www.caferilik.com

Mâide Sûresi 55-56 5

55- Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve

rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir.

56- Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve sözü edilen müminleri veli

edinirse, (bilsin ki) galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Görüldüğü gibi bu iki ayet Ehlikitab'ıve kâfirleri veli edinmeyi

yasaklayan ayetler arasında yer alıyor. Bundan dolayıSünnî tefsir-cilerin bir bölümü, bu iki ayetin önceki ve sonraki ayetlerle aynı

anlamıpaylaştıklarınıdüşünerek hepsini aynıanlamda saymış-lardır. Bu ortak anlam, müminlerin yardımcıanlamında şahısları

veli edinme konusun-daki görevlerini açıklıyor ve Yahudileri, Hıris-tiyanlarıve kâfirleri veli edinmeyi yasaklıyor, veliliği sadece Allah-'a, Peygamberine (s.a.a) ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken ze-kât veren müminlere mahsus kılıyor. Çünkü bunlar gerçek mümin-lerdir. Böylece münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar dışarıda

bırakılarak gerçek müminlerin veliliğinin gerekliliği vurgulanıyor.

Buna göre bu ayet, "Allah müminlerin velisidir." (Âl-i İmrân, 68)

"Peygamber, müminler üzerinde kendilerinden daha çok yetki

sahibidir." (Ahzâb, 6) "Onlar birbirlerinin velileridirler." (Enfâl, 72)

"Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridirler, iyiliği em-reder, kötülükten sakındırırlar." (Tevbe, 71)ayetleri ile aynıanlamı

taşır. Dolayısıyla bu ayet, yardımcıolma anlamında Allah'ın, Pey-gamberinin ve müminlerin müminler üzerinde velâyeti bulundu-ğunu ifade etmektedir.

Bu durumda ayette açıklanmasıgereken tek bir nokta kalıyor.

O da, "zekât veren"ifadesiyle bağıntılıolan "rükû hâlinde iken "

şeklindeki hâl cümlesidir. Bu problem "rükû" kelimesinin mecazî

anlamda kullanıldığınıkabul etmekle ortadan kalkar. Bu mecazî

anlam, mutlak anlamda yüce Allah'a boyun eğmek veya yoksulluk

6 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

gibi sebeplerle düşük durumda olmaktır. O zaman ayetin anlamı

şöyle olur: Sizin velileriniz (yardımcılarınız) Yahudiler, Hıristiyanlar

ve münafıklar değildirler. Sizin velileriniz (yardımcılarınız) Allah,

O'nun Resulü ve namaz kılan, zekât veren ve bütün bu durumlar-da Rablerine boyun eğerek O'nun emirlerine kayıtsız şartsız uyan

veya geçim darlığıçeken fakirler olduklarıhâlde zekât veren mü-minlerdir.

Fakat bu iki ayet ile öncesi ve sonrasındaki ayetlere, ayrıca

surenin bütününe yönelik irdeleyici ve dikkat yoğunlaştırıcıbir

inceleme, bizi sözünü ettiğimiz tefsircilerin söylediklerinin tersine

sonuçlara gö-türür. Onların sözlerindeki ilk yanlış, bu ayetler

arasında anlam birliği olduğu, ayetlerin yardımcıolma

anlamındaki veliliğe değinerek bunun hangisinin doğru ve

hangisinin yanlışolduğunu ayırt ettiği yolundaki açıklamalarıdır.

Çünkü bu surenin Peygamberimizin son günlerinde, Veda

Haccısırasında indiği gerçek olmakla birlikte, diğer bir gerçek de

onun bütün ayetlerinin hep birlikte inmemişolmasıdır. Onun için-deki bazıayetlerin bundan daha önce indiği şüphesizdir. Bunun

kanıtı, o ayetlerin içerikleridir.

Ayrıca bu ayetlerin inişsebeplerine ilişkin aktarılan rivayetler

de bunu desteklemektedir. Dolayısıyla ne bir ayetin bir ayetin ön-cesinde veya sonrasında yer alması, o ayetler arasında anlam bü-tünlüğüne delil sayılabilir, ne de iki ayet arasında belirli bir müna-sebetin olması, o ayetlerin birlikte indiklerine veya anlamlarıara-sında bütünlük olduğuna delil teşkil eder.

Üstelik bir de şu var: Bu ayetlerin öncesindeki ayetler, yani "Ey

inananlar, Yahudileri ve Hıristiyanlarıveli edinmeyin. Onlar birbir-lerinin velileridirler."diye başlayan ayetler, müminlere Yahudileri

ve Hıristiyanlarıveli edinmeyi yasaklamakta, münafıklarıve kalp-lerinde hastalık olanlarıonlara doğru koşmakla, onların tarafını

tutmakla suç-lamakta, fakat Yahudilere ve Hıristiyanlara herhangi

bir hitap yöneltmemekte, onlara herhangi bir mesaj vermemekte-dir.

Buna karşılık bu iki ayetin sonrasında yer alan ayetlerde, yani

"Ey iman edenler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilenler-den ve kâfirlerden dinlerinizi alaya alanları, eğlence konusu ya-

Mâide Sûresi 55-56 7

panlarıveli edinmeyin..."diye başlayan ayetlerde durum böyle

değildir. Bu ayetler, Yahudileri ve Hıristiyanlarıveli edinmeyi ya-sakladığıgibi, onların durumunu ele alarak kendilerine hitap e-dilmesini emrediyor, sonra da onlarımünafıklık ve fasıklıkla

suçluyor. Görülüyor ki, bu iki ayetin öncesinde ve sonrasında yer

alan ayetlerin amaçlarıfarklıdır. Böyleyken nasıl olur da araların-da anlam bütünlüğü olabilir?!

Bir de şu var: "Ey inananlar, Yahudileri ve Hıristiyanlarıveli

edinmeyin..."diye başlayan ayetleri incelerken gördük ki, yardımcı

olma anlamındaki velilik bu ayetlerle bağdaşmaz; bu ayetlerdeki

özellikler ve kullanılan öğeler, özellikle "Onlar birbirlerinin velile-ridirler."ve "Sizden kim onlarıveli edinirse, onlardandır."ifadele-ri yardımcılık anlamındaki velilikle uyuşmaz. Çünkü iki kavim ara-sında yardımlaşma anlaşmasıyapılması, o kavimlerden birinin di-ğerinden olmasını, o kavimden sayılmasınıgerektirmediği gibi,

böyle bir anlaş-mayıyasaklamanın gerekçesi olarak, o falanca

kavmin fertleri birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır, demek de ye-rinde olmaz.

Fakat sevgi anlamındaki velilik anlaşmasıyapmak böyle de-ğildir. Çünkü bu tür bir anlaşma, taraflar arasında psikolojik ve

ruhsal kaynaşmayıgerektirir, taraflardan birinin diğerinin hayatî

meselelerinde ruhsal ve fiziksel tasarrufta bulunmasınımubah hâ-le getirir, iki toplumu ahlâkta ve davranışlarda birbirine yaklaştıra-rak bu toplumların kendine özgü özelliklerini giderir.

Şu da var ki, Peygamberimizi (s.a.a) yardımcıanlamında mü-minlerin velisi saymak caiz değildir. Bunun tersi doğrudur. Çünkü

yüce Allah'ın önemle üzerinde durduğu ve Kur'ân'ın birçok ayetin-de sözünü ettiği bu yardım, din konusundaki yardımdır. Bu du-rumda, dinin yasamacısıve kanınlarının koyucusu olduğu için,

'Din Allah'ındır' denebilir.

Bunun sonucu olarak Peygamberimiz veya müminler ya da

her ikisi Allah'ın dinine yardım etmeye çağrılırlar veya Allah'ın

koyduğu din hususunda Allah'ın yardımcılarıolarak adlandırılırlar.

Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Havarîler, 'Biz Allah'ın

yardımcılarıyız' dediler." (Saff, 14) "Eğer siz Allah'a yardım ederse-niz, Allah da size yardım eder." (Muhammed, 7) "Allah peygamber-lerden söz aldıki, ... ona inanacaksınız ve ona yardım edeceksi-

8 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

niz." (Âl-i İmrân, 81)Bu anlamda daha birçok ayet vardır.

Aynı şekilde örneğin dine çağırdığı, onu tebliğettiği için 'Din

Peygamberindir' veya biri yasamacı, diğeri yol gösterici olması

hasebiyle, 'Din Allah'ın ve Peygamberinindir' de denebilir. Bunun

sonucu olarak insanlar dine yardım etmeye çağrılır veya dine

yardım ettikleri gerekçesi ile müminler övülür. Şu ayetlerde

olduğu gibi: "Onlar ki, onu korudurlar ve ona yardım ettiler." (A'râf,

157) "Onlar ki, Allah'a ve Peygamberine yardım ederler..." (Haşr, 8)

"Onlar ki, barındırdılar ve yardım ettiler..." (Enfâl, 72)Bu anlamda

daha birçok ayet vardır.

Yine dinin hükümleri ile yükümlü olduklarıve o hükümlerle

amel ettikleri için, 'Din Peygamberin ve müminlerindir.' de denebi-lir. Bu durumda da yüce Allah'ın onların velisi ve yardım edicisi ol-duğu ifade edilir. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Hiç şüphesiz, Allah

kendisine yardım edenlere yardım eder." (Hac, 40) "Biz peygam-berlerimize ve müminlere dünya hayatında ve şahitlerin (şahitlik

için) ayağa kalktıklarıgün mutlaka yardım ederiz." (Mü'min, 51)

"Müminlere yardım etmek bizim üzerimize borçtur." (Rûm, 47)Bu

anlamda başka ayetler de vardır.

Fakat herhangi bir bakımdan dini müminlere tahsis etmek, o

konuda müminleri temel kabul edip Peygamberimizi dışarıda

tutmak, sonra da onu o konuda müminlerin yardımcısısaymak

doğru değildir. Çünkü Peygamberimizin müminlere en güzel şe-kilde ortak olmadığı, en iyi şekilde pay sahibi olmadığıhiçbir dinî

üstünlük yoktur. Bundan dolayıKur'ân'da Peygamberimizin (s.a.a)

müminlerin yardımcısıolduğunu ifade eden bir tek ayet bile yok-tur. İlâhî kelâm, o benzersiz edebini gözetmeyi ihmal etmekten

münezzehtir.

Bu gerçek, Kur'ân'da Peygamberimize izafe edilen veliliğin ta-sarruf yetkisi veya sevgi ve muhabbet anlamına geldiğinin en güç-lü delillerindendir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Peygamber,

müminler üzerinde kendilerinden daha çok yetki sahibidir."

(Ahzâb, 6) "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminler-dir." (Mâide, 55)Görüldüğü gibi hitap, müminlere yöneltilmiştir. Az

önce de belirtildiği üzere, Peygamberi müminlerin yardımcısıan-lamında onların velisi saymanın bir anlamıyoktur.

Mâide Sûresi 55-56 9

Bu dediklerimizden şu sonuç ortaya çıktı: "Sizin veliniz ancak

Allah, O'nun Resulü..."diye başlayan iki ayetin, öncesindeki ayet-lerin yardımcıolma anlamındaki veliliğe değindikleri farz edilirse,

bu iki ayetin içeriği o ayetlerin içeriği ile aynıdeğildir. İkinci ayetin

sonundaki, "...galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir."cüm-lesi sakın seni yanıltmasın. Çünkü galibiyet, yardım anlamındaki

velâyetle uyuştuğu gibi, tasarruf velâyeti ve aynı şekilde sevgi ve

muhabbet velâyetiyle de bağdaşır. Çünkü din mensuplarının nihaî

hedefi olan dinî galibiyet, müminlerin herhangi bir vesile ile Allah-'a ve Peygambere bağlanmalarıile gerçekleşir.

Yüce Allah açık vaadi ile bu gerçeği müminlere duyurmuştur.

Şu ayetlerde olduğu gibi: "Allah, 'Ben ve peygamberlerim mutlaka

galip geleceğiz' diye yazdı." (Mücâdele, 8) "Gönderilen peygamber

kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: Mutlaka kendilerine

yardım edilecek ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordu-muzdur." (Sâffât, 173)

Üstelik, Şiî ve Sünnî kanallardan gelen çok sayıdaki rivayete

göre, bu iki ayet namaz sırasında yüzüğünü sadaka olarak veren

Hz. Ali hakkında inmiştir. Buna göre, bu iki ayet genel değil, özel

anlamlıdır. Bu konudaki rivayetlerin büyük bir kısmınıinşaallah

ayetleri hadisler ışığında incelerken nakledeceğiz.

Eğer çokluklarına ve yoğunluklarına rağmen bu tür rivayetler

ayetlerin tefsirinde inişsebebi olarak kabul edilmeyecek ise, hiç-bir ayette hiçbir inişsebebine dayanmak doğru olmaz. Bu açıktır.

Dolayısıyla bu iki ayeti genel anlamlısayarak müminlerin birbirle-rinin velileri olduklarınıifade ettiğini söylemenin hiçbir dayanağı

yoktur.

Evet, bazıtefsirciler bu rivayetlere itiraz etmişler. Oysa bu ka-dar çok sayıdaki rivayete itiraz etmeleri yersizdir. İleri sürdükleri i-tirazlar şunlardır:

1)Bu rivayetler, bu ayetlerin yardımcıolma anlamındaki veli-likle ilgili zahirî içeriği ile çelişir. Bu noktaya yukarıda işaret edil-mişti.

2)Bu rivayetler, çoğul kipi kullanıldığıhâlde tekilin kastedil-mişolmasınıgerektirir. Çünkü bu rivayetlere dayanıldığıtakdirde,

"... namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren müminler"den

10 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Hz. Ali'nin kastedildiği kabul edilecektir ki, dil kurallarıböyle bir

tefsire müsait değildir.

3)Bu rivayetler, zekâttan maksadın yüzüğü sadaka olarak

vermek olmasınıgerektirir ki, buna zekât adıverilemez.

Sözü edilen tefsirciler şöyle demişler: Buna göre, ayeti genel

anlamlısaymalıve burada "kasr'ul-kalp" veya "kasr'ul-ifrad" sana-tının söz konusu olduğunu kabul etmeliyiz. Çünkü münafıklar

Ehlikitab'ın yardımına koşuyorlar ve bunu vurguluyorlardı. Bu se-beple yüce Allah, onlarıböyle davranmaktan sakındırdıve onların

velilerinin (yardımcılarının) Ehlikitap ve münafıklar değil, Allah,

O'nun Resulü ve gerçek müminler olduğunu ifade etti. Bu durum-da tek bir problem kalıyor. O da bu anlamın "ve rükû hâlinde i-ken"ifadesi ile bağdaşmamasıdır. Bu problem de "rükû" kelime-sinin Allah'a boyun eğme veya fakirlik ve düşük durumluluk şek-linde mecazî anlamda yorumlanmasıile ortadan kalkar. İşte söz

konusu tefsircilerin ileri sürdükleri itirazlar ve bu itirazlar ile ilgili

açıklamalarıbunlardır.

Fakat bu ve benzeri ayetleri incelemek, ileri sürülen açıklama-larıtümü ile geçersiz kılmaktadır.

Önce bu ayetin yardım anlamındaki veliliği ifade eden bir an-latım içinde yer aldığı, dolayısıyla bu anlamda yorumlanmasıge-rektiği tezini ele alalım. Daha önce belirtildiği üzere bu ayetlerin

maksadıasla bu değildir. Eğer daha önceki ayetlerin yardım an-lamındaki veliliği ele aldıklarıfarz edilse bile, bu ayet o ayetlerin

bu maksadınıpaylaşmamaktadır.

"...namaz kılan ve rükû hâlinde ikenzekât veren müminler-dir"ifadesinde çoğul kullanıldığıhâlde tekilin kastedilmesi konu-suna gelince; bu kitabın üçüncü cildinde Mübahele ayeti incele-nirken bu konuda verilen ayrıntılıcevabıbiliyorsun. O cevabın özü

şu idi: Çoğul kipi kullanıp bununla tekil kastetmek ve çoğul kipini

tekil anlamında kullanmak ile, uyarlanabileceği örneklere uyar-lansın diye çoğul lafzıile genel bir hüküm ortaya koymak ya da

çoğul lafzıile bazıvasıflarıhaiz bir topluluktan haber vermek, an-cak bu genel hükmün uyarlanabileceği örneğin ya da bu vasıfları

taşıyan ferdin sadece bir tane olması, birbirinden farklı şeylerdir.

Birinci şıkkıdilbilgisi kurallarıkabul etmez. Fakat ikincisi kurallara

Mâide Sûresi 55-56 11

uygundur ve kullanımıyaygındır.

Bu itirazıyapanlar, acaba "Ey iman edenler, düşmanlarımıve

düşmanlarınızıveli edinmeyin. Siz onlara sevgi yolluyorsunuz...

Siz onlara gizlice sevginizi iletiyorsunuz." (Mümtehine, 1)ayeti hak-kında ne diyecekler? Çünkü ayette Kureyşliler ile mektuplaşan

Hatıb b. Ebu Baltaa'nın kastedildiğini biliyoruz. "Eğer Medine'ye

dönersek, üstün olanlarımız aşağıkonumda olanlarıoradan çı-karacak." (Münafıkun, 8)ayeti de öyledir. Çünkü bu sözü Abdullah b.

Übey b. Selul'un söylediği biliniyor. "Sana, ne infak edeceklerini

sorarlar." (Bakara, 215)ayeti de böyledir. Çünkü bu soruyu soran

tek kişidir. "Mallarınıgece-gündüz, gizli-açık (Allah yolunda) har-cayanlar..." (Bakara, 274)ayeti de bu kategoriye girer. Çünkü riva-yetlere göre, ayette sözü edilen harcama Hz. Ali veya Ebu Bekir ta-rafından yapılmıştır. Bu çeşit ayetler çoktur.

Bu örneklerin en şaşırtıcısı "Kalplerinde hastalık bulunanların,

'Bize bir felâketin gelmesinden korkuyoruz' diyerek..." (Mâide, 52)

ayetidir. Çünkü bu itirazıyapan tefsircilerin de kabul ettikleri iniş

sebebine ilişkin rivayetlere göre, bu sözü söyleyen Abdullah b.

Übey'dir ve bu ayet sözünü ettiğimiz ayetler arasında yer almak-tadır.

Şöyle denebilir:Bu örneklerde, genellikle adıgeçen kişiler gibi

düşünen veya onların davranışlarınıonaylayan başka kimseler de

vardır. Bu yüzden yüce Allah onlarıve onlar gibi olanlarıçoğul kipi

ile ifade etmiştir.

Buna şöyle cevap verilebilir:Demek ki, bu kullanımıcaiz kılan

bir incelik söz konusu olduğu zaman dil kurallarıbakımından bu-nun bir sakıncasıyoktur. O hâlde, "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun

Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren mümin-lerdir."ayeti de pekâlâ bu kategoriye girebilir ve bunun inceliği de

şu gerçeğe işaret olabilir: Ayette ifade edilen veliliğin de araların-da bulunduğu dinî üstünlükler, bazımüminlere rastgele verilip di-ğerlerine verilmeyen ayrıcalıklar değildir. Bunlar, ihlâsta ve amel-de öne çıkmanın sonucudur, başka türlü elde edilemezler.

Bir de şu var: Sözünü ettiğimiz rivayetleri nakledenlerin büyük

ço-ğunluğu sahabîler ile onların hemen arkasından gelen tabiîndir.

Bunlar, dillerinin saflığıbozulmamışöz Araplardır. Eğer böyle bir

12 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kullanım, dilbilgisi kurallarına aykırıolup o dili kullananların ya-dırgadığıbir tarz olsaydı, onların tabiatıbunu kabul etmez ve buna

itiraz etmek asıl onlardan beklenirdi. Oysa onların hiçbirinden böy-le bir itiraz rivayet edilmemiştir.

Sözü edilen tefsircilerin "sadaka olarak yüzük vermeye zekât

adıverilmez" şeklindeki itirazlarına gelince; buna şu şekilde cevap

veririz: "Zekât" kelimesi, şeriat ehlinin dilinde bilinen ıstılâhî an-lamını, onun dinde farz edildiğini bildiren ayetin inmesinden sonra

kazanmıştır. Kelimenin sözlük anlamıise, şeriat ehlinin dilindeki

ıstılâhî anlamından daha genişkapsamlıdır. Bu kelime, mutlak

olarak veya namazla yan yana kullanıldığında "Allah rızasıiçin

mal harcama" anlamına gelir. Bu gerçek, eski peygamberlerden

söz eden ayetlerde açıkça görülür. Meselâ Hz. İbrahim'den, Hz.

İshak'tan ve Hz. Yakup'tan söz edilirken, "Onlara hayırlıişler

yapmayı, namaz kılmayıve zekât vermeyi vahyettik." (Enbiyâ, 73)

buyruluyor.

Başka bir ayette Hz. İsmail'den söz edilirken, "O, ehline na-maz kılmayıve zekât vermeyi emrederdi ve Rabbi katında beğe-nilmişbir kişi idi." (Meryem, 55)buyuruluyor. Hz. İsa'nın beşikte söy-lediği sözleri nakleden şu ayette de aynı şey söz konusudur: "Sağ

olduğum sürece bana namaz kılmayıve zekât vermeyi emretti."

(Meryem, 31)Oysa bu peygamberlerin şeraitlerinde İslâmiyet'te bili-nen şekli ile malî zekâtın olmadığıbilinen bir gerçektir.

Şu ayetler de bu kategoriye girer: "Gerçekten kurtulmuştur, ze-kât verip arınan ve Rabbinin adınıanıp namaz kılan." (A'lâ, 15) "O

kimse ki, malınıverip arınır." (Leyl, 8) "Onlar ki, zekât vermezler ve

onlar ahireti inkâr ederler." (Fussilet, 7) "Onlar ki, zekâtıverirler."

(Mü'mi-nûn, 4)

Mekke inişli surelerde, özellikle Fussilet ve benzeri gibi

Peygamberimizin (s.a.a) peygamberliğinin başlangıç döneminde

inen surelerde bu türden başka ayetler vardır. O sıralarda henüz

bilinen anlamıile zekât yasalaşmışdeğildi. Acaba o dönemde

Müslümanlar bu ayetlerdeki "zekât" kelimesinden ne

anlıyorlardı?! Hatta zekât ayeti olarak bilinen "Onların mallarından bir mik-tar sadaka al ki, onunla onlarıtemizleyesin, arındırasın; ve onla-ra dua et, çünkü senin duan onların ıstıraplarınıyatıştırır." (Tevbe,

Mâide Sûresi 55-56 13

103)ayeti, zekâtın sadakanın bir türü olduğunu ve zekât adınıal-masının sebebinin, mutlak olarak sadakanın temizleyici ve arındı-rıcıolmasıolduğunu gösterir. Ne var ki, bununla birlikte "zekât"

kelimesi çoğunlukla şer'î dildeki sadaka anlamında kullanılmıştır.

Bütün bu anlattıklarımızdan açıkça anlaşılıyor ki, mutlak sa-dakaya ve Allah yolunda yapılan malî harcamaya zekât adıveril-mesinin hiçbir engeli yoktur. Yine ortaya çıktıki, "rükû" kelimesi-ne mecazî anlam vererek onu zahirî anlamından başka bir an-lamda kullanmanın gerekçesi yoktur.

Ayrıca "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminler-dir."ifadesinin orijinalinde "inne" edatının ismi

(veliyyukum=veliniz) tekil olduğu hâlde atfedilerek onun haberi o-lan cümlede (ellezîne âme-nû=müminler) çoğul getirilmesini göz

önünde bulundurarak farklıyorumlar yapmanın da gerekçesi yok-tur. Bundan iyice faydalanmalısın.

"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."Ragıp

İsfahanî, el-Müfredat adlıeserinde şöyle diyor: "Velâ ve tevalî ke-limeleri, iki ve daha çok sayıda nesnenin aralarında yabancıbir

nesne olmayacak şekilde bir arada bulunmalarıdemektir. Bu ke-lime istiâre yolu ile yer, nispet, arkadaşlık, yardım ve inanç bakı-mından yakınlık anlamında kullanılır. Vilâyet yardım, velâyet ise

bir işi üstlenmek demektir. Velâyet ve vilâyet kelimelerinin, tıpkı

delâlet ve dilâlet gibi, her ikisinin de aynıanlamıtaşıdığıve o an-lamın, bir işi üstlenmek olduğu da söylenmiştir. Veli ve mevlâ ke-limeleri de bu anlamda kullanılır. Bu kelimelerin her biri hem fail,

yani muvalî, hem de mef'ul, yani muvalâ anlamına gelebilir. Mü-min için 'O yüce Allah'ın velisidir' denir, fakat 'mevlâsıdır' dendiği-ne hiç rastlanmamıştır. Fakat 'Allah, müminlerin velisi ve

mevlâsıdır' denir."

Ragıp, sonra şöyle devam ediyor: "Tevellâ fiili, kendiliğinden

geçişli (müteaddî binefsih) olarak kullanıldığızaman tıpkı'velâyet'

gibi bir şeyin diğer şeye daha yakın noktada yer aldığınıifade e-der. Örneğin, 'velleytu sem'î keza=kulağımı şu yöne çevirdim',

'velleytu aynî keza=gözümü şu tarafa çevirdim' ve 'velleytu vechî

keza=yüzümü şu yöne döndürdüm' dendiği zaman o uzuvların o

yöne doğru döndürüldüğü ve o yöne daha yakın bir vaziyet aldığı

anlamınıifade eder. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Seni razıolaca-

14 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ğın bir kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a doğru

çevir. Nerede olsanız, yüzünüzü ona doğru çevirin.' [Bakara, 144]

Ancak lafızda veya takdirde 'an' harf-i cerriyle geçişli (müteaddî)

kılınırsa, o zaman bir şeyden yüz çevirme, ondan uzaklaşma an-lamınıifade eder." (Ragıp'tan aktardığımız burada son buldu.)

Anlaşılan o ki, velâyet kelimesi ile ifade edilen yakınlık kav-ramı, insan tarafından ilk önce cisimlerin yerleri ve zamanlarıara-sındaki yakınlık hakkında kullanılmıştır. Sonra da Ragıb'ın anlat-tığının tersine istiâre yolu ile manevî yakınlığıifade etmek üzere

kullanılmıştır. İnsanın gelişme süreci ile ilgili araştırmalar bu so-nucu ortaya koyar. İnsanın, hayatında somut nesneleri algılayıp

onlarla ilgilenmesi, kavramlar ve anlamlar hakkında düşünüp on-larda tasarrufta bulunmasından daha öncedir.

Özel bir yakınlık türü olan velilik, manevî meselelerde ele a-lındığında bunun gerekli sonucu şu olur: Veli, velisi olduğu kimse-nin ancak kendi sahip olduğu ve kendi aracılığıolmaksızın başka

hiç kimsenin sahip olmadığıbir hakka sahiptir. Dolayısıyla bir

kimsenin kendisiyle ilgili başkasınıyerine koyabileceği tüm tasar-ruflarda, onun yerini velisi tutar, başkasıtutamaz. Ölünün velisi

gibi. Ölünün sağlığında mülkiyet gerekçesi ile üzerinde tasarrufta

bulunduğu malda velisi olan mirasçısı, mirasçılık veliliği gerekçesi

ile tasarrufta bulunur. Küçük yaştaki çocuğun velisi, velilik gerek-çesi ile küçük çocuğun malî işlerinde tasarrufta bulunarak işlerini

düzenler. Yardımcıanlamındaki veli, yardım ettiği kimsenin işle-rinde savunmasınıkuvvetlendirme yönünde tasarrufta bulunur.

Yüce Allah da kullarının velisidir. Onların dünya ve ahiret işle-rini plânlayıp düzenler. O'ndan başka veli yoktur. Allah müminlerin

dinleri konusundaki işlerini düzenleme konusunda onların velisi-dir. Bu veliliği hidayet, hakka çağrı, tevfik, yardım etme ve başka

yollarla gerçekleştirir.

Peygamber de, yasa koymak ve hüküm vermek suretiyle

müminlerin lehine ve aleyhine hükmetmekle yetkili bir velidir.

Devlet başkanıda, hükümdarlık yetkisinin çerçevesi içinde halka

hükmeden bir velidir. Diğer velilik türlerinde de bu ölçüler geçerli-dir. Köle azat etme, anlaşma yapma, komşuluk, boşama ve amca

oğlu velilikleri, sevgi veliliği ve veliahtlık veliliği gibi...

Mâide Sûresi 55-56 15

"Yuvellûn'el-edbâr" yani, sırtlarınısavaşmeydanına doğru çe-viriyorlar. "Tevelleytum" yani, siz kendinizi veya yüzünüzü falan şe-yin tersi yönüne çevirerek onu kabul etmediniz. Veliliğin değişik

kullanım alanlarındaki ortak anlamının özü, veliye tasarruf ve dü-zenleme yetkisi veren bir yakınlık türüdür.

"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."

ayeti, bu ayette sözü edilen veliliğin aynıtürden tek bir velilik ol-duğuna delâlet eder. Çünkü Allah, O'nun Resulü ve o müminler

sayıldıktan sonra hepsi birlikte "sizin velinizdir"ifadesine bağlanı-yor. Bundan bütün bu sayılanlardaki veliliğin aynıanlamda olduğu

anlaşılır. Bir sonraki ayetteki "galip gelecek olanlar, Allah'ın hiz-bidir."cümlesi de bunu teyit eder. Çünkü bu ifade, Allah'ı, O'nun

Resulünü ve söz konusu müminleri veli edinenlerin tümünün Al-lah'ın velâyeti altında olmalarıhasebiyle O'nun hizbi olduğunu ima

veya ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamberin ve sözü edilen mümin-lerin velâyeti, Allah'ın velâyeti türünden bir velâyettir.

Yüce Allah, velâyet türlerinden tekvinî velâyeti kendine izafe

eder. Bu velâyet O'nun her şeyi tasarrufu altında bulundurması,

yaratıkların işlerini dilediği gibi düzenlemesi anlamına gelir. Şu

ayetlerde olduğu gibi: "Yoksa onlar Allah'tan başka veliler mi e-dindiler? Veli yalnız Allah'tır." (Şûrâ, 9) "Sizin Allah'tan başka bir

veliniz, bir şefaatçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz."

(Secde, 4) "Dünyada ve ahirette benim velim sensin." (Yûsuf, 101)

"Allah kimi saptırırsa, artık onun O'ndan başka bir velisi olmaz."

(Şûrâ, 44) Şu ayetler de okuduğumuz ayetlerle aynıanlamdadır:

"Biz insana şah damarından daha yakınız." (Kaf, 16) "Biliniz ki, Al-lah kişi ile kalbi arasına girer." (Enfâl, 24)

Yüce Allah'ın bazıayetlerde kendine izafe ettiği yardım etme

anlamındaki velâyeti de tekvinî velâyetin kapsamında sayabiliriz.

Şu ayetlerde olduğu gibi:"Bu böyledir. Çünkü Allah müminlerin

velisidir (yardımcısıdır). Kâfirlerin ise velisi (yardımcısı) yoktur."

(Muhammed, 11) "O'nun (Peygamberin) velisi (yardımcısı) Allah'tır."

(Tahrîm, 4) Şu ayet de aynıanlamdadır: "Müminlere yardım etmek

üzerimize borçtur." (Rûm, 47)

Yine yüce Allah, müminlerin dinî işleri ile ilgili olan yasa koy-ma, hidayet, irşat ve tevfik gibi konularda onların veliliğini de ken-dine izafe eder. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Allah müminlerin veli-

16 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sidir, onlarıkaranlıklardan aydınlığa çıkarır." (Bakara, 257) "Allah

müminlerin velisidir." (Âl-i İmrân, 68) "Allah takva sahiplerinin veli-sidir." (Câsiye, 19) Şu ayet de aynıanlama gelir: "Allah ve Resulü

bir işte hüküm verdikleri zaman artık mümin bir erkek ve kadı-nın, işlerini kendi isteğine göre belirleme hakkıyoktur. Kim Al-lah'a ve Resulüne karşıgelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüşo-lur." (Ahzâb, 36)

Yüce Allah'ın Kur'ân'da kendine izafe ettiği velâyet türleri bun-lardır. Bunlar özleri itibariyle"tekvinî velâyet" ile "teşriî velâyet"e

dönerler. Bunlara "hakikî velâyet" ve "itibarî velâyet" de denebilir.

Yüce Allah, Peygambere (s.a.a) mahsus velâyet türü olarak

teşriî velâyeti zikreder. Teşriî velâyet yasa koymayı, hakka çağır-mayı, ümmeti eğitmeyi, onlara hükmetmeyi ve aralarında hüküm

vermeyi içerir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Peygamber, mümin-ler üzerinde kendilerinden daha çok yetki sahibidir." (Ahzâb, 6)

Şu ayetler de aynıanlamdadır: "Biz sana hak olarak kitabıin-dirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm

veresin." (Nisâ, 105) "Sen insanlarıkesinlikle doğru yola iletirsin."

(Şûrâ, 52) "Allah, onlara kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayet-lerini okuyan, onlarıarındıran, kendilerine kitabıve hikmeti öğre-ten bir peygamber gönderdi." (Cum'a, 2) "Sana da bu Kur'ân'ıin-dirdik ki, insanlara indirileni kendilerine açıklayasın." (Nahl, 44)

"Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin." (Nisâ, 59) "Allah ve

Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman artık mümin bir erkek ve

kadının, işlerini kendi isteğine göre belirleme hakkıyoktur."

(Ahzâb, 36) "Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların

keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın indirdiğinin bir kısmından

seni şaşırtmasınlar." (Mâide, 49)Fakat daha önce de söylediğimiz

gibi yüce Allah, ümmete yardımcıolma anlamındaki veliliği Pey-gamber efendimize (s.a.a) izafe etmemiştir.

Bütün bunlardan çıkan ortak sonuca göre Peygamberimizin,

ümmeti Allah'a sevk etme, onlarıyönetme ve aralarında hüküm

verme konusunda onlar üzerinde velilik yetkisi vardır. Onlar da

ona mutlak anlamda itaat etmekle yükümlüdürler. Buna göre

Peygamberimizin (s.a.a) veliliği Allah'ın teşriî veliliğinin kapsamı-na girer. Bununla şunu kastediyoruz:

Mâide Sûresi 55-56 17

Peygamberimize (s.a.a) ümmetin önderi olarak itaat etmek

farzdır. Çünkü ona itaat, Allah'a itaat ve onun velâyeti Allah'ın ve-lâyetidir. Az önce okuduğumuz ayetlerin bir kısmıbunun delilidir.

Şu ayetler gibi: "Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin." (Nisâ,

59) "Allah ve Peygamber bir işte hüküm verdikleri zaman..."

(Ahzâb, 36)Bu anlamdaki diğer ayetler de öyledir.

"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."

ayetinde Allah'a ve O'nun Resulüne atfedilerek müminler için söz

konusu edilen velilik de, Allah vePeygamberimiz için sabit olan

bu anlamdaki veliliğin aynısıdır. Çünkü ayetin akışı, bu veliliğin bir

velilik olduğunu ve bu veliliğin asaleten yüce Allah'ın, bağımlıola-rak ve Allah'ın izni ile de Peygamberin ve ayette sözü geçen mü-minlerin hakkıolduğunu gösteriyor.

Eğer ayette Allah'a izafe edilen velilik, müminlere izafe edilen

velilikten başka türde olsaydı, yanlışanlama ihtimalini ortadan

kaldırmak için müminler için başka bir velilik zikredilmesi uygun

oldurdu. Buna benzer durumlarda olduğu gibi. Nitekim yüce Allah

şöyle buyuruyor: "O sizin için hayırlıbir kulaktır. Allah'a inanır,

müminlere inanır." (Tevbe, 61)Bu ayette "inanmak" kelimesi tek-rarlanmış; çünkü her iki yerdeki anlamıbirbirinden farklıdır. Bu-nun benzerini "Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin." (Nisâ,

59)ayetinde de görüyoruz. Kitabımızın önceki cildinde bu ayeti

tefsir ederken bu hususa dikkat çekmiştik.

Üstelik "Sizin veliniz"ifadesindeki "veli" kelimesi tekil, izafe

edildiği "müminler"kelimesi ise çoğuldur. Tefsirciler, bu durumu

buradaki veliliğin tek anlamıolduğu ve bunun asaleten yüce Allah-'a, bağımlıolarak da O'ndan başkalarına ait olduğu şeklinde açık-lamışlar.

Bütün bu dediklerimizden, "Sizin veliniz ancak..."ifadesindeki

sınırlamanın "kasr'ul-ifrad" anlamında olduğu hususu da açıklık

kazanmışoldu. Yani muhatapların, bu veliliğin hem ayette sayılan-lar, hem de başkalarıiçin söz konusu olduğunu zannetmemeleri

için bu veliliğin sadece ayette sayılanlara mahsus olduğu vurgu-lanmıştır. Bu sınırlama, "kasr'ul-kalb" anlamınıifade etmeye yöne-lik bir sınırlama olarak da yorumlanabilir. (Bu durumda, "Allah,

O'nun Resulü ve ayette sözü edilen müminler sadece sizin veliniz-dir, başkalarıdeğil" gibi bir anlam ortaya çıkar.)

18 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"...namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren..."Bu ifade, (ina-nanların velisi olarak bildirilen) "müminler" hakkında bir açıkla-madır. "ve rükû hâlinde iken"ifadesi "zekât veren"ifadesiyle ilin-tili hâldir.

"Rükû" insan vücudunun belirli bir durumunu ifade eder. Beli

bükülmüşyaşlıadama da "şeyh-i râki" derler. Şeriat dilinde ise i-badette belirli bir durum anlamına gelir. Yüce Allah, "rükûa varan-lar ve secde edenler" (Tevbe, 112)buyuruyor. Rükû, Allah'a boyun

eğmeyi, O'nun karşısında alçalmayıtemsil eder. Fakat secdenin

aksine bu ibadet biçimi İslâm'da namaz dışında meşru değildir.

Rükû, boyun eğmeyi ve alçalmayıiçerdiği için bazen istiâre yo-lu ile her boyun eğme ve alçalma veya fakirlik ve geçim sıkıntısı

gibi normal olarak başkasına boyun eğme sonucunu doğuran hâl-ler anlamında da kullanılır.

"Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve sözü edilen müminleri veli edinirse,

(bilsin ki) galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir."Ayette geçen

"yetevelle" fiilinin mastarıolan "tevellî" veli edinmek demektir.

"Müminler"den maksat, bir önceki ayette sözü edilen müminler-dir. "Galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir."ifadesi, şartın

cezasıyerindedir, ama ceza değildir. Bu ifade, hükmün sebebine

delâlet etsin diye büyük önermeyisonuç yerine koymak kabilin-dendir.

Buna göre ayetin anlamı, "Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve sözü

edilen müminleri veli edinirse galiptir. Çünkü o Allah'ın hizbinden-dir ve Allah'ın hizbi kesinlikle galiptir" şeklindedir. Buna göre bu

ifade, o kimselerin Allah'ın hizbi olduklarınıkinaye yolu ile dile ge-tiren bir ifadedir.

Ragıp İsfahanî'nin açıklamasına göre "hizb" katıve sert bir

topluluk demektir. Yüce Allah, Kur'ân'ın başka bir yerinde de bu-radakine yakın bir içeriği bulunan bir ayette "Allah'ın hizbi" tabirini

kullanmışve onların kurtuluşa eren kimseler olduklarınıbelirtmiş-tir. Sözünü ettiğimiz ayet şudur: "Allah'a ve ahiret gününe inanan

bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri ve akrabalarıda olsa

Allah'a ve Peygambere düşman olanlarla dost olduklarınıgöre-mezsin. Allah onların kalplerine imanıyazmışve onlarıkendin-den bir ruh ile desteklemiştir. Onlar Allah'ın hizbidirler. İyi bil ki,

Mâide Sûresi 55-56 19

felâha erenler, yalnız Allah'ın hizbidir." (Mücadele, 22)

Ayette geçen "felah" kelimesi, istenileni elde etme, hedefe

kavuşma anlamında zafer ve galibiyet demektir. Yüce Allah bu ga-libiyet ve felâhı, müminlere en güzel ifadelerle vaat etmiş, onlara

buna kavuşacaklarımüjdesini vermiştir. "Müminler kesinlikle fe-lâha ermiştir." (Mü'minûn, 1)ayetinde olduğu gibi. Bu anlamdaki

ayetlerin sayısıçoktur. Bu ayetlerin hepsinde "felâh" kelimesi

mutlak biçimi ile yer almıştır. Buna göre maksat mutlak galibiyet,

mutlak felâhtır. Yani dünyada ve ahirette mutluluğa ermek, hakka

erişmek, kötülüğe galip gelmek ve batılıyok etmektir. Bu sonuç,

dünyada Allah'ın dostlarından oluşmuşve şeytanın dostlarından

arınmıştakva sahibi sağlıklıbir toplumda varolabilen temiz hayat-la, ahirette ise âlemlerin Rabbinin huzurunda gerçekleşebilir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi adlıeserde Ali b. İbrahim'den, o da babasından, babası

da İbn-i Ebu Ümeyr'den, o da Ömer b. Üzeyne'den, o da Zürare,

Fudayl b. Yesar, Bukeyr b. A'yun, Muhammed b. Müslim, Bureyd b.

Muavi-ye ve Ebu'l-Carud'dan İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu

nakledilir: "Yüce Allah, Peygambere (s.a.a) Hz. Ali'nin (a.s) veliliği-ni emretti, ona, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz

kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir.'ayetini in-dirdi ve ulülemrin veliliğini farz kıldı. Ashap bunun ne olduğunu

bilmediler. Bunun üzerine Allah, Hz. Muhammed'e (s.a.a) namazı,

zekâtı, orucu ve haccıaçıkladığıgibi velâyeti de açıklamasınıem-retti."

"Allah'tan bu emir gelince, Peygamber (s.a.a) sıkıntıya kapıldı.

İnsanların dinlerinden dönmelerinden, kendisini yalanlamalarından

kork-tu. Bu sıkıntıüzerine yüce Allah ona, 'Ey Elçi, Rabbin tarafın-dan sana indirilen mesajıtebliğet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun

elçisi olma göreviniyerine getirmemişolursun. Allah seni insan-lardan korur.' (Mâide, 67)ayetini indirdi. Bunun üzerine Peygamber

(s.a.a) Allah'ın emrini haykırdı. Gadir-i Hum günü 'Toplanın' diye

seslendi ve ayağa kalkarak Hz. Ali'nin (a.s) veliliğini ilân etti. Ar-dından insanlara, orada olanların olmayanlara bu mesajıduyur-malarınıemretti."

20 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Ömer b. Üzeyne'nin Ebu'l-Carud dışındaki ravilerin tümüne

dayanarak naklettiğine göre İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "Bu,

son farz idi. Velâyet meselesi, son farz olduğu için yüce Allah ar-kasından, 'Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım ve size nimetimi

tamamladım.' (Mâide, 3)ayetini indirdi. Yüce Allah bu ayette, 'Bun-dan sonra size başka bir farz indirmeyeceğim. Size ait farzlarıta-mamladım.' diyor." [Usûl-i Kâfi, c.1, s.289. h:4]

el-Burhan ve Gayet'ül-Meram adlıeserlerde Şeyh Saduk'un

kendi rivayet zinciriyle Ebu'l-Carud'a dayanarak verdiği bilgiye göre

İmam Bâkır (a.s) "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve...

müminlerdir."ayeti hakkında şöyle buyurdu: "Aralarında Abdullah

b. Selâm'ın, Esed'in, Sâlebe'nin, İbn-i Yâmin'in ve İbn-i Suriya'nın

bulunduğu bir grup Yahudi, Müslüman olmuştu. Bunlar Peygam-berimize gelerek şu soruyu sordular: 'Ey Allah'ın elçisi! Hz. Musa,

yerine Yuşa b. Nun'u vasiyet etti. Senin vasin kimdir? Senden son-ra velimiz kim olacak?' Bunun üzerine, 'Sizin veliniz ancak Allah,

O'nun Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren

müminlerdir.'ayeti indi."

"O sırada Peygamberimiz onlara, 'Kalkın.' dedi, onlar da kalk-tılar ve mescide vardılar. İçeri girerken dışarıçıkan bir dilenci ile

karşılaştılar. Peygamberimiz ona, 'Ey dilenci, sana bir şey veren

oldu mu?' diye sordu. Dilenci, 'Evet, bu yüzüğü verdiler.' dedi. Pey-gamberimiz, 'Onu sana kim verdi?' diye sordu. Dilenci, 'Şu namaz

kılan adam.' dedi. Peygamberimiz, 'Sana yüzüğü verirken ne du-rumda idi?' diye sordu. Dilenci, 'Rükû hâlinde idi.' dedi. Bunun ü-zerine Peygamber tekbir getirdi ve arkasından mescittekiler de

tekbir getirdiler."

"Arkasından Peygamberimiz, 'Benden sonraki veliniz Ali'dir'

dedi. Sahabîler de, 'Biz Allah'ın Rabbimiz, Muhammed'in pey-gamberimiz ve Ali'nin velimiz olmasına razıolduk.' dediler. Bunun

üzerine, 'Kim Allah'ı, O'nun Resulü ve sözü edilen müminleri veli

edinirse, (bilsin ki) galip gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir.'

ayeti indi." [el-Burhan, c.1, s.480; Gayet'ül-Meram, s.107]

Tefsir'ul-Kummî adlıeserde müellif, babasından, o da

Safvan'dan, o da Eban b. Osman'dan, o da Ebu Hamza Sumalî'den

İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz,

Mâide Sûresi 55-56 21

aralarında Abdul-lah b. Selâm'ın da bulunduğu bir grup Yahudi ile

oturduğu bir sırada bu ayeti indi. Peygamber mescide gitmek üze-re çıktı. Karşısına bir dilenci çıktı. Peygamber ona, 'Sana bir şey

veren oldu mu?' diye sordu. Dilenci, 'Evet, şu namaz kılan adam.'

karşılığınıverdi. Peygamberimiz yakına gelince onun Hz. Ali oldu-ğunu gördü."

Ben derim ki:Bu rivayet, Tefsir'ul-Ayyâşî'de de İmam Bâkır'-dan (a.s) nakledilmiştir. [c.1, s.328, h:139]

el-Emalî adlıeserde Şeyh Tusî, Muhammed b. Muhammed'-den -yani Şeyh Müfid'den-, o Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed-i Ka-tip'ten, o Hasan b. Ali Zâferanî'den, o Ebu İshak İbrahim b. Mu-hammed Saka-fî'den, o Muhammed b.Ali'den, o Abbas b. Abdul-lah Anberî'den, o Abdurrahman b. Esved Kindî Yeşkurî'den, o Avn

b. Ubeydullah'tan, o babasından, babasıdedesi Ebu Râfi'den şöyle

dediğini nakleder: "Bir gün Peygamberimizin yanına girdim. Pey-gamber uyuyordu. Odanın bir yanında bir yılan gördüm. Onu öldü-rüp Peygamberimizi uyandırmak istemedim. O sırada ona vahiy

indiğini düşündüm. Bu yüzden Peygamber ile yılan arasında yere

uzandım ve, 'Eğer yılandan bir kötülük gelirse ona değil, bana gel-sin.' dedim."

"Durumdan memnundum. O sırada Peygamber (s.a.a) uyandı.

Uyanırken 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... mümin-lerdir.'ayetini okuyordu. Ayeti sonunakadar okuyup bitirince, 'A-li'ye yönelik nimetini tamamlayan Allah'a hamdolsun. Allah'ın

kendisine yönelik bu bağışıyüzünden ne mutlu ona!' dedi. Sonra

bana dönerek, 'Burada ne işin var?' diye sordu. Kendisine odadaki

yılan meselesini anlattım. Bana, 'Öldür onu.' dedi. Ben de dediğini

yaptım. Sonra bana, 'Ey Ebu Râfi, bir gün gelecek bir grup Ali ile

savaşacak. Ali hak üzere ve o grup batıl üzere olacak. O gün sen

ne yapacaksın? Onlara karşıcihat etmek hak olarak Allah için ya-pılan bir cihattır. Buna gücü yetmeyen onlara kalbi ile karşıçıkma-lıdır. Bunun ötesinde başka bir şey yoktur.' dedi. Peygamberimize,

'Ya Resulallah, benim için Allah dua et ki, eğer o zamanıgörür-sem, bana onlarla savaşma gücü versin.' dedim. Peygamberimiz

benim için dua etti ve 'Her peygamberin bir güvendiği kişi vardır.

Benim güvenilir adamım da Ebu Râfi'dir.' dedi."

Ebu Râfi sözlerine şöyle devam ediyor: "Osman'dan sonra halk

22 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Hz. Ali'ye biat edip Talha ile Zübeyr ona karşıçıkınca Peygambe-rimizin sözlerini hatırladım. Bunun üzerine Medine'deki evimi ve

Hay-ber'deki arazimi sattım. Yanıma çocuklarımıalarak Hz. Ali ile

birlikte sefere çıktım. Arzum onun önünde şehit olmaktı. Fakat

ben bu arzuma yetişemeden o Basra'dan geri döndü. Sonra onun-la birlikte Sıffin ve Nehrevan savaşlarında savaştım. Kendisi şehit

edilinceye kadar onun-la birlikte oldum. Sonra Medine'ye döndüm.

Orada ne evim ve ne arazim vardı. Hz. Hasan bana Yenbu'da bir

parça arazi verdi ve Hz. Ali'nin evinin bir bölümünü bana ayırdı.

Ben de ailemle birlikte orada oturmaya başladım."

Tefsir'ul-Ayyâşî'de müellif, Hasan b. Zeyd'den, o babasıZeyd b.

Hasan'dan, o dedesinden Ammar b. Yasir'in şöyle dediğini rivayet

eder: "Bir gün Hz. Ali nafile namazında rükû hâlindeyken başına

bir dilenci dikildi. Hz. Ali parmağındaki yüzüğü çıkarıp dilenciye

verdi. Dilenci varıp bunu Peygambere haber verdi. Bunun üzerine

Peygambere, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz

kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir."ayeti indi.

Peygamberimiz bu ayeti bize okudu ve arkasından şöyle dedi:

'Ben kimin mevlâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım, ona

dost olanlara dost, düşman olanlara düşman ol!" [c.1, s.327, h:139]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de müellif, Mufaddal b. Salih'ten, o da arka-daşlarının birinden iki imamdan (a.s) birinin (İmam Bâkır veya

İmam Sadık) şöyle buyurduğunu nakleder: "Sizin veliniz ancak Al-lah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."ayeti inince, Peygamberimiz

sıkıntıya düş-tü, Kureyşlilerin kendisini yalanlayacaklarından kork-tu. Bunun üzerine yüce Allah, 'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana in-dirilen mesajıtebliğet...'ayetini indirdi. Peygamberimiz de Gadir-i

Hum günü bu görevi yerine getirdi." [c.1, s.328, h:140]

Aynıeserde müellif Ebu Cemile'den, o da arkadaşlarının birin-den iki imamdan (a.s) birinin (İmam Bâkır veya İmam Sadık) şöyle

buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz şöyle buyurdu: Allah ba-na şu dört kimseyi sevmemi vayhetti: Ali, Ebuzer, Selman ve

Mikdad." Ravi diyor ki: "Ben, 'Onca kimse arasında bunu (kimin

veli olduğunu) bilen biri yok muydu?' diye sordum. Bunun üzerine

İmam, 'Üç kişi vardı.' karşılığınıverdi. 'Sizin veliniz ancak Allah,

O'nun Resulü ve... müminlerdir.'ayeti ile 'Allah'a itaat edin, Pey-gambere ve sizden olanulülemre itaat edin.'ayetlerinin kimin

Mâide Sûresi 55-56 23

hakkında indiğini soran biri olmadımı? diye sordum. İmam, 'Bu

ayetlerin kim hakkında indiği bir yana, onların nereden kendileri-ne geldiğini bile sormazlardı.' cevabınıverdi." [c.1, s.328, h:141]

Gayet'ül-Meram adlıeserde müellif, Şeyh Saduk'tan, o kendi

rivayet zinciriyle Ebu Said Verrak'tan, o babasından, babasıCafer

b. Mu-hammed'den, o babasından ve babasıda dedesinden nak-lettiğine göre Hz. Ali, Ebu Bekir'in halifeliği üstlendiği sırada ona

bazıçağrılarda bulundu, kendi üstünlüklerini anlattıve bu konuda

Peygamberden (s.a.a) kaynaklanan delilleri hatırlattı. Söyledikle-rinden biri şuydu: "Allah adına söylemeni istiyorum: Yüzük zekâtı

ile ilgili ayette Peygamberin veliliği ile birlikte anılan velilik, Allah

tarafından bana mıverildi, yoksa sana mı?" Ebu Bekir, Hz. Ali'ye,

'Sana verildi.' dedi." [s.108, h:16]

Şeyh, el-Mecalis adlıeserinde kendi rivayet zinciriyle

Ebuzer'den şöyle naklediyor: "Hz. Ali, Şûra Günü Osman, Zübeyr,

Abdurrahman b. Avf ve Sa'd b. Vakkas'a Allah adına çağrıda bu-lundu. Aralarında Peygamberin sözleri de bulunan çeşitli delillerle

karşılarına çıktı. Hep-si de söylediklerinin doğru olduğunu kabul

ediyordu. Söylediklerinden biri şu idi: İçinizde rükû hâlindeyken

sadaka verdiği için hakkında, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Re-sulü ve... müminlerdir.'ayeti inen benden başka biri var mı?' Hep-si, 'Hayır, yok.' dediler."

el-İhticac adlıeserde verilen bilgiye göre İmam Ali b. Muham-med Hadi (a.s), Ahvaz halkının cebir ve tefviz konularına ilişkin so-rularına cevap olarak yazdığımektupta şöyle diyor:

"Bütün İslâm ümmeti, Kur'ân'ın hak olduğu ve onda hiçbir

şüphe olmadığıhususunda ittifak etmiştir, aralarında hiçbir ihtilâf

yoktur. Bütün İslâm fırkalarında bu böyledir. Onlar bu ortak görüş-lerinde isabetlidirler ve Allah'ın indirdiklerini tasdik etmekle Pey-gamberimizin (s.a.a) 'Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez.' ha-disinin işaret ettiği doğru yoldadırlar. Peygamberimiz bu hadisinde

ümmetin hep birlikte kabul ettiği, birbirlerine muhalefet etmedik-leri görüşün hak olduğunu bildirmiştir. Hadisin anlamıbudur. Yok-sa onun anlamı, cahillerin yorumlarıve inatçıların söyledikleri de-ğildir. Onların yorumları, Kur'ân'-ın hükmünü ortadan kaldırıp uy-durma hadislerin ve yanıltıcırivayetlerin hükümlerine uymayıtel-kin ediyor. Yaptıklarıiş, Kur'ân'ın nasları-na ve ışık saçan açık a-

24 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yetlerin gerçeklerine ters düşen helâk edici, aşağılık nefsanî arzu-ların peşine takılmaktır. Allah'tan bizi namaz kılmaya muvaffak

etmesini ve doğru yola iletmesini dileriz."

İmam (a.s) sözlerine şöyle devam ediyor: "Kur'ân bir haberin

doğru ve gerçek olduğuna şahadet edince, eğer ümmetin bir bö-lümü bu haberi inkâr ederse, ona bu uydurma hadislerden biri ile

karşıçıkarlar. Onlar bu haberi inkâr etmekle ve Kur'ân'ıgöz ardı

etmekle sapıklığa düşmüşolurlar."

"Kur'ân tarafından doğrulandığıbilinen ve Peygamberimizin

sözü olduğu ittifakla kabul edilen en sahih hadislerden biri şudur:

Ben sizin aranızda iki halife bırakıyorum: Allah'ın kitabıve

özsoyum. Bunlara sarıldığınız sürece benden sonra asla sapıklığa

düşmezsiniz. Bunlar birbirinden ayrılmaksızın (Kevser) havu-zun(un) başında bana geleceklerdir."

"Peygamberimizin aynıanlamdaki diğer bir hadisi de şöyledir:

Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum: Allah'ın kitabı

ve özsoyum olan Ehlibeytim. Bu ikisi havuzun başında benim ya-nıma ge-linceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Onlara

sarıldığınız sürece asla dalâlete düşmezsiniz."

"Kur'ân'da bu hadisin doğruluğuna delâlet eden ayetler vardır.

Meselâ şu ayet bunlardan biridir: 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun

Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren

müminlerdir.' İlim adamlarından gelen rivayetler de şu hususta

görüşbirliği hâlindedirler ki, Hz. Ali, rükû hâlindeyken yüzüğünü

sadaka olarak verdi ve yüce Allah onun bu işini takdirle

karşılayarak bu ayeti onun hakkında indirdi."

"Ayrıca Peygamberimizin Hz. Ali'yi diğer sahabîlerden farklıbi-çimde ön plâna çıkardığınıbelirten sözleri vardır. Bunların

başlıcaları şunlardır:

"Ben kimin mevlâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım onu

seveni sev, ona düşman olana düşman ol!"

"Ali benim borçlarımıöder, verdiğim sözleri yerine getirir, o

benden sonra başınızdaki halifemdir."

"Peygamberimiz (sefere çıkarken) Hz. Ali'yi Medine'de kendi

yerine vekil bıraktığında Hz. Ali, 'Beni kadınlar ve çocuklar üzerine

mi halife bırakıyorsun?' dedi. Peygamberimiz ona şu cevabıverdi:

Mâide Sûresi 55-56 25

Musa için Harun ne idi ise, sen de benim için öyle olmaya razıde-ğil misin? Yalnız benden sonra peygamber gelmeyecektir."

"Böylece Kur'ân'ın bu rivayetleri doğruladığınıve bu delillerin

gerçek olduğunu gösterdiğini öğrendik. Bu rivayetler Kur'ân'a uy-gun olunca ümmetin onlara inanmasıgerekir. Bu rivayetlerin

Kur'ân'a uygun olduğunu ve Kur'ân'ın da bu rivayetlere uygun ol-duğunu ve onlara işaret ettiğini gördüğümüzde onlara uymak farz

olur. İnatçıların ve fesatçıların dışında hiç kimse bu gerçeği göz

ardıedemez." [c.2, s.251-253]

el-İhticac adlıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle buyurduğu nakledi-lir: "Münafıklar Peygambere şöyle demişlerdi: 'Rabbinin bize yük-lediği farzlar dışında yükleyeceği başka bir farz var mı? Eğer varsa

onu bize bildir ki, başka bir farz kalmadıdiye rahatlayalım.' Bunun

üzerine şu ayetler indi: 'De ki: Size bir tek öğüt veriyorum...' (Sebe,

46)Yani size velâyeti öğütlüyorum. 'Sizin veliniz ancak Allah, O'-nun Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren

müminlerdir.'Bütün ümmetin görüşbirliği ile sabittir ki, o gün rü-kû hâlinde tek bir kişiden başka kimse zekât vermemiştir..."

Şeyh Müfid el-İhtisas adlıeserinde, Ahmed b. Muhammed b.

İsa'dan, o da Kasım b. Muhammed Cevherî'den naklettiğine göre

Hasan b. Ebu'l-Alâ şöyle dedi: "İmam Sadık'a (a.s), 'Peygamberin

vasiyet ettiği kimselere itaat etmek farz mıdır?' diye sordum. Ba-na şu cevabıverdi: Evet; onlar Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu

kimselerdir: 'Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden olan

ulülemre itaat edin.' (Nisâ, 59) Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Re-sulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren müminler-dir." [s.277]

Ben derim ki:el-Kâfi adlıeserde bu rivayet, Hüseyin b. Ebu'l-Alâ' aracılığıile İmam Sadık'tan,1bu anlamda bir başka rivayet de

Ahmed b. İsa aracılığıile yine İmam Sadık'tan nakledilmiştir.

2

Bu

rivayetlerde Hz. Ali hakkında inen ayetin bütün Ehlibeyt İmamları-na izafe edildiği görülüyor. Bunun sebebi onların tek bir aile olma-larıve konumlarının aynıolmasıdır.

1- [Usûl-u Kâfi, c.1, s.189, h:16]

2- [Usûl-u Kâfi, c.1, s.187, h:7]

26 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Sa'lebî Tefsiri'nde şu bilgiye yer verildiği aktarılıyor: Bize Ebu'l-Hasan Muhammed b. Kasım Fakih, ona Abdullah b. Ahmed

Şa'ranî, ona Ebu Ali Ahmed b. Ali b. Rezin, ona Muzaffer b. Hasan

Ensarî, ona Serî b. Ali Varrak, ona Yahya b. Abdulhamid Cemanî,

ona Kays b. Rebî, ona A'meş, ona Abaye b. Rib'î bildirdiğine göre

bir gün Abdullah b. Abbas Zemzem kuyusunun yanıbaşında bize

hadis naklediyordu. O sırada başıve yüzü sarıkla örtülmüşbir a-dam çıkageldi. Abdullah, "Peygamber dedi ki" dedikçe, o da ona,

"Peygamber dedi ki" diye karşılık veriyordu."

İbn-i Abbas adama, "Allah adına sana soruyorum, sen kim-sin?" dedi. Adam yüzünü örten sarığıaçarak şunlarısöyledi: "Ey

insanlar, beni tanıyan tanır. Tanımayanlara söylüyorum ki, ben

Cündeb b. Cü-nade Bedrî Ebuzer Gıfarî'yim. Peygamberimizden şu

iki kulağımla işittim. Yalan söylüyorsam kulaklarım sağır olsun.

Onu bu iki gözümle gördüm. Yalan söylüyorsam gözlerim kör ol-sun. Peygamber şöyle dedi: Ali, iyilerin önderi ve kâfirlerin öldüre-nidir. Ona yardım edene Allah yardım eder. Onu yalnız bırakanıAl-lah yalnız bırakır."

"Ben günlerden bir gün Peygamber (s.a.a) ile birlikte öğle na-mazıkılıyordum. Dilencinin biri mescit içinde yardım istedi. Hiç

kimse ona bir şey vermedi. Bunun üzerine ellerini havaya kaldıra-rak: 'Allah'ım şahit ol ki, ben Peygamberin mescidinde yardım is-tedim; fakat hiç kimse bana bir şey vermedi.' dedi. O sırada rükû

hâlinde olan Hz. Ali dilenciye sağelinin yüzük parmağınıişaret et-ti. Hz. Ali'nin o parmağında yüzük vardı. Dilenci ona yaklaştıve

parmağındaki yüzüğü çıkarıp aldı."

"Bu olay Peygamberin gözü önünde gerçekleşmişti. Peygam-ber namazıbitirince başınıhavaya kaldırdıve şöyle dedi: 'Allah'ım,

Musa sana şöyle dua etmişti: 'Rabbim, göğsümü benim için aç, i-şimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki, söylediklerimi an-lasınlar ve ailemden bana bir yardımcıkıl, kardeşim Harun'u.

Onunla arkamıgüçlendir ve onu işime ortak et.' [Tâhâ, 25-32]

Kur'ân'da buyurduğuna göre sen de ona şu cevabıverdin: 'Pazunu

kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize bir kudret vereceğiz. Artık

ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler.' [Kasas, 35]"

"Allah'ım, ben senin peygamberin ve seçilmişkulun Muham-

Mâide Sûresi 55-56 27

med'im. Allah'ım, benim de göğsümü bana aç, işimi bana kolay-laştır ve ailemden bana bir yardımcıkıl, Ali'yi. Onunla arkamıgüç-lendir."

Ebuzer şöyle devam ediyor: "Peygamber (s.a.a) sözlerini

tamamlar tamamlamaz Cebrail, Allah katından inerek ona, 'Ey

Muhammed! Oku!' dedi. Peygamberin, 'Ne okuyayım?' demesi

üzerine ona, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz

kılan ve rükû hâlinde ikenzekât veren müminlerdir,diye oku.'

dedi." [Gayet'ül-Meram'dan naklen, s.103, h:1]

Zerrrin, el-Cem'u Beyne's-Sıhah'is-Sitte adlıeserinin üçüncü

cildinde, "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü..."ayetinin tefsi-rinde Neseî'den naklen şu bilgiye yer veriyor: Abdullah b. Selâm

dedi ki: "Peygambere (s.a.a) geldik ve ona, 'Allah'a ve Peygambe-re inandık diye kavmimiz bize düşman kesildi, bizimle konuşma-yacaklarına yemin ettiler.' dedik. Bunun üzerine, 'Sizin veliniz an-cak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken ze-kât veren müminlerdir.'ayeti indi."

"Arkasından Bilâl öğle ezanınıokudu. İnsanlar namaza kalktı-lar. Kimi secdede, kimi de rükûda idi. O sırada bir dilenci dilen-mekte ve yardım istemekteydi. Ali rükû hâlinde iken ona yüzüğü-nü verdi. Dilenci bunu Peygambere haber verdi. Peygamber de bi-ze şu ayetleri okudu: Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve

namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir. Kim

Allah'ı, O'nun Resulü ve sözü edilen müminleri veli edinirse, (bil-sin ki) galip gelecekler olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir."

İbn-i Mağazilî'nin Menakıb adlıeserinde "Sizin veliniz ancak

Allah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."ayetinin tefsiri sırasında

şu bilgiye yer verildiği naklediliyor: Muhammed b. Ahmed b. Os-man'ın, Ebu Bekir Ahmed b. İbrahim b. Şazan Bezzaz'dan, onun

Hasan b. Ali Advî'den, onun Seleme b. Şebib'den, onun

Abdurrezzak'tan, onun Mücahid'den rivayet ettiğine göre İbn-i

Abbas, "Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve

rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir." ayetinin Hz. Ali (a.s)

hakkında indiğini bildirmiştir.

Yine aynıeserde şu bilgiye yer verildiği naklediliyor: Ahmed b.

Muhammed b. Tavan'ın, Ebu Ahmed Ömer b. Abdullah b. Şevzeb'-den, onun Muhammed b. Ahmed Askerî Dekkak'dan, onun

28 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Muham-med b. Osman b. Ebu Şeybe'den, onun Ubade'den, onun

Ömer b. Sa-bit'ten, onun Muhammed b. Saib'den, onun Ebu Salih'-ten rivayet ettiğine göre İbn-i Abbas şöyle dedi:

"Hz. Ali (a.s) rükû hâlindeyken yanına bir yoksul dilenci geldi.

O da yüzüğünü ona verdi. Peygamber dilenciye, 'Bunu sana kim

verdi?' dedi. Dilenci, 'Onu bana şu rükû hâlindeki kişi verdi.' dedi.

Bunun üzerine, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... mü-minlerdir.'ayeti indi."

Yine aynıeserde şu bilgiye yer verildiği naklediliyor: Ahmed b.

Muhammed b. Tavan, Ebu Ahmed b. Abdullah b. Şevzeb'den, o

Mu-hammed b. Cafer b. Muhammed Askerî'den, o Muhammed b.

Osman-dan, o İbrahim b. Muhammed b. Meymun'dan rivayet etti-ğine göre Ali b. Abis şöyle dedi: "Ben ve Ebu Meryem, Abdullah b.

Ata'nın yanına gittik. Ebu Meryem ona, 'Daha önce bana Ebu Ca-fer'den naklettiğin hadisi, Ali'ye de naklet.' dedi."

"Bunun üzerine Abdullah b. Ata şunlarısöyledi: 'Ben bir gün

Ebu Cafer'in yanında oturuyordum. O sırada Abdullah b. Selâm'ın

oğlu oradan geçti. Ben, 'Allah beni sana feda etsin, bu adam

Kur'ân ilmine sahip olan adamın oğlu değil mi?' dedim. Ebu Cafer

bana; Hayır, o dediğin vasıftaki adam imamınız Ebu Talib oğlu A-li'dir. Onun hakkında inen ayetler vardır. Bunların başlıcaları şun-lardır:"

"Sizinle benim aramda Allah'ın ve kitap bilgisine sahip kim-senin şahitliği yeter." [Ra'd, 43]

"Rabbinden apaçık bir delili bulunan ve kendisini yine

kendisinden bir şahit izleyen kimse..." [Hûd, 17]

"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve... müminlerdir."

Hatib-i Harezmî'den aktarılan bilgiye göre Amr b. As ile

Muaviye arasındaki mektuplaşmada, Amr b. As Muaviye'ye şu ce-vabıvermiştir: "Ey Muaviye, bildiğin gibi Kur'ân'da Hz. Ali'nin ra-kipsiz faziletleri hakkında ayetler vardır. Bunların başlıcaları şun-lardır:"

"Verdikleri sözleri yerine getirirler." [İnsân, 7]

"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve

rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir." [Mâide, 55]

"Rabbinden apaçık bir delili bulunan ve kendisini yine

kendisinden bir şahit izleyen ve ondan önce..." [Hûd, 17]

Mâide Sûresi 55-56 29

sinden bir şahit izleyen ve ondan önce..." [Hûd, 17]

"Allah'a verdikleri sözde duran erkekler..." [Ahzâb, 23]

"De ki: Ben bunun karşılığında yakınlarımısevmenizden baş-ka sizden bir ücret istemiyorum." [Şûrâ, 23]

Yine Hatib-i Harezmî'nin, kendi rivayet zinciriyle Ebu Salih'e

dayanarak verdiği bilgiye göre İbn-i Abbas şöyle demiştir: "Abdul-lah b. Selâm, yanında kavminden İslâm'ıkabul etmişbir grup ile

birlikte Peygamberimize gelerek şöyle dediler: 'Ey Allah'ın Resulü!

Evlerimiz uzaktadır. Bu toplantıdan başka katılabileceğimiz bir

toplantıve konuşma da yoktur. Soydaşlarımız bizim Allah'a ve

Peygambere inandığımızıgörünce bizi terk ettiler. Bizimle oturup

kalkmamaya, evlilik ilişkisi kurmamaya ve konuşmamaya karar

verdiler. Bu bizim ağrımıza gitti.' Bunun üzerine Peygamber onla-ra, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan ve rü-kû hâlinde iken zekât veren müminlerdir.'ayetini okuyarak cevap

verdi."

"Bunun arkasından Peygamber odadan çıkarak mescide gitti.

İnsanların kimi kıyamda, kimi rükûda idi. Bu arada gördüğü bir di-lenciye, 'Sana bir şey veren oldu mu?' dedi. Dilenci, 'Evet, bir yü-zük.' dedi. Peygamber, 'Onu sana kim verdi?' dedi. Dilenci Hz. Ali'-yi göstererek, 'Şu ayaktaki adam.' dedi. Peygamber, 'Onu sana ne

durumdayken verdi?' dedi. Dilenci,'Onu bana rükû hâlindeyken

verdi.' dedi. Bunun üzerine Peygamber tekbir getirdi ve arkasın-dan, 'Kim Allah'ı, O'nun Resulünü...veli edinirse, (bilsin ki) galip

gelecek olanlar, yalnız Allah'ın hizbidir.'ayetini okudu. Şair Has-san b. Sabit de bu olay üzerine şu şiiri söyledi:

"Ey Ebu Hasan, canım ve ruhum sana feda olsun!

Hidayet yolunda ağır ağır ve hızlı şekilde yol alan herkesin canı

da!

Gerek benim bu övgüm, gerekse sevenlerinin övgüsü boşa mı

gider?

Allah rızasıiçin yapılan övgüler boşa gitmez.

Rükûdayken sadaka veren sensin!

Bu kavmin canlarısana feda olsun,ey rükûa varanların en ha-yırlısı!

30 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Mübarek yüzüğünü sadaka olarak verdin, ey efendilerin en hayır-lısı!

Ey alıcıların ve satıcıların en hayırlısı!

Yüce Allah veliliğin en hayırlısınısenin hakkında indirdi

Ve senin veliliğini dinin en sağlam ilkelerinden kıldı."

Hameveynî'nin, kendi rivayet zinciriyle Ebu Hüdbe İbrahim b.

Hüdbe'den naklettiğine göre Enes b. Malik şöyle dedi: "Dilencinin

biri, 'Borçlusuna mühlet tanıyıp, borcunu tam olarak ödeyen birine

borç verecek biri var mı?' diyerek mescide geldi. Ali rükû hâlin-deyken eli ile, 'Parmağımdaki yüzüğü çıkar da al.' diye işaret etti.

Bunun üzerine Peygamberimiz, Ömer'e, 'Gerekli oldu.' dedi. Ömer,

'Ey Allah'ın Resulü, anam ve babam sana feda olsun, ne gerekli

oldu?' dedi. Peygamber (s.a.a) ona şu cevabıverdi: 'Ona (Ali'ye)

cennet gerekli oldu. Vallahi o yüzüğü parmağından çıkarır

çıkarmaz bütün günahlardan arınmışoldu."

Yine Hameveynî'nin, kendi rivayet zinciriyle Zeyd b. Ali b. Hü-seyin'den, onun babasından, babasının dedesinden rivayet ettiği-ne göre Ammar b. Yasir şöyle dedi: "Hz. Ali nafile namazında rükû

hâlindeyken yanına bir dilenci geldi. O da yüzüğünü çıkarıp dilen-ciye verdi. Dilenci Peygambere gelerek bunu haber verdi. Bunun

üzerine, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan

ve rükû hâlinde iken zekât veren müminlerdir.' ayeti indi. Sonra

Peygamber, 'Ben kimin mevlâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır.' de-di."

Hafız Ebu Nuaym'ın Ebu Zübeyr'den rivayet ettiğine göre Cabir

şöyle dedi: "Abdullah b. Selâm ile soydaşlarından birkaç kişi Pey-gamberimize geldi. Müslüman olduklarından beri soydaşlarının

kendilerinden uzaklaştıklarından şikâyetçi idiler. Peygamberimiz,

'Burada dilenen biri olacak, onu bana bulun.' dedi. Mescide girdik.

Dilencinin biri Peygamberimize yaklaştı. Peygamber ona, 'Sana

bir şey veren oldu mu?' dedi. Dilenci, 'Evet, rükû hâlinde olan biri-nin yanına gittim, bana yüzüğünü verdi.' dedi. Peygamber, 'Git ba-na onu göster.' dedi. Gittik, gördük ki, Ali ayakta duruyor. Dilenci,

'İşte bu adam!' dedi. Bunun üzerine, 'Sizin veliniz ancak Allah, O'-nun Resulü ve... müminlerdir.' ayeti indi."

Yine Ebu Nuaym'ın Musa b. Kays Hadremî'den rivayet ettiğine

Mâide Sûresi 55-56 31

göre Seleme b. Kuheyl şöyle dedi: "Ali rükû hâlindeyken yüzüğünü

sadaka olarak verdi. Bunun üzerine 'Sizin veliniz ancak Allah, O'-nun Resulü ve...'ayeti indi."

Yine Ebu Nuaym'ın Avf b. Ubeyd b. Ebu Rafi'den, onun da ba-basından rivayet ettiğine göre dedesi şöyle dedi: "Bir defasında

Peygamberin yanına girdim. Peygamber uykuda kendisine vahiy

geliyordu. Odanın bir tarafında bir yılan gördüm. Onu öldürüp Pey-gamberimizi uyandırmak istemediğim için kendisi ile yılanın ara-sında yere uzandım. Bir şey olursa bana olsun istedim. Az sonra

Peygamber, 'Sizin veliniz ancak Allah,O'nun Resulü ve... mümin-lerdir.'ayetini okuyarak uyandıve, 'Elhamdülillah!' dedi. Yanıma

geldi ve, 'Niye burada yatıyorsun?' dedi. 'Şu yılanın varlığıyüzün-den.' dedim. Bana, 'Kalk öldür onu!' dedi, ben de onu öldürdüm."

"Sonra elimi tutarak şöyle dedi: 'Ey Ebu Rafi, benden sonra Ali

ile savaşan bir topluluk çıkacak. Onlar ile cihat etmek Allah'a kar-şıbir görevdir. Onlara karşıeli ile cihat etmeye gücü yetmeyenle-rin dilleri ile, dilleri ile cihat edemeyenlerin kalpleri ile cihat etme-leri gerekir. Bunun ötesi yoktur."

Ben derim ki:Bu iki ayetin yüzüğün sadaka olarak verilmesi

konusunda indiğine dair rivayetler çoktur. Bunların bazılarını

Bahranî-nin Gayet'ül-Meram adlıeserinden aldık. Bu rivayetler, bu

eserin kaynak gösterdiği kitaplarda da vardır. Biz bu rivayetler i-çinden olayıdeğişik ibarelerle anlatan rivayetleri nakletmekle

yetindik.

Bu rivayetlerin nakledilmesinde Ebuzer, İbn-i Abbas, Enes b.

Malik, Ammar, Cabir, Seleme b. Kuheyl, Ebu Rafi ve Amr b. As gibi

çok sayıda sahabî ve Hz. Ali, İmam Huseyin, İmam Seccad, İmam

Bâkır, İmam Sadık ve İmam Hadi gibi Ehlibeyt İmamları(hepsine

selâm olsun) iştirak etmiştir.

Bu rivayetleri Ahmed, Neseî, Taberî, Taberanî, Abd b. Humeyd

ve diğerleri gibi tanınmıştefsir imamlarıile hadis hafız ve imam-larıreddetmeden ittifakla nakletmişlerdir. Kelâmcılar tarafından

da bu rivayetlerin doğruluğu kabul edilmiştir. Fıkıh bilginleri de bu

rivayetleri namazda "amel-i kesir" ve "nafile sadakalara zekât adı

verilip verilemeyeceği" konularında yer vermişlerdir. Zemahşerî ve

Ebu Heyyan gibi edebiyetta tanınmıştefsirciler de eserlerinde bu

32 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rivayetlere yer verdikleri hâlde ayetler ile rivayetler arasındaki u-yumluluğu tartışma konusu yapmamışlardır. Hepsi birer dil uzma-nıolan raviler de böyle bir tartışmayıgündeme getirmemişler.

Bütün bunlardan sonra bir tefsircinin, bu ayetin inişsebebinin

yüzük meselesi olduğu yolundaki rivayeti uydurma saymasına as-la itibar edilmez. Bu arada Şeyh'ul-İslâm İbn-i Teymiye gibi biri de

daha da ileri giderek bu rivayetin uydurma olduğuna dair âlimler

arasında ittifak olduğunu iddia etmiştir ki, bu şaşırtıcıbir iddiadır.

Gerçeğin ne olduğunu ise yukarıdaki açıklamamızda ortaya koy-muşbulunuyoruz.

Mâide Sûresi 57-66 33

34 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

57-Ey iman edenler, sakın sizden önce kendilerine kitap ve-rilmişolanlardan, dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarıve kâ-firleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan çe-kinin.

58-Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu

yaparlar. Bu, onların akıl erdirmeyen bir topluluk olduklarındandır.

59-De ki: "Ey Ehlikitap, bizden yadırgadığınız, sırf bizim Allah-'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere inanmışolmamız ve

çoğunuzun fasık (yoldan çıkmış) kimseler oluşunuz değil midir?"

60-De ki: "Karşılık bakımından Allah katında bundan daha

kötü konumda olanlarısize bildireyim mi? Allah'ın lânet ettiği, ga-zabına uğrattığı, aralarından bir bölümünü (çarpıtarak) maymuna

ve domuza dönüştürdüğü kimseler ile tağuta tapanlar; işte bunlar

yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışolanlardır."

61-Bunlar, size geldiklerinde, "İman ettik." derler. Oysa yanı-nıza kâfir olarak girmişve kâfir olarak çıkmışlardır. Allah onların

gizli tuttuklarını(herkesten) daha iyi bilir.

62-Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte

birbirleri ile yarıştıklarınıgörürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü-dür!

63-Kendilerini Allah'a vermişbilginler ile din adamları, onları

günah söz söylemekten ve haram mal yemekten sakındırsalar ya!

Yaptıkları şey ne kadar kötüdür!

64-Yahudiler, "Allah'ın eli kolu bağlıdır." dediler. Elleri kolları

bağlansın ve söyledikleri sözden ötürü onlara lânet olsun. Tersine,

O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbin tara-fından sana indirilen, onların çoğunun azgınlığınıve kâfirliğini art-tıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir

düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaşiçin bir ateşyaktılarsa,

Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde hep bozgunculuk peşinde

Mâide Sûresi 57-66 35

koşarlar. Oysa Allah bozguncularısevmez.

65-Eğer Ehlikitap, iman edip sakınsalardı, kötülüklerini örter

ve onlarınimetlerle dolu cennetlere koyardık.

66-Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine

indirileni yaşatsalardı, başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından kay-naklanan nimetler yerlerdi. İçlerinde ölçülü bir kesim var. Fakat

çoğunun yaptıklarıne kötüdür!

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Okuduğumuz ayetlerde, Allah'ıve onun ayetlerini alaya alan

Eh-likitab'ıve kâfirleri dost edinmek yasaklanıyor. Onların kötü sı-fatlarından bazılarısayılıyor. Allah'a verdikleri sözleri ve taahhütle-ri bozmalarıve bunların uzantısıolan kötülükleri hatırlatılıyor. Bu

hatırlatmalar, bu surenin amacıolan verilmişsözleri tutmayı, ant-laşmalara bağlıkalmayıteşvik etmeye, antlaşmalarıçiğnemeyi

kınamaya uygun düşüyor.

Bu ayetlerin tek ve kesintisiz bir akışıvar gibidir. Gerçi bazıla-rının ayrıve bağımsız bir inişsebebinin olmasıda mümkündür.

"Ey iman edenler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmişolan-lardan dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarıve kâfirleri dost edin-meyin."Ragıp İsfahanî diyor ki: "Hü-züv" kelimesi, birinin arkasın-dan onu alaya almak demektir. Bu kelime alaya benzeyen davra-nışlar için de kullanılır... "La'b" sağlıklıbir gayesi olmayan davra-nışanlamına gelir. (Ragıb'ın sözü burada bitti.)

Bilindiği gibi eğer bir şey kendisine ciddî şekilde önem veril-meyi engelleyen bir niteliğe sahip sayılırsa, o şey alaya alınır. Bu

alayın maksadıo şeyin önemsenmeye lâyık olmadığınıaçıkla-maktır. Öte yandan eğer bir şeyin arkasında gerçek olmayan a-maçlara alet edilmekten başka sağlıklıve mantıklıbir maksadın

olmadığıkabul edilirse, o şey eğlence konusu yapılır.

Dinle alay etmek, onu eğlence konusu yapmak, onun birtakım

asılsız, gayri ciddî ve sağlıksız amaçlara karşılık verdiğini açığa

vurmak içindir. Eğer dinle alay edenler, onu gerçek bir din saysa-lardı, bu dini ortaya koyanı, onu çağıranıve inananlarınıciddî ve

samimî kabul etselerdi, bu dine ve bağlılarına saygıduysalardı,

onu bu konuma düşürmezlerdi. Yani onların dini alay ve eğlence

36 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

konusu yapmaları, dinin hiçbir gerçek ve değer taşımadığı, onun

sadece alaya alınmaya ve eğlence konusu yapılmaya lâyık olduğu

yolunda bir hüküm verdiklerinin delilidir.

Bu ayetten şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

1)Dost edinilmesi yasaklanan kimselerin bir niteliği olarak

dini alaya almalarıve eğlence konusu yapmalarının altının çizil-mesi bu yasaklamanın gerekçesine yönelik bir işaret içermekte-dir. Çünkü ruhsal kaynaşmayıve psikolojik, sosyolojik alanlarda

tasarrufu gerektiren dostluk ile dostlardan birinin kutsal saydığı,

hürmet ettiği ve kendi canıdahil olmak üzere her şeyden önemli

gördüğü değerlerle karşıtarafın alay etmesi bağdaşmaz. Böyle bir

kimsenin dost edinilmemesi, ruh ve cisimde tasarruf dizginlerinin

eline verilmemesi gerekir.

2) "Ey iman edenler"ifadesinin "dininizi alay ve eğlence ko-nusu yapanları"ifadesinin karşısına konmasının ve "dininizi"ifa-desinde dinin müminlere izafe edilmesinin ifade ettiği uyum dik-kat çekicidir.

3) "Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan çekinin"ifadesi,

"dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarıdost edinmeyin"ifade-sini daha genel ve genişkapsamlısözlerle pekiştirir gibidir. Çünkü

iman kulpuna sarılmışolan bir müminin, inandığıdeğerlerle alay

edilmesine, onların eğlence konusu yapılmasına razıolmasıan-lamsızdır. Buna göre bu kimseler eğer iman sahibi iseler -yani bu

din onların dini ise- söz konusu kimseleri dost edinmeme konu-sunda Allah'tan çekinmeleri kaçınılmazdır.

"Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan çekinin."ifadesinin

birkaç ayet önce geçen "Sizden kim onlarıdost edinirse, o onlar-dandır."ifadesine işaret olmasıda muhtemeldir. O zaman bu ifa-denin anlamı, "Eğer onlardan değilseniz, onlarıdost edinme konu-sunda Allah'tan çe-kinin." şeklinde olur. Fakat galiba ilk anlam

daha uygundur.

"Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yapar-lar..."Bu ayet, onların müminlerin dinini alay ve eğlence konusu

yaptıklarının somut örneği niteliğindedir. Namaza çağırmaktan

maksat da, günlük farz namazlardan önce okunan ezandır. Söy-lendiğine göre Kur'ân'da ezan sadece bu ayette zikredilmiştir.

Mâide Sûresi 57-66 37

"Onu alay ve eğlence konusu yaparlar..."ifadesindeki zamir

ya namaza veya "çağırdığınız"ifadesinden anlaşılan mastara, ya-ni "çağ-rı"ya dönüktür. Mastara dönük olan zamir müzekker de,

müennes de olabilir. "Bu, onların akıl erdirmeyen bir topluluk ol-duklarındandır."ifadesi, oların davranışlarına cevap niteliği taşı-yan bir ektir. Bununla söz konusu davranışlarının, yani namazıve-ya ezanıalay ve eğlence konusu yapmalarının akıl erdirmeyen bir

topluluk olduklarından kaynaklandığı, bu yüzden dinin emrettiği

bu ibadetler ve amellerdeki kul-luk gerçeğini, bunların Allah'a yak-laştırıcıfaydalarını, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu birlikte

sağlayan özelliklerini kavrayamadıklarıvurgulanıyor.

"De ki: Ey Ehlikitap, bizden yadırgadığınız, sırf bizim Allah'a... inan-mışolmamız... değil midir?"Ragıp İsfahanî, Müf-redat'ul-Kur'ân adlı

eserinde diyor ki: "Bir şeyi sözle veya cezalandırmak suretiyle ya-dırgadığın zaman 'nekımtu'ş-şey'e' veya 'nekamtuhu' dersin. Yüce

Allah buyuruyor ki: 'Sırf Allah ve Resulünün lütfü ile onlarızengin

etmesini yadırgadılar.' (Tevbe, 74) 'Onlardan, sırf aziz ve hamid o-lan Allah'a inanıyor olmalarınıyadırgadılar.' (Burûc, 8) '...bizden

yadırgadığınız...' (Mâide, 59)'Nıkmet' de cezalandırmak anlamın-dadır. Yüce Allah buyuruyor ki: 'Sonunda onlarıcezalandırdık,

kendilerini denizde boğduk.' (A'râf, 136)"

Buna göre bu ayetin anlamı şudur: "Bizden yadırgadığınız veya

hoşlanmadığınız, sırf bu gördüğünüz durum, yani bizim Allah'a ve

indirmişolduğu kitaplara inanmışolmamız ve sizin fasık oluşunuz

değil mi?" Bu ifade halk arasındaki şu sözlere benzer: "Sırf senin

ahlâksız olmana karşın benim iffetli oluşumdan hoşlanmıyor değil

misin?" Veya "Sırf senin fakir olmana karşın benim zengin olu-şumdan hoşlanmıyor değil misin?" İki karşıtın karşılaştırıldığıdi-ğer ifadeler de böyledir. Buna göre bu ayetin anlamı şöyledir:

"Bizden yadırgadığınız, sırf sizin çoğunuzun fasık olmasına karşın

bizim mümin oluşumuz değil mi?"

Bazıtefsirciler, "çoğunuzun fasık kimseler oluşunuz"ifadesi-nin sebep bildirdiğini söylüyorlar. Buna göre ayetin anlamı, "Sırf

çoğunuzun fasık kimseler olduğunuz için bizden hoşlanmıyor değil

misiniz? şeklindedir.

"Bize indirilene ve daha önce indirilenlere"ifadesi, "bize ve

size indirilen kitaplara" anlamındadır. İndirilen kitapların onlara

38 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

izafe edilmemesinde onlara yönelik tariz vardır. Onlar Allah'a ver-dikleri söz-leri tutmadıklarıve kitaplarındaki emirleri yerine getir-medikleri için bu kitaplar onlara inmemişsayılmışve onlar bu ki-tapların ehli kabul edilmişlerdir.

Bu ifadenin anlamı şudur: Biz ne Allah'ın indirdiği kitaplar ara-sında ve ne O'nun peygamberleri arasında ayırım yapmayız. Bu i-fadede, onların Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yaparak,

"Onların bazılarına inanıyor ve bazılarına inanmıyoruz." dedikleri

yönünde bir tariz vardır. Nitekim onlar, "Müminlere inen kitaba

günün başlangıcında inanın, fakat günün sonunda onu inkâr e-din."diyorlardı.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah'ıve O'nun peygamberlerini

inkâr edenler, Allah ile peygamberleri arasında ayırım yapanlar,

'Bir kısmına inanıyor, bir kısmınıinkâr ediyoruz' diyenler ve bu-nun arasında bir yol tutturmak isteyenler, gerçek anlamıile kâ-firdirler. Biz kâfirler için onur kırıcıbir azap hazırladık." (Nisâ, 151)

"De ki: "Karşılık bakımından Allah katında bundan daha kötü ko-numda olanlarısize bildireyim mi? Allah'ın lânet ettiği..." Bu ayette yü-ce Allah, Peygamberine (s.a.a) söz konusu dini alay ve eğlence

konusu yapanlara seslenmesini emrediyor. Orta yollu bir ifade kul-lanılarak onların dedikleri kabul ediliyor. Maksat, onlarıkendi söz-leri ile bağlamaktır. Yani eğer onlar Allah'a ve peygamberlerine

indirdiği kitaplara inanıyorlar diye müminleri kınıyorlarsa, asıl

kendilerini kınamalıdırlar. Çünkü onlar Allah'ın lânetine uğradıkla-rı, çarpıtılarak maymunlara ve domuzlara dönüştürüldükleri ve

tağuta taptıklarıiçin daha kötü konumda ve doğru yoldan daha

çok sapıtmışdurumdalar. Bunca kınama sebebi ortadayken, eğer

onlar kendilerini kınamıyorlarsa, bundan daha az kötü konumda

olanlarıkınamak onlara düşmez. Bu kötü konum, eğer Allah'a ve

onun kitaplarına inanmak kötü kabul ediliyorsa, müminlerin iman

etmişlik durumlarıdır ki, bu durum asla kötü olamaz.

Ayetteki "mesûbet=karşılık" kelimesi ile mutlak karşılık kas-tediliyor. Belki de bu kelime istiâre yolu ile akıbet ve ayrılmaz sıfat

anlamındadır. Çünkü "Karşılık bakımından bundan daha kötü"i-fadesinin "Allah katında" ifadesi ile kayıtlanmasından bu sonuç

çıkıyor. Sebebine gelince Allah katında olan şey sabit ve

Mâide Sûresi 57-66 39

değişmezdir. Yüce Allah o şeye hükmetmiş, onu emretmiştir. Şu

ayetlerde buyrulduğu gibi: "Allah katında olan kalıcıdır." (Nahl, 96)

"O'nun hükmünün peşine düşecek kimse yoktur." (Ra'd, 41)Buna

göre bu karşılık, yüce Allah katında olduğu için ayrılmaz bir karşı-lıktır.

Bu ifadede, bir tür dolaylıbiçimde ifade etme sanatıvardır.

Çünkü sözün doğrudan akışının gereğine göre "Lânetleme, çar-pılma ve tağuta tapma, Allah'a ve O'nun kitaplarına inanmaktan

daha kötü ve daha sapık bir durumdur." denmeliydi, "Allah'ın lâ-net ettiği, gazabına uğrattığı, aralarından bir bölümünü çarpıtarak

maymuna ve domuza dönüştürdüğü ve tağuta tapan kimseler,

daha kötü ve daha sapık konumdadırlar." denmeliydi. Ancak bu-rada sıfatıtaşıyanların sıfatın yerine konmuşolduğu kabul edilir-se, problem kalmaz. Çünkü bu üslûp Kur'-ân'da yaygındır. "Fakat

iyilik, Allah'a inanan... kimsedir." (Bakara, 177)ayeti bunun bir ör-neğidir.

Kısaca söylenmek istenen şudur: Eğer bizim Allah'a ve

peygamberlerine indirdiği kitaplara inanmamız, sizce kötü bir şey

ise, o zaman durun, bundan daha kötü olanısize bildireyim de

onu yadırgayın. O da, siz de bulunan sıfattır.

Bazıtefsirciler, ayetteki "bundan daha kötü"ifadesindeki "bu"

ism-i işaretiyle "bizden yadırgadığınız"ifadesinin delâlet ettiği

müminlerin tümüne işaret edildiğini söylemişlerdir. Buna göre sö-zün akışıdüzgündür, hiçbir dolaylıtarafıyoktur. Bu durumda aye-tin anlamı, "Size müminlerden daha kötü konumda olup kınama-nız gerekenlerin kim olduğunu bildirelim mi? Siz kendinizsiniz.

Çünkü siz lânete uğramış, çarpıtılmışve tağuta tapmaya duçar

olmuşsunuz." şeklindedir.

Yine denebilir ki: "bundan daha kötü"ifadesindeki işaret eda-tıyla "bizden yadırgadığınız"ifadesinin delâlet ettiği mastara işa-ret ediliyor. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur: "Ceza bakımından

bu yadırgamanızdan daha kötü olanınısize bildireyim mi? Bu ma-ruz kaldığınız çarpıtılma ve lânete uğrama gibi durumlardır."

"Bunlar, size geldiklerinde, 'İman ettik.' derler. Oysa yanınıza kâfir

olarak girmişve kâfir olarak çıkmışlardır..." Yüce Allah, onların kalple-rinde münafıklık olduğuna, müminlerle karşılaştıklarında Allah'ın

40 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

hoşlanmadığıduygularınısakladıklarına işaret ederek, "size gel-diklerinde, 'İman ettik.' derler." buyuruyor. Yani size geldikleri

zaman iman ettiklerini belirtirler, oysa yanınıza kâfir olarak geldik-leri gibi, kâfir olarak da yanınızdan ayrılırlar. Yani onlar yanınıza

gelirken de, yanınızdan ayrılırken de bir tek hâldedirler ki, o da kü-fürdür. Bu hâllerinde hiçbir değişiklik olmaz; sadece müminmiş

gibi görünürler, oysa Allah onların öteden beri içlerinde sakladığı

hile ve düzeni bilir.

"Oysa yanınıza kâfir olarak girmişve kâfir olarak çıkmışlar-dır." ifadesi, bizim "Onların kâfirlik durumu değişmemiştir." sözü-müzle aynıanlamdadır. Orijinalde "çıkmışlardır"ifadesinin başında

yer alan "hum= onlar" zamiri, pekiştirme işlevi yanında onların bu

konuda ön plâna çıktıklarınıve kâfirliklerinin sabitleştiğini de ifa-de ediyor.

Bazıtefsircilere göre ise, bu ayette onların kâfirlikte hâlden

hâle geçtikleri ifade ediliyor.

"Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirle-ri ile yarıştıklarınıgörürsün..."Anlaşılan, ayetteki "ism=günah" söz-cüğünden maksat, müminlere inen ayetlere dil uzatmak, din öğre-tileri konusunda kâfirliği ve fasıklığıgerektirecek pervasızlıkta ileri

geri sözler söylemektir. Bir sonraki ayetteki "...gü- nah söz söyle-mekten ve haram mal yemekten" ifadesi de bu anlamıdestek-lemektedir.

Buna göre bu üç şey, yani günah, düşmanlık ve haram yemek

onların sözlü ve fiilî fasıklıklarının örneklerini oluşturuyor. Yani on-lar hem sözle günah işlerler, ki bu sözlü günahtır, hem de fiilî gü-nah işlerler. Bu fiilî günah ya kendileri ile müminler arasında olur,

ki bu müminlere yönelik düşmanlıklarıdır veya kendi aralarında

olur, ki bu da faiz, rüşvet ve benzeri şekillerde haram mal yemele-ridir.

Onların böyle bir tutum içinde olduklarıvurgulandıktan sonra

arkasından "Yaptıkları şey ne kadar kötüdür!"ifadesi ile bu dav-ranışlarıyeriliyor. Ardından da ilim adamlarıile din adamlarına

yönelik bir kınama geliyor. Çünkü onlar bu yapılanların suç ve gü-nah olduğunu bildikleri hâlde seslerini çıkarmıyorlar, halkıbu

mahvedici suçlarıve günahlarıişlemekten sakındırmıyorlar. Yüce

Mâide Sûresi 57-66 41

Allah'ın bu kınaması şöyledir: "Kendilerini Allah'a vermişâlimler

ile din adamları, onlarıgünah söz söylemekten ve haram mal

yemekten sakındırsalar ya! Yaptıkları şey ne kadar kötüdür!"

"Günah söz söylemekten ve haram mal yemekten"ifadesi,

bir önceki ayetteki "Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve

haram yemekte birbirleri ile yarıştıklarınıgörürsün."ifadesi ile

karşılaştırıldığında ikinci ayette "udvan=düşmanlık" kelimesine

yer verilmediği görülür. Bundan şu sonuç çıkarılabilir: Günah ve

düşmanlık ile, aynı şey kastedilmektedir. Bu da, Allah'ın koyduğu

sınırlarısözle aşmaktır. Bu-nun karşısında fiilî günah yer alır ki,

bunun örneği de haram mal yemeleridir.

Buna göre, "Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram

yemekte birbirleri ile yarıştıklarınıgörürsün." ifadesinden mak-sat, onların günah ve düşmanlık diye tabir edilen sözlü kötülükle-rinden ve haram mal yemelerinde belirginleşen fiilî kötülüklerin-den örnekler sergilemektir.

Ayette geçen "yusariûne=yarışırlar" kelimesinin mastarıolan

"mu-saraat" kelimesi, ağır ve yavaşolmanın karşısında oldukça

hızlıve sür'atli olma anlamındadır. Kullanıldıklarıyerlere göre

sür'at ile acele arasındaki farka gelince; sür'at daha çok organla-rın işi, acele ise kalbin işiyle ilgilidir. Huzu ile huşu, havf (korku) ile

haşyet arasındaki fark gibi. Ragıp İsfahanî, el-Müfredat adlıese-rinde şöyle diyor: "Sür'at, yavaşlığın zıddıdır; cisimler ve fiiller için

kullanılır..."

Bazılarına göre, sür'at ile acele aynıanlama gelir. Yalnız sür'at

daha çok hayırlıişlerde kullanılır. Buna rağmen, -ayette yerme söz

konusu olduğu ve "acele" kelimesinin yermeyi daha iyi ifade ede-bileceği hâlde- "sür'at" kökünden bir kelimenin kullanılması, onla-rın bu yaptıklarında haklılarmışgibi davrandıklarına işaret etmek

içindir.

"Yahudiler, 'Allah'ın eli kolu bağlıdır.' dediler. Elleri kollarıbağlansın

ve söyledikleri sözden ötürü onlara lânet olsun. Tersine, O'nun iki eli de

açıktır, dilediği gibi verir."Kur'ân'ın çeşitli ayetlerinden anlaşılacağı

üzere Yahudiler dinî hüküm-lerin neshedilmesini caiz

görmüyorlardı. Bu yüzden Tevrat'ın nesh-edilmişolmasınıkabul

etmiyorlar ve Müslümanlarıhükümleri neshet-mekle

suçluyorlardı. Aynı şekilde tekvinî olaylarda da "beda"yıcaiz

42 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

görmüyorlardı. Nitekim, "Biz bir ayeti nesheder veya unutturur-sak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz." (Bakara,

106)a-yetini tefsir ederken ve başka yerlerde bu konuda bazısöz-ler söylemiştik.

Bu ayet, yani "Yahudiler, 'Allah'ın eli kolu bağlıdır.' dediler."

ifadesi de, onların bu genel görüşü ile örtüşüyor gibi görünse de,

yüce Allah'ın onlara cevap niteliğindeki "Tersine, O'nun iki eli de

açıktır, dilediği gibi verir."açıklaması, bu ihtimal ile bağdaşmaz

ve onların bu günah nitelikli sözü rızk konusunda söylediklerine

delâlet eder.

Buna göre burada birkaç ihtimal söz konusudur: Birinci ihti-mal; onlar bu sözü, müminlerin genelinin içinde bulunduğu yaygın

fakirlik ve çektiği geçim sıkıntısından dolayımüminler için söyle-mişlerdir. Bu durumda, istihza yollu yüce Allah'ın mümin kullarını

zenginleştirmeye, onlarıfakirlikten ve perişanlıktan kurtarmaya

gücünün yetmediğini ima etmek istemişolurlar. Fakat bu ihtimal,

bu ayetin Mâide suresinde yer almasına uygun düşmüyor. Tabi ki

eğer bu ayet surenin diğer ayetleriyle birlikte inmişise. Çünkü

Müslümanlar bu surenin indiği günlerde bolluk, geçim rahatlığıve

refah içinde yaşıyorlardı.

İkinci ihtimal; onlar bu sözü kendi sıkıntılarından dolayısöy-lemişlerdir. Yani, başlarına bir kıtlık, bir pahalılık gelmişde bu

yüzden sıkıntıya düşmüş, hayat düzenleri bozulmuşve maddî du-rumlarısarsılmışolduğu için böyle konuşmuşlardır. Nitekim ayetin

inişsebebi hakkındaki bazırivayetlerden de bu anlaşılmaktadır.

Fakat ayetlerin akışıbu ihtimalle bağdaşmıyor. Çünkü bu ayetler-de onların Müslümanlara yönelik düşmanlıklarıve hileleriyle ilgili

bazısıfatlarına değinilmekte, kendileriyle ilgili olarak söyledikleri

günah bir sözden bahsedilmemektedir.

Üçüncü ihtimal; onlar bu sözü, "Kim Allah'a güzel bir borç ve-rir." (Bakara, 245)ve "Allah'a güzel bir borç verin." (Müzzemmil, 20)

gibi ayetleri işitince söylemişlerdir. Bununla, alay ve istihza yollu

Allah'ın elinin kolunun bağlıolduğunu, dinini yaymak, çağrısını

hayata geçirmek için gereken harcamalarıkarşılamaya gücü

yetmediğini söylemek istemişler. Nitekim ayetin inişsebebi hak-kındaki başka bazırivayetlerden de bu anlaşılmaktadır. Bu ihtimal

Mâide Sûresi 57-66 43

daha akla yakındır.

Bu ihtimallerin hangisi geçerli olursa olsun, Yahudilerin el kol

bağlılığınıve bazıolaylar karşısında mağlubiyeti Allah'a izafe et-meleri, dinî inançlarının ve Tevrat'ta yer alan görüşlerin reddet-mediği bir yaklaşımdır. Tevrat, güçlü insanlar gibi bazıetkenlerin

yüce Allah'ıâciz bırakmasını, O'nun bazımaksatlarınıgerçekleş-tirmesine engel olmasınıcaiz görür. Nitekim Tevrat'ta Hz. Âdem

ve diğer peygamberlerle ilgili olarak hakkında anlatılan bazıhikâ-yeler, bunu doğrular niteliktedir.

Buna göre, onların inanç tarzlarında, yüce Allah'ın şanına ve

yüceliğine lâyık olmayan yakıştırmalarıO'na izafe etmenin ceva-zının dayanaklarıvardır. Dolayısıyla onlar bu sözü her ne kadar a-lay etmek maksadıile söylemişlerse de, bunun arkasında bir i-nanç dayanağıvardır. Çünkü insanların her davranışının ardında,

gerçekte onu o davranışa sürükleyici ve cesaretlendirici bir inanç

temeli vardır.

Ayetteki "Elleri kollarıbağlansın ve söyledikleri sözden ötürü

onlara lânet olsun."ifadesi, Yahudilere yönelik bir bedduadır. Bu

beddua ile onların yüce Allah'a izafe ettikleri yakışıksız eksikliğe

benzer bir azaba çarpılmalarıgündeme getiriliyor. Allah'a izafe et-tikleri yakışıksız eksiklik, elinin kolunun bağlıve istediğini gerçek-leştirecek güçten yoksun olduğu iddiasıdır.

Buna göre "ve söyledikleri sözden ötürü onlara lânet olsun."

ifadesi, "elleri kollarıbağlansın"ifadesine yönelik tefsir amaçlıbir

atıftır. Yani, onların ellerinin kollarının bağlanması, Allah'ın kendi-lerine yönelik lânetinin delili ve göstergesidir. Zira Allah'ın sözü,

O'nun fiili ve uygulamasıdemektir. Allah'ın bir kişiye lânet etmesi

onu ya dünyaya veya ahirete ait bir azaba çarptırmasıdır. Buna gö-re lânet, ya onların ellerinin kollarının bağlanmasına denk düşen

veya daha genişkapsamlıolan bir azaptır.

"Elleri kollarıbağlansın"ifadesinin azap hükmünün gerçek-leşmesini haber veren bir cümle olmasıda muhtemeldir. [Buna

göre ayetin anlamı şöyle olur: Onların elleri kollarıbağlandı...] Bu

azap, onların "Allah'ın eli kolu bağlıdır."sözlerinde sembolleşen

küstahlıklarının cezasıdır. Birinci ihtimal daha akla yakındır.

"Tersine, O'nun iki eli de açıktır ve dilediği gibi verir."ifadesi,

44 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Yahudilerin "Allah'ın eli kolu bağlıdır." şeklindeki sözlerine kökten

reddedici bir kalıpla verilmişbir cevaptır.

"O'nun iki eli de açıktır."cümlesi kudretin varlığınıifade eden

ki-nayeli bir ifadedir. Bu ifade tarzının kullanımıyaygındır.

Yahudilerin "Allah'ın eli kolu bağlıdır."sözlerinde "el" kelimesi

tekil olduğu hâlde, onlara cevap olarak verilen cümlede "el" keli-mesinin ikili sıyga ile kullanılarak "O'nun iki eli"denilmesi, güç ve

kudretin kemâlini, tam olduğunu ifade etmek içindir. Şu ayetteki

"el" kelimesi de aynımaksatla ikili sıyga ile kullanılmıştır: "Allah,

'Ey İblis, iki elimle yarattığım varlığa secde etmekten seni alıko-yan sebep nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden miydin?' de-di." (Sâd, 75)Bu ifade tarzında, son derece güç kullanıldığına yöne-lik bir işaret veya de-lâlet vardır. Bu anlamda Araplar, "Senin bu iş-te iki elin yoktur." derler. Bu söz, her türlü gücü ve nimeti redde-den mübalağalıbir ifade biçimidir.

Dil bilginleri "el" kelimesi için bildiğimiz vücut organıdışında

çeşitli anlamlar sayarlar. Kudret, güç, nimet, mülkiyet, egemenlik

gibi... Fakat kelime aslında bildiğimiz vücut organıanlamındadır.

Bunun dışındaki anlamlarda kullanılmasıistiâre yolu iledir. Çünkü

o anlamlar ile bildiğimiz vücut organıanlamıarasında bir tür ilişki

vardır. Meselâ, hayır severlik ve cömertlik ile bildiğimiz el arasında

elin açık olmasıbakımından, mülkiyet ile el arasında tasarruf et-me, tutma, koyma ve kaldırma bakımından bir tür ilişki ve bağlan-tıvardır.

Kur'ân'da ve hadislerde Allah'a izafe edilen "el" kelimeleri

kullanıldıklarıyerlere göre farklıanlamlar ifade ederler. Meselâ

"Tersine, O'nun iki eli de açıktır." (Mâide, 64)ayeti ile "İki elimle

yarattığım varlığa" (Sâd, 75)ayetinde "el" kelimesinden kudret ve

bu kudretin kemâl derecesinde oluşu kastedilmiştir. Bunun

yanında, "Bütün hayır-lar sadece senin elindedir." (Âl-i İmrân, 26)

"Her şeyin egemenliği elinde bulunan Allah ne yücedir." (Yâsîn, 83)

"Egemenliği elinde bulunduran Allah ne kutludur."(Mülk, 1) gibi

ifadelerde "el" kelimesi egemenlik ve sulta anlamında

kullanılmıştır. "Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün iki elinin

arasında (huzurunda) öne geçmeyin." (Hucurât, 1)ayetindeki "el"

ise huzur anlamında kullanılmıştır.

Mâide Sûresi 57-66 45

"Dilediği gibi verir."ifadesi,"O'nun iki eli de açıktır."cümlesi-nin açıklamasıdır.

"Andolsun Rabbin tarafından sana indirilen, onların çoğunun azgın-lığınıve kâfirliğini arttıracaktır."Bu ve bunu izleyen ayetin sonuna

kadarki ifadeler, cümlelerin akışından anlaşılacağıüzere, "Yahudi-ler, 'Allah'ın eli,kolu bağlıdır.' dediler. Elleri kollarıbağlansın ve

söyledikleri sözden ötürü onlara lânet olsun." ifadelerine açıklık

getirme amacıtaşıyor.

"Andolsun Rabbin tarafından sana indirilen, onların çoğunun

azgınlığınıve kâfirliğini arttıracaktır."ifadesine gelince; bu cümle-ler, Yahudilerin yüce Allah'a karşıküstahça davranmalarının, O'na

"Allah'ın eli kolu bağlıdır." gibi çirkin sözlerle dil uzatmalarının on-lardan beklenmeyecek davranışlar olmadığına işaret ediyor. Çün-kü onlar çok eskiden beri düşmanlıkla ve küfürle damgalanmışbir

kavimdirler ve bu durum, azgınlık ve kıskançlığıonlara miras bı-rakmıştır. Böyle bir karaktere sahip olan kimselerin, başkalarının

yüce Allah tarafından kendilerinin elde edemeyecekleri bir nimete

sahip kılındıklarınıgördükleri zaman azgınlıklarınıve kâfirliklerini

arttırmalarından emin olunamaz.

Yahudiler kendilerini dünyanın efendisi ve önderi olarak görü-yorlardı. Kendilerini Ehlikitap olarak adlandırıyorlar, ilim ve din

adamlarıile övünüyorlar, ilim ve hikmetle iftihar ediyorlar ve diğer

milletleri ümmî (okuma-yazmasız) olarak adlandırıyorlardı. Sonra

on-ların ilmi ve kutsal kitabıkarşısında eziklik duyan bir kavme

"Kur'ân" adında bir kutsal kitabın indiğini gördüler. Oysa cahiliye

döneminde kendileri ile Araplar arasında kendilerinin lehine işle-yen bir saygıdüzeni egemendi. Sonra bu kutsal kitabıinceleyince

gördüler ki, bu kitap kendinden önceki semavî kitaplardan üstün

bir ilâhî kitaptır. Apaçık gerçeği, yüce öğretiyi ve eksiksiz hidayeti

içermektedir. Bunu görünce, övündükleri ve gururlandıklarıilim ve

kitap alanının kendisinde, ezikliğe ve aşağılık duygusuna kapıla-rak hayal uykularından uyandılar, düşmanlıklarınıarttırdılar, az-gınlıklarınıve küfürlerini katmerleştirdiler.

Dolayısıyla azgınlık ve küfürlerinin artışının Kur'ân'a izafe e-dilmesi, onların azgın ve kıskanç nefislerinin, Kur'ân'ın inmesini ve

içerdiği gerçek bilgileri ve açık çağrıyıgörünce küfürlerinde taşkın-lık etmesi münasebetiyledir.

46 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Şu da var ki, yüce Allah Kur'ân'da birçok yerde hidayeti ve sap-tırmayıkendine izafe eder. Şu ayette olduğu gibi: "Hepsine,

bunlara da, onlara da (müminlerede, kâfirlere de) Rabbinin ba-ğışından pay veririz. Rabbinin bağışından kesilmişdeğildir." (İsrâ,

20)Kur'ân hakkında da şöyle buyruluyor: "Kur'ân'dan müminler i-çin şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. Fakat bu ayetler, za-limlere ziyandan başka bir şey arttırmaz." (İsrâ, 82)

Saptırma ve benzeri durumlar, tek taraflıolarak ve durup du-rurken meydana getirilirse, kötü bir şey sayılıp yadırganabilir. An-cak Allah'ın gazabının inmesini gerektiren ve içinde bulunulan sa-pıklığın daha ileri boyutlara varmasına yol açan bir fasıklık ve gü-nahın ardından ceza olarak gelen saptırmanın hiçbir sakıncası

yoktur ve kınanacak bir durum da değildir. Şu ayetlerde belirtildiği

gibi: "Onunla sadece fasık-larısaptırır." (Bakara, 26) "Onlar eğrilin-ce Allah da kalplerini eğriltti." (Saff, 5)

Sonuç olarak Kur'ân'ın onların azgınlıklarınıve kâfirliklerini

arttırmasıdemek, ilâhî tevfikten ve destekten mahrum bırakılma-larıdemektir. Böyle olunca içinde bulunduklarıazgınlıktan ve Al-lah'ın ayet-lerini inkâr etme tutumundan vazgeçip hak çağrısına

uymak suretiyle teslimiyete ve imana yönelmeleri gerçekleşmiyor.

Bu kitabın birinci cildinde, "Onunla sadece fasıklarısaptırır." aye-tinin tefsiri sırasında bu konu incelenmiştir.

Sözün başına dönelim. "Andolsun Rabbin tarafından sana

indirilen, onların çoğunun azgınlığınıve kâfirliğini arttıracaktır." i-fadesi, kendilerini Ehlikitap diye adlandıran, Allah'ın çocuklarıve

sevdikleri olduklarınıiddia eden bu adamların "Allah'ın eli kolu

bağlıdır."gibi edep dışıve seviyesiz sözlerle Allah'a karşıküstahlık

etmelerinden kaynaklanan yadırgama ve şaşkınlığıortadan kal-dırmayıamaçlıyor gibidir.

Azgınlık ve kâfirliklerindeki bu artışonlar için gerekli ve kaçı-nılmaz bir cezadır. Sarf ettikleri o seviyesiz söz de, bu artışın bir

sonucudur ve bunu başka çirkin sonuçlar izleyecektir.

"Leyezîdenne=arttıra-caktır" ifadesindeki lâm-ıkasem ve nun-i te-kit buna delâlet etmektedir.

Ayette azgınlığın kâfirlikten önce yer alması, bunun tersi bir sı-ralamanın yapılmamasıdoğal bir sıralamadır. Çünkü kâfirlik, az-

Mâide Sûresi 57-66 47

gınlığın sonuçlarından ve uzantılarından biridir.

"Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve

kin saldık." "Onlar"dan maksat Yahudilerdir. Çünkü bu ayetlerin

başında genel olarak Ehlikitap söz konusu edilmişse de, söz akı-şının burasında konu sadece Yahudilerdir. Buna göre bu ifadede

yer alan düşmanlık ve kinden maksat, Yahudiler arasındaki mez-hep ve görüşayrılıklarına dönük düşmanlık ve kindir.

Kur'ân'ın birçok ayetinde bu noktaya işaret ediliyor. Şu ayette

olduğu gibi: "Andolsun, biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve

peygamberlik verdik... Onlar ancak kendilerine bilgi geldikten

sonra aralarındaki çekemezlik yüzünden ayrılığa düştüler.

Şüphesiz, Rabbin kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri

konularda onların arasında hüküm verecektir." (Câsiye, 16-17)Bu

anlamda daha başka ayetler de vardır.

Ayetteki "adavet=düşmanlık"tan maksat, beraberinde fiilî sal-dırıyıgetiren kindir. Buna karşılık "bağda=kin" kelimesi, kalpte giz-li duran kini ifade eder, bu kinin fiilî saldırıyıarkadan getirmesi

şart değildir. Bu ikisinin bir arada olması, başkalarına zulmetmeyi

gerektiren kin ile bunu gerektirmeyen kin anlamlarınıbirlikte ifa-de eder.

Ayetteki "kıyamet gününe kadar" ifadesi, Yahudi milletinin,

dünyanın sonuna kadar varlığınısürdüreceğine açıkça delâlet et-mektedir.

"Ne zaman savaşiçin bir ateşyaktılarsa, Allah onu söndürdü.""A-teşi yakmak" onu alevlendirmek, "söndürmek" ise onun alevlerini

sakinleştirmek, onu etkisiz hâle getirmek demektir. Bu ifadenin

anlamıaçıktır. "Ne zaman savaşiçin bir ateşyaktılarsa" ifadesi-nin "onların arasına... düşmanlık ve kin saldık" ifadesinin açıkla-masıolmasıda muhtemeldir. O zaman ifadenin anlamı, "Onlar ne

zaman Peygambere (s.a.a) ve müminlere karşısavaşateşini kö-rüklediler ise, Allah aralarında anlaşmazlık çıkarmak suretiyle bu

ateşi söndürdü." şeklinde olur.

Ayetten; Yahudilerin, yüce Allah'ın dinine, Allah'a ve O'nun a-yetlerine inandıklarıgerekçesi ile Müslümanlara karşıaçacakları

savaşta kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacaklarıanlaşılmaktadır.

Fakat hak dine karşıdeğil de siyasî ve millî üstünlük kurmak

48 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

maksadıile açmak isteyecekleri savaşlar bu ayetin çerçevesi dı-şındadır.

"Onlar yeryüzünde hep bozgunculuk peşinde koşarlar. Oysa Allah

bozguncularısevmez.""Sa'y" hızlıadımlarla yürümek demektir,

"fesaden" ise mef'ulün lehtir. Yani yeryüzünde fesat çıkarmak için

uğraşırlar. Allah ise fesat çıkaranlarısevmediği için fesat çıkarma

emellerini gerçekleştirmelerine fırsat vermez ve böylece çabaları

boşa gider. Yine de doğrusunu Allah bilir.

Bütün bunlar, onların ellerinin kollarının bağlıolduğunun ve

söyledikleri sözden ötürü lânete uğradıklarının açıklamasıdır.

Çünkü onlar Peygambere (s.a.a) ve Müslümanlara karşısavaşa-teşi tutuşturma maksatlarına ulaşamamakta ve yeryüzünde fesat

çıkarma çabalarında başarısızlığa uğramaktalar.

"Eğer Ehlikitap, iman edip sakınsalardı, kötülüklerini örter..."Bu

ayetle tekrar genel olarak Ehlikitab'a dönülüyor. Tıpkıgenel olarak

söze onlarla başlandığıgibi. Bu ayet, onların kaçırdıklarıdünya ve

ahiret mutluluğu nimetine kısaca değinerek sözü noktalıyor. Bu

kaçırılan nimet, nimetlerle dolu cennet ile mutlu hayat nimetidir.

İmandan sonra sözü edilen sakınma (takva), kesinlikle Allah-'ın gazabınıve cehennem ateşini gerektiren haramlardan ve gü-nahlardan sakınmak demektir. Bunlar da Allah'a ortak koşmak ve

hakkında cehennem vaadi bulunan helâk edici diğer büyük gü-nahlardır. Buna göre yüce Allah'ın örteceğini vaat ettiği kötülük-lerden maksat küçük günahlardır. Dolayısıyla bu ayet, "Eğer size

yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kötü-lüklerinizi (küçük günahlarınızı) bağışlarız ve sizi şerefli ve güzel

bir yere sokarız." (Nisâ, 31)ayeti ile aynıanlamıifade ediyor.

"Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni

yaşatsalardı, başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından kaynaklanan nimet-ler yerlerdi."Bu ayette sözü edilen Tevrat'tan ve İncil'den maksat,

Kur'ân'da Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya indirildikleri bildirilen iki se-mavî kitaptır. Yoksa Ehlikitab'ın elinde olan ve yine Kur'ân'da tah-rif edildikleri bildirilen kitaplar kastedilmişdeğildir.

Anlaşılan, "Rableri tarafından kendilerine indirilen"den mak-sat, vaktiyle Ehlikitab'ın arasında görev yapmışpeygamberlere ait

diğer kutsal kitaplardır. Kur'ân'ın Zebur adıile andığıDavud Pey-

Mâide Sûresi 57-66 49

gambere ait Mezamir ve diğer kutsal kitaplar gibi.

"Rableri tarafından kendilerine indirilen"ifadesi ile Kur'ân'ın

kastedilmişolmasıihtimali uzaktır. Çünkü Kur'ân içerdiği hüküm-lerle Tevrat'ın ve İncil'in şeriatlarınıneshetmiştir. Böyle olunca

Kur'ân'ın Tevrat ile İncil'i kendisi ile birlikte saymasıve o kitapları

nesheden Kur'ân ile birlikte onlarla amel etmelerini temenni et-mesi doğru değildir.

Kur'ân ile amel etmenin aynızamanda bu kitaplarla amel et-mek olacağınısöylemek de makul değildir. Bu durum İslâm'daki

neshedici hükümlerle amel etmeye benzemez. Çünkü Allah'ın dini

bir olduğu için İslâm'daki neshedici hükümlerle amel etmek,

neshedeni ve edileni birlikte içeren İslâm şeriatının bütünü ile amel

etmek demektir. Bu hükümler birbiriyle çelişmez; sadece bazıhü-kümler süreli ve geçicidir, ama çelişki söz konusu değildir. Böyle bir

şey söylemek de doğru değildir; çünkü yüce Allah bu kitapların hü-kümlerinin "ikame" edilmesinden, yani ayakta tutulmasından, ya-şatılmasından bahsediyor. Bu ifade neshedilen hükümlerle,

neshedilmişolmalarıhasebi ile bağdaşmaz.

Dolayısıyla Tevrat'ın ve İncil'in hükümlerinin ayakta tutulması,

ancak bu iki şeriatın başka bir şeriatla neshedilmemişolduğu dö-nem için söz konusu olur. İncil'e gelince; o, çok az konu dışında

Tevrat'ın şeriatınıneshetmemişti.

Üstelik "Rableri tarafından kendilerine indirilen"ifadesinde

"indirilen"in Ehlikitab'a indirildiği ifade ediliyor. Oysa Kur'ân-ıKe-rim'de Kur'ân'ın Ehlikitab'a indirildiğine dair bir ifade görülmemiş-tir.

Anlaşılan, "Rableri tarafından kendilerine indirilen" ifadesin-den maksat, Tevrat'tan ve İncil'den sonra İsrailoğullarıpeygam-berlerine indirilen diğer kutsal kitaplarla vahiy mesajlarıdır. Davud

Peygamberin Zebur'u ile diğer ilâhî mesajlar gibi. Bu kitaplarıa-yakta tutmaktan, yaşatmaktan maksat, bu kitaplardaki ilâhî şeri-atlarıgenel anlamda korumak, yüce Allah'ın bu kitaplarda açıkla-dığıtevhit ve meada ilişkin bilgilere inanmak ve bu mesajlarıtah-rif etmekten, saklamaktan ve açıkça bir yana bırakmaktan sa-kınmaktır. İşte eğer kendilerine kitap verilenler bu kitaplarıbu an-lamda ayakta tutsalardı, başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından

50 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kaynaklanan nimetler yerlerdi.

"Başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından kaynaklanan nimetler

yerlerdi" ifadesine gelince, buradaki "yemek"ten maksat, mutlak

anlamda nimetlerden yararlanmaktır. İster gıda maddeleri için ol-duğu gibi bildiğimiz yemek anlamında, isterse diğer şeyler için ol-duğu gibi başka yollarla yararlanmak olsun. "Yemek" fiilini mutlak

tasarruf ve yararlanma anlamında kullanmak Arap dilinde yay-gındır ve problemsizdir.

"Başlarıüzer"inden maksat gök ve "ayaklarıaltı"ndan maksat

yeryüzüdür. Bu cümle, onların gök ve yeryüzü nimetlerinden yarar-lanmalarınıve bu nimetlerin bereketleri ile kuşatılmalarınıanla-tan kinayeli bir ifadedir. Tıpkı şu ayette buyrulduğu gibi: "Eğer o

şehirlerin halklarıiman edip sakınsalardı, üzerlerine gökten ve

yerden bereketler (bolluklar) açardık. Fakat yalanladılar. Biz de

onlarıişledikleriyle cezalandırdık." (A'râf, 96)

Bu ayet gösteriyor ki insanoğlunun imanıile iyi amellerinin,

evrensel düzenin insanoğlu ile ilişkisinde onun yararına işleme-sinde etkisi vardır. Eğer insanoğlu iyi olursa, dünya düzeni de iyi ve

yararlıolur, insanoğlunun mutlu yaşamasıiçin gerekli imkânları

sağlar, sıkıntısız ve bol nimetli olur.

Kur'ân'ın çok sayıdaki ayetinde bu gerçek mutlak ifadelerle di-le getirilmiştir. Şu ayetlerde olduğu gibi: "İnsanların elleriyle

kazandıkları(günahlar) yüzünden karada ve denizde fesat çıktı.

Allah, belki dönerler diye, yaptıklarının bir bölümünü böylece

kendilerine tattırır. De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin

sonunun nasıl olduğunu görün. Onların çoğu (Allah'a) ortak

koşanlardan idi." (Rûm, 41-42) "Başınıza gelen her musibet, kendi

ellerinizle kazandığınız (günahlar) yüzündendir" (Şûrâ, 30)Bu

kitabın ikinci cildinde amellerin hükümlerinden söz ederken bu

konuya değinmiştik.

"İçlerinde ölçülü bir kesim var. Fakat çoğunun yaptıklarıne kötü-dür!"Ayetteki "muktesidetun" kelimesinin mastarıolan "iktisad"

ölçülü davranmak demektir ki, bu da her konuda orta yolu benim-semektir. Ölçülü kesim, din ve Allah'ın emrine teslim olma konu-sunda ölçülü olan kimseler anlamındadır.

Bu ifade daha önceki cümlelerin devamıolmayan bağımsız bir

Mâide Sûresi 57-66 51

ni-telik taşıyor ve şunu açıklamayıamaçlıyor: Allah'ın sınırlarını

çiğnedikleri, O'nun ayetlerini inkâr ettikleri, bu yüzden onların top-lumlarının ilâhî gazaba ve lânete uğradıklarıyönünde kendilerine

kitap verilenlere izafe edilen durumların tümü, onların çoğunluğu

hakkında geçerlidir. Çoğunluğu böyle olduğu için de bu çirkin işler

onlara izafe edilmiştir. Fakat bununla birlikte içlerinde ölçülü dav-ranan ve anlatılan niteliklerde olmayan bir kesim de vardır.

Bu da, Allah'ın sözünde ne derecede insafa riayet edildiğini,

hiçbir hakkın çiğnenmediğini, az da olsa hakkın göz ardıedilme-diğini sergiliyor. Bu noktaya daha önceki ayetlerde de değinilmişti.

Fakat o değinmeler bu ayetteki kadar açık değildi. Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi: "ve çoğunuzun fasık (yoldan çıkmış) kimseler o-luşunuz...", "Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram

yemekte birbirleri ile yarıştıklarınıgörürüsün.", "Andolsun,

Rabbin tarafından sana indirilen, onların çoğunun azgınlığınıve

kâfirliğini arttıracaktır."

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Kummî'de "Bunlar size geldiklerinde, 'İman ettik.'

derler..."ayetinin tefsiri sırasında şöyle geçer: "Bu ayet Abdullah

b. Übeyy ve arkadaşlarıhakkında inmiştir. Çünkü onlar İslâm'ıka-bul ettiklerini söylemelerine rağmen Peygamberimizin (s.a.a) ya-nına kâfir olarak girdiler."

Ben derim ki:Ayetlerin akışından, münafıklar hakkında değil,

Ehlikitap hakkında indiği anlaşılmaktadır. Yalnız bu ayetin tek ba-şına münafıklar hakkında indiği söylenirse, o başka.

Yine aynıeserde, "kâfir olarak çıkmışlardır."ifadesi hakkında,

"ve küfürleri sebebi ile imandan çıkmışlardır." açıklamasıyer al-mıştır.

el-Kâfi'de müellif, Ebu Basir'den, o da Ömer b. Riyah'tan şöyle

dediğini naklediyor: "İmam Sadık'a (a.s), 'Aldığım bilgiye göre sen

sünnete uygun biçimde eşini boşamayan kişinin boşama kararını

geçersiz sayıyormuşsun!' dedim. İmam bana şu cevabıverdi: 'Bu-nu ben söylemiyorum, Allah öyle buyuruyor. Vallahi eğer biz size

zulme dayalıyanlışbir fetva verirsek, durumumuz sizinkinden da-ha kötü olur. Çünkü yüce Allah, 'Kendilerini Allah'a vermişbilgin-

52 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ler ile din adamları, onlarıgünah söz söylemekten ve haram mal

yemekten sakındırsalar ya!' buyuruyor." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.57, h:1]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Ebu Basir'den şöyle dediği naklediliyor: "İ-mam Sadık'a (a.s) dedim ki: 'Ömer b. Riyah'ın anlattığına göre siz

şahitsiz yapılan boşamanın geçersiz olduğunu söylüyorsunuz?'

İmam bana şu cevabıverdi: 'Bunu ben söylemiyorum, Allah öyle

buyuruyor. Vallahi eğer biz size zulme dayalıyanlışbir fetva verir-sek, sizden daha kötü duruma düşeriz. Yüce Allah, 'Kendilerini Al-lah'a vermişbilginler ile din adamları, onlarıgünah söz söyle-mekten ve haram mal yemekten sakındırsalar ya!'buyuruyor."

[c.1, s.330, h:144]

Şeyh Tusî'nin el-Mecalis adlıeserinde İbn-i Ebu Ümeyr'den,

onun da Hişam b. Salim'den naklettiğine göre İmam Sadık (a.s)

"Yahudiler, 'Allah'ın eli kolu bağlıdır.' dediler."ayeti hakkında,

"Onlar bu sözleri ile Allah'ın kâinatın işinden el çektiğini

söylüyorlar." buyurmuştur.

Ben derim ki: Tefsir'ul-Ayyâşî'de de Yakup b. Şuayb ve

Hamma-d'a dayanılarak İmam Sadık'tan (a.s) bu anlamda bir ha-dis rivayet edilmiştir. [c.1, s.330, h:146-147]

Tefsir'ul-Kummî'de şöyle deniyor: "Yahudiler, 'Allah kâinatın i-şinden elini çekti. Artık ilk aşamada takdir ettiğinden başka hiçbir

şey meydana gelmez.' dediler. Allah onların bu iddiasınıreddede-rek, 'Tersine, O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir.'buyurdu.

Yani Allah olaylarıöne alabilir, geriye bırakabilir, arttırabilir ve ek-siltebilir. Beda ve meşiyet O'nun yetkisindedir."

Ben derim ki:Bu anlamda bir hadisi Şeyh Saduk, el-Maânî adlı

eserinde İshak b. Ammar'a, o da kendisinden duyduğu bir kişiye

dayanarak İmam Sadık'tan (a.s) nakletmiştir. [s.18, h:15]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de verilen bilgiye göre Hişam Meşrikî şöyle di-yor: "İmam Rıza (a.s) buyurdu ki: 'Allah, kendini nitelediği gibi

tektir, hiçbir şeye muhtaç olmadığıhâlde her şey O'na muhtaçtır

ve nurdur. Onun iki eli de açıktır.' Bunun üzerine elimle onun elle-rini göstererek kendisine, 'Allah'ın böyle iki eli mi var?' dedim. İ-mam, 'Eğer öyle olsaydımahluk (yaratılmış) olurdu.' karşılığını

verdi." [c.1, s.330, h:145]

Ben derim ki:Bu hadisi Şeyh Saduk da, Uyun-u Ahbar-ir Rıza

Mâide Sûresi 57-66 53

adlıeserinde Maşrıkî'ye dayanarak İmam Rıza'dan (a.s) naklet-miştir. [c.1, s.146]

el-Maânî adlıeserde verilen bilgiye göre Muhammed b. Müs-lim şöyle diyor: "İmam Sadık'a (a.s), 'Ey İblis, iki elimle yarattığım

varlığa secde etmekten seni alıkoyan sebep nedir?'ayetinin an-lamınısordum. Bana, 'yed=el' kelimesi Arapça'da güç ve nimet an-lamlarına gelir, dedikten sonra şu ayetleri örnek gösterdi: 'Bizim

eller sahibi (güçlü) kulumuz Davud'u an.' [Sâd, 17] 'Göğü kendi el-lerimizle (gücümüzle) çattık ve biz onu genişletmekteyiz.' [Zâriyât,

47] 'Onlarıkendinden bir ruh ile teyit etti (güçlendirdi.)' [Mücadele,

22]Araplar, 'üzerimde nimeti vardır.' anlamında, 'Falâncanın be-nim üzerimde beyaz eli vardır.' derler."

Tefsir'ul-Kummî'de "Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i... yaşatsalar-dı..."ayetinin tefsiri yapılırken şöyle deniyor: "Yani Yahudiler ve Hı-ristiyanlar. 'Başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından kaynaklanan

nimetler yerlerdi.'ayetindeki başlarıüzerinden gelen nimetten

maksat yağmur, ayaklarıaltından kaynaklanan nimetten maksat

da bitkilerdir."

Tefsir'ul-Ayyâşî'de "İçlerinde ölçülü bir kesim var."ayetinin

tefsirinde verilen bilgiye göre Ebu Sahbâ Kubra şöyle diyor: "Hz. Ali

(a.s) Re'sülcalut'un ile Hıristiyanların piskoposunu çağırarak onla-ra, 'Ben size sizden daha iyi bildiğim bir konuyu sormak istiyorum.

Benden doğruyu saklamayın.' dedikten sonra Hıristiyan piskopo-suna dönerek sözlerine şöyle devam etti: 'İncil'i Hz. İsa'ya indiren

ve onun ayağınıbereketli kılan Allah aşkına söyle ki, Hz. İsa ana-dan doğma körü ve alacalıyıiyileştiriyor, göz sancılarınıgideriyor,

ölüyü diriltiyor, size çamurdan kuşyapıyor, yediğiniz ve sonraya bı-raktığınız yiyeceklerinizi size haber verebiliyordu.' Piskopos, 'Bu

kadar yemine gerek yok, doğru cevap vereceğim.' dedi."

"Hz. Ali (a.s) ona, 'İsrailoğullarıHz. İsa'dan sonra kaç fırkaya

ayrıldı?' dedi. Piskopos, 'Hayır, Allah'a andolsun, onlar bir tek fır-kadır.' dedi. Hz. Ali piskoposa, 'Yalan söylüyorsun! Kendisinden

başka ilâh olmayan Allah'a yemin ederim ki, onlar yetmişiki fır-kaya ayrıldılar. Biri dışında bu fırkaların hepsi cehennemliktir. Yü-ce Allah, 'İçlerinde ölçülü bir kesim var. Fakat çoğunun yaptıkları

ne kötüdür.' buyuruyor. Cehennemden kurtulacak olan, işte o öl-çülü kesimdir.' dedi."

54 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de, Zeyd b. Eslem'den Enes b. Malik'in

şöy-le dediği naklediliyor: "Peygamberimiz (s.a.a) şöyle diyordu:

'Musa'nın ümmeti yetmişbir fırkaya ayrıldı. Bunların yetmişi ce-hennemlik ve bir tanesi cennetliktir. İsa'nın ümmeti yetmişiki fır-kaya ayrıldı. Bunların yetmişbiri cehennemlik ve bir tanesi cen-netliktir. Benim ümmetim Yahudi ve Hıristiyanlardan bir tane da-ha fazla fırkaya bölünecektir. Bunların yetmişiki tanesi cehen-nemlik ve bir tanesi cennetliktir.' Sahabîlerin, 'O cennetlikler kim-lerdir?' diye sormalarıüzerine, 'Cemaatler, Cemaatler.' karşılığını

verdi." [c.1, s.330-331, h:150]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de, Yakub b. Yezid'den şöyle dediği nak-ledilir: "Hz. Ali (a.s), bu hadisi Peygamberimizden (s.a.a) naklettik-ten sonra şu ayetleri okurdu: 'Eğer Ehlikitap iman edip sakınsa-lardı, kötülüklerini örter ve onlarınimetlerle dolu cennetlere ko-yardık... Fakat çoğunun yaptıklarıne kötüdür!', 'Yarattıklarımızın

içinde hak ile doğru yola ileten ve hakka uygun, adil hükümler

veren bir ümmet vardır.' (A'râf, 181)Bunlar Muhammed'in ümme-tidir." [c.1, s.331, h:151]

Mâide Sûresi 67 55

67-Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet.

Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisiolma görevini yerine getirme-mişolursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kâfirleri (bu mesa-jıinkâr edenleri) amaçlarına ulaştırmaz.

AYETİN AÇIKLAMASI

Ayetin anlamıkendiliğinde (tek başına ele alındığında) gayet

açıktır. Tehdit üslûbu ile Peygamberimize (s.a.a) aldığımesajıteb-liğetmesini emrediyor ve yüce Allah'ın kendisini insanlardan ko-ruyacağınıvaat ediyor. Fakat bulunduğu yer bakımından incelen-diğinde hayret verici bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü Ehlikitab'ın

durumuna değinen, Allah'ın haramlarınıçeşitli şekillerde çiğne-meleri ve ayetlerini inkâr etmeleri gerekçesi ile onlarıkınayan ve

azarlayan ayetler arasında yer alıyor. Zira öncesinde, "Eğer onlar

Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni yaşat-salardı, başlarıüzerinden ve ayaklarıaltından kaynaklanan ni-metler yerlerdi..."ayeti ve sonrasında, "Ey Ehlikitap, sizler Tevrat-'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilenleri ayakta tutma-dıkça (yaşatmadıkça), bir şey (temel) üzerinde değilsiniz."ayeti

bulunuyor.

Ayrıca ayetin kendisi ve içindeki cümleler arasındaki bağlantı

üzerinde derin bir incelemeye girişilince insanın hayreti ve şaşkın-lığıkat kat artıyor.

Eğer ayet, Ehlikitap konusuile ilgili olarak aynısöz bütünlüğü

bağ-lamında önündeki ve arkasındaki ayetlere bağlıolsaydıanlamı

şu olurdu: Yüce Allah, Peygamberimize Ehlikitap konusunda indir-diği mesajıvurgulu bir dille tebliğetmeyi emrediyor ve sözün akışı

hasebi ile Rab-binden kendisine gelen mesajdan maksat da, "Ey

Ehlikitap, sizler Tev-rat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen-leri ayakta tutmadıkça (yaşatmadıkça)..."ayetinde tebliğedilmesi

56 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

emredilen mesajdır.

Oysa ayetin akışıbu ihtimali reddeder. Çünkü "Allah seni

insanlardan korur" cümlesi gösteriyor ki, Peygambere indirilen ve

duyurulmasıemredilen konu önemli bir konudur ve Peygamberin

şahsıveya tebliğinin başarısıaçısından Allah'ın dini ile ilgili tehlike

içermektedir. Öte yandan Yahudilerin ve Hıristiyanların Peygam-berimize yönelik tehlikelerini, onun tebliği durdurmasına veya bir

süre için ertelemesine yol açacak kadar büyük görmek ve bu ge-rekçe ile Allah'ın onu koruyacağınıvaat etmesine ihtiyaç duydu-ğunu düşünmek de anlamsızdır. Çünkü Medine'ye göç ettiği ilk

günlerde bile Peygamberimiz için böyle büyük bir tehlike söz ko-nusu olmamıştır ki, o günlerde Yahudiler Hayber gibi çatışmalara

yol açacak derecede şiddet ve saldırganlık gösteriyorlardı.

Üstelik bu ayet, Yahudilere yönelik şiddetli bir emir ve keskin

bir ifade de içermiyor. Oysa daha önce Yahudilere bundan daha

şiddetli, daha ağır ve daha sert emirleri tebliğetmesi istenmiştir.

Genel tebliğinde Peygamberimiz bundan daha ağır mesajlarıteb-liğetmekle görevlendirilmiştir. Kureyşkâfirlerine ve müşrik Arap-lara tevhit ilkesini ve putperestlikten vazgeçmelerini tebliğetmiş-tir. Üstelik Kureyşli kâfirler ile müşrik Araplar Yahudilerden ve di-ğer Ehlikitap'tan daha kaba, daha saldırgan, daha kan dökücü ve

daha cür'etli idiler. Buna rağmen yüce Allah onlara yönelik tebli-ğinde Peygamberimizi ne tehdit etmiş, ne de kendisini onlardan

koruyacağınıvaat etmişti.

Şu da var: Ehlikitab'ın durumunu ele alan ayetler, Mâide sure-sinin büyük bölümünü oluşturur. Bu surenin Ehlikitap hakkında

indiği kesindir. Bu surenin indiği sırada Yahudilerin gücü kırılmış,

ateşleri sön-müştü. Başlarına ilâhî gazap ve lânet çökmüştü. "Ne

zaman savaşiçin bir ateşyaktılarsa, Allah onu söndürdü."

Bu yüzden Peygamberimizin (s.a.a) Allah'ın dini hakkında

onlardan korkmasının anlamıyoktur. Çünkü o sırada İslâm'ın ege-menlik alanıiçinde barışortamına girmişler ve Hıristiyanlarla bir-likte cizye vermeyi kabul etmişlerdi. Bu yüzden Allah'ın, Peygam-berimize onlardan korktuğunu ve aldığıemri onlara tebliğetme

konusunda sıkıntıya düştüğünü söylemesi de anlamsızdır.

Üstelik Peygamber (s.a.a), onlara bundan daha önemli emirler

Mâide Sûresi 67 57

tebliğetmiş, bundan önce daha tehlikeli ve korkutucu durumların

ortasında kalmıştır.

Dolayısıyla bu ayetin anlam bütünlüğü bakımından önceki ve

sonraki ayetlerle ortak bir nitelik taşımadığı, onlarla bağlantılıol-madığı, tek başına inmiş, ayrıbir ayet olduğu hususunda şüphe

etmemek gerekir.

Bu ayet yüce Allah'ın Peygambere indirdiği bir emrin söz ko-nusu olduğunu ortaya koyuyor. Bu emir ya dinin bütünü veya bazı

bölümleri ile ilgilidir. Peygamberimiz bu emri insanlara duyurmak-tan korktuğu için onu uygun bir zamana erteliyordu. Eğer Pey-gamberimizin korku sebebi ile o emri duyurmaktan kaçınmasısöz

konusu olmasaydı, "Eğer yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini

yerine getirmemişolursun."ifadesiyle tehdit edilmesine ihtiyaç

duyulmazdı.

Nitekim peygamberliğinin ilk döneminde bu tür vurgulayıcı

emirler almıştı, ama bu emirler tehdit içermiyordu. Şu ayetlerde

olduğu gibi: "Oku yaratan Rabbinin adıyla...."diye başlayan Alak

suresinin bütünü, "Ey elbiselerine bürünen kişi, kalk ve uyar."

(Müddessir, 1-2) "O'na doğru yönelin, O'ndan af dileyin. O'na ortak

koşanların vay hâline!" (Fussilet, 6)Kur'ân'da bunlar gibi başka a-yetler de vardır.

O hâlde Peygamberimiz insanlardan korkuyordu. Fakat bu

korku yüce Allah karşısında kendi canıile ilgili değildi. O Allah yo-lunda canınıfeda etmekten çekinmez, Allah'ın dini uğruna kanı-nın akıtılmasında cimrilik yapmazdı. O, böyle olmaktan çok daha

yüce idi. Onun hayat hikâyesi ve çizdiği görüntü böyle bir ihtimali

tekzip eder.

Üstelik yüce Allah, bütün peygamberleri hakkında bunun ter-sine şahitlik eder. Nitekim O şöyle buyuruyor:"Allah'ın kendisi a-yırdığı şeyde Peygambere herhangi bir sıkıntıyoktur. Bu, Allah'ın

önceden geçip giden peygamberler hakkında da geçerli olan bir

yasasıdır. Allah'ın işi ölçülüp biçilmişbir iştir. O peygamberler Al-lah'ın emirlerini tebliğederler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan

başka hiç kimseden korkmazlar. Allah yeterli hesap görücüdür."

(Ahzâb, 38-39)

Allah bu tür farzlarla ilgili olarak şöyle buyuruyor: "Eğer ger-

58 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

çekten mümin iseniz, onlardan değil, benden korkun." (Âl-i İmrân,

175)Yüce Allah bir bölüm kulunu, insanlar kendilerini korkuttukla-rıhâlde onlardan korkmadıklarıiçin şöyle övmektedir: "O kimse-ler ki, insanlar kendilerine, 'İnsanlar size saldırmak için yığınak

yaptılar, onlardan korkun.' dediler de bu söz daha da onların i-manınıartırdıve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.' dediler."

(Âl-i İmrân, 173)

Şöyle demek de doğru değildir: Peygamber öldürülmekten ve

bunun sonucunda yaptığıçağrının boşa gitmesinden ve arkasının

kesilmesinden korktuğu için kendisine gelen emrin açıklanmasını

böyle bir sakıncanın söz konusu olmayacağıbir zamana

erteliyordu. Bu da doğru değildir. Çünkü yüce Allah ona, "Bu ko-nuda senin yapabileceğin bir şey yok." (Âl-i İmrân, 128)diyor. Yüce

Allah, Peygamber öldürülse bile, istediği herhangi bir vesile ile, di-lediği herhangi bir sebeple davetini yürütmekten âciz değildir.

Evet, "Allah seni insanlardan korur."ifadesinin anlamına da-yanılarak şöyle farz edilebilir: Peygamber bu emri tebliğettiği

takdirde İslâm çağrısınıebedî bir zarara uğratacak bir suçlama ile

karşılaşabileceğinden korkmuşolabilir. Bu tür görüşve içtihatlar

Peygambere caiz ve sakıncasızdıve bu gibi durumlardaki korku

Peygamberin kendisi ile ilgili değildi.

Bundan anlaşılıyor ki, bu ayet bazıtefsircilerin söylediği gibi,

peygamberliğin başlangıcında inmemiştir. Çünkü o zaman "Allah

seni insanlardan korur."ifadesinin tek anlamı şu olurdu: Pey-gamberimiz kendisi ile ilgili olaraköldürülür de hayattan mahrum

olur veya öldürülür de İslâmiyet'i yayma çabalarıboşa gider diye

korktuğu için tebliğkonusunda ihmalkârlık ediyor, ağır davranı-yordu. Dolayısıyla bütün bu faraziyelerin hiçbiri muhtemel değildir.

Şu da var ki, eğer bu ayetteki Rabbinden kendisine indirilen-den maksat, dinin özü veya bütünü olsa, o zaman "Eğer bunu

yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini yerine getirmemişolur-sun." ifadesinin an-lamı şöyle olur: Ey Peygamber dini tebliğet.

Eğer dini tebliğetmezsen, dini tebliğetmemişolursun!

Bazıtefsirciler bu ifadeyi şair Ebu Necm'in şu mısrasıgibi

saymak istemişler: "Ben Ebu Necm'im ve şiirim şiirimdir." O tak-dirde ayetin anlamı şöyle olur: Eğer peygamberlik görevini yap-

Mâide Sûresi 67 59

mazsan, Allah'ın sana ısrarla emrettiği konuya koşmakta ihmal-kâr ve onu tebliğetmekte kusurlu davranmışolma suçunu işlemiş

olursun. Nitekim Ebu Necm'in yukarıdaki mısrasının anlamıda

"Ben Ebu Necm'im ve Benim şiirim, belâgatıve güzelliği ile meş-hur olan şiirimdir" şeklindedir.

Bu ihtimal de geçersizdir. Çünkü Ebu Necm'in kullandığıbu

söz sanatıgenel-özel, mutlak-kayıtlıve benzeri yerlerde söz konu-su olabilir. O zaman bu tür ifade tarzıyla o iki şeyin aynıolduğu i-fade edilmişolur. Buna göre Ebu Necm'in "Şiirim, şiirimdir" sözü-nün anlamı şöyledir: Hiç kimse benim şiir yeteneğimin kayboldu-ğunu veya olaylar beni yıprattığıiçin eskiden söylediğim kalitede

şiir söyleyemediğimi sanmasın. Bu gün söylediğim şiir, dün söyle-diğim şiirin aynısıdır.

"Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini yerine

getirmemişolursun."ifadesinde ise böyle bir söz sanatıgeçerli

değildir. Çünkü eğer bu ayetin, peygamberliğin başlangıcında

indiği farz edilirse, buradaki elçilikgörevi dinin bütününü veya

özünü tebliğetmek olur ki, o zaman ortalıkta tek şey olur, farklıve

değişik iki şey olmaz ki, "Eğer bu görevi tebliğetmezsen, o görevi

veya o görevin özünü tebliğetmemişolursun" demek doğru olsun.

Çünkü bu farza göre tebliğedilmesi istenilen görev, dinî bilgilerin

tümü demek olan elçilik görevinin özüdür.

Böylece ortaya çıktıki, bu ayet bu içeriği ile peygamberliğin

başlangıcında inmişkabul edilmeye elverişli değildir ki, burada

Peygambere (s.a.a) indirilen mesajdan maksat, dinin bütünü veya

özü olabilsin. Bundan şu da ortaya çıkıyor: Bu ayet peygamberliğin

başlangıcıdışındaki başka bir zaman diliminde dinin bütününü

veya özünü tebliğetme konusunda inmişkabul edilmeye de elve-rişli değildir. Çünkü yine "Eğer bunu yapmazsan,O'nun elçisi olma

görevini yerine getirmemişolursun."ifadesinin anlamsız kalması

problemiyle karşıkarşıya kalırız.

Üstelik, eğer ayetteki peygamberlik görevi ile dinin bütününün

ve-ya özünün kastedildiği farz edilirse, "Ey Elçi, Rabbin tarafından

sana indirilen mesajıtebliğet."ifadesi, ayetin peygamberliğin

başlangıcıdışındaki herhangi bir zaman diliminde inmişolmasıile

uyuşmaz. Bu açıktır.

60 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Üstelik, "Allah seni insanlardan korur."ifadesinin, Peygambe-rimizin tebliğinde insanlardan korktuğuna delâlet etmesi sakınca-sıda aynen devam eder.

Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur: Peygamberimize

indirilen ve ayetin tebliğedilmesini ısrarla istediği emir, varsayıla-bilecek bütün ihtimalleri dahil dinin bütünü veya özü değildir. O

hâlde bu emrin dinin bir bölümü olduğunu söylemeliyiz. O zaman

ayetin anlamı"Rabbin tarafından sana indirilen hükmü tebliğet,

eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini ifa etmemişolur-sun." şeklinde olur. Bu varsayım, "peygamberlik görevi" deyimin-den maksadın, Peygamberin yüklenmişolduğu dinî görevin tümü

olmasınıgerektirir. Aksi hâlde ifadenin anlamsız duruma düşmesi

sakıncasıaynen geçerli olur. Çünkü "peygamberlik görevi" deyimi

ile söz konusu hükümle ilgili görevin kastedildiği takdirde ayetin

anlamı, "Bu hükmü tebliğet; eğer onu tebliğetmezsen, onu tebliğ

etmemişolursun." şeklinde olur ki, bu ifade açık bir şekilde an-lamsız olur.

Dolayısıyla ayetin anlamı şöyledir: "Bu hükmü tebliğet; eğer

onu tebliğetmezsen, peygamberlik görevinin özünü veya bütünü-nü tebliğetmemişolursun." Bu da doğru ve mantığa uygun bir an-lamdır. Böyle olunca bu ifade, Ebu Necm'in "Ben Ebu Necm'im ve

şiirim şiirimdir." ifadesinin kullanıldığıduruma benzer bir durum-da kalmışolur.

Şöyle bir varsayım da ileri sürülebilir: Bu hüküm tebliğedilmez

ise, peygamberlik görevi ifa edilmemişgibi olur. Bunun sebebi,

dinî bilgilerin ve hükümlerin birbirine sıkısıkıya bağlıolmalarıdır.

Öyle ki, bu karşılıklıbağlılığın gayet sıkıolmasından dolayıözellik-le tebliğkonusunda eğer bir emir ihlâl edilirse, bütün emirler ihlâl

edilmişolur.

Bu varsayım her ne kadar sakıncasız ise de, ayetin devamıo-lan "Allah seni insanlardan korur. Allah kâfirleri doğru yola

iletmez."ifadesi ile uyuşmaz. Çünkü ayetin bu son bölümünden,

iman etmemişolan kâfir bir topluluğun Peygambere inen bu

hükme karşıçıkmayıkararlaştırdığıveya durumlarının bu hükme

şiddetle karşıçıkacaklarını, bu çağrıyıgeçersiz kılmak, boşa çı-karmak, etkisiz ve faydasız hâle getirmek için ellerinden gelen her

Mâide Sûresi 67 61

tedbiri alacaklarınıgösterdiği anlaşılmaktadır. Bu yüzden de yüce

Allah Peygamberini onlardan koruyacağını, onların hilelerini boşa

çıkaracağını, onlarıkomplolarında başarıya erdirmeyeceğini vaat

ediyor.

Bu anlam ise, Allah'ın indirdiği herhangi bir hükümle

bağdaşmaz. Çünkü İslâm'ın öğretilerinin ve hükümlerinin tümü

aynıderecede değildir. Bunların içinde dinin direği olan vardır;

bunların içinde yeni ayı(hilâli) görünce dua etmek de vardır. Bun-ların içinde evli birinin zina etmesi vardır; bunların içinde yabancı

kadına bakmak da vardır. Bu hükümlerin hepsi hakkında Pey-gamberimizin korkuya düştüğünü ve Allah'ın ona koruma vaat et-tiğini farz etmek doğru değildir. Bu korku ve koruma bazıhüküm-lerle ilgilidir.

Dolayısıyla bu hükmün tebliğedilmemesinin diğer hükümlerin

tebliğedilmemişolmasınıgerektirmesi, o hükmün ihmalinin as-lında diğer hükümlerin ihmal edilmesi anlamına gelecek derece-de önemli bir konumda olmasından, o hükmün hayat, hareket ve

duygunun kaynağıolan ruh, diğer hükümlerin ise beden mesabe-sinde olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre ayet, yüce Allah-'ın Peygamberimize (s.a.a) dini tamamlayıp istikrara kavuşturacak

nitelikte bir hüküm emrettiğini ortaya koymaktadır. Bu hüküm öy-le bir hükümdür ki, insanların ona karşıçıkması, Peygamberimizin

gayretlerini boşa çıkarabilir, kurduğu din binasının temellerini yı-kabilir, parçalarının dağılıp gitmesine yol açabilir.

Peygamberimiz (s.a.a) bu ihtimali sezdiği ve insanların

tepkisinden korktuğu için bu hükmün tebliğini art arda

erteliyordu. Maksadı, uygun bir fırsat ve güvenli bir ortam bularak

çağrısının başarıya ulaşabileceği şartlarıyakalamak ve çabasının

boşa gitmemesini sağlamaktı. Fakat yüce Allah, kendisine hemen

o hükmü tebliğetmesini emretti, hükmün önemini açıkladı;

kendisini O'nun insanlardan koruyacağını, onların komplolarını

başarıya erdirmeyeceğini ve kutsal çağrıyıalt-üst etmelerine izin

vermeyeceğini vaat etti.

Peygamberimizin (s.a.a) çağrısının alt-üst edilmesinin, İslâm'ın

yayılmasından sonra emeklerinin boşa çıkarılmasının müşrikler,

Arap putperestler veya başkalarıtarafından olmayacağınıdüşün-mek gerekir. Aksi hâlde bu ayet hicretten önce Mekke'de inmişde

62 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Peygamberimizin insanlardan korkusu, müşriklerin iftiralarından

ve kendisine yönelik suçlamalarından yanaymışgibi olur.

Kur'ân'ın naklettiği bu iftiraların bazıörnekleri şunlardır:

"O, eğitilmişbir delidir." (Duhân, 14) "O bir şairdir, zamanın

şartlarıiçinde öleceğini bekliyoruz." (Tûr, 30) "O, ya bir büyücü ya

da bir delidir." (Zâriyât, 52) "Siz ancak büyülenmişbir adamın pe-şinden gidiyorsunuz." (İsrâ, 47) "Bu ancak eskilerden öğrenilmiş

bir büyüdür." (Müddessir, 24) "Bu (Kur'ân) eski milletlerin masalla-rıdır. (Muhammed) onlarıadamlarına yazdırmış; bunlar sabahları

ve akşamlarıona okunmaktadır." (Furkan, 5) "Onu (Kur'ân'ı), bir

insan ona öğretiyor." (Nahl, 103) "Yürüyün, ilâhlarınıza bağlılıkta

direnin. Sizden istenen budur." (Sâd, 6)Müşriklerin Peygamber

(s.a.a) hakkında bu türden daha birçok saçma sözleri vardır.

Bütün bu iftiralar ve hakaretler dinin temelini zayıflatmayıge-rektirecek şeyler değildir. Bunların kanıtladığıtek şey, müşriklerin

ne diyeceklerini, ne yapacaklarınıbilemedikleri ve belirli bir tutum

sahibi olamadıklarıdır. Üstelik bu iftiralar ve hakaretler sadece

Peygamberimize yapılmışdeğil ki, onlarısezince sıkıntıya düşsün

ve gerçekleşmelerinden korksun. Çünkü diğer peygamberler de

onun gibi bu belâlara ve sıkıntılara maruz kalmışlar, ümmetlerinin

bu tür nahoştepkileri ile karşılaşmışlardır. Nitekim yüce Allah, Hz.

Nuh'un ve ondan sonra gelip Kur'ân'da adıgeçen diğer peygam-berlerin karşılaştıklarıbu türden sıkıntılarınakletmektedir.

Eğer bir şey varsa -ki var- bu emrin hicretten ve İslâm toplu-munda dinin yerleşmesinden sonra geldiği düşünülmelidir. O gü-nün Müslümanlarıkarmaşık bir yapıarz ediyorlardı. Bir kesimi

salih müminlerdi. Bir bölümü münafıklardı. Bunlar küçümsenme-yecek bir güce sahiptiler. Diğer bir kesimi hasta kalplilerdi. Bunlar

Kur'ân'ın deyimi ile dışardan gelen sözlere kulaklarıson derece

duyarlıidi. Bunlar Peygamberimize gerçekten veya görünüşte i-nanmışolmakla birlikte onu bir padişah gibi görüyor ve Allah'ın

dininin hükümlerine de beşerî ve millî kanunlar gözü ile bakıyor-lardı. Bu durum bu kitabın daha önceki ciltlerinde tefsir edilen ba-zıKur'ân ayetleri tarafından ortaya konmuştu.

1

1- Âl-i İmrân suresindeki Uhud Savaşına ilişkin ayetler ile Nisâ suresinin

105-126. ayetleri buna örnektir.

Mâide Sûresi 67 63

Bu yüzden bazıdinî hükümlerin tebliğedilmesi, zihinlerde

Peygamberimizin koyduğu kanunlarla kişisel yarar sağladığıveh-mini uyandırabilir, bu kanunların uygulanmasıile de peygamber

görüntüsünde bir padişah ve yasalarıda din görüntüsünde padi-şahlık kanunlarıolarak algılanabilirdi. Nitekim bazılarının sözle-rinde bu çarpık algılamanın delillerine rastlanmaktadır.

1

Bu öyle bir şüphedir ki, eğer kendisi veya benzeri insanların

kalplerinde meydana gelmişolsa, dinde hiçbir gücün gideremeye-ceği, hiçbir tedbirin düzeltmeyeceği çapta büyük bir yıkım ve zarar

meydana getirir. Demek oluyor ki, Peygambere inen ve kendisine

tebliğedilmesi emredilen bu hüküm, Peygamberimizin faydasına

olacağısanılan ve ona diğer Müslümanların ortak olamayacakları,

hayatî bir imtiyaz sağladığıdüşünülen bir hükümdü. Zeyd olayın-da, çok eşlilik konusunda, ganimetlerin beşte birini alma ayrıcalı-ğında ve bunlara benzer hükümlerde olduğu gibi.

Yalnız şu var ki, eğer ayrıcalıklar Müslümanların genelini

ilgilendirmeyen konularda olmazsa, doğal olarak kalplerde şüphe

de uyandırmaz. Meselâ evlâtlığın eşi ile evlenmek sadece

Peygamberimize mahsus bir imtiyaz değildi. Eğer Peygamber

(s.a.a) dörtten çok kadınla evlenmeyi Allah'ın izni olmaksızın

kendi arzusu ile gerçekleştirmişolsaydı, aynıserbestliği diğer

Müslümanlara da tanımaktan geri durmazdı. Allah adına ve

kendine ayırdığıganimet mallarında ve diğer hususlarda

Müslümanlarıkendine tercih eden tutumu da, bu konularda en

ufak bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktı.

Bütün bu anlattıklarımızdan şu ortaya çıkıyor: Bu ayet,

Peygamberimizin faydasına olacağıizlenimini veren ve ona

başkalarının da sahip olmak istediği bir imtiyaz sağladığı

düşünülen bir hüküm ortaya koyuyor. Bu hükmün tebliğedilip

hayata geçirilmesi, halkın o imtiyazdan mahrum olmasını

gerektiriyordu. Peygamber de bu yüzden onu açıklamaktan

çekiniyordu. Fakat yüce Allah ona bu hükmü tebliğetmeyi ısrarla

emrediyor ve kendisini insanlardan koruyacağını, bu konuda

komplo kurmak isteyenlerin komplolarında başarıya

ulaşmayacaklarınıvaat ediyor.

1- Osman'ın halifeliğe getirildiği toplantıda Ebu Süfyan'ın söylediği sözler

bunun örneğidir.

64 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu açıklama, her iki mezhep kanalıile gelen rivayetlerce de

doğrulanmaktadır. Bu rivayetlere göre, bu ayet Hz. Ali'nin (a.s) ve-lâyeti hakkında inmişve yüce Allah Peygambere (s.a.a) bu mesajı

tebliğetmesini emretmişti. Peygamber, amcasının oğlunu tuttuğu

şeklindeki suçlamalardan korktuğu için bu emrin tebliğini art arda

erteliyordu. Fakat sonunda bu ayet inince bu mesajıGadir-i Hum

konuşmasında tebliğetti ve o konuşmada, "Ben kimin mevlâsıi-sem, Ali de onun mevlâsıdır." dedi.

Ümmetin başında bir velinin olmasının İslâm dini için kaçınıl-maz bir zorunluluk olduğu açıktır. Bir din düşünün ki, bütün insan-lığa, bütün asırlar ve bütün bölgelere sesleniyor. Temel meselele-re, ahlâk prensiplerine, insanın tüm davranışlarıile ilgili bütün ay-rıntılıhükümlere ilişkin ilkeleri bir bütün olarak belirliyor. Diğer

bütün genel kanunların tersine insanların hem bireysel, hem de

sosyal hayatınıdüzenliyor. Böyle bir dinin gerçek anlamda bir ko-ruyucuya ihtiyaç duymayacağıdüşünülebilir mi? Bütün toplumlar

başlarında bir yöneticinin bulunmasınıgerekli görürken İslâm

ümmeti, İslâm toplumu bu sosyal kanunun dışında kalarak başsız,

yöneticisiz ve yürütücüsüz ayakta kalabilir mi? Böyle bir başıboş-luğa, Peygamberimizin sosyal ve idarî uygulamalarına dayanan bir

mazeret bulunabilir mi?

Bilindiği gibi Peygamberimiz herhangi bir sefere çıktığızaman

yerine toplum çarkınıdöndürecek bir vekil bırakırdı. Nitekim

Tebuk seferine çıkmadan önce de yerine Hz. Ali'yi vekil bırakmıştı

da Hz. Ali (a.s), "Beni kadınların ve çocukların başına mıvekil bı-rakıyorsun?" demişti. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a) ona şu

cevabıvermişti: "Harun Musa için ne idi ise, sen de benim için o

olmak istemez misin? Yalnız benden sonra başka bir peygamber

gelmeyecek."

Peygamberimiz (s.a.a) Mekke, Taif, Yemen gibi Müslümanla-rın elinde olan beldelere hükümdar yetkileri ile donatılmışgenel

valiler tayin ediyor, sefere çıkardığımüfrezelerin ve orduların ba-şına komutanlar getiriyordu. Bu konuda onun hayatta olduğu dö-nem ile ölümünden sonrasıarasında ne fark var? Tek fark şu ola-bilir: Onun ölümünden sonra bu uygulamaya olan ihtiyaç kat kat

artmışve zaruriliği daha kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Mâide Sûresi 67 65

"Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet."Pey-gambere (s.a.a) resul (elçi) sıfatıile hitap ediliyor. Çünkü ayetin

tebliğedilmesini emrettiği ilâhî hükme en uygun düşen sıfat bu-dur. Bu sıfat, ayetin açıkladığıve Peygamberimize kesin bir dille

işittirdiği tebliğin gerekliliğini ortaya koyan açık bir delildir. Çünkü

resulün (elçinin) yegane fonksiyonu taşıdığımesajıtebliğetmek-tir. Elçilik görevini taşımak, Peygamberi tebliğfonksiyonunu ger-çekleştirmekle yükümlü kılar.

Ayette Peygamberimize (s.a.a) indirilen mesajın içeriğinin ne

olduğu açıkça bildirilmiyor. Onun sadece niteliğine değinilerek "o-na indirilmişbir şey" olduğu söyleniyor. Bu ifade tarzı, indirilen

mesajın önemi ve yüceliğini bildirir. Aynızamanda bu konuda

Peygamberin yapacak bir şeyi olmadığına, bir yetkisi bulunmadı-ğına, dolayısıyla o mesajıgizlemeye, duyurulmasınıertelemeye

hakkıolmadığına da delâlet eder. Ayrıca Peygamberin (s.a.a) o

mesajıinsanlara açıklamasıiçin de bir mazeret oluşturur. Bunla-rın yanısıra bu ifade tarzı, onun insanlar hakkındaki o mesajla il-gili sezgi ve korkusunun haklıolduğunu teyit etmekle birlikte, o

mesajıaçık açık dile getirmek zorunda olduğunu da vurgular.

"Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini yerine getirme-mişolursun."Ayetteki "risaletehu=elçilik görevi" kelimesinin

"risalâtihi" şeklinde, yani çoğul sıygasıile okunduğu da nakledil-miştir. Bu kelimeden maksat, yukarıda söylediğimiz gibi, yüce Al-lah'ın Peygamberimize yüklediği mesaj iletme görevlerinin bütü-nüdür. Yine az önce söylediğimiz gibi bu ifade, üstü kapalıbiçimde

değinilen hükmün önemli olduğunu, tebliğedilmediği takdirde

Peygamberin iletmekle yükümlü kılındığıhiçbir mesajın tebliğe-dilmediği anlamına gelecek derecede yüksek bir konumu olduğu-nu vurguluyor.

Ayetin üslûbu tehdit biçimindedir. Özü ise hükmün önemini

vurgulamak ve bu mesajın halka ulaşmadığı, hakkıgözetilmediği

takdirde bunun dinin hiçbir hükmünün hakkının gözetilmediği an-lamına geleceği bildirilmektedir. "Eğer bunu yapmazsan, O'nun

elçi olma görevini yerine getirmemişolursun."cümlesi bir şart

cümlesidir. Fonksiyonu, oldukça önemli olan cezanın (karşılığın)

kendisine bağlıolduğu şartın önemini belirtmektir.

Ayetteki şart koşma bizim aramızda geçen şart koşmalarla

66 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

aynınitelikte değildir. Çünkü biz insanlar yaptığımız şart koşma-larda şartın gerçekleşeceğini bilmediğimiz için cezanın (karşılığın)

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmeyiz. Fakat buradaki durum

farklıdır. Çünkü Peygamberimizin (s.a.a) Allah'tan gelen bir emri

tebliğetmeyeceği ihtimalini Kur'ân'ın onun için farz edeceği

düşünülemez. Çünkü yüce Allah "Allah, kime peygamberlik görevi

vereceğini herkesten iyi bilir." (En'âm, 124)buyuruyor.

Kısacası "Eğer bunu yapmazsan..."cümlesi zahiri ile tehdit i-çeriklidir; ama gerçekte Peygamberimize (s.a.a) ve diğer insanlara

bu hükmün önemli olduğunu ve Peygamberin bu hükmü tebliğ

etmekte mazur olduğunu bildirmektedir.

"Allah seni insanlardan korur. Allah kâfirleri amaçlarına

ulaştırmaz."Ragıp İsfahanî şöyle diyor: "Ayette geçen 'ya'simu-ke=seni korur' kelimesinin kökü olan 'asm' tutmak, engellemek

demek-tir. Bu kelimenin başka bir türevi olan 'itisam' ise tutun-mak demektir... İsam'da bir şeyi bağlamaya yarayan bağanla-mındadır. Peygamberlerin ismeti, onların Allah tarafından korun-masıdemektir. Yüce Allah bu korumayıçeşitli şekillerde gerçek-leştirmiştir. En başta onlara maya ve karakter saflığıbağışlamış.

Sonra onlarıcismanî ve ruhanî üstünlüklerle donatmış. Sonra on-lara desteğini sunarak ayaklarınıyere sağlam basmalarınısağla-mış. Sonra onlara huzur ve sükûnet indirmiş, kalplerini korumuş

ve onlara başarınasip etmiştir. Nitekim yüce Allah Peygamberi-mize (s.a.a), 'Allah seni insanlardan korur.'buyurmuştur."

"Bilezik gibi kola takılan takıya da 'ismet' denir. Bileziğin kol

üzerindeki yerine ise 'mi'sem=bilek' denir. Bunun gibi bukağılıkta-ki beyazlığa da bileziğe benzetilerek 'ismet' denir. Tıpkıayaktaki

beyazlığa 'bağ' dendiği gibi. Bunun gibi kızılca kargaya da

'Gurabun A'sem' denir." (Ragıp'tan alınan alıntıburada son buldu.)

Ragıb'ın peygamberlerin korunmuşluğu (ismeti) hakkında söy-ledikleri güzeldir, fena değildir. Yalnız bu söylenenler, "Allah seni

insanlardan korur." ayeti ile örtüşmez. Olsa olsa şu ayetle örtüşür:

"On-lar sana hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah, sana kitabıve

hikmeti indirdi ve sana bilmediğin gerçekleri öğretti. Allah'ın sa-na lütfu gerçekten büyüktür." (Nisâ, 113)

"Allah seni insanlardan korur."ifadesinden anlaşılan; bu ko-

Mâide Sûresi 67 67

ruma, Peygamberimizi insanların, onun şahsına veya dinî amaçla-rına ya da tebliğinin başarısına ve gayretlerinin hedefe varmasına

yönelik kötülüklerinden koruyup kollamak anlamındadır.

Her neyse; kelimenin kullanıldığıyerlerden çıkan sonuca göre

an-lamıtutmak ve kavramaktır. Korumak anlamına gelmesi istiâ-re yolu iledir. Aralarında lâzım-melzum ilişkisi vardır. Çünkü koru-mak, tutmayıgerektirir.

Ayette korumanın insanlardan olacağıbelirtiliyor. Fakat ko-rumanın onların nesinden olacağıaçıklanmıyor. Bu koruma insan-ların öldürme, zehirleme ve suikast gibi bedene yönelik saldırıları-na karşıolabilir. Sövme ve iftira atma gibi sözel saldırılarına karşı

olabilir. Tuzak kurma, hile yapma ve aldatma yolu ile işleri bozma

girişimlerine karşıolabilir. Korumanın neye karşıolacağının söy-lenmemesi, genellik ifade etmek içindir. Fakat kesin olan, Pey-gamberimizin (s.a.a) işlerinin bozulmasına ve yücelttiği İslâm san-cağının yere düşmesine yol açacak kötülüklere karşıoluşudur.

Ayette geçen "nas=insanlar" mutlaktır, insan özelliğini benli-ğinde taşıyan kişi demektir. Bu tanımlama da ne erkeklik-kadınlık

gibi doğal ve yapısal özellikler, ne de bilgi, erdem, zenginlik gibi

doğal olmayan özellikler göz önüne alınır. Bundan dolayıçoğun-lukla fertler için değil, topluluklar için kullanılır. Yine bundan dola-yıbazen fazilet sahibi insanlar anlamına gelir. Yalnız bu, o fazilet-te insanlık özelliğinin gözetildiği zaman olur. "Kendilerine, 'İnsan-ların iman ettiği gibi siz de iman edin.' dendiği zaman..." (Bakara,

13)ayetinde olduğu gibi. Yani kendilerinde insanlık özelliği bulu-nan kişilerin iman ettiği gibi. Bu özellik, hakkıidrak etme, onu ba-tıldan ayırt etme yeteneğidir.

Bu kelime, bazen de seviye düşüklüğü anlamında kullanılır.

Bu da, üzerinde konuşulan konunun, genel insanlık anlamının öte-sinde bir-takım insanî erdemlerin varlığına ihtiyaç gösterdiği za-man olur. "Fa-kat insanların çoğu bilmezler." (Rûm, 30)ayetinde

olduğu gibi. Veya "İnsanların sözüne, güvenme; onlara bel bağla-ma." sözünde olduğu gi-bi. Bu sözle anlatılmak istenen şudur: Sırf

insan ismini taşıyan kimselere güvenmek, bel bağlamak doğru

değildir. Ancak ahde vefakârlık ve kararlarında sebatkârlık gibi

üstünlüklere sahip olan insanlara güvenilir ve bel bağlanabilir.

68 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu kelime, genel insanlık anlamıdışında bir amaçla ilgili ol-madığıbazıdurumlarda ise, ne övgü ve ne yergi anlamıtaşımaz.

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve tanışası-nız diye sizi milletler ve kabileler yaptık. Şüphesiz, Allah katında

en değerliniz, (kötülüklerden) en çok sakınanızdır." (Hucurât, 13)

"Allah seni insanlardan korur."ifadesindeki "insan" kelimesi,

mü-minleri, münafıklarıve kalbi hasta olanlarıiçerecek şekilde

genel anlamında kullanılmışolmalıdır. Çünkü bu zümreler birbi-rinden ayırt edilmeyecek şekilde birbirine karışmışlardı. Dolayısıy-la korkulduğunda onların genelinden korkulur.

Belki de "Allah kâfirleri amaçlarına ulaştırmaz."ifadesi bu an-lama işaret ediyor. Çünkü bu ifade "Allah seni insanlardan korur."

cümlesinin sebebi, gerekçesi konumundadır. Daha önce söyledi-ğimiz gibi bu ayet hicretten ve İslâm'ın egemenliğinin perçinlen-mesinden sonra inmiştir. O dönemde insanların çoğu Müslüman

görünüyordu. Her ne kadar aralarında münafıklar ve diğerleri var-dıysa da dışgörünüşbuydu.

Ayetteki "kâfirler"den maksat, nitelikleri belirtilen, fakat kim-ler olduklarısöylenmeyen insanlardır. Yüce Allah bunların komplo-larınıboşa çıkaracağını, Peygamberini onların şerrinden koruya-cağınıvaat ediyor.

Yine ayetin zahirinden anlaşılan o ki, bu ifadedeki küfürden

maksat, Allah'ın ayetlerinden birini inkâr etmektir ki bununla,

"Rabbin tarafından sana indirilen mesaj"ifadesindeki hüküm

kastediliyor. Hac ile ilgili şu ayette olduğu gibi: "Kim inkâr ederse,

(bilsin ki) Allah'ın âlemlere ihtiyacıyoktur." (Âl-i İmrân, 97)Kelime-i

şahadetten yüz çevirme anlamındaki küfür ise, bu ayetin içeriği ile

bağdaşmamaktadır. Böyle bir anlamın söz konusu olabilmesi için

"Rabbin tarafından sana indirilen mesaj" ifadesi ile dinin bütün

mesajlarının kastedildiğini ileri süren görüşü kabul etmek gerekir

ki, bunun doğru bir yorum olmadığıyukarıda anlatılmıştı.

Söz konusu kâfir topluluğu Allah'ın hidayet etmeyeceğinden

maksat şudur: Yüce Allah onlarıtuzaklarında ve hilelerinde başa-rıya erdirmez. Cari sebeplerin onlara boyun eğmesini engeller,

böylece amaç edindikleri kötülüğe ve fesada ulaşmalarına mey-dan vermez. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Allah fasıklarıamaç-

Mâide Sûresi 67 69

larına erdirmez." (Mü-nafikûn, 6) "Allah zalimleri amaçlarına

erdirmez." (Bakara, 258)Bu kitabın ikinci cildinde bu konuyu ince-lemiştik.

Buradaki hidayet etmemenin imana hidayet etmeme anla-mında olmasıise kesinlikle doğru değildir. Çünkü bu anlam tebli-ğin ve davetin özü ile çelişir. Yani, "OnlarıAllah'a veya Allah'ın

hükmünü benimsemeye çağır. Fakat ben onlarıbuna hidayet et-mem. Senin tebliğin sadece kıyamet günü sığınacaklarıbir baha-neleri kalmasın diyedir." demek, yerinde ve doğru olmaz.

Üstelik yüce Allah birçok kâfiri hidayet etmişve etmeye de-vam ediyor. Bunu somut örneklerde görüyoruz. Nitekim şöyle bu-yuruyor: "Allah dilediğini doğru yola iletir." (Bakara, 213)

Açıkça anlaşıldıki, bu ayetteki kâfirleri hidayet etmemekten

maksat, onların hak sözü geçersiz kılma ve Allah tarafından indiri-len hük-mün nurunu söndürme yolundaki amaçlarına ermelerine

fırsat vermemektir.

Çünkü kâfirler, aynı şekilde zalimler ve fasıklar, nefislerinin

kötülüğü ve görüşlerinin sapıklığıciheti ile, Allah'ın evrende yürür-lükte olan yasalarınıdeğiştirmek, sonuçlara doğru giden sebepleri

arzularına göre yönlendirmek, âlemlerin Rabbine isyan etmeleri

asla söz konusu olmayan hak sebeplerin mecralarınıbozuk amaç-larına, batıl maksatlarına doğru çevirmek isterler. Fakat onların

görünüşteki güçleri âlemlerin Rabbi ile başa çıkamaz. Kaldıki, o

güçleri onlara veren, bünyelerine yerleştiren Allah'tan başkasıde-ğildir.

Onlar zaman zaman çabalarında ilerleyebilirler. Birkaç anlığı-na amaçlarına erebilirler. Belirli bir süre için yükselişkaydedebilir-ler, iş-leri yolunda gidebilir. Fakat çok geçmeden plânlarıbozulur

ve kazdıklarıkuyuya kendileri düşerler. Kötü tuzak, ancak sahibini

kuşatır. İşte böylece Allah hak ile batılıörneklerle açıklar; batıl su

köpüğü misali uçar gider, insanlara fayda sağlayan cevher ise yer-yüzünde kalır.

Buna göre,"Allah kâfirleri amaçlarına ulaştırmaz" cümlesi

"Allah seni insanlardan korur."cümlesinin tefsiridir. Yalnız koruma

kav-ramınısınırlıanlamda almak gerekir.

O zaman korumadan maksat, Peygamberimizi (s.a.a) insanla-

70 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rın kötülüklerinden koruyarak onun bu hükmü tebliğedip ümmet

arasına yerleştirme amacınıgerçekleştirmesini önlemelerine

meydan vermemektir. Meselâ amacına ulaşmadan önce Pey-gamberimizi (s.a.a) öldürmelerine, ona karşıisyan edip işlerini alt

üst etmelerine, ona müminlerin dinlerinden dönmelerine yol aça-cak suçlamalar yöneltmelerine, bu hükmü öldürüp toprağa göme-cek komplolar düzenlemelerine fırsat vermemek gibi...

Bunlar yerine yüce Allah hak sözü üstün getirir ve dilediği gibi,

dilediği yerde, dilediği zaman, dilediği kimselerde dinini hâkim kı-lar. Şu ayette buyurduğu gibi: "Ey insanlar, eğer Allah dilerse sizi

götürür de başkalarınıgetirir. Allah'ın gücü bunu yapmaya yeter."

(Nisâ, 133)

"Allah seni insanlardan korur."cümlesini taşıdığıgenişkap-samlımutlak anlamda ele almak Kur'ân'a, sahih hadislere ve ke-sin tarihî gerçeklere ters düşer. Çünkü Peygamberimiz (s.a.a) kâfi-ri, mümini ve münafığıile bir bütün olarak ümmetinden o kadar

çok musibet, sıkıntı, engelleme ve eziyet çekti ki, ondan başka hiç

kimse bunlara katlanamazdı. Nitekim meşhur bir hadisinde şöyle

buyurmuştur: "Benim çek-tiğim eziyetleri başka hiçbir peygamber

çekmedi."

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de müellif Ebu Salih'ten, o da İbn-i Abbas ve

Ca-bir b. Abdullah'tan şöyle dediklerini rivayet eder: "Yüce Allah,

Peygamberine Hz. Ali'yi insanlar arasında alem olarak dikerek

onun veliliğini ilân etmesini emretti. Peygamber; insanların, am-casının oğlunu kayırdığınısöyleyerek kendisini suçlayacaklarından

korktu. Fakat Al-lah ona, "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indiri-len mesajıtebliğet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma gö-revini yerine getirmemişolursun. Allah seni insanlardan korur."

ayetini indirdi. Bunun üzerine Peygamber, Gadir-i Hum günü onun

veliliğini ilân etti." [c.1, s.331, h:152]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de müellif, Hannan b. Sedir'den, o da ba-basından İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğunu ri-vayet eder: "Veda Haccısırasında Cebrail, Peygamberimize Hz. A-li'nin halifeliğini emreden "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indiri-

Mâide Sûresi 67 71

len mesajıtebliğet..."ayetini indirince, Peygamber Cuhfe'ye ge-linceye kadar insanların korkusundan üç gün durdu (sustu) ve A-li'nin elini tutmadı(veliliği ve halifeliğini ilân etmedi)."

"Gadir-i Hum günü Cuhfe'ye varınca, Mehyaa denen yerde ko-nakladıve 'Haydin namaza!' diye seslendi. İnsanlar toplanınca,

'Size kendinizden evlâ kimdir?' diye sordu. İnsanlar yüksek sesle,

'Allah ve O'nun Peygamberi.' diye bağırdılar. Peygamber aynı

soruyu ikinci ve üçüncü kez sordu. Yine, 'Allah ve O'nun Peygam-beri.' dediler."

"Arkasından Hz. Ali'nin elini tutarak şöyle dedi: 'Ben kimin

mev-lâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım, onu dost edineni

dost edin, ona düşman kesilene düşman kesil. Ona yardım edene

yardım et; onu yalnız bırakanıyalnız bırak. O benden ve ben de

ondanım. Harun, Musa için ne idi ise, o da benim için odur. Yalnız

benden sonra başka peygamber gelmeyecektir." [c.1, s.332, h:153]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de Ebu'l-Carud'dan naklen İmam Muham-med Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu kaydedilir: "Ey Elçi, Allah tara-fından sana indirilen mesajıtebliğet. Eğer bunu yapmazsan, O'-nun elçisi olma görevini yerine getirmemişolursun. Allah seni in-sanlardan korur. Allah kâfirleri amaçlarına ulaştırmaz."ayeti in-diğinde Peygamber, Hz. Ali'nin elini tutarak şöyle buyurdu: 'Ey in-sanlar, benden önceki peygamberlerin hepsi bir süre yaşadıktan

sonra Allah tarafından çağrılıp bu çağrıya icabet ettiler. Ben de

çağrıalıp bu çağrıya icabet etmek üzereyim. Ben sorumluyum; siz

de sorumlusunuz. Ne diyeceksiniz?' Hep bir ağızdan, 'Senin Allah-'ın mesajınıtebliğettiğine, insanlara nasihat ettiğine ve görevini

yerine getirdiğine şahitlik ederiz. Allah seni diğer peygamberlere

verdiği mükâfatların en üstünü ile mükâfatlandırsın.' dediler. Bu-nun üzerine Peygamber, 'Allah'ım, şahit ol.' dedi."

"Sonra sözlerine şöyle devam etti: 'Ey Müslümanlar, sözlerimi

burada olanlar olmayanlara iletsin. Bana inananlara, bani tasdik

edenlere Ali'nin veliliğini vasiyet ediyorum. Haberiniz olsun ki, Ali'-nin veliliği benim veliliğimdir. Bu, Allah'ın bana yönelik bir ahdidir,

bunu size tebliğetmemi emretti. Söylediklerimi işittiniz mi?' -Bunu üç kez tekrarladı.- Bu arada birisi şöyle dedi: İşittik ey Allah-'ın elçisi!" [c.1, s.334, h:155]

72 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

el-Besâir adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Fudayl b.

Yesar'dan şöyle rivayet eder: "İmam Muhammed Bâkır (a.s), 'Ey

Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet.

Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini yerine getir-memişolursun.'ayetindeki mesajın Ali'nin velâyeti olduğunu bu-yurdu." [s.515, h:40]

Ben derim ki:Bu ayetin velâyet ve Gadir-i Hum konusu hak-kında olduğunu el-Besair'in yanısıra Kuleynî de el-Kâfi'de kendi ri-vayet zinciriyle Ebu'l-Carud'dan naklettiği uzun bir hadiste İmam

Muham-med Bâkır'dan (a.s) nakleder.

1Aynıanlamı, Şeyh Saduk

el-Maânî adlıeserinde kendi rivayet zinciriyle Muhammed b. Feyz

b. Muhtar'dan, o da babasından rivayet ettiği uzun bir hadiste İ-mam Muhammed Bâ-kır'dan nakleder. Aynıanlamı, Tefsir'ul-Ayyâşî'de müellif, Ebu'l-Ca-rud'dan aktardığıuzun bir hadiste ve

Amr b. Yezid'den, onun da babasından rivayet ettiği kısa bir hadis-te İmam Sadık'tan nakleder. [c.1, s.233, h:154]

Sa'lebî Tefsiri'nden nakledilen bilgiye göre İmam Cafer Sadık

(a.s) şöyle buyurur: "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen me-sajıtebliğet..."ayeti, Hz. Ali'nin üstünlüğü hakkında indi. Bu ayet

inince Peygamber, Hz. Ali'nin elini tutarak, 'Ben kimin mevlâsıi-sem, Ali de onun mevlâsıdır.' dedi."

Yine Sa'lebî Tefsiri'nin Kelbî'ye, onun da Ebu Salih'e dayana-rak İbn-i Abbas'ın bu ayet hakkında şöyle dediği nakledilir: "Bu

ayet, Ali b. Ebutalip hakkında indi. Allah, Peygambere bu ayette

Hz. Ali'nin ve-liliğini tebliğetmesini emretti. Bunun üzerine Pey-gamber Ali'nin elini tuttu ve şunlarısöyledi: 'Ben kimin mevlâsıi-sem, Ali de onun mevlâ-sıdır. Allah'ım, onu seveni sev ve ona

düşman olana düşman ol."

el-Burhan tefsirinin İbrahim Sakafi'ye dayanarak verdiği bilgi-ye göre Hudrî, Bureydet'ül-Eslemî ve Muhammed b. Ali bu ayetin

Gadir-i Hum günü Hz. Ali (a.s) hakkında indiğini bildirirler.

Sa'lebî Tefsiri'nden aktarılan bilgiye göre İmam Muhammed

Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "Bu ayetin anlamı, 'Rabbin tarafından

Ali hakkında sana indirilen emri tebliğet' şeklindedir."

1- [el-Kâfi, c.1, s.290, h:6]

Mâide Sûresi 67 73

el-Menar tefsirinde ise Sa'lebî Tefsiri'nden nakledilerek şöyle

deniyor: "Peygamberimizin (s.a.a) Hz. Ali'nin (a.s) veliliği hakkın-daki bu sözleri kısa sürede İslâm beldelerinde yayıldıve dalgalan-dı. Haris b. Nü'man Fihrî, bu haberi alınca, devesinin sırtında Pey-gambere geldi. Peygamber o sırada Ebtah denen yerde idi. Haris

devesinden indi ve onu bağladı. Arkasından sahabîlerden oluşan

bir grup arasında bulunan Peygamberimize, 'Ey Muhammed, sen

bize Allah'tan başka ilâh olmadığına ve senin O'nun Resulü oldu-ğuna şahitlik etmemizi emrettin, biz de kabul ettik.' dedi. Sonra İs-lâm'ın diğer temel ilkelerini saydıktan sonra sözlerine şöyle de-vam etti: 'Sonra bunlarla yetinmedin ve amcanın oğlunun ellerini

kaldırarak onu bize üstün kıldın ve 'Ben kimin mevlâsıisem, Ali de

onun mevlâsıdır.' dedin. Bu, senin görüşün müdür, yoksa Allah'ın

emri midir?' Peygamberimiz, 'Kendisinden başka ilâh olmayan Al-lah'a yemin ederim ki bu, Allah'ın emridir.' dedi. Bunun üzerine

Haris, arkasınıdönüp devesine doğru yürüdü. Giderken, 'Allah'ım,

eğer bu, senin katından gelmişgerçek ise, üzerimize gökten bir

taşyağdır veya bize acıbir azap getir.' diyordu."

"Bunun üzerine henüz devesinin yanına varamadan Allah tara-fından üzerine bir taşatıldıve bu taştepesinden girerek makatın-dan çıktı. Arkasından, 'İsteyen biri, kâfirlerin başına gelecek bir

azap istedi. Öyle bir azap ki onu defedecek biri yok.' (Meâric, 1-2)

ayetleri indi." [el-Menar, c.6, s.464]

Ben derim ki: el-Menar tefsiri, bu hadisi naklettikten sonra şu

açıklamayıyapıyor: "Bu rivayet uydurmadır. Çünkü sözü edilen

Mearic suresi Mekke döneminde inmiştir. Allah'ın, bazıKureyşkâ-firlerinin sözü olarak bize hikâye ettiği "Allahım, eğer bu senin ka-tından gelmişgerçek ise..." (Enfâl, 32)ayeti ise, onların hicretten

önce söyledikleri bir sözü hatırlatma amacınıtaşıyor. Bu hatırlat-ma Enfâl suresinde yer alıyor ve bu sure Bedir Savaşından sonra,

Mâide suresinden birkaç yıl önce inmiştir. Bu rivayetten anlaşıldı-ğına göre olayda adıgeçen Haris b. Nü'man Müslüman idi, fakat

dinden döndü. Oysa adısahabe arasında geçmiyor. "Ebtah" denen

yer de Mekke'dedir ve Peygamber (s.a.a) Gadir-i Hum'dan Mek-ke'ye dönmedi, Veda Haccından sonra Gadir-i Hum'a uğradıktan

sonra Medine'ye döndü."

el-Menar yazarının ne kadar delilsiz sözler sarf ettiği açıkça

74 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

görülüyor. "Bu rivayet uydurmadır. Çünkü sözü edilen Mearic sure-si Mekke döneminde inmiştir." şeklindeki sözünü ele alalım. O

böyle derken İbn-i Abbas ile İbn-i Zübeyr'den gelen ve Mearic su-resinin Mekke döneminde indiğini bildiren bir rivayete dayanıyor.

Fakat merak ediyorum, acaba bu rivayet ile o rivayet arasında ne

fark var ki, bunu ona tercih ediyor?! Çünkü bu rivayetlerin her ikisi

de haber-i vahid türündendir.

Kabul edelim ki, Meâric suresi Mekke'de inmiş. Nitekim ayet-lerinin çoğu içerikleri bu ihtimali destekliyor. Fakat bu, o surenin

bütün ayetlerinin Mekke'de indiğinin delili olamaz. Sure Mekke i-nişli olmakla beraber bu iki ayeti Mekke'de inmemişolabilir. Ni-tekim incelemekte olduğumuz Mâide suresi, Peygamberimizin

(s.a.a) son döneminde inmişbir Medine suresidir. Fakat sözünü

ettiğimiz "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğ

et."ayeti bu surede yer alıyor. Oysa el-Menar yazarı, başka bazı

tefsirciler gibi ısrarla bu ayetin peygamberliğin başlangıcında

Mekke'de indiğini iddia ediyorlar. Mekke'de indiği söylenen "Ey

Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet."ayetinin

Medine'de inen bir surede yer almasıcaiz olduğuna göre, Medi-ne'de inen "İsteyen biri... istedi."ayetinin Mekke'de inen Meâric

suresinde yer almasıda caiz görülmelidir.

el-Menar yazarının "Allah'ın bazıKureyşkâfirlerinin sözü ola-rak bize hikâye ettiği..." diye başlayan sözü ise, önceki sözü gibi

delilden yoksundur. Farz edelim ki, Enfâl suresi Mâide suresinden

birkaç yıl önce inmişolsun. Bu durum, surenin düzenlenmesi sıra-sında daha sonra inmişolan bazıayetlerin bu sureye yerleştiril-mesine engel midir? Nitekim faiz ayeti ile bu tefsircilere göre Pey-gambere (s.a.a) en son inen ayet olan "Allah'a döndürüleceğiniz,

çıkarılacağınız günden sakının." (Bakara, 281)ayeti, hicretin başla-rında inen Bakara suresinde yer almış. Oysa Enfâl suresi Mâide

suresinden sadece birkaç yıl önce inmiş.

Bunların yanısıra el-Menar yazarının, "Hani onlar, 'Allah'ım,

eğer bu, senin katından gelmişgerçek ise..."ayetinin Mekke

müşrikleri tarafından hicretten önce söylenmişbir sözü hatırlatma

amacınıtaşıdığına ilişkin sözü de, bir başka delilden yoksun iddi-adır. Aslında ayetin içeriği bu iddianın tersine delil olarak da kabul

edilebilir. Çünkü bu ayette, yani "Allah'ım, eğer bu, senin katından

Mâide Sûresi 67 75

gelmişgerçek ise, üzerime gökten bir taşyağdır veya bize acıbir

azap getir."ayetinde işaret ismi olan "haza=bu", ayrıcızamir olan

"huve=o", başında tarif edatıbulunan "hakk=gerçek" kelimesi ve

"min indike=senin katından" ifadesi yer alıyor.

Söz üslûplarıhakkında bilgi sahibi olan hiç kimse, ifadenin bu

nitelikleri karşısında hiç tereddüt etmeden şu sonuca varır: Bu i-fade, hakkımaskaraya alan, onunla alay eden müşrik bir putpe-restin sözü değildir. Tersine bu söz, rububiyet makamına ikrar e-den, gerçeklerin O'nun tarafından belirlendiğine ve örneğin şerait-lerin O'nun katından indiğine inanan bir insanın sözüdür. Fakat bu

insan, yüce Allah'a izafe edilen ve kesinlikle gerçek olduğu iddia

edilen bir konuda tereddüde düşüyor. Adam bunu hazmedemiyor.

Mesele ağrına gidiyor ve tükenmişküsmüş, hayattan bıkmışbir

üslûpla kendine beddua ediyor.

el-Menar yazarının "Bu rivayetten anlaşıldığına göre olayda adı

geçen Haris b. Nü'man Müslüman idi, fakat dinden döndü. Oysa

adısahabe arasında geçmiyor." şeklindeki sözü de, başka bir de-lilsiz ifade örneğidir. Acaba Peygamberimizi (s.a.a) görüp ona ina-nanların veya ona inandıktan sonra dinden dönenlerin tam bir lis-tesinin kaydedildiğini iddia edebilecek bir kimse var mı? Eğer böy-le bir şey varsa, bu rivayet de o kategoriye giren bir belge sayılsın.

el-Menar yazarının "Ebtah denen yer de Mekke'dedir ve

Peygamber (s.a.a) Gadir-i Hum'dan Mekke'ye dönmedi." sözüne

gelince; anlaşılan, yazar 'Ebtah' kelimesini kumlu yer, çöl demek

olan genel anlamında değil, Mekke'deki belli bir yer anlamında

kabul etmiştir. Onun kabul ettiği anlamıdestekleyecek hiçbir delil

yoktur. Tersine, genel anlamıdestekleyen deliller vardır. Bu riva-yet de o deliller arasındadır. Başka delillerin yanısıra aşağıdaki

beyit de bu anlamıdestekleyen bir delildir:

"Ben kurtuldum; oysa İbn-i Mülcem, kılıcınıEbatıh'ın şeyhi (bü-yüğü) olan Ebu Talib'in oğlunun kanıile suladı."

Bu beyitten, Mekke ve civarının 'Ebatıh' (ebtah'ın çoğulu) ola-rak adlandırıldığıanlaşılmaktadır.

Merasıd'ul-İttila adlıeserde şöyle geçer: "İçinde küçük çakıl

bulunan sel yatağına 'ebtah' denir. İbn-i Düreyd, 'Ebtah ve betha,

toprak yüzeyine yayılmışince kum tabakasıdemektir.' diyor. Ebu

76 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Zeyd ise şu bilgiye veriyor: 'Ebtah, genişya da dar sel yatağıde-mektir. Ebtah, Mekke ve Mina'ya uzaklıkta olan bir yerin de ismi-dir. Belki Mina'ya daha yakındır." Burasıçakıllık bir bölge olduğu

için 'Muhassab' ismiyle de bilinir. Buraya 'Benî Kinane Yamacı' da

denir. (Merâsıd'ul-İttilâ'dan alınan alıntıburada son buldu.)

Kaldıki, bu rivayetin aynısınıSa'lebî'den başkasıda naklet-miş, ama bu nakilde Ebtah'tan söz edilmemektedir. Az sonra ele

alacağımız bu rivayet, Mecma'ul-Beyan adlıeserde yer alıyor ve

hem Sünnî, hem de diğer kanallardan naklediliyor.

Bütün bunlar bir yana, bu rivayet haber-i vahid türündendir.

Mü-tevatir olmadığıgibi doğruluğunu kanıtlayacak kesin bir ipucu

da yoktur. Daha önceki araştırmalarımızıokuyanlar bilirler; biz ay-rıntıniteliğindeki (fer'î) hükümler dışında diğer konularda ahad

haberlere dayanmayıuygun görmeyiz. Böyle yaparken insanın ha-yatında dayandığıgenel akıl ölçüsüne bağlıkalıyoruz. Deminden

beri yaptığımız incelemenin maksadıise, yazarın bu rivayetin uy-durma olduğu sonucunu çıkarmak için dayanak olarak kullandığı

delillerin sakatlığınıgöstermektir.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde şöyle deniyor: "Bize Seyyid Ebu'l-Hamd, ona Hâkim Ebu'l-Kasım Haskanî, ona Ebu Abdullah Şirazî,

ona Ebu Bekir Cürcanî, ona Ebu Ahmed Basrî, ona Muhammed b.

Sehl, ona Ensar'ın azatlısıZeyd b. İsmail, ona Muhammed b.

Eyyub Vasıtî, ona Süfyan b. Uyeyne bildirdi ki, İmam Cafer Sadık

(a.s) atalarından şunu rivayet etti: Peygamber (s.a.a) Gadir-i Hum

günü Ali'yi veli olarak tayin edince, 'Ben kimin mevlâsıisem, Ali

de onun mev-lâsıdır.' dedi. Bu haber bütün beldelere yayıldı. Bu-nun üzerine Nü'man b. Haris Fihrî Peygambere gelerek şöyle dedi:

'Allah'tan aldığın direktif ile bize, Allah'tan başka ilâh olmadığına

ve senin Allah'ın resulü olduğuna şahadet etmemizi, cihat etme-mizi, hacca gitmemizi, oruç tutmamızı, namaz kılmamızı, zekât

vermemizi emrettin. Biz de kabul ettik. Sonra bunlarla yetinmeyip

bu delikanlıyıbaşımıza tayin ettin ve 'Ben kimin mevlâsıisem, Ali

de onun mevlâsıdır.' dedin. Bu tayin, senin görüşün müdür, yoksa

Allah tarafından bir emir midir?" Peygamberimiz, 'Kendinden

başka ilâh olmayan Allah'a yemin ederim ki, bu tayin Allah tara-fındandır.' dedi."

Mâide Sûresi 67 77

"Bunun üzerine Nü'man b. Haris geri döndü. Giderken, 'Allah-'ım, eğer bu senin katından gelmişbir gerçek ise, üzerimize gök-ten bir taşyağdır.' diyordu. Tam o sırada Allah tarafından başına

bir taşatıldıve bu taşonu öldürdü. Arkasından, 'İsteyen biri, kâfir-lerin başına gelecek bir azap istedi...'ayetleri indi."

Bu anlamdaki bir rivayet, el-Kâfi'de de yer almıştır. [c.8, s.57,

h:18]

Hâfız Ebu Nuaym'ın Nüzul'ül-Kur'ân adlıeserinden nakledildi-ğine göre, Hâfız Ebu Nuaym, merfu olarak Ali b. Amir'den, o, Ebu

Haccaf'tan, o, A'meş'ten, o da Atiyye'den şöyle rivayet eder: "Ey

Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet."

ayeti, Hz. Ali (a.s) hakkında Resulullah'a (s.a.a) indi. O sırada yüce

Allah ayrıca şöyle buyurdu: "Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim,

size yönelik nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı

oldum." (Mâide, 3)

Malikî'nin el-Fusul'ül-Mühimme adlıeserinde şöyle dediği

nakledilir: "Ebu'l-Hasan Vahidî, Esbab'un-Nüzûl adlıeserinde kendi

rivayet zinciriyle merfu olarak Ebu Said Hudrî'den şöyle dediğini ri-vayet eder: "Ey Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen me-sajıtebliğet.ayeti, Gadir-i Hum günü Hz. Ali hakkında indi."

Ben derim ki:Feth'ul-Kadîr adlıeserde de aynırivayet İbn-i

Ebu Hatem, İbn-i Mürdeveyh ve İbn-i Asakir aracılığıile Ebu Said

Hud-rî'ye dayandırılarak nakledilir.

1Aynırivayet, ed-Dürr'ül-Mensûr'da da yer almıştır.

Şeyh Muhyiddin Nevevî'nin verdiği bilgiye göre, "Hum" Cuhfe'-nin üç mil uzaklığında bir bahçenin adıdır. "Gadir" ise bu bahçenin

yanıbaşındaki meşhur bir gölektir.

Feth'ul-Kadîr adlıeserde verilen bilgiye göre İbn-i Mürdeveyh,

İbn-i Mesud'un şöyle dediğini bildirir: "Biz Resulullah'ın zamanında

'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen (Ali'nin müminlerin veli-si olduğu yolundaki)mesajıtebliğet. Eğer bunu yapmazsan onun

elçisi olma göreviniyerine getirmemişolursun. Allah seni insan-lardan korur.' diye okurduk." [c.2, s.57]

Ben derim ki:Bunlar, "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indiri-1- [Feth'ul-Kadîr, c.2, s.58]

78 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

len mesajıtebliğet..."ayetinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali (a.s) hak-kında indiğine delâlet eden rivayetlerin bir bölümüdür. "Ben kimin

mevlâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır." şeklindeki Gadir-i Hum ha-disine gelince; yüzü aşkın Şiî ve Sünnî kanaldan rivayet edilen,

mütevatir bir hadistir.

Bu hadis, çok sayıda sahabîden rivayet edilmiştir. Bunların

başlı-caları şunlardır: Bera b. Azib, Zeyd b. Erkam, Ebu Eyyub

Ensarî, Ömer b. Hattab, Ali b. Ebu Talib, Selman-ıFarisî, Ebuzer-i

Gıfarî, Am-mar b. Yasir, Bureyde, Sa'd b. Ebu Vakkas, Abdullah b.

Abbas, Ebu Hüreyre, Cabir b. Abdullah, Ebu Said Hudrî, Enes b.

Malik, İmrân b. Husayn, İbn-i Ebu Evfa, Sa'dane ve Zeyd b.

Erkam'ın eşi.

Öte yandan Ehlibeyt İmamlarının tümü (selâm olsun onlara)

bu hadisin doğru olduğu görüşündedirler. Hz. Ali (a.s), Rahbe de-nen yerde insanlarıbu hadis hakkında yemin etmeye çağırmışve

o toplantıda bulunan bir grup sahabî ayağa kalkarak Gadir-i Hum

günü Resulul-lah'tan (s.a.a) bu hadisi işittiklerine dair şahitlik et-mişlerdir.

Bu konudaki rivayetlerin birçoğunda verilen bilgiye göre Pey-gamberimiz (s.a.a), "Ey insanlar, benim müminlere kendilerinden

evlâ olduğumu bilmiyor musunuz?" diye sordu. Ashap, "Evet, bili-yoruz." diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber, "Ben kimin

mevlâsıisem, Ali de onun mevlâsıdır." dedi.

Ahmed b. Hanbel'in, Müsned adlıeserinde veya başkalarının

nakl-ettiği çok sayıda rivayet, bu şekildedir. Sünnî ve Şiî hadisçiler,

sırf bu rivayetlerin nakil zincirlerini saymak ve metinlerini incele-mek için ayrıeserler hazırlamışlar ve haklarında enine boyuna

genişincelemeler yapmışlardır.

Hameveynî'nin es-Simtayn adlıeserinde Ebu Hüreyre'ye daya-narak verdiği bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Yedinci kat göğe çıkarıldığım gece Arşın altından, 'Ali, hidayet

ayeti ve bana inananların sevdiğidir. Ali'nin veliliğini tebliğet.' di-yen bir ses işittim." Peygamberimiz yeryüzüne indiğinde bu görev

kendisine unutturuldu. Bunun üzerine, 'Ey Elçi, Rabbin tarafından

sana indirilen mesajıtebliğet.'diye başlayan ayet indi." [c.2, s.57]

Feth'ul-Kadîr adlıeserde İbn-i Ebu Hatem'e dayanılarak verilen

Mâide Sûresi 67 79

bilgiye göre Cabir b. Abdullah şöyle dedi: "Peygamber (s.a.a), Benî

Enmar savaşıdönüşünde Zat'ur-Rakî denen yerde bir hurmalığın

başında mola verdi. Bir kuyunun başında oturdu ve ayaklarınıku-yuya sarkıttı. O sırada Neccar kabilesinden Vâris adında bir adam

'Muham-med'i öldüreceğim.' dedi. Arkadaşlarının, 'Onu nasıl öldü-receksin?' diye sormalarıüzerine Vâris, 'Ondan kılıcınıisteyece-ğim. Kılıcınıbana verince onunla kendisini öldüreceğim.' dedi. Ar-kasından Peygamberin yanına gelerek, 'Ey Muhammed, kılıcını

ver de onu koklayayım.' dedi. Peygamber ona kılıcınıverdi. Fakat

bu sırada eli titremeye başladıve kılıç elinden düştü. Bunun üzeri-ne Peygamber (s.a.a), 'Senin ile yapmak istediğin işarasına Allah

girdi.' dedi. Arkasından, 'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen

mesajıtebliğet.'diye başlayan ayet indi." [c.2, s.57]

Ben derim ki:Feth'ul-Kadîr adlıeserde daha sonra şu bilgi ve-riliyor: "İbn-i Hibban bu rivayeti Sahih adlıeserinde nakletmiştir.

İbn-i Mürdeveyh de bu hikâyenin bir benzerini olayın kahramanı-nın adınıbelirtmeden nakletmiştir. İbn-i Cerir de, Muhammed b.

Kâb Kurezî-nin hadisinde bunun bir benzerini nakletmiştir. Gavras

b. Hâris'in hikâyesi de sahih nakil ile sabittir. Bu hikâye bilinen,

meşhur bir hikâyedir." (Feth'ul-Kadîr'den yapılan alıntıburada so-na erdi.) Fakat mesele, bu olayın ayetin anlamıile örtüşüp örtüş-mediğidir, ki kesinlikle örtüşmemektedir.

ed-Dürr'ül-Mensûr, Feth'ul-Kadîr ve başka eserlerde İbn-i

Mürde-veyh'e ve Ziya'nın el-Muhtare adlıeserinde İbn-i Abbas'a

dayanılarak verilen bilgiye göre, Peygambere, "Gökten indirilen

ayetler içinde senin için en sıkıntılıolanıhangisidir?" diye soruldu.

Peygamber bu soruya şu cevabıverdi: "Hac dönemi günlerinde

Mina'da idim. Müşrik Araplar ile halktan kendini bilmez bazıkim-seler hac dolayısıyla toplanmışlardı. Cebrail inerek bana, 'Ey Elçi,

Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet.'ayetini getirdi."

"Bunun üzerine (Cemre-i) Akabe'nin yanında ayağa kalkarak

insanlara şöyle seslendim: Ey insanlar, Rabbimden gelen mesajı

tebliğetmeme kim yardımcıolacak ki, ona cennet verilsin? Ey in-sanlar, 'La ilâhe illellah' deyin ve benim Allah'ın resulü olduğumu

ikrar edin ki, felâha, kurtuluşa eresiniz ve cennete giresiniz."

"Bu sözlerim üzerine oradaki erkek, kadın, çocuk, bütün kala-balık hep birlikte bana toprak ve taşatmaya, yüzüme tükürmeye

80 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ve 'Yalancı! Dinsiz!' diye hakaret etmeye başladılar. O sırada biri

yanıma gelerek bana, 'Ey Muhammed, tam zamanıgeldi, eğer

gerçekten peygamber isen, tıpkıNuh Peygamberin yaptığıgibi

kavminin helâk edilmesi için beddua et.' dedi."

"Fakat Peygamber, beddua yerine, 'Allah'ım kavmimi doğru

yola ilet. Çünkü onlar bilmiyorlar.' dedi."

"Bir süre sonra Peygamberin amcasıAbbas gelerek onu on-lardan kurtardıve kalabalığıondan uzaklaştırdı."

Ben derim ki:Daha önce açıklandığıüzere ayetin tamamı, bu

hikâye ile örtüşmez. Ancak eğer bu rivayetin, ayetin sadece "Ey

Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet." bölümü-nün o gün indiğini ifade ettiği kabul edilirse, o başka. Ne var ki ri-vayetin zahiri, böyle bir ihtimale yer bırakmıyor. Aşağıdaki rivayet

de bunun gibidir.

ed-Dürr'ül-Mensûr ve Feth'ul-Kadîr'de Abd b. Humeyd'e, İbn-i

Cerir'e, İbn-i Ebu Hatem'e ve Ebu'ş-Şeyh'e dayanılarak verilen bil-giye göre, Mucahid şöyle dedi: "Ey Elçi, Rabbin tarafından sana

indirilen mesajıtebliğet."ayeti inince Peygamber, "Ya Rabbi, ben

tek bir kişiyim, bunu nasıl yapabilirim? İnsanlar üzerime yürür."

dedi. Bunun üzerine, "Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma

görevini yerine ge-tirmemişolursun."ifadesi indi.

Aynıeserde Hasan'a dayanılarak verilen bilgiye göre, Pey-gamber şöyle dedi: "Allah beni mesajınıinsanlara iletmekle görev-lendirerek gönderdi. Ben bu görevde sıkıntıya düştüm. İnsanların

beni yalanlayacaklarınıanladım. Fakat Allah, mesajınıtebliğet-mezsem, beni azaba çarptırmakla tehdit etti ve 'Ey Elçi, Rabbin

tarafından sana indirilen mesajıtebliğet.'ayetini indirdi."

Ben derim ki: Bu iki rivayette, rivayet zincirlerindeki kopukluğa

ilâveten önceki rivayette olan sorun (ayet ile örtüşmezlik) vardır.

Peygamberimizin (s.a.a) korumalarıolduğunu, fakat bu ayet inin-ce bu korumalara yol vererek, "Allah beni koruyacağınıvaat etti."

dediğini ileri süren bazırivayetler de karışıklık bakımından bu iki

rivayete benzemektedir.

el-Menar adlıtefsirde şöyle deniyor: "Hadislere dayalıtefsir

yazarların Tirmizî'nin, Ebu'ş-Şeyh'in, Hâkim'in, Ebu Nuaym'in,

Beyhakî-nin ve Taberî'nin sahabeden bazıkişilerden naklettikleri-

Mâide Sûresi 67 81

ne göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) Mekke'de bu ayetin inişinden ön-ce muhafızlar tarafından korunuyordu. Fakat ayet inince korun-maya son verdi. Ebu Talip, onu korumaya önem verenlerin başın-da geliyordu. Abbas da onu koruma görevini üstlenmişti."

Aynıeserde şöyle deniyor: "Bu konu ileilgili olarak Cabir'den

ve İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayete göre Peygamber, muhafızlar

tarafından korunuyordu. AmcasıEbu Talip, her gün Haşim oğulla-rından birkaç erkeği onu korumakla görevlendiriyordu. Fakat bu

ayet inince Peygamber, 'Amca, Allah beni koruma altına aldı, artık

gönderdiğin adamlara ihtiyaç kalmadı.' dedi." [c.6, s.473]

Ben derim ki:Görüldüğü gibi bu iki rivayet şuna delâlet ediyor:

Bu ayet, Peygamberin Mekke'de ikâmet ettiği dönemin ortaların-da indi. Peygamber bu dönemde mesaj iletme görevini bir süre

gerçekleştirdi. Fakat insanların kendisine yönelttikleri eziyetler ve

yalanlamalar ağırlaştı. Öyle ki, onlardan kendine zarar geleceğine

korkmaya başladı. Bunun üzerine tebliğve çağrıçalışmalarına son

verdi. Fakat ikinci bir tebliğemri aldı. Bu emir, yüce Allah tarafın-dan tehdit içerikli idi. Aynızamanda kendisine koruma vaat edili-yordu. Bunun üzerine daha önce yaptığıgörevi tekrar yapmaya

koyuldu. Bu iki rivayetten bu sonuç çıkıyor. Ama bu varsayım,

Peygamber (s.a.a) için söz konusu olamaz.

ed-Dürr'ül-Mensûr ile Feth'ul-Kadîr'de şöyle geçer: Abd b. Hu-meyd, Tirmizî, İbn-i Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebu Hatem, Ebu'ş-Şeyh, Hâkim, İbn-i Mürdeveyh, Ebu Nuaym ve Beyhakî -her ikisi de

ed-Delail adlıeserde- Ayşe'den şöyle dediğini naklederler:

"Peygamber, 'Allah seni insanlardan korur.'ayeti ininceye kadar

muhafızlar tarafından korunuyordu. Bu ayet inince odasının

bacasından başınıçıkararak muhafızlarına, 'Ey insanlar, dağılın

artık; Allah beni koruma altına aldı.' dedi."

Ben derim ki:Bu rivayet, bu ayetin Medine döneminde indiği-ne açıkça delâlet ediyor.

Taberî Tefsiri'nde "Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçisi olma

görevini yerine getirmemişolursun." ayeti hakkında İbn-i

Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Yani, eğer sana inen ayeti saklar-san, Allah'ın elçisi olma görevini yerine getirmemişolursun." [c.6,

s.198]

82 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Ben derim ki:Eğer İbn-i Abbas, bu sözleri ile Peygambere

(s.a.a) indirilenlerin içinden belirli bir ayeti veya belirli bir hükmü

kastetmişise, bu açıklama doğru olabilir. Fakat eğer bu sözler ile

herhangi bir ayet veya herhangi bir hükümle ilgili bir tehdit kas-tetmişise, daha önce söylediğimiz gibi ayet, bu rivayetin içeriği ile

bağdaşmaz.

Mâide Sûresi 68-86 83

84 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Mâide Sûresi 68-86 85

68-De ki: "Ey Ehlikitap, sizler Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tara-fından size indirilenleri ayakta tutmadıkça (yaşatmadıkça) hiçbir

şey (temel) üzerinde değilsiniz." Rabbin tarafından sana indirilen

ayetler, onların çoğunun azgınlığınıve kâfirliğini arttırmaktadır. O

hâlde kâfir topluluk için üzülme.

69- İman edenler, Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan Allah-'a ve ahiret gününe inanıp iyi işler yapanlara ne bir korku vardır,

ne de onlar üzüleceklerdir.

70-Biz İsrailoğullarından kesin söz aldık ve onlara peygamber-ler gönderdik. Fakat ne zaman bir peygamber onlara canlarının is-temediği bir şey getirdiyse, (onlardan) bir kısmınıyalanladılar, bir

kısmınıda öldürüyorlardı.

71-(Bu cinayetlerinin sonucunda) hiçbir fitne olmayacağını

sandılar. Gözleri kör, kulaklarısağır oldu. Sonra Allah onlara döne-rek tövbelerini kabul etti. Sonra yine kör ve sağır oldular, elbette

onların çoğu. Hiç şüphesiz, Allah onların yapmakta olduklarınıgö-rür.

72-"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler, kesinlikle kâfir

olmuşlardır. Oysa Mesih demişti ki: "Ey İsrailoğulları, benim

Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Doğrusu kim Al-lah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti kesinlikle haram etmiştir;

onun varacağıyer cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardım edeni

yoktur."

73-"Allah, üçün üçüncüsüdür." diyenler, kesinlikle kâfir ol-muşlardır. Bir tek ilâhtan başka bir ilâh yoktur. Eğer onlar bu de-diklerinden vazgeçmezlerse, onlardan kâfir olanlara kesinlikle acı

bir azap dokunacaktır.

74-Onlar Allah'a dönüp tövbe etmez, O'ndan af dilemezler

mi?! Allah affedici ve merhametlidir.

75-Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce

birçok peygamber gelip geçmiştir. Onun annesi de özü-sözü doğru

bir kadındı. Her ikisi de (öbür insanlargibi) yemek yerlerdi. Bak,

biz onlara ayetleri nasıl açık açık anlatıyoruz ve sonra bak, onlar

(bu ayetlerden) nasıl çevriliyorlar!

76-De ki: "Allah'ıbırakıp size ne zarar ve ne yarar dokundur-ma gücüne sahip olmayan şeylere mi tapıyorsunuz?" Oysa Allah

86 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

her şeyi işitir, her şeyi bilir.

77-De ki: "Ey Ehlikitap, dininizde haksız yere aşırılığa kapıl-mayın ve önceden sapıtmış, birçoklarınısaptırmışve düz yoldan

şaşmışolan bir kavmin keyfî isteklerine uymayın."

78- İsrailoğullarından kâfir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu

İsa'nın diliyle lânetlendi. Çünkü onlar karşıgeldiler ve sınırları

çiğniyorlardı.

79-Onlar, işledikleri kötülüklerden birbirlerini sakındır-mazlardı. Yaptıklarıne kötü bir şeydi!

80-Onların çoğunun, kâfirleri dost edindiklerini görürsün.

Kendilerinin kendileri için hazırladıkları şey ne kötüdür! Allah on-lara gazap etmişve sürekli azapta kalıcıdırlar.

81-Eğer onlar Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansa-lardı, onları(kâfirleri) dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık

(yoldan çıkmış) kimselerdir.

82- İnsanlar arasında müminlere düşmanlıkta en şiddetli o-lanların, Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün.

Müminlere sevgice en yakın olanların da, "Biz Hıristiyanız." diyen-ler olduğunu görürsün. Bu, onların arasında keşişler ve rahiplerin

varolmasından ve onların büyüklük taslamadıklarından dolayıdır.

83-Peygambere indirileni (Kur'an'ı) işittikleri zaman, gerçeği

tanımalarının sonucu olarak gözlerinden yaşlar akarken onların

şöyle dediklerini görürsün: "Ey Rabbimiz, inandık, bizi de (gerçeğe)

şahit olanlar arasında yaz."

84-"Rabbimizin bizi iyi kullar arasına katacağınıumarken Al-lah'a ve bize gelen gerçeğe niçin inanmayalım?"

85-Böylece, Allah onlarıbu sözlerinden dolayıaltlarından ır-maklar akan içlerinde temelli olarak kalacaklarıcennetler ile ö-düllendirdi. Bu iyi kulların mükâfatıdır.

86-Kâfir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar cehennem-liktirler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Ayetler arasında bağlantıve içerik uyumu vardır. Fakat "Ey El-

Mâide Sûresi 68-86 87

çi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajıtebliğet..."ayetine

göz yumularak, bu ayetler ile "Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i... yaşatsa-lardı..."arasında böyle bir bağlantıdan söz edilemez. "Ey Elçi...

tebliğet..." ayetinin bağlantısıhakkında ise daha önce konuşmuş-tuk.

Görülen o ki, bu ayetler surenin başından buraya kadar olan

ayetler ile aynısöz akışınıpaylaşıyorlar. Yani "Allah,

İsrailoğullarından kesin söz almıştıve içlerinden on iki gözetici

başkan göndermiştik..." (Mâide, 12)ayetinden inceleme konumuz

olan bu ayetlerin sonuna ka-darki bütün ayetler arasında içerik

bağlantısıvardır. Bunun daha önce incelediğimiz velâyet ayeti,

tebliğayeti vs. gibi birkaç istisnasıvardır. Surenin sonlarına doğru

olan ayetler ile bu ayetler arasındaki bağlantıiçin de aynı şey söy-lenebilir. Çünkü bu ayetlerin ortak niteliği Ehli-kitap hakkında ol-malarıdır.

"De ki: Ey Ehlikitap, sizler Tevrat'ı, İncil'i... ayakta tutmadıkça, hiçbir

şey üzerinde değilsiniz..." İnsan güç ve şiddet kullanmayıgerektiren

bir işe giriştiği zaman düz bir zemin üzerinde durması, ona da-yanmasıgerektiğini görür. Ağır bir şeyi çekmek, itmek, kaldırmak

veya taşımak isteyen biri gibi. Böyle bir kimse önce ayaklarınıyere

sağlam basar, sonra istediğini yapar. Çünkü böyle yap-mazsa, is-tediği işi yapamayacağınıbilir. Bu gerçek bu konuyu inceleyen ilim

dallarında anlatılmaktadır.

Bu gerçeğin ışığıaltında, insanın ruhsal işleri veya ruhsal işleri

ile ilişkili organik hareketleri gibi manevî işleri ele aldığımızda şu

sonuca varırız: Önemli ve büyük işlerin gerçekleşmesi, manevî bir

üssün ve güçlü bir ruhsal temelin varlığına bağlıdır. Büyük işlerin

sabra, direnmeye, gayret yüceliğine, azim güçlülüğüne bağlıol-ması, kulluk alanındaki başarının gerçek takvaya, Allah'ın haram-larından kaçınmaya bağlıolmasıgibi.

Buradan ortaya çıkıyor ki, yüce Allah'ın "hiçbir şey (temel) ü-zerinde değilsiniz."buyruğu, Ehlikitab'ın Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri

tarafından kendilerine indirilen hükümleri ayakta tutup yaşata-bilmeleri için ayaklarınıbasacaklarısağlam bir dayanaklarının

olmadığınıkinaye yolu ile dile getiren bir ifadedir. Bu kinayeli ifa-de ile şu gerçeğe işaret ediliyor: Allah'ın dini ve hükmü, sabit bir

temele dayanmayan kişinin taşıyamayacağıkadar ağırdır; insanın

88 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sırf istemesiyle, arzu etmesiyle ayakta tutulup yaşatılmasımüm-kün değildir.

Nitekim yüce Allah, Kur'ân bağlamında bu gerçeği şu şekilde

ifade ediyor: "Biz sana ağır bir söz indireceğiz." (Müzzemmil, 5) "E-ğer biz bu Kur'ân'ıbir dağa indirmişolsaydık, o dağıAllah korku-sundan parçalanmışve çökmüşolarak görecektin. Biz, belki in-sanlar düşünürler diye bu örnekleri veriyoruz." (Haşr, 21) "Biz bu

emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onlar onu yüklenmek-ten kaçındılar, sorumluluğundan korktular." (Ahzâb, 72)

Yüce Allah, Tevrat hakkında Musa Peygambere (a.s) şöyle hi-tap ediyor: "Bu kitaba sımsıkısarıl ve kavmine de ondaki öğütle-rin en güzelini tutmalarınıemret." (A'râf, 145) İsrailoğullarına ise

şöyle hitap ediyor: "Size verdiğimiz kitaba sımsıkısarılın." (Bakara,

63)Yahya Peygambere de (a.s) şöyle hitap ediyor: "Ey Yahya, bu

kitaba sımsıkısarıl." (Meryem, 12)

Buna göre bu ayetin anlamı şöyledir: Ey Ehlikitap, siz Allah

tarafından size indirilen kitaplardaki Allah'ın dinini hayata

geçirmek için dayanmanız gereken temelden yoksunsunuz. Bu

temel takva, sürekli biçimde Allah'a yönelme, O'nunla bağlantılı

olma, O'nun dergâhına sığınmadır. Ama siz, tersine büyüklük

taslayarak O'na itaat etmekten yüz çeviriyor, O'nun koyduğu

sınırlarıçiğniyorsunuz.

Yüce Allah'ın Peygambere (s.a.a) ve müminlere yönelik şu a-yetinde bu gerçek açıkça vurgulanıyor: "Allah, dinden Musa'ya

emrettiklerini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya

emrettiklerimizi sizin için din olarak yasalaştırdı." Böylece Allah,

dinin bütününü, saymışolduğu şeriatlarda birleştirdikten sonra

şöyle devam ediyor: "Dini ayakta tutasınız ve onda tefrikaya

düşmeyesiniz diye." Böylece bu şeraitlerin hepsinin, dini bir bütün

olarak, hiçbir unsurunu ayırt etmeden ayakta tutmaya dayandık-larınıaçıkladıktan sonra, "Sizin, müşrikleri çağırdığınız şey (tevhit

dini) onlara ağır geldi." buyuruyor. Çünkü dine uymada ittifak ve

istikamet onlara ağır geldi.

Arkasından, "Allah, dilediğini ona (tevhit dinine) doğru seçer

ve (kendisine) yönelenleri ona iletir."diye buyurarak dini ayakta

tutmanın ancak Allah'ın hidayeti ile mümkün olacağını, bu hida-

Mâide Sûresi 68-86 89

yete lâyık olabilmek için mutlaka Allah'a bağlıolmak gerektiğini,

O'ndan hiç kopmamak icap ettiğini, bunun için sürekli biçimde

O'nun dergâhına yönelmenin şart olduğunu bildiriyor.

Daha sonra, "Onlar, ancak kendilerine bilgi geldikten sonra

kıskançlık ve azgınlıktan dolayıayrılığa düştüler."diye buyurarak

Ehli-kitab'ın ayrılığa düşmelerine ve dini ayakta tutmalarına yol

açan tek sebebin, azgınlıklarıve kendileri için belirlenen orta yol-dan sapmalarıolduğunu vurguluyor. (Şûrâ, 13)

Yüce Allah yukarıdaki ayetin benzeri ayetlerde de şöyle buyu-ruyor: "Yüzünü Allah'ıbirleyici olarak doğruca dine çevir; Allah'ın

yaratma kanununa (uygun olan dine) ki, O insanlarıona göre ya-rattı. Allah'ın yaratmasıdeğiştirilmez. İşte doğru din budur. Fakat

insanların çoğu bilmez. Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun,

namazıkılın ve Allah'a ortak koşanlardan, dinlerini parçalayıp

bölük bölük olanlardan olmayın; ki onların her fırkasıkendi gö-rüşü ile sevinip övünmektedir." (Rûm, 32)Yüce Allah, bu ayetlerde

de fıtrat dinini ayakta tutmanın tek yolu olarak Allah'a yönelmeyi,

O'nunla bağlantıyıkorumayı, O'nun sebeplerinden hiç kopmamayı

vurguluyor.

Bu gerçeğe, üzerinde konuşulan bu ayetten önceki ayetlerde

de işaret edilmiştir. Bu ayetlerde Allah'ın, koyduğu sınırlarıçiğne-dikleri gerekçesi ile Yahudilere lânet ve gazap ettiği, aralarına

düşmanlık ve kin saldığıbildirilmiştir. Bu gerçeğe surenin başka

bir yerinde Hıristiyanlar bağlamında şöyle değinilmiştir: "Bu yüz-den kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık."

(Mâide, 14)

Yüce Allah, Yahudilerin ve Hıristiyanların başlarına gelecek bu

musibetin benzeri konusunda Müslümanlarıuyarmış, onlara Ya-hudilerin ve Hıristiyanların Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından

kendilerine indirilen diğer mesajlarıasla ayakta tutmayacaklarını

haber vermiştir. Nitekim tarihin akışıKur'ân'ın verdiği bu haberi

doğrulamıştır. Tarih boyunca Yahudiler ile Hıristiyanların kendi ara-larında çok sayıda mez-hep ayrılıklarına düştükleri, aralarında kin

ve düşmanlığın kol gezdiği görülmüştür. Yüce Allah Rûm suresinin

birkaç ayetinde, "Allah'ıbirleyici olarak yüzünü doğruca dine çe-vir." (Rûm, 30)diye buyurarak İslâm ümmetini Rablerinden kopma

ve O'na yönelmeme konusunda Ehlikitab'ın izinden gitmemeleri

90 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yolunda uyarmıştır.

Bu kitabın daha önceki ciltlerinde bu gerçeğe işaret eden bazı

ayetler etrafında konuşulmuştu. İnşallah ileride bu ayetlerin diğer

bazıbenzerleri de inceleme konusu yapılacaktır.

"Rabbin tarafından sana indirilen ayetler, onların çoğunun

azgınlığınıve kâfirliğini arttırmaktadır."ifadesinin ne anlama

geldiğini daha önce incelemiştik. "O hâlde kâfir topluluk için ü-zülme."ifadesi, yüce Allah tarafından Peygamberine (s.a.a) yönel-tilmiş, üzülmeyi yasaklama biçiminde bir tesellidir.

"İman edenler, Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan..."Ayetten an-laşılan o ki, "es-Saibûn=Sabiîler"ifadesi, "ellezîne amenu=i-man

edenler" ifadesinin mahalline matuftur. Nahv (dilbilgisi) bilginle-rinden bir grup, "inne" edatının haberi geçmeden ismine merfu

olarak atıf yapılamayacağıgörüşündeler. Ancak bu ayet onlara

karşıbir delildir.

Bu ayet bize şu gerçeği açıklıyor: Mutluluğa kavuşmak için

isimler ve unvanlar önemli değildir. Bazıgrupların Müslüman,

diğer bazılarının Yahudi, başkalarının Sabiî ve öbürlerinin

Hıristiyan adıile anılmalarıgibi. Önemli olan, Allah'a ve ahiret

gününe inanmak ve iyi işler yapmaktır. Bu kitabın birinci cildinde

yer alan Bakara suresinin 62. ayetinin tefsiri sırasında bu

meseleyi incelemiştik. "Biz İsrailoğullarından kesin söz aldık ve onlara peygamberler gön-derdik..."Bu ayet, bundan sonraki birkaç ayetle birlikte Ehlikitab'ın

durumuna değiniyor ve bir anlamda "De ki: 'Ey Ehlikitap, sizler

Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilenleri ayakta

tutmadıkça (yaşatmadıkça) hiçbir şey (temel) üzerinde değilsi-niz." ayetinin içeriğinin delilini ortaya koyuyor. Çünkü bu ayette

sayılan suçlar ve cürümler, insanla Allah arasında hiçbir bağbı-rakmıyor ki, bu bağa dayanılarak Allah'ın kitaplarınıayakta

tutmak mümkün olsun.

Bu ayetlerin "İman edenler, Yahudiler, Sabiîler ve

Hıristiyanlardan..."ayeti ile bağlantılıolmasıda muhtemeldir. O

zaman bu ayetler isimlerin ve unvanların mutluluk aşamasında

hiçbir işe yaramayacağıgerçeğinin doğrulamasıolur. Çünkü eğer

bunlar işe yarasaydı, Ehli-kitab'ı, peygamberleri öldürmekten ve

yalanlamaktan, helâk edici fitneler ve günahlar ile mahvolmaktan

Mâide Sûresi 68-86 91

tan, helâk edici fitneler ve günahlar ile mahvolmaktan alıkoyması

gerekirdi.

Bu ayetlerin "İman edenler, Yahudiler, Sabiîler ve

Hıristiyanlardan..."ayetinin, bu ayetin de"De ki: Ey Ehlikitap,

sizler... hiçbir şey (temel) üzerinde değilsiniz..."ayetinin

açıklayıcısımesabesinde olmasıda mümkündür. Bu durumda

ayetin anlamıaçıktır. "...bir kısmınıyalanladılar, bir kısmınıda öldürüyorlardı."Bu

ifadede iki kere kullanılan "farîkan=bir kısmını" kelimesi, daha

sonra gelen fiillerin mef'ulüdür. Mef'ullerin fiillerden önce getiril-mesinin sebebi, onların önemine dikkat çekmektir. İfade bir bütün

olarak, "Fakat ne zaman peygamber onlara... bir şey getirdiyse"

ibaresinin cevabıdır ve anlamı şöyledir: Ne zaman bir peygamber

Yahudilere hoşlarına gitmeyen bir mesaj, bir hüküm getirdiyse,

onlara kötülükle karşılık ve cevap vererek, onlarıiki gruba ayırdı-lar: Bir grubunu yalanladılar, bir grubunu da öldürdüler.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde şöyle deniyor: "Eğer, 'bir kısmını

yalanladılar, bir kısmınıda öldürüyorlar[dı].'ifadesinde şimdiki

zaman sıygalıfiilin niçin geçmişzaman sıygalıfiile atfedildiği so-rulacak olursa, buna şöyle cevap veririz: Maksat, onların içinde bu-lunduklarıdurumu anlatmaktır. Bu ifadeyle şu anlam ifade edil-mektedir: Onlar yalanladılar ve öldürdüler ve de yalanlıyorlar ve

öldürüyorlar. Ayrıca 'yektulûne=öldürüyorlar' ifadesi ayetin sonu

olmasıitibariyle öbür ayetlerin sonlarıyla uyumlu olmasıistenmiş-tir."

"(Bu cinayetlerinin sonucunda) hiçbir fitne olmayacağınısandılar.

Gözleri kör, kulaklarısağır oldu..." Bu ifade, önceki ayetteki sözün

tamamlayıcısıdır. Ayetin orijinalinde geçen "ha-sibû" fiilinin kökü

olan "husban" sanmak anlamındadır. "Fitne" insanıaldatan, yanıl-tan zorluk veya her türlü kötülüğü ve belâyıkapsayan musibet

demektir. "Amâ=körlük" ise gerçeği görmemek, iyilik ile kötülüğü

birbirinden ayırt etmemek anlamına gelir.

"Samem=sağırlık" kelimesi ise öğütleri işitmemek, nasihatlere

kulak asmamak demektir. Bu körlük ve sağırlık, Yahudilerin fitne

olmayacağınısanmalarından kaynaklanıyor. Anlaşılan, bu zanla-rının sebebi de kendilerini üstün saymalarıdır. Çünkü onlar

İsrailoğullarıolmalarıhasebi ile Allah'ın evlâtlarıve sevdikleri ol-

92 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

duklarınıileri sürüyorlar ve bu sözde ayrıcalıklarısayesinde ne ya-parlarsa yapsınlar, ne cinayet ilerlerse işlesinler bir kötülükle kar-şılaşmayacaklarına inanıyorlar.

Doğrusunu Allah bilir, ama ayetin anlamı şudur: Onlar kendile-ri için inandıklarıYahudi olma üstünlüğü sayesinde, işledikleri suç-lar nedeniyle başlarına bir kötülük gelmeyeceğini veya fitneye

düşmeyeceklerini sandılar. Bu zan gözlerini kör ettiği için gerçeği

göremediler ve yine bu zan kulaklarınısağırlaştırdığıiçin peygam-berlerinin kendilerine faydalıolacak çağrılarınıişitemediler.

Bu anlam, bu ayetlerin "İman edenler, Yahudiler..." ayetinin

açıklayıcısımesabesinde olduğu yolundaki muhtemel gördüğü-müz görüşe ağırlık kazandırıyor. Bu durumda ayetin anlamı şöyle

olur: İsimler ve unvanlar hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Nitekim

Yahudilerin isimleri sebebi ile kendileri için varsaydıklarıayrıcalık-lar onlara hiçbir şey kazandırmadı. Tersine, onların gözlerini kör

etti ve peygamberlerini öldürmeleri ve yalanlamalarısebebi ile de

helâke ve fitneye sürüklenmelerine yol açtı.

"Sonra Allah onlara dönerek tövbelerini kabul etti. Sonra yine kör ve

sağır oldular, elbette onların çoğu. Hiç şüphesiz, Allah onların yapmakta

olduklarınıgörür." Allah'ın kullarına yönelik tövbesi, O'nun rahmeti

ile onlara yönelmesi demektir. Bu da gösteriyor ki, yüce Allah on-larırahmetinden ve yardımından uzaklaştırmıştı. Bunun sonucun-da sözünü ettiğimiz asılsız zanna kapıldılar, körlüğe ve sağırlığa

yakalandılar.

Fakat yüce Allah onlara ikinci kez tövbe ile yönelerek söz ko-nusu asılsız zannıkalplerinden attı, gözlerindeki ve kulaklarındaki

körlüğü ve sağırlığıgiderdi. Bunun üzerine Allah katında takvadan

başka hiçbir ayrıcalıklarıolmayan sıradan kullar olduklarınıidrak

ettiler, hakkıgördüler ve yüce Allah'ın peygamberlerinin dili ile

kendilerine yaptığıöğütleri işittiler. Böylece isim takınmanın hiçbir

işe yaramadığınıanladılar.

"Sonra yine kör ve sağır oldular, elbette onların çoğu." Körlük

ve sağırlığın önce çoğul kipinde onların topluluğuna izafe edilip

daha sonra "elbette onların çoğu." diye bir açıklama getirilmesi,

söz söylerken insafa riayet edilmesinin bir göstergesidir. Böyle bir

ifadenin kullanılmasıyla öncelikle şu husus anlatılmak istenmiştir:

Mâide Sûresi 68-86 93

Körlüğün ve sağırlığın onların topluluğuna izafe edilmesi, parçanın

hükmünün tüme izafe edilmesi kabilindendir. Yoksa gerçekte bu

iki sıfatıtaşıyanlar onların tümü değil, çoğudur.

İkinci olarak; ilk defa sözü edilen körlüğün ve sağırlığın onların

hepsini kapsadığıima edilmek istenmiştir. Bunu ikinci aşama için

sözü edilen karşıt ifadeden anlıyoruz.

Üçüncü olarak da; Allah'ın onlara dönüp tövbelerini kabul et-mesinin etkisiz kalmadığıve tamamıyla boşa gitmediği, tersine

bu tövbe sonucu onların bir bölümünün kurtulduğu ve bir daha

önceki körlüğe ve sağırlığa dönmediği vurgulanmak istenmiştir.

Yüce Allah bu ayeti, "Hiç şüphesiz, Allah onların yapmakta ol-duklarınıgörür."cümlesi ile noktalıyor. Bununla yüce Allah'ın hiç-bir şeyden gafil olmayacağıgerçeği vurgulanıyor. Allah'tan başka-sıbir kavme bir ayrıcalık sununca, bu bağışonların kötülüklerini

ve kusurlarınıgörmesine engel olan bir perde olarak gözlerine i-ner. Ama yüce Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Tersine,

O görendir, hiçbir şey O'nunla göreceği şeyler arasına girip o şeyle-ri görmesine engel olamaz.

"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir, diyenler, kesinlikle kâfir olmuşlardır."

Bu ifade, Hıristiyanların, Hıristiyan olmalarının ve Hz. İsa'ya (a.s)

bağlılıklarının kâfirlik damgasıyemelerini engellemediğine yöne-lik bir açıklamadır. Çünkü onlar "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir."

dedikleri için O'na ortak koşmuşlar, O'na gerçek anlamda inan-mamışlardır.

Meryem oğlu İsa'nın uluhiyet cevherini kapsamasımeselesin-de Hıristiyanlar arasında görüşayrılığıvardır. Bir bölümü, Mesih

unsuru olan ilmin, hayat demek olan Rab unsurundan türemişol-duğunu ileri sürer. Bir bölümü, Rab unsurunun dönüşüm yolu ile

İsa hâline geldiğini iddia eder. Bir bölümü de Rab unsurunun İsa'-nın bedenine hulul ettiğini (sızdığını) ileri sürer. Bu kitabın üçüncü

cildinde Âl-i İmrân suresinin tefsiri sırasında Meryem oğlu İsa ko-nusunu incelerken bu meseleyi ayrıntılıbiçimde ele almıştık.

Fakat bu görüşlerin her üçü de "Allah, Meryem oğlu Mesih'-tir."sözü ile örtüşür. Anlaşılan bu sözü söyleyenlerden maksat sa-dece Allah'ın İsa'ya dönüştüğünü iddia edenler değil, İsa (a.s) ile

ilgili aşırıgörüşlere saplanmışbütün Hıristiyanlardır.

94 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Hz. İsa'nın, Meryem oğlu sıfatıile nitelenmesinde Hıristiyanla-rın kâfir olmalarının sebebine yönelik bir delâlet veya işaret vardır.

Bu sebep, onların her ikisi de topraktan yaratılmışolan bir insan

oğlu insana ilâhlık izafe etmeleridir. Oysa toprak nerede, yüce Al-lah nerede!

"Oysa Mesih demişti ki: Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin

Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin..." Bu ifade, Hz. İsa'nın kendi sözü

ile Hıristiyanların kâfirliklerine ve görüşlerinin asılsızlığına yönelik

bir protestodur. Çünkü Hz. İsa'nın, "Benim Rabbim ve sizin

Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin." sözü, kendisinin onlar gibi

Rabbi olan bir kul olduğunu gösterir.

Yine Hz. İsa'nın, "Doğrusu kim Allah'a ortak koşarsa, Allah

ona cenneti kesinlikle haram etmiştir."sözü de, ilâhlıkta Allah'a

ortak koşanların müşrik ve kâfir olup cennetten mahrum kalacak

kimseler olduklarınıgösterir.

Yüce Allah'ın Hz. İsa'nın (a.s) dilinden hikâye ettiği "Allah ona

cenneti kesinlikle haram etmiştir; onun varacağıyer cehennem-dir ve zalimlerin hiçbir yardım edeni yoktur."ifadesi, Hıristiyanlar

tarafından Hz. İsa'ya izafe edilen "kendisini feda ettiği" şeklindeki

iddianın asılsız olduğunu gösterir. Onlara göre Hz. İsa çarmıha ge-rilmeyi tercih etmekle kendisini onlar için feda etti. Bu yüzden on-ların günahlarıaffedilmiştir, ilâhî yükümlülükler omuzlarından

kaldırılmıştır. Gidecekleri yer cennettir, cehennem ateşi kendileri-ne değmeyecektir. Âl-i İmrân suresinin tefsiri sırasında Meryem

oğlu İsa konusunu incelerken bu meseleyi ele almıştık. Feda etme

ve çarmıha gerilme hikâyesi sırf bu maksatla ortaya atılmıştır.

Ayetin Hz. İsa'nın sözü olarak hikâye ettiği tevhide davet,

1

müşrikin ibadetinin geçersizliği

2

ve zalimlerin ebedî olarak cehen-nemde kalacakları

3gibi hususlara çeşitli İncillerin değişik bölüm-lerinde rastlamaktayız.

"Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır."

Yani Allah, üçün biridir. Sözü edilen üç şey Baba, Oğul ve Ruh'ul-1- Markus İncili, Bap 12: 29.

2- Matta İncili, Bap 6: 24.

3- Matta İncili, Bap 13: 50.

Mâide Sûresi 68-86 95

Kudüs'tur. Yani Allah, bu üç unsurun her biri ile örtüşür. Bu ifade

onların, "Baba ilâhtır, Oğul ilâhtır, Ruh ilâhtır. Onlar üçtür ve aynı

zamanda birdir." şeklindeki görüşlerinin gerektirdiği bir sonuçtur.

Onlar böyle demekle "Amr oğlu Zeyd insandır." sözüne benzer bir

söz söylemişolduklarınıileri sürüyorlar. Bu sözde üç unsur vardır:

Zeyd, Amr'ın oğlu ve insan. Ama ortada bir unsur var, o da bu sı-fatla nitelenen kimseden ibarettir.

Hıristiyanlar böyle derken şu gerçeği göz ardıediyorlar: Bu

çokluk eğer itibarî değil de gerçek bir çoklukise, nitelenenin ger-çek anlamda çok olmasınıgerektirir. Eğer nitelenen unsur gerçek

anlamda bir ise, bu durumda çokluğun gerçek değil, itibarî olması

gerekir. Buna göre, sayıca çokluğu ve sayıca tekliği, nitelenen un-sur olan Zeyd'de gerçek anlamda bir araya getirmek akla ve man-tığa sığmaz.

Bu yüzden bazıHıristiyan misyonerler zaman zaman şöyle der-ler: "Teslis meselesi ilmî ölçülerle çözümü kabul etmeyen, eski

kuşakların görüşlerinden miras kalmışbir formüldür." Böyle diyen-ler, kulaklarına gelen her iddia için delil aramakla yükümlü olduk-larının farkında değildirler. Bu iddia ister eskilerden kalma olsun,

ister yeni dönemlerde ortaya atılmışolsun, fark etmez.

"Bir tek ilâhtan başka bir ilâh yoktur..."Bu ifade, Hıristiyanların

"Allah, üçün üçüncüsüdür." şeklindeki sözlerine yönelik bir reddi-yedir. Şöyle ki, yüce Allah zatında hiçbir anlamda çokluğu kabul

etmez. Yüce Allah zatında tektir. Yüce Allah sıfatlarıile

nitelendiğinde ve adlarıile anıldığında, bu durum O'nun zatına bir

şey eklemez. Bunun gibi, Allah'ın bir sıfatıbaşka bir sıfatına izafe

edildiğinde bu durum sayısal çokluğa yol açmaz. Çünkü yüce Allah

zatında tektir; ne gerçekte, ne hayalde, ne de akılda parçalara

bölünmez.

Yüce Allah zatında asla birkaç şeye ayrılmaz ve yine yüce

Allah'ın zatına bir şey izafe edildiğinde zatıiki veya daha çok

olmaz. Nasıl olabilir ki?! Oysa yüce Allah hayalde, varsayımda

veya gerçekte kendisine izafe edilmek istenen şeyle birliktedir,

ondan ayrıdeğildir.

Dolayısıyla yüce Allah zatında tektir. Fakat bu teklik, çoklukla-rımeydana getiren diğer nesnelerdeki sayısal teklik değildir. O ne

96 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

zatında, ne isminde ve ne sıfatında çoklukla nitelenmez. Nasıl ni-telensin ki?! Oysa gerek bu sayısal teklik ve gerekse bu birimden

oluşan çokluk, bunların her ikisi O'nun yarattığı, var ettiği şeyler-dir. O yarattığı şeylerle nasıl nitelenebilir?!

"Bir tek ilâhtan başka bir ilâh yoktur."ifadesinde başka hiçbir

ifadede bulunmayan pekiştirme (tekit) unsurlarıvardır. Bir defa i-fade, "Hiçbir ilâh yoktur; bir tek ilâhtan başka." şeklinde ilk bölü-mü olumsuz, ikinci bölümü istisnalıbir cümle yapısına sahiptir.

Sonra olumsuz bölümün başına yaygınlığıpekiştiren "min" edatı

getirilmiştir. Arkasından, istisna edilen bölümdeki "ilâhun

vâhid=bir tek ilâh" ifadesi, türü ifade etmek üzere nekire (tarif e-datsız) olarak kullanılmıştır. Eğer bu iki kelime marife (tarif edatlı)

olarak kullanılıp "ille'l-ilâhu'l-vâhid" denseydi, tevhit gerçeği amaç-landığıgüçte ifade edilemezdi.

Bu durumda ifadenin anlamı şudur: Varlıkta bir tek ilâhın dı-şında ilâh cinsinden bir şey yoktur. Bu bir tek ilâhın tekliği öyle bir

tekliktir ki, asla sayıya vurulmayı, çoğalmayıkabul etmez. Ne zat-ta ve ne sıfatlarda, ne gerçekte ve ne varsayımda çokluğa açık

değildir. Eğer "Bir tek olan Allah'tan başka bir ilâh yoktur." denmiş

olsaydı, bu ifade ile Hıristiyanların "Allah, üçün üçüncüsüdür." şek-lindeki sözleri reddedilmişolmazdı. Çünkü Hıristiyanlar yüce Allah-'ın birliğini inkâr etmiyorlar. Sadece "O üç sıfatıile beliren tek bir

zattır. O gerçek anlamda çok olmakla birlikte aynızamanda bir-dir." diyorlar.

Hıristiyanların bu yorum tarzı, ancak kendisinden asla çokluk

oluşmayan bir tekliği ispat ederek reddedilmişolur. İşte Kur'ân'ın

"Bir tek ilâhtan başka bir ilâh yoktur."ifadesi, bu amacıgerçek-leştiren bir nitelik taşır.

Bu mana, tevhit anlamının hakikati hakkında Kur'ân'ın işaret

ettiği inceliklerden biridir. Bu konuyu ileride özel Kur'ânî bir araş-tırmada, sonra aklî bir araştırmada, daha sonra naklî bir araştır-mada enine boyuna inceleyerek hakkınıvereceğiz.

"Eğer onlar bu dediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan kâfir olanla-ra kesinlikle acıbir azap dokunacaktır."Bu ifade, onlarıacıbir ahiret

azabıile tehdit ediyor. Ayetten anlaşılan, budur.

"Allah, üçün üçüncüsüdür."sözünün içerdiği teslis inancı, sı-

Mâide Sûresi 68-86 97

radan insanların akıllarının alabileceği bir söz olmadığıiçin çoğu

Hıristiyanlar bu sözü basma kalıp bir ifade olarak dinî bir inanç bi-çiminde kabul ediyorlar. Bu sözün manasınıne anlıyorlar, ne anla-yabileceklerini umuyorlar. Nitekim sağlıklıaklın da onu doğru bir

şekilde anlayabilmesi mümkün değildir. Sağlıklıbir akıl, onu sa-dece imkânsız varsayımlardan biri olarak algılar. İnsan olmayan

insan gibi. Ne bir, ne çok, ne çift, ne tek olan sayıgibi.

Bundan dolayısıradan Hıristiyanlar, bu inancı, anlamınıince-lemeden basma kalıp bir dogma olarak kabul ediyorlar. Bunlar,

oğulluk-babalık ilişkisinde bir tür onurlandırma olduğuna inanıyor-lar. Bunlar, aslında teslis ehli değildirler. Onlar bunu ağızlarında

sakız çiğner gibi geveliyorlar. Ona görünüşte bağlılık gösteriyorlar.

Fakat sıradan halkın dışındaki Hıristiyanlık temsilcileri öyle değil-dirler. Bunlar, yüce Allah'ın inanç ayrılıklarınıkendilerine izafe et-tiği ve bu ayrılıkların onların azgınlığından kaynaklandığınıvurgu-ladığıkimselerdir. Nitekim şöyle deniyor: "Dini ayakta tutun ve

onda ayrılığa düşmeyin... Onlar ancak kendilerine bilgi geldikten

sonra aralarındaki çekemezlik yüzünden ayrılığa düştüler." (Şûrâ,

14)

Dolayısıyla istizafa dayalıolmayan, yani tevhidi inkâr etmeyi

ve Allah'ın ayetlerini yalanlamayıiçeren gerçek kâfirlik, onların

hepsi için değil, bir bölümü için söz konusudur. Yüce Allah, sadece

tevhidi inkâr edip Allah'ın ayetlerini yalanlayanlarıcehennem aza-bıile tehdit ederek şöyle buyuruyor: "İnkâr edip Allah'ın ayetlerini

inkâr edenlere gelince; onlar, içinde temelli kalmak üzere ce-hennemliktirler." (Bakara, 39)Bu anlamda daha başka ayetler de

vardır. Nisâ suresinin doksan sekizinci ayetinin tefsiri sırasında bu

meseleyi incelemiştik.

Ayetteki "onlardan kâfir olanlara acıbir azap dokunacaktır."

şeklindeki açıkça ayırım gözeten ifadenin sırrıbelki budur. Ya da

bu ayırımcıifade ile, teslis sözünü etmeyen ve Hz. İsa'nın sadece

Allah'ın kulu ve resulü olduğuna inanan Hıristiyanların varolduğu-na işaret edilmek isteniyor. Nitekim tarihin kaydettiğine göre Ha-beşistan ve başka yörelerin Hıristiyanlarıböyle idi.

Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Eğer Hıristiyanlar söyledikle-rinden (bazılarının sözü hepsine izafe ediliyor) vazgeçmezlerse,

aralarındaki kâfirlere (bunlar teslis dogmasına inanan Hıristiyan-

98 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lardır) acıbir azap dokunacaktır.

Bazıtefsircilerin yorumuna göre de, "onlardan kâfir olanlara

acıbir azap dokunacaktır."ifadesinde zamir yerine ismi zahir kul-lanılmıştır. Yoksa ifadenin aslı, "onlara acıbir azap dokunacaktır."

şeklindedir. Zamir yerine de ism-i mevsul ile sılasının konmasının

sebebi ise, söyledikleri sözün Allah'ıinkâr etmek anlamına geldi-ğini ve Allah'ıinkâr etmenin tehdit edildikleri azaba gerekçe oldu-ğunu bildirmektir.

Eğer ayet "Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler kesinlikle kâfir

olmuşlardır." şeklinde başlamamışolsaydı, bu yorum sakıncasız

olurdu. Uzak bir ihtimal olma bakımından bu görüşün bir benzeri

de, ayetteki "minhum=onlardan" ibaresindeki "min" edatının açık-lama amaçlı(beyaniye) olduğunu ileri süren görüştür. Çünkü bu

görüş, hiçbir delili olmadan ileri sürülen bir görüştür.

"Onlar Allah'a dönüp tövbe etmez, O'ndan af dilemezler mi?! Oysa

Allah affedici ve merhametlidir." Bu ayet, tövbeye ve af dilemeye yö-nelik bir özendirme, Allah'ın affediciliği ve rahmeti ile ilgili bir ha-tırlatma veya yapılan kötülüklere yönelik bir yadırgama veya azar-lamadır.

"Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de bir-çok peygamber gelip geçmiştir. Onun annesi de özü-sözü doğru bir ka-dındı. Her ikisi de (öbür insanlar gibi) yemek yerlerdi." Bu ifade, Hıristi-yanların, "Allah, üçün üçüncüsüdür."sözlerine veya bu sözleri ile

birlikte daha önceki ayette nakledilen ve İsa Peygamberin ilâhlık

cevherine sahip olduğu anlamına gelen "Allah, Meryem oğlu Me-sih'tir." şeklindeki sözlerine yönelik bir reddiyedir. Ayette vurgula-nan gerçek şudur:

İsa Peygamber (a.s) kendisinden önce ölen diğer Allah resulle-rinden farklıbiri değildir. Onlar, Allah'ın mesajınıtebliğetmekle

görevlendirilmişbirer insandı. Yüce Allah dışında Rab olmalarısöz

konusu değildi. İsa Peygamberin annesi de yüce Allah'ın ayetlerini

tasdik eden, özü-sözü doğru bir insandı.

İsa Peygamberle annesinin her ikisi de, öbür insanlar gibi ye-mek yerlerdi. Yemek yemek ve bunu izleyen eylemler, mümkün-lük ve yaratılmışlığın ilk belirtisi olan muhtaç olmaya dayanır. Bu-na göre İsa Peygamber mümkünden doğmuşbir mümkündü. An-

Mâide Sûresi 68-86 99

nesi aracılığıile yaratılmış, peygamber olan bir kuldu. Her ikisi de

Allah'a kulluk ederler, ihtiyaçlarınıkarşılama peşinde koşarlardı.

Dolayısıyla rab olmasısöz konusu değildi.

Hıristiyanların ellerindeki İncil'lerde bu gerçek itiraf ediliyor.

Bu kitaplar Meryem'in Allah'a inanan, O'na kulluk eden bir bakire

olduğunu, İsa Peygamberin insandan türemişbir insan olarak on-dan doğduğunu, İsa Peygamberin öbür peygamberler gibi Allah

tarafından insanlara gönderilmişbir peygamber olduğunu, kendi-sinin ve annesinin sıradan insanlar gibi yiyip içtiklerini açıkça dile

getiriyorlar.

Bu saydıklarımız çeşitli İncil'lerde açıklanan hususlardır. Bun-lar İsa Peygamberin (a.s) bir kul ve peygamber olduğunu kanıtla-yan delillerdir.

Bu ayetin İsa Peygamber ile birlikte annesinin de ilâhlığınıred-detmeyi amaç edinmişolmasıda mümkündür. Nitekim ileride

okuyacağımız "Sen mi insanlara, 'Allah'tan başka beni ve annemi

de iki tanrıedinin' dedin?" (Mâide, 116)ayetinden Meryem'i, İsa gibi

ilâh sayanlar olduğu anlaşılıyor.

Ayetin maksadı, Hıristiyanların ilim ve din adamlarınıilâh e-dindikleri tarzda Meryem'i de ilâh edindiklerini ifade etmek de o-labilir. Bu ilâh edinme, Meryem'e ve din adamlarına diğer insan-lardan daha çok saygıve bağlılık göstermek anlamındadır.

Her neyse bu duruma göre ayet, İsa Peygamber ile annesinin

ilâhlığınıbirlikte reddediyor. Bunun için İsa Peygamberin diğer

peygamberler gibi bir peygamber olduğunu, annesinin Allah'ın a-yetlerine inanan, özü-sözü doğru bir kadın olduğunu ve her ikisinin

de sıradan insanlar gibi yiyip içtiklerini açıklıyor ki, bunların tümü

ilâhlıkla çelişen niteliklerdir.

"Ondan önce birçok peygamber gelip geçmiştir."ifadesinde

peygamberlerin Hz. İsa'dan önce göçtükleri, yani öldükleri belirtili-yor. Bu da onun tıpkıöbür peygamberler gibi ölebilecek ve yaşa-yabilecek bir insan olduğuna yönelik delilleri pekiştirmektedir.

"Bak, biz onlara ayetleri nasıl açık açık anlatıyoruz ve sonra bak, on-lar (bu ayetlerden) nasıl çevriliyorlar!"Hitap, Peygambere (s.a.a) yö-neliktir ve hayret ettirme maksadıtaşımaktadır. Yani, bizim onla-ra ayetleri, delilleri açıklama tarzımıza hayret et. En açık ayeti, en

100 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

belirgin tarzda açıklıyoruz ve bu ayet onların İsa Peygamberin ilâh-lığıile ilgili iddialarının boşluğunu, dayanaktan yoksun oluşunu

kanıtlıyor.

Ayrıca, onların bu ayetler üzerinde düşünmekten nasıl yüz

çevirdiklerine, bunlardan yüz çevirip de nereye yönelmek

istediklerine ve bu ayetlerin iddialarının asılsızlığından ibaret olan

sonuçlarınıniçin düşünmediklerine de hayret et.

"De ki: 'Allah'ıbırakıp size ne zarar ve ne yarar dokundurma gücüne

sahip olmayan şeylere mi tapıyorsunuz?' Oysa Allah her şeyi işitir, her

şeyi bilir."Tarihin en eski çağlarından beri insanlar arasında bir ilâ-ha tapma eğilimi egemendi. Bu eğilim özellikle sıradan halk kitle-leri arasında barizdi. Bu kitlelerin çoğunluğu putlara tapardı. Tarihî

araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, halk kitleleri bu ilâh-lara kendilerinden kötülüğü gidermeleri ve kendilerine fayda sağ-lamalarıiçin tapıyorlardı. Allah'a sırf Allah olduğu için kulluk eden-ler, sadece peygamberler ve onların ümmetleri içindeki Allah'a

bağlıseçkinlerdi.

İşte bundan dolayıyüce Allah, Peygambere, onlara sıradan in-sanların eğilimleri doğrultusunda hitap etmesini emrediyor. Onla-rın Allah'a kulluk etmekteki sade fıtrî beklentilerine karşılık ver-mesini öneriyor. Tıpkıputperestlere hitap ederken kullandığıdili

kullanıyor. On-lara hatırlatıyor ki, insanıRabbe ibadet etmeye zor-layan faktör, iyiliğin ve kötülüğün, faydanın ve zararın dizginlerinin

Rabbin elinde olduğunu inancıdır. İnsan, zararın ve faydanın mali-ki olduğu için Rabbe kulluk eder. İnsan ona kulluk etmekle zarar-dan korunmayıve faydayıelde etmeyi bekler.

Allah'ın dışındaki bütün sözde ilâhlar zararıönleme ve fayda

sağlama adına hiçbir güce sahip değildirler. Çünkü o sözde ilâhlar

kesinlikle Allah'ın mülkünün bir parçasıdırlar ve öz güçten yok-sundurlar. O hâlde nasıl olur da, onlara kulluk sunulabilir ve hem

onların, hem diğer bütün varlıkların maliki olan Allah'a yöneltilen

kulluğa onlar da ortak edilir?!

Buna göre, kulluğun sırf Allah'a yöneltilmesi, O'na bu konuda

başka ortak koşulmamasıgerekir. Çünkü işitmek ve karşılık ver-mek sırf O'na mahsustur. Bu sıfatla O, sıkıntıya düşenlerin kendi

dergâhına yönelttikleri çağrılarıişitir ve onlara karşılık verir. Sırf

Mâide Sûresi 68-86 101

O'dur ki, kullarının ihtiyaçlarınıbilir, onlardan gafil kalmaz ve on-larla ilgili yanlışlık yapmaz. O'nun dışındaki sözde ilâhların bu nite-liklere sahip olmasısöz konusu değildir. O sözde ilâhlar sadece Al-lah'ın verdiği şeylere sahiptirler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı

güç oranında güçlüdürler.

Bu açıklamadan şunlar ortaya çıkıyor:

1-Her ikisi de İsa Peygamberin ve annesinin mümkün (varlığı

zorunlu olmayan) ve muhtaç kullar olduklarımukaddimesine bağ-lıolmakla birlikte bu ayetin içerdiği delil bir önceki ayetin içerdiği

delilden farklıdır. Bir önceki ayetin delili şuydu: İsa Peygamber ve

annesi iki muhtaç insan ve Allah'a itaatkâr iki kuldurlar. Bu du-rumda olan birinin tapılan ilâh olmasısöz konusu olamaz. Bu aye-tin delili ise şudur: İsa Peygamber sonradan yaratılmış, muhtaç bir

varlıktır; kendisi Allah'ın mülküdür, zarar ve yarar dokundurma

gücüne sahip değildir. Bu durumda olan kimsenin Allah dışında i-lâh olmasıve tapınılmasısöz konusu olamaz.

2-Bu delil, bir ilâha tapan sıradan insanın amacıbakımından

basit anlayışın ve sade aklın kavrayabileceği niteliktedir. Böylesi-ne sıradan bir insan, zararıgidermek ve fayda elde etmek için ilâh

edinip ona tapar. Bu güç ise, Allah'ın tekelindedir. Başka hiçbir

varlık bu güce sahip değildir. O zaman Allah'tan başkasına tap-manın hiçbir amacıkalmıyor. O hâlde insanın Allah'tan başkasına

tapmayıreddetmesi gerekir.

3- "Size ne zarar ve ne yarar dokundurma gücüne sahip ol-mayan şeylere..."ifadesinde, İsa Peygamber akıl sahibi bir varlık

olduğu hâlde, akıl sahipleri için kullanılan "men=kimseler" edatı

değil, aklıolmayan varlıklar için kullanılan "ma=şeyler" edatına

yer verilmesinin sebebi şudur:

Bu delil, akıl sahibi olmayan şeylere tapan putperestler için de

gündeme getiriliyor. İsa Peygamberin akıl sahibi bir varlık olması,

delilin eksiksiz olmasınıetkileyecek bir faktör değildir. Bu delil, Al-lah dışında tapılan bütün muhtemel ilâhlar hakkında eksiksizdir.

Üstelik, Allah dışındaki varlıklar akıl sahibi de olsalar, vücutla-rının diğer yetenekleri ve organlarıgibi, akıllarıve bilinçleri kendi-lerinden değildir. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah'ın dı-şındaki taptıklarınız tıpkısizin gibi birer kuldurlar. Eğer onlarla

102 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ilgili düşünceniz doğru ise çağırın onlarıda size karşılık versinler

bakalım. Onların yürüyecek ayaklarımıvar? Tutacak elleri mi

var? Görecek gözleri mi var? Yoksa işitecek kulaklarımıvar? De

ki: Allah'a ortak koştuğunuz şeyleri yardıma çağırın, sonra hiç

göz açtırmadan bana tuzak kurun." (A'râf, 195)

Ayrıca, "ne zarar ve ne fayda" ifadesinde zarara faydadan ön-ce yer verilmesinin sebebi, yukarıda değindiğimiz sade fıtratın

mantığına ve tercihine uygun bir sıralama yapmaktır. Çünkü insan

doğasıgereği, sahip olduğu nimetleri, elinde olduğu sürece kendi

malıolarak görür. Ne yok olabileceklerini düşünür ve ne elinden

gittikleri takdirde duyacağıelemi tasavvur edebilir. Fakat fiilen

karşılaştığızarar ile elinden kaçırdığıiçin acısınıyaşadığıkayıp

nimetler ile ilgili durum böyle değildir. O zaman fıtrat, insanıbu

zararıve kaybıtelafi edecek ve kendisine fayda getirecek bir ilâha

sığınmasıiçin uyarır. Şu ayetlerde buy-rulduğu gibi:

"İnsanın başına bir sıkıntıgelince yatarken, otururken ve

ayaktayken bize yalvarır. Fakat sıkıntısınıgiderdiğimizde başına

gelen sıkıntıdan dolayıbize hiç yalvarmamışgibi olur." (Yûnus, 12)

"Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra insana bir rahmet

tattırırsak, 'Bu benim hakkımdır.' der." (Fussilet, 50)"İnsana bir

nimet verdik mi yüz çevirir, yan çizer. Fakat ona bir kötülük do-kununca yalvarır durur." (Fussilet, 51)

Bundan şu sonuç çıkıyor: Sıkıntıyla karşılaşmak, fayda elde

etmeye göre insanıinandığıilâha saygıgöstermeye, ona kulluk

etmeye daha kuvvetle sevk eden bir faktördür. İşte bundan dolayı

yüce Allah, "size ne zarar ve ne fayda dokundurma gücüne sahip

olmayan şeylere"ifadesinde zarara menfaatten önce yer vermiş-tir.

Buna benzer ayetlerde de aynısıranın gözetildiğini görüyoruz.

Şu ayette olduğu gibi: "Müşrikler Allah'ıbir yana bırakarak hiçbir

şey yaratamayan, kendileri birer yaratık olan, kendilerine ne za-rar ve ne fayda dokundurmagücü bulunmayan, ölüm, yaşama ve

yeniden dirilme kendi ellerinde olmayan ilâhlar edindiler."

(Furkan, 3)

4- "De ki: Allah'ıbırakıp..." ayeti bütünü ile, kulluğu sırf Allah'a

yöneltmenin, bu konuda O'na başkasınıortak koşmamanın gere-

Mâide Sûresi 68-86 103

ğine delildir. Bu delil, aşağıdaki şekilde özetleyeceğimiz iki delile

çözümlenir:

[1-] İlâh edinmek ve Rabbe kulluk etmek, zararıgidermek ve

faydayıelde etmek maksadıile yapılır. Buna göre, kendisine kul-luk sunulan ilâhın buna gücünün yetmesi gerekir. Bu konuda hiç-bir şeye gücü yetmeyen sözde ilâhlara kulluk sunmak akıl kârı

değildir.

[2-] Yüce Allah ise işitendir, dergâhına yöneltilen çağrıya kulak

verir; ihtiyacın mahiyetini bilendir, bilmemek O'nun için söz konu-su değildir. Fakat O'nun dışındaki varlıklar böyle değildir. O hâlde

O'na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk sunulmasıgerekir.

"De ki: Ey Ehlikitap, dininizde haksız yere aşırılığa kapılmayın."

Peygambere (s.a.a) yönelik bir başka hitaptır. Bu hitapta Allah

ona, kendilerine kitap verilenleri dinleri konusunda aşırılıklara ka-pılmamaya çağırmasınıemrediyor. Kendilerine kitap verilenlerin,

özellikle de Hıristiyanların bu hastalığa kapıldıklarıgörülür. Sınırı

aşarak ifrata kaçan kimseye "galî"["gulüv" kökünden ism-i fail]

denir. Bunun tefrit tarafındaki karşıtına da [ihmalkâr, ağır davra-nan anlamında] "kalî" denir.

Yüce Allah'ın indirdiği kitapların açıkladıklarıdin, tevhidi em-reder, Allah'a ortak koşmayıreddeder, Allah'a ortak koşmayıya-saklar. Kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hıristiyan kesimleri

ile genel olarak bu hastalığa yakalanmışlardır. Gerçi bu konuda

Hıristiyanların durumu daha vahim, daha fecidir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Yahudiler, 'Üzeyr, Allah'ın

oğludur.' dediler. Hıristiyanlar da, 'Mesih, Allah'ın oğludur.' dediler.

Bunlar, onların ağızlarında geveledikleri (dayanıksız) sözlerdir. (Böy-le demekle) daha önceki kâfirlerin sözlerine özeniyorlar. Allah

kahretsin onları! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! Onlar Allah'ıbir

yana bırakarak âlimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i ilâh

edindiler. Oysa onlara sadece kendisinden başka ilâh olmayan

bir tek ilâha tapmalarıemredilmişti. O, onların koştuklarısözde

ortaklardan uzaktır." (Tevbe, 30-31)

Gerçi bugünün Yahudilerinin Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu

söyledikleri görülmüyor. Fakat ayet, indiği asırda onların bu sözü

söy-lediklerine tanıklık ediyor.

104 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Anlaşılan, bu onursal bir unvandı. Üzeyr, Yahudilere hizmet et-miş-ti. Babil esaretinden sonra tekrar Urşelim'e (Beyt'ül-Makdis'e)

dön-melerine yardımcıolmuştu. Buhtunnussar istilasısırasında

kaybolan Tevrat'ıtekrar toplamıştı. Bu hizmetlerinin karşılığıola-rak ona onursal bir unvan olarak Allah'ın oğlu unvanınıvermişler-di. Tıpkıgünümüz Hıristiyanlarının babalığıonursal bir unvan ola-rak kullandıklarıve papalara, patriklere ve keşişlere baba dedikle-ri gibi. (Pap ve papa, baba demektir.) Nitekim yüce Allah, "Yahudi-ler ve Hıristiyanlar, 'Biz Allah'ın oğullarıve sevdikleriyiz.' dediler."

(Mâide, 18)buyuruyor.

Hatta ikinci ayet, yani "Onlar Allah'ıbir yana bırakarak âlim-lerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Mesihi ilâh edindiler." (Tevbe,

31)ifadesi, buna delâlet ediyor bile. Çünkü burada İsa Peygambe-rin adıgeçiyor, fakat Üzeyr'in adıgeçmiyor. Dolayısıyla ayet, onun

"alimlerini, rahiplerini"ifadesinin kapsamına girdiğine, onların â-limlerine olduğu gibi Üzeyr'e de Allah'ın oğlu unvanınıverdiklerine

delâlet ediyor. Yukarıda söylediğimiz gibi bu arada özellikle

Üzeyr'in adınıanmalarının sebebi, ona kendilerine yaptığıhizmet-lerinden dolayıözellikle teşekkür etmek istemişolmalarıdır.

Sözün kısası; Yahudilerin ve Hıristiyanların peygamberlerini,

âlimlerini ve rahiplerini ilâh yerine koyarak onlara karşıAllah'tan

başkasına karşısergilenmesi caiz olmayan bir huzu sergilemeleri,

dinleri konusunda saplandıklarıbir aşırılıktır ki Allah, Peygambe-rinin dili ile onlardan buna son vermelerini istiyor.

Dinde aşırılığın "haksızlık"la kayıtlandırılması-ki aşırılık mut-laka haksız olur- pekiştirme amacınıtaşır. Ayrıca aşırılığın kaçı-nılmaz sonucunu aşırılıkla birlikte zikretme (lâzımımelzumla bir-likte zikretme) isteğine dayanır. Böylece uyarıya muhatap olanla-rın bu gerçeği göz ardıetmemeleri amaçlanmıştır. Çünkü aşırılığa

düşenler aşırılığa düşerlerken bu gerçeği göz ardıetmişveya göz

ardıetmişgibi davranmışlardı.

Baba unvanınıbütün maddî ve cismanî noksanlıklarından so-yutlayarak sırf yoktan var edici ve yetiştirici anlamında her türlü

eksiklikten münezzeh olan Allah'a ıtlak etmenin, aynı şekilde oğul

kelimesini analitik soyut anlamında (Allah'ın yaratıklarından biri

hakkında) kullanmanın aklen hiçbir engeli olmasa da şeriat buna

Mâide Sûresi 68-86 105

izin vermez. Çünkü yüce Allah'ın isimleri sayılıve belirlidir. Eğer

O'na değişik isimler takmak serbest olursa, bundan birçok sakın-calar doğar.

Yahudiler ve Hıristiyanların özellikle de Hıristiyanların kilise

önderlerinin baba ve oğul unvanlarınıAllah ile

irtibatlandırmalarından yüz yıllar boyunca doğan ve günümüzde

de etkisini sürdüren sakıncalar bu konuda yeterli bir örnektir.

"Ve önceden sapıtmış, birçoklarınısaptırmışve düz yoldan şaşmış

olan bir kavmin keyfî isteklerine uymayın."Ayetin akışından anlaşıl-dığına göre burada nefsani isteklerine uyulmasıyasaklanan ka-vimden maksat, kendilerine uyulan, görüşlerine ve emirlerine ita-at edilen kimselerdir. Buna göre, bunların sapıtmışolmaları, kendi

görüşlerine bağlılıklarıyüzünden olurken birçoklarınısaptırmış

olmalarıda başkalarının onlara uymalarıyolu ile gerçekleşmek-tedir. Düz yoldan şaşmışolmalarıise, kendi sapmalarının ve baş-kalarınısaptırmalarının sonucudur. Bu, sapıklık üstüne sapıklıktır.

Yine ayetin akışından anlaşıldığına göre, bu kavimden maksat

put-perestlerdir. Çünkü ayetin akışından anlaşılan, sadece Pey-gamberimizin (s.a.a) zamanındaki Ehlikitab'a değil, bütün zaman-ların Ehlikitabı-na yöneliktir. Eğer hitap sadece Peygamberimizin

zamanındaki Ehli-kitab'a yönelik olsaydı, ayetin sonraki

Ehlikitab'a eski atalarına uymayıyasakladığıdüşünülebilirdi. [Fa-kat hitap bütün zamanların ki-tap ehline yönelik olduğu için uyul-mamasıistenenlerin putperestler ol-duğu sonucu çıkıyor.]

"Yahudiler, 'Üzeyr, Allah'ın oğludur' dediler. Hıristiyanlar da

'Mesih, Allah'ın oğludur' dediler. Bunlar onların ağızlarında

geveledikleri (dayanaksız) sözlerdir. (Böyle demekle) daha

önceki kâfirlere özeniyorlar." (Tevbe, 30)ayeti de bu ihtimali

güçlendirmekte, hatta ona delil oluşturmaktadır.

Böylece burada, Kur'ân'ın işaret ettiği bir tarihî analiz gerçeği

ile karşıkarşıyayız. Bu tarihî gerçek şudur: Babalık ve oğulluk gibi

sapık dogmalar Yahudilerin ve Hıristiyanların inanç sistemlerine

kendilerinden önce yaşamışputperestler tarafından sızmıştır. Bu

kitabın üçüncü cildinde Âl-i İmrân suresinde yer alan Hz. İsa ile il-gili hikâyelerin incelenmesi sırasında bu görüşün, Hind ve Çin'deki

Brahman ve Budist putperestlerin sözleri ve görüşleri arasında yer

106 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

aldığınıbelirtmiştik. Eski Mısırlılar ile diğer putperestler arasında

da bu tür sapık görüşlere rastlanmıştır. Ne var ki bu görüş, kitaplı

dinlere kendi davetçilerinin eliyle dinî bir kılıfa sokularak sızdırıl-mıştır. Böylece tevhit dini ismini taşıyan bir putperestlik ortaya

çıkmıştır.

"İsrailoğullarından kâfir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın di-liyle lânetlendi... Yaptıklarıne kötü bir şeydi!" Bu ayetlerde,

İsrailoğullarından kâfir olanların kendi peygamberlerinin dili ile

lânetlendiği bildiriliyor. Burada, bu ayetlerde Allah'ın kâfir oldukla-rınıbildirdiği Yahudilere yönelik bir tariz vardır. Onların kendi pey-gamberlerinin bedduasıile lânetlendikleri belirtiliyor. Buna gerek-çe olarak da, onların kendi peygamberlerine karşıgelmeleri ve sü-rekli Allah'ın sınırlarınıçiğnemeleri gösteriliyor. "Onlar, işledikleri

kötülüklerden birbirlerini sakındırmazlardı." ifadesi,"ve sınırları

çiğniyorlardı."ifadesinin açıklamasımahiyetindedir.

"Onların çoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün..."Bu ifade,

onların Allah'ın koyduğu sınırlarıçiğnediklerini gös-teren somut bir

örnek veriyor. Çünkü onlar eğer gerçek anlamda dinlerine değer

verselerdi, ona bağlıolurlar ve onun çizdiği sınırlarıçiğnemezlerdi.

Bunun gereği tevhit inancına bağlıolanlarıdost edinip Allah'ıinkâr

edenlerden uzak durmalarıdır. Çünkü bir toplumun kutsal değerle-rinin düşmanlarıaynızamanda o toplumun da düşmanlarıdır. E-ğer o toplum, kutsal değerlerinin düşmanlarınısever, dost edinirse

bu tutum, o toplumun kutsal değerlerinden yüz çevirdiğini, onlar-dan koptuğunu gösterir. Çünkü düşmanın dostu düşmandır. Bu-nun arkasından onlar, "Kendilerinin kendileri için hazırladıkları

şey, ne kötüdür."ifadesi ile yeriliyorlar.

Kendileri için hazırladıkları şeyden maksat, nefislerinin arzu-suna uyarak kâfirleri dost edinmektir. Bu davranışın karşılığıve

cezası şu oldu: "Allah onlara gazap etmişve sürekli azapta kalı-cıdırlar."Bu ayette davranışın sonucu ve cezasıdavranışın kendisi

yerine konmuştur. Bununla da adamların bu davranışıyapmakla

sanki bu davranışın cezasınıkendileri gerçekleştirmiş, hazırlamış

olduklarıvurgulanıyor.

"Eğer onlar Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı, onları

(kâfirleri) dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık (yoldan çıkmış)

kimselerdir." Yani, şu kendilerine kutsal kitap verilenler Allah'a,

Mâide Sûresi 68-86 107

Muhammed Peygambere (s.a.a) ve ona indirilen kutsal kitaba ve-ya örneğin kendi peygamberleri Musa'ya ve örneğin ona indirilen

Tevrat'a inansalardı, o kâfirleri dost edinmezlerdi. Çünkü iman, di-ğer sebepleri etkisiz hâle getirir. Fakat onların çoğu fasık, yani

iman etmemekte inatla direnen kimselerdir.

Tefsirciler bu ayet için başka bir yorum tarzınımuhtemel gör-müşlerdir. Buna göre, "kanû" ve "yuminûne" fiillerindeki zamirler

ile "ittehazûhum" ifadesindeki "hum" zamiri, (bir önceki ayetteki)

"ellezî-ne keferû=kâfirleri" ibaresine dönüktür. O zaman ayetin an-lamı şöyle olur: "Eğer Ehlikitab'ın dost edindiği o kâfirler Allah'a,

Peygambere ve Kur'ân'a inansalardı, Ehlikitap onlarıdost

edinmezdi. Onlarıdost edinmelerinin sebebi, onların kâfir olması-dır." Bu yorum tarzıhaddi zatında sakıncasız olsa da "Fakat onla-rın çoğu fasık (yoldan çıkmış) kimselerdir." ifadesindeki söz akışı

değişmesi ile uyuşmaz.

"İnsanlar arasında müminlere düşmanlıkta en şiddetli olanların,

Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Müminlere sev-gice en yakın olanların da, 'Biz Hı-ristiyanız' diyenler olduğunu görürsün."

Daha önceki ayetlerde genel olarak Ehlikitab'ın ortak kötülükleri

ile bunların bazıkesimlerinin özel kötülükleri açıklanmıştır. Mese-lâ Yahudilerin "Allah'ın eli kolu bağlıdır." şeklindeki ve Hıristiyan-ların, "Allah Meryem oğlu Mesih'tir."biçimindeki sözleri hatırla-tılmıştır.

Bu ayetlerde ise, bu iki gruptan her birinin müminlere ve mü-minlerin dinlerine karşıtakındıklarıözel tavırlarına dikkat çekil-miş, bunların tutumlarına müşriklerin tutumu da eklenmiştir. Böy-lece Müslüman olmayan ümmetlerin İslâm ile aralarındaki yakın-lık ve uzaklık konusu hakkında son söz söylenmiştir.

Bu son söz şudur: Hıristiyanlar, bu ümmetlerin sevgice Müs-lümanlara en yakın olanıve İslâm'ın hak çağrısına kulak vermeye

en yatkın olanıdırlar.

Hıristiyanların, Müslümanlara en çok sempati besleyen kesim

olarak sayılmalarının gerekçesi, bir sonraki "Peygambere indirile-ni işittikleri zaman, gerçeği tanımalarının sonucu olarak gözle-rinden yaşlar akarken..." ayetinde anlaşılacağıüzere bunların a-rasında Peygambere (s.a.a) iman edenlerin bulunmasıdır. Fakat

eğer bir grup Hıristiyan'ın iman etmişolmasıonların bütünü hak-

108 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kındaki bu iyimser yaklaşımıhaklıçıkarabilseydi, Yahudilerin ve

müşriklerin de Hıristiyanlar gibi sayılmalarıve onlar için de aynıi-yimser yaklaşımın benimsenmesi gerekirdi. Çünkü Yahudilerden

bir grup da Müslüman olmuştu. Abdullah b. Selâm ve arkadaşları

gibi. Arap müşriklerinin bir bölümü de Müslüman olmuştu. Üstelik

bunlar o günkü Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlardı.

O hâlde Hıristiyanlara, "Peygambere indirileni işittikleri za-man..."ayeti gibi bir ifade ile özellik tanınıp Yahudiler ile müşrikle-re böyle bir özellik tanınmaması, Hıristiyanların İslâm çağrısınıgü-zel bir şekilde karşıladıklarınıve Peygamberin davetine icabet et-tiklerini gösterir. Oysaki onlar dinlerine bağlıkalıp cizye vermek ile

İslâm'ıkabul etmek veya savaşmak şıklarıarasında serbest

bırakılmışlardı.

Ama müşriklerin durumu böyle değildi. Onlardan kabul edile-bilecek tek davranış, İslâm çağrısınıkabul etmekti. Bu yüzden on-lardan çok kişinin iman etmesi, bu çağrıyıgüzel bir şekilde karşı-ladıklarınıgöstermez. Üstelik onların Peygamberimize (s.a.a) çek-tirdikleri eziyetler, Müslümanlara yaptıklarıbaskılar ve kabalıklar

bilinmektedir.

Yahudiler de öyle. Onlar da tıpkıHıristiyanlar gibi dinlerine

bağlıkalıp Müslümanlara cizye verme arasında serbest bırakıldık-larıhâlde Müslümanlara tepeden bakmayısürdürdüler, taassupla-rınıpekiştirdiler, hilelere ve entrikalara başvurdular, verdikleri söz-leri çiğnediler, Müslümanlara karşıhep fırsat kolladılar, onlara

hep ıstırap ve acıtattırdılar.

Hıristiyanlar ile Peygamberimiz (s.a.a) ve İslâm çağrısıarasın-daki bu yakınlık ve buna karşılık Yahudiler ile müşriklerin sergile-dikleri serkeşlik ve taassup Peygamberden sonra da aynen devam

etti. Daha sonraki yüzyıllarda birçok Hıristiyan grup İslâm'ın çağrı-sınıkabul ederken Yahudiler ile putperestlerden Müslüman olan-lar az sayıda kaldılar. Bu kesimlerin ayette sözü edilen özelliklerini

tarih boyunca sürdürmeleri Kur'ân'ın onlar hakkındaki hükmünün

doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Bilindiği gibi, "İnsanlar arasında müminlere düşmanlıkta en

şiddetli olanların..." ayeti, genel bir kuralıözel bir hitap çerçeve-sinde ifade ediyor. Bunun benzeri, daha önceki "Onların çoğunun

Mâide Sûresi 68-86 109

kâfirleri dost edindiklerini görürsün." ve "Onların çoğunun güna-ha... koştuklarınıgörürsün." ayetleridir.

"Bu, onların arasında keşişler ve rahiplerin varolmasından ve onla-rın büyüklük taslamadıklarından dolayıdır." Ayette geçen "kıssîs" ke-limesi "keşiş" kelimesinin Arapçalaştırılmışbiçimidir. Yine ayette

yer alan "ruhban" kelimesi "rahib" kelimesinin çoğuludur, bazen

tekil olarak da kullanılır. Ragıp İsfahanî şöyle diyor:

"Rehbet ve Ruhb, sakınmayla birlikte olan korku demektir...

Te-rehhub, tapınma demektir. Rehbaniyet (ruhbaniyet), aşırıkor-kudan kaynaklanan tapınmada çok ileri gitmek anlamına gelir.

Yüce Allah 'Onların uydurduğu rehbaniyet...'diye buyurmuştur.

'Ruhban' kelimesi hem çoğul, hem de tekil olarak kullanılır. Onu

tekil olarak kullananlar çoğulunu 'rehabîn' şeklinde getirirler."

(Ragıp'tan alınan alıntıburada son buldu.)

Yüce Allah, Hıristiyanların müminlere en çok yakınlık göste-ren, en fazla sempati besleyen kesim olmalarını, Yahudilerde ve

putperestlerde bulunmayan şu üç sebep ile izah ediyor: 1) Hıristi-yanlarda âlimler vardır. 2) Hıristiyanlarda rahipler ve zahitler var-dır. 3) Hıristiyanlar büyüklük taslayan ve başkalarınıhor gören bir

kesim değildirler. Bunlar onların mutluluğu elde etmeye hazırlıklı

olmalarının anahtarlarınıoluştururular.

Söylemek istediğimiz şudur: Dinî hayatın mutluluğu, ilme da-yalısalih amel ile gerçekleşir. Başka bir deyişle bu mutluluk, hak-kın kabul edilmesi ve buna uygun amellerin yapılmasıdemektir.

Bunun için dinin hakikatinin yani hak dinin idrak edilmesini sağla-yacak bilgiye ihtiyaç vardır.

Hakka uygun amel etmeye hazır hâle gelmek için hakkıidrak

etmek tek başına yeterli değildir. İnsanın nefsindeki iyi amel

yapmayıengelleyen niteliğin de ortadan kalkmasıgerekir. Bu en-gel, taassup ve benzeri sebeplerlebüyüklük taslayarak haktan yüz

çevirmektir. İnsan eğer faydalıbilgi ile donanır ve hakka karşıbü-yüklük taslamayıbırakıp hakka karşıinsaflıdavranmayıilke edi-nirse, hak uyarınca amel etmeye hazır hâle gelir.

Yalnız bunun için ortamın buna ters olmaması şarttır. Çünkü

ameller ve davranışlarda ortamın davranışa uygunluğunun etkisi

büyüktür. Toplumun genelinin bütünü birtakım davranışlarıbe-

110 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

nimsemesi, fertlerini onlara uygun şekilde yetiştirmesi ve fertlerin

bu kalıplaşmışdavranışlarıgelenek hâline getirerek nesilden

nesile aktarmasıdurumunda, bu davranışlar mutluluğu bozan za-rarlıdavranışlar olsa bile, fertler bunların üzerinde düşünmeye, on-larıirdelemeye ve onlardan kurtulmaya fırsat bulamaz.

Yararlıdavranışkalıplarıiçin de aynı şey söz konusudur. Eğer

yararlıve iyi işler bir toplumda yerleşirse, fertlerin onlarıbırakması

zor olur. Nitekim "Alışkanlık, ikinci bir tabiattır." denmiştir. Bun-dan dolayıbir ferdin eskiye aykırıilk davranışıyapmasıson derece

zordur. Aynızamanda bu ilk aykırıdavranış, ferde böyle yapmanın

mümkün olduğunu gösterir. Sonra bu aykırıdavranışın her tekrar

edilişi, işi kolaylaştıran ve zorluğun oranınıdüşüren yeni bir adım

olur.

Bu nedenle insan, herhangi bir davranışın yararlıve hak oldu-ğunu kavrayıp hakka karşıgelip büyüklük taslama duygusunu ye-nerek içindeki inatısöküp attığında, onun için en etkili destek, bir

başkasının o davranışıyaptığınıgörmek ve böylece kendisinin ay-nıdavranışıyapabileceğini anlamaktır.

Bundan şu anlaşılıyor: Bir toplumun hakkıkabul etmeye hazır

hâle gelebilmesi için öncelikle hakkıbilen ve öğreten âlimlere sa-hip olmasıgerekir. Arkasından hakka uygun davranan öncü kişile-rin bulunmasıgerekir. O sayede sıradan halk, o davranışın yapıla-bileceğini kavrar ve güzel olduğunu görür. Bunların yanısıra sıra-dan halkın, hak ortaya çıktığında ona boyun eğmeye, ondan yüz

çevirmemeye alışmasıgerekir.

İşte bundan dolayıyüce Allah, Hıristiyanların dinin hak çağrı-sınıkabul etmeye yakın olmalarının gerekçesi olarak onların ara-sında keşişler ile rahiplerin bulunmasınıve onların büyüklük tas-lamadıklarınıgösteriyor. Buna göre onların arasında kendilerine

hakkın ve dinî bilgilerin önemini sürekli olarak sözle hatırlatan i-lim adamlarıbulunduğu gibi onlara Rablerinin yüceliğini, dünyevî

ve uhrevî mutluluklarının önemini amelleri ile hatırlatan rahipler

de vardır. Ayrıca onlar hakkıkabul etmeyi engelleyen serkeşlikten

de uzaktırlar.

Yahudilere gelince, gerçi onların arasında da bilgi sahibi din

adamlarıvardır. Ama onlar serkeşve gururludurlar. İnatlarıve

Mâide Sûresi 68-86 111

kendilerini üstün görmeleri, hakkıkabul etmeye hazır hâle gelme-lerine imkân vermiyor.

Müşriklere gelince, onlar hem ilim adamlarından ve zahit kişi-lerden yoksundurlar, hem de kendini beğenmişlik illetinin pençe-sindedirler.

"Peygambere indirileni (Kur'ân'ı) işittikleri zaman, gerçeği tanımala-rının sonucu olarak gözlerinden yaşlar akarken onların şöyle dediklerini

görürsün...""Fâzet'il-aynu bi'd-dem'i" demek, "Gözden yaşlar bo-şandı." demektir. "Min'ed-dem'i" iba-resindeki "min" edatıbaşlan-gıç, "mim-ma" ibaresindekikaynak, "min'-el-hakkı" ibaresindeki

ise, açıklama anlamıtaşır.

"Rabbimizin bizi iyi kullar arasına katacağınıumarken Allah'a ve bi-ze gelen gerçeğe niçin inanmayalım?"Bu ayette yer alan "yudhilena"

fiili "ca'l" anlamınıiçeriyor gibidir. Bu yüzden "maa" edatıaracılığı

ile müteaddi (geçişli) fiil yapılmıştır. Ayetin anlamı"Rabbimizin bi-zi salihlerle beraber kılarak bizi onların arasına katacağınıumar-ken..." şeklindedir.

Hıristiyanların bize Allah tarafından nakledilen bu davranışları

ve sözleri onların müminlere daha çok sempati duyduklarıyolun-daki ilâhî açıklamayıdoğruluyor. Ayrıca bu davranışlarıve sözleri,

aralarında faydalıbilgi ile iyi amellerin bulunduğuna ve hakka bo-yun eğmişinsanlar olduklarına kesinlik kazandırıyor. Çünkü onla-rın arasında keşişler ve rahipler vardıve onlar büyüklük

taslamıyorlardı.

"Böylece Allah onlarıbu sözlerinden dolayı... ödüllendirdi. Bu, iyi kul-ların mükâfatıdır. Kâfir olup... onlar cehen-nemliktirler.""İsâbe" karşılık

vermek, ödüllendirmek demektir. İlk ayette onların mükâfatı, i-kinci ayette ise, onlara ters düşenlerin cezasıanlatılıyor. Bu anla-tımda bütün şıklar karşıtlık ilkesi gözetilerek ele alınmıştır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Maani'l-Ahbar adlıeserde İmam Rıza'dan (a.s), onun da

atalarından naklettiğine göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her

ikisi de yemek yerlerdi,ifadesinin anlamı, her ikisi de ayak yoluna

giderdi, şeklindedir."

Ben derim ki:Bu rivayet, Tefsir'ul-Ayyâşî'de de merfu olarak

112 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ak-tarılmıştır. [c.1, s.335, h:159]

el-Kâfi adlıeserde Ebu Ubeyde el-Hazzâ'ya dayanılarak verilen

bilgiye göre, İmam Sadık (a.s) "İsrailoğullarından kâfir olanlar

Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lânetlendi."ifadesi hak-kında şöyle buyurdu: "Domuz kılığına sokulanlar Davud'un diliyle,

maymun kılığına sokulanlar Meryem oğlu İsa'nın diliyle lânetlendi-ler." [c.8, s.200, h:240]

Ben derim ki:Bu rivayet, Tefsir'ul-Kummî ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de

de İmam Sadık'tan (a.s) nakledilmiştir.

1

Ehlisünnet kanalıyla

Muca-hid'den, Katade'den ve başkalarından nakledilen bir rivayete

göre "May-mun kılığına sokulanlar Davud'un diliyle, domuz kılığına

sokulanlar ise Meryem oğlu İsa'nın diliyle lânetlendiler." şeklinde-dir. İleride görüleceği üzere bazı Şiî kaynaklırivayetler de bu riva-yetle aynıiçeriği taşıyor.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde verilen bilgiye göre, İmam Muham-med Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "İyle halkıCumartesi avlanma ya-sağınıçiğnediğinde Davud Peygamber onlara lânet etti. Onların

yasağıçiğnemeleri onun zamanına rastlamıştı. Davud Peygamber,

'Allah'ım, onlara lâneti cübbe gibi ve iki belin iki yakasınısaran

kuşak gibi giy-dir' dedi. Allah da onlarımaymuna dönüştürdü. Hz.

İsa ise kendilerine gökten yemek sofrasıindiği hâlde arkasından

kâfir olanlara lânet etti. Onlar zorba hükümdarlarıdost ediniyorlar

ve dünya menfaati elde edebilmek için onların ihtiraslarınıgüzel

gösteriyorlardı."

Ben derim ki:Kur'ân, Cumartesi yasağınıçiğneyen Yahudilerin

maymuna dönüştürüldüklerini doğruluyor. Şu ayetler bunun delil-dir: "İçinizden Cumartesi yasağınıçiğneyenleri elbette bilmişsi-nizdir. Onlara, "Aşağılık maymunlara dönün.' dedik." (Bakara, 65)

"Onlara deniz kıyısındaki kasabanın halkından sor. Hani onlar

Cumartesi yasağınıçiğniyorlardı. Çünkü Cumartesi günü onlara

akın akın balık geliyordu. Fakat diğer günlerde onlara balık

gelmiyordu... Hani o kasabalılardan bir grup 'Allah'ın yok edeceği

veya ağır bir azaba çarptıracağıbir topluma ne diye öğüt veriyor-sunuz?' dedi de öğüt verenler, 'Rabbinize karşıbir mazeretimiz

1- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.335, h:210]

Mâide Sûresi 68-86 113

olsun ve belki onlar sakınırlar.' dediler... Sakındırıldıklarıkötülü-ğü ısrarla ve küstahça işlemeye devam edince kendilerine, 'Aşa-ğılık maymunlar olun.' dedik." (A'râf, 163-166)

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Abd b. Humeyd, Ebu'ş-Şeyh, Tabe-ranî ve İbn-i Mürdeveyh aracılığıile İbn-i Mesud'a dayanılarak veri-len bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:

"İsrailoğullarıgünah işleyince âlimleri onlarıtazir yolu ile sakındır-dılar. Sonra daha dün günah işlememişler gibi onlarla oturdular,

yiyip içtiler. Yüce Allah bu durumu görünce onların kalplerini birbi-rine benzetti ve peygamberlerden birinin diliyle hepsine lânet etti."

Sonra Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Vallahi, ya iyiliği em-reder, kötülükten sakındırırsınız ve onların hakka boyun eğmeleri-ni sağ-larsınız veya Allah kalplerinizi birbirine benzetir ve size

İsrailoğullarıgibi lânet eder."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Abd b. Humeyd aracılığıile

Muaz b. Cebel'e dayanılarak verilen bilgiye göre, Peygamberimiz

(s.a.a) şöyle buyurdu: "Hediyeleri hediye olduklarısürece alın. Eğer

verilen şey dininizden bir rüşvet ise onu almayın. Fakirlik ve korku

sizi bunu kabul etmeye itmesin. Yecucoğullarıgelmiştir artık. İs-lâm çarkıise, dönmeye devam edecek. Kur'ân çarkıne yönde dö-nerse, siz de o yönde dönün. Kur'ân ile sultanın savaşacağıve bir-birlerinden ayrıdüşecekleri günler yakındır. Başınıza öyle hüküm-darlar geçecek ki, sizin için başka ve kendileri için başka hüküm-ler verecekler. Onlara itaat etseniz, sizi yoldan çıkaracaklar, karşı

çıksanız, sizi öldürecekler."

Ashap, "Ya Resulullah! O günleri görürsek, ne yapmalıyız?' di-ye sordular. Peygamber şöyle buyurdu: "İsa Peygamberin arkadaş-larıgibi olursunuz. Onlarıtestere ile biçerek bedenlerini ikiye ayır-dılar ve dar ağacında astılar. İtaat uğruna ölmek, isyan içindeki

hayattan daha iyidir. İsrailoğullarının ilk eksikliği şu oldu: Onlar,

tazir geleneği uyarınca iyiliği emredip kötülükten sakındırırlardı.

Fakat onlardan biri suçladığıbir arkadaşıile karşılaşınca onunla

yer ve içerdi. Sanki onu hiç suçlamamışgibi davranırdı. Bu yüzden

Allah, İsrailoğullarınıDavud Peygamberin dili ile lânetledi. Bu lâ-net onların Allah'ın emirlerine karşıgelmelerinin ve Allah'ın koy-duğu sınırlarıaşmalarının sonucu idi."

114 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"Canımıelinde tutan Allah'ın adına yemin ederim ki, ya iyiliği

emredip kötülükten sakındırırsınız veya Allah aranızdaki kötüleri

başınıza musallat eder. O zaman aranızdaki iyiler dua ederler,

ama dualarınız kabul olmaz."

"Canımıelinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emre-dip kötülükten sakındırırsınız, zalimin elini tutup onu hakka boyun

eğmeye zorlarsınız veya Allah kalplerinizi birbirine benzetir."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde şöyle geçer: İbn-i Raheveyh,

Buharî -el-Vahdaniyyat adlıeserinde-, İbn'üs-Seken, İbn-i Mündih,

Ba-verdî -Marifet'üs-Sahabe adlıeserinde-, Taberanî, Ebu Nüaym

ve İbn-i Mürdeveyh, İbn-i Abza'dan, o da babasından şöyle tahriç

eder: "Peygamberimiz bir hutbe verdi. Önce Allah'a hamd-u sena

etti. Arkasından Müslümanlardan bazıgruplarıanarak onlarıha-yırlısözler ile övdü. Sonra şöyle dedi: "Bazıkavimler niçin komşu-larınıbilgilendirmiyorlar, onlara dini eğitim vermiyorlar, iyiliği em-redip kötülükten sakındırmıyorlar? Bazıkavimler niçin komşula-rından öğrenmiyorlar, dini eğitim almıyorlar ve bu yolla bilgilerini

geliştirmiyorlar. Canımıkudret elinde tutan Allah'a yemin ederim

ki, onlar ya komşularınıbilgilendirirler, onlar da onlardan dini eği-tim alırlar ve bu yolla bilgilerini geliştirirler veya onlarıdaha dün-yadayken cezaya çarptırırım."

Peygamberimiz bu konuşmanın arkasından minberden inerek

evine gitti. Ashap, "Peygamber, bu sözleri ile kimi kastetti aca-ba?" diye sordular ve aralarında şöyle dediler: "Peygamber, bu

sözleri ile Eş'arî kabilesini kastetmişolmalıdır. Onlar fakih ve âlim

kimseler olmalarına rağmen kaba ve cahil komşularıvardır.

Bu konuşmayıhaber alan Eş'arî kabilesinden bir heyet bir ara-ya gelerek Peygambere (s.a.a) geldiler ve "Müslümanlardan bazı

gruplarıhayırla, bizi ise kötü bir dille anmışsınız, hâlimiz ne ola-cak?" dediler. Peygamberimiz onlara, "Ya komşularınızıbilgilendi-rir, onlarıdini konularda eğitir, iyiliği emredip kötülükten sakındı-rırsınız veya daha dünyadayken sizi cezalandırırım." dedi. Onlar

da, "Ey Allah'ın Resulü, bize bir yıl süre tanı. Bir yıl içinde biz onları

bilgilendiririz, onlar da gerekli bilgileri öğrenirler." dediler. Bunun

üzerine Peygamber onlara bir yıl süre tanıdı. Arkasından

"İsrailoğullarından kâfir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın

Mâide Sûresi 68-86 115

diliyle lânetlendi. Çünkü onlar karşıgeldiler ve sınırları

çiğniyorlardı. Onlar, işledikleri kötülüklerden birbirlerini

sakındırmazlardı. Yaptıklarıne kötü bir şeydi!"ayetlerini okudu.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Muhammed b. Heysem Temimî'ye dayanıla-rak verilen bilgiye göre, İmam Sadık (a.s) "Onlar, işledikleri kötü-lük-lerden birbirlerini sakındırmazlardı. Yaptıklarıne kötü bir

şeydi!" ayeti hakkında şöyle dedi: "Onlar, o kötü işleri yapanların

girdikleri yere girmiyor, onlarla düşüp kalkmıyorlardı. Fakat onlar-la karşılaştıklarında yüzlerine gülüyor, onlara yakınlık gösteriyor-lardı." [c.1, s.335, h:161]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'nin Mervan'a, onun da bir arkadaşına da-yanarak verdiği bilgiye göre, İmam Sadık (a.s) Hıristiyanların

Müslümanlara yönelik düşmanlıklarınıanlattıktan sonra dedi ki:

"Yüce Allah'ın 'Bu onların arasında keşişler ve rahiplerin

varolmasından ve onların büyüklük taslamadıklarından

dolayıdır.' ayetinde sözünü ettiği Hıristiyanlar, İsa Peygamber ile

Muhammed Peygamber arasında yaşayan ve Muhammed

Peygamberin gelişini bekleyen kimselerdir." [c.1, s.335, h:162]

Ben derim ki:Ayetten onun anlamının sınırlıolduğu değil, ge-nel olduğu anlaşılıyor. Her hâlde İmamın maksadı, bu övgünün o

Hıristiyanlar tutumlarınıdeğiştirmedikleri sürece kendileri için ge-çerli olduğu yolundadır. Nitekim Müslümanlara yönelik herhangi

bir övgü için de aynıkural geçerlidir.

ed-Dürr'ül-Mensûr'da Abd b. Humayd, İbn-i Münzir, İbn-i Ebu

Hatem, Ebu'ş-Şeyh ve İbn-i Mürdeveyh'e dayanılarak verilen bilgi-ye göre Said b. Cübeyr, "Bu, onların arasında keşişler ve rahiple-rin varolmasından... dolayıdır." ayeti hakkında şöyle dedi: "Bunlar,

Habeşistan hükümdarıNecaşî'nin elçileridir. Necaşî onlarıMüslü-man olduğunu, kavminin İslâm'a girdiğini haber vermek için gön-derdi. Bunlar yetmişseçme kişi idi, kavimlerin en bilgililerinden ve

en yaşlılarından oluşuyorlardı."

Bu rivayetin başka bir ifadesinde Said b. Cübeyr'in sözleri

şöyledir: "Habeşistan hükümdarı, en seçme arkadaşlarından

oluşmuşotuz kişilik bir heyeti Peygambere gönderdi. Bunlar

Peygambere gelip de yanına girince Peygamber onlara Yâsîn

suresini okudu. Onlar da Kur'-ân'ıişitip de onun hak olduğunu

anlayınca ağlamaya başladılar."

116 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

başladılar."

"Bunun üzerine onlar hakkında "Bu, onların arasında keşişler

ve rahiplerin varolmasından... dolayıdır." ayeti indi. Şu ayet de on-lar hakkında indi: 'Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz

de ona (Kur'ân'a) inanırlar... Onlara sabretmişolmalarından do-layımükâfatlarıiki kat verilir.' (Kasas, 52-54)"

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr'da İbn-i Cerir, İbn-i Ebu Hatem ve İbn-i

Mürdeveyh'e dayanılarak verilen bilgiye göre, İbn-i Abbas şöyle

dedi: "Peygamberimiz Mekke'de olduğu sırada müşriklerin asha-bına bir kötülük yapacağından korktuğu için aralarında Cafer b.

Ebu Talib'in, İbn-i Mesud'un ve Osman b. Maz'un'un da bulunduğu

bir grup Müslü-manıHabeşistan hükümdarıNecaşî'ye gönderdi."

"Müşrikler bu haberi alınca hemen Amr b. As'ın başkanlığında

bir heyeti Habeşistan'a gönderdiler. Söylendiğine göre müşriklerin

heyeti Peygamberimizin ashabından daha önce Necaşî'nin yanına

vardı. Müşrikler Necaşî'ye 'Bizim aramızda bir adam ortaya çıktı.

Kureyşkabilesinin akıllarınıve hayallerini bozdu. Peygamber ol-duğunu iddia ediyor. Bu günlerde sana bir heyet gönderdi. Maksat-larıkargaşa çıkarmak ve kavmini senin aleyhine çevirmektir. Sa-na gelip onların durumunu bildirmek istedik.' dediler."

"Hükümdar, 'Eğer bana gelirlerse, ne dediklerine bakarım.'

dedi. Resulullah'ın (s.a.a) ashabıgeldiklerinde Necaşî'nin sarayı-nın kapısında, 'Allah'ın dostlarına izin ver.' dediler. Hükümdar,

'Buyursunlar, Al-lah'ın dostlarıhoşgeldiler.' dedi. İçeri girince hü-kümdara selâm verdi-ler. Bunun üzerine müşrikler, 'Ey hükümdar,

gördün mü, biz sana doğruyu söylemiştik. Bu adamlar senin se-lâmladığın biçimde seni selâmlamadılar.' dediler. Hükümdar Müs-lümanlara 'Niye benim selâmladığım biçimde beni selâmlamadı-nız?' diye sordu. Müslümanlar, 'Biz seni cennettekilerin ve melek-lerin selâmıile selâmladık.' dediler."

"Necaşî Müslümanlara, 'Arkadaşınız, Hz. İsa ve annesi hak-kında ne diyor?' diye sordu. Müslümanlar, O diyor ki: 'Hz. İsa Allah-'ın kulu ve elçisidir. O Allah'ın bir kelimesi, Meryem'e aktardığıbir

ruhudur. Meryem ise el değmemmişbir bakire kızdır.' dediler. Bu-nun üzerine Necaşî eline yerden bir dal parçasıalarak 'Hz. İsa ve

annesi, arkadaşının bu dediklerinden şu dal parçasıkadar fazla

Mâide Sûresi 68-86 117

bir şey söylemedi.' dedi. Müşrikler Necaşî'nin bu sözlerinden hoş-lanmadılar. Yüzlerinin ren-gi değişti."

"Necaşî Müslümanlara, 'Size indirilen kitaptan bir parça okur

musunuz?' diye sordu. Müslümanların 'Okuruz' demeleri üzerine,

'Haydi okuyun.' dedi. O sırada keşişler, rahipler ve diğer Hıristiyan-lar Neca-şî'nin çevresinde idi. Müslümanlar Kur'ân'dan ayetler o-kumaya başladılar. Ayetler okundukça Necaşî'nin çevresindeki Hı-ristiyan keşişler ve rahiplerden bir grup hak mesajıtanımanın so-nucu olarak gözyaşıdöktüler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Bu on-ların arasında keşişler ve rahiplerin varolmasından ve onların

büyüklük taslamadıklarından dolayıdır. Peygambere indirileni, i-şittikleri zaman gerçeği tanımanın sonucu olarak gözlerinden

yaşlar aktığınıgörürsün."

Ben derim ki:Tefsir'ul-Kummî'de bu olay uzun bir rivayetin

zım-nında anlatılıyor ve sonunda şöyle deniyor: "Habeşistan elçile-ri Neca-şî'nin yanına dönüp kendisine Peygamber hakkında bilgi

verdiler ve Peygamberin kendilerine okumuşolduğu ayetleri ona

okudular. Ayetler okunurken Necaşî ve keşişler ağladılar. Necaşî

Müslüman oldu. Fakat kendisine kötülük ederler diye korktuğu i-çin Müslüman olduğunu Habeşistan halkına açıklamadı. Peygam-berimizin yanına varmak için Habeşistan'dan ayrıldı. Fakat kızıl

denizi geçince öldü..."

KUR'ÂN'DA TEVHİDİN ANLAMI

Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe

etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu,

tasavvur ve idrak edilmesi en zor olanıve en karmaşığıdır. Çünkü

tevhit meselesi, zihinlerin algıladığısıradan genel meselelerden,

vicdanların aşina olduğu, kalplerin yabancısıolmadığıgündem

tartışma konularından daha üst düzeydedir.

Akıllar bu nitelikte bir meseleyi idrak edip onaylama konu-sunda farklılık gösterirler. Çünkü düşünce çeşitliliği insanın fıtra-tından kaynaklanır. Sebebine gelince vücut yapısıbakımından

farklıolduklarıiçin bu durum idrak organlarının işleyişlerinin fark-lılığına yol açar. Bu da kavrama ve düşünme yeteneklerini etkiler.

Yani kimi insan keskin zekâlı, kimi aptal olur. Kimi iyi kavrayışlı,

118 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kimi kötü kavrayışlıolur. Kiminin düşüncesi isabetli ve tutarlı, ki-minin düşüncesi eğri ve sapık olur.

Bunların hepsi şüphe edilmez gerçeklerdir. Kur'ân'ın çeşitli

ayetlerinde bu farklılık vurgulanmaktadır. Şu ayetlerde olduğu gi-bi: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklıbaşında

kimseler öğüt alır." (Zümer, 9) "Zikrimizden (bizi anmaktan veya

bizim hatırlatmamızdan -Kur'an'dan-) yüz çevirip dünya hayatın-dan başka bir şey is-temeyenlerden yüz çevir. Bu, onların bilgile-rinin ereceği son noktadır." (Necm, 30) "Ne olmuşbu adamlara,

nerdeyse hiçbir sözü anlamıyorlar." (Nisâ, 78) İncelemekte oldu-ğumuz ayetler arasında bulunan Mâide suresinin yetmişbeşinci

ayetinin şu son bölümü de bunun delillerinden biridir: "Bak biz on-lara ayetleri nasıl açık açık anlatıyoruz ve sonra bak, onlar (bu

ayetlerden) nasıl çevriliyorlar?" (Mâide, 75)

Bu farklılığın en somut örneklerinden biri, yüce Allah'ın birliği-ni kavrama tarzlarında görülen anlayışfarklılığıdır. Çünkü yüce Al-lah'ın varlığınıdeğerlendirme konusunda insanlar arasında büyük

bir farklılık ve genişçaplıiniş-çıkışlar vardır. Oysa insan fıtratı, gizli

ilhamıve ince işareti ile Allah'ın varlığına dair bütün insanlara or-tak anlayıştelkin etmektedir.

Bu konuda bazıinsan fertlerinin düşüncesi o kadar alçalmış

ki, edindikleri putları, ağaçtan, taştan, hatta davar sidiği ile yoğ-rulmuşçamurdan yapılmışheykelleri Allah'a ortak ve denk koş-muşlar. Bunlara Allah'a kulluk eder gibi tapıyorlar. Allah'tan bir

şey diler gibi onlardan dilekte bulunuyorlar. Allah'a boyun eğer gi-bi onlara boyun eğiyorlar. Hatta bu insan burada bile durmamış,

putlarıyüce Allah'tan üstün saymış, Allah'ıbırakarak onlara yö-nelmiş, Allah'tan değil de putlardan medet ummuş.

Bu tür insan Allah'ın varlığınıtıpkıkendi eli ile yaptığıveya

kendisi gibi bir insanın yaptığıputların varlığıgibi görmektedir. Bu

nedenle, bunlar taptıklarıputların her biri için varit gördükleri bir-lik kavramının aynısınıyüce Allah hakkında da geçerli sayıyorlardı.

Bu birlik, sayılarıoluşturan sayısal birliktir. Şu ayette buyrulduğu

gibi: "On-lar, aralarından bir uyarıcıgelmesine şaşırdılar. İnkârcı-lar, 'Bu, yalancıbir büyücüdür.' Tanrılarıtek tanrımıyaptı? Bu

cidden şaşılacak bir şeydir.' dediler." (Sâd, 6)

Mâide Sûresi 68-86 119

Bu anlayıştaki kimseler, Kur'ân'ın tevhit çağrısınısayısal çok-luğun karşıtıolan sayısal birlik çağrısıolarak telakki ediyorlardı.

Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "İlâhınız tek bir ilâhtır, O'ndan baş-ka ilâh yoktur." (Bakara, 163) "O diridir, O'ndan başka ilâh yoktur.

O hâlde dini yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın." (Mü'min, 65)

Kur'ân'da bunlar gibi, çok sayıda ilâhlarıreddeden ve tek Allah'a

yönelmeye çağıran daha birçok ayet vardır. "Bizim ilâhımız da, si-zin ilâhınız da birdir." (Ankebût, 46)ayeti gibi birçok ayet de, Tanrı'-ya tapmakta ayrılığa düşmeyi reddetmeye çağırıyor. Çünkü her

ümmet, her toplum, hatta her kabile sadece kendine ait bir tanrı,

bir ilâh ediniyor ve başkalarının ilâhına boyun eğmiyordu.

Kur'ân yüce mesajında yüce Tanrı'nın sayısal birliğini redde-der. Çünkü bu tür bir birlik ancak, bu biri öbür birden ayrılmaya

zorlayan sınırlılık ve ölçülülükle gerçekleşir. Bunun örneği bir ha-vuzdaki sudur. Bu suyu çok sayıdaki kaba bölüştürdüğümüz za-man her kaptaki su diğer kaptaki sudan ayrı"bir su"dur. Her kap-taki suyun öbür kaptaki sudan ayrı"bir su" olması, öbür kaptaki

suyun beriki kaptaki sudan ayrıolması, onunla bir arada olmama-sıyüzündendir. Tıpkıbunun gibi, şu insanın "bir insan" olması, ö-bür insanın sahip olduğu varlığa, varlıksal özelliklere sahip olma-masından ileri gelir. Eğer böyle olmasaydı, hem bu insana, hem

de şu insana ıtlak edilen insanlık unvanının sayısal anlamda bir

veya çok olmasımümkün olmazdı.

Buna göre sayısal biri, bir olmaya zorlayan faktör, varoluşun

mah-dudiyeti, sınırlılığıdır. Sonra bazıyönlerden bu birliğin ortadan

kalkmasıile, meselâ bir tür toplanmaya ve bir araya gelme niteli-ğinin belirmesi ile sayısal çokluk oluşur.

Yüce Allah, Kur'ân öğretisinde vurgulandığıüzere makhur ol-mayan bir kahır ve hiçbir şeyin yenemeyeceği bir galip olduğu için,

O'-nun hakkında sayısal anlamda birlik veya yine sayısal anlamda

çokluk tasavvur edilemez. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "O, birdir,

her şeye boyun eğdirendir." (Ra'd, 16) "Çok sayıda ilâh mı, yoksa

her şeye boyun eğdiren bir Allah mıdaha iyidir? Allah'ıbırakarak

taptığınız şeyler, sizin veya atalarınızın taktığıbirtakım (boş, içe-riksiz) adlardan başka bir şey değildir." (Yûsuf, 40) "Her şeye boyun

eğdiren tek bir Allah'tan başka ilâh yoktur." (Sâd, 65) "Eğer Allah

evlât edinmek isteseydi, yarattıklarından istediğini seçerdi. O

120 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

(böyle bir şeyden) münezzehtir. O her şeye boyun eğdiren bir Al-lah'tır." (Zümer, 4)

Görüldüğü gibi bu ayetlerin akışı, çoklukla bağlantılıve birliğin

karşıtıolan her birliği reddeder. Bu birlik, ister sayısal birlik olsun.

Herhangi bir türün bir tek ferdi gibi ki, eğer yanıbaşında bir başka

ferdin de varlığıfarz edilse iki olurlar. Bu fert, "bu, o değildir." di-yebildiğimiz ve bunun yanıbaşında farz ettiğimiz öteki ferdin çiz-diği sınırla sınırlandırılmış, bu sınıra boyun eğmiş"bir fert"tir. İs-terse türsel, cinsel veya aynıcinsten bir çoklukla bağlantılıbaşka

bir genel birlik olsun. İnsan türü gibi ki, kendinden ve at, sığır ve

davar gibi türlerden oluşan bir çok tür içinde "bir tür"dür. Bu tür,

benzerlerinden oluşan diğer türlerin çizdiği sınıra boyun eğmişbir

türdür.

Yüce Allah ise zatında, sıfatında ve fiilinde asla ve asla hiçbir

şeyin baskısı, galebesi altında değildir. Tersine, her şeyin üstünde

kahır olan, her şeye boyun eğdiren O'dur. Dolayısıyla O, kendisi ile

ilgili hiç bir şeyde mahdut ve sınırlandırılmışdeğildir. O, üzerine

yokluk gölgesi düşmeyen bir varlıktır; O batıla maruz kalmayan bir

haktır; ölüme bulaşmayan bir diridir; cahilliğin sızmasına uğrama-yan bir bilendir; âcizliğe yenik düşmeyen bir güçlüdür; hiçbir yönü

başkasının mülkiyeti altında olmayan bir malik ve bir egemendir;

zilletle hiç ilgisi olmayan bir azizdir. O her yönüyle işte böyledir.

Böylece O, her türlü kemâlin katıksızına sahiptir. Eğer bu

Kur'ân gerçeğini daha iyi anlamak istiyorsan biri sınırlıve öbürü

sonsuz olan iki şey düşün. Sonsuz olanın sınırlıolanıçepeçevre

kuşatmışolduğunu, sınırlıolanın sonsuz olanıvar sayılan hiçbir

kemâlinden alıkoymadığını, tersine sonsuz olanın tamamen sınır-lıya egemen olduğunu, sınırlının her yönüyle sonsuzun

hegomanyasıaltında bulunduğunu ve kemâl rükünlerinin hiçbi-rinde onu kaybetmediğini, sonsuz olanın kendi kendine ayakta

durduğunu, sınırlıolanıgözetim ve denetim altında tuttuğunu ve

her yönüyle onu kuşatmışolduğunu görürsün.

Bu iki hususu düşündükten sonra da bu bilginin ışığında şu

ayetin anlamınıkavramaya çalış: "Rabbinin her şey üzerinde şa-hit olduğu (her şeyi gözlem altında bulundurduğu) gerçeği onlar

için yeterli değil mi? Haberiniz olsun ki, onlar Rableri ile buluşa-

Mâide Sûresi 68-86 121

caklarından kuşkudadırlar. Haberiniz olsun ki, O her şeyi kuşat-mıştır." (Fussilet, 54)

Hasır (kesin aidiyet) içerikli veya bu anlama işaret eden ve yü-ce Allah'ın sıfatlarınıbildiren ayetlerin bütünü bu anlama delâlet

eder. Şu ayetlerde olduğu gibi: "O kendisinden başka ilâh olma-yan Allah'tır. En güzel isimler O'nundur." (Tâhâ, 8) "(O gün...) Allah-'ın apaçık gerçek olduğunu bileceklerdir." (Nûr, 25) "O diridir, O'n-dan başka ilâh yoktur." (Mü'min, 65) "O her şeyi bilen ve her şeye

gücü yetendir." (Rûm, 54) "Güç bütünü ile Allah'a mahsustur." (Ba-kara, 165) "Mülk ve hamd ona mahsustur." (Teğâbun, 1) "İzzet bütü-nü ile Allah'a mahsustur." (Yûnus, 65) "Hak (gerçek), Rabbinden

gelendir." (Bakara, 147) "Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah'ın ise hiçbir

şeye ihtiyacıyoktur." (Fâtır, 15)Kur'ân'da bu anlamıifade eden

başka ayetler de vardır.

Görüldüğü gibi bu ayetler, düşünülebilecek her kemâl sıfatının

asaleten yüce Allah'a mahsus olduğunu yüksek sesle haykırıyor-lar. O'-nun dışındakilerinin ise O'nun verdiğinden başka bir şeyleri

yoktur. Fakat biz yaratıkların başkalarına verdiklerimizden ayrı

düştüğümüz gibi O, verdiğinden ayrıdüşmez, verdiğini kaybetmez.

Kemâlden nasip almışve Allah'ın karşısında O'nun ikincisi ve

ortağıolarak farz ettiğimiz her varlığın kemâl namına sahip oldu-ğu her şey aslında sırf Allah'ındır. O, her şeyin maliki olan haktır.

O'nun dışındakiler ise kendinden hiçbir şeye malik olmayan batıl-lardır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "O sözde ilâhlar kendi-leri için ne bir zarara ve ne debir yarara maliktirler. Ne ölüme

maliktirler, ne hayata ve nede yeniden diriltmeye." (Furkan, 3)

İşte sayısal birliği yüce Allah'tan nefyeden, uzaklaştıran anlam

budur. Çünkü eğer Allah sayısal anlamda bir olsaydı, yani zatıile

diğer varlıklarıkuşatmayan, sınırlıbir varlık olsaydı, aklın onun gi-bi ikinci bir varlığıfarz etmesi mümkün olurdu. İster farz edilen bu

ikinci varlığın dışdünyada gerçekleşmesi mümkün olsun, ister

olmasın, değişen bir şey olmaz. Yine bu sınırlıvarlığın, dışdünya-da imkânsız olduğu farz edilse bile, kendiliğinde çokluk ile nite-lenmesi mümkün olurdu. Oysa böyle şeyler mümkün değildir.

Yüce Allah birdir, şu anlamda: O öyle bir varlıktır ki, hiçbir sı-nır-la sınırlıdeğildir ki bu sınırın ötesinde O'nun bir ikincisi farz edi-

122 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lebilsin. Şu surenin anlamıişte budur: "De ki: O Allah birdir

(ehad). Allah sameddir. Doğurmamışve doğrulmamıştır. Hiçbir

kimse O'nun dengi değildir." (İhlâs Sûresi)

"Ehad=bir" kelimesi, mukabilinde sayıfarz etme imkânınıor-tadan kaldıran bir anlam taşır. Meselâ, "Mâ câenî ehadun=bana

hiç kimse gelmedi" dendiğinde bu sözle bir, iki ve çok kişinin gel-mesi reddedilmişolur. Yüce Allah, "Eğer müşriklerden biri sana

sığınırsa..." (Tev-be, 6)buyuruyor. Bu ifade bir kişiyi, iki kişiyi ve da-ha çok kişiyi kapsamına alır, hiçbir sayıyıkapsam dışıbırakmaz.

Yine yüce Allah, "Ve-ya içinizden biri heladan gelmişise..." (Nisâ,

43)buyuruyor. Bu ifade de bir ve birden çok kişiyi kapsamına alır,

hiçbir sayıyıdışarıda bırakmaz.

"O Allah birdir."ayetinde "ehad=bir" kelimesinin olumsuzluk

içermeksizin, izafetle veya sıfatla kayıtlandırılmaksızın kullanıl-ması şu anlamıifade eder: Yüce Allah'ın varlığıöyle bir varlıktır ki

O'nun herhangi bir şekilde, bir veya birden çok benzerini farz et-mek mümkün değildir. Böyle bir şeyin dışâlemdeki imkânsızlığı-nın yanısıra sağlıklıbir farzıdahi mümkün değildir.

Bundan dolayıyüce Allah (İhlâs suresinde) bu "bir"i ilkin "sa-med" olmakla niteliyor. Yani O'nun olmadığıbir boşluk, O'nun bu-lunmadığıbir yer yoktur. İkinci olarak "doğurmamışlık"la, üçüncü

olarak "doğurulmamışlık"la ve dördüncü olarak da "hiçbir dengi

bulun-mamak"la niteliyor. Çünkü bütün bu sıfatlar, bir tür sınırlılığı

ve yoksunluğu gerektirir.

İşte başkalarının nitelemelerinin yüce Allah ile tam örtüşme-mesi-nin sırrıbudur. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Allah onların

taktıklarısıfatlardan münezzehtir. Allah'ın halis kılınmışkulları

bunun dışındadır." (Sâffât, 160) "İnsanların bilgisi O'nu

kuşatamaz." (Tâhâ, 110)Çünkü bizim Allah'a taktığımız sıfatlar, sı-nırlıkavramlardır. Oysa yüce Allah sınırdan ve kayıttan münezzeh-tir. Peygamberimizin şu meşhur sözünde kastettiği incelik de bu-dur: "Ben senin için hiçbir övgü sayıp dökemem. Sen kendini öv-düğün gibisin."

Bu anlamdaki birlik, Hıristiyanların teslis dogmasınıreddeder.

Onlar, üç unsurlu ilâh anlayışlarına rağmen Allah'ın birliğine ina-nırlar. Fakat onların birlikten anladıkları şey sayısal birliktir. Bu an-

Mâide Sûresi 68-86 123

layışise, bir başka yönden çokluğu reddetmez. Onlar şöyle

diyorlar: "Uknumlar, yani 'baba, oğul ve Ruh'ul-Kudüs', başka bir

deyişle 'Zat, İlim ve Hayat' üç olduğu gibi aynızamanda birdir.

Tıpkı'diri, bilgili insan' gibi. Burada 'diri, bilgili insan' diye bir şey-den söz edildiği hâlde, aynızamanda 'insan, dirilik ve bilgi' diye üç

şeyden de söz ediliyor.

Fakat Kur'ân'ın öğretisi bunu reddeder. Çünkü Kur'anın öğreti-si, Allah'ın zatıve sıfatlarıile ilgili olarak hiçbir şekilde çokluk ve

bölünme varsayımıile bağdaşmayan bir bilgiyi öngörür. Bu alanda

varsayılan her şey diğerinin aynısıdır. Çünkü sınırlama yoktur. Bu-na göre yüce Allah'ın zatısıfatlarının aynısıdır. Yüce Allah, ortak

koşanların koştuklarıortaklardan ve insanların taktıkları, yakıştır-dıklarısıfatlardan münezzehtir.

Bundan dolayıyüce Allah'ıkahharlıkla (her şeye boyun eğdi-ren üstün irade ve güç sahibi olmakla) niteleyen ayetlerin, önce

birlik sıfatınıvurguladıktan sonra O'nu kahharlıkla niteledikleri gö-rülür. Maksat, O'nun birliğinin hiçbir anlamda bir ikincisinin veya

benzerinin farz edilmesine imkân tanımadığınıvurgulamaktır. Ne-rede kaldıki, bu ikinci ve benzer dışâlemde varolabilsin ve ger-çekliğe, subuta kavuşabilsin. Şu ayette görüldüğü gibi: "Çok sayı-da ilâh mı, yoksa her şeye boyun eğdiren (kahhar) bir Allah mı

daha iyidir? Allah'ıbırakarak taptığınız şeyler, sizin veya ataları-nızın taktığıbirtakım (boş, içeriksiz) adlardan başka bir şey de-ğildir." (Yûsuf, 40)

Allah'ın varsayılan her ortağıkahredici, ortalıktan kaldırıcıbir

birlikle nitelenmesi, kendi dışındaki bütün sözde ilâhlara boşbirer

isimden başka bir şey bırakmıyor. Yine şu ayetlerde olduğu gibi:

"Yoksa onların Allah'a koştuklarıortaklar tıpkıAllah gibi (birta-kım yaratıklar) yarattılar da onlar bu iki yaratma eylemini birbi-rinden ayırt edemediler mi? De ki: Her şeyin yaratıcısıAllah'tır. O

birdir, her şeye boyun eğdiren (kahhar)dir." (Ra'd, 16) "Bugün mülk

kimindir? Sadece her şeye boyun eğdiren (kahhar) bir Allah'ın-dır." (Mü'min, 16)

Çünkü yüce Allah'ın mutlak mülkü, kendi dışında farz edilecek

herhangi bir yaratığın malik olmasına imkân tanımaz. Tersine o

varlığın kendisi ve mülkü, birlikte Allah'ın mülkiyetindedir. Veya şu

ayetlerde görüldüğü gibi: "Her şeye boyun eğdiren bir Allah'tan

124 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

başka hiçbir ilâh yoktur." (Sâd, 65) "Eğer Allah evlât edinmek iste-seydi, yarattıklarından istediğini seçerdi. O (böyle bir şeyden)

münezzehtir. O her şeye boyun eğdiren bir Allah'tır." (Zümer, 4)Gö-rüldüğü gibi bu ayetlerin hepsinde kahharlık sıfatı, birlik sıfatının

ardıca gelmiştir.

TEVHİDİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

et-Tevhid ve el-Hisal adlıeserlerinde müellif kendi rivayet zin-ciriyle Mıkdam b. Şureyh b. Hanî'den, o da babasından şöyle nak-leder: "Cemel olayıgünü bir bedevî ayağa kalkarak Hz. Ali'ye, 'Ey

Emir'ül-Mü'minin! Allah birdir mi, diyorsun?' diye sordu. Bu soru

üzerine halk bedevîye yüklenerek, 'Ey bedevî, Emir'ül-Mü'minin'in

şu günlerde ne sıkıntılar içinde olduğunu görmüyor musun?' dedi-ler. Bunun üzerine Hz. Ali, 'Bırakın adamı! Bu bedevînin istediği,

bizim karşımızdakilerden istediğimizin aynısıdır.' dedikten sonra

sözlerine şöyle devam etti:

"Ey bedevî, 'Allah birdir' sözü dört anlamda söylenebilir. Bu an-lamların ikisi Allah hakkında caiz değildir, diğer ikisi O'nun hak-kında sabittir. Allah hakkında caiz olmayan anlamlarının biri, sa-yısal anlamda 'Allah birdir' demektir. Bu caiz değildir. Çünkü ikin-cisi olmayan bir varlık sayıkapsamına girmez. "Allah üçün üçün-cüsüdür."diyenlerin kâfir olduklarınıgörmüyor musunuz? Cinse

bağlıbir türü kastederek, 'O, bir insandır' dendiği gibi demek de

caiz değildir. Çünkü bu bir benzetme olur ve yüce Allah bundan

münezzehtir."

"O'nun hakkında caiz olan diğer iki anlama gelince; birincisi 'O

birdir, şeyler içinde onun benzeri yoktur' demektir. Rabbimiz böy-ledir. İkincisi ise, 'Allah tek bir gerçektir' deyip bu sözden O'nun ne

dışâlemde, ne akılda ve ne hayalde bölünmeyi kabul etmediğini

kastetmektedir ki, yüce Rabbimiz böyledir." [et-Tevhid, s.83, h:3. el-Hisal, c1, s.2, h:1]

Ben derim ki:Bu rivayeti, el-Meanî adlıeserde de müellif, baş-ka bir rivayet zinciri ile Ebu Mıkdam b. Şurayh b. Hanî'den, o da

babasından, o da Hz. Ali'den nakletmiştir. [s.5, h:2]

Mâide Sûresi 68-86 125

Nehc'ül-Belâğa'da1

şöyle geçer: "Dinin başlangıcıO'nu (Allah'ı)

tanımaktır. O'nu tanımanın kemâli, O'nu doğrulamaktır. O'nu

doğrula-manın kemâli, O'nu birlemektir. O'nu birlemenin kemâli,

sırf O'na yönelmektir (ihlâs). Sırf O'na yönelmenin (ihlâsın) kemâli,

sıfatlarıO'n-dan nefyetmektir. Çünkü her sıfat, mevsuftan başka

olduğunun tanığı, her mevsuf da sıfattan ayrıolduğunun şahididir.

Bu nedenle, Allah'ıvasfeden, O'nu (o sıfata) yanaşık kılmışolur.

O'nu yanaşık kılan, O'nu ikilemişolur. O'nu ikileyen, O'nu parçala-ra bölmüşolur. O'nu parçalara bölen, O'nu tanımamışolur. O'nu

tanımayan, O'na işaret etmişolur. O'na işaret eden, O'nu sınırla-mışolur. O'nu sınırlayan, O'nu sayıya sokmuşolur..."2

Ben derim ki:Bu beyan, tevhit hakkında eşi-benzeri görülme-mişen güzel açıklamadır. Açıklamanın birinci bölümünün özü şu-dur: Allah'ıtanımanın kemâl yönündeki son aşaması, sıfatları

O'ndan nefyetmektir. Birinci bölüme bina edilen ikinci bölümün,

yani "Bu nedenle, Allah'ıvasfeden, O'nu (o sıfata) yanaşık kılmış

olur." ifadesinden sona kadar olan bölümün özü ise şudur: Yüce

Allah'a birtakım sıfatlar ispat etmek, O'nun hakkında mümkün

olmayan sınırlamaya bağlısayısal birliği ispat etmeyi gerektirir.

Bu iki mukaddimeden çıkan sonuç ise şudur: Allah'ıtanımanın

kemâli, sayısal birliği O'ndan nefyedip, başka bir anlamdaki birliği

O'nun hakkında ispat etmektir. Hz. Ali'nin (a.s) bu açıklamadan

maksadıda işte bu anlamdaki birliği (tevhidi) ispat etmektir.

SıfatlarıO'ndan nefyetmek konusuna gelince; Hz. Ali (a.s),

"Dinin başlangıcıO'nu tanımaktır." şeklindeki sözüyle bunu açık-lamıştır. Çünkü açıktır ki, Allah'ıhiçbir şekilde tanımayan, daha

din alanına girmemiştir. Tanıma, bazen tanımayla bağlantılıbir

amelle ve tanımanın gereklerini yerine getirmekle birlikte olur,

bazen de herhangi bir amelle birlikte olmaz. Bilindiği gibi ameller-le arasında bir tür bağlantıbulunan bilgi, ancak onun amelî gerek-leri yerine getirilirse, insanın özbenliğinde sabit ve kalıcıolur. Aksi

takdirde, karşıt amelleri yapmakla bilgi zayıflamaya yüz tutarak

silinip gider ya da hiçbir etkisi olmayan faydasız bir şeye dönüşür.

1- [Buradan s.137'deki "Tarihî Bir İnceleme" başlığına kadar olan bölümün

tercümesi Seyyid Seccad Karakuştarafından yapılmıştır.]

2- [Nehc'ül-Belâğa, 1. hutbenin başları]

126 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Hz. Ali (a.s) Nehc'ül-Belâğa'da da aktarılan bir sözünde bu konuda

şöyle buyurur: "Bilgi amelle yan yanadır. Bilen amel eder. Bilgi,

amele çağırır. Bilgi sahibi, bu çağrıya kulak verirse, (bilgi onda ka-lır) aksi takdirde ondan ayrılıp gider."1

Bir şeye yönelik bilgi ve tanıma, ancak bilen ve tanıyan şahsın

bilinen ve tanınan şeye samimiyetle bağlanmasıve bunu içine ve

dışına, gönlüne ve davranışlarına yansıtmasıyla, yani ruhen ve

cismen onun karşısında eğilmesiyle kâmil olur. İnsanın içine ve

dışına yayılan bu eğilmeye iman denir. Hz. Ali (a.s), "O'nu tanıma-nın kemâli, O'nu doğrulamaktır." sözüyle bu anlamıkastediyor.

Her ne kadar "O'nu doğrulamak" olarak adlandırılan bu eğil-me (huzu), putperestlerin hem Allah, hem de diğer ilâhlarının kar-şısında eğildikleri gibi, karşısında eğilen Rabbe ortak koşmakla

da mümkünse de, ancak açıktır ki, başkalarından yüz çevirmedik-çe bu eğilme tam ve eksiksiz bir eğilme sayılamaz. Dolayısıyla i-lâhlardan biri karşısında eğilme, diğerlerinden yüz çevirme ve on-lara bir tür başkaldırma anlamınıtaşır. Böylece Allah'ıdoğrula-mak ve makamıkarşısında eğilmek, ancak çok sayıda ilâhlar i-nancından vazgeçip onlara tapmaktan kaçınmakla kâmil olur.

"O'nu doğrulamanın kemâli, O'nu birlemektir" sözü, bunu anlat-mak istiyor.

Birlemenin (tevhidin) de biri diğerinin üstünde çeşitli aşamala-rıvardır. En üst ve kâmil aşaması, tek ilâha, ilâhlık hakkınıeksik-siz teslim etmekle gerçekleşir. Bunun için insanın O'nu "tek ilâh"

olarak adlandırmasıyetmez. Varlık ve kemâl adına sahip olduğu -yaratma, rızk verme, diriltme, öldürme, verme, engelleme gibi- her

şeyi bütünüyle O'na izafe etmesi gerekir. Bunun yanında eğilme

ve tapmayıda O'na hasretmesi, O'na özgülemesi, başkasıkarşı-sında hiçbir veçhile eğilme-mesi gerekir. Hatta ancak O'nun rah-metini ummalı, ancak O'nun gazabından korkmalı, ancak O'nun

katındakinde göz dikmeli ve ancak O-nun kapısına yönelmelidir.

Başka bir ifadeyle, ilim ve amelde, bilgi ve davranışta sırf O'na

yönelmelidir (ihlâs). "Birlemenin kemâli, sırf ona yönelmektir." i-fadesinin anlamıbudur.

1- [Nehc'ül-Belâğa, Kısa Sözler: 366]

Mâide Sûresi 68-86 127

İnsan sırf Allah'a yönelerek ihlâs makamına erişip Allah'ın

yardımıyla Allah'ın dostlarıarasına girdiği zaman, O'nu hakkıyla

tanımaktan, büyüklüğü ve yüceliğine yaraşan bir sıfatla nitele-mekten âciz olduğunu anlar. Hatta bazen yüce Allah'a yakıştırdığı

sıfatların, karşılaştığıyapılmışve yaratılmış şeylerden algıladığı

anlamlar ve gözlemlediği mümkün varlıkların analizinden ulaştığı

kavramlar olduğunu görür. Oysa bu yolla algılanan anlamlar, bir-takım sınırlıve kayıtlıkavramlardır ki, birbirini iter, birbiriyle ka-rışma ve birleşmeyi kabul etmezler. Örnek olarak varlık, ilim, kud-ret, hayat, rızk, izzet, gına vs. kavramlarına bakabilirsiniz.

Sınırlıkavramların birbirlerini itmesinin nedeni, her kavramın

öteki kavramdan boşaltılmışolması, öteki kavramıiçermemesi-dir. İlim kavramıile kudret kavramınıele alırsak, göreceğiz ki, il-min anlamınıtasavvur ettiğimiz zaman kudret anlamınıiçerme-yen bir anlamıtasavvur ediyoruz. İlmin ifade ettiği anlamda kud-retin anlamınıbulamıyoruz. Aynı şekilde bir sıfat olarak ilmin an-lamınıtasavvur ettiğimizde göreceğiz ki, onu, ilim sıfatına sahip

olan zatın anlamından ayrıolarak düşünüyoruz.

Bu kavramlar, bilgiler ve algılar, yüce Allah'a hakkıyla intibak

etmekte, yüce Allah'ıolduğu gibi anlatmakta yetersiz kalırlar. Bu

nedenle ihlâs makamına ermişolan kimse, Rabbini vasfetmede

telafisi mümkün olmayan aczini ve yetersizliğini ikrar etmekten

başka bir çaresi olmadığınıanlayarak dönüp ispat ettiğini

nefyeder ve kurtuluşu olmayan bir hayrete düşer. Hz. Ali'nin sırf

O'na yönelmenin (ihlâsın) kemâli, sıfatlarıO'ndan nefyetmektir.

Çünkü her sıfat mevsuftan başka olduğunun tanığı, her mevsuf da

sıfattan ayrıolduğunun şahididir." şeklindeki sözünün anlamıbu-dur.

Hz. Ali'nin (a.s) bu sözlerinin hemen öncesinde hutbenin ba-şındaki sözleri de bizim bu açıklamamızıdesteklemektedir. Konu

üzerinde derin düşünen zeki bir insan bunu teslim eder. Orada

şöyle buyuruyor Hz. Ali (a.s): "O, öyle bir mabuttur ki, himmetler

yücelere çıkmakla O'nu idrak edemez. Üstün zekalar derinlere

dalmakla O'na ulaşamaz. O, öyle bir mabuttur ki, sıfatının belirli

bir sınırı, mevcut bir niteliği, sayılıbir vakti ve süreli bir müddeti

yoktur."

128 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"Bu nedenle, Allah'ıvasfeden, O'nu (o sıfata) yanaşık kılmış

olur." ifadesinden sona kadar olan sözleriyle de Hz. Ali (a.s), sıfat

ispat etmeyi çözümleme yoluyla, yüce Allah'ın sınırıolmadığıve

sayıya sığdırılmayacağısonucuna varıyor. Tıpkıbirinci bölümdeki

sözleriyle tanıma ve bilmeyi çözümleme yoluyla sıfatınefyetme

sonucuna vardığıgibi.

Böylece Allah'a sıfat yakıştırmaya kalkışan, O'nu o sıfata ya-naştırmış, o sıfatla yan yana koymuşolur. Çünkü bilindiği gibi sıfat

ile mevsuf ayrıayrı şeylerdir. İki ayrı şeyi bir araya toplamak, onla-rıbirbirine yanaştırmakla olur. O'nu sıfatına yanaştıran, O'nu iki-lemişolur. Çünkü bu durumda O'nu bir mevsuf, bir de sıfat olarak

ele almışolur. Mevsuf ile sıfat da iki şeydir. O'nu ikileyen, O'nu iki

parçaya bölmüşolur. O'nu parçalara bölen, kafasının bir köşesin-de aklî bir işaretle O'na işaret ederek O'nu bilmemiş, tanımamış

olur. O'na işaret eden, O'na sınır belirlemiş, O'nu sınırlamışolur.

Çünkü işaret, işaret edenle işaret edilenin arasında bir nevi mesa-fenin varsayımıyla birinciden başlayıp ikincide biten bir eylem ol-duğuna göre aralarında işaretin gerçekleşmesi için işaret edilenin

işaret edenden ayrıolmasınıgerektirir. O'nu sınırlayan, O'nu sayı-ya sokmuş, O'nu sayısal anlamda birlemiş, "bir" bilmişolur. Çünkü

sayı, varlıksal bölünme ve ayrılmanın gereğidir. Allah bundan mü-nezzehtir, yücedir.

Yine Nehc'ül-Belâğa'da şöyle geçer: Hz. Ali'nin (a.s) bir hutbe-sinden: "Hamd Allah'a ki, hiçbir hâli (sıfatı) ötekinden önce değil-dir. Evvel (ilk) oluşu, âhir (son) oluşundan önce değildir. Zahir (a-çık) oluşu, batın (gizli) oluşundan önce değildir. O'nun dışında 'bir'

diye adlandırılan her şey azdır. O'nun dışında her aziz, zelildir. O'-nun dışında her güçlü, güçsüzdür. O'nun dışında her malik, mem-luktur. O'nun dışında her bilen, öğrencidir. O'nun dışında her gücü

yetenin, gücü yettiği de olur, âciz kaldığıda olur. O'nun dışında her

duyan, ince (hafif) sesleri duymaz, büyük (yüksek) sesler kendisini

sağır eder, uzaktaki seslerden haberi olmaz. O'nun dışında her

zahir (açık), batındır (gizlidir). O'nun dışında her batın (gizli), zahir-dir (açıktır)."

1

1- [Nehc'ül-Belâğa, Hutbe: 65]

Mâide Sûresi 68-86 129

Ben derim ki:Bu açıklama, yüce Allah'ın sınırsız, O'ndan baş-kasının ise sınırlıolduğuna dayalıbir açıklamadır. Bu ve benzeri

kavramlar ve nitelikler sınırlıolarak ele alındıklarında başka kav-ramlar ve niteliklerle bir tür örtüşüm hâlinde olurlar. Böyle olunca

sınırlılık, bu kavramlar ve niteliklerin kendilerinden kopmalarına

ve karşıt kavramlar ve niteliklere dönüşmelerine sebep olur.

Meselâ; zahir (açık) olmanın sınırlıoluşu, bir yönden veya bir

şeye göre zahir, başka bir yönden veya başka bir şeye göre ise ba-tın ve gizli oluşu anlamındadır. Aynı şekilde sınırlıbir izzetin anla-mı, sınırın ötesinde olmayışıve sınırın ötesine göre zillet oluşudur.

Güç, sınırının ötesine göre zaaftır, güçsüzlüktür. Açıklık, sınırları

dışında gizliliktir. Gizlilik, sınırlarıdışında açıklıktır. Mülkiyetin sı-nırlıoluşu malikin, mükliyetini sınırlandıran kimsenin hegemon-yasıaltında olduğu, kendisi ve mülkünün onun mülkü olduğu an-lamındadır. Bilginin sınırlıoluşu, sahibinden olmadığı, bilakis baş-kasından alındığı, başkasının öğretmesiyle kazanıldığıanlamını

taşır. Çünkü bir şey kendisini sınırlandıramaz. Diğer kavramlar ve

nitelikler de böyledir.

Hz. Ali'nin (a.s) bu açıklamadaki "Onun dışında her duyan, ince

(hafif) sesleri duymaz..." şeklindeki ifadesi, bu açıklamanın "sınır"

kavramıüzerine kurulu bir açıklama olduğunun delilidir. Çünkü bu

ifade ve sonrası, açıkça yaratılanların sınırlıolduğuna işaret et-mektedir, ifade tarzıdeğişikliği de söz konusu değildir.

Hz. Ali'nin (a.s) bu sözlerini nakletmekten asıl amacımız olan

"O'-nun dışında 'bir' diye adlandırılan her şey azdır" ifadesinin "sı-nır" kavramına dayalıolduğu ise oldukça açıktır. Çünkü "bir" diye

adlandırılan şeyin sınırlıolmasından sonuçlanan sayısal birlik, bö-lünürlüğü ve çoğalmayıkabul eden bir kavramdır. Bölünme ve ço-ğalma arttıkça "bir" denen şey de, oluşan çokluğun karşısında da-ha bir azlığa ve zaafa gömülecek, daha az ve daha zayıf olacaktır.

Sayısal anlamda "bir" denen her şey, karşısındaki varsayılan

"çok"a göre azdır. Fakat "sınırıve sonu olmayan" anlamındaki

"bir"in karşısında "çok"u farz etmek mümkün değildir. Çünkü bu

anlamdaki "bir"in ne bir sınırı, ne de bir ayırıcıniteliği vardır. İfade

ettiği anlamın kapsamıdışında kalan bir şey de yoktur ki, onun

eklenmesiyle çoğalıp güçlensin, ayrılmasıyla da azalıp zayıflasın.

130 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu anlamdaki 'bir' karşısında farz edilen her ikinci, ondan başka

değil, onun kendisidir.

Yine Nehc'ül-Belâğa'da şöyle geçer: Hz. Ali'nin (a.s) bir hutbe-sinden: "Hamd Allah'a ki, yaratıklarınıvarlığının, yaratıklarının hâ-dis oluşunu (sonradan meydana gelmişolmasını) ezelîyetinin, on-ların birbirlerine benzemelerini benzersizliğinin delili kılmıştır. Algı-lama organlarıO'na dokunamaz (O'nu algılayamaz), perdeler O'nu

örtemez. Çünkü yapan (yaratan) ile yapılan (yaratılan), sınırlayan

ile sınırlanan, (eğitip yetiştiren, gözetip kollayan) Rab ile (eğitilip

yetiştirilen, gözetilip kollanan) merbub birbirinden farklıdır."

"O birdir, sayıya dönen anlamda değil. Yaratandır, çalışıp yo-rulma anlamında değil. Duyandır, bir araçla değil. Görendir, bir a-leti kullanarak değil. Şahittir (her yerde hazırdır), dokunma söz

konusu olmadan. Ayrıdır, arada mesafe bulunmadan. Zahirdir,

gözle görülür anlamında değil. Batındır, latif bir cisim olduğundan

değil. Bütün şeylere hüküm sürmekle, onlara güç yetirmekle on-lardan ayrılmıştır. Bütün her şey de O'na boyun eğmekle, O'na

dönmekle O'ndan ayrılmıştır. Kim O'nu vasfederse (nitelerse), O'-nu saymışolur. O'nu sayan, O'nun ezelî oluşunu zedelemişolur."1

Ben derim ki:Hz. Ali'nin (a.s) bu sözlerinin ilk bölümü şu teme-le dayanmaktadır: Mümkün olan varlıklarda gözlemlenen bütün

kavramlar ve sıfatlar, birtakım sınırlı şeylerdir ki kaçınılmaz olarak

bir sınırlayanı, bir yapıp yaratanı, bir gözetip yetiştireni vardır. O da

yüce Allah'tır. Sınırlama, yüce Allah'ın yapımıolduğu için, sınırlılık

O'ndan aşağıbir mertebedir, O'nda söz konusu değildir. O'nun yü-ce katıbu sınırlardan münezzehtir. Bu demektir ki, lafzımız ifade

edemese de, kavramımız yetersiz kalsa da, O'nun sıfatlarıda her-hangi bir sınırla sınırlanmışdeğildir. Böylece O birdir, ancak sınırlı-lığıgerektiren sayısal anlamda değil. Yaratması, işitmesi, görme-si, şahit (hazır) olmasıve diğer sıfatlarıda böyledir.

Bunun ayrıntılarından biri de, yaratıklarından ayrılığının onlar-dan uzakta olduğu, onlarla arasında mesafe bulunduğu anlamın-da olmadığıdır. O, yaratıklarına bitişik veya onlardan aralıolmak-tan, yaratıklarının içinde veya dışında olmaktan yüce mi yücedir.

1- [Nehc'ül-Belâğa, Hutbe: 152]

Mâide Sûresi 68-86 131

Yaratıklarından ayrılığıher hâlükârda onlara egemen olduğu, on-lara güç yetirdiği, yaratıkların da her hâlükârda O'na boyun eğmiş

oldukları, O'na dönüşte olduklarıanlamındadır.

"Kim O'nu vasfederse (nitelerse), O'nu sınırlamışolur. O'nu sı-nır-layan O'nu saymışolur. O'nu sayan, ezelî oluşunu zedelemiş

olur." Hz. Ali (a.s) bu sözleriyle, sayısal birliği söz konusu etmenin,

ezeliyeti ortadan kaldıracağınıifade etmiştir. Çünkü ezeliyetin ha-kikati, yüce Allah'ın zatıve sıfatının sonsuz ve sınırsız oluşudur.

O'ndan önce olmuşolan bir şeyin sonrasında olmadığıaçısından

bakıldığında, bu O'-nun ezeliyeti olur. [Ezeliyet: Bir öncenin sonra-sında olmayış.] O'ndan sonra olacak olan bir şeyin öncesinde ol-madığıaçısından bakıldığında, bu O'nun ebediyeti olur. [Ebediyet:

Bir sonranın öncesinde olmayış.] Her iki açıdan bakıldığında da,

bu O'nun devamlılığı, sürekliliği olur. [Devamlılık: Bir öncenin son-rasında ve bir sonranın öncesinde olmayış.]

Yüce Allah'ın ezeliyetini, "Zamanın sonsuzluğunda bir zaman-lar vardıki, yaratıklardan ne bir haber vardı, ne bir iz; fakat yüce

Allah vardı. Böylece yüce Allah sonsuz zamanlarda, sonradan

meydana gel-mişolan yaratıklarından öncedir" şeklindeki açıkla-ma büyük bir hata ve rezalettir ki, birçoklarıbuna duçar olmuştur.

Oysa hareket hâlinde olanların hareketinin miktarından ibaret o-lan "zaman" nerede, yüce Allah'ın ezeliyetinde O'na ortak olma

nerede?!

Yine Nehc'ül-Belâğa'da şöyle geçer: Hz. Ali'nin (a.s) bir hutbe-sinden: "Hamd, kullarıyaratan, yeryüzünü yayıp döşeyen, alçak

yerlerinden sular akıtan, yüksek yerlerinde bitkiler yeşerten Allah-'a mahsustur. Evvelliğinin (ilkliğinin) başlangıcı, ezeliyetinin bitişi

yoktur. O ilktir, hep ilk olmuştur. Bakidir, sonu yoktur. Alınlar, kar-şısında secdeye kapanmış; dudaklar, birliğini ikrar etmiştir. Şeyle-ri (varlıkları) yarattığında onlarısınırladıki, onlara benzerliği söz

konusu olmasın."

"Vehimler (hayaller) belirlediği sınırlarla, düşünsel

performanslarıyla, tasavvur ettiği uzuvlar ve aletlerle O'nu

tanıyamazlar. Hakkında 'Ne zaman?' denmez. O'na 'şu zamana

kadar' diye bir süre belirlenemez. Zahirdir (apaçık ortadadır),

neden, nereden ortaya çıktıdenmez. Batındır (gizlidir), nerede

gizlidir denmez. Karaltıdeğil ki bitsin, sona ersin. Örtülü değil ki,

bir şeyce ihtiva edilsin. Şeylere (varlıklara) yakınlığıyapışmak

132 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lere (varlıklara) yakınlığıyapışmak suretiyle değil, onlardan uzak-lığıda ayrılmak suretiyle değildir."

"Kulların ne bir anlık bir göz altından bakışları, ne tekrarladık-larıbir kelime, ne bir tepeye yaklaşmaları, ne de karanlık bir ge-cede ya da aydınlatıcıayın değişik hâletleriyle hafiften aydınlattığı

sakin bir gecede attıklarıyavaşça bir adım O'na gizli değildir. Ki o

gecenin ardından, giderken (batarken) de, dönerken (doğarken)

de ışıklıolan, gelen bir gecenin gelmesi ve sırt çeviren bir gündü-zün gitmesinden oluşan zamanlar ve asırların değişmesine rağ-men hâlâ ışık saçan güneşgelir."

"Her son ve süreden, her sayım ve sayıdan öncedir. O, sınırla-yanların izafe ettikleri ölçülerle ilgili sıfatlardan, boyutlara dönük

yakıştırmalardan, meskenlere yerleşmişolmaktan, mekânıbulun-maktan mü-nezzehtir. Sınır, ancak O'nun yarattıklarının üstüne bi-çilmişbir kaftandır, onlara yakıştırılacak bir niteliktir. Şeyleri (ya-ratıkları) ezelî köklerden, ebedî başlangıçlardan yaratmamıştır.

Yarattığınıyaratırken sınırlıyaratmıştır. Şekillendirdiklerini şekil-lendirirken en güzel biçimde şekillendirmiştir."

1

Yine Nehc'ül-Belâğa'da şöyle geçer: Hz. Ali'nin (a.s) bir hutbe-sinden: "O'na nitelik izafe eden, O'nu birlememişolur. O'nu örnek-le açıklayan, hakikatine ulaşmamışolur. O'nu (bir şeye) benzeten,

O'nu kastetmemişolur. O'na işaret eden, O'nu hayal eden, O'na

yönelmemişolur. Zatıyla tanınan-bilinen her şey, yapılmış-yaratılmıştır. Başkalarıyla ayakta duran her şey, sonuçtur (bir var

edici nedeni vardır). O yapıp edendir, herhangi bir uzvu olmadan,

herhangi bir alet edevat kullanmadan. Ölçüp biçendir, düşünmek-sizin. Zengindir, kazanmaksızın. Zamanlar O'na eşlik etmez. Ede-vat O'na yardımcıolmaz."

"Varoluşu zamanlardan, varlığıyokluktan, ezelîliği başlangıç-tan öncedir. Hisleri, sezgileri yaratmasıyla hissi, sezgisi olmadığı

bilinmiştir. Karşıt şeyleri yaratmasıyla karşıtıolmadığıbilinmiştir.

Birbirine denk şeyleri var etmesiyle dengi olmadığıbilinmiştir. Işığı

karanlıkla, açıklığıkapalılıkla, kuruluğu yaşlıkla, sıcaklığısoğuk-lukla karşıtlamıştır. Barışık olmayan şeyleri birbiriyle kaynaştırır,

1- [Nehc'ül-Belâğa, Hutbe: 163]

Mâide Sûresi 68-86 133

zıtlarıbir araya toplar, uzaklarıbirbirine yakınlaştırır, yakınlarıbir-birinden ayırır."

"Sınırlamayla kapsanmaz, saymakla hesaplanmaz. Edevat,

ancak kendilerini sınırlandırırlar. Aletler, ancak kendi benzerlerine

delâlet ederler. 'Falan zamanlardan beri var' denmesi, varlıkların

kadim olmasına manidir. 'Şu zamanda gerçekleşmiştir' denmesi,

onların ezelî olmasına engeldir. 'Eğer şöyle olmasaydı, şöyle

olurdu' denmesi, onlarıkâmil olmaktan uzaklaştırmıştır. Onları

yapan (yaratan) onlarla akıllara tecelli etmiş, onlarla gözlere

görünmez olmuştur."

"O'nun hakkında hareket ve durgunluk geçerli değildir. O'nun

geçerli kıldığı şey nasıl kendi hakkında geçerli olabilir ki?! O'nun

başlattığı şey nasıl kendine dönebilir ki?! O'nun meydana getirdiği

şey nasıl kendinde meydana gelebilir ki?! Eğer böyle bir şey söz

konusu olsaydı, zatıdeğişmiş, künhü parçalara bölünmüşolurdu,

hakkında ezelîliğin anlamıkalmazdı. Bu durumda önü olduğu için

arkasıda olmuşolurdu; eksikliği olduğu için tamamlanmak, ol-gunlaşmak isterdi. Yine eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı, ya-pılmışlık (yaratılmışlık) belirtisi O'nda belirmişolur ve ayetlerin de-lâlet ettiği yaratıcıolmaktan çıkıp kendi bir yaratıcıya delâlet eden

ayete dönüşürdü."1

Ben derim ki:Hz. Ali'nin (a.s) sözünün evveli, yüce Allah'ın kut-sal zatının sınır kabul etmezliğini ve O'ndan başka her şeyin sınırlı

olduğunu açıklamaya yöneliktir. Bu konuyu daha önce kısaca a-çıkladık.

"Sınırlamayla kapsanmaz, saymakla hesaplanmaz." ifadesi,

öncesindeki açıklamanın sonucu niteliğindedir. "Edevat, ancak

kendilerini sınırlandırırlar. Aletler, ancak kendi benzerlerine delâ-let ederler" ifadesi, "Sınırlamayla kapsanmaz, saymakla

hesaplanmaz." sözünün bir başka açıklamasıdır. Çünkü önceki a-çıklama, konuya şu açıdan yaklaşmıştır: Yaratılmışların ayrılmaz

niteliği olan bu sınırlar, yüce Allah'ın kutsal zatının koyduğu, var

ettiği şeyler olduğu için, fiilin (işin) failden (işi yapandan) sonraki

mertebede olmasıtüründen bir sonralıkla Allah'ın yüce zatından

1- [Nehc'ül-Belâğa, Hutbe: 186]

134 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sonraki mertebededirler. Dolayısıyla Allah'ın yüce zatının bu sınır-larla sınırlanmışolmasımümkün değildir. Çünkü zatın bulunduğu

mertebede fiil yoktur.

"Edevat, ancak kendilerini sınırlandırırlar..." ifadesi ise, mese-leyi bir başka açıdan ele almıştır. Şöyle ki: Bu edevat ve sınırların

kaçınılmaz özelliği olan sınırlandırma ve ölçülendirme, ancak tür-sel benzerlik olduğunda söz konusu olur. Meselâ; bir ağırlığıölçme

birimi olan "miskal" ile ancak ağırlıklar ölçülür ve örneğin renkler

ve sesler ölçülmez. Veya hareketin miktarından ibaret olan "za-man" ile ancak hareketlerin sınırıbelirlenir. Veya örneğin "insan",

sahip olduğu ortalama toplumsal ağırlığıyla ancak bu yönde ken-disi gibi olan insanlar için bir ölçü oluşturur. Kısaca bu sınır ve öl-çülerden her biri, sınırlandırdığıve ölçülendirdiği şeye kendi anla-mına benzer bir anlam kazandırır. Varlığızorunlu olmayıp olasıo-lan her varlığın tüm özellikleri ve niteliği de belli bir sınır ve ölçüye

dayalıdır, belli bir süresi ve sonu vardır. Öyleyse bu varlıkların sınır-lıanlamlarınınasıl ezelî, ebedî ve sonsuz bir zata yükleyebiliriz?!

İmam'ın (a.s) maksadıda budur. Bu nedenle de bu sözünün

ardından "Falan zamandan beri var, denmesi..." buyurmuştur. Ya-ni, varlıklar için "Falan zamandan beri var." ve "Şu zamanda ger-çekleşmiştir." söylenmesi, onların zaman açısından hâdis oldukla-rınıgösterir ve kadimlik ve ezelîlik vasıflarıyla nitelendirilmelerine

engel olur. Aynı şekilde "Eğer şöyle olmasaydı, şöyle olurdu" den-mesi, onların eksik olduğunu ve kâmilleşmeleri önünde bir enge-lin varolduğunu, dolayısıyla her yönden kâmil olmadığınıgösterir.

"Onlarıyapan (yaratan), onlarla akıllara tecelli etmişonlarla

gözlere görünmez olmuştur."

Her iki cümledeki zamirler, varlıklara dönüktür. Yani varlıklar,

yüce Allah'ın ayetleri (nişaneleri) olduklarıiçin sadece ayet sahibi-ni gösterirler. Bunlar tıpkıayna gibidirler ve yüce Allah'tan başka-sınıgöstermezler. Böylece yüce Allah onlar vasıtasıyla akıllara te-celli etmiştir. Aynı şekilde onlar vasıtasıyla gözlere görünmesi im-kânsız olmuştur. Çünkü yüce Allah'a bakmanın tek yolu bu ayetle-re bakmaktır. Bu ayetler de sınırlıolduklarıiçin ancak kendileri

gibi bir şeye ulaştırırlar, her şeyi ihata etmiş, kuşatmışolan Rable-rine ulaştırmazlar. Gözlerin O'nu görmesinin imkânsız oluşunun

Mâide Sûresi 68-86 135

nedeni budur işte. Çünkü gözler, sınırlar üzerine kurulu bileşik a-letler olduklarıiçin ancak sınırlı şeylerde etkin olabilirler. İzzet sa-hibi yüce Allah'ın kutsal zatıise her türlü sınırdan münezzehtir.

İmam'ın (a.s) "O'nun hakkında hareket ve durgunluk geçerli

değildir..." sözü, başka bir ifadeyle sözün başına dönüşmesabe-sindedir. Bu sözle şunu açıklamak istiyor: Hareket ve durgunlukla

noktalanan bu işler ve olaylar, O'nun hakkında geçerli olmaz, O'na

dönmez, O'nun zatında meydana gelmez. Çünkü bu işler, O'nun

başkasına yönelik etkilemesinden ilerigelen etkilerdir. Etkileme-nin anlamı, etkileyenin zatından kaynaklanan etkisini başkasına

yöneltmesidir.

Buna göre bir şeyin kendini etkilemesi anlamsızdır. Bir şeyin

ken-dini etkileyebilmesi için parçalardan oluşmuş, çok yönlü bile-şik bir zata sahip olmasıgerekir (ki, bir parçasıveya yönü öteki

parçasıveya yönünü etkilesin). Meselâ insan, ruhuyla bedenini i-dare eder; eliyle başına vurur, tabip tababetiyle hastalığınıtedavi

eder. Bütün bunlar, parçalar ve yönlerin değişik olmasınedeniyle

mümkün ve sahih oluyor. Yoksa, bir şeyin kendini etkilemesi

mümkün olmazdı. Meselâ, görme duyusu hiçbir zaman kendini

görmez. Ateş, hiçbir zaman kendini yakmaz. Aynı şekilde hiçbir

etken kendini etkileyemez. Bunun için, daha önce de söylediğimiz

gibi, unsurlardan bileşmiş, parçalardan oluşmuşolmasıgerekir.

İmam'ın "Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı, zatıdeğişmiş,

künhü parçalara bölünmüşolurdu, hakkında ezelîliğin anlamı

kalmazdı..." sözünün anlamıbudur işte.

"Yine eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı, yapılmışlık (yara-tılmışlık) belirtisi O'nda belirmişolur ve ayetlerin delâlet ettiği ya-ratıcıolmaktan çıkıp kendi bir yaratıcıya delâlet eden bir ayete

dönüşürdü." Yani, bu sınırlar ve ölçülerin O'nun hakkında geçerli

olmasıdurumunda, eksiklik O'na lâzım gelirdi. Eksiklik ise yapıl-mışlık (yaratılmışlık) alâmetlerinden ve mümkünlük nişanelerin-dendir. Bu durumda, O da -yüce ve kutsaldır- yapılmışlığına delâ-let eden delilin gereğince diğer yapılmışlar gibi başka bir ezelî,

varlığıkâmil ve zatısınırsız varlığa delâlet ederdi ki, sınırlar ve öl-çülerin kısıtlayamayacağı, varsayılan her eksiklikten münezzeh

olan ilâh, o olurdu.

136 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Burada şu hususun da bilinmesinde yarar vardır. İmam'ın bu

sözünde, delâletin (delilliğin) mümkünlük ve yapılmışlığın nişanesi

olduğu yönündeki tesbiti, onun diğer sözlerinde veya diğer Ehli-beyt İmamlarının (a.s) sözlerinde, yüce Allah'ın zatıyla, başkaları-nın ise O'nunla biliniyor olması, O'nun kendi, kendi zatına delâlet

ettiği, aynızamanda yaratıklarına da O'nun delâlet ettiği yolunda-ki sözleriyle çelişmemektedir. Çünkü bu bilinmeyle o bilinme, bu

delâlet ile o delâlet ayrıayrı şeylerdir. Umarım yüce Allah bizi ko-nuyla ilgili gelecek incelemelerimizden birinde bu konuyu açıkla-maya ve hakkında genişçe konuşmaya muvaffak eder. İnşaallah.

et-Tevhid adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam Ca-fer Sadık'tan şöyle rivayet eder: "Müminlerin Emîri Hz. Ali (a.s),

Kûfe Camiinde minber üzerinde hutbe okuduğu sırada, 'Zi'lib' is-minde keskin dilli, hitabesi güçlü, yüreği cesaretli bir adam ayağa

kalkarak, 'Ey Müminlerin Emiri! Hiç Rabbini gördün mü?' diye sor-du."

"Emir'ül-Müminin, 'Yazıklar olsun sana ey Zi'lib!' dedi, Ben gör-mediğim bir Rabbe ibadet edecek, kulluk sunacak biri değilim."

"Zi'lib, 'Ey Müminlerin Emîri!' dedi, O'nu nasıl gördün?"

"Emir'ül-Müminin şöyle buyurdu: 'Ey Zi'lib! Gözler gözlemleriyle

O'nu görmezler, fakat kalpler iman hakikatleriyle O'nu görürler.

Vay sana ey Zi'lib! Rabbim latif mi latiftir, ama incelikle

nitelenmez. Yüce mi yücedir, ama kocamanlıkla nitelenmez. Bü-yük mü büyüktür, ama irilikle nitelenmez. Ulu mu uludur, ama ka-balıkla nitelenmez. Her şeyden öncedir, 'O'ndan önce bir şey vardı'

denmez. Her şeyden sonradır, 'O'nun bir sonrasıvar.' denmez. Şey-leri (varlıkları) var etmeyi diledi, herhangi bir çaba göstermeksizin.

İdrak edendir, herhangi bir araca ihtiyaç duymaksızın."

"Varlıkların içindedir, onlara karışmışdeğildir, onlardan ayrıda

de-ğildir. Apaçık ortadadır, dokunulmaz. Aşikârdır, gözle görülmez.

Ayrıdır, mesafe söz konusu değildir. Yakındır, yaklaşıklık söz ko-nusu değildir. Latiftir, cisimleşme söz konusu değildir. Vardır, yok-luktan sonra değildir. Yapandır, çabalama olmadan. Ölçüp biçen-dir, hareket etmeden. İrade edendir, himmet etmeden. Duyandır,

aletle değil. Görendir, araçla değil. Mekânlar O'nu içermez. Za-

Mâide Sûresi 68-86 137

manlar O'na eşlik etmez. Sıfatlar O'nu sınırlandırmaz. O'nu uyuk-lama tutmaz. Varoluşu za-manlardan, varlığıyokluktan, ezelîliği

başlangıçtan öncedir. Hisleri, sezgileri yaratmasıyla hissi, sezgisi

olmadığıbilinmiştir."

"Cevheri cevher etmesiyle cevheri olmadığıanlaşılmıştır. Kar-şıt şeyleri yaratmasıyla karşıtıolmadığıbilinmiştir. Birbirine denk

şeyleri var etmesiyle dengi olmadığıbilinmiştir. Işığıkaranlıkla,

kuruluğu yaşlıkla, soğukluğu sıcaklıkla karşıtlamıştır. Barışık ol-mayan şeyleri birbiriyle kaynaştırır, yakınlarıbirbirinden ayırır. On-larıbirbirinden ayırmasıyla onlarıayırana, onlarıbirbiriyle kaynaş-tırmasıyla onlarıkaynaştırana delâlet etmiştir. Aziz ve yüce Allah-'ın "Her şeyden bir çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız." [Zâriyât,

49]sözünün anlamıda budur."

"Böylece Allah önce ile sonrayıbirbirinden ayırdıki, kendisinin

öncesi ve sonrasıolmadığıbilinmişolsun. Varlıklarda içgüdüler

koyması, bunlarıkoyanın içgüdüsü olmadığına tanıktır. Onlar için

bir süre belirlemesi, bu süreleri belirleyenin süresi olmadığınıha-ber verir. Var-lıkların bir kısmınıbir kısmından perdelemiştir ki,

O'nunla yaratıklarıarasında yaratıklarından başka bir perde ol-madığıbilinmişolsun. Hiçbir merbub (yönetilen, eğitilen) yokken,

O Rab (yöneten, eğiten) idi. Hiçbir tapan yokken, O tapılan mabut-tu. Hiçbir bilinen yokken, O bilendi. Hiçbir işitilen yokken, O işiten-di."

"Hz. Ali (a.s) sonra şu şiiri okumaya başladı:

Mevlâm sürekli övgüyle tanınagelmiştir.

Efendim hep cömertlikle nitelenmiştir.

Aydınlatan hiçbir ışık yokken O vardı.

Ufuklarısaran bir karanlık yokken de O vardı.

Böylece Rabbimiz bütün yaratılmışların tersinedir.

Hayallerde tasavvur edilen her şeyin aksinedir."1

Ben derim ki: İmam'ın (a.s) bu sözleri Allah'ın zatının ve zatıyla

ilgili sıfatlarının birliğinin anlamınıaçıklamak için serdedilmiştir.

Bu açıklamada Allah'ın zatının sonsuz ve sınırsız olduğu, dolayısıy-1- [et-Tevhid, s.308, h:2]

138 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

la zatının karşısında hiçbir zatın bulunmadığıvurgulanmaktadır.

Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı, bu zat O'nu sınırlılıkla tehdit e-der, ölçülülüğe mahkûm kılardı. Böyle bir şey olmadığına göre O

her şeyi kuşatıcıdır, her işüstünde egemen güçtür. Böyle (sonsuz)

bir varlığın zatından ayrışan bir sıfat da olmaz. Çünkü bu durumda

ezelîliği bozulmuşolur, sınırsızlığına halel gelir.

Yüce Allah'ın kemâl sıfatlarıda başkasınıdışlayacak veya

başkasıtarafından dışlanacak bir sınırla sınırlıdeğildir. Bizdeki i-lim kudretten başka bir şeydir. Bu ikisi arasında kavram ve mıs-dak olarak itişme vardır. Ancak yüce Allah hakkında bu iki sıfat

arasında herhangi bir itişme söz konusu değildir. Yüce Allah hak-kında her sıfat kendisinin aynısıolduğu gibi Allah'ın diğer yüce sı-fatlarının her birinin de aynısıdır. Yüce Allah'ın her ismi de öteki

güzel isimlerinin aynısıdır.

Bu konuda bundan daha ince ve daha derin bir yaklaşım var-dır. Şöyle ki: Bu anlamlar ve kavramlar, akıl için birer ölçü ve tartı

mesabesindedirler. Akıl bu anlamlar ve kavramlarla zihnin dışın-daki varlığıve gerçek âlemdeki varoluşu ölçer, tartar. Buna göre

bu kavramlar, bu özellikten ayrılmayan sınırlısınırlardır. Bu kav-ramlarıbirbirine eklememiz, birinden ötekisi için yardım almamız

da onlarısınırlılıktan çıkarmaz. Dolayısıyla bu kavramlar, ancak

kendileri gibi sınırlı şeyleri koşamlayabilirler. Bu nedenle sınırsız

bir şeyi varsayıp bu sınırlıölçülerle ona yönelirsek, ondan ancak

sınırlıbir şeye ulaşırız ki bu, o değildir. Bu sınırsız şeye ulaşmak i-çin ne kadar derinleşirsek, o kadar bizden uzaklaşır, o kadar yüce-lir.

İlim kavramınıele alırsak; bu kavramın zihnin dışındaki âlem-deki sahibi için kemâl sayılan sınırlıbir sıfattan algılanmışbir an-lam olduğunu görürüz. İlim kavramındaki sınırlılık, örneğin kudret

ve hayatıkapsamasına engeldir. Bu ilim kavramınıyüce Allah

hakkında kullanıp sonra, "diğer ilimler gibi olmayan bir ilim" diye-rek sınırlılığıgiderici bir kayıtla kayıtlandırdığımızda, bir ölçüde

onu sınırlılıktan kurtarıp kapsamınıgenişletmişolsak da, bu onu,

ötesini kapsamama özelliği taşıyan bir kavram olmaktan

çıkarmaz. Çünkü her kavramın kapsamıaltına alamayacağıbir

ötesi vardır. Kavrama kavram katmak da bu özelliği yitirmesine

sebep olmaz. Bu oldukça açıktır.

Mâide Sûresi 68-86 139

Beyinli insanı, yüce Allah hakkında aklıve beyninin ispat ettiği

sıfatlar konusunda hayrete düşürüp şaşkınlığa sürükleyen nokta

işte budur. Hz. Ali'nin bu sözündeki "Sıfatlar O'nu sınırlandırmaz."

ifadesinden, aynı şekilde daha önceki hutbesindeki "Sırf O'na yö-nelmenin (ihlâsın) kemâli, sıfatlarıO'ndan nefyetmektir." ifadesi

ile aynıhutbedeki "Sıfatının sınırlandırıcıbir sınırı, varolan bir nite-liği yoktur." ifadesinden de bu husus anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi Hz. Ali (a.s), bir yandan Allah'a sıfat ispat eder-ken, öte yandan o sıfatıveya o sıfatın sınırınıO'ndan nefyetmek-tedir. Açıktır ki, sıfatıispat etmek, sınır getirmekten ayrılmaz. Bu-na göre sıfattan sınırınefyetmek, o sıfatıispat ettikten sonra nef-yetmek anlamına gelir. Bundan da şöyle bir anlam çıkar: Yüce Al-lah hakkında kemâl sıfatlarından birinin ispatı, öteki sıfatlarını

nefyetmez. Bu da demektir ki, yüce Allah'ın sıfatlarıhem birbiriy-le, hem de zatıyla birdir ve herhangi bir sınır söz konusu değildir.

Ayrıca yüce Allah hakkında herhangi bir kemâl sıfatının ispatı, o

sıfatın ötesinde bilmediğimiz, anlamadığımız ve de anlatamadı-ğımız sıfatlarıda nefyetmez. Bunu anlamaya çalış.

Eğer kavramlar, söylenen anlamda yüce Allah'ın azameti ve

büyüklüğü sahasına gölge düşürdüğünde içeriğini yitirmeseydi,

aklın, al-gılamışolduğu genel ve müphem kavramlarla O'nu ku-şatmasıve "O'-nun diğer zatlar gibi olmayan bir zatıvar. O'nun ö-teki ilimler gibi olmayan bir ilmi var. Başkasının kudreti gibi olma-yan bir kudreti var. Diğer hayat kısımlarıgibi olmayan bir hayatı

var" diyerek O'nu nitelemesi mümkün olurdu.

Çünkü böyle bir nitelemeyle de nitelenen şeyin tüm sıfatları

sayılmışve o şey mücmel bir şekilde kuşatılmışolur. Bu durumda

da aklın mücmel olarak yüce Allah'ıkuşatmasının mümkün oldu-ğu, müm-kün olmayanın ise ayrıntılıkuşatma olduğu sonucu orta-ya çıkardı. Oysa yüce Allah, "O'nu bilgice kuşatmazlar" (Tâhâ, 110)

ve "Bilin ki, O her şeyi kuşatıcıdır." (Fussilet, 54)buyurmuştur. Do-layısıyla hiçbir şey, hiçbir yönden, hiçbir şekilde O'nu kuşatamaz.

O'nun kutsal zatımücmel kuşatma ve ayrıntılıkuşatma diye bir

bölünmeye konu olamaz. Mücmelinin bir hükmü ayrıntılısının

başka bir hükmü var, denemez. Bunu anlamaya çalış!

el-İhticac adlıeserde Hz. Ali'nin (a.s) bir hutbesinde şöyle bu-yurduğu kaydedilir: "Delili ayetleridir. Varlığıispatıdır. Tanınması

140 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

birlenmesidir. Birlenmesi yaratıklarından ayırt edilmesidir. Yara-tıklardan ayırt edilmesi, onlardan uzakta, onlardan kopuk olması

değil, onlar gibi olmamasıanlamındadır. O, yaratan, yönetendir;

yaratılan yönetilen değildir. Tasavvur edilen her şey O'nun tersine-dir... Zatıve özü bilinen, ilâh olamaz. O, delil ile kendine delâlet

eden, bilgi ile kendine ulaştıran ilâhtır."

Ben derim ki:Önceki sözlerimiz üzerinde düşünüldüğünde bu

hutbenin yüce Allah'ın birliğinin sayısal olmayan bir birlik olduğu-nu beyan etmek için serdedilmişolduğu ortaya çıkmaktadır. Çün-kü açık bir şekilde yüce Allah'ıtanımanın O'nu birlemekle eşit ol-duğu vurgulanmıştır. Yani, O'nun varlığınıispat etmek, birliğini is-pat etmekle eşittir. Eğer bu birlik sayısal olsaydı, zattan başka bir

şey olurdu. Bu durumda sırf zatın ispatı, birliğin ispatıiçin yeterli

olmazdı, birliğin ispatıiçin zatın sübutu dışında başka bir gerekçe

gerekirdi. Bu sözler, Allah'ın birliği (tevhit) konusunda hayret verici

bir mantığıve oldukça net bir anlatımıiçermektedir. Bu sözlerin

şerhi, bu kitabın inceleme tarzına sığmayacak genişbir fırsatıge-rektirmektedir. Bu hutbedeki en latif konulardan biri, şu güzel

cümlede ifade edilmiştir: "Varlığıispatıdır." Bu sözle şunu kastedi-yor: O'nu ispat edecek kanıt, bizzat O'nun dıştaki varlığıdır. Yani O,

zihne girmez, akla sığmaz.

"Tasavvur edilen her şey O'nun tersinedir." ifadesiyle kastedi-len, O'nun zihinsel biçimden başka olduğu değildir. Çünkü bütün

dış(objektif) varlıklar böyledir. Tam tersine maksat şudur: Yüce Al-lah, ne olursa olsun zihinsel tasavvurun hikâye ettiği, anlattığı şe-yin tersinedir, o değildir. Dolayısıyla hiçbir zihinsel biçim O'nu

kuşatamaz. Hatta O'nun kutsal katının bu tasavvurdan, yani "O

her tasavvurun tersinedir" tasavvurundan da münezzeh olduğun-dan gaflet etmemelisin.

"Zatıve özü bilinen, ilâh olamaz" ifadesi, yüce Allah'ın her-hangi bir bilgiye konu olmaktan, herhangi bir anlama ve algılama-ya yenik düşmekten çok daha yüce olduğunu beyan etmek için

serdedilmiştir. Çünkü zatıve özüyle bizim bilgi ve tanımamıza ko-nu olan her şey, bizden ve bilgimizden başka bir şeydir ki, bilgimi-ze konu olabiliyor. Fakat yüce Allah bizi de, bilgimizi de kuşatıcı-dır; bizi de, bilgimizi de var edici,ayakta tutucudur. Böylece hiçbir

şekilde kendimizi ve bilgimizi O'nun zatının kuşatmasından ve e-

Mâide Sûresi 68-86 141

gemenliğinin kapsamında ol-maktan kurtaramayız. Kurtarama-yınca da O'nun hakkında, ayrıbir şeyin ayrıbir şeye olan bilgisi gi-bi bir bilgimizin olmasımümkün değildir.

Hz. Ali (a.s) bu gerçeği, "O, delil ile kendine delâlet eden, bilgi

ile kendine ulaştıran ilâhtır." sözüyle beyan etmiştir. Yani, kendisi-ne delâlet edecek delili, kendisine doğru kılavuzlayacak kılavuzu

var edip kendisine delâlet etmesini, kılavuzlamasınısağlayan delil

ve kılavuz, yine yüce Allah'ın kendisidir. Aynı şekilde bilginin ken-disine ulaşmasını, kendisiyle bir tür ilintili olmasınısağlayan, yine

yüce Allah'ın kendisidir. Bunun sırrı şudur: Her şey, ama bütün her

şey, O'nun kuşatmasıve hegemonyasıaltındadır. O hâlde bir şeyin

O'na yol bularak O'nu kuşatmasınasıl mümkün olabilir?! Oysa O,

onun kendisini de, yol bulmasınıda kuşatmışbulunmaktadır.

el-Meanî adlıeserde müellif, kendi rivayet zinciriyle Ömer b.

Ali'den şöyle rivayet eder: Hz. Ali (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) şöyle

buyurduğunu söyledi: "Tevhidin (Allah'ın birliğinin) zahiri batının-dadır, batınıda zahirindedir. Zahiri nitelenir, görülmez; batınıvar-dır, gizli değildir. Her yerde aranır, hiçbir yer bir anlığına olsun O'n-dan boşdeğildir. Hazırdır, sınırlıdeğil; gaiptir, yitirilmişdeğil." [s.10,

h:1]

Ben derim ki:Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu sözü yüce Allah'ın

herhangi bir sınırla sınırlıolmamasına dayalısayısal olmayan bir-liğini beyan etmek için serdedilmiştir. Yüce Allah'ın tevhidi ve tav-sifinin (O'nu birleme ve nitelemenin) zahirinin batınından, batının

da zahirinden ayrıolmamasınısağlayan, bu sınırsızlığıdır. Zahir ile

batın, ancak sınırla başkalaşır, birbirinden ayrılır. Sınır kalktığında

zahir ile batın birbirine karışır, "bir" olur.

Aynı şekilde nitelenen zahirin kuşatılmışolması, ancak sınır-lanmalarıve kendileri için belirlenen sınırıaşmamalarıyla müm-kün olur. Bir şeyin yanında hazır olanın, bütün varlığıyla onun ya-nında hazır ol-ması, bir şeyden de gaip olanın, ona göre yitik ol-ması, onların sınırlıolmalarından kaynaklanır. Yoksa sınırlılık ol-masa, hazırın, tüm varlığıyla bir şey için hazır olması, gaibin de

gaybet perdesi arkasında gizli kalmasımümkün olmaz. Çünkü

böyle bir şeyi, kendinden, kendi sınırsızlığından başka bir şey giz-lememektedir. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur.

142 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

TARİHÎ BİR İNCELEME

Kâinatın bir yaratıcısının olduğu görüşü, aynı şekilde onun bir

olduğu görüşü, insan türünün düşünürleri arasında gündemde o-lan en eski meselelerden biridir. İnsanoğlunu bu sonuçlara fıtrî

sezgisi iletmektedir. Hatta Allah'a ortak koşma esasına dayanan

putperestliğin bi-le mahiyeti derinliğine irdelendiğinde, yaratıcının

birliği esasına dayandığı, bunun yanında yaratıcıya ulaştıracak a-racılar ispat etme peşinde olduğu görülür. "Biz onlara, ancak bizi

Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz." (Zümer, 3)ayetinde

buyrulduğu gibi. Gerçi putperestlik zamanla çığırından çıkmışve

Allah dışındaki ilâhlara istiklal ve asalet tanıma sapıklığına sap-lanmıştır.

Tek ilâh inancına çağıran fıtrat, yukarıdaki ayetlerin ışığında

anlatıldığıüzere, her ne kadar insanızatıve sıfatlarıile yüceliği ve

ululuğu sınırsız olan tek bir ilâha çağırıyor ise de, fakat bir yandan

insanın hayatıboyunca hep sayısal birlerle iç içe yaşıyor olması,

öte yandan dindarların putperestlere, düalistlere ve diğer sapık

inançlılara karşıçok ilâhlıinancıreddetmek amacıile mücadele

vermeleri, Allah'ın birliğine sayısallık damgasıvurmuşve sözünü

ettiğimiz fıtratın me-sajınıetkisiz bırakmıştır.

Bundan dolayıeski Mısır, Yunan ve İskenderiye filozoflarıile

on-lardan sonra gelen diğerlerinin bize kadar ulaşan sözlerinin sa-yısal birliği destekledikleri görülür. Hatta Ebu Ali İbn-i Sina gibi biri

de, eş-Şifa adlıeserinde bunu açıkça ifade etmiştir. Yaklaşık Hicrî

bin yılına kadar gelen diğer filozofların da görüşleri bu yönde ol-muştur.

Kelâm âlimlerinin tevhit ilkesi etrafındaki tartışmalarıda sayı-sal birliğin ötesinde bir sonuç vermemiştir. Oysa bu âlimler delille-rinin büyük bir çoğunluğunu Kur'ân'dan almışlardır. Bu mesele

hakkında inc-eleme yapanların sözlerinden çıkan sonuç budur.

Kur'ân'ın, tevhidin anlamıile ilgili açıklamaları, bu gerçeğin

öğretilmesi yönündeki ilk adımıoluşturur. Fakat sahabenin, tabiî-nin ve daha sonra gelenlerin içindeki tefsirciler ve Kur'ân ilimleri

ile uğraşanlar, bu yüce meseleyi incelemeyi ihmal etmişler. O â-limlerden bize kalan hadis eserleri ve tefsir kitaplarıincelendiğin-de, bu gerçek hakkında ne doyurucu bir açıklamaya ve ne delile

Mâide Sûresi 68-86 143

dayalıbir çalışmaya rastlanmaz.

Bu gerçeğin üzerindeki perdeyi kaldıran tek kaynağın, İmam

Ali b. Ebutalib'in (selâmın en üstünü özellikle ona olsun) sözleri

olduğunu görüyoruz. Onun sözleri bu gerçeğin kapısınıaçmış, üze-rindeki örtüyü ve perdeyi kaldırmıştır. Bunu en açık ve berrak delil-lerle ortaya koymuştur. Ondan sonra da Hicrî bin yılısonrası İslâm

filozoflarının bu yoldaki sözlerini görüyoruz. Bu filozoflar da görüş-lerini Hz. Ali'nin sözlerinden istifade ettiklerini açıkça belirtmişler-dir.

Yukarıdaki "Tevhidin Hadisler Işığında Açıklaması" bölümünde

Hz. Ali'nin (a.s) ışıklısözlerinden yaptığımız seçmelerle yetinme-mizin sırrıişte budur. Çünkü bu meseleye apaçık delillerin ışığında

yaklaşma üslûbunu ondan başkasının sözlerinde bulmak müm-kün değildir.

Sırf bundan dolayıbu mesele ile ilgili ayrıca felsefî bir incele-meye girişmedik. Çünkü bu amaçla ortaya konan delillerin bütünü

Hz. Ali'nin o sözlerinde açıklanan mukaddimelerden (öncüllerden)

oluşmuştur, onun sözlerine yeni bir şey eklenmemiştir. Bu delille-rin hepsi varlığın saltlığıve yüce Allah'ın zatının birliği öncülüne

dayalıdır.

1

1- Meseleleri derinlemesine irdeleyen araştırmacıların, bazıâlimlerin tu-tumlarıkarşısında şaşmalarıgerekir. Bu âlimler Nehc'ül-Belâğa'da yer alan

hutbelerin uydurma olduklarınıileri sürmüşlerdir. Onların bazılarına göre bu

hutbeleri Şerif Razî uydurmuştur. Bu saçmalık hakkında daha önce gereken

sözleri söylemiştik. Burada söylemek istediğimiz şudur: Bu hutbelerin ilmî sevi-yesi o kadar yüksektir ki, İslâm âlimleri bunlarıancak bin yıl sonra kavrayabil-mişlerdir. O tarihe kadar yüzyıllarca süren fikrî gelişmelere, İslâm'ın bu gerçek-lere kapıaçmışve üzerlerindeki örtüyü kaldırmışolmasına rağmen bunlar an-laşılamamıştır. Hz. Ali dışındaki sahabîler ile tabiîn bile bu düşünce yükünün al-tından kalkamamışlardır. Peki ilmî seviyesi bu kadar yüksek olan bu hutbeleri

kim, nasıl uydurmuşolabilir?! Bu ihtimal hiç mantığa sığar mı?! Aslında bu

saçma iddiayıortaya atanlar en yüksek sesleri ile şunu söylemek istiyorlar:

Kur'ân'ın gerçekleri ve onun ifade ettiği yüce prensipler sıradan halkın zihnî se-viyesini aşmayan basit kavramlardır. Yalnız daha fasih ve edebî bir dille ifade

edilmek gibi bir üstünlükleri vardır!

144 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

87-Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığıhoşa giden şey-leri haram etmeyin ve sınırlarıaşmayın. Hiç şüphesiz, Allah sınırla-rıaşanlarısevmez.

88-Allah'ın size bağışladığıhoşa giden helâl şeylerden yiyin ve

iman etmişolduğunuz Allah'tan korkun.

89-Allah sizi (ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşyeminleriniz-den dolayısorumlu tutmaz; fakat pekiştirdiğiniz (bilerek yaptığı-nız) yeminlerden dolayısizi sorumlu tutar. (Böyle bir yemini bozar-sanız,) cezası(keffareti), ya ailenize yedirdiğiniz yemeğin ortala-masıüzerinden on yoksulu doyurmak ya onlarıgiydirmek veya bir

köle azat etmektir. Bunların hiçbirini bulamayan (yapamayan)

kimse üç gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz (ve bozduğunuz) za-man yeminlerinizin cezası(keffa-reti) budur. Yeminlerinizi tutun.

İşte Allah, şükredesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Okuduğumuz bu üç ayet ile ardından surenin yüz küsuruncu

ayetine kadar gelen ayetler, bazıfer'î hükümleri açıklıyorlar. Bu

ayetlerin hepsi Hz. İsa'yıve Hıristiyanlarıkonu edinen ayetler ara-sına girmişara ayetler gibidirler. Bu ayetler değişik hükümler

hakkında inmişve her biri anlam bakımından bağımsız bir nitelik

taşıyan ayrıayrıkümeler oluşturduklarıiçin bunların bir arada ve

Mâide Sûresi 87-89 145

bir defada mı, yoksa surenin geriye kalan ayetleri eşliğinde mi in-dikleri hakkında hüküm ver-mek zordur. Çünkü içeriklerinde bu

konuda bir belirti yoktur. Nüzul sebepleri hakkındaki rivayetlere

gelince; bunların önemlilerden bazılarına, "Ayetlerin Hadisler Işı-ğında Açıklaması" bölümünde yer verilecektir.

Ele aldığımız üç ayet hakkında da söyleyeceklerimiz aynıdır.

Üçüncü ayet, anlam bakımından bağımsızdır. Birinci ayet de ü-çüncü ayetten bağımsızdır. Gerçi aralarında bir tür bağlantıdan

söz edilebilir. Bu bağlantı, ağız alışkanlığıile yapılan boşyeminle-rin konularından birinin yüce Allah'ın helâl kıldığıtemiz nimetleri

haram kılma girişimi ile ilgili olabileceği bakımındandır. Nüzul se-bebi olarak üç ayetin her üçünün ağız alışkanlığıile yapılan boş

yemin hakkında indiğini söyleyen kimsenin dayandığıgerekçe de

bu olmalıdır.

Birinci ayetle üçüncü ayetin durumu budur. İkinci ayete gelin-ce; bu ayet birinci ayetin tamamlayıcısıgibidir. "İman etmişoldu-ğunuz Al-lah'tan korkun." şeklindeki son cümlesi belirli oranda

bunu gösteriyor. Hatta ayetin baştarafıda bunu gösteriyor. Çünkü

atıf harfi ile başlıyor. Ayrıca birinci ayetin haram kılınmasınıyasak-ladığıhelâl ve temiz nimetleri yemeye ilişkin bir emri içeriyor. Bu

yüzden aynıiçeriğe sahip bu iki ayet, anlamca uyuşmakta ve hü-kümce birleşmektedir.

"Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığıhoşa giden şeyleri haram

etmeyin."Ragıp İsfahanî el-Müfredat adlıeserinde şöyle diyor: "Ha-ram, men edilen şey demektir. Bu men ya ilâhî bir müdahele ya

zorlama yolu ile ya da akıl veya şeriat veya emrine uyulan bir

merci tarafından olur."

Yine şöyle demiştir: "Hall'in asıl anlamıdüğümü çözmektir.

'Dilimdeki düğümü çöz.' [Tâhâ, 27]ayeti bunun bir örneğidir.

'Haleltü', 'kondum' demektir. Bunu aslı, konarken yüklerin (ipleri-nin) çözülmesi anlamına dayanır. Sonra soyutlanarak konma an-lamında kullanılır olmuşve 'halle hululen=kondu, yerleşti' ve

'ehallehu gayrehu=başkasınıkondurdu, yeleştirdi' denmiştir. 'Veya

(bu belâlar) yurtlarının yakınına konar.' [Ra'd, 31]ve "Milletlerini

helâk yurduna kondurdular." [İbrahîm, 28]ayetleri buna örnektir.

Borcun ödeme zamanıgeldiğinde 'hall'ed-deynü' denir. Bir yere

konan, yerleşen kavme de 'hille' ve 'hay-yün hilâl' denir. 'Mahalle'

146 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ise konulan yer anlamına gelir. 'Düğüm çö-züldü' anlamından isti-âre edilerek de 'falanca şey helâl oldu' denir. Ni-tekim yüce Allah

'Allah'ın size bağışladığıhoşa giden helâl şeylerden yiyin.' [Mâide,

88]ve 'Bu helâl, şu da haramdır.' [Nahl, 116]buyurmuştur." (el-Müfredat'tan alınan alıntıburada son buldu.)

Anlaşılan, "hill=helâllik" ile "hürmet=haramlık" arasındaki kar-şıtlık, aynı şekilde "hill=Harem bölgesinin dışıve ihram hâlinde

olmama" ile "Harem" ve "ihram" arasındaki karşıtlık, "hürmet" ke-limesi ile diğer iki kelimenin "men" anlamınıiçerdiğinden ve

"men"de de düğüm ve bağlama olduğunun hayal edilmesinden

kaynaklanıyor. Daha sonra "hürmet" kelimesi istiâre yolu ile "ce-vaz ve mubahlık" anlamına gelen "hill" kelimesinin karşıtıolarak

kullanılmıştır. "Hill" ve "hürmet" kelimeleri, İslâm öncesi Arap ge-leneğinde yeri olan kelimelerdir, bunlar şeriatın ve şeriat ehlinin

ilk olarak ortaya çıkardığıterimler değildir.

"Ey iman edenler... haram etmeyin."ayeti müminlere, Allah'ın

kendilerine helâl kıldığı şeyleri haram etmeyi yasaklıyor. Allah'ın

helâl kıldığı şeyi haram etmek, Allah onu nasıl helâl kıldıysa, aynı

şekilde haram etmek demektir. Bu işlem, ya kanuna karşıkanun

koymakla ya men etmekle veya sakınmakla, yani helâl bir işi

yapmaktan kaçınarak veya kendini veya başkasınıo işten alıkoya-rak o işi terk etmekle olur. Bunların hepsi haram kılma, men et-me, Allah'ın egemenliğine karşıçıkmaya kalkışmak, O'na karşı

sınırlarıaşmak demektir ki, bu tutumlar Allah'a ve O'nun ayetleri-ne iman etmekle çelişir. Bundan do-layıyüce Allah bu yasaklama-ya "Ey iman edenler"hitabıile girmiştir. Bunun anlamı şudur: Al-lah'ın size helâl kıldığı şeyleri haram etmeyin. Çünkü O'na iman

etmiş, emrine teslim olmuşsunuz.

Bir sonraki ayetin sonundaki "ve iman etmişolduğunuz Allah'-tan korkun."ifadesi de bu anlamıteyit eder.

Ayette "Allah'ın size helâl kıldığı"ifadesine "hoşa giden şey-ler"izafe edilmiştir. Oysa ifade, bu kelime olmaksızın tamdır. Bu-nunla söz konusu yasağın sebebinin tamamlanmasına işaret e-dilmek istenmiştir. Çünkü müminlerin, Allah'ın kendilerine helâl

kıldığı şeyleri haram etmeleri, Allah'ın egemenliğine yönelik bir

tecavüz, Allah'a olan imanlarıve O'nun emirlerine teslim olmaları

Mâide Sûresi 87-89 147

ile çelişen bir davranışolduğu gibi aynızamanda fıtratın hükmüne

karşıçıkmaktır. Çünkü insan fıtratı, bu helâllerden hoşlanır, onlar-dan iğrenmez.

Nitekim şu ayette yüce Allah, Peygamberini ve onun getirdiği

şeriatıöverken bu gerçeği şöyle vurguluyor: "Adınıellerindeki Tev-rat'ta ve İncil'de yazılmışbuldukları, iyiliği emreden, kötülükten

sakındıran, güzel ve hoş şeyleri kendilerine helâl eden, pis şeyleri

onlara haram kılan, ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri kaldı-ran şu ümmî (okuma-yazmasız) peygambere inananlar, evet ona

inananlar, ona saygıgösterenler, ona yardım edenler ve onunla

birlikte indirilen nura (Kur'ân'a) uyanlar, işte kurtuluşa erenler

bunlardır." (A'râf, 157)

Bu açıklamamızdan şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

1-Allah'ın helâl kıldığı şeyleri haram etmekten maksat, baş-kalarınıveya kendisini helâlleri terk etmeye zorlamaktır.

2-Buradaki "helâl", "haram"ın karşıtıolarak kullanılıyor. Buna

gö-re bu terim, karşıtlığın hakkınıveren bir yorumla mubahları,

müste-hapları, hatta farzlarıda kapsamına alır.

3- "Hoşa giden şeyler" kelimesinin "Allah'ın helâl kıldığı" ifa-desine izafe edilmesi açıklama anlamlıdır.

4- "Ve sınırlarınıaşmayın."cümlesinde söz konusu edilen sı-nırlarıaşma eylemi, yüce Allah'ın kanun koyma yetkisine tecavüz

etmek veya O'na itaat ve teslimiyetten çıkıp helâl kıldığı şeyleri

haram etmektir. Talâk ayetinin sonunda buyrulduğu gibi: "Bunlar

Allah'ın koy-duğu sınırlardır, onlarıaşmayın. Kim Allah'ın koyduğu

sınırlarıaşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridirler." (Bakara,

229)

Miras ayetlerinin sonundaki ifadeler de bu gerçeği vurguluyor:

"Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberi-ne itaat ederse, Allah onlarıiçinde temelli kalacakları, altların-dan ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş, bü-yük başarıbudur. Buna karşılık kim Allah'a ve Peygamberine

karşıgelir, O'nun çizdiği sınırlarıçiğnerse, Allah onu, içinde te-melli kalmak üzere cehenneme atar ve onun için onur kırıcıbir

azap vardır." (Nisâ, 14)Görüldüğü gibi bu ayetler, Allah'ın koyduğu

yasalarıbenimseyip onlara bağlıkalmayıAllah'a ve Peygamberine

148 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

itaat sayarak övgüye değer bulurken teslimiyetten, bağlılıktan ve

boyun eğmekten çıkmayıtecavüz ve Allah'ın koyduğu sınırlarıçiğ-nemek olarak niteliyor ve bunlarıyerilmişve cezalandırılacak tu-tumlar olarak kabul ediyor.

İncelemekte olduğumuz ayet, sonuçta Allah'ın helâl kıldığı

şeylerden sakınarak, onlara yaklaşmaktan kaçınarak onlarıha-ram etmeyi yasaklıyor. Çünkü böyle bir eylem Allah'a ve O'nun a-yetlerine iman etmeye ters düşmekle birlikte, bu helâllerin kendi-lerinden uzak durul-masıgereken kötü ve pis şeyler değil, güzel ve

hoş şeyler olmalarıile de bağdaşmaz. Bu ise bir tecavüzdür, Allah-'ın koyduğu sınırlarıaşmaktır. Oysa Allah, koyduğu sınırlarıaşan-larısevmez.

"Ve sınırlarıaşmayın. Hiç şüphesiz Allah sınırlarıaşanlarısevmez."

Daha önce vurguladığımız üzere ayetin akışından anlaşılan, bura-daki "sınırıaşmak"tan maksat, bir önceki cümlede sözü edilen

haram etmektir. Buna göre, buradaki "sınırıaşmayın"ifadesi "ha-ram etmeyin"ifadesini pekiştirmektedir.

Bazıtefsircilere göre buradaki "sınırıaşmak"tan maksat, züht

ve ruhbaniyet amacıile helâllerden kaçınmanın, onlardan yarar-lanmamanın karşıtıolarak onlara aşırıderecede yüklenerek, on-lardan haz almayıileri boyutlara vardırarak itidâl sınırınıaşmaktır.

Bu yoruma göre ayetin anlamı şöyle olur: Allah'a kulluk etmek ve

O'na yaklaşmak düşüncesi ile Allah'ın size helâl kıldığıhoşunuza

giden temiz şeylerden yararlanmayı ısrarla terk ederek onları

kendinize haram etmeyin. Buna karşılık bu helâl şeylere ifrat de-recesine varan bir aşırılığa dalarak vücutlarınıza ve ruhlarınıza za-rar verecek biçimde itidâl sınırınıaşmayın.

Başka bir yoruma göre buradaki "sınırıaşmak"tan maksat,

güzel ve temiz helâlleri aşarak pis haramlara dalmaktır. O zaman

ifadenin anlamı şöyle olur: Helâlleri bir yana bırakarak haramları

irtikap etmeyin. Başka bir deyişle: "Allah'ın size helâl kıldığı şeyleri

haram edip Onun size haram kıldığı şeyleri helâl etmeyin."

Bu iki anlamın her ikisi de aslında doğrudur ve kesinlikle

Kur'ân'a uygundur. Fakat bu anlamların hiçbiri bu ve bundan son-raki ayetin içeriği ile örtüşmemektedir. Her doğru olan anlam, içe-riğine ve bulunduğu yere bakılmaksızın her kelimeye yüklenemez.

Mâide Sûresi 87-89 149

"Allah'ın size bağışladığıhoşa giden helâl şeylerden yiyin..." Bu a-yetteki "yiyin" ifadesinin bir önceki ayetteki "haram etmeyin" ifa-desine atfedilmesinin amacı, anlaşıldığıkadarıyla bir önceki aye-tin içeriğini tekrar etmek ve pekiştirmektir. Bu ayetin baştarafın-daki "hoşa giden helâl"ifadesi ile bir önceki ayetteki "Allah'ın size

helâl kıldığıhoşa giden şeyleri"ifadesi arasındaki paralellik bunu

destekliyor. Ayetin sonundaki "ve iman etmişolduğunuz Allah'tan

korkun." ifadesi ile bir önceki ayetteki "Ey iman edenler" ifadesi

arasındaki paralellik de bunun bir başka teyididir. Buna daha ön-ce de değinmiştik.

Buna göre "yiyin" ifadesi yasaklamayıizleyen bir emir niteli-ğindedir [ve cevazıbildirir.] "...hoşa giden şeyleri haram etmeyin"

ifadesindeki genellemeden sonra "yiyin"ifadesi ile yapılan sınır-lama da, sadece (manayıetkilemeyen) lafzî bir sınırlamadır. Dola-yısıyla yemekten maksat, Allah'ın rızk olarak bağışladığıhoşa gi-den nimetler ile ilgili her türlü kullanımdır. Bu kullanım, gıda alma

anlamında yeme biçiminde olabileceği gibi, başka bir kullanım bi-çiminde de olabilir. Daha önce de defalarca değindiğimiz gibi "ye-me" fiilinin her türlü "kul-lanım" anlamında kullanılmasıyaygın bir

kullanım biçimidir.

Buradaki "yemek"ten gerçek anlamının kastedilmişolmasıda

muh-temeldir. Bu ihtimale göre bu iki ayetin inişsebebiyle ilgili

olarak şöyle denebilir: Bu ayetlerin, indiği sıralarda bazımüminler

hoşa giden yiyecekleri kendilerine haram kılmışlar ve bu ayetler o

müminleri bu haram kılma tutumlarından vazgeçirmek için inmiş-tir. İlk ayetteki yasaklama, yeme eylemi ile birlikte diğer kullanım

biçimlerini kapsayacak şekilde genelleştirilmişolmasının sebebi

ise, genel kuralıortaya koymaktır. Çünkü bu yasağın gerekçesi,

helâl yiyecekler ile diğer helâlleri ayırımsız şekilde kapsamakta-dır.

Bu iki ayetten çıkardığımız anlamın gereği, "Allah'ın size ba-ğışladığı şeylerden" ifadesinin "yiyin" ifadesinin mef'ulü ve "hoşa

giden helâl" ifadesinin ise önceki ifadedeki [şeyler anlamındaki]

mevsulün iki hâli olmasıdır. Böylece iki ayet arasında uyum ger-çekleşmişolur. Bazıtefsirciler ise, "hoşa giden helâl" ifadesinin

"yiyin" ifadesinin mef'ulü ve "Allah'ın size bağışladığı şeylerden"

ifadesinin "yiyin" ifadesi ile bağlantılıolduğunu veya "helâl" keli-

150 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

mesinin hâli olup nekire (belirsiz) olduğu için "helâl" kelimesinin

önüne geçtiğini ya da "helâl" kelimesinin hazfedilmişbir mastarın

sıfatıolduğunu ve ifadenin anlamının "hoşa giden helâl rızk" şek-linde olduğunu söylemişlerdir. Bu ifadeler ile ilgili daha başka gö-rüşler de vardır.

Ayetteki "helâl" kelimesinin varlığınıdelil göstererek rızkın he-lâli ve haramıolduğunu, aksi hâlde bu kaydın boşuna olacağınıi-leri süren de olmuştur.

Buna vereceğimiz cevap şudur: Bu kayıt helâl ve hoşolmayan

rız-kıdışarıda bırakmak için konan ihtirazî bir kayıt değil, kayıt-landırılan kavramla eşit anlam taşıyan bir açıklama kaydıdır. İfa-dede yer almasındaki incelik, daha önce değindiğimiz gibi, bu rız-kın helâl ve hoşolmasının onu kullanmaktan kaçınmaya hiçbir

mazeret bırakmadığınıvurgulamaktır. Bu kitabın üçüncü cildinde-ki Âl-i İmrân suresinin yirmi yedinci ayetinin tefsiri sırasında rızk

kelimesinin ne anlama geldiğini anlatmıştık.

"Allah sizi (ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşyeminlerinizden dolayı

sorumlu tutmaz; fakat pekiştirdiğiniz (bilerek yaptığınız) yeminlerden

dolayısizi sorumlu tutar." Ayette geçen "lağv=boş" kelimesi amelî

bir sonucu gerektirmeyen davranışdemektir. Yine ayetteki

"eyman" kelimesi "yemin"in çoğuludur. Yemin de ant ve ahit de-mektir. Ragıp İsfahanî bu kelime hakkında şu açıklamayıyapıyor:

"Yemin kelimesi, [ant ve ahit anlamıiçin] 'el' kelimesinden istiâre

edilmiştir. Bu istiârede ahdedenin, ant içenin yaptığıeylem göz

önüne alınmıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Yoksa sizin lehinize

kıyamet gününe kadar sürecek yeminler mi üzerimizde?' (Kalem,

39) 'Yeminlerinin bütün gücüyle Allah adına ant içenler...' (Mâide,

53) 'Allah'ın sizi (ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşyeminleriniz-den dolayısorumlu tutmaz."(Mâide, 89)(Ragıp'tan alınan alıntıbu-rada son buldu.)

"(Ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşyeminler" ifadesinin, "pe-kiştirdiğiniz yeminler"ifadesinin karşıtıolarak kullanılmasından,

boşyemin demekle yemin edenin yemin etme maksadıile yap-madığı, kişisel veya toplumsal bir alışkanlık sonucu ağızdan kaçan

yeminin kast-edildiği anlaşılıyor. Bu da özellikle alışverişsırasında

söylenen "hayır, vallahi; evet, vallahi" gibi yeminlerdir. Pekiştirilen

yemin ise, yemin edenin bir işi yapacağıveya yapmayacağıyolun-

Mâide Sûresi 87-89 151

da kararlıbir şekilde kendini bağlayarak yaptığıyemin türüdür.

"Vallahi şunu yapacağım, vallahi şunu yapmayacağım" demek gi-bi.

Ayetten anlaşılan, budur. Bu anlam, şeriatın "Vallahi, şu ha-ram işi yapacağım; vallahi şu farzıterk edeceğim" gibi yeminleri,

rüçhan unsuru içermemesi gerekçesiyle geçersiz yeminlerden

saymasıyla çelişmez. Çünkü bu tür yeminler sünnetçe boşyemin-lere ilhak edilmiştir ve sünnette belirlenen her hüküm hakkında

Kur'ân'da delil bulunması şart değildir.

"Fakat pekiştirdiğiniz yeminlerden dolayısizi sorumlu tutar."

ifadesi, sadece şeriat açısından geçerli olan yeminleri kapsar.

Çünkü bu ifadenin devamında "yeminlerinizi tutun." buyruluyor. Bu

ifade, her ne kadar lafzımutlak olduğu için her türlü yemini kap-sasa da, ancak yüce Allah geçersiz saydığıyeminleri tutmayıem-retmeyeceğine göre ayetteki boşyeminlerden maksat, pekişme-yen, bağlayıcıolmayan yeminlerdir. Pekiştirilen yeminden maksat

da geçerli sayılan yeminlerdir.

"(Böyle bir yemini bozarsanız,) cezası(keffareti), ya ... on yoksulu

doyurmak ya onlarıgiydirmek veya bir köle azat etmektir." Ayette ge-çen "keffaret" kelimesi, örtme anlamındaki "küfr" kökünden gelir.

Şer'î bir terim olarak günahın kötülüğünün bir şekilde örtülmesini

sağlayan davranışanlamınıtaşır. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"...küçük günahlarınızıörteriz (affederiz)." (Nisâ, 31)Ra-gıp

İsfahanî, "Keffaret, günahıörten davranıştır. Yemin keffareti de bu

kategoriye girer." diyor.

Ayetteki "keffaretuhu=keffareti" ibaresi, gizli bir ifade varsa-yımıile yeminin sonucudur. O varsayılan ifade ile birlikte şöyle bir

anlam çı-kar: "Eğer yemininizi bozarsanız, bunun keffareti şudur."

Çünkü "kef-faret" kelimesinde, keffaret gerektiren bir günaha de-lâlet vardır. Söz konusu günah yeminin kendisi değildir. Eğer böyle

olsaydı, ayetin devamında "yeminlerinizi tutun" ifadesi yer

almazdı. Çünkü günah olan bir şeyi tutmak anlamsız olur. Buna

göre keffaret yeminin kendisi ile değil, yemini bozmakla ilişkilidir.

Bundan anlaşılıyor ki, "Fakat pekiştirdiğiniz yeminlerden do-layısizi sorumlu tutar."ifadesinde sözü edilen sorumlu tutma,

yemin etmenin kendisi karşılığında değil, yemini bozma karşılı-

152 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ğındadır. Sorumlu tutmanın yemine izafe edilmesi, sorumlu tut-maya konu olan ye-mini bozmanın yemin ile ilgili olmasından do-layıdır. Buna göre "kef-faretuhu" ibaresi aslında ayetin metninde

bulunmayan, fakat varsayılan "yemini bozma"nın sonucudur.

Çünkü "sorumlu tutar."ifadesi bu-na delâlet eder. Ayetin deva-mında yer alan "İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin

keffareti budur." ifadesinde de aynı şey geçerlidir. Buna göre bu

ifadenin de açılımı şöyledir: "Yemin edip de yemininizi bozduğu-nuz zaman yeminlerinizin keffareti budur."

"...ya ailenize yedirdiğiniz yemeğin ortalamasıüzerinden on

yoksulu doyurmak ya onlarıgiydirmek veya bir köle azat etmek-tir." Bu ifade tarzı, yemin bozulduğunda bu üç maddeden birinin

belirlenmesine delâlet eder. Arkadan gelen "Bunların hiçbirini bu-lamayan (yapamayan) kimse üç gün oruç tutar."ifadesi, söz ko-nusu üç maddenin ayetteki sıralamayıgözetmeksizin seçmeye a-çık olduğunu kanıtlar. Öyle olmasaydı, "bunların hiçbirini bulama-yan"ifadesindeki sonuç anlamıgeçersiz olur ve ayetin akışıuya-rınca "veya üç gün oruç tutar" denmişolmasıgerekirdi. Bu ayetten

çıkan birçok fer'î meseleler var ki, onlar için fıkıh ilmine başvur-mak gerekir.

"İşte yemin ettiğiniz (ve bozduğunuz) zaman yeminlerinizin cezası

(keffareti) budur."Daha önce söylediğimiz gibi bu ifadenin açılımı,

"Yemin edip de yemininizi bozduğunuz zaman'" şeklindedir. "İş-te... yeminlerinizin cezası(keffareti) budur" ve "İşte Allah, ...size

ayetlerini böyle açıklıyor." cümlelerinde bir tür muhatap değiştir-me, müminlere yönelik hitabıPeygamberimize (s.a.a) yönelik hi-taba dönüştürme vardır. Bu değişiklikteki muhtemel nükte şu o-labilir: Bu iki cümle Allah'ın insanlara yönelik açıklamasıdır ve Al-lah'ın açıklamasıPeygamber (s.a.a) aracılığıile yapılmaktadır.

Böylece Peygamberimizin (s.a.a) kendisine vahyedilen mesajıin-sanlara açıklamadaki fonksiyonun önemi vurgulanıyor gibidir. Şu

ayette buyrulduğu gibi: "Sana da Zikr'i (Kur'an'ı) indirdik ki, insan-lara indirilen şeyi onlara açıklayasın..." (Nahl, 44)

"İşte Allah, şükredesiniz diye, size ayetlerini böyle açıklıyor."Yani

Allah, Peygamberi aracılığıile size hükümlerini açıklıyor ki, o hü-kümleri öğrenip uygulamak suretiyle O'na şükredesiniz.

Mâide Sûresi 87-89 153

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Kummî'de "Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığı

hoşa giden şeyleri haram etmeyin..." ayeti hakkında şöyle deni-yor: Babam bana, ona da İbn-i Ebu Ümeyr, ona da ashabından biri

anlattıki: İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Bu ayetHz. Ali, Bilâl ve

Osman b. Maz'un hakkında indi. Hz. Ali geceleri hiç uyumamaya,

Bilâl hiçbir günü oruçsuz geçirmemeye ve Osman b. Maz'un da hiç

eşi ile cinsel ilişkide bulunmamaya yemin etmişlerdi."

"Güzel bir kadın olan Osman b. Maz'un'un eşi bir gün Ayşe'nin

yanına geldi. Ayşe ona, 'Senin kılığını-kıyafetini özensiz görüyo-rum. Sebebi nedir?' diye sordu. Kadın da Ayşe'ye şu cevabıverdi:

Kime süsleneyim ki? Vallahi eşim bana şu kadar zamandan beri

hiç yaklaşmadı. Ruhbanlığa yönelmiş, keçi kılından bir elbiseye

bürünmüşve dünyadan elini eteğini çekmiştir."

"Peygamber (s.a.a) eve gelince Ayşe ona bu durumu anlattı.

Bunun üzerine Peygamber dışarıçıkarak insanlarınamaza çağırdı.

İnsanlar toplanınca minbere çıktı. Allah'a hamd ve senadan sonra

şunlarısöyledi: Bazılarına ne oluyor da hoşa giden şeyleri kendile-rine haram ediyorlar?! Haberiniz olsun ki, ben geceleri uyurum, e-şimle yatıp kalkarım ve gündüzleri yer-içerim. Kim benim sünne-timden yüz çevirirse benden değildir."

"Adıgeçen şahıslar ayağa kalkarak, 'Ey Allah'ın Resulü, biz bu

konularda yemin ettik.' dediler. Bunun üzerine, 'Allah sizi (ağız a-lışkanlığıile yaptığınız) boşyeminlerinizden dolayısorumlu

tutmaz; fakat pekiştirdiğiniz (bilerek yaptığınız) yeminlerden do-layısizi sorumlu tutar. (Böyle bir yemini bozarsanız,) cezası

(keffareti), ya ailenize yedirdiğiniz yemeğin ortalamasıüzerinden

on yoksulu doyurmak ya onlarıgiydirmek veya bir köle azat et-mektir. Bunların hiçbirini bulamayan (yapamayan) kimse üç gün

oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz (ve bozduğunuz) zaman yeminleri-nizin cezası(keffareti) budur.' ayeti indi."

Ben derim ki: "Allah sizi (ağız alışkanlığıile yaptığınız) boş

yeminlerinizden dolayısorumlu tutmaz; fakat pekiştirdiğiniz (bi-lerek yaptığınız) yeminlerden dolayısizi sorumlu tutar..."ayetinin

adıgeçen şahısların yeminleri ile örtüşmesi açık ve net değildir.

Daha önce bu konuya kısaca değinmiştik. Tabersî, Mecma'ul-

154 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Beyan adlıtefsirinde bu olayı İmam Sadık'tan (a.s) nakletmiş, fa-kat son bölümüne yer vermemiştir. Dolayısıyla bunun üzerinde

düşünmek gerekir.

el-İhticac adlıeserde İmam Hasan b. Ali'den (a.s) nakledilen

bir hadiste İmamın Muaviye ve yandaşlarına şöyle dediği kaydedi-lir: "Allah aşkına söyleyin, Peygamberin (s.a.a) ashabıiçinde Hz.

Ali'nin, nefsinin arzularınıkendisine haram eden ilk kişi olduğunu

ve bunun üzerine, 'Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığıhoşa

giden şeyleri haram etmeyin.' ayetinin indiğini biliyor musunuz?"

[c.1, s.407]

Mecma'ul-Beyan adlıtefsirde bu ayet hakkında şöyle deniyor:

"Tefsircilerin verdikleri bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) bir gün

yere oturdu ve insanlara öğüt verip kıyameti anlattı. Bunun üzeri-ne dinleyenler duygulanıp ağlamaya başladılar. Arkasından as-haptan on kişi Osman b. Maz'un el-Cumahî'nin evinde toplandı.

Bunlar Ali, Ebu Bekir, Abdullah b. Mes'ud, Ebuzer Gıfarî, Ebu

Huzeyfe'nin kölesi Salim, Abdullah b. Ömer, Mikdad b. Esved el-Kindî, Selman-i Farisî ve Malik b. Mukrin idi. Bunlar gündüzleri o-ruç tutmaya, geceleri ibadet etmeye, döşek üzerinde uyumamaya,

et ve yağyememeye, kadınlara yaklaşmamaya, güzel koku sü-rünmemeye, keçi kılından örülmüşkaba elbiseler giymeye, dünya

ile ilgilenmemeye, yeryüzünde geziler düzenlemeye ve bazılarıer-keklik organlarınıkesmeye karar verdiler."

"Bu haber Peygamberimize (s.a.a) ulaşınca, Osman b.

Maz'un'un evine gitti. Fakat onunla karşılaşamadı. Aktar olan eşi

Ebu Ümeyye kızıHavla Ümmü Hekim'e, 'Kocan ve arkadaşları

hakkında işittiklerim doğru mu?' diye sordu. Kadın hem Peygam-beri yalanlamak istemediği ve hem de eşinin durumunu açıkla-maktan çekindiği için, 'Ey Allah'ın Resulü, eğer bu durumu sana

Osman haber verdiyse, doğru söylemiştir.' dedi. Peygamber ora-dan ayrıldı. Osman eve gelince eşi olup biteni ona haber verdi."

"Bunun üzerine Osman ve arkadaşlarıPeygambere (s.a.a) git-tiler. Peygamber onlara, 'Şu şu kararlarıaldığınızısize haber ver-medim mi?' dedi. Onlar, 'Evet, fakat maksadımız sadece iyilikti.'

dediler. Peygamber, 'Bana böyle şeyler emredilmedi.' dedikten

sonra sözlerine şöyle devam etti: Nefislerinizin sizin üzerinizde

hakkıvar. Hem oruç tutun, hem yiyin-için. Geceleri hem ibadet e-

Mâide Sûresi 87-89 155

din, hem uyuyun. Ben geceleri hem ibadet eder, hem uyurum.

Gündüzleri hem oruç tutarım, hem yer içerim. Et de yerim, yağda

yerim. Kadınlara da yaklaşırım. Kim benim sünnetimden yüz çevi-rirse benden değildir."

"Sonra insanlarıtopladıve onlara şu konuşmayıyaptı: 'Bazıla-rına ne oluyor da, kendilerine kadınlara yaklaşmayı, yemek yeme-yi, güzel koku sürünmeyi, uyumayı, dünyevî istekleri haram ettiler.

Ben size ke-şişler ve rahipler gibi olun demiyorum. Benim dinimde

et yememek, kadınlara yaklaşmamak ve manastıra kapanmak

yoktur. Benim ümmetimin seyahati oruç, ruhbanlığıise cihattır. Al-lah'a kulluk edin, O'-na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hacca ve um-reye gidin, namazıkılın, zekâtıverin, ramazanda oruç tutun ve

dosdoğru olun ki, karşılığında doğruluk göresiniz. Sizden önceki

milletler aşırılık yüzünden helâk oldular. Onlar görevlerini ağırlaş-tırdıkça Allah da yükümlülüklerini ağırlaştırdı. İşte şimdi kilise kö-şelerinde ve manastırlarda onların kalın-tılarınıgörüyorsunuz.' Bu

olay üzerine Allah bu ayeti ['Ey iman edenler, Allah'ın size helâl

kıldığı... şeyleri haram etmeyin.'] indirdi."

Ben derim ki:Ehlisünnet rivayetlerine müracaat edildiğinde,

[Mecma'ul-Beyan'ın naklettiği] bu rivayetin aslında bu konuda

nakledilen rivayetlerin bir özeti olduğu anlaşılmaktadır. Bu konu-daki rivayetlerin sayısıoldukça çoktur. [Merhum] Tabersî bu riva-yetlerin farklıiçeriklerini toplayıp tekrarlarınıatarak onlarıbir ri-vayet hâlinde zikretmiştir. Bu rivayetlerin kendine bakıldığında,

sayılarının çokluğuna rağmen hiçbirinde sahabîlerin adlarıbir a-rada zikredilmemiştir. Bilâkis bu rivayetlerin lafız açısından en

kapsamlıolanında, sahabeden "Osman b. Maz'un ve arkadaşları"

diye söz edilmiştir. Bazılarında ise "Peygamberin ashabından bazı

insanlar" diye, bazılarında da "Peygamberin ashabından bazıkişi-ler" diye söz edilmiştir.

Bu böyle olduğu gibi, bu rivayette genişve ayrıntılıolarak yer

alan Peygamberimizin sözleri ve halka yönelik konuşmasının

metni, bu rivayetlerde dağınık bir şekilde mevcuttur. Sözü edilen

kişilerin terk etmek istedikleri veya terkine yemin ettikleri davra-nışlarda da durum aynıdır. Bu rivayetler söz konusu sahabîlerin

hepsinin bu davranışların tümünü terk etmeyi kararlaştırdıklarını

açıkça belirtmemişlerdir. Tersine bazırivayetlerde terk etmek is-

156 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tedikleri veya terkine yemin ettikleri davranışların farklıolduğu

belirtilmiştir.

Meselâ Buharî ile Müslim'in Ayşe'den naklettikleri rivayete gö-re, Peygamberin ashabından bazıinsanlar, Peygamberin eşlerine

onun gizlide nasıl davrandığını, neler yaptığınısordular. Aldıkları

cevaplar üzerine kimisi, "Artık ben et yemiyeceğim." kimisi, "Artık

ben kadınlara yaklaşmıyacağım." kimisi de, "Artık ben hiç döşek

üzerinde uyumayacağım." dedi. Bu haber, Peygamberimize ula-şınca, "Bazılarına ne oluyor da her biri şöyle şöyle diyor? Ben hem

oruç tutarım, hem yer-içerim. Hem uyurum, hem gece ibadetine

kalkarım. Et yerim ve kadınlara yaklaşırım. Kim benim sünnetim-den yüz çevirirse, benden değildir." dedi.

Söz konusu rivayetteki "Bunlar gündüzleri oruç tutmaya... ka-rar verdiler." şeklindeki ifadeden, onların her birinin bu davranışla-rın hep-sini kararlaştırdığıdeğil de, hepsinin toplam olarak bu

davranışlarıkararlaştırmışolduklarıda kastedilmişolabilir. Arala-rında zayıfı, mürseli ve muteberi bulunan bu rivayetlerin içerikleri

farklıolmakla birlikte birden değerlendirildiğinde şu sonuca gü-venle varmak gerekir: Ashaptan bazıkişiler bu tür bir züht ve iba-dete karar verdiler. Bunların arasında Hz. Ali ve Osman b. Maz'un

vardı. Bunun üzerine Peygamber onlara, "Kim benim sünnetimden

yüz çevirirse, benden değildir." dedi. Yine de doğrusunu Allah bilir.

Bu konuda bilgi edinmek için Tefsir-i Taberî, ed-Dürr'ül-Mensûr ve

Feth'ul-Kadîr gibi rivayetlere dayanan tefsirlere başvurmak gere-kir.

ed-Dürr'ül-Mensûr'da şöyle deniyor: Tirmizî -hasen bir hadis ol-duğunu belirterek-, İbn-i Cerir, İbn-i Ebu Hâtem, İbn-i Adî el-Kâmil

adlıeserinde, Taberanî ve İbn-i Mürdeveyh İbn-i Abbas'tan şöyle

dediğini bildirmişler: "Adamın biri Peygambere (s.a.a) gelerek, 'Ey

Allah'ın Resulü, ben et yediğimde kadınlara karşıilgim artıyor ve

şehvetim kabarıyor. Bu yüzden kendime et yemeyi haram ettim.'

dedi. Bunun üzerine, 'Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığı

hoşa giden şeyleri haram etmeyin.' ayeti indi."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr'da İbn-i Cerir ve İbn-i Ebu Hatem'in

Zeyd b. Eslem'den şöyle tahriç ettikleri kaydedilir: "Abdullah b. Re-vaha'ya akrabalarından biri misafir gelmişti. Kendisi o sırada

Mâide Sûresi 87-89 157

Peygam-berin (s.a.a) yanında idi. Bir süre sonra evine dönünce ai-lesinin misafire yemek yedirmediğini, yemek yemek için onun eve

gelmesini bek-lediklerini gördü. Eşine, 'Benim yüzümden misafi-rimi aç bıraktın. Bu yemek bana haram olsun.' dedi. Karısı, 'Bana

da haram olsun.' dedi. Misafir de, 'Bana da haram olsun.' dedi.

Abdullah bu durumu görünce elini yemeğe uzatarak, 'Allah'ın adıy-la yiyin.' dedi. Sonra Peygambere (s.a.a) gidip durumu anlattı.

Peygamber (s.a.a), 'Doğrusunu yaptın.' dedi. Bunun üzerine, 'Ey

iman edenler, Allah'ın helâl kıldığıhoşa giden şeyleri haram et-meyin.' ayeti indi."

Ben derim ki:Son iki rivayette inişsebebi olarak anlatılanların

ravilerin ayeti olaya uyarlamasıolmasıda muhtemeldir. Ayetlerin

inişsebepleri ilgili rivayetlerde bu duruma sık sık rastlanır. Ayrıca

bir ayetin inişi ile ilgili birden çok sebebin olmasıda mümkündür.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Abdullah b. Sinan'dan şöyle nakledilir: "İ-mama, 'Eğer ben haram veya helâl bir içecek içersem, eşim boş

olsun veya kölem azat olsun.' diyen bir adamın durumunu sor-dum. İmam şu cevabıverdi: 'Haram olan içeceğe yemin etse de,

etmese de yaklaşma-masıgerekir. Helâl içeceği de terk etmemesi

gerekir. Çünkü Allah'ın helâl kıldığı şeyi haram etmeye yetkili de-ğildir. Zira yüce Allah, 'Ey iman edenler, Allah'ın helâl kıldığıhoşa

giden şeyleri haram etmeyin.'buyuruyor. O hâlde helâl içecek ile

ilgili yemininden dolayıona hiçbir sorumluluk gelmez." [c.1, s.336,

h:162]

el-Kâfi'de müellif, kendi rivayet zinciriyle Mes'ade b. Sadaka'-dan şöyle dediğini nakleder: "İmam Sadık'ın (a.s) 'Allah sizi (ağız

alışkan-lığıile yaptığınız) boşyeminlerinizden dolayısorumlu

tutmaz.'ayeti hakkında şöyle buyurduğunu duydum: 'Bu ayette

geçen 'lağv=boş' kelimesinden maksat, kişinin hiçbir şeye ciddî

olmaksızın, 'Evet vallahi, hayır vallahi' söylemesidir." [c.7, s.443, h:1]

Ben derim ki:Tefsir'ul-Ayyâşî'de de bu rivayetin benzeri Abdul-lah b. Sinan'dan nakledilmiştir.

1

Bir benzeri de Muhammed b.

Müslim'den nakledilmiştir. Muhammed b. Müslim'den aktarılan

rivayette "Kişinin söylediği söze ciddî kastıolmaksızın" ifadesi yer

1- [Tefsir'ül-Ayyâşî, c.1, s.336, h:163]

158 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

alıyor.

1

ed-Dürr'ül-Mensûr'da İbn-i Cerir'in İbn-i Abbas'tan şöyle tahriç

ettiği kaydedilir: "Kendilerine kadınlara yaklaşmayıve et yemeyi

haram kılan kimseler hakkında 'Ey iman edenler, Allah'ın helâl

kıldığıhoşa giden şeyleri haram etmeyin.' ayeti indiğinde bu kim-seler, 'Ey Allah'ın Resulü, yaptığımız yeminler ne olacak?' dediler.

Bunun üzerine 'Allah sizi (ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşye-minlerden dolayısorumlu tutmaz.'ayeti indi."

Ben derim ki:Bu rivayet, bu incelemenin başında naklettiği-miz rivayetin son bölümü ile benzerlik gösteriyor. Yalnız bu rivayet,

ayetten anlaşılan anlam ile bağdaşmıyor. Çünkü bir farzın veya bir

mubahın terk edileceğine dair yapılan yeminde kararlılık ve kasıt

unsurunun olmadığısöylenemez.

Ayette "(ağız alışkanlığıile yaptığınız) boşyeminler"ifadesi-nin karşılığıolarak "pekiştirdiğiniz yeminler" ifadesine yer veril-miştir. Bu durum, boşyeminin pekiştirilmeyip bağlılık getirmeyen

yemin olduğuna delâlet eder. Ayetten anlaşılan bu anlam sadece

boşyemini ciddî bir kasıt içermeyen 'Hayır vallahi, evet vallahi' gi-bi sözlerle açıklayan rivayetlerle bağdaşır. Şeriatın geçersiz saydı-ğıyeminlerde ise yemin konusu şeylerle ilgili kasıt vardır. Ortaya

çıkan sonuç, bu tür yeminin geçersizliğinin Kur'ân'a değil, sünnete

dayandırılmasıdır.

Üstelik ayetin içeriği, onun yemin keffaretini bildirmek ve ye-minleri tutmayıemretmek olduğuna dair en kesin delildir. Ayet

yemini tutmayı, bu (rivayetteki) tefsirin gerektirdiği gibi başka bir

konuya bağlıolarak değil, bağımsız olarak ele alıyor.

1- [Tefsir'ül-Ayyâşî, c.1, s.336, h:165]

Mâide Sûresi 90-93 159

90-Ey inananlar! İçki, kumar, putlar (veya dikili taşlar) ve

(hayvan etini bölüşmekte yararlanılan) şans okları, şeytan işi pis-liklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

91- Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin

sokmak, sizi Allah'ıanmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak is-ter. Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?

92-Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin ve sakının. Eğer

yüz çevirirseniz bilin ki, Elçimize düşen, sadece açıkça duyurmak-tır.

93- İnanıp iyi ameller işleyenlere, takvayıgözetip inandıkları

ve iyi ameller yaptıkları, sonra takvayıgözetip inandıklarıve sonra

takvayıgözetip amelleri güzel şekilde yaptıklarıtakdirde (sayılan

bu haramlardan) yedikleri ve içtikleri şeyler yüzünden bir günah

yoktur. Allah işleri iyi şekilde yapanlarısever.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Okuduğumuz ayetler arasında sanki bir defada veya birbirine

yakın zamanlarda inmişler gibi akışaçısından uyum vardır. Bu a-yetlerin sonuncusu, aşağıda ayrıntılıbiçimde anlatacağımız üzere

160 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

zihinlerde uyanan bir şüpheyi giderecek bir konuma sahiptir. Do-layısıyla bu ayetlerin hepsi içkiyi konu ediniyor, bazılarıise içkiye

kumarı, anıt taşlarınıve şans oklarınıda ekliyor.

Daha önce kitabımızın ikinci cildinde, "Sana içkiyi ve kumarı

sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için fay-dalar var; ama günahlarıfaydalarından daha büyüktür." (Bakara,

219)ayetinde ve yine kitabımızın dördüncü cildinde, "Ey inananlar!

Ne söylediğinizi bilmeniz için, sarhoşken namaza yaklaşmayın."

(Nisâ, 43)ayetinde değindiğimiz gibi bu iki ayet, "De ki: Rabbim

ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı... haram kılmıştır." (A'râf,

33)ayeti ve açıklamasınıyapmakta olduğumuz "Ey inananlar! İç-ki, kumar, putlar (veya dikili taşları) ve şans okları şeytan işi pis-liklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının... Artık bunlardan vazgeçe-cek misiniz?" (Mâide, 90-91)ayetler birbirlerine eklendiklerinde,

farklıiçerikleri ile şeriat koyucunun içki yasağında aşamalısüreci

izlediğine delâlet ederler.

Fakat bu tedricîlik, tenzih etmekten hoşlanmamaya ve oradan

kesin yasaklamaya varan ve böylece nesh sonucunu doğuran bir

gelişme süreci değildir. Aynı şekilde bu tedricîlik şeriat hükümle-rinin yürürlüğe konmasında dinî siyasetin menfaati gözetilerek

kapalıişaretten açık beyana, gizli kinayeden sarih ifadeye geçilme

anlamında bir tedrîcilik değildir.

Çünkü "günah" olarak anlamlandırdığımız "ism" ifadesi, A'râf

suresinde yer almışMekke döneminde inen bir ayette geçiyor. E-ğer bu ifade hicretten sonra inmişilk uzun sure olan Bakara sure-sindeki "De ki: Onlarda büyük günah... vardır." ifadesi ile bir ara-da değerlendirilirse, bundan mazeret ve tevil peşinde olan kimse-ye hiçbir imkân bırakmayan açık bir içki yasağısonucu çıkar.

Bu yasaklamadaki tedricîliğin anlamı şudur: İlk aşamada içki

yasağıgenel bir yasaklama çerçevesinde gündeme geldi. Bu ge-nel çerçeve "günah" kavramıile çizildi. Arkasından nasihat üslûbu

ile özel bir yasaklama geldi. "De ki: Onlarda hem büyük günah,

hem insanlar için faydalar var; ama günahlarıfaydalarından da-ha büyüktür." ayeti bu amacıtaşıyor. "Ne söylediğinizi bilmeniz i-çin sarhoşken namaza yaklaşmayın."ayetindeki sarhoşluktan

maksat eğer uyku sarhoşluğu değil de içkinin verdiği sarhoşluk i-

Mâide Sûresi 90-93 161

se, bu ayet de öğüt üslûbu ile özel içki yasağınıdile getirmişolu-yor. Arkasından ısrarlıve ağır ifadeli bir başka özel yasaklama ge-liyor. Bu kesin yasaklamayı, "İçki, kumar, putlar (veya dikili taşla-rı) ve şans okları, şeytan işi pisliklerdir... Artık bunlardan vazge-çecek misiniz?" ayetleri kanıtlıyor.

Bu iki ayet içki yasağıhakkında inmişson ayetlerdir. Buna, bu

ayetlerde yer alan çeşitli pekiştirme yöntemleri delâlet ediyor. Bi-rincisi "innema=ancak" ibaresidir. Sonra içkinin ve onunla aynıka-tegoride sayılan günahların "iğrençlik, pislik" olarak adlandırılma-larıgelir. Arkasından bu günahların şeytana izafe edilmişolmaları

gelir. Sonra bunlardan kaçınılmasıyolundaki açık emir karşımıza

çıkıyor. Arkasından kurtuluşun bu günahlardan kaçınmakta a-ranmasıtelkin ediliyor. Sonra içki içmekten doğacak kötü sonuç-lara parmak basılıyor. Sonra bunlara son verilip verilmeyeceği so-ruluyor. Arkasından Allah'a ve Peygambere (s.a.a) itaat edilmesi,

onlara karşıçıkmaktan sakınılmasıve eğer karşıçıkma olursa, Al-lah'ın ve Peygamberinin (s.a.a) bunlardan müstağni olduğu ve bu

itaatsizliği yapanların zarar göreceği vurgulanıyor.

Okuduğumuz ayetlerin sonuncusu olan "İnanıp iyi ameller iş-leyenlere, takvayıgözetip inandıkları... takdirde bir günah yok-tur."ayetinde de ileride açıklanacağıüzere bu ayetlerin içki yasağı

hakkında inmişson ayetler olduğuna dair belirli oranda delâlet

vardır.

"Ey inananlar! İçki, kumar... Umulur ki kurtuluşa erirsiniz."Bu sure-nin başında, bu ayette sayılan "hamr, meysir, ensâb ve ezlâm" ke-limelerinin ne anlama geldikleri hakkında bilgi verilmişti. "Hamr",

aklıbulandıran ve fermantasyon işlemi ile üretilen her türlü sar-hoşedici sıvıdır. "Meysir" kelimesi, mutlak anlamda kumar de-mektir. "Ensâb" kelimesi, putlar veya üzerinde kurban kesmek i-çin konmuşolan taşlardır. Bu taşlar saygın ve kutsal kabul edili-yordu. "Ezlâm" kelimesi, hayvan etinin bölünüp payların belirlen-mesinde araç olarak kullanılan şans oklarıdemektir. Bu kelime,

bir işe girişirken veya karar verirken örneğin bir yolculuğa çıkar-ken veya benzeri bir işi yapmak isterken işin hayır mı, şer mi ol-duğunu belirlemek amacıyla çekilen fal oklarıiçin de kullanılmış-tır; fakat bu kelime surenin başlarında birinci anlamda kullanıl-mıştır. Çünkü yasak yiyecekler anlatılırken gündeme gelmişti. Bu-

162 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

na dayanarak burada da aynıanlamda kullanılmışolmasıihtimali

pekiştirilmişolur.

Eğer desen ki:"Meysir" kelimesi genel anlamıile hayvanın e-tini paylaştırmada kullanılan şans oklarıanlamında alınacak

"ezlâm" kelimesinin anlamınıda kapsar. Açık bir nükte ve incelik

olmaksızın genel bir ifadeden sonra özel bir ifadeye yer vermenin

anlamıyoktur. O hâlde "ezlâm" kelimesinin cahiliye dönemi Arap-larıarasında işin hayır mı, şer mi olduğunu belirlemek amacıyla

çok yaygın olarak kullanılan fal oklarıanlamında olduğunu kabul

etmek gerekir. Nitekim bir şair şöyle diyor:

"Eğer Cezîme kabilesinin ileri gelenlerinin birçoğu öldürüldü

ise de, / Kadınlarıfal oklarıile fal bakarlar."

Rivayetlere göre bu fal işlemi şöyle yapılırdı: Ok biçiminde üç

tane ince tahta parçasıhazırlanırdı. Birinin üzerine "Bu işi yap.",

öbürünün üzerine "Bu işi yapma." yazılır, üçüncüsünün üzerine ise

hiçbir şey yazılmazdı. Fal bakacak olan kimse bu oklarıyanında

taşıdığıderi torbaya atardı. Bu oklar birbirinin benzeri olurdu. A-dam yolculuk gibi önem verdiği bir işe girişeceği zaman elini deri

torbaya daldırıp bu oklardan birini çıkarırdı. Eğer çıkardığıok üze-rinde "Bu işi yap." yazısıolan ok olursa, niyetlendiği işe girişirdi.

Yok eğer üzerinde "Bu işi yapma." yazısıbulunan ok eline geldi i-se, o işten vazgeçerdi. Eğer eline gelen ok, üzerinde yazıbulunma-yan ok olursa, onu tekrar torbaya atar ve ok çekme işlemini yazılı

bir ok çıkarıncaya kadar tekrarlardı. Bu işleme "paylaştırma, pay

arama" adının verilmesinin sebebi, bu işlem ile kendisine ait rız-kın veya bir başka iyiliğin istenmesidir.

Bu ayet bu işlemin yasak olduğuna delâlet ediyor. Çünkü bu

işlem, gaybıbilme iddiasınıçağrıştırıyor. Buna benzeyen diğer bü-tün işlemler de böyledir. Tespih taneleri ile istihare yapmak ve

buna benzer şeyler gibi.

Buna karşılık olarak şöyle derim:Bilindiği gibi bu surenin ba-şındaki "fal oklarıile bölmeniz" (Mâide, 3)ifadesi açıkça hayvanın

etini oklarla bölmekle ilgili bir tür kumardan söz ediyor. Çünkü

yenmesi haram şeyler arasında sayılmıştır. Bundan dolayı"ezlâm"

kelimesinin bu ayette de aynıanlama geldiği ihtimali güç kazanı-yor.

Mâide Sûresi 90-93 163

Eğer surenin baştarafındaki konumu ile kelimenin bu anlama

gelişinin kuvvetli ihtimal hâline geldiği kabul edilmez ise, o zaman

maksadıhususunda açıklayıcıniteliği olacak hiçbir karine taşı-mayan iki anlamlıbir kelime ile karşıkarşıya geliriz ki, o takdirde

kelimenin an-lamınıbelirlemek, sünnet kaynaklıaçıklamaya kalır.

Nitekim kararsızlık durumlarında tespih taneleri ile veya başka bir

yolla hayır talep etmenin caiz olduğu yolunda Ehlibeyt İmamların-dan gelen birçok rivayet vardır.

Bu meselenin mahiyeti şudur: İnsan bir işe girişmek istediğin-de, neyin kendisi için faydalıolduğunu öğrenmek isteyebilir. Bu-nun sakıncasıyoktur. Bu bilgiyi ya Allah'ın kendisine bağışladığı

düşünme yeteneği ile elde etmeye çalışır veya doğru ile eğriyi ayırt

edecek düzeyde olan kişilere danışır. Eğer bu yollardan doğru şık-kın hangisi olduğunu öğrenemez de şaşkınlık içinde, tereddütte

kalırsa, hangi şıkkıseçeceğini belirlemek için herhangi bir yolla

Rabbine yönelmesinde hiçbir sakınca yoktur.

İnsanın bu tür bir istihare ile bir tercihte bulunmasında, ne

gaybıbilme iddiası, ne yüce Allah'ın ilâhlık yetkisine tecavüz giri-şimi, ne işleri plânlamasında başkalarınıAllah'a ortak etme gibi

bir şirk eylemi ve ne başka bir dinî sakınca vardır. O işi farz kıl-mak, haram etmek veya başka bir yükümlülük hükmüne bağla-mak söz konusu değildir. Ayrıca bu işte gayb perdesini açıp iyiliği

ve kötülüğü kesinlikle belirleme talebi de yoktur. Sadece kişinin

hayrının girişilecek işi yapmakta mı, yoksa yapmamakta mıoldu-ğuna dair bir arayışve böylece şaşkınlıktan ve kararsızlıktan kur-tuluşvardır.

İstihareden sonra bir işi yapmayıveya yapmamayıizleyecek

olan gelişmeler iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu ihtimal, düşüne-rek veya danışarak varılacak olan kararın sonuçlarıile aynıdüzey-dedir. Buna göre istihare, tıpkıdüşünmek ve danışmak gibi te-şebbüs aşamasında şaşkınlığıve kararsızlığıgideren bir yoldur. İs-tihareye uyularak yapılan işin gerekli kıldığısonuç, düşünerek ve-ya danışarak yapılan işin gerekli kıldığısonuç gibidir.

Evet, Kur'ân'la veya başka bir yolla istihare edildiğinde, gaybı

bilme iddiasına bulaşıldığısanılabilir. Belki de insanın içinden bu

uygulama konusunda bir uğurluluk veya uğursuzluk duygusu ge-çebilir. İnsan bu uygulamadan hayır veya şer, fayda veya zarar

164 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

bekleyebilir. Fakat her iki mezhep kanalıile rivayet edilen hadisle-re göre, Peygamberimiz (s.a.a) hayra yorar ve ona emrederdi. Bu-na karşılık uğursuzluk duygusuna saplanmayımen eder ve böyle

bir kötümserlik ortaya çıkınca onu umursamamayıve Allah'a te-vekkül etmeyi tavsiye ederdi.

Buna göre Kur'ân'la veya benzerbir yolla istihare etmenin ö-nünde hiçbir engel yoktur. Eğer bu yolla iyiye yönelik bir işaret alı-nırsa, mesele yoktur. Aksi hâlde Allah'a tevekkül edilerek düşünü-len işe girişilir. Böyle bir istiharenin sağlayacağıfayda, mutluluk ve

fayda sağlayacağısezilen işlerde insanın moralini düzeltmekten

başka bir şey değildir. Yeri geldiğinde bu meselenin hakkında ge-nişbir inceleme yapılacaktır.

Bu söylediklerimizden ortaya çıktıki, bazıtefsirlerde yapıldığı

gibi bu ayetteki "ezlâm" kelimesini, fal ve şans oku anlamına al-mak ve buna dayanarak istiharenin haram olduğu sonucunu çı-karmak, doğru bir yorum tarzıdeğildir.

"Şeytan işi pisliklerdir."ifadesinin orijinalinde geçen "rics" ke-limesi, Ragıp İsfahanî'nin el-Müfredat adlıeserindeki açıklamaya

göre "pis ve iğrenç şey" demektir. Dolayısıyla "recâset", "necâset

ve kazâ-ret" kelimeleri gibi, insan tabiatının iğrendiği için kendi-sinden uzak durulan ve tiksinilen şeyin taşıdığınitelik anlamına

gelir.

Ayette sayılan içki, kumar, putlar ve fal oklarının pislik olarak

nitelenmeleri, insan tabiatının bunlara yaklaşmayıistememesine

yol açan bir nitelik taşımalarıyüzündendir. Bu da bunların insana

mutluluk verecek bütün unsurlardan yoksun olmalarıdurumudur.

Herhangi bir zamanda katıksız ve saf olmasımümkün olan bir

mutluluktan bahsediyoruz. Yüce Allah da şu ayette bu gerçeğe i-şaret ediyor:

"Sana içkiyi ve kumarısorarlar. De ki: Onlarda hem büyük

günah, hem insanlar için faydalar var; ama günahlarıfaydaların-dan daha büyüktür." (Bakara, 219) Şöyle ki, yüce Allah bunların gü-nahlarının faydalarına baskın olduğunu ifade ediyor ve bu durum

için istisna ifadesi kullanmıyor. [Her zaman için günahıfaydasın-dan daha büyüktür deniliyor.]

Her hâlde bu sebeple bu pislikler şeytana isnat edilmişve bu

Mâide Sûresi 90-93 165

konuda ona hiç kimse ortak edilmemiştir. [Şöyle ki eğer bunlarda

bir hayır yön olsaydı, bu mutlaka şeytandan kaynaklanmıyor ola-caktı. Bu da bir başkasının şeytana ortak olmasıdemek olurdu.]

Bir sonraki ayette de şöyle buyruluyor: "Şeytan içki ve kumarla

sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ıanmaktan

ve namaz kılmaktan alıkoymak ister."

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Yüce Allah, şeytanıKur'ân'da insa-nın düşmanı, onun için asla iyilik istemeyen biri olarak tanıtmıştır.

Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Şeytan, insanın apaçık bir düşma-nıdır." (Yûsuf, 5) "Bu şeytana ilişkin, kesinleşmişhükme göre kim

onun peşinden giderse kendisini doğru yoldan çıkarır." (Hac, 4)

"Onlar hiçbir hayırla ilişkisi olmayan şeytandan başkasına tap-mazlar. Allah onu lânetlemiş..." (Nisâ, 117-118)Dolayısıyla Allah

onu lânetine uğrattıve onu her türlü hayırdan mahrum etmiştir.

Yüce Allah, şeytanın insana sokulmasının, insana yönelik ça-lışmasının kışkırtma, vesvese verme, ayartma yöntemleri ile kalbe

sızma olduğunu açıkladı. Nitekim şeytanın sözlerini bize aktararak

şöyle buyuruyor: "İblis dedi ki: 'Ey Rabbim, beni kışkırtıp sapıklığa

düşürdüğün için dünyada kötülüğü onlara cazip göstererek hep-sini yoldan çıkaracağım. Sadece onların arasındaki seçkin kılı-nan kulların hariç.' Allah dedi ki: İşte bana ulaştıran doğru yolum

budur. Sana uyan sapıklar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir

nüfuzun yoktur." (Hicr, 42)

Görülüyor ki, İblis insanlarıtehdit ediyor. Fakat elindeki yegâ-ne silâh kışkırtmadır. Yüce Allah ise onun yoldan çıkmışbağlıları

dışındaki insanlar üzerindeki hiçbir etkinliği olmayacağını

vurguluyor. Yüce Allah, şeytanın kıyamet günü insanlara ne söyle-yeceğini naklederek şöyle buyuruyor: "Benim sizi zorlayacak bir

gücüm yoktu. Sadece sizi yoluma çağırdım, siz de çağrıma uyu-verdiniz." (İbrahîm, 22)

Allah, şeytanın çağrısının niteliğini şöyle belirtiyor: "Ey Âde-moğulları, sakın şeytan sizi şaşırtıp bir belâya düşürmesin... Sizin

şeytanıve adamlarınıgöremeyeceğiniz yerlerden onlar sizi görür-ler." [A'râf, 27]Ayette açıklanıyor ki, şeytanın çağrısıbir insanın

başka bir insanıkarşılıklıikna yolu ile bir şeye çağırmasıgibi de-ğildir. Onun çağrısında çağrılan, çağıranın tek yanlıgözetimi altın-dadır. Bunun tersine döndüğü hiç görülmez.

166 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu konuya nokta koyan söz, "İnsanların göğüslerine (kötü dü-şünceler) fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden... insanların

Rab-bine... sığınırım." (Nâs, 4)ayetleridir. Bu ayetlerde açıklanıyor

ki, şey-tanın insana yönelik çalışmasıinsanın kalbine kötü duygu-lar fısıldayarak onu bu yolla sapıklığa çağırmasıdır.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, içkinin ve onunla birlikte ayette

sayılan kötülüklerin şeytan işi olmalarıdemek, bu kötülüklerin

şeytana özgü işlere dayanıyor olmalarıdır. Bu kötülüklere davetiye

çıkaran tek şey, insanısapıklığa çağıran şeytanî fısıltılar ve sinsi

telkinlerdir. Bundan dolayıAllah bu kötülüklere pislik ve iğrençlik

adınıverdi. Yüce Allah zaten sapıklığa pislik adınıvermiştir. Şu

ayette olduğu gibi: "Allah kimi saptırmak isterse, göğsünü sanki

göğe çıkıyormuşgibi dar ve tıkanık yapar. Allah, inanmayanların

üstüne işte böyle pislik çökertir. Bu senin Rabbinin dosdoğru yo-ludur." (En'âm, 125-126)

Arkasından bir sonraki ayette bu kötülüklerin şeytan işinden

kaynaklanan birer iğrençlik olmalarının anlamı şöyle anlatılıyor:

"Şeytan içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sok-mak, sizi Allah'ıanmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister."

Yani şeytan sizi bu kötülüklere çağırırken istediği tek şey şerdir.

Bu yüzden bu kötülükler ona özgü eylemlerin bir parçasıolan iğ-rençlikler olmuşlardır.

Şöyle denebilir:Bu söylenenlerin özeti şudur: İçkinin ve onunla

bir arada sayılan kötülüklerin iğrençlik olmalarının anlamı, bunları

yapmanın ve meselâ içki içmenin şeytanın sadece kalplere fısıltı

aşılamasına ve insanısaptırmasına yol açmasıdır. Oysa birçok ri-vayetten anlaşıldığına göre şeytan, insan kılığında ortaya çıkarak

ilk kez içki üretmişve onu hazırlamayıinsana öğretmiştir.

Buna vereceğimiz cevap şudur:Evet, bu rivayetler her ne ka-dar mütevatir ve dolayısıyla delil kabul edilecek nitelikte değiller

ise de, elimizde bu nitelikte değişik alanlarla ilgili birçok rivayet

vardır. Bu rivayetler şeytanın, peygamberler, veliler ve diğer insan-lara göründüğüne delâlet ediyor.

Başka bazırivayetlerden de meleklerin somut kılıklarda gö-ründüklerini, diğer bazırivayetlerden ise dünyanın, insan davranış-larının veya başka şeylerin somut kılıklara büründüklerini öğreni-

Mâide Sûresi 90-93 167

yoruz. Allah'ın kitabıda bu somutlaşmalarıbir dereceye kadar te-yit ediyor. Şu ayette olduğu gibi: "Bu sırada ona ruhumuzu (Cebra-il'i) gönderdik. O, ona normal bir erkek kılığında göründü." (Mer-yem, 17) İnşallah bu konuyu İsrâ suresinin ilk ayetinin tefsiri sıra-sında veya başka uygun bir yerde enine-boyuna inceleyeceğiz.

Bu konuda bilinmesi gereken şudur: Eğer bir veya birkaç riva-yette bir hikâye yer alırsa, bu hikâye veya hikâyeler başka ayetler-le açıkça desteklenen bir ayetin anlamının değişmesini

gerektirmez. Şeytanın insan üzerindeki tek silâhıdüşünceye yöne-lik tasarruftur. Ayetler gereğince bu imkânın bazıdurumlarda ona

tanındığınıbiliyoruz. Eğer şeytan bir insana somut bir kılıkta gö-rünse ve bir işyapsa veya insana bir şey yapmayıöğretse bu du-rum, onun insanın fikrine yönelik tasarrufuna, etkisine yeni birşey

eklemez. Bu konuda yapacağımız incelemenin beklenmesini tav-siye ediyoruz.

"Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz."

ifadesi, bu kötülüklerin yol açtıklarızararların açıklanmasından

sonra gelen açık bir yasaklamadır. Maksat vicdanlar üzerinde güç-lü bir etki yapmaktır. Sonra bu kötülüklerden kaçınıldığıtakdirde

kurtuluşun umulabileceğine değiniliyor. Bu ifade tarzıyasaklama-yıgüçlü bir dille pekiştirmektedir. Çünkü bu iğrençliklerden uzak

durmayanlar için hiç-bir kurtuluşümidi olmadığıvurgulanıyor.

"Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak,

sizi Allah'ıanmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister."Ragıp

İsfahanî, el-Müfredat adlıeserinde şöyle diyor: "Bu ayette geçen

'adavet' kelimesinin kökü olan 'adv' tecavüz ve uyuşmazlık de-mektir. Bu kelime kimi zaman kalple ilgili olarak kullanılır. O za-man 'adâvet ve muâdât'[=düşmanlık] şeklinde olur. Kimi zaman

yürümekle ilgili uyumsuzlukta kullanılır. O zaman 'adv' [=koş-mak]

şeklinde kullanılır. Bazen insanlar arasıilişkilerde adaleti ihlâl

etme anlamına gelir. O zaman 'udvan ve adv' şeklinde kullanılır.

'Taşkınlığa kapılarak körü körüne Allah'a söverler.' [En'âm, 108]

ayeti buna örnektir. Bazen de oturulan yerin bölümlerinin uyum-suzluğu anlamına gelir. O zaman 'adva’' şeklinde kullanılır ve bö-lümleri birbiri ile uyumsuz ikâmetgâh demek olur. 'Muâdât' ve

düşmanlık anlamında olan 'aduvv=düşman' kelimesi, hem düş-man kişi [tekil], hem de düşman kavim [çoğul] için kullanılır. Yüce

168 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Allah şöyle buyuruyor: 'Bazınız bazınıza düşmandır.'Hem 'idâ',

hem de 'a'dâ' olarak çoğul bağlanır. Nitekim yüce Allah şöyle bu-yurmuştur: 'Allah'ın düşmanlarıateşe sürüklendikleri gün...'

(Fussilet, 19)"(el-Müfredat'tan alınan alıntıburada sona erdi.)

Yine ayette geçen "bağzâ" ve onun kökü olan "buğz" sevme-nin zıddıdemektir. Ayetteki "yesuddûne" fiilinin kökü olan "sadd"

alıkoyma ve "muntehûn" kelimesinin mastarıolan "intihâ" keli-mesi, yasağıbenimseme ve başlamanın zıddıanlamına gelir.

Bu ayet -daha önce dediğimiz gibi- "şeytan işi" veya "şeytan işi

pislik" ifadesine açıklama getiriyor. Yani ayette sıralanan kötülük-lerin şeytan işi veya şeytan işi iğrenç şeyler olmalarının mahiyeti

şudur: Şeytan işi birer pislik olmaktan başka bir nitelikleri olma-yan içki ve kumarda şeytanın tek amacı, sınırlarınızıçiğneterek

birbirinizden nefret etmenizi sağlayarak sizin aranıza düşmanlık

ve kin tohumlarıekmek ve sizi Allah'ıanmaktan ve namazdan a-lıkoymaktır. Bu kötülüklerin hepsindeki, yani içkideki, kumardaki,

putlara saygıgöstermenizi sağlamaktaki ve size şans oklarınıkul-landırmaktaki maksadıbudur.

Ayette kin ve düşmanlık tohumlarıekme eylemi, sadece içki-ye ve kumara izafe edildi. Çünkü bu iki zarar, onların açık sonuçla-rıdır. Meselâ, içkiyi ele alalım. İçki içmek sinir sistemini kontrolsüz

bir hareketliliğe sevk eder. Bunun sonucunda akıl bulanır ve asabi

heyecanlar ön plâna çıkar. Eğer bu heyecan kabarmasıöfke biçi-minde ortaya çıkarsa, sarhoşun işlemeyeceği hiçbir cinayet yok-tur. Bu cinayetler alabildiğine büyük ve yırtıcıcanavarların göze

alamayacaklarıderecede feci olabilirler.

Eğer bu heyecan kabarması şehvet ve hayvanlık biçimine bü-rünürse, her türlü alçaklık ve iğrençlik sarhoşa cazip gözükür. Bu

alçaklıklar ve iğrençlikler kendi benliğine, malına, ırzına, saygı

gösterdiği ve kutsal bildiği dinî değer ve sosyal kurallara zarar ve-rebilir. Hırsızlık, hıyanet, değerleri çiğneme, sırrıifşa etme ve in-sanlığın mahvına yol açacak işlere girişme gibi davranışlar bu ka-tegoriye girer. İçki içmenin yaygın olduğu toplumlarda işlenen ci-nayetlerde ve çeşit çeşit iğrençliklerde içkinin en büyük faktör ol-duğunu, istatistik veriler ortaya koymaktadır.

Kumara gelince; o, insanın uzun zaman harcayarak kazandığı

Mâide Sûresi 90-93 169

malıve itibarıçok kısa zamanda kaybettirir. Kimi zaman mal kay-bınıcan, namus ve mevki kaybıizler. İnsan eğer kumarda rakiple-rini yener de para kazanırsa, bu durum ona normal ve dengeli ha-yat tarzınıterk ettirerek onu genişölçüde eğlencenin ve ahlâksız-lıkların kucağına atar; tembelliğe, aylaklığa, çalışmamaya ve

meşru yollardan hayatınıkazanmaktan vazgeçmeye sürükler. E-ğer kumarbaz oyunda yenilirse, para kaybetmesi ve gayretlerinin

boşa gitmesi, kazanan rakibine karşıiçinde kin ve düşmanlığa,

pişmanlığa ve öfkeye yol açar.

Gerçi bu zararlar az sayıda, bir veya iki kez gerçekleştiklerinde

sıradan saf insanların gözlerine batmaz. Fakat seyrek rastlanan

facialar yaygın gelişmelere davetiye çıkarır. Az, çoğa doğru götü-rür. Bir, iki derken olayların sayısıkabarır ve eğer kökten

önlenemezse, çok geçmeden kalabalıklarısarar, toplumun bün-yesine işler ve vahşi bir belâ hâline gelir ki, azgın ihtiraslardan ve

mahvedici arzulardan başka hiçbir şey hâkim olamaz.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, "Şeytan, içki ve ku-marla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ıan-maktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister."ayetindeki hasre-dici nitelik, bu sayılan kötülüklerin hepsine bir bütün hâlinde yöne-liktir. Fakat Allah'ıanmaktan ve namazdan alıkoyma zararıhep-sinin ortak niteliği iken düşmanlığıve nefreti körüklemek, nitelik-lerinin gereği olarak içkiye ve kumara mahsustur.

"Sizi Allah'ıanmaktan ve namaz kılmaktan" ifadesinde, na-mazın Allah'ıanmanın bir örneği olmasına rağmen ayrızikredil-mesi, Allah'ıanmanın eksiksiz bir örneği olmasıhasebiyle buna

verilen yoğun ihtimama delâlet ediyor. Nitekim sahih rivayetlere

göre Peygamberimiz (s.a.a) "Namaz dinin direğidir." buyurmuştur.

Kur'ân'ın birçok ayetinde namazın önemi son derece kuvvetli bir

ısrarla vurgulanmıştır. Bu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu ısrarlı

vurgulamanın bazıörnekleri şunlardır:

"Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, huşu içinde namaz

kılarlar..." (Mü'minûn, 2) "Onlar ki, kitaba sımsıkısarılırlar ve na-mazıkılarlar. Hiç şüphesiz biz iyi işler yapanların mükâfatını

kayba uğratmaksızın tam olarak veririz." (A'râf, 170) "Doğrusu in-san hırslıve bencil yaratıldı. Kendine kötülük dokununca sızlanır,

fakat kendine hayır dokununca eli sıkıolur. Ancak namaz kılan-

170 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lar böyle değildir." (Meâric, 22) "Sana vahyedilen kitabıoku ve na-maz kıl. Hiç şüphesiz namaz, insanıiğrenç işlerden ve kötülük-lerden alıkoyar. Allah'ıanmak, daha büyüktür." (Ankebût, 45) "Al-lah'ıanmaya koşun." (Cum'a, 9)Bu ayette Allah'ıanmaktan kaste-dilen, namazdır. "Beni anmak için namazıkıl." (Tâhâ, 14)Aynıan-lamıtaşıyan daha birçok ayet vardır.

Yüce Allah bu ayette önce kendi adınıanmaya yer verdi, onu

namazın önüne aldı. Çünkü ilâhî çağrının tek hedefi budur. O, kul-luk vücuduna can veren ruhtur, dünya ve ahiret mutluluğunun

mayasıdır. Dini ilk olarak yasalaştırdığıgün yüce Allah'ın Hz. Â-dem'e söylediği sözler, bu gerçeğin delilidir: "Allah dedi ki, her i-kiniz de yere inin. Sizler birbirinizin düşmanısınız. Benden size bir

hidayet geldiğinde kim benim doğru yola çağıran mesajıma u-yarsa, o ne sapıtır ve ne sıkıntıya düşer. Ama kim benim uyarıcı

mesajıma (zikrime) sırt çevirirse, o geçim sıkıntısına düşer ve kı-yamet günü onu kör olarak toplantıyerine süreriz." (Tâhâ, 124)

"Rabbin müşrikler ile onların Allah'ıbir yana bırakarak taptıkları

düzmece ilâhlarıbir araya getirdiği gün, düzmece ilâhlara Şu kul-larımısiz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?' der.

Düzmece ilâhlar derler ki: Sen her türlü noksanlıktan münezzeh-sin. Senin dışında korucular ve dayanaklar edinmek bize

yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimetler

verdin ki, sonunda seni anmayıunutarak yok edilmeyi hak eden

bir topluluk oldular." (Furkan, 18) "Bizi anmaktan yüz çeviren ve

dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çe-vir. Onların erişebilecekleri bilgi sınırıbudur." (Necm, 30)

Ayetlerde sözü edilen Allah'ıanmanın (zikrin) karşıtı, Allah'ı

unutmaktır ki, bu unutmayıkulluğu ve dine bağlılığıunutmak gelir

ki, bu olmadan insan ruhunu mutlu etmek mümkün değildir. Ni-tekim yüce Allah, "Allah'ıunuttuklarından dolayıAllah'ın onlara

kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın." (Haşr, 19)buyuru-yor.

"Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?" ifadesi, azarlama içe-rikli bir soru cümlesidir. Bu cümle Müslümanların bu yasağa kadar

bu kötülükleri işlemeye son vermediklerine belirli bir oranda delil

teşkil ediyor. "Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık

ve kin sok-mak... ister."ayeti, "De ki: Onlarda hem büyük günah,

Mâide Sûresi 90-93 171

hem de insanlar için faydalar varsa; ama günahlarıfaydaların-dan daha büyüktür."ayetinin tefsiri gibi bir konuma sahiptir. Yani,

içki ve kumarda varolduğu farz edilen ve günahla birlikte bulunan

yararın, günahtan veya kendisinden daha baskın olan günahtan

zaman zaman ayrılmasımümkün değildir. Hem günah, hem de

fayda içeren yalan gibi meselâ. Yalanın bazen faydasıgünahtan

ayrılabiliyor. İnsanlarıbarıştırmak gibi bir yararıelde etmek için

söylenen yalan gibi.

Çünkü "Bunlar şeytan işi pisliklerdir."ifadesinden sonra gelen

"Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sok-mak... ister." ifadesindeki hasredici üslûptur. Yani ayetin anlamı

şöyledir: İç-ki ve kumar şeytan işi olmaktan başka bir nitelikle or-taya çıkmazlar. Şeytanın içki ve kumar aracılığıile istediği yegane

şey, aranızda kin ve nefret meydana getirmek, sizi Allah'ıanmak-tan ve namazdan alıkoymaktır. Buna göre bunlarda sadece fay-danın görüleceği bir durum-la hiçbir zaman karşılaşılamaz ki, o

durumda mubah görülsünler. Bu noktayıiyi anlamak gerekir.

"Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin, onlara karşıgelmekten

sakının." Bu ayet, daha önceki ayette söz konusu edilen iğrençlik-lerden kaçınma ile ilgili emri pekiştiriyor. Bu pekiştirme ilk önce

kanun koyma yetkisi olan Allah'a itaat etmeyi emretmekle, ikinci

aşamada yürütmenin yetkisi olan Peygambere itaat etmeyi em-retmekle ve üçüncü adımda açık bir uyarıile dile getiriyor.

Bunun yanısıra "Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Elçmize düşen,

açıkça duyurmaktır." ifadesinde tehdit içerikli bir pekiştirme var-dır. Özellikle ayetteki "bilin ki"ifadesi bu pekiştirmeyi daha da

güçlendirmektedir. Çünkü bu ifade şunu ima ediyor: Eğer siz bu

emre sırt çevirip söz konusu günahlarıişlerseniz galiba sanıyorsu-nuz ki, Peygamberin koyduğu yasağa karşıgelerek ona kafa tut-tunuz ve onu yendiniz. Fakat onun bizim tarafımızdan görevlendi-rilmişbir peygamber olduğunu bilememişveya unutmuşoldunuz.

Onun görevi sadece kendisine vahyedilen ve tebliğetmekle emre-dildiği direktifleri açık bir dille duyurmaktır. Siz aslında Rabbinizle,

onun Rabliği konusunda çatışıyorsunuz.

Yukarıda söylediğimiz bu ayetler, söz konusu kötülükleri

yasaklama konusunda değişik pekiştirme yöntemlerini içeriyorlar.

Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz: Söze "Ey inananlar!" hitabıile

172 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

başlanmışolması; hasır ifade eden "innema" ibaresinin kullanıl-ması; söz konusu kötülüklerin iğrençlik olarak nitelenmeleri; bun-ların şeytan işi olmalarının belirtilmesi; açıkça bunlardan kaçınıl-masının emredilmesi; kurtuluşun bu kaçınmadan beklenebilece-ğinin bildirilmesi; bu kötülüklerin kin ve nefret, Allah'ıanmaktan

ve namazdan alıkoymak gibi genel zararlısonuçlarının zikredil-mesi; bu kötülüklere son vermeyenlerin azarlanması; Allah'a ve

Elçiye itaat edilmesinin emredilmesi ve onlara karşıgelmekten

sakındırılması; açık tebliğden sonra bu yasağa sırt çevirenlerin

tehdit edilmesi.

"İnanıp iyi ameller işleyenler... Allah, işleri iyi şekilde yapanlarıse-ver." Ayetteki "taimû" fiilinin kökleri olan" ta'm ve taam" kelimele-ri yemek yemek anlamına gelir. Bu kelime yiyecekler için kullanı-lır, içecekler için kullanılmaz. Medinelilerin dilinde ise özel olarak

buğday anlamına gelir. Bu kelime bazen de tatmak anlamına ge-lir. O zaman yemek anlamında kullanıldığıgibi içmek anlamında

da kullanılır. Nitekim, "Kim ondan (ırmağın suyundan) içerse, ar-tık o benden değildir. Kim de onu tatmazsa, bendendir; eliyle bir

avuç içenler başka." (Bakara, 249)ayetinde içmek anlamında kul-lanıldı. Bazırivayetlere göre de Peygamberimiz (s.a.a) zemzem

suyu hakkında "O hem bir içecek, hem de hastalıklar için şifadır."

buyurarak bu kelimeyi içecek anlamında kullanmıştır.

Bu ayete akışıitibariyle uygun tek yorum, onun kendinden ön-ceki ayetlerle bütünleşmişsayılmasıdır. O takdirde içki yasağın-dan veya bu ayetlerin inişinden önce içki içmişolan müminlerin

durumu ile ilgili şüpheyi ortadan kaldırmışolur. Çünkü bu ayetteki

"yedikleri ve içtikleri şeyler" ifadesi mutlaktır, onu kayıtlamaya

elverişli bir şeyle kayıtlanmışdeğildir.

Ayetin amacıbu mutlak yiyecek ve içecekten sakıncayıkal-dırmaktır. Oysa bu sakıncanın kaldırılması, "takvayıgözetip inan-dıklarıve iyi ameller yaptıkları, sonra takvayıgözetip inandıkları

ve sonra takvayıgözetip amelleri güzel şekilde yaptıklarıtakdir-de" ifadesi ile kayıtlandırılıyor. İçinde takvanın üç kez tekrarlandı-ğıbu kayıtlayıcıifadedeki takvanın anlamı, kelimenin gerçek an-lamındaki şiddetli takvadır.

Takva sahibi müminler için mutlak (helâl) yiyecek ve içecekle-

Mâide Sûresi 90-93 173

rin sakıncasız olduğunu bildirmek, eğer diğer müminler ve kâfirler

hakkında mutlak yasağısabit saymak amacınıtaşıyorsa, böyle bir

yorum şu ve benzeri ayetlerle çelişir: "De ki: Allah'ın kullarıiçin

çıkardığısüsü ve temiz rızklarıkim haram etti? De ki: O dünya

hayatında inananlar içindir, kıyamet günü ise sadece onlarındır."

(A'râf, 32)Üstelik bu dinin özünü kavrayanlar iyi biliyorlar ki o, insan

fıtratının hayatta mubah saymak zorunda olduğu helâl ve temiz

şeyleri hiç kimseye yasaklamaz.

Yok, eğer ayetin amacıbu mutlak yiyecek ve içecekleri takva

sahipleri dışında kalan insanlara yasaklama amacıtaşımıyorsa,

ayetin anlamı şöyle olur: İman edip iyi ameller işleyenler takva

sahibi olmaları, yine takva sahibi olmaları, yine takva sahibi olma-ları şartıile bu yiyecek ve içeceklerden yararlanmalarıcaizdir. Oy-sa bunlardan yararlanmanın sadece iman edip iyi ameller işleyen-ler için caiz olmadığı, bu cevazın onlarla birlikte diğerleri için de

geçerli olduğu bilinen bir gerçektir. Eğer bu cevazın sadece onlara

mahsus olduğunu farz etsek bile bunun için bu ağır şart koşulmaz.

Eğer "yedikleri ve içtikleri şeyler yüzünden"kaydı, helâl ve

mutlak yiyecekler ve içecekler anlamına alınırsa, tefsircilerin yap-tıklarıyo-rumların hiçbirisi bu iki çıkmazın birinden kurtulamaz.

Çünkü bu yorumların hepsi şu ifadenin sınırlarıiçinde kalır: "İman

edip iyi amel işleyenler eğer haramlardan kaçınırlarsa, helâllerden

yararlanmalarında sakınca yoktur." Açıkça anlaşılacağıgibi bu an-lam az önce anlattığımız iki çıkmazın birinden kurtulamaz.

Bir tefsirci bu ayette hazfedilmişkelimeler yani "...fîmâ taimû

ve ğayrihi" olduğunu ve bu takdire göre ayetin anlamının şöyle ol-duğunu söylüyor: "İman edip iyi ameller işleyenler haramlardan

kaçındıklarıtakdirde onlar için yiyip içtikleri 've diğer yararlandık-larıiçin' bir sakınca yoktur." Bu yorum, delilsiz bir takdiri gerek-tirmişolmasıyanında, üstelik az önce sözünü ettiğimiz çıkmazıda

ortadan kaldırmıyor.

Bir başka tefsirci şöyle diyor: Burada iman ve iyi amelin her i-kisi de gerçek şart değildir. Maksat haramlardan kaçınmanın ge-rekliliğini vurgulamaktır. İmanın ve iyi amelin buna eklenmesi, ha-ramlardan kaçınmanın gerekliliğine delâlet etsin diyedir.

Bu yorum hakkında söyleyeceğimiz şudur: Ayetten anlaşıldığı

174 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kadarıyla maksat, yiyeceklerin ve içeceklerin sakıncasızlığınıifade

etmektir. Az önce söylediğimiz gibi bu sakıncasızlık için iman, iyi

amel veya haramlardan kaçınma şartısöz konusu değildir. Bu yo-rum ayetten anlaşılan anlama, son derece uzak düşmektedir.

Başka bir tefsir bilgini şöyle diyor: Mümin için sakıncasızdır

demek uygundur. Ama kâfir, azaba mustahak olduğundan dolayı

onun için bu ifadeyi kullanmak doğru olmaz.

Bu yoruma vereceğimiz cevap şudur: Özellikle mümini zikret-mek doğru değildir. Nitekim "De ki: Allah'ın, kullarıiçin çıkardığı

süsü ve temiz rızklarıkim haram etti?" (A'râf, 32)ayetinde mümin

kelimesi yer almıyor. "De ki: Bana vahyolunanda yiyen kimse için

haram kılınmışbir şey bulamıyorum; ancak leşyahut akıtılmış

kan... akar kandan olursa başka." (En'âm, 145)ayetindeki hitapta

da müminden ve kâfirden söz edilmemektedir. "Ey insanlar, biz

sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Allah katında en üstününüz,

(kötülüklerden) en çok sakınanınızdır." (Hucurât, 13)ayetinde de

mümini ile kâfiri ile bütün insanlara seslenilmiştir.

Bir başka tefsir bilgini de, "Haramıve helâli bilme yolunu ken-dine kapattığıiçin ayette sadece müminden söz edilmiştir" diyor.

Bu yorum da daha önceki yorumdaki problemle karşıkarşıyadır.

Üstelik "takva sahibi olduklarında" ifadesinden kaynaklanan

problemi de or-tadan kaldırmıyor.

Bu ayet hakkında yapılmasıyerinde olan yorum şudur: Bu a-yet, kendisinden önceki ayetlerle bütünleştiği için onlarla aynıan-lamıpaylaşıyor. Ayet daha önce az veya çok içki içmişveya kumar

oynayarak bir şeyler elde etmişya da kutsal sayılan taşlar üzerin-de hayvan boğazlamışmüminlerin durumuna değiniyor. Sanki

müminler bu yasaklama ayetinin inişinden sonra vaktiyle içki iç-mişveya içki içmenin yanısıra ayette sayılan diğer kötülükleri de

işlemişve o gün hayatta olan veya hayatında Allah'ın hükmüne

teslim olup ancak şimdi ölmüşbulunan kardeşlerinin durumunu

sordular da bu ayet onların sorusuna cevap olarak inmiştir.

Sorularına verilen cevap şudur: Sözü edilen müminler eğer

iman edip iyi amel işleyenlerden iseler, Allah'a iman ve iyi amelle,

daha sonra Peygambere inen bütün hükümlere inanmak ve inen

hükümleri titizlikle uygulamakla takva yolu üzerelerse, geçmiş

Mâide Sûresi 90-93 175

günahlarından ötürü sorumlu tutulmayacaklardır.

Bununla ortaya çıkıyor ki, "fîma taimû (tattıkları şeyler)" iba-resindeki ism-i mevsulden, içecek bir şey olmasıhasebi ile içki ve-ya tatma anlamına uygun gelecek nitelikleri hasebi ile ayette sayı-lan içki, kumar, kutsal sayılan hayvan kesim taşlarıve şans okları

gibi haramların tümü kastedilmektedir. O zaman ayetin anlamı

şöyle olur: İman edip iyi ameller işleyenler, yasaklayıcıhükmün

inmesinden önce içtikleri içkiden veya içki ile birlikte sayılan diğer

haramlardan ötürü sorumlu tutulmayacaklardır.

"Takvayıgözetip inandıklarıve iyi ameller yaptıkları, sonra

takvayıgözetip inandıklarıve sonra takvayıgözetip amelleri gü-zel şekilde yaptıklarıtakdirde"ayetindeki "Takvayıgözetip inan-dıklarıve iyi ameller yaptıkları"ifadesi, "inanıp iyi ameller işle-yenlere... bir günah yoktur." ifadesindeki konuyu tekrarlamakta-dır. Bu tekrarlama, ikinci ifadedeki iman edip iyi ameller işleme

niteliğinin, birinci ifadedeki sakıncasızlık hükmü üzerinde etkisi

olduğunu vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Yüce Allah'ın şu ayet-teki müminlere yönelik hitabında aynıincelik vardır: "İşte, içiniz-deki Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt veri-lir." (Bakara, 232)Bu üslûp Arap dilinde yaygındır.

"Sonra takvayıgözetip inandıkları" ifadesinden, imandan son-ra imanın muteber olduğu anlaşılıyor. Buradaki ikinci iman, tafsilî

imandır. Bu da Peygamberin Allah katından getirdiği hükümlerin

bütününe, hiçbirini reddetmeksizin ve hiçbirine itiraz etmeksizin

inanmak de-mektir. Böyle bir iman, Peygamberin emirlerine ve

yasaklarına teslim olmayıgerektirir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi:

"Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere inanın." (Hadîd, 28) "Biz her

peygamberi, Allah'ın izni ile, kendisine itaat edilmesi için gön-derdik... Hayır! Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmaz-lıklar hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükmü, iç-lerinde hiçbir sıkıntıduymaksızın tam anlamıyla kabullenmedik-çe inanmışolmazlar." (Nisâ, 65)Bu anlamdaki ayetlerin sayısıçok-tur.

"ve sonra takvayıgözetip amelleri güzel şekilde yaptıkları

takdirde" ifadesinden ihsanın (iyi işler yapmanın) imandan sonra

imana izafe edilmesinin muteber olduğu anlaşılıyor. Bu ifadede

geçen "ihsan" kelimesi hiçbir bozuk niyet taşımaksızın bir işi güzel

176 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

şekliyle yapmak demektir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "İman

edip iyi ameller işleyenlere gelince, biz iyi işler yapanlarıkesin-likle ödülsüz bırakmayız." (Kehf, 30) "Yara aldıktan sonra yine Al-lah'ın ve Peygamberin (Uhud Savaşında müşriklerin ordusunu

takip etme) çağrısına icabet edenler, onların içinden iyilik yapan-lar ve (günahlardan) sakınanlar için büyük bir mükâfat vardır."

(Âl-i İmrân, 172)Yani bunların savaşçağrısına uymaları, Allah'ın rı-zasınıkazanmak ve emrine tes-lim olmak içindir, başka bir mak-sada dayanmamaktadır. İhsanın başkalarına dönük bir türü de

vardır. Bu da güzel görünen bir şeyin başkalarına ulaştırılmasıdır.

"Ana-babaya iyilik edin." (Bakara, 83)ayeti ile "Allah sana nasıl iyi-lik ediyorsa, sen de insanlara iyilik et." (Kasas, 77)ayetleri ihsanın

bu anlamının örnekleridir.

Ayetin yeri göz önüne alındığında, buradaki ihsanın iki anla-mından birincisinin uygun olduğu görülür. Bu anlamda, bir işi gü-zel yönü üzere yapmak demektir. Dinî takvanın hakkı, sadece i-man etmek ve dinin gerçeğini tasdik etmekle tam verilmişolmaz.

Bunun için dinin hükümlerine tek tek, ayrıntılıolarak inanmak ge-rekir. Bu hükümlerin bir tekini reddetmek, dini kökten reddetmek

anlamına gelir.

Şeriat hükümlerine tek tek tafsilatlıbiçimde inanmakla da

takvanın hakkıverilmişolmaz. Bunun için o şeriat hükümlerini

uygulamak ve uygularken bunu güzel şekilde yapmak gerekir. Bu

hükümlerin gerektirdiği yapmalarıve yapmamalarıharfiyen yerine

getirmek gerekir. Bu yerine getirme işlemi, Allah'ın emirlerine ve

yasaklarına boyun eğmekten ve uymaktan kaynaklanmalı, müna-fıkça bir art niyete dayanmamalıdır. Takva azığıile azıklanan kim-senin Allah'a inanıp iyi amel işlemesi, Peygamberin (s.a.a) getirdi-ği hükümlere bütünü ile inanması, bütün bunlarda uymayıve ih-sanıesas alan tutumu benimsemesi gerekir.

Takvanın bu ayette üç kez tekrarlanmasına ve iman, iyi amel

ve ihsandan oluşan üç aşamanın bununla kayıtlanmasına gelince;

bu durum, bu üç aşamanın gerçek takva ile birlikte olması, bu a-şamaların hiçbirinde dinî olmayan başka bir amacın söz konusu

olmamasıgerektiğine yönelik işareti pekiştirmek içindir. Daha

önceki bazıincelemelerde belirttiğimiz gibi takva, özel bir dinî

makam değildir; o bütün dinî makamlarıkapsamına alan bir ruh

Mâide Sûresi 90-93 177

hâlidir. Yani her dinî makamın kendine mahsus bir takva hâli var-dır.

Bütün bu anlattıklarımızdan şu sonuç ortaya çıkıyor ki, "İnanıp

iyi ameller işleyenlere, takvayıgözetip inandıkları... bir günah

yoktur."ifadesinden maksat şudur: İman edip iyi ameller işleyen-ler, vaktiyle içtikleri içkiden veya işledikleri ayette sayılan diğer

haramlardan sorumlu değildirler. Yalnız bunun için bütün davra-nışlarında takvaya bağlıolmaları, Allah'a ve Peygambere imanla

donanmışolmaları, yap-tıklarıamelleri iyi şekilde yapmaları, farz-larıyerine getirmeleri ve kendilerine yasaklanan haramlardan ka-çınmaları şarttır. Bu durumda eğer yasaktan önce veya yasaklayı-cıdirektifin kendilerine ulaşmasından önce ya da bu yasağın bi-lincine varmalarından önce bu şeytanî pisliklere bulaşmışlarsa,

bunun onlara zararıyoktur.

Bu ayetin benzeri, kıble değişikliği ile ilgili ayetlerdir. O ayetler

de Müslümanların Kâbe'den başka tarafa dönerek kıldıklarına-mazların hükmü ile ilgili sorularına cevap niteliğindedir. Yüce Al-lah bu ayetlerin birinde, "Allah sizin imanınızıboşa çıkaracak de-ğildir." (Bakara, 143)buyurmuştur.

Buradaki söz akışı, "İnanıp iyi ameller işleyenlere..."ayetinin

kendinden önceki ayetlerle bağlantılıolduğuna, onun o ayetlerle

birlikte indiğine dair bir başka delildir. Bu ayetlerin dilinden anlaşı-lıyor ki, onlar içki yasağıkonusunda inmişen son ayetlerdir; ayet-lerin dilinin işaret ettiği gibi bazıMüslümanlar -yukarıda vardığı-mız sonuca göre- daha önceki yasaklayıcıayetler ile bu ayetler a-rasında geçen sürede içki içmeye son vermemişlerdi.

Arkasından bu ayetlerin inmesinden sonra o güne kadar içki

içenlerin durumu soruldu. Bunlardan bazılarıyasaklayıcıayetlerin

inmesinden önce içki içmişti. Bazılarıyasağın bilincine varmadan

önce içki içmişti. Bazılarının da öne sürecek hiçbir mazereti yoktu.

Bunların hepsine özel durumlarıgöz önüne alınarak cevap verildi.

İhsan ilkesine bağlıbir müminken, yasak hükmünün inmesinden

önce veya yasaklandığının farkında olmayarak içenler sorumlu

olmayacaktı. Fakat durumu bu tarife uymayarak içki içenlerin

hükmü, yukarıdakinden farklıolacaktı.

Tefsirciler bu ayet üzerinde uzun incelemeler yapmışlardır.

178 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bunların bir bölümü "fîmâ taimû=yedikleri ve içtikleri şeyler" ifa-desi ile ilgilidir ki, bu konuya kısaca değinmiştik. Bir bölümü ise

ayetin devamıile ilgilidir. Bu bölümde takva üç kez, iman iki kez

tekrarlanmışve iyi amel vurgulandıktan sonra ihsan ilkesine par-mak basılarak ayet noktalanmıştır. İşte bu tekrarlar ve vurgula-malar tefsirciler tarafından inceleme konusu yapılmıştır.

Bir tefsirci şu yorumu yapmıştır: "Takvayıgözetip inandıkları

ve iyi ameller yaptıkları"ifadesinden maksat, haramlardan kaçı-nıp iman-da ve iyi amel işlemede sebat etmektir. "Sonra takvayı

gözetip inandıkları"demek, sonra içki gibi kendilerine haram edi-lenlerden kaçındılar ve bunların haram olduğuna inandılar, de-mektir. "Ve sonra takvayıgözetip amelleri iyi şekilde yaptıkları

takdirde" demek, günahlardan kaçınmayısebatla devam ettirdiler

ve güzel işlerle meşgul oldular, demektir.

Bir başka tefsir bilgini ise bu tekrarları şöyle yorumluyor: Bu

tekrarla şu üç hâle işaret edilmiştir: 1- İnsanın takva ile imanı

kendisi ile nefsi arasında kullanması. 2- İnsanın takva ile imanı

kendisi ile insanlar arasında kullanması. 3- İnsanın takva ile imanı

kendisi ile Allah arasında kullanması... Anlaşıldığıkadarıyla buna

göre ihsan, insanlara iyilik etmek anlamınadır.

Başka bir tefsircinin görüşüne göre bu tekrarla şu üç aşama

göz önüne alınmıştır: Başlangıç, orta ve son olarak varılan nokta.

Bu üç nokta, gerçek takvadır.

Bir başka tefsir bilgini şöyle diyor: Bu tekrarlarda sakınılacak

şeyler göz önüne alınmıştır. Şöyle ki, ilâhî azaptan sakınmak için

haramların terk edilmesi, haramlara düşmemek için şüpheli şey-lerden uzak durulması, nefsi pislikten korumak ve tabiatın yapının

kirlerinden arınmak için bazımubahlara yanaşılmamasıgerekir.

Başka bir tefsirciye göre ilk takva, içki içmekten uzak durmak,

ilk iman, Allah'a inanmak; ikinci takva, birinci takvayıdevam et-tirmek, ikinci iman birinci imanıdevam ettirmek; üçüncü takva,

farzlarıyapmak ve ihsan da nafileleri yapmak demektir.

Bir diğer tefsir bilginine göre ilk takva akılla ilgili günahlardan

sakınmak, ilk iman, Allah'a ve bu günahların çirkinliğine inanmak;

ikinci takva, nakil [Kur'an ve sünnet] ile sabit olan günahlardan

sakınmak, ikinci iman bu günahlardan kaçınmak gerektiğine i-

Mâide Sûresi 90-93 179

nanmak demektir. Üçüncü takva, kullara yönelik zulümlere, baş-kalarına karşıyapılan haksızlığa ve fesada mahsustur. İhsandan

maksat ise, insanlara iyilik etmektir.

Diğer bir görüşe göre birinci şart geçmişe mahsustur. İkinci

şart birinci şartın devamıve onun gereğine uymayısürdürmekle

ilgilidir. Üçüncü şart ise kullara yönelik zulümlere mahsustur.

Bu konuda daha başka görüşler de vardır. Bu görüşleri savu-nanların söyledikleri bütün sözler, ayetin yorumunu dayandırmayı

gerektirecek ne ayetin sözlerinden kaynaklanan bir delile ve ne de

başka bir delile dayanmıyor. Bu görüşlerin içeriğini değerlendir-mek ve daha önce söylediklerimize dönmek, bu gerçeği açıkça or-taya koyar.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Hişam b. Salim'in İmam Cafer Sadık'tan

(a.s) şöyle duyduğu rivayet edilir: "Hamza b. Abdulmuttalib ile ar-kadaşlarıbir gün sükürke adıverilen bir içki başındaydılar. O sıra-da deve etinden yapılan bir yemek olan şerif'ten [devenin hörgü-cünden yapılan bir çeşit yemek] söz edildi. Hamza 'Onu nasıl ya-parız?' dedi. Arkadaşları'[Yakında bulunan deveye işaret ederek]

işte şu, kardeşinin oğlunun dişi devesi' dediler. Hamza hemen de-venin yanına gelerek onu boğazladıve ciğeri ile sırt etlerini alarak

arkadaşlarına getirdi."

İmam Cafer Sadık (a.s) sonra şöyle devam etti: "Hz. Ali gelip

devesinin boğazlandığınıgörünce bu işe kızdı. Oradakiler, 'Bu işi

amcan Hamza yaptı' dediler. O da Peygambere (s.a.a) giderek

Hamza'yı şikâyet etti."

"Peygamber efendimiz (s.a.a) Hz. Ali (a.s) ile birlikte yola ko-yuldu. Hamza'ya, 'Peygamber (s.a.a) kapıda' diye haber verdiler.

Hamza öfkeli bir şekilde kapıya çıktı. Resulullah (s.a.a) onun öfke-li yüzünü görünce, geri döndü. Hamza ona 'Eğer Ebu Talib'in oğlu

seni dizginle gütmek isteseydi, bunu yapardı' dedi. Hamza bu söz-lerden sonra içeri girdi ve Peygamber (s.a.a) de geri döndü."

İmam (a.s) daha sonra şöyle devam etti: "Bu olay Uhud

Savaşından önce meydana geldi. Bu arada içki yasağıayeti indi.

Ayet inince Peygamberimizin (s.a.a) emri üzerine içki dolu kaplar

kırıldı. O günlerde Uhud Savaşıiçin seferberlik ilân edildi.

180 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dı. O günlerde Uhud Savaşıiçin seferberlik ilân edildi. Peygambe-rimiz, Müslümanlar ve o arada Hamza sefere çıktılar. Hamza bu

günlerde Peygamberden (s.a.a) uzak duruyordu. Ordular karşıkar-şıya gelince, Hamza düşman üzerine yürüdü ve düşman askerleri

arasında kayboldu. Az sonra sağolarak yerine döndü. Müslüman-lar ona, 'Ey Peygamberin amcası, aman Peygamber sana kırgın

iken ölüme gitme.' dediler. Hamza ikinci kez düşman saflarına yü-rüdü ve gözlerden kayboldu. Fakat yine sağolarak yerine döndü.

Arkadaşlarıonu yine, 'Aman ey Peygamberin amcası, Peygamber

sana kırgın iken ölüme gitme.' dediler."

"Bunun üzerine Peygambere doğru yürüdü. Peygamber onun

kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce, o da ona doğru yü-rüdü. Kucaklaştılar ve Peygamberimiz onu gözleri arasından öptü.

Arkasından düşman üzerine yürüdü ve şehit düştü. Peygamber

onu nemire adlıparçadan [siyah ve beyaz çizgili yünden yapılan

hırka veya ince kadife] bir kefene sardı."

İmam (a.s) kapıdaki perdeye işaret ederek "O örtü, bunun

benzeri idi, dedi. O kumaş şu kapıdaki perdenin kumaşındandı.

Boyu uzun olduğu için yüzü örtülünce ayakları, ayaklarıörtülünce

de yüzü açıkta kalıyordu. Peygamber o parçayla yüzünü örttü ve

ayaklarınıizhir otuyla [yaprağıgenişgüzel kokulu bir tür ot] kapat-tı."

"Bu sırada Müslümanlar bozguna uğrayıp savaşalanından

kaçtılar. Sadece Hz. Ali kaldı. Peygamber (s.a.a), 'Ne yapacaksın?'

diye sordu. Hz. Ali (a.s), 'Yerimde kalıp direneceğim' dedi. Pey-gamber (s.a.a), 'Senden beklenen zaten budur.' dedikten sonra,

'Allah'ım, bana yaptığın vaadi yerine getir, eğer sen istemezsen,

sana ibadet edilmez.' dedi." [c.1, s.339, h:183]

Zemahşeri, Rabî'ul-Ebrar adlıeserde şöyle diyor: "İçki hakkın-da üç ayet indi. İlki, 'Sana içki ve kumarısorarlar...' [Bakara, 219]

diye başlayan ayettir. Bu ayet üzerine kimi Müslümanlar içkiyi terk

ederken kimileri de içmeye devam ettiler. Bu arada adamın biri

bir gün içkiyi içip namaza kalktı; namazda sapıtınca, 'Ey inanan-lar!... sarhoşken namaza yaklaşmayın.' [Nisâ, 43]diye başlayan

ayet indi. Buna rağ-men kimi Müslümanlar içki içmeye devam et-tiler. Bunlar arasında Ömer de vardı. Bir gün içkili iken devenin a-

Mâide Sûresi 90-93 181

ğız kemiğini alıp Abdur-rahman b. Avf'a vurarak başınıyardı. Ar-kasından yere oturup Esved b. Ya'fur'un Bedir ölüleri için söylediği

şu ağıtıokudu:

"Nice cariyeler ve değerli kadeh arkadaşlarıBedir kuyusunda

gömüldü.

Nice büyükler, büyüklükleri ile Bedir kuyusuna gömüldü.

Ebu Kebşe bize tekrar dirilmeyi mi vaat ediyor?

İnsan kuşlara dönüştükten sonra nasıl tekrar dirilir?

1

Eğer doğru söylüyorsa benden ölümü geri çevirsin.

Kemiklerim çürüdükten sonra beni diriltmek niye?

Hey, benden Rahman'a kim haber iletecek ki?

Ben Ramazan ayında oruç tutmayacağım.

Allah'a söyle de beni içmekten alıkoysun!

Allah'a söyle de beni yemekten alıkoysun!"

"Peygamber (s.a.a) bu olayıişitince öfkeli bir şekilde Ömer'e

doğru yola çıktı. Öfkesinden cübbesi yerlerde sürünüyordu. Elinde

olan bir cismi Ömer'e vurmak için havaya kaldırdı. Bunu gören

Ömer, 'Allah'ın ve Peygamberin öfkesinden Allah'a sığınırım.' dedi.

Bunun üzerine, 'Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşman-lık ve kin sokmak... ister. Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?'

ayeti indi. Bunun üzerine Ömer, 'Vazgeçtik.' dedi." [Rabî'ul-Ebrar, c.4,

s.51]

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebu

Hatem, Ebu'ş-Şeyh, İbn-i Mürdeveyh ve Nasih adlıeserinde Nuhas,

Saad b. Vakkas'tan şöyle dediğini rivayet ederler: "İçki yasağıbe-nim hakkımda indi. Bir defasında Ensardan bir arkadaşımız ye-mek hazırladıve bizi davet etti. Davete birçok kişi geldi. Yediler,

içtiler ve küp gibi sarhoşoldular. Bu olay, içki yasaklanmadan ön-ce oldu. Arkadaşlar karşılıklıövünme yarışına girdiler. Ensar,

'Ensar daha üstündür.' dedi. Kureyşliler de, 'Kureyşliler daha üs-tündür.' dediler. O sırada adamın biri bir devenin ağız kısmının

kemiğini üzerime atarak burnumu yardı. -Nitekim Saad b. Vakkas

yarık burunlu olarak kaldı.- Ben de Peygambere (s.a.a) vararak du-1- [Cahiliye dönemi insanları, ölümden sonra ruhun mezarlıkta yaşayan

"sady ve hâm" adlıkuşa dönüştüğüne inanırlardı.]

182 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rumu anlattım. Bunun üzerine, 'Ey inananlar! İçki, kumar, putlar

ve şans okları şeytan işi pisliklerdir...'ayeti indi."

Ben derim ki:Ehlisünnet kanalıyla nakledilen İslâm'da içki ya-sağıile sonuçlanan hikâyeler sayıca çoktur. Ayrıca bu rivayetler

arasında büyük farklılıklar vardır.

Yasaktan sonra içki içen sahabîler hakkındaki hikâyeler,

yapmak-ta olduğumuz tefsirle ilgili inceleme açısından bizi

ilgilendirmiyor. Yalnız bu rivayetler daha önce vurguladığımız şu

gerçeği doğruluyor: İçki yasağıile ilgili ayetlerde Bakara suresin-deki ayetin inişinden sonra bazısahabîlerin içki içmeye devam et-tiklerine ve bu kötü alışkanlığıMâide suresindeki ayetin inmesine

kadar terk etmediklerine dair işaret veya delâlet vardır.

Evet, bazırivayetlerde Hz. Ali (a.s) ile Osman b. Maz'un'un ya-sak ayetlerin inişinden önce içkiyi kendilerine yasakladıklarıbildi-riliyor. Ayrıca el-Milel-u ve'n-Nihal adlıeserde verilen bilgiye göre,

bazıAraplar daha cahiliye döneminde içki içmeyi kendilerine ya-saklamışlardı. Bunlardan bazıları İslâm dönemine ermişve Müs-lüman olmuşlardı. Amir b. Darab Udvanî ve İslâm dönemine ermiş

olan Kays b. Amir Temimî içkiyi daha cahiliye döneminde bırak-mışkimselerdi. Safvan b. Ümeyye b. Muhris Kinanî, Afif b.

Ma'dikereb el-Kindî ve Uslum-i Yamî de bunlar arasında idi. Bu so-nuncu kişi içki ile birlikte zinayıda kendine yasaklamıştı. Bunlar

dillerine hak söz cari olmuştek tük kişilerdi. Cahiliye dönemi A-raplarının ezici çoğunluğu ise tıpkıo günün Yahudiler dışındaki di-ğer toplumlarıgibi ayetlerle yasaklanıncaya kadar hiçbir sakınca

görmeden içki içiyorlardı.

Ayetlerden anladığımıza göre, içki hicretten önce Mekke dö-neminde yasaklandı. Bunun delili, "De ki, Allah sadece açık-gizli

bütün kötülükleri, günahı, haksız saldırıyıharam kıldı." (A'râf, 33)

ayetidir. Bu ayet Mekke döneminde indi. Eğer bu ayet, Medine dö-neminde hicretin başlarında inen, "Sana içki ve kumarısorarlar.

De ki: Onlarda hem büyük günah,hem de insanlar için yararlar

var; ama günahlarıfaydalarından daha büyüktür." ayeti ile bir a-rada mütalaa edilirse, içkinin o gün Müslümanlara haram edildiği

konusunda şüphe kalmaz.

Eğer Mâide suresinde yer alan bu konudaki ayetlerin içeriğini

Mâide Sûresi 90-93 183

iyi incelersek, özellikle "Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?" i-fadesi ile "İnanıp iyi ameller işleyenlere... yedikleri ve içtikleri

şeyler yüzünden bir günah yoktur."ifadesi üzerinde iyi düşünür-sek anlarız ki, Bakara suresi ayeti ileMâide suresi ayetleri arasın-da içki içen Müslümanların bu davranışıeski kötü alışkanlığın bir

uzantısıolarak ortaya çıkmıştı. Tıpkıramazan gecelerinde kadın-lara yaklaşmalarındaki emirlere uymama hâli gibi ki, bunun üze-rine, "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı.

Onlar sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah sizin nefisle-rinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi. Bunun için rahmetiyle si-ze dönüp tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı." (Bakara, 187)ayeti

indi.

Anlaşıldıki, bu rivayetler hakkında iki bakımdan söylenecek

söz vardır:

Birincisi:Bu rivayetlerdeki içki yasağının tarihi ile ilgili farklılık

meselesidir. Meselâ yukarıda yer verdiğimiz rivayetlerin birincisin-de, içkinin Uhud Savaşıöncesinde yasaklandığıbildirilmişti. Bazı

rivayetlere göre bu yasak Ahzâb Savaşından önce gerçekleşmiş-tir.

1

Fakat bu farklılığıaçıklamak bir dereceye kadar kolaydır.

Çünkü bu rivayette kastedilen içki yasağının Mâide suresindeki

ayetlerin koyduğu yasak olduğu kabul edilebilir. Gerçi bazırivayet-lerin ifadeleri bu yoruma tam anlamıile uymaz.

İkincisi:Bu rivayetlerin Mâide ayetlerinin inişine kadar içkinin

yasak edilmediğine veya o güne kadar halkın yanında ve özellikle

sa-habîlerin yanında içkinin haram oluşunun netlik kazanmadığı-na delâlet etmeleridir. Oysa her türlü günahın haram olduğunu a-çıklayan A'-râf suresindeki ayet ile içki içmeyi net bir dille günah

diye adlandıran Bakara suresindeki ayet, meseleyi gayet açık bir

biçimde aydınlatıyordu. Bu durum tevil kabul etmez bir husustur.

Bir de şunu düşünelim: Her türlü günahın haram olduğu, Mek-ke döneminde inen ve belli başlıharamlarıiçeren "De ki, Allah

sadece açık-gizli bütün iğrençlikleri, günahı, haksız saldırıyı, Al-lah tarafından haklarında hiçbir delil indirilmemiş şeyleri, O'na

1- Bu yoldaki rivayet, Taberî tefsirinde ve Suyutî'nin ed-Dürr'ül-Mensûr tef-sirinde Taberî'den ve İbn-i Münzir'den nakledilerek ve Katade'ye dayanılarak yer

verilmiştir.

184 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ortak koşmanızıve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi

haram kıldı." (A'râf, 33)ayeti bir yanda duracak. Sonra bu ayet üze-rinden uzun bir süre geçecek de müminler bu ayetin açıklanması-nıPeygamberlerinden istemeyecek. Hatta en büyük arzuları, bul-duklarınısandıklarıher fırsatıdeğerlendirerek Kur'ân'a itiraz et-mek, onu gözden düşürmek olan müşrikler bu ayetin açıklanma-sında ısrar etmeyecekler. Bu, gerçekten uzak bir ihtimaldir. Tersi-ne, tarihin bize verdiği bilgiye göre Peygamberimizin (s.a.a) içkiyi

yasaklaması, putperestliği ve zinayıyasaklamasında olduğu gibi

müşrikler tarafından biliniyordu. İbn-i Hişam'ın es-Sîret'un-Nebevîye adlıeserinde Hallâd b. Kurre ve başkalarının Bekir b.

Vâil kabilesinin ileri gelen âlimlerinden naklettiğine göre,

"Kaysoğullarıkabilesinin şairi A'şa, Müslüman olmak arzusu ile

Peygamberimizle (s.a.a) görüşmek üzere yola çıkmıştı. Bu arada

Peygamberimizi (s.a.a) öven bir beyti şöyle olan bir şiir söylemişti:

"Göz ağrısıçektiğin gecelerde gözlerini hiç kapatmadın mı? /

Yılan sokmuşbirisi gibi hiç uyumadan mıgeceyi geçirdin?"

"Şair A'şa, Mekke'ye veya Mekke yakınlarına varınca Kureyşli

bir müşrikle karşılaştı. Kureyşli ona nereye gittiğini sordu. Şair de

Peygamberi (s.a.a) görüp Müslüman olmak arzusu ile Mekke'ye

geldiğini söyledi. Kureyşli ona, 'Ey Ebu Basir, Muhammed zinayı

yasaklıyor' dedi. A'şa 'Vallahi benim zina yapmak gibi bir amacım

yok' dedi. Kureyşli müşrik, 'Ey Ebu Basir, Muhammed içkiyi de

yasaklıyor' dedi. Bunun üzerine A'şa, 'İçkiye gelince ona karşıi-çimde hâlâ arzu var. Öyleyse şimdi geri döneyim ve bu yıl içki ile

ilgili arzumu tatmin edeyim de sonra Muhammed'e gelip Müslü-man olurum' dedi ve geri döndü. Fakat o yıl içinde öldüğü için

Peygamber (s.a.a) ile görüşmeye gelemedi."

Buna göre, bu rivayetlerde söz konusu edilen görüşlerin saha-benin ayetler hakkında içtihatlarına dayandıklarınıve bunu yapar-ken A'râf suresindeki ayetin anlamınıgöz ardıettiklerini düşün-memiz gerekir. Tefsir bilginleri bu rivayetlerin anlamlarınıbirbirine

Mâide Sûresi 90-93 185

yaklaştırmak için şaşırtıcıyorumlara girişmişlerdir.

1

Şu, bu, bir yana bırakılacak olursa görülür ki, Kur'ân içki yasa-ğının hicretten önce gerçekleştiğini açıkça belirtmiştir. Mâide su-resinde-ki içki yasağına ilişkin ayetler sadece insanların bu yasağa

uyma ve onu uygulamada gösterdikleri ihmalkârlık karşısında bir

pekiştirme amacıile inmiştir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Hişam'dan, o da güvendiği bir raviden, o da

ravilerin adınıvermeden İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakledi-lir: "Ona 'Sizden ayetteki içki, kumar ve dikili taşlar ile birtakım

şahıslar kastedildiği söyleniyor, doğru mu?' diye soruldu. İmam bu

soruya şu cevabıverdi: Allah, kullarına anlamadıkları şeylerle hi-tap etmez." [c.1, s.341, h:188]

Yine aynıeserde Abdullah b. Sinan kanalıyla İmam Cafer Sa-dık-tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Bir gün Kudame b. Mez'un, Ömer-'in yanına getirildi. İçki içmişti ve bu konu şahitlerle kanıtlanmıştı.

Ömer ona ne ceza verilmesi gerektiğini Hz. Ali'ye (a.s) sordu. Hz.

Ali de ona seksen kırbaç vurulmasıgerektiğini söyledi. Kudame,

'Ey Emir'el-Müminin, bana had cezasıuygulanmamasıgerekir.

Çünkü ben, 'İnanıp iyi ameller işleyenlere... yedikleri ve içtikleri

yüzünden bir günah yoktur.'ayetinin kapsamına giriyorum.' dedi

ve bu ayeti sonuna kadar okudu. Ama Hz. Ali (a.s) ona şu cevabı

verdi: Hayır, yalan söylüyorsun. Sen bu ayetin kapsamına

girmiyorsun. Bu ayetin kastettiği kimselerin yedikleri ve içtikleri

kendilerine helâl idi. [Çünkü yasaklanmadan önce idi.] Onlar ken-dilerine helâl olan yiyecekleri ve içecekleri yiyip içiyorlardı." [c.1,

s.341, h:189]

Ben derim ki:Ayyâşî bu anlamda bir rivayeti Ebu Rabi kanalıy-la İmam Sadık'tan (a.s) nakletmiştir.

2

Yine böyle bir rivayeti Şeyh

Tûsî, Tehzib'ül-Ahkâm adlıeserinde İbn-i Sinan aracılığıile İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) nakletmiştir.

3

Yine bu anlamda rivayetler Eh-1- Hatta bir tefsirci, sahabîlerin "De ki: Onlarda büyük günah vardır..." şek-lindeki Bakara suresinde yer alanayeti, buradaki günahtan, katıksız günahın

kastedildiği şeklinde yorumladıklarınıileri sürmüştür. Oysa daha önce içki iç-menin günah olduğunu A'râf suresindeki ilgili ayet açık bir dille bildirmiştir.

2- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.341, h:190]

3- [Tehzib'ül-Ahkâm, c.1, s.93, h:17]

186 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lisünnet kanalından da nakledilmiştir.

Hz. Ali'nin (a.s) "Bu ayetin kastettiği kimselerin yedikleri ve iç-tikleri kendilerine helâl idi..." sözü bizim yukarıda ayetin anlamı

hakkında yaptığımız açıklama ile uyum hâlindedir. O açıklamamı-za başvurulabilir.

Taberî tefsirinde Şa'bi'den şöyle nakledilmiştir: "İçki hakkında

dört ayet indi. İlki, 'Sana içki ve kumarısorarlar.' [Bakara, 219]aye-tidir. Bu ayet inince Müslümanlar içkiyi bıraktılar. Sonra 'Hurma

ağaçlarının meyveleri ile üzümlerden içki ile yararlıbesin elde

edersiniz.' [Nahl, 67]ayeti indi. Bu ayet üzerine Müslümanlar tekrar

içki içmeye başladılar. Daha sonra Mâide suresindeki şu iki ayet

yani, 'İçki, kumar, putlar (veya anıt taşları) ve şans okları şeytan

işi pisliklerdir... Artık bunlardan vazgeçecek misiniz?'ayetleri in-di."

Ben derim ki:Bu yorumdan, Nahl suresindeki ayetin Bakara

suresindeki ayeti, arkasından da Mâide suresindeki iki ayetin Nahl

suresindeki ayeti neshettiği anlaşılıyor. Bu yorumun asılsız oldu-ğuna karar vermek için daha fazla açıklama yapmanın gerekme-diği kanaatindeyiz.

el-Kâfi ve et-Tehzib adlıeserlerde müellifler kendi isnad zincir-leriyle İmam Bakır'dan (a.s) şöyle rivayet ederler: "Allah hiçbir pey-gamber göndermişdeğil ki, o peygamberin dinini kemâle er-dirdiğinde içki yasağınıiçereceği onun bilgisi dahilinde olmasın.

İçki hep haram olmuştur. Yalnız her peygamber döneminde bu

yasak aşama aşama gerçekleşti. Eğer böyle olmayıp bu yasak in-sanlara birden yüklenseydi, insanlar dinle aralarındaki bağıkeser-lerdi."

Ardından İmam (a.s) şunlarıekledi: "Hiç kimse Allah'tan daha

yu-muşak tutumlu değildir. Yumuşak tutumunun bir sonucu ola-rak o insanlarıbu yasağa aşama aşama alıştırıyor. Eğer onlara bu

yasağıbirden yükleseydi mahvolurlardı." [el-Kâfi, c.6, s.395, h:3; et-Tehzib, c.9, s.102, h:178]

el-Kâfi'de, Amr b. Şimr kanalıyla İmam Bakır'dan (a.s) şöyle ri-vayet eder: "İçki, kumar, putlar (veya anıt taşları) ve şans okları

şeytan işi pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının." ayeti inince,

Peygamberimize (s.a.a) 'Ey Allah'ın resulü, [ayette geçen] meysir

Mâide Sûresi 90-93 187

nedir?' diye sordular. Peygamberimiz 'O, aşık kemikleri ve cevizler

de dahil olmak üzere kendisi ile kumar oynanan her şeydir' ceva-bınıverdi. Peygamberimize, 'Peki, [ayette geçen] ensab nedir?' di-ye sordular. Peygamberimiz, 'Putperestlerin sözde ilâhlarıiçin bo-ğazladıkları.' cevabınıverdi. Peygamberimize, 'Peki, [ayette ge-çen] ezlâm nedir?' diye sorduklarında 'Putperestlerin şans aramak

için kullandıklarıoklardır' dedi." [c.5, s.122, h:1]

Yine aynıeserde Ata b. Yesar kanalıyla İmam Muhammed Bâ-kır'dan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) "Her sarhoşedici madde, haram-dır ve her sarhoşedici madde, içkidir." buyurduğu rivayet edilir.

Ben derim ki:Bu rivayet Ehlisünnet kanalından da Abdullah b.

Ömer'e dayandırılarak Peygamberimizden (s.a.a) nakledilmiştir.

Söz konusu rivayetin lafzı, "Her sarhoşedici madde, içkidir ve bü-tün içkiler, haramdır." şeklindedir. Bu rivayeti Beyhakî ve diğerleri

nakletmiştir. 'Her sarhoşedici madde, haramdır ve kumar aracı

yapılan her şey ayetteki meysir kelimesinin kapsamına girer." ri-vayeti birçok kanalla Ehlibeyt İmamlarından rivayet edilmiştir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Ebu Sabbah'tan şöyle rivayet edilir: "İmam

Ca-fer Sadık'a (a.s) 'İçki ile nebiz [=üzüm ve hurma suları] bir mi-dir?' diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Hayır. Üzüm ve hurma

sularıiçki ile aynı şey değildirler. Allah içkinin azınıda çoğunu da

haram kıldı. Tıp-kıölü hayvan etini, kanıve domuz etini haram

kıldığıgibi. Peygamber (s.a.a) sarhoşeden içecekleri haram kıldı.

Resulullah'ın (s.a.a) haram kıldığı şeyler, Allah'ın haram kıldığı

şeylerdir." [c.1, s.340, h:184]

el-Kâfi ve et-Tehzib adlıeserlerde İmam Musa Kâzım'dan (a.s)

şöyle rivayet edilir: "Allah, içkiyi günahından dolayıdeğil, yol açtığı

sonuçtan dolayıharam kıldı. Buna göre alkollü içki ile aynısonuca

yol açan her madde, içkidir." Başka bir rivayete göre İmamın söz-lerinin sonu "İçki ile aynıetkiyi yapan her madde içkidir" şeklin-dedir. [Usûl-i Kâfi, c.6, s.412, h:2, Tehzib'ül-Ahkâm, c.9, s.112, h:221]

Ben derim ki:Her iki mezhep tarafından nakledilen ve içki ile

kumarıkötüleyen rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Bu ko-nuda genişbilgi edinmek isteyenler hadis kitaplarına başvurabilir-ler.

188 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

94-Ey inananlar! Allah, sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişe-bileceği bir avla mutlaka sınar ki, gayb hususunda kendisinden

kimin korktuğunu bilsin [kendisinden korkanlarıortaya çıkarsın].

Kim bundan sonra haddi aşarsa, onun için acıbir azap vardır.

95-Ey inananlar! İhramlıiken av öldürmeyin. Sizden kim onu

bilerek öldürürse, yaptığıişin vebalini tatmasıiçin üzerine içiniz-den iki adil kişinin karar vereceği deve, sığır ve davar cinsinden,

öldürdüğü hayvana denk, Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere

ceza veya yoksullara yedirme şeklinde bir keffaret ya da buna

denk oruç vardır. Allah geçmiştekini affetmiştir. Fakat kim tekrar-larsa, Allah ondan öç alır. Allah şüphesiz güçlü ve öç alıcıdır.

Mâide Sûresi 94-99 189

96-Hem kendinize, hem de (ihramlıolmayan) yolculara bir

geçimlik olmak üzere deniz avıve yiyeceği size helâl kılındı. İh-ramlıolduğunuz sürece size kara avıharam kılındı. Huzuruna top-lanacağınız Allah'tan korkun.

97-Allah Kâbe'yi, o saygıdeğer evi insanlar için bir dayanak

kıldı; haram ayı, (işaretsiz) kurbanıve gerdanlık(lıkurban)larıda.

Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa bildiğini ve Allah'ın her şeyi

bilen olduğunu anlamanız içindir.

98-Bilin ki, Allah şüphesiz azabıağır olandır ve Allah hiç şüp-hesiz affedici ve merhametlidir.

99-Elçiye düşen, duyurmaktan başka bir şey değildir. Allah

gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu bilir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Bu ayetlerde ihramlıiken kara ve deniz hayvanlarınıavlamak-la ilgili hükümler açıklanıyor.

"Ey inananlar! Allah, sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği

bir avla mutlaka sınar" Ayette geçen "yebluvenne" fiilinin kökü olan

"belâ", imtihan ve deneme demektir. Bu fiilin başında gelen ve a-dına lâm-ıkasam denilen lam harfi ve fiilin sonunda gelen şeddeli

nun harfi, her ikisi tekit amaçlıdır.

Ayetteki "bi-şey'in min'es-sayd=bir avla, avdan bir şey aracılığı

ile" ifadesi, küçümseme amacınıtaşır. Bununla muhataplara yapı-lan telkin, bir sonraki ayette karşılaşacaklarıyasağa uymalarına

yardımcıolsun diyedir.

"Ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği bir avla" ifadesi,

av-lanma kolaylığıve zorluğu bakımından av hayvanlarına dönük

bir genellemedir. Meselâ, kuşyavruları, küçük vahşi hayvanlar ve

kuşyumurtalarıkolayca avlanabilir. Büyük vahşi hayvanlar ise

normal olarak ancak silâhla avlanabilir.

Ayetten, onun bir sonraki ayette ifade edilen şiddetli hükme

geçişgibi bir nitelik taşıdığıanlaşılıyor. Bundan dolayıbu girişin

arkasından, "ki, gayb hususunda kendisinden kimin korktuğunu

bilsin." ifadesine yer verildi. Çünkü bu ifadede ortada yasaklama,

men etme nitelikli bir emir olduğuna dair işaret vardır. Yine bu gi-rişi, "Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, onun için acıbir azap

190 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

vardır." ifadesi izledi.

"gayb hususunda kendisinden kimin korktuğunu bilsin."Bu ifade

kinayeli bir ifade olup anlatılmak istenen şu olabilir: Allah sizi şu-nu şunu bilmek için imtihan ediyor. Yani öyle bir ortam oluştura-cak ki, bu ortam aracılığıile görmeden kendisinden korkanları,

ondan korkmayanlardan ayırt edecek. Çünkü Allah için bilmemek

söz konusu olamaz ki, bu bilgisizliği ilim ile gidersin. Âl-i İmrân su-resindeki "Cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Âl-i İmrân, 142)aye-tinin tefsiri sırasında imtihanın ne anlama geldiğini enine boyuna

incelemiştik. Ayrıca buradaki ilmin başka bir anlamına da daha

önce değinmiştik.

"gayb hususunda kendisinden kimin korktuğu" ifadesine ge-lince; buradaki gaybdan korkmak, insanın Rabbinden korkarak

kendisini kor-kuttuğu ahiret azabından ve acıcezasından sakın-masıdır. Bunlar tümü ile insanın bilgisi ve algısıdışında kalan şey-lerdir. Zahirî duyu organlarıile onlarımüşahade edemez. Şu ayet-lerde buyrulduğu gibi:

"Sen ancak Kur'ân'a uyan ve gaybla ilgili Rahman'dan kor-kan kimseyi uyarabilirsin." (Yâsîn, 11) "Cennet, takva sahiplerine

uzak ol-mayacak bir şekilde yaklaştırılır. İşte size vaat edilen bu-dur. Sürekli Allah'a yönelen ve O'nun buyruklarınıkoruyanlar için

hazırlandı. Gayb hususunda Rahman'dan korkan ve hakka yö-nelmişbir kalple gelen herkesin mükâfatıbudur." (Kaf, 33) "Onlar

görmeden Rablerin-den korkarlar ve kıyamet gününün dehşetin-den ürkerler." (Enbiyâ, 49)

"Kim bundan sonra haddi aşarsa" yani kim bu sınavdan sonra

Allah'ın çizdiği sınırlarıaşarsa, "Onun için acıbir azap vardır."

"Ey inananlar! İhramlıiken av öldürmeyin..." Ayette geçen "hu-rum" kelimesi sıfat-ımuşabbehe olan "harâm" kelimesinin çoğu-ludur. Mecma'ul-Beyan tefsirinde şöyle geçer: "Racul'un harâm'un

ve muhrim'un, bir anlama gelir [yani ihramlıkişi]. 'Racul'un

helâl'un ve muhill'un' bir anlama gelir [yani ihramdan çıkan şa-hıs]. 'Ahrem'er-recul' haram aya girmek, Harem-i Şerif'e girmek ve

hac için ihrama girmek anlamlarına gelir. Haram da ihram anla-mına gelir. 'Ben Peygambere ihramlıiken güzel koku sürerdim.'

rivayetinin orijinalinde kullanılan 'harem' bu anlama örnektir. Ke-

Mâide Sûresi 94-99 191

limenin asıl anlamıengellemektir. Kadınlara 'harem' denmesinin

sebebi, erkeklerin onlarıbaşkalarından korumalarıdır. Bu kökten

türeyen 'mahrum' kelimesi de rızkıengellenmişkimse demektir."

Mecma'ul-Beyan tefsirinde devamla şöyle deniyor: "Misl ve

me-sel, aynı şekilde 'şibh' ve 'şebeh' kelimeleri aynıanlamda

[benzer anlamında] kullanılırlar. 'Neam' kelimesi Zeccac'ın belirt-tiğine göre sözlük anlamıitibariyle deve, sığır ve davar demektir.

Sadece deveyle ilgili olarak da kullanılır; ancak sadece sığır ve

davarla ilgili olarak kullanılmaz. Ferra'nın belirttiğine göre, 'adl' bir

şeyin kendi cinsinden olmayan karşılığına denir. 'İdl' ise, benzer

anlamına gelir. Benzer koyunu veya kölesi olma durumunda 'indî

idl'u ğulamike ev şâtike' denir. Ancak kendi cinsinden olmayan

karşılığıbelirtilmek istenirse, 'adl' kullanılır. Basralıâlimlere göre,

'adl ve idl' kelimeleri 'benzer' anlamına gelir; benzerinin kendi cin-sinden olup olmamasıarasında bir fark yoktur. 'Vebâl' kelimesi bir

şeyin hoşa gitmeyen ağırlığıdemektir. Hazmızor ve ağır olan ye-mek ve hafif olmayan su hakkında "taâm'un vebîl ve mâ'un vebîl"

kullanılır. "Biz de onu ağır ve sert şekilde yakaladık." (Müzzemmil,

16)ayeti buna örnektir. Çamaşır çırpan kimsenin kullandığıtahta

hakkında da "vebîl" kullanılır. (Mecma'ul-Beyan tefsirinden alınan

alıntıburada sona erdi.)

"İhramlıiken av öldürmeyin." ifadesi, av hayvanıöldürmeye

yönelik bir yasaklamadır. Fakat daha sonra gelen "Deniz hayvan-larınıavlamak size helâl kılındı." cümlesi, bu ifadeyi bir dereceye

kadar açıklıyor [ve yasağın sadece kara hayvanıyla sınırlıolduğu-nu belirtiyor]. Öldürmenin anlamıbakımından bu ifadeyi, "Sizden

kim onu bilerek öldürürse... ceza... vardır" ifadesi açıklıyor.

Ayetteki "mutaammiden (bilerek)" kelimesi, "men katelehu"

ibaresinin hâlidir. Buradaki "taammud (bilerek öldürme)" yanlışlık-la öldürmenin karşıtıdır. Yani istemeyerek öldürme. Meselâ adam

bir hedefi vurmak için atışyapıyor. Fakat attığımermi yanlışlıkla

bir av hayvanına isabet ediyor. Eğer adam av hayvanınıöldürme

kastıile atışyaptıise keffaret gerekir. İhramlıolduğunun aklında

olmasıveya bunu unutmuşolmasıveya yanılmasıfark etmez.

"Üzerine içinizden iki adil kişinin karar vereceği deve, sığır ve

davar cinsinden, öldürdüğü hayvana denk, Kâbe'ye varacak bir

kurban olmak üzere ceza vardır."ifadesi açık olup anlamı şudur:

192 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

İhramlıiken av hayvanıöldürenin cezasıvardır. Bu ceza öldürülen

av hayvanının benzeridir. Bu ceza öldürdüğü hayvanın dengi olan

bir hayvandır. Bu cezanın denkliğine, dinlerinde adil olan içinizden

iki kişi karar verir. Bu ceza Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlıktır.

Harem-i Şerif'te Mekke'de veya Mina'da kesilir. Bu işnebevî sün-netin belirlediği yerde yapılır.

Buna göre, ayette geçen "ceza'un" haberi hazfedilmişbir

müpteda-dır ki, buna cümle yapısıdelâlet ediyor. [Takdirî açılımı

şöyledir: "Fe-aleyhi cezâ'un" yani onun üzerine ceza vardır.] "Misl'u

ma katele [öldürdüğü hayvana denk], min'en-neam'i [deve, sığır

ve davar cinsinden] ve yahkumu bihi... [...karar vereceği] ifadeleri

"ceza" kelimesine yönelik niteliklerdir. "Hedy'en bâliğ'el-Kâbe" i-fadesi ise, sıfat ve mev-suftur. [Yani "baliğ'el" kelimesi, "hedy'en"

kelimesinin sıfatıdır.] "Hed-y'en" kelimesi ise, önceden de belirtil-diği üzere "ceza" kelimesinden hâldir. Bunu iyice kavramalısın.

Fakat, açıkladığımız anlam dışında ayetin kelimeleriyle ilgili ola-rak farklıgörüşler de belirtilmiştir.

"Veya yoksullara yedirme şeklinde bir keffaret ya da buna

denk oruç vardır." ifadesinde ihramlıiken av hayvanıöldürmenin

diğer iki keffaret türü dile getiriliyor. Buradaki "veya"kelimesi, iki

şık arasında serbest bırakmanın ötesinde bir anlam taşımaz. İki

şık arasında tercih anlamıgetirecek olan kaynak sünnettir. Yalnız

"veya keffaret olarak" ifadesi bir tercih karinesi kabul edilebilir.

Çünkü yoksullara yemek verme şıkkıkeffaret diye adlandırıldık-tan sonra buna denk gelecek sayıda gün kadar oruç tutma göz

önüne alınmıştır. Bu durum, bu iki şık arasında sıra gözetildiğine

dair bir işaret sayılır.

"İşinin vebalini tatmasıiçin (=liyezûka vebal'e emrihi)" ifade-sindeki lam edatıgayet anlamınadır. "Liyezûka" fiili "ceza'un" ke-limesiyle ilintilidir. Dolayısıyla bu, açıklanan hükmün bir tür ceza

olduğuna delâlet eder.

"Allah geçmiştekini affetmiştir. Fakat kim tekrarlarsa, Allah

ondan öç alır..."Affın geçmişte işlenen suçlarla ilişkilendirilmesi,

geçmişteki suçlar derken bununla ayetin inişinden önce gerçekle-şen suçların kastedildiğine dair bir karinedir. Çünkü ayetin inişi sı-rasında ve inişinden sonra gerçekleşen suçlar ile af arasında ilişki

Mâide Sûresi 94-99 193

kurmak bu konuyu hükme bağlama işlemi ile çelişir. Bu husus a-çıktır. Dolayısıyla bu cümle keffaret hükmünün, ayetin inişinden

önceki suçlarıda kapsamına aldığıyolundaki şüpheyi gidermeyi

amaçlıyor.

Bu ayet, günah olmayan fiiller hakkında da affın söz konusu

olabileceğini gösteren delillerden biridir. Bunun için o fiilin kötü

sonuçlara yol açtığıiçin tabiatıgereği ilâhî yasağıgerektirmesi ye-terlidir. "Fakat kim tekrarlarsa, Allah ondan öç alır. Allah şüphe-siz güçlü ve öç alıcıdır." Ayette geçen "avd=geri dönmek" anlaşıl-dığıkadarıyla fiilin tekrarlanmasıdemektir. Fakat bu tekrardan

maksat, yasaklanmadan önce işlenen fiilin aynısının tekrarlan-masıdeğildir. O zaman anlam şöyle olur: Kim yasaktan önceki fii-lin aynısınıbir daha yaparsa Allah ondan öç alır, şeklinde olur.

Çünkü o zaman söz konusu fiil, "Sizden kim onu bilerek öldürür-se, üzerine ceza vardır..." ifadesinin getirdiği hükmün kapsamına

girer ve ilâhî intikam ile bilfiil sabit olan keffaret hükmü kastedil-mişolur. Oysa "Allah ondan öç alır." ifadesi, anlaşıldığıkadarıyla

ilerideki bir durumdan haber veriyor, mevcut ve fiili bir hükme

değinmiyor.

Bu da gösteriyor ki, buradaki geri dönmekten maksat,

keffaret gerektiren bir fiili ikinci kez yapmaktır ve ilâhî intikamla

da, belirlenen keffaretin dışında ilâhî azap kastedilmektedir.

Buna göre bu ayet başıve sonu ile, ihramlıiken av hayvanıöl-dürmenin farklıtürlerine değiniyor. Yasak hükmünün inişinden

önceki avlanmaların affedildiği bildiriliyor. Hüküm konduktan son-rasına gelince; kim av hayvanıöldürürse, ona ilk defada öldürdü-ğü av hayvanına denk bir hayvanıboğazlamasıcezasıverilir; fakat

aynısuçu tekrarlarsa, Allah ondan öç alır, artık kendisine keffaret

düşmez. Bu ayetin tefsiri ile ilgili Ehlibeyt İmamlarından nakledi-len rivayetlerin çoğunluğu bunu kanıtlıyor.

Eğer ayetin anlamıböyle kabul edilmezse, "Allah ondan öç a-lır." ifadesindeki öç almayı, keffaret hükmünü de içerecek şekilde

genişanlamda yorumlamak ve geri dönmek ile de ayetin inişin-den önceki av hayvanıöldürme fiilinin aynısınıtekrarlamanın kas-tedildiğini kabul etmek zorunluluğu gibi bir durum ortaya çıkar.

Yani "Bu hükümden öncekinin aynısıolan av hayvanıöldürme su-çunu tekrar eden kimse" bir başka tabirle "Kim av hayvanıöldü-

194 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rürse, Allah onu keffaretle sorumlu tutarak kendisinden intikam

alır" şeklinde bir yorum yapmak gerekir ki, görüldüğü gibi, bu an-lam ayetin sözlerine uzak düşer.

"Hem kendinize, hem de (ihramlıolmayan) yolculara bir geçimlik

olmak üzere deniz avıve yiyeceği size helâl kılındı..." Bu ayetler kara

ve deniz hayvanlarının avlanmasına ilişkin hükmü açıklıyorlar. Bu

da gösterir ki, "deniz avısize helâl kılındı." ifadesinde deniz hay-vanlarınıyemenin değil, avlamanın helâl olduğu kastediliyor. Bu

karineden hareketle "taamuhu" kelimesinin yenilen yiyecek an-lamına geldiği ve bu kelimenin mastar anlamıolan yemek anlamı

kastedilmediği kesinlik kazanmışolur ve deniz yiyeceğinin helâl

olmasından maksat yenmelerinin helâl olmasıdır. Deniz avının ve

yiyeceklerinin helâl olmasından kastedilen nihai sonuç, deniz hay-vanlarının avlanmasının caiz olmasıve denizden çıkarılan şeylerin

yenmesinin helâl olmasıdır.

Gerçi "denizden çıkarılan yiyecekler" tabiri, hem denizden av-lanarak çıkarılan eski av etlerini, hem de denizin dışarıattığıölü

hayvanlarıve başka şeyleri kapsayan genel bir nitelik taşıyor. Yal-nız Ehlibeyt İmamlarından nakledilen rivayetler bu ifadeyi tuzlan-mışeski balık ve benzeri [örneğin kurutulmuş] gibi avlar şeklinde

tefsir ediyor. "Hem kendinize, hem de (ihramlıolmayan) yolcula-ra bir geçimlik olmak üzere (meta'en lekum ve li's-seyyareti)"ifa-desi, "sayd'ul-bahr'i ve taâmuhu" ifadesine yönelik hâl olma gibi

bir konuma sahiptir ve bu ifadeden bu serbestliğin Allah'ın kulla-rına yönelik bir lütfü olduğu an-lamısezilmektedir.

Buradaki hitap, ihramlıdurumlarıgöz önüne alınarak mümin-lere yönelik olduğundan dolayı, yolcuların müminler ifadesi karşı-sında yer alması, "hem ihramlılar ve hem de ihramlıolmayanlar"

gibi net bir ifade konumu kazandırır.

Bilmek gerekir ki, bu ayetlerde fıkıh kitaplarında gündeme ge-tirilen birçok teferruata ait inceleme konularıvardır. İsteyen o ki-taplara başvurabilir.

"Allah, Kâbe'yi o saygıdeğer evi insanlar için bir dayanak kıldı; ha-ram ayı, (işaretsiz) kurbanıve gerdanlık(lıkurban)larıda." Bu ayette

başta Kâbe'nin söz konusu olarak ön plâ-na çıkarılması, sonra bu

Kâbe'nin "dokunulmaz ev" diye açıklanması, bu arada ayın

Mâide Sûresi 94-99 195

dokunulmazlıkla nitelendirilmesi ve arkasından Kâbe'nin

dokunulmazlığıile bağlantılıolan kurbanın ve gerdanlıkların anıl-ması, bütün bunlar, yüce Allah'ın bu ayetteki açıkladığıkonuların

temel ölçüsünün ve ana gerekçesinin dokunulmazlık (hürmet) ol-duğunu gösterir.

Ayette geçen "kıyam" kelimesi, bir şeyin ayakta durmasını

sağlayan şey anlamına gelir. Ragıp İsfahanî şöyle diyor: "Kıyam ve

kıvam kelimeleri bir şeyin ayakta durmasını, yani sabit olmasını

sağlayan şeyin adıdır. Nitekim 'imad ve sinad' kelimeleri de direk

ve dayanak anlamına gelir. Çünkü bunlar dayanma ve destek

sağlıyor. 'Allah'ın sizin için geçim kaynağıve yaşayışvesilesi kıl-dığımallarınızıbeyinsiz (yetim)lere vermeyin.' [Nisâ, 5]buna ör-nektir. Yani Allah mallarınızısizi ayakta tutmanın vesilesi kıldı."

"Buna başka bir örnek 'Allah, Kâbe'yi o saygıdeğer evi insan-lar için bir dayanak kıldı.' [Mâide, 97]ayetidir. Yani Allah Kâbe'yi

insanların dünyalık geçiminin ve ahiretlerinin ayakta durmasına

sebep kıldı. Asemm'e göre, bu ayakta durma Kâbe'nin sonsuza

kadar geçerli konu-munu sürdüreceği anlamına gelir. Bazılarıa-yette geçen kelimeyi 'kıye-m'en' olarak kıraat etmişlerdir ki, o da

kıyamla aynıanlamıtaşır." (Ra-gıp'tan alınan alıntıburada son

buldu.)

Buna göre, "Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi insanlar için bir

dayanak kıldı."ifadesinin anlamı şudur: Allah, Kâbe'yi

dokunulmaz bir ev yaptı, ona dokunulmazlık ayrıcalığıtanıdı. Bazı

aylarıda haram, yani savaşılmasıyasak aylar olarak ilân etti. Bu

iki dokunulmazlığıyine haram ay olan zilhicce ayında Kâbe'yi ziya-ret etme hükmü ile birleştirdi. Ayrıca kurban ve gerdanlıklar gibi

bu dokunulmazlıkla bü-tünleşen semboller ortaya koydu. Bütün

bunlar insanların mutlu sosyal hayatlarına dayanak olsun diye or-taya kondu.

Allah, Kâbe'yi kıble ilân etti. İnsanlar namazlarında yüzlerini

ona dönerler, hayvanlarınıkeserken o yönde tutarak keserler, ölü-lerini o tarafa çevirirler, kötü durumlarında oraya saygıgösterirler,

böylece toplumsal birliğe kavuşurlar, ayrılıklarınıbirleştirirler, bu

sayede dinleri canlılık ve devamlılık kazanır. Çeşitli yörelerden ve

uzak bölgeler-den orayıziyarete gelerek ortak menfaatlerini göze-tirler, onun aracılığıile çeşitli kulluk biçimlerini gerçekleştirirler.

196 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Âlem ehli oranın adıve hatırasısayesinde, orayıgörme, oraya

yak-laşma ve oraya yönelme sayesinde hidayet bulurlar. Kâbe'nin

özelliği, şu ayette de bu ayettekine yakın biçimde tanıtılıyor: "Ger-çek şu ki insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, o, bereket ve bü-tün âlemler için hidayet kaynağıolan Kâbe'dir." (Âl-i İmrân, 96)Tef-sir kitabımızın üçüncü cildinde bu ayetin tefsiri sırasında buradaki

konumuza yönelik aydınlatıcıbilgi verilmişti.

Bu söylediklerimizin bir benzeri, haram ayların insanlar için

ayakta durma vesilesi olmasıhakkında da geçerlidir. Allah bu ay-larda savaşmayıyasakladı. Bu aylarda insanlara can, ırz ve mal

dokunulmazlığısağladı. İnsanlar bu aylarda bozulan ve sarsılan iş-lerini düzeltme fırsatına kavuştular. Haram aylar, yılın diğer ayları

arasında yol yorgunluğunun giderileceği bir konaklama ve din-lenme dönemi gibidir.

KısacasıKâbe, haram aylar ve bunlarla bağlantılıolan kurban-lık ve gerdanlık gibi semboller, insanların dünyevî ve uhrevî hayat-larınıbütünü ile destekleyen faktörlerdir. İnsanlar Kâbe ve haram

aylar sayesinde bir bölümü geçici ve bir bölümü sürekli olan çeşitli

menfaatler elde ederler. Akrabalarla ilişkileri sıklaştırmak, dost-larla yakınlık kur-mak, fakirlere yardım etmek, alışverişte canlılık,

akraba ve yakınlar arasındaki sevgiyi pekiştirme, yabancılarla ve

uzaklardaki din kardeşler ile tanışma, kalplerin yakınlaşması, ruh-ların temizlenmesi, güçlerin pekişmesi, inancın kuvvetlenmesi,

dinin hayatiyet kazanması, hak ve tevhit sancağının yücelmesi bu

menfaatlerin başlıcalarıdır. Düşünen in-san bunlarıinceden inceye

akıl süzgecinden geçirdiğinde, çok bereketlerle karşılaştığınıgöre-rek hayrete düşer.

İhramlıiken avlanmayıyasaklayan ayetlerin hemen arkasın-dan bu gerçeğe yer verilmesi, söz konusu yasak hükümlerin fay-dasız veya az faydalıolduğu yolundaki şüpheyi gidermektir. Her-hangi bir yerde veya herhangi bir zaman diliminde avlanmayıya-saklamanın gerekçesi ve faydasınedir? Kurban göndermenin ve

benzeri sembollerin gerekçesi nedir? Bunlar ilkel toplumlar ara-sında görülen hurafelerin birer benzeri midirler?

Bu şüphelere verilen cevap şudur: Kâbe'ye, haram aylara ve

bunlara bağlıhükümlere değer atfetmek, ilmî bir gerçeğe ve ciddi

Mâide Sûresi 94-99 197

bir esasa dayanır. Bu da bunların insanların hayatınıayakta tutan

bir destek olmalarıdır.

Bu açıklamamızdan, "Bu, Allah'ın..."diye başlayan ayetin da-ha önceki ayetlerle olan bağlantısımeydana çıkıyor. Bu ayetteki

"zâlike =o" işaret edatıile ya daha önceki ayetlerde açıklanan ve

"Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi insanlar için dayanak kıldı." aye-tinde yasallaşma gerekçesi anlatılan hükmün kendisine işaret e-dilmişveya "Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi..."ayetinde sahip ol-duğu konum itibariyle bilinip açıklanan hükmün açıklamasıya-pılmıştır.

Birinci ihtimale göre anlam şudur: Allah, Kâbe'yi ve haram ay-ları şunun için insanların ayakta durma sebebi yaptıve bunlarla

uyumlu hükümler ortaya koydu ki, insanlar bunların

dokunulmazlığınıgözeterek ve bu konudaki hükümleri uygulaya-rak şunu anlasınlar: Allah, göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi ve

bunların durumlarınıdüzeltecek şeyleri bilir. Dolayısıyla Allah sizin

için yasalaştırdığıhükümleri bilgiye dayalıolarak yasalaştırmıştır.

Bu hükümlerin hiçbiri, cehaletten kaynaklanan bir hurafe değildir.

İkinci ihtimale göre anlam şöyle olur: Biz size bu gerçeği, yani

Kâbe'yi, haram aylarıve bunlarla bağlantılıhükümleri ortaya

koymayıinsanların ayakta durma sebebi yapmamızıaçıkladık. Bu

açıklamayıAllah'ın göklerdeki, yerdeki her şeyi ve bunlara bağlı

olarak durumlarınıdüzeltici hükümleri bildiğinin ve bu hükümlerin

boş, gerekçesiz ve hurafe olmadıklarının bilincine varmanız için

yaptık.

"Bilin ki, Allah şüphesiz azabıağır olandır ve Allah şüphesiz affedici

ve merhametlidir."Bu ayetler yukarıda dile getirilen hükümlerin

konumunu sağlamlaştırıyor ve aynızamanda bir gerçeğin açıkla-masınıpekiştiriyor. Emirlere karşıgelenlere tehdit ve itaatkârlara

vaat niteliği taşıyor. Fakat bu ifadeden tehdit mesajıtaşıdığısezi-liyor. Bu yüzden yüce Allah'ın şiddetli azap edicilik sıfatı, O'nun af-fedicilik ve merhametlilik sıfatlarının önüne geçirildi. Yine aynıge-rekçe ile bu ayetin hemen arkasından, "Elçiye düşen duyurmaktan

baş-ka bir şey değildir. Allah gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu

bilir." ayetine yer verilmiştir.

198 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de, müellif kendi rivayet zinciriyle Hammad b. İsa ve

İbn-i Ebu Ümeyr'den, onlar da Muaviye b. Ammar'dan, o da İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) "Allah, sizi ellerinizin ve mızraklarınızın eri-şebileceği bir avla mutlaka sınar..."ayetiyle ilgili olarak şöyle ri-vayet eder: "Hudeybiye umresi sırasında vahşi hayvanlar Peygam-berin (s.a.a) çevresini sardı. Öyle ki, Müslümanların elleri ve mız-raklarıonlara erişebilir duruma geldi." [c.4, s.396, h:1]

Ben derim ki:Bu rivayeti Ayyâşî de Muaviye b. Ammar'dan mür-sel olarak nakletmiştir.

1

Bu anlama gelen bir rivayeti ise Kuleynî,

el-Kâfi adlıeserde2

ve Şeyh Tusi, et-Tehzib adlıeserde3

kendi riva-yet zinciriyle Halebi kanalıyla İmam Sadık'tan (a.s) nakletmişler-dir. Ay-yâşî de onu Semaa kanalıyla İmam Sadık'tan (a.s) mürsel

olarak nakl-etmiştir.

4Kummî de tefsirinde5

mürsel olarak nak-letmiştir. Yine bu anlam şimdi okuyacağınız üzere Mukatil b.

Hayyan'dan da nakledilmiştir.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre İbn-i Ebu

Hatem, Mukatil b. Hayyan'dan şöyle rivayet eder: "Bu ayet

Hudeybiye umresi sırasında indi. O sırada vahşi hayvanlar, kuşlar

ve av hayvanlarıMüs-lümanların etrafınıdaha önce hiç görmedik-leri biçimde sarmıştı. Fakat Allah Müslümanlara ihramlıiken o

hayvanlarıöldürmeyi yasakladı. Böylece kimin Allah'tan gayb hu-susunda korktuğu belli olacaktı."

Ben derim ki:Bu iki rivayet, daha önce açıkladığımız üzere a-yetin anlamının genişkapsamlılığıile çelişmez.

el-Kâfi'de rivayet zincirleri belirtilerek Ahmed b. Muhammed'-den, o da merfu olarak İmamdan, "ellerinizin ve mızraklarınızın

erişebileceği bir avla"ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet eder: "El-lerin erişebileceği avlar, yumurtalar ve civcivler; mızrakların erişe-bileceği avlar ise, ellerin erişemeyeceği av hayvanlarıdır." [c.4,

1- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.343, h:193]

2- [Füru-u Kâfi, c.4, s.396, h:2]

3- [et-Tehzib, c.5, s.300, h:20]

4- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.342, h:192]

5- [Tefsir'ul-Kummî, c.1, s.182]

Mâide Sûresi 94-99 199

s.397, h:4]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de kendi rivayet zinciriyle Hariz'den, o da İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Eğer biri ihramlıiken bir

güvercin öldürürse, keffareti bir koyun, eğer bir civciv öldürürse,

kef-fareti bir erkek devedir. Eğer bir kuşyumurtasına basar da

onu çiğnerse, bir dirhem vermesi gerekir. Bütün bunlarıMekke'de

ve Mina'da sadaka olarak verir. Bu, Allah'ın kitabında açıkladığı

hükümdür: Allah, sizi ellerinizin erişebileceği 'yani yumurta ve

civcivle've mızraklarınızın erişebileceği bir avla 'yani bunların

anneleriyle' sınar." [c.1, s.342, h:191]

Ben derim ki: Şeyh Tûsî, et-Tehzib adlıeserinde Hariz kanalıyla

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) naklen bu rivayetin sadece son bölü-müne yer vermiştir. [c.6, s.314, h:74]

Et-Tehzib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İbn-i Ebu

Ümeyr'den, o da Hammad'dan, o da Halebi'den, o da İmam Cafer

Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "İhramlıbir kişi av hayvanıöl-dürdü-ğünde, cezasınıödemesi gerekir. Avısebebiyle üzerine farz

olan cezayıbir yoksula sadaka olarak verir. Eğer tekrar bir av hay-vanıöldürürse ceza ödemesi gerekmez. Ondan Allah intikam alır

ve bu intikam ahirette olur." [c.5, s.372, h:209]

Yine et-Tehzib adlıeserde Kuleynî'den, o da İbn-i Ebu Ümeyr-den, o da bazıarkadaşlarından, onlar da İmam Cafer Sadık'tan

(a.s) şöyle rivayet edilir: "İhramlıbir kişi yanlışlıkla bir av hayvanı

öldürdüğünde, keffaret ödemesi gerekir. Eğer ikinci defa bile bile

bir hayvanıöldürürse, o kimse Allah'ın kendisinden intikam ala-cağıkimselerden olur ve artık üzerine keffaret gelmez." [c.5, s.372]

Yine aynıeserde İbn-i Ebu Ümeyr'den, o da Muaviye b. Ammar-dan şöyle rivayet edilir: "İmam Cafer Sadık'a (a.s) 'Eğer ihramlıbir

kişi av hayvanıöldürürse hükmü nedir?' diye sordum. 'Keffaret

ödemesi gerekir.' dedi. 'Eğer bir kere daha yaparsa?' dedim. 'Her

defasında kef-faret ödemesi gerekir.' dedi." [c.5, s.372, h:215]

Ben derim ki:Görüldüğü gibi rivayetlerde çelişki var. Şeyh

Tûsî, bu rivayetleri şöyle bağdaştırmıştır: İhramlıbir kişi eğer bile

bile bir av hayvanıöldürürse, keffaret ödemesi gerekir. Eğer yine

bile bile aynı şeyi yaparsa, keffaret ödemesi gerekmez. O, Allah'ın

kendisinden intikam alacağıkimselerden olur. Fakat unutarak bu

200 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

işi tekrarlayan kimsenin her defasında keffaret ödemesi gerekir.

Yine aynıeserde Zürare'den, o da İmam Muhammed Bâkır'-dan (a.s) "İçinizden iki adil kişinin karar vereceği"ifadesiyle ilgili

olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Adil kişi Peygamber (s.a.a) ve

ondan sonraki imamdır. Peygamber veya imam, adil kişilerdir.

Eğer sen Allah'ın verdiği hükmü Peygamberden veya imamdan

öğrendiysen, bu sana yeter. Artık onu başkasından sorma." [c.6,

s.314, h:74]

Ben derim ki:Bu anlamda birkaç rivayet var. Bir tanesi şöyle-dir: "İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yanında 'zevâ adl'in minkum' iba-resini okuduğumda beni 'zû adl'in minkum' diye uyardıve 'Burada

Kur'ân'ıkopya edenler hata etmişlerdir.' dedi." İmamın bu uyarısı

açıkça görüldüğü üzere kelimelerden birinin kıraatıile ilgilidir.

el-Kâfi'de Zührî kanalıyla İmam Ali b. Hüseyin'den [Zeynelabi-din] (a.s) şöyle rivayet edilir: "Avlanma cezasıolarak tutulacak o-ruç farzdır. Çünkü yüce Allah, 'Sizden kim onu bilerek öldürürse,

yaptığıişin vebalini tatmasıiçin üzerine içinizden iki adil kişinin

karar vereceği deve, sığır ve davar cinsinden, öldürdüğü hayvana

denk, Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere ceza veya yoksul-lara yedirme şeklinde bir keffaret ya dabuna denk oruç vardır.'

buyuruyor."

"Ey Zührî! Bu keffarete denk gelecek oruç gününün nasıl he-sap edileceğini biliyor musun? diye sordu. Hayır, dedim. Bunun

üzerine şunlarısöyledi: Av hayvanının değeri biçilir. Sonra bu de-ğer buğdaya çevrilir. Sonra o buğdayın kaç sa [yaklaşık üç kilog-ram] ettiği ölçülür ve suçlu avcıher yarım sa için bir gün oruç tu-tar." [c.4, s.83, h:1]

Yine el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ahmed

b. Muhammed'den, o da kendi hadis ravilerinin birinden, o da İ-mam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "İhramlıiken üzerine

kurban kesmesi farz olan kişi, bu kurbanıistediği yerde kesebilir.

Fakat av hayvanıöldürenlerin keffaret olarak kesecekleri kurban

hariç. Çünkü yüce Allah o konuda, 'Kâbe'ye varacak bir kurban.'

buyuruyor." [c.4, s.384, h:2]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Hariz kanalıyla İmam Cafer Sadık'tan (a.s)

"Hem kendinize, hem de yolculara bir geçimlik olmak üzere de-

Mâide Sûresi 94-99 201

niz avıve yiyeceği size helâl kılındı." ayetiyle ilgili olarak şöyle ri-vayet edilir: "Maksat insanların yedikleri tuzlanmışhayvanlardır.

Kara ve deniz avlarıbirbirlerinden şöyle ayrılır: Sık ağaçlıkta yuva

yapan, karada yumurtlayıp karada kuluçkaya yatan kuşlar kara av

hayvanlarıdır. Fakat zaman zaman karada yaşadığıhâlde denizde

yumurtlayıp denizde kuluçkaya yatan kuşlar deniz av hayvanları-dır." [c.1, s.346, h:209]

Yine aynıeserde Zeyd-i Şahham kanalıyla İmam Cafer Sadık'-tan (a.s) "Hem kendinize, hem de yolculara bir geçimlik olmak

üzere deniz avıve yiyeceği size helâl kılındı." ayeti hakkında şöy-le buyurduğu rivayet edilir: "Maksat, tuzlanmışbalıklardır. Azık e-dindiğin balıklar ise, tuzlanmışolmasalar da insan için geçim

kaynağıdır ve yenir. [Ancak ayet onu kapsamına almıyor.]" [c.1,

s.346, h:210]

Bu anlamla ilgili olarak Şia kanalıyla Ehlibeyt İmamlarından

nak-ledilen rivayetler çoktur.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Ebu Şeybe'nin, Muaviye b.

Kurre'ye, Ahmed'in de Ensar'dan birine dayanarak verdiği bilgiye

göre, "Adamın birinin devesi bir deve kuşunun yuvasınıayakladı

ve yumurtasınıkırdı. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a) ada-ma, 'Her kırılan yumurta için ya bir gün oruç tutman veya bir yok-sulun karnınıdoyurman gerekir.' dedi."

Ben derim ki:ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinin müellifi bu rivayeti

İbn-i Ebu Şeybe'den, o da Abdullah b. Zevkan'dan, o da Peygam-berden nakletmiştir. Ayrıca müellif İbn-i Ebu Şeybe'den, o da Ebu

Ze-nad'dan, o da Ayşe'den, o da Peygamberden (s.a.a) nakletmiş-tir.

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Ebu Mihzem kanalıyla Ebu'ş-Şeyh ve İbn-i Mürdeveyh Peygamber'den (s.a.a) şöyle tahriç etmiş-lerdir: "Deve kuşu yumurtasıkırmanın keffareti, onun değeridir."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Ebu Hatem, Ebu Cafer

Muhammed b. Ali'den [İmam Bâkır] (a.s) şöyle rivayet eder: "A-damın biri Hz. Ali'ye (a.s) kurbanlık hayvanların neler olduğunu

sordu. Hz. Ali, 'Sekiz çift hayvan' dedi. Adam sanki şüphe etti. Bu-nun üzerine Hz. Ali (a.s) ona, 'Kur'ân okuyor musun?' diye sordu.

Adam, 'Evet.' der gibi oldu. Hz. Ali (a.s), 'Ey inananlar! Yaptığınız

202 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

akitleri yerine getirin... dört ayaklıhayvanlar size helâl kılındı.'

[Mâide, 1]ayetini işittin mi?' Adam, 'Evet.' dedi. Hz. Ali (a.s), 'Mak-sat, Allah'ın insanlara rızk olarak sunduğu hayvanlarıkeserken

onun adınıanmaktır.' [Hac, 34]ve 'Kimi yük taşıyan ve kiminin yü-nünden yaygıyapılan hayvanlarıyaratan O'dur. Allah'ın size rızk

olarak sunduğu hayvanların etini yiyin.' (En'âm, 143)ayetlerini işit-tin mi?' diye sordu. Adam, 'Evet.' dedi."

"Hz. Ali '(Erkekli dişili olmak üzere) sekiz başolan bu hayvan-ların ikisi koyun, ikisi keçidir. Geride kalanların ikisi deve, ikisi

sığırdır.' [En'âm, 144]ayetlerini işittin mi?' diye sordu. Adam 'evet'

dedi. Hz. Ali 'Ey inananlar! İhramlıiken av öldürmeyin... Kâbe'ye

varacak bir kurban olmak üzere cezasıvardır.' [Mâide, 95] ayetleri-ni işittin mi?' diye sordu. Adam 'evet' dedi."

"Bunun üzerine Hz. Ali, 'Eğer bir geyik öldürürsem keffaret ola-rak ne vermem gerekir?' diye sordu. Adam, 'Bir koyun.' dedi. 'Kâ-be'ye ulaştırmak üzere bir kurbanlık mıdır?' diye sordu. Adam, 'E-vet.' dedi. Hz. Ali, 'İşittiğin gibi Allah kurbanlığın Kâbe'ye ulaştırıla-cağınıbelirtmiştir.' dedi."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Ebu Hatem, Ata-i Hora-sani'den Ömer, Osman, Hz. Ali, İbn-i Abbas, Zeyd b. Sabit ve Mua-viye'nin ihramlıiken av hayvanıöldürenin ödeyeceği keffaretle il-gili olarak, öldürülen hayvana değer biçilmesine ve o değer kadar

yok-sullara yemek verilmesine hükmettiler, şeklinde rivayet eder.

Yine aynıeserde İbn-i Cerir'in, Ebu Hüreyre yoluyla "Hem ken-dinize, hem de yolculara bir geçimlik olmak üzere deniz avıve

yiyeceği size helâl kılındı." ayeti ile ilgili olarak Peygamber'den

(s.a.a), "Denizin ölü olarak sahile attığıhayvanlar denizin yiyecek-leridir." şeklinde rivayet ettiği belirtilir.

Ben derim ki:Bu anlamda rivayetler sahabîlerin bazısından da

nakledilmiştir. Fakat yukarıda değinildiği gibi Ehlibeyt İmamların-dan bu rivayetin tersi nakledilmiştir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Eban b. Tağlib'den şöyle rivayet edilir: "İ-mam Cafer Sadık'a (a.s) 'Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi insanlar

için bir dayanak kıldı.'ayetinin anlamınısordum. Bana, 'Allah, o-rayıinsanların dinleri ve geçimleri için dayanak yaptı.' cevabını

verdi."

Mâide Sûresi 94-99 203

Ben derim ki:Bu rivayetin ne demek istediğine ayetin anlamı-nıaçıklarken yer vermiştik.

204 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

100-De ki: Pisin çokluğu seni şaşırtsa bile, pisle temiz bir de-ğildir. O hâlde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Umulur ki, kurtu-luşa erirsiniz.

AYETİN AÇIKLAMASI

Bu ayet, tek ve bağımsız gibidir. Çünkü öncesi ve sonrasıile

bağıntısıbelirgin değildir. Dolayısıyla öncesi ile arasında bağlantı

kurma zahmetine girişmek gereksizdir. Bu ayet hak dinin diğer

sözde dinler karşısındaki ayrıcalığınıve insanlığın genel gidişini

açıklayan bir küllî meseli içeriyor. Bu ayrıcalık şudur:

İtibar her zaman hakka yöneliktir. Taraftarıne kadar az ve o-luşturduklarıtopluluk ne kadar küçük olursa olsun, bu böyledir.

Yönelişhayra ve mutluluğa doğru olmalıdır. İstediği kadar çoğun-luk ondan yüz çevirsin ve güçlüler onu unutmuşolsun. Çünkü

hakkın ilkeleri aklıselime dayanır ve aklıselim, insanlarıtoplumun

yararıdışında bir hedefe yöneltmez, onun yapısınıgüçlendirecek

hayat hükümlerinden ve temiz hayat yollarından başka bir istika-meti göstermez. Çoğunluğun arzularına uysun veya uymasın, fark

etmez. Genelde aklıselimin istekleri çoğunluğun arzularına ters

düşer. Bu evrensel düzenin kendisi, hak düşüncelerin eksenidir,

onların arzularının hiçbir dürtüsüne uymaz. Eğer hak onların arzu-larına uysaydı, göklerin ve yeryüzünün düzeni alt üst olurdu.

"De ki: Pisin çokluğu seni şaşırtsa bile, pisle temiz bir değildir." Öyle

anlaşılıyor ki, pisin temiz ile eşit olmamasıile temizin pisten daha

iyi olduğu kastediliyor. Bu ise apaçık bir gerçektir. O hâlde bu ifa-dede kinaye sanatıvardır. Anlatılmak istenen şudur: Temiz, tabiatı

itibari ile ve fıtratın gereği olarak pisten daha yüksek dereceli ve

daha üst konumdadır. Eğer, geçici bir faktörün etkisi ile durumun

tersine döndüğü ve pisin temizden daha iyi oluverdiği farz-edilecek olursa, o zaman pisin aşama aşama ilerleyerek temiz ile

aynıdüzeye çıkması, ona eşit konuma gelmesi, arkasından da

Mâide Sûresi 100 205

temizin seviyesini geçerek onun üstüne çıkmasıgerekir. Buna gö-re pisin temiz ile eşit olmasıreddedilince, onun temizden daha üs-tün konuma gelme ihtimali haydi haydi reddedilmişolur.

Bu açıklamalarımızla, neden "habîs=pis" kelimesinin

"tayyib=te-miz" kelimesinin önüne geçirildiği ortaya çıkıyor. Çünkü

ayetin amacıpisin çok oluşunun onu temizden daha iyi yapama-yacağınıaçıklamaktır. Böyle bir şeyin olabilmesi için pisin alçaklık

ve adilik çukurundan üstünlük doruğuna çıkarak temizle eşit ko-numa gelmesi ve sonra onun seviyesinin üzerine yükselmesi ge-rekir. Eğer "tayyib=temiz" kelimesi öne alınarak "temiz ve pis eşit

değildir" denseydi, ifadenin amacı, temizin pisten daha alt düzey-de, daha aşağıda olamayacağınıaçıklamak olurdu. O zaman da

bunun arkasından pisin çok olduğunun yerine temizin az olduğu-nun belirtilmesi gerekirdi. Bu inceliğe dikkat etmek gerekir.

Temizlik ve pislik, taşıdıklarıanlam itibari ile dışdünyada so-mut varlığıolan gerçek nesnelerin gerçek sıfatlarıolarak kullanılır-lar. Temiz ve pis yiyecek ile temiz ve pis yer gibi... Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi: "Temiz yer, Allah'ın izni ile ürününü cömertçe ve-rir. Pis yer ise cılız ürün verir." (A'râf, 58) "Temiz rızkları" (A'râf, 32)

Eğer zaman zaman bu iki kelime itibarî ve vaz'î sıfatlarla ilgili ola-rak kullanılırlar da meselâ temiz veya pis hüküm veya temiz veya

pis huy denirse, bu bir tür mecazî ifade olur.

Takva birtakım fiilleri yapmak veya yapmamak demek olduğu

hâlde ve bu fiillerin temizliği ve kirliliği mecazî bir ifade olduğu

hâlde, "pisle temiz bir değildir."ifadesini "O hâlde ey akıl sahiple-ri, Al-lah'tan korkun. Umulur ki, kurtuluşa erirsiniz."ifadesiyle

ayrıntılan-dırılmasıve pis ile temizin eşit olmadığının herkes tara-fından kabul edilen bir gerçek olarak ele alınması, temiz ile pis-ten, somut ve objektif varlıkların kastedildiğinin en güçlü şahididir

ve o takdirde bu, başarılıve tartışmasız bir delil olur. Ama eğer

temiz ve pis davranışlar ve tutumlar kastedilseydi, bu o kadar açık

bir delil olmazdı. Çünkü her grup kendi yolunu temiz ve nefsinin

arzularına ters düşen her yolu da pis görür.

Buna göre bu söz, yüce Allah'ın Kur'ân'ın birçok yerinde

vurguladığıbaşka bir gerçeğe dayanıyor. Bu gerçek şudur: Din,

fıtrata ve yaratılışa dayanır. Dinin benimsemeye çağırdığıhayat

tarzı, temiz olan hayat tarzı, yasakladığıhayat tarzıise pis olan

hayat tarzıdır. Yüce Allah sadece temiz şeyleri helâl kılarken,

206 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Yüce Allah sadece temiz şeyleri helâl kılarken, haram ettiği şeyler

de sadece pis olan şeylerdir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "(Ey

Muhammed), yüzünü Allah'ıbir kabul edici olarak doğruca dine

çevir. Fıtrata uygun olarak dine dön ki, Allah insanlarıona göre

yarattı. Allah'ın yaratma kanunlarıdeğiştirilemez. İşte doğru din

budur." (Rûm, 30) "Allah onlara temiz şeyleri helâl ve pis şeyleri

haram kılıyor." (A'râf, 157) "De ki, Allah'ın kullarının yararına sun-duğu güzellikleri ve temiz rızklarıkim haram etti?" (A'râf, 32)

Bütün bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur: "Pisin çokluğu

seni şaşırtsa bile, pisle temiz bir değildir." ayeti şu gerçeği açıkla-yan bir özdeyiştir: Din kuralları, nesnelerde bulunan tekvi-nî=varoluşsal temizlik ve pislik sıfatlarına dayanırlar. Tekvinî nite-likte olan bu sıfatlar insanın mutluluğu ve bedbahtlığıüzerinde et-kilidir. Bu sıfatlar üzerinde azlığın ve çokluğun etkisi yoktur. Yani

temiz az olsa da temizdir ve pis de çok olsa da pistir.

Buna göre, pis ile temizi birbirinden ayırt edebilen, temizin pis-ten hayırlıolduğuna hükmeden, insanın hayatınımutlu kılmaya

gayret et-mesi ve iyiyi kötüye tercih etmesi gerektiğine inanan her

akıl sahibinin Allah'tan korkarak onun yolundan gitmesi, insanla-rın birçoğunun pis işlere ve mahvedici davranışlara dalmalarına

aldanmaması, nefsî arzularına kapılarak kandırılma ve korkutul-ma yolu ile hakka bağlılıktan vazgeçmemesi gerekir ki, mutluluğa

yönelmek suretiyle kurtuluşa ermesi umulabilsin.

"O hâlde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Umulur ki, kurtuluşa e-rirsiniz." Bu ifade, ayetin ilk bölümünü oluşturan özdeyişin bağlan-tılıuzantısıdır. Anlamının özü şudur: Takva, ilâhî yasalar-la bağlan-tılıbir husustur. İlâhî yasalar da insanın mutluluğu ve kurtuluşunu

gözetmekte, tekvinî temizlik ve pislikler esasına dayalıdır. Aklıba-şında olan kimse bu konuda şüphe etmez. O hâlde ey akıl sahiple-ri, Allah'tan korkup O'nun yasalarına uygun davranmalısınız ki,

kurtuluşa erebilesiniz.

Mâide Sûresi 101-102 207

101-Ey inananlar! Açıklandığında sizi üzecek olan, Kur'-ân in-dirildiği zaman sorarsanız size açıklanacak olan şeyleri sormayın.

(Çünkü) Allah onlardan vazgeçmiştir ve Allah bağışlayandır, ha-limdir.

102-Sizden önceki bir toplum da onlarısormuştu; sonra onla-rıinkâr etmişlerdi.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Bu iki ayetin önceki ayetlerle belirgin bir bağlantıları

görülmüyor. İçerikleri başka bir sözle bağlantılıolmayıgerektir-meyecek derecede zengindir. Bu ayetler başka bir söze hacet bı-rakmadan maksatlarınıkendileri ifade ediyorlar. Bu yüzden bazı

tefsircilerin bu ayetleri kimi zaman kendilerinden önceki ayetlerle,

kimi zaman surenin baştarafıile ve kimi zaman surenin amacıile

irtibatlıgöstermek için harcadıklarıgayretlere ihtiyaç yoktur. Bun-larıgöz ardıetmek en doğru davranıştır.

"Ey inananlar! Açıklandığında sizi üzecek olan... şeyleri sormayın."

Ayette geçen "tubde" fiilinin kökü olan "ibdâ" açıklamak ve yine

ayette yer alan "tesu'kum" fiilinin geçmişzaman sıygasıolan

"sâe" fiili, "sevindirdi"nin tersi anlamına gelir.

Ayet, açıklanmalarıhâlinde müminlerin üzülmelerine yol aça-cak konularısormayıonlara yasaklıyor. Ayet soruya muhatap ola-nın kim olduğunu açıkça belirtmiyor. Yalnız ayetin "Kur'ân indiril-diği zaman sorarsanız size açıklanacak" biçimindeki devamından

ve bir sonraki ayetin "Sizden önceki bir toplum da onlarısormuş-tu; sonra onlarıinkâr etmişlerdi." şeklindeki ifadesinden söz ko-nusu soruların muhatabının Peygamber efendimiz (s.a.a) olduğu

anlaşılıyor. Buna göre bu ayet mahiyeti şu şu olan soruların Pey-gamberimize (s.a.a) sorulmasınıyasaklama amacınıtaşıyor. Ama

yasağın gerekçesinden çıkan sonuç, bu yasağın söz konusu ama-

208 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

cınıaşan bir kapsam genişliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yüce Allah'ın göz ardıettiği, normal sebeplerle ve bildik yollarla

insan bilgisi dışında bıraktığıkonularısormak ve kurcalamak da

bu yasağın kapsamına girer. Çünkü bu meselelerin iç yüzünü öğ-renmek insanın mahvına, mutsuzluğuna yol açar. Bir kişinin ne

gün öleceğini, helâk olma sebebini, sevdiklerinin ve saydıklarının

ne kadar yaşayacaklarını, mülkünü ve üstünlüğünü ne zaman

kaybedeceğini sorup kurcalamasıgibi. Çoğu zaman insanın bu

konularda elde edebileceği bilgiler onu yok olmaya sürükler veya

mutsuzlukla tehdit eder.

Yüce Allah'ın plânlayıp ortaya koyduğu hayat düzeni evrende

yürürlüktedir. O, birtakım konularıaçıklarken kimi konularıinsan

bilgisine kapatmıştır. Allah açıkladığıher şeyi bir hikmete dayaya-rak açıkladığıgibi, saklıtuttuğu her şeyi de bir hikmete dayalıola-rak saklıtutmuştur. Buna göre açıklanan şeylerin gizli kalmasına

ve gizli bırakılan şeylerin açıklanmasına sebep olmaya kalkışmak,

kâinata yayılan hayat düzeninin bozulmasına yol açar.

Meselâ insan hayatıgüçlerden, organlardan ve sistemlerden

oluşan organik bir düzene dayanır. Bunlardan biri eksilse veya bi-rine bir şey eklense bu durum, hayatın bazıönemli unsurlarının

yok olmasına sebep olur. Arkasından bu yok olma diğer güçlere ve

organlara sirayet eder ve belki deya gerçek anlamda veya kemâl

ve olmasıgereken anlamında hayatın ortadan kalkmasına yol a-çar.

Sonra bu ayet, sorulmasıyasaklanan şeylerin neler olduğunu

da muphem bırakmış, bunlarıaçıklamamıştır. Yalnız bunların a-çıklanmalarıhâlinde insanlarıüzecek şeyler olduklarınısöylemek-le yetinmiştir.

Şüphe edilmeyecek bir nokta, "açıklandığında sizi üzecek o-lan"ifadesinin sorulabilecek şeylerin sıfatıolduğudur. Bu bir şart

cümlesidir. Şart gerçekleştiği takdirde sonucun (cezanın) gerçek-leşeceğine de-lâlet eder. Bunun gereği, bu şeylerin açıklanmaları

hâlinde insanların üzülmelerine sebep olmalarıdır. Buna göre soru

sorarak onların açıklanmasınıistemek, aslında üzülmeyi, zor du-ruma düşmeyi istemektir.

Burada şu problemle karşılaşıyoruz. Hiçbir aklıbaşında insan

Mâide Sûresi 101-102 209

ken-disini üzecek bir şeyi istemez. Oysa eğer ayette "aralarında

açıklandıklarıtakdirde zorunuza gidecek konuların bulunduğu

meseleleri sor-mayın." veya "açıklandıklarıtakdirde zorunuza git-meyeceklerinden e-min olmadığınız meseleleri sormayın" den-seydi, hiçbir sakınca ile karşılaşmazdık.

Bu probleme verilen acayip cevaplardan biri şudur: "Arap dili-nin kurallarına göre 'in' şart edatımeydana gelmede kesinlik ifa-de etmez ve sonuç da gerçekleşip gerçekleşmeme bakımından

şarta bağlıdır. Buna göre 'izâ ubdiyet lekum

tesu'kum=açıklandığında sizi üzer' ifadesi yerine, 'in tubde lekum

tesu'kum=eğer açıklanırsa sizi üzer' ifadesinin kullanılması, açık-lanma ve açıklanacak şeyin üzücü oluşu ihtimalinin onu sormak-tan vazgeçmenin gerekli olmasıiçin kâfi olduğuna delâlet eder.

Ama eğer 'izâ' şart edatıkullanılmışolsaydı, ayet bu anlama

gelmezdi." (Gerekli alıntıburada sona erdi.)

Bu cevap yanlıştır. Arapçanın hangi kuralı, şartın gerçekleşme

kesinliği ifade etmemesini ve şartın varlığına bağlıolan sonucun

da böylece gerçekleşme kesinliği ifade etmeyeceğini ortaya koyu-yor. Bizim "İn ci'tenî ekramtuke=eğer bana gelirsen sana ikramda

bulunurum" şeklindeki sözümüzün, gelmenin gerçekleşmesi hâ-linde ikramın kesinlikle gerçekleşeceğinden başka bir anlamıvar

mı?

Bu cevabıveren tefsircinin, buna göre "açıklandığında sizi ü-zecek" ifadesi, açıklanma ihtimalinin ve açıklanacak şeyin üzücü

oluşunun onu sormaktan vazgeçmenin gerekli olmasıiçin yeterli

olduğuna delâlet ettiği şeklindeki görüşü, ayetteki şartın açıklan-malarıhâlinde üzücü olmasımümkün olan şeyleri sormayıyasak-lamayıifade etseydi, doğru olurdu. Oysa bildiğiniz gibi şart bunu

ifade etmiyor. Yasağın ifade ettiği anlam, açıklanmalarıhâlinde

üzücü olacaklarıkesin olan şeyleri yasaklamaktır. Buna göre prob-lem çözümsüz olarak olduğu gibi kalmışoluyor.

Zayıflıkta bu cevabın bir benzeri, bir tefsircinin bazırivayetler-de de yer aldığıgibi şu görüşüdür: "açıklandığında sizi üzecek o-lan... şeyler"den maksat, bazılarının arzu ettikleri gaybe ilişkin

bilgilerdir. Eceller, işlerin akıbetleri, hayır ve şerrin cereyanıve in-sanımutlaka üzecek bir yönü doğal olarak içeren diğer gizli şeyle-rin açıklanmasıgibi. Meselâ insanın ne kadar ömrünün kaldığını,

210 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ölümüne neyin sebep olacağını, akıbetinin iyi olup olmayacağını

ve gerçek babasının kim olduğunu sormasıgibi. Bu tür soruları

sormak cahiliye döneminde Araplar arasında yaygındı.

Buna göre "açıklandığında sizi üzecek olan... şeyleri sorma-yın." ayeti ile çoğunlukla açıklanmalarıinsanıüzecek ve keder-lendirecek haberleri içeren bu tür meseleleri sormayıyasaklamak

kastedilmiştir. Meselâ bu sorular sonunda adamın yakında ölece-ği, vahim bir akıbete uğrayacağıveya gerçek babasının bilinen

babasından başkasıolduğu ortaya çıkabilir.

Bunlar çoğunlukla insanın üzülmesine, kederlenmesine yol

açacak meselelerdir. Bunlar Peygamberden (s.a.a) soruldukları

takdirde soru sahibinin hoşuna gitmeyecek bir cevap almayaca-ğından ve bu kişinin cevaplar karşısında nefsinin şımarıklığına ve

sinirliliğe kapılarak Peygamberimizin (s.a.a) cevabınıyalan saya-rak bir sonraki "Sizden önceki bir toplum da onlarısormuştu;

sonra onlarıinkâr etmişlerdi." ayetinde işaret edildiği üzere kâfir

olmayacağından emin olunamaz.

Bu açıklama ilk bakışta doğru görünse de, "Kur'ân indirildiği

zaman sorarsanız, size açıklanacak"ifadesi ile uyuşmaz. Bunu

şöyle açıklayabiliriz: Bu ifadenin anlamıya Kur'ân inerken bu me-seleleri sormanın caiz olduğunu belirtmektir veya Kur'ân inerken

de bunlarısormayı şiddetle yasaklamaktır. Şiddetle yasaklama

amacıtaşıyabileceği sonucuna şöyle varabiliriz: Bu soruların mu-hatabıolan Peygamber (s.a.a), Kur'ân'ın inişi dışındaki zamanlar-da soru soranın menfaatini düşünerek bu tür sorularıcevaplan-dırmama imkânına ve kolaylığına sahiptir. Fakat soru konusu şey-ler aslında açıktır ve kesinlikle üzerlerini örten bir perde yoktur. Bu

yüzden onlarıKur'ân inerken kesinlikle sormayın.

İfadenin anlamıbu iki yorumdan hangisi olursa olsun, az ön-ceki tez ile bu ayet arasında uyumsuzluk vardır. Bu yorum ilk an-lamla uyuşmaz. Çünkü bu konular doğal olarak sakıncalıoldukları

için Kur'ân inerken bunlarıserbest bırakmanın anlamıyoktur.

Çünkü sakınca aynısakıncadır.

Yorum ayetin ikinci anlamıile de uyuşmaz. Çünkü Kur'ân'ın i-nişzamanıgerçi bilgilendirme ve açıklanmasıgereken meseleleri

açıklama zamanıdır, ama Kur'ân'ın bu fonksiyonu temel bilgilerle,

Mâide Sûresi 101-102 211

şeriatın hükümleri ile ve bunlarla aynıkategoriye girecek mesele-lerle ilgilidir. Ahmed'in ne zaman öleceğine, Mehmed'in nasıl öle-ceğine ve falancanın gerçek babasının kim olduğuna ve buna

benzer ayrıntılara gelince, bunlar Kur'ân'ın bilgi verme fonksiyonu

ile ilgili şeyler değildir. Böyle olunca şöyle şöyle şeyleri sormayı

yasaklayan ifadenin arkasından "Kur'ân indirildiği zaman sorar-sanız, size açıklanacak." ifadesine yer vermenin anlamıve gerek-çesi olmaz. Bu açıktır.

Bu problemle ilgili en güzel cevap, diğer âlimlerin verdiği ce-vaptır. O da şudur: Gerek "Sizden önceki bir toplum da onları

sormuştu" ifadesi, gerek "Kur'ân indirildiği zaman sorarsanız, si-ze açıklanacak."ifadesi, bu meselelerin şer'î hükümlerle ilgili ol-duklarına delâlet eder. Şer'î hükümlerin kimi kez uzun uzadıya a-raştırılan ve ısrarla incelenen bağlantılarıile ilgili ayrıntılar gibi. Bu

ısrarlıincelemelerin sonucu soru sormada ayrıntılara inildikçe ve

incelemede ısrar edildikçe hükümlerin ağırlaştırılmasıve zorlaştı-rılmasının gündeme gelmesi olur. İsrailoğullarının inek hikâyesin-de olduğu gibi. Bilindiği gibi İsra-iloğullarıboğazlamakla emredil-dikleri ineğin nitelikleri ile ilgili sorularında ısrar ettikçe, yüce Allah

onların görevlerini ağırlaştıracak ye-ni şartlar ortaya koymuştur.

Sonra ayetteki "Afallah'u anha=Allah onlardan vazgeçmiştir."

ifadesi, "açıklandığında sizi üzecek olan... şeyleri sormayın." ifa-desinin sebebi, gerekçesidir. Bazılarının dediği gibi "eşya" kelime-sinin sıfatıolup ifadede öne alma ve arkaya bırakma (takdim, te-hir) gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu göz önüne aldığımız-da ayetin takdirî açılımı şöyle olur: "La tes'elû an eşyâe afallah'u

anha in tubde lekum tesu'kum" yani, Allah'ın söz konusu etmeden

geçtiği ve açıklanmalarıhâlinde üzüleceğiniz meseleleri sormayın.

Ayetin bu ifade tarzı-yani "afa" fiilinin "an" edatıile mutaaddi

(ge-çişli) yapılması- ayetteki soru konusu olacak olan meseleler-den şer'î hükümlerle ilgili konuların kastedildiğinin en güzel şahi-didir. Çünkü eğer bu konular şeriat hükümleri dışında kalan tekvi-nî konular olsaydı, "afahallahu" ibaresinin kullanılmasıgerekli gibi

olurdu.

Her neyse. Bu soru yasağının Allah'ın o konulara değinmemiş

olmasıyla gerekçelendirilmesi, şunu ifade eder: Soru konusu şey-ler, şer'î hükümlerle ilgili ayrıntılar ve bu hükümlerle bağlantılıka-

212 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yıtlar ve şartlardır. Bunlara değinilmemişolmasıda onların unu-tulduklarından veya ihmal edildiklerinden kaynaklanmıyor. Doğ-rudan doğruya Allah'ın bir hafifletmesi, kullarına yönelik bir kolay-laştırmadır. Ayetin sonundaki "Allah bağışlayandır, halimdir."

cümlesi de bunu kanıtlıyor. İnsanların şeriat hükümlerinin ayrıntı-larıile ilgili sorularıonlardan gelen bir sıkıştırma, bir zorlaştırma

girişimidir. Bu girişim onlarıüzen ve kederlendiren sonuçlar getirir.

Bu girişim Allah'ın affını, kolaylaştırmasınıve değinmemesini red-detme anlamınıtaşıyor. Oysa bu değinmeden geçmenin tek ama-cıkolaylaştırma, hafifletme, affedicilik ve yumuşak tutumluluk sı-fatlarınıperçinlemektir.

Buna göre bu ayetin anlamı şöyle olur: Ey müminler, şeriatta

gündeme getirilmemişkonularıPeygambere (s.a.a) sorma-yın.Çünkü Allah onlara değinmemiştir; hafifletme ve kolaylaştırma

adına açıklamamıştır. Bu meseleler eğer Kur'ân inerken sorarsa-nız size anlatılacak ve açıklanmalarıhâlinde zorunuza gidecek

meselelerdir.

Yaptığımız açıklamalardan şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

1- "Kur'ân indirildiği zaman sorarsanız size açıklanacak"ifa-desi, daha önce belirtildiği gibi soru sorma yasağınıpekiştiren bir

ifadedir. Yoksa bazılarının söyledikleri gibi Kur'ân'ın inişi sırasında

soru sormayıserbest bırakan bir ifade değildir.

2-"Allah onlardan vazgeçmiştir." ifadesi soru sorma yasağının

sebebini bildiren bağımsız bir cümledir. Ayet içindeki fonksiyonu

sıfat anlamıtaşımaktır. Fakat söz dizimi itibarıile sıfat değildir.

3-Ayet yasak içerikli olmasına ve bu içeriğin affedicilik ve

yumuşak tutumluluk sıfatlarıile uyuşmamasına rağmen, "Allah,

bağışlayandır, halimdir."cümlesi ile bitmesinin nedeni açıklık ka-zanmışoldu. Dolayısıyla yüce Allah'ın bu iki ismi ayetin konusu

olan yasakla değil, "Allah onlardan vazgeçmiştir."cümlesinde de-ğinilen hoşgörü ile bağlantılıdır.

"Sizden önceki bir toplum da onlarısormuştu, sonra onlarıinkâr

etmişlerdi." Arapçada "seelehu ve seele anhu" [yani ken-diliğinden

geçişli kılınma şekliyle edat aracılığıyla geçişli kılınma şekli] bir

anlama gelir. Hem kendiliğinden geçişli kılınarak, "o konuyu sor-du" denir, hem de edat aracılığıyla geçişli kılınarak, "o konudan

Mâide Sûresi 101-102 213

sordu" denir.

Ayette kullanılan "sümme" edatı, zaman açısından değil de

söz sırasıaçısından sonralığıifade eder. Ayette geçen "biha" ke-limesi, ayetin hüküm yasalaştırılırken değinilmemişsınırlarına ait

sorularısormayıyasaklama amacıtaşıyor olmasından anlaşıldığı-na göre, "kâfirîne" kelimesiyle ilintilidir. Dolayısıyla bu ayetteki kâ-firlik, şer'î hükümlere yönelik bir kâfirliktir. Çünkü bu hükümler

nefislerin zorlanmasınıve kalplerin onlarıkabul etmekte sıkışma-sınıgerektirir. "Ba" harf-i cerrinin burada sebebiyet anlamına gel-mesi de uzak bir ihtimal değildir. [Yani bu konular yüzünden kâfir

oldular.]

Ayette sözü edilen kavim muphem bırakıldı, tanıtılmadı. Fakat

Kur'-ân'da bu ayetin uyarlanabileceği birçok hikâye anlatılmıştır.

Mâide su-resindeki Hıristiyanlara ilişkin hikâyeler ile Musa'nın

kavminin ve diğer bazıkavimlerin hikâyeleri gibi.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Cerir, Ebu'ş-Şeyh ve İbn-i Mür-deveyh'in Ebu Hüreyre'den şöyle rivayet ettikleri belirtilir: "Pey-gamberimiz (s.a.a) bir gün 'Ey insanlar, Allah size hacca gitmeyi

farz kıldı' dedi. Bunun üzerine Esed kabilesinden Ukaşe b. Mihsan

ayağa kalkarak, 'Ey Allah'ın resulü, her yıl mı?' diye sordu. Pey-gamberimiz ona şu karşılığıverdi: 'Eğer evet desem her yıl hacca

gitmeniz farz olurdu. Farz olduğu hâlde onu yapmazsanız yoldan

çıkmışolurdunuz. Benim değinmediğim konularıkurcalamayın.

Sizden öncekiler sorularından ve bu amaçla peygamberlerinin ya-nına gidip gelmelerinden dolayıhe-lâk oldular. Bunun üzerine, 'Ey

inananlar! Açıklandığında sizi üzecek olan... şeyleri sormayın... '

ayeti indi."

Ben derim ki:Bu hikâyeyi birkaç ravi Ebu Hüreyre ve Ebu

Amame'den nakletmişlerdir. Bu rivayet Mecma'ul-Beyan tefsirinde

ve başka birkaç Şia kitabında nakledilmiştir. Hikâye daha önceki

açıklamalarımızla örtüşmektedir.

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i Cerir ve İbn-i Ebu

Hatem, "Ey inananlar! Açıklandığında sizi üzecek olan... şeyleri

sormayın." ayeti hakkında Süddi'den şöyle rivayet ederler: "Gün-

214 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lerden bir gün Peygamberimiz (s.a.a) öfkelendi ve minbere çıkarak

şu konuşmayıyap-tı: 'Bana istediğiniz soruyu sorun. Sorduğunuz

her soruyu kesinlikle cevaplandıracağım.' Bunun üzerine Abdullah

b. Hüzafe adınıtaşıyan ve babasıile ilgili dedikoduların muhatabı

olan Kureyşkabilesinin Benî Sahm koluna mensup biri ayağa kal-karak, 'Ey Allah'ın Resulü, benim gerçek babam kimdir?' diye sor-du. Peygamber, adamın babasının adınıvererek, 'Baban falânca-dır.' dedi. Bunun üzerine Ömer ayağa kalkarak Peygamberin aya-ğınıöptü ve 'Ey Allah'ın Resulü, bizler Allah'ın Rabbimiz, senin

Peygamberimiz ve Kur'ân'ın rehberimiz olduğuna inandık. Bizi af-fet, Allah da seni affetsin.' dedi. Peygamber razıolana kadar Ö-mer ısrarla özür diledi ve o gün, 'Çocuk, peydahlandığıyatağa nis-pet edilir ve zina eden taşlanarak cezalandırılır.' dedi. Arkasından,

'Sizden önceki bir toplum da onlarısormuştu' ayeti indi."

Ben derim ki:Bu rivayet bazımetin farklılıklarıile birkaç ka-naldan nakledilmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi bu rivayet bu

ayetle örtüşmüyor.

Yine aynıeserde İbn-i Cerir, İbn-i Münzir ve Hâkim -rivayetin

sahih olduğunu belirterek- Sa'lebe el-Haşinî'den şöyle rivayet et-mişlerdir: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Allah size birtakım

farzlar emretti, bunlarıihmal etmeyin. Sizin için bazısınırlar çizdi,

bunlarıçiğ-nemeyin. Size bazı şeyleri haram kıldı, saygısızlık edip

onlarıyapmayın. Bazı şeyleri değinmeden geçti. Bunu onlarıunut-tuğu için değil, size merhamet olsun diye yaptı, bunlarıoldukları

gibi kabul edin ve kurcalamayın."

Mecma'ul-Beyan ve Safi tefsirlerinde Hz. Ali'den şöyle rivayet

edilir: "Allah size birtakım farzlar emretti, bunlarıihmal etmeyin.

Size birtakım sınırlar çizdi, bunlarıçiğnemeyin. Size bazı şeyleri

yasakladı, bunlara saygısızlık yapmayın. Bazı şeyleri size açıkla-madı, bunlarıunuttuğu için terk etmişdeğildir; o hâlde bunları

kurcalayarak kendinizi zora sokmayın."

el-Kâfi'de müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Carud'dan şöyle

rivayet eder: İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "Size bir söz söyledi-ğim zaman bu sözümün hangi ayete dayandığınıbana sorun. Ar-kasından yaptığıbir konuşmada, 'Peygamberimiz (s.a.a)

dedikoduyu, mal israfınıve çok soru sormayıyasakladı' dedi. Biri

Mâide Sûresi 101-102 215

ona 'Ey Allah'ın Resu-lü'nün torunu, bu söylediklerinin Kur'ân'daki

delili hangi ayetlerdir?' diye sordu."

"İmam (a.s) adama şu cevabıverdi: Yüce Allah şöyle buyur-muştur: 'Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Yalnız,

sadaka yahut iyilik ya da insanların arasınıdüzeltmeyi emreden

hariç.' [Nisâ, 114]Yine şöyle buyurmuştur: 'Allah'ın sizin için geçim

kaynağıve yaşayışvesilesi kıldığımallarınızıbeyinsiz (yetim)lere

vermeyin.' [Nisâ, 5]Ve yine şöyle buyurmuştur: Açıklandığında sizi

üzecek olan... şeyleri sormayın." [c.5, s.300, h:2]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Ahmed b. Muhammed'den şöyle rivayet edi-lir: "İmam Ebu'l-Hasan Rıza'ya (a.s) bir mektup yazmıştım. [Bana

verdiği cevabın] sonunda şunlarıyazdı: Çok soru sormak size ya-saklanmışdeğil mi? Buna rağmen bu alışkanlıktan vazgeçmedi-niz. Bu konuda dikkatli olun ve bundan sakının. Çünkü sizden ön-ceki ümmetler çok soru sormalarıyüzünden mahvoldular. Nitekim

yüce Allah 'Ey inananlar!... sonra onlarıinkâr etmişlerdi.' buyur-muştur." [c.1, s.346, h:212]

216 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

103-Allah, ne bahîre diye bir şey ortaya koymuştur, ne sâibe,

ne vasîle ve ne de hâm. Fakat kâfirler Allah'a yalan iftira ediyorlar

ve onların çoğu (iftira ettiklerine) akıl erdirmiyorlar.

104-Onlara "Allah'ın indirdiğine (Kur'ân'a) ve Elçiye (itaate)

gelin" dendiğinde, "Atalarımızıüzerinde bulduğumuz şey bize ye-ter" derler. Peki, ya atalarıhiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bul-mayan kimseler olsalar da mı?

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Allah, ne bahîre diye bir şey ortaya koymuştur, ne sâ-ibe, ne vasîle

ve ne de hâm. Bu sayılanlar dört hayvan türüdür. Cahiliye döne-minde Araplar onlar hakkında saygıya ve bir tür serbestliğe dayalı

hükümler öngörüyorlardı. Yüce Allah bu hükümlerin kendisinden

kaynaklanmadığınıaçıklıyor. Allah'ın reddettiği şey o hayvanların

kendileri değil, onlar hakkında ön görülen sıfatlardır. Yoksa o hay-vanlar hiç şüphesiz Allah'ın yarattığıcanlılardır. Sıfatlarıda sadece

sıfat olmalarıaçısından Allah'ın yarattığıve O'na isnat edilebilir

şeylerdir. Allah'a isnat edilmesi ve reddedilmesi mümkün olan

şey, o hayvanlarla ilgili hükümlere kaynaklık etmeleri açısından o

hayvanlara izafe edilen sıfatlardır. İsnat etmeyi ve reddedilmeyi

kabul eden, sadece budur. Başka bir deyişle, bu ayette bahîre ve

onunla birlikte sayılan hayvanlarda reddedilen şey, bu hayvanlara

yakıştırılan ve cahiliye Araplarıtarafından tanınan hükümlerin

reddedilmesidir.

Bu dört hayvan türünün isimlerinin anlamlarıtartışmalıdır.

Dolayısıyla aşağıda ele alınacağıüzere onlar için öngörülen

hükümlerin neler olduğu da tartışma konusudur. Fakat üzerinde

anlaşılan bir nokta, bu hayvanlara yakıştırılan hükümlerin bir tür

serbestliğe ve saygıduymaya dayandığıdır. Bu dört hayvan

Mâide Sûresi 103-104 217

bestliğe ve saygıduymaya dayandığıdır. Bu dört hayvan türünün

üçü, "bahîre, sâibe ve hâm" deve türünden, vasîle ise koyun tü-ründendir.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde Zeccac'a dayanılarak verilen bilgi-ye göre, "Bahîre"dişi deveye denir. Bu deve beşbatın yavrulayınca

eğer son yavrusu erkek olursa, kulaklarından birinde derin bir ya-rık açılır. Artık ne binek hayvanıolarak kullanılır ve ne boğazlanır.

Hiçbir sudan, hiçbir otlaktan kovalanmaz. Yorgun yaya bile onun

sırtına binemez.

"İbn-i Abbas'tan nakledildiğine göre, dişi deve beşbatın yavru-layınca cahiliye Araplarıbeşinci batında doğan yavruya bakarlardı.

Eğer yavru erkek ise ana deveyi keserlerdi. Etini erkekler de, ka-dınlar da yiyebilirlerdi. Eğer beşinci batında doğan yavru, dişi ise

ana devenin kulağınıyararlardı. İşte Bahîre buna denirdi. Artık o-nun yünü kırkılmazdı. Kesilirse üzerine Allah'ın adıanılmazdı. Sır-tına yük vurulmazdı. Kadınlar sütünden içemezlerdi ve ondan hiç-bir şekilde faydalanamazlardı. Sütü de, diğer faydalarıda erkekle-re mahsustu. Ölünceye kadar bu böyle idi. Ölünce kadınlar da er-kekler gibi etinden yiyebilirlerdi. Muhammed b. İshak'a göre bahî-re, sâibe'nin dişi yavrusudur.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde Zeccac'a dayanılarak verilen bilgi-ye göre "Sâibe", cahiliye Araplarının adadıklarıdevelere denirdi.

Bir kişi bir yolculuktan döndüğü, bir hastalıktan iyileştiği veya bun-lara benzer bir isteği gerçekleştiğinde, "Benim dişi devem

sâibedir" derdi. Sâ-ibenin durumu kendisinden yararlanmama,

hiçbir suyu içmekten ve hiçbir otlaktan alıkonmama bakımından

bahîre gibi idi. Alkame'nin görüşü de budur.

İbn-i Abbas'a ve İbn-i Mesud'a göre sâibe, putlara adanmış,

putlar için azat edilmişdişi deve demekti. Herkes dilediği deveyi

putlara adar, onu alıp puthane görevlilerine teslim ederdi. Görevli-ler bu devenin sütünü yolda kalmışlara ve onlar gibi muhtaçlara

dağıtırlardı.

Muhammed b. İshak'ın verdiği bilgiye göre sâibe bir dişi deve-dir ki, arka arkaya on dişi yavru doğuruyor, arada hiçbir erkek yav-ru doğurmuyor. Bu dişi deveyi putlara adıyorlardı. Artık sırtına

binilmez; yünü kırkılmaz; sütünü sadece misafirler içebilirdi. Bun-

218 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dan sonra eğer bir dişi yavru daha doğurursa yavrunun kulağıya-rıldıktan sonra anasıile birlikte salıverilirdi. İşte bu dişi yavruya da

bahîre deniliyor.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde Zeccac'a dayanılarak verilen bilgi-ye göre "Vasîle", davar türünden bir hayvandır. Koyun, dişi kuzu

doğurunca bu kuzu sahiplerinin olur, fakat erkek kuzu doğurunca

onu ilâhlarına adarlardı. Aynıbatında bir erkek ve bir dişi kuzu do-ğurunca dişi kuzu için 'o kardeşine ulaştı' derler ve erkek kuzuyu

ilâhlarına kurban etmezlerdi.

İbn-i Mesut ve Mukatil'in verdikleri bilgiye göre, eğer keçi yedi

batın yavrular ve yedincisi erkek olursa, onu ilâhlarına kurban e-derlerdi. Bunun etinden sadece erkekler yiyebilirlerdi, kadınlar

yiyemezlerdi. Eğer yedinci batında doğan dişi oğlak olursa, ilâhla-ra kurban edilmez ve koyun sürüsüne katılırdı. Eğer keçi beşinci

batında biri erkek ve biri dişi olmak üzere iki oğlak doğurursa,

"Dişi oğlak saygınlıkta kardeşine ulaştı" derler ve her ikisine saygı

gösterirlerdi. Bunların menfaatleri ve sütleri erkeklere ait olurdu,

kadınlar onlardan yararlanamazlardı.

Muhammed b. İshak'ın verdiği bilgiye göre, beşbatında ara-lıksız olarak on dişi kuzu doğuran, yani bu on yavrusu içinde hiç

erkek kuzu bulunmayan koyun vasîle adınıalırdı, cahiliye Arapları

onun için "On dişi kuzuyu arka arkaya getirdi" derlerdi. Bundan

sonra doğurduğu kuzulardan sadece erkekler yararlanabilirdi, ka-dınlar onlardan yararlanmazlardı.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde İbn-i Abbas'a ve İbn-i Mesud'a da-yanılarak verilen bilgiye göre, "Hâm"bir tür erkek devedir. Araplar,

sülbünden on batın yavru doğurtan erkek deve için "Sırtı

dokunulmaz oldu" derlerdi. Artık onun sırtına yük vurulmaz. Hiçbir

su kaynağından ve otlaktan kovalanmazdı. Ebu Ubeyde ve

Zeccac'ın görüşü de budur.

Ferra'nın görüşüne göre bir erkek deve, yavrusunun yavrusunu

ge-be bıraktığında cahiliye Arapları"Onun sırtıdokunulmaz oldu"

derler ve artık ona binmezlerdi.

Görüldüğü gibi bu isimler farklıbiçimde açıklanıyor. Yalnız bu

farklılığın toplumların geleneklerindeki farklılıktan kaynaklanmış

olma ihtimali güçlüdür. Çünkü ilkel kavimlerin geleneklerinde bu

Mâide Sûresi 103-104 219

tür uygulamaların benzerleri çoktur.

Her neyse; bu ayet, cahiliye Araplarının bu dört tür hayvana

yakıştırdıklarıve Allah'a nispet ettikleri hükümleri reddediyor. On-ların bu hükümleri Allah'a nispet ettiklerinin delili, "Allah, ne bahî-re diye bir şey ortaya koymuştur, ne sâibe, ne vasîle ve ne de

hâm." ifadesi ile "Fakat kâfirler Allah'a yalan iftira ediyorlar."

cümleleridir.

Bundan dolayı "Fakat kâfirler Allah'a yalan iftira ediyorlar."

ifadesi gizli bir sorunun cevabıniteliğindedir. "Allah, ne bahîre di-ye bir şey ortaya koymuştur, ne sâibe, ne vasîle ve ne de hâm."

denince, sanki "Peki bu kâfirlerin iddialarıneyin nesidir?" diye so-ruldu ve bu soruya onların Allah adına yalan uydurduklarıbiçimin-de cevap verildi. Arkasından bu açıklama daha genişletilerek, "On-ların çoğu akıl erdirmiyorlar." denmiştir. Yani onlar bu iftira konu-sunda birbirlerinden farklıdırlar. Çoğu bu iftiralarıdüşünmeden,

anlamadan yapıyor. Fakat ufak bir azınlık işin doğrusunun ne ol-duğunu bile bile ve Allah'a nispet ettikleri iftiranın farkında olarak

bu asılsız yakıştırmalarıyapıyorlar. Bunlar çoğunluk tarafından

uyulan, itaat edilen ve halkın dizginlerini ellerinde tutan inatçıve

bağnaz kimselerdir.

"Onlara 'Allah'ın indirdiğine (Kur'ân'a) ve Elçiye (itaate) gelin' dendi-ğinde, 'Atalarımızıüzerinde bulduğumuz şey bize yeter' derler."Bu a-yette onların Allah tarafından Peygambere indirilen mesaja çağ-rılmalarıanlatılıyor. Mesaj Allah katından geliyor. Peygamberin

yaptığısadece davet etmektir. Dolayısıyla davet, hakka davettir.

Bu hak, içinde yalan ve aldatmacanın kırıntısının bile bulunmadığı

doğru ve cehaletten arınmışilimdir. Bir önceki ayet, iftira ile dü-şünmeden yoksun olmayıbirlikte onların tarafına koyuyor. Buna

göre davet edildikleri tarafta -yani Allah'ın tarafında- sadece doğ-ruya ve ilme yer kalıyor.

Fakat onlar bu çağrıyıtaklitçiliğe sarılarak, "Atalarımızıüze-rinde bulduğumuz şey bize yeter" diye reddediyorlar.

Taklitçilik kimi zaman ve bazı şartlar altında doğrudur. Söz

konusu doğru taklit, cahilin âlime başvurmasıdır. İnsanın hangi yo-lu izleyeceği ile ilgili bilgiyi kendi birikimi ile elde edemediği bütün

hükümler konusunda sosyal hayatın seyri bu tür taklide dayanır.

220 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Fakat cahilin başka bir cahile başvurmasıanlamında cahilin cahili

taklit etmesi, aklıbaşında insanlarca kınanan bir tutumdur. Eğer

bir âlim, kendi bilgi birikimini bir yana bırakarak başkasının bilgi-sini kaynak edinirse, bu anlamdaki âlimin âlime başvurmasıda

kınanacak bir tutumdur.

Bundan dolayıyüce Allah bu körü körüne taklitçiliği, "Peki, ya

atalarıhiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bulmayan kimseler ol-salar da mı?" diyerek reddediyor. Yani akıl -eğer ortada akıl denen

yetenek varsa- insanın, bilgisi olmayan ve hidayetten yoksun bu-lunan kimseleri taklit etmesini onaylamaz. Hayatın kuralları, teh-likelerden emin olunmayan ve ne şahsın kendi düşüncesi ile ve ne

bilen birinin görüşü ile mahiyeti bilinmeyen bir yola koyulmayı

tasvip etmez.

Belki de, "doğru yolu bulmayan kimseler" ifadesinin "hiçbir

şey bilmeyen" ifadesine atfedilmesi, bu konudaki gerçeğin kayıt

ve şartlarınıtamamlamak içindir. Çünkü bir cahilin kendisi gibi bir

cahile başvurmasıgenel olarak kınanacak bir tutum olmakla bir-likte, bunun gerçekten kınanacak bir tutum olabilmesi için görüşü

sorulan cahilin, cahillikte soru soranla aynıolması, ona üstün ge-lecek hiçbir ayrıcalığının bulunmamasıgerekir. Ama eğer görüşü-ne uyulan cahil, bir âlimin rehberliği ile belirlediği bir yoldan gidi-yorsa, koyulduğu yol hidayet yolu ise, o zaman onun tutumunu ör-nek edinen, onun yolunu taklit eden cahil kınanmaz. Çünkü so-nuçta işilmin rehberliğine varıp dayanıyor. Meselâ cahilin biri bir

âlimin gösterdiği yolu izliyor, sonra da o cahili bu konuda başka

bir cahil kendine örnek kabul ediyor.

Bundan açıkça ortaya çıkıyor ki, "Peki, ya atalarıhiçbir şey

bilmeyen ve doğru yolu bulmayan kimseler olsalar da mı?" ifade-si, onların sapıklıklarınıperçinlemede yeterli değildir. Çünkü taklit

yolu ile uyduklarıataları, doğru yoldan giden âlimleri örnek edine-rek doğru yolu bulmuşkimseler olabilirler. O zaman atalarınıtaklit

eden kimseler kınanamaz ve sapıklıklarıkesinlikle kanıtlanmış

olamaz. İşte bu ihtimali ortadan kaldırmak için onların atalarının

hiçbir şey bilmeyen ve doğru yoldan uzak kalmışkimseler olduk-larıvurgulanmıştır. Öyle olunca durumu böyle olanlara uymanın

hiçbir haklıgerekçesi kalmamışolur.

Mâide Sûresi 103-104 221

İlk ayetten, yani "Allah, ne bahîre diye bir şey ortaya koymuş-tur, ne sâibe, ne vasîle ve ne de hâm." ayetinden anlaşıldığıgibi

bu kimseler iki kısımdır. Bir kısmı, düşünce yeteneğinden yoksun

kimselerdir ki, bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Diğer bir kısmıinatçı

ve kendilerini beğenmişseçkinlerdir. Bu sonuca göre bu kimseler

muhatap kabul edilip delil gösterilme ehliyetinden yoksun kimse-lerdir. Bu yüzden ikinci ayette kendilerine hitap edilerek delil gös-terilmesi yerine üçüncü şahıslara hitap edilmesi tercih edilmişve

"Peki, ya atalarıhiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bulmayan

kimseler olsalar da mı?" ifadesi ile âdeta onlarla yüzleşilmekten

kaçınılmıştır. Tefsir kitabımızın birinci cildinde taklit hakkında ilmî

ve ahlâkî bir inceleme yapmıştık. İsteyenler ona başvurabilirler.

Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki, Kur'ân'a ve Peygambere baş-vurmak -ki bu, sünnete başvurmaktır- asla kınanan bir taklit biçi-mi değildir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Burhan tefsirinde Şeyh Saduk'un kendi rivayet zinciriyle Mu-hammed b. Müslim'den, o da İmam Sadık'tan (a.s) "Allah, ne ba-hîre diye bir şey ortaya koymuştur, ne sâibe, ne vasîle ve ne de

hâm."ayeti hakkında şöyle rivayet ettiği belirtilir: "Cahiliye döne-mi Arapları, bir deve aynıbatında iki yavru doğurduğu zaman 'Bu

deve erdi, ulaştı, kavuştu' derler ve artık onu kesmeyi ve etini ye-meyi helâl görmezlerdi. Deve on yavru doğurduğunda ona sâibe

[salıverilmiş] unvanınıverirler ve artık onun ne sırtına binerler ve

ne etini yerlerdi. Hâm ise on-ların kendilerine helâl saymadıkları

erkek deveye verdikleri unvandı. İşte yüce Allah indirdiği ayette bu

hayvanlarla ilgili hiçbir yasak koymadığınıbildirmiştir." [c.1, s.506,

h:1]

el-Burhan tefsirinin yazarısözlerine şöyle devam eder. İbn-i

Ba-beveyh [Şeyh Sadûk] daha sonra şöyle dedi: "Başka bir rivaye-te göre bahîre, beşbatın yavrulamışbir dişi deveye denir. Eğer be-şinci batında bir erkek yavru doğurursa, ana deveyi keserlerdi. E-tinden erkekler de, kadınlar da yiyerdi. Eğer beşinci batındaki yav-ru dişi olursa, ana devenin kulağında genişbir yarık açarlardı. Bu

devenin eti ve sütü kadınlara haram sayılırdı. Ama eğer ölürse eti

222 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kadınlara da helâl olurdu. Sâibe, ilâhlara adak sebebiyle salıveri-len deveye denirdi. Kişi bir hastalıktan iyileşince veya yolculuktan

sağsalim evine ulaşınca, böyle bir adakta bulunurdu."

"Vasîle davar türünden bir hayvana denirdi. Cahiliye dönemle-rinin âdetlerine göre eğer bir koyun yedi batın kuzular da, yedinci

batında erkek kuzu doğurursa kesilirdi. Bu koyunun etini erkekler

de, kadınlar da yiyebilirlerdi. Eğer koyun yedinci batında dişi kuzu

doğurursa, ana koyun diğer koyunlar arasında salınırdı. Fakat eğer

yedinci batında biri erkek ve öbürü dişi olmak üzere iki kuzu doğu-rursa, o koyun için 'Kardeşine ulaştı' derlerdi ve artık onu

kesmezlerdi. Eti kadınlara haram olurdu. Yalnız kendiliğinden öl-mesi hâlinde yenmesi erkeklere de, kadınlara da helâl olurdu."

"Hâm, yavrusunun yavrusuna atlayan erkek deveye denirdi. Bu

deve için 'Sırtıyasak oldu' derlerdi. Başka bir rivayete göre Hâm,

on batın yavrulamışdeveye verilen unvan idi. Bu deve için, 'Sırtı

yasak oldu' derlerdi. Artık ona binilmez, hiçbir otlaktan ve sudan

alıkon-mazdı."

Ben derim ki:Bu isimlerin, yani bahîrenin, sâibenin, vasîlenin

ve hâmın anlamlarıhakkında Sünnî ve Şiî kanallardan nakledilen

başka rivayetler vardır. Bunların bir bölümü yukarıda Tabersi'nin

Mecma'ul-Beyan adlıtefsirinden nakledilmişti.

Bilindiği gibi bu anlamlardan çıkan kesin sonuç şudur: Birinci-si; bu hayvan türlerine cahiliye döneminde bir tür serbestlik ve

dokunulmazlık tanınmış, onlarla ilgili bu dokunulmazlıklara uygun

hükümler benimsenmişti. Sırtlarına yük ve insan bindirilmemesi,

etlerinin yenmemesi, herhangi bir sudan ve otlaktan yararlanma-larının engellenmemesi gibi. İkincisi; bu dört hayvandan biri olan

vasîle davar türünden, diğer üçü deve türündendir.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde belirtildiğine göre, İbn-i Abbas Pey-gamberden (s.a.a) şöyle rivayet eder: "Bir zamanlar Mekke hü-kümdarıolan Amr. b. Luhayy b. Kamaa b. Hindif, İsmail peygam-berin dinini değiştiren, putlarıdiken ve bahîre, sâibe, vâsile ve

hâm adlıhayvanlara ilişkin hükümleri koyan ilk kişi olmuştur."

Peygamberimiz (s.a.a) onun hakkında, "Onu cehennemde

gördüm, boğazının kokusu cehennemlikleri rahatsız ediyordu."

(Başka bir rivayete göre de) "Cehennem içinde boğazından sürük-

Mâide Sûresi 103-104 223

leniyordu" buyurmuştur.

Ben derim ki:Bu anlamda bir rivayet İbn-i Abbas'a ve başkala-rına dayandırılarak ve birkaç kanaldan nakledilmişolarak ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde yer almıştır.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre, Abdurrezzak,

İb-n-i Ebu Şeybe, Abd b. Humeyd ve İbn-i Cerir, Zeyd b. Eslem'den

şöyle rivayet ederler: "Resulullah (s.a.a) 'Ben sâibe geleneğini or-taya koyan, putlarıdiken ve İbrahim peygamberin dinini değiştiren

kimsenin kim olduğunu biliyorum' dedi. Sahabîlerin 'Ey Allah'ın

resulü, bu adam kimdir?' diye sormalarıüzerine Peygamberimiz

'Bu şahıs, Kaab oğullarından Amr b. Luhey'dir. Onu cehennemde

boğazından sürüklenirken gördüm. Boğazının kokusu cehennem-likleri rahatsız ediyordu." cevabınıverdi.

Peygamberimiz sözlerine şöyle devam etti: "Ben bahîre gele-neğini ilk başlatanın kim olduğunu biliyorum." Sahabîlerin "Kimdir

ey Allah'ın resulü?" diye sormalarıüzerine şu cevabıverdi: O,

Mudlic kabilesinden biri idi. İki dişi devesi vardı. Bunların kulakla-rınıyardıve sırtlarıile sütlerini dokunulmaz ilân ederek, 'Bu deve-ler Allah'a aittir' dedi. Fakat sonraonlara muhtaç oldu ve hem süt-lerini içti, hem de sırtlarına bindi. Onu cehennemde gördüm. O iki

deve onu ağızlarıile ısırıp parçalıyor ve ayaklarıile tekmeli-yorlardı."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre Ahmed,

Abd b. Humeyd, Nevâdir'ul-Usûl adlıeserde Hâkim-i Tirmizî, İbn-i

Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebu Hatem, el-Esmâ'u ve's-Sıfat adlıeser-de Bey-hakî, Ebu Ahves'den, o da babasından şöyle rivayet eder-ler: "Ben bir gün iki eski elbise giymişolarak Peygamberimizin

(s.a.a) yanına gittim. Bana, 'Malın-mülkün var mı?' diye sordu. 'E-vet, var.' dedim. 'Ne tür malın var?' diye sordu. 'Her türden malım

var. Develerim, davarım, atlarım, bu arada kölelerim var.' dedim.

Bana, 'Allah sana bir şey verince, bunun eserini üzerinde görmeli-dir.' dedi."

"Arkasından, 'Senin develerin sağlam kulaklıyavrular mıdo-ğuruyor?' diye sordu. 'Evet.' dedim. 'Meğer develer böyle olmayan

yavrular da mıdoğurur?' diye sordum; şöyle buyurdu: 'Ama belki

de sen usturayıeline alıp bazıdevelerinin kulaklarınıkesiyor ve

224 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

bunlar bahîredir, diyorsun ve bazılarının kulaklarınıyararak bunlar

sarımdır [kulağıyarık], diyorsun, değil mi?' 'Evet.' dedim. Bunun

üzerine bana, 'Böyle yapma, Allah'ın sana verdiği bütün hayvanlar

senin için helâldir.' dedi ve arkasından, 'Allah, ne bahîre diye bir

şey ortaya koymuştur, ne sâibe, ne vasîle ve ne de hâm.' ayetini

okudu."

Mâide Sûresi 105 225

105-Ey inananlar! Kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğu-nuz takdirde, sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü

sadece Allah'adır. Artık O, size yapmışolduklarınızıhaber verecek-tir.

AYETİN AÇIKLAMASI

Bu ayet müminlere kendilerine bakmalarını, kendilerinden ay-rılmamalarınıve doğru yoldan çıkmışkimselerin sapıklıklardan

kaygılanmalarınıemrediyor. Çünkü Allah herkes hakkında amelle-rine göre hüküm verecek tek mercidir. Bununla birlikte bu ayetin

anlamıderindir.

"Ey inananlar! Kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğunuz takdir-de, sapan size zarar vermez." Ayetin orijinalinde geçen "aleykum"

kelimesi, mukayyet olun, gözetin, gaflet etmeyin an-lamında ism-i

fiildir; "enfusekum" ise, onun mef'ulüdür.

Bilindiği gibi birbirinin karşıtıanlamlar taşıyan sapıklık ve doğ-ru yolda olma kavramları, yolu katetme durumunda gerçekleşir-ler, başka bir durumda gündeme gelmezler. Sürekli yolun ortasın-dan giden kimse yolun son noktasına kadar varır. Bu, yolcunun yü-rüyüşünde amaç edindiği, istenen bir sonuçtur. Ama eğer istika-metli olmaya özen göstermez de yolun doğrultusu dışına çıkarsa

bu durum, istenen sonucun kaçırılmasına yol açan bir sapıklıktır.

Ayet, insan için izleyeceği bir yol ve varmak isteyeceği bir a-maç belirliyor. Fakat insan kimi zaman bu belirli yolu izliyor, isti-kametini kaybetmiyor; kimi zaman da yoldan çıkıp sapıtıyor. Belir-li bir yere ulaşmak için ilerleyen yolcunun tek hedefi hiç şüphesiz

mutlu hayat ve iyi akıbettir. Fakat bununla birlikte ayet, doğru yol-dan gidenlerin ve sapıtanların huzuruna varacaklarıtek merciin

Allah olduğunu vurguluyor.

Fıtratın doğrultusunda yol alan kimsenin istediği mükâfat, sa-dece Allah katındadır. Doğru yolu izleyenler bu mükâfatıelde e-

226 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

derler, sapıtanlar ise ondan mahrum kalırlar. Bunun kaçınılmaz

sonucu şudur: Gerek doğru yoldan gidenlerin, gerekse sapıtanların

izledikleri yollar Allah'a varır, O'nun huzurunda noktalanır. Söz ko-nusu yollar insanıhedefe, yani başarıya ve kurtuluşa, hayal kırıklı-ğına ve hüsrana ulaştırma bakımından değişik olsalar da, ayrıca

yakınlık ve uzaklık açısından farklılık gösterseler de amaçlanan

hedef Allah'ın katındadır. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi:

"Ey insanoğlu, sen Rabbine doğru koşuyorsun ve O'nunla bu-luşacaksın." (İnşikak, 6) "Haberiniz olsun ki, kurtuluşa erecek olan-lar Allah'ın hizbidir." (Mücâdele, 22) "Allah'ın nimetlerini teperek

yerine kâfirliği seçenleri ve milletlerini helâk yurduna sürükle-yenleri görmüyor musun?" (İbrâhîm, 28) "Muhakkak ki, ben pek

yakınım, bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veri-rim. O hâlde onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana

iman etsinler. Umulur ki, doğru yolu bulmuşolurlar." (Bakara, 186)

"İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında ağırlık vardır.

Kur'ân onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağrılıyor."

(Fussilet, 44)

Yüce Allah bu ayetlerde şunu açıklıyor: Her insan kaçınılmaz

olarak yüce Allah'a doğru ilerliyor. Yalnız bazılarının yolu kısadır ve

kurtuluşile başarıbu yoldadır. Diğerlerinin yolu ise uzundur ve bu

yol mutluluğa ulaştırmıyor, tersine o yolu izleyenler mahvolmak-tan başka bir sonuca varamıyorlar.

Kısacasıbu ayet, müminler için ve mümin olmayanlar için Al-lah'ın huzurunda noktalanan iki yol belirliyor ve müminlere kendi-leri ile meşgul olmalarını, yoldan çıkmışkimseler olan diğerlerine

aldırışetmemelerini, onlara akıllarınıtakmamalarınıve onların

sapıklıklarından korkmamalarınıemrediyor. Çünkü onların hesa-bınıgörmek müminlere değil, Allah'a düşer. Müminler onlardan

sorumlu değildirler ki, onların durumu kendilerine dert olsun. Bu

ayet şu ayete yakın bir anlam taşıyor:

"Müminlere de ki: Allah'ın azap günlerinden korkmayanları

affetsinler ki, Allah'ın kendisi o toplumu yaptıklarıkarşılığında

cezalandırsın." (Câsiye, 14) Şu ayet de onun benzeridir: "Onlar gelip

geçmişbir ümmettir. Onların yaptıklarıkendilerine, sizin yaptık-larınız da sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsı-nız." (Bakara, 134)

Mâide Sûresi 105 227

Buna göre mümin kendisi için önemli olan doğru yolda ilerle-mek-le meşgul olmalı, insanların sapıklıklarıve aralarında günah-ların yayılmasıyolundaki gözlemleri moralini bozmaması, bununla

ve böyle yapanlarla meşgul olmamasıgerekir. Çünkü hak terk e-dilse de haktır ve batıl benimsense de batıldır. Nitekim yüce Allah

şöyle buyurmuştur: "Pisin çokluğu seni şaşırtsa bile, pisle temiz

bir değildir. O hâlde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Umulur ki,

kurtuluşa erirsiniz." (Mâide, 100) "İyilik ile kötülük bir değildir."

(Fussilet, 34)

Yaptığımız açıklamalar ışığında, "Siz doğru yolda olduğunuz

takdirde, sapan size zarar vermez."ifadesinin kinaye olduğu an-laşılıyor. Maksadımüminlere, sapıkların sapıklığından etkilenerek

hidayet yolunu terk etmeyi yasaklamaktır. Müminlerin şöyle diye-cekleri farz ediliyor: Günümüz dünyasında dine yer yoktur. Çağı-mız, maneviyata bağlılığıhoşgörmüyor. Din ve maneviyat, modası

geçmişve taraftarlarının nesli tükenmişbasit bir gelenektir. Şu

ayette buyrulduğu gibi: "Dediler ki, eğer biz seninle birlikte doğru

yola girersek, yurdumuzdan atılırız." (Kasas, 57)

Veya müminler sapıkların sapıklıklarının kendi hidayetleri için

zararlıolacağından korkarak sapıklarla meşgul olurlar ve kendile-rini unuttuklarıiçin sonunda o sapıklar gibi olurlar. Mümin için ge-rekli olan, Allah'a çağırmak, iyiliği emredip kötülükten sakındır-mak, kısacasınormal sebeplere yapışmak ve arkasından sonucu

Allah'a havale etmektir. Zira yetki tümü ile O'na aittir.

Başkalarınımahvolmaktan kurtarmak yolunda kendini mah-vetmeye gelince, mümine böyle bir şey emredilmişdeğildir. O

başkasının yaptıklarından sorumlu tutulmayacak. O başkasının

davranışlarının he-sabınıverecek değildir. Bu söylediklerimizin ışı-ğında bu ayetin anlamı, şu ayetlerin anlamlarıgibi olur:

"Eğer onlar bu yeni söze (Kur'ân'a) inanmazlarsa, arkaların-dan duyacağın üzüntü sebebi ile neredeyse kendini mahvede-ceksin. Biz dünyadaki her şeyi yeryüzünün süsü yaptık. Amacımız

insanlarıimtihan ederek hangilerinin iyi işler yapacaklarınıgör-mektir. Biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapaca-ğız." (Kehf, 6-8) "Eğer dağların yürümesini, yeryüzünün parçalan-masınıve ölüler ile konuşabilmeyi sağlayan bir kitap olsaydıo,

bu Kur'ân olurdu. Fakat yetki bütünü ile Allah'ın elindedir. hâlâ

228 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

anlamadılar mıki, Allah dileseydi bütün insanlarıdoğru yola ile-tirdi?" (Ra'd, 31)Bu anlamda başka ayetler de vardır.

Bu açıklama ile ortaya çıktıki, bu ayet davet ayetleri ile iyiliği

emredip kötülükten sakınma ayetleri ile çelişmez. Çünkü ayet sa-dece müminlere, kendilerini doğru yolda tutma görevini bir yana

bırakıp başkalarının sapıklığıile meşgul olmayıve başkalarınıkur-tarma yolunda kendilerini mahvetmeyi yasaklıyor.

Üstelik, insanlarıAllah'a çağırmak ve iyiliği emredip kötülük-ten sakındırmak, müminin kendisi ile uğraşmasının ve Rabbine

doğru iler-leyişinin bir parçasıdır. Bu ayet, Allah'a davet ayetleri ile

ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma ayetleri ile nasıl çelişebi-lir veya onlarıneshettiği söylenebilir ki, yüce Allah bu iki görevi bu

dinin ana nitelikleri ve dayanağınıoluşturan temel esaslar arasın-da saymıştır. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "De ki: İşte benim yo-lum budur. Ben inandırıcıdeliller göstererek insanlarıAllah'a ça-ğırırım. Bana uyanlar da öyle yaparlar." (Yûsuf, 108) "Siz insanlar

için ortaya çıkarılmış, en hayırlıümmet oldunuz, iyiliği emreder,

kötülükten sakındırırsınız." (Âl-i İmrân, 110)

Buna göre mümin, insanlarıinandırıcıbir dille Allah'a çağırma-lı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmalı, bu görevleri ilâhî farzı

yerine getirme yolu uyarınca yapmalıdır. Öfkeden mustarip olmak,

üzüntüden kendini mahvetmek veya bu çalışmaların sapıkların

vicdanlarında etkili olmasıiçin aşırıderecede yırtınmak onun gö-revi değildir. Böyle bir gayretkeşlik onun omuzlarına yüklenme-miştir.

Bu ayet, müminler için hidayetlerini sağlayan bir yol belirler-ken, diğerleri için sapıklık sonucu doğuran başka bir yol belirledi.

Sonra da "Siz kendinize bakın." ifadesi ile müminlere kendi nefis-leri ile meşgul olmalarınıemretti. Bu şuna delâlet eder:

Müminin nefsi, izlemekle ve meşgul olmakla emrolunduğu yo-lun kendisidir. Çünkü bir yola yönelik teşvik, o yola özen göster-meyi teşvik edip onu terk etmekten sakındırmayıteşvik etmekle

uyuşur; o yoldan gidenleri bırakmamakla ilgili bir teşvikle uyuş-maz. Bu inceliği şu ayetin üslûbunda görüyoruz:"İşte benim dos-doğru yolum budur, buyola uyun. Sakın sizi Allah'ın yolundan ay-rıdüşürecek yollara girmeyin." (En'âm, 153)

Mâide Sûresi 105 229

Görülüyor ki yüce Allah, müminlere hidayet yollarına bağlıkal-malarına yönelik teşvik bağlamında nefislerine özen gösterme-lerini emrediyor. Bu da onların izlemek ve ayrılmamakla görevli

olduklarıyolun kendi nefisleri olduğunu ifade eder. Demek ki,

müminin nefsi onu Rabbine ulaştıran yoludur. Bu onun hidayet yo-lu ve mutluluğuna ileten yoludur.

Buna göre, bu ayet başka ayetlerin ima ettikleri amacıaçıkça

dile getiriyor. Meselâ şu ayetlerde olduğu gibi: "Ey inananlar! Al-lah'tan korkun, herkes yarınıiçin ne hazırladığına baksın. Allah'-tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sa-kın Allah'ıunutan ve bu yüzden Allah'ın kendilerini unutturduğu

kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışkimselerdir. Cehen-nemlikler ile cennetlikler bir değildir. Cennetlikler kurtuluşa er-mişkimselerdir." (Haşr, 18-20)

Okuduğunuz ayetler, nefse bakmayıve onun salih amellerini

gözetlemeyi emrediyor. Çünkü nefsin yol azığıbu salih amellerdir

ve en hayırlıyol azığıda takva ve Allah korkusudur. Nefis için bu-gün ve yarın vardır. O her an yol alıyor ve mesafeler kat ediyor.

Gaye ve varılmak istenen hedef, yüce Allah'tır. Mükâfatın güzeli

olan cennet O'nun katındadır.

Dolayısıyla nefis sürekli biçimde Allah'ıanmalı, O'nu hiç u-nutma-malıdır. Çünkü varılmak istenen hedef, O'dur ve hedefi u-nutmak, arkasından yolu unutmayıgerektirir. Rabbini unutan,

kendini de unutur. Böyle bir kimse yarınında, yolculuğunun ileri

aşamalarında yararlanacağı, yaşamasıiçin kullanabileceği azık-tan yoksun kalır ki, bu helâk olmaktır. İşte her iki mezhebin Pey-gamber efendimizden (s.a.a) rivayet ettikleri, "Kim nefsini tanırsa,

Rabbini tanımıştır." hadisinin anlamıbudur.

Bu anlam, eksiksiz incelemenin ve sağlıklıdeğerlendirmenin

doğruladığıbir gerçektir. Çünkü insanın herhangi bir gayeye doğru

uzayan hayat süreci boyunca aslında nefsinin iyiliğinden ve mutlu

yaşamaktan başka bir amacıolmaz. Eğer görünüşte başkalarının

çıkarlarıiçin gayret sarf ederse de asıl maksat kendisidir. Nitekim

yüce Allah, "Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik edersiniz.

Eğer kötülük ederseniz, o da kendiniz içindir." (İsrâ, 7)buyuruyor.

230 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Ortada insan denen bir canlıvar; bu canlı, hayatıboyunca a-şamadan aşamaya geçer. Hayat merdivenini basamak basamak

çıkar. Ceninken çocuk, çocukken genç, gençken orta yaşlıve orta

yaşlıiken yaşlıolur. Sonra berzahta hayatına devam eder, sonra

kıyamet gününü yaşar, arkasından ya cennete veya cehenneme

gider. Bunlar insanın ilk oluşum durağından itibaren Rabbine ula-şıncaya kadar kat ettiği mesafenin safhalarıdır. Şu ayette

buyrulduğu gibi: "Varılacak son yer, Allah'ın huzurudur." (Necm, 42)

Bu insanın yolculuğu boyunca attığıher adım, her yol alışıve

ilerleyişi, kalp amelleri olan inançlar vb. şeylerle organlarının a-melleri olan iyilikler ve kötülükler eşliğinde gerçekleşir. Amelinin

bugünkü ürünü, yarının yol azığıolur. Kısacasınefis, insanın

Rabbine giden yoludur ve yolculuğunun son noktasıda yüce Al-lah'tır.

Bu yol zorunludur. İnsan onu aşmaktan kaçınamaz. Şu ayette

buy-rulduğu gibi: "Ey insanoğlu, sen Rabbine doğru koşuyorsun.

O'nunla buluşacaksın." (İnşikak, 6)Bu aşılmasızorunlu bir yoldur.

Bu zorunluluk mümin-kâfir, bilinçli-gafil herkesi kapsamına alıyor.

Ayet bu yolculuktan ayrılmamayıteşvik etmiyor, yani o yola ko-yulmayanıyola girmeye çağırma diye bir endişe taşımıyor.

Ayetin maksadı, bu yolculuktan gafil olan müminleri bu ger-çek konusunda uyarmaktır. Çünkü bu gerçek her ne kadar tıpkı

diğer doğal gerçekler gibi sabit, bilip bilmemeye göre değişmeyen

bir gerçek ise de, insanın bu gerçeğin bilincinde olması, nefsin uy-gun türde terbiye edilmesini sağlayan amelleri üzerinde bariz bir

şekilde etkili olur. Eğer insanın ameli mevcut durumla uyumlu, ya-ratılışın gayesine uygun olursa, bu amelle kemâle eren nefis çaba-larında mutlu olur, emeklerinde hayal kırıklığına uğramaz, işlem-lerinde zararlıçıkmaz. Bu gerçek daha önce bu kitabın değişik yer-lerinde hiçbir şüpheli nokta bırakmayacak nitelikte açıklanmıştır.

Bu gerçeği konumuza uygun olacak şekilde şöyle

açıklayabiliz: İnsanoğlu, tıpkıdiğer yaratıklar gibi yüce Allah'ın

terbiyesi altındadır. İnsanla ilgili hiçbir şey yüce Allah'ın denetimi

dışında değildir. Şu ayette buyrulduğu gibi: "Hiçbir canlıyoktur ki,

perçemi Allah'ın avu-cu içinde olmasın. Hiç şüphesiz benim

rabbim doğru yoldadır." (Hûd, 56)

Mâide Sûresi 105 231

Bu terbiye, yüce Allah'ın insan dışındaki şeylerin hepsini ken-disine doğru olan ilerleyişlerindeki terbiyesi gibi tekvinî bir terbi-yedir. Nitekim O, "Haberiniz olsun ki, bütün işler sonunda sadece

Allah'a döner." (Şûrâ, 53)buyuruyor. Bu terbiye sürecinde varlıklar

arasında nitelik farklılığıve durum değişikliği görülmez. Çünkü yol

dosdoğrudur ve durumda benzerlik ve özdeşlik vardır. Nitekim yü-ce Allah, "Sen Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuz-luk göremezsin." (Mülk, 3)buyuruyor.

Yüce Allah, insanın gayesini, varışnoktasınıve mutluluk-mutsuz-luk, başarı-hayal kırıklığıaçısından akıbetinin durak yerini,

nefsinin durumlarına ve ahlâkına dayalıkılmıştır. Nefsin ahlâkıve

hâlleri de iyiye ve kötüye, takvaya ve günahkârlığa ayrılan insan

davranışlarına dayanır. Şu ayette buyrulduğu gibi: "Nefse ve ona

biçim verene, ona bozukluğunu ve korunmasınıilham edene ye-min olsun ki, nefsini arındıran kurtulmuş, onu kirletip örten ziya-na uğramıştır." (Şems, 6-10)

Görüldüğü gibi bu ayetler biçimlendirilmişnefsi bir yana koyu-yor ki, burasıgelişme sürecinin başlangıç noktasıdır. Sonra başa-rıyıve ha-yal kırıklığınıöbür yana koyuyor ki, burasıda gaye ve ge-lişme sürecinin son noktasıdır. Sonra başarıile hayal kırıklığını

nefsi arındırmaya veya kirletmeye dayandırıyor ki, bu ahlâk aşa-masıdır. Arkasından da fazileti ve rezilliği takva ile günahkârlığa,

yani iyi ve kötü amellere dayandırıyor ve iyi ameller ile kötü amel-lerin insana Allah tarafından ilham edildiğini dile getiriyor.

Bu ayetler nefis aşamasının ötesine geçmiyor. Bunu şu an-lamda söylüyoruz: Bu ayetler nefsi biçimlendirilmişbir yaratık sa-yıyor. Günahkârlık ve takva ona izafe ediliyor. Arınan ve kirlenen

de odur. İnsanın başarısına ve hayal kırıklığına yataklık eden de

odur. Bilindiği gibi bu süreç tekvinin gereğine uygun bir akıştır.

İnsanın hayatıboyunca nefsinin çizdiği doğrultuda yol aldığı,

bu doğrultudan bir adım bile sapmasının söz konusu olmadığı, bir

an bile onu terk etmesinin ve çığrından çıkmasının mümkün ol-madığı şeklindeki tekvinî gerçek karşısında insanoğlunun tutumu

aynıdeğildir. Kimi insan bu gerçeğin bilincindedir, onu hep hatı-rında canlıtutar, hiç unutmaz. Kimi insan da bu kaçınılmaz reali-teden gafildir, onu unutkanlığa terk etmiştir. Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi:

232 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sa-hipleri düşünebilir." (Zümer, 9) "Kim benim doğru yola çağıran me-sa-jıma uyarsa, o ne sapıtır ve ne sıkıntıya düşer. Ama kim

benim uyarıcımesajıma sırt çevirirse, o, hayatta sıkıntıya uğrar

ve kıyamet günü de onu kör olarak toplantıyerine süreriz. O der

ki, ya Rabbi, beni niye toplantıyerine kör olarak sürüyorsun? Oy-sa daha önce benim gözlerim görüyordu. Allah da ona der ki: İşte

böyle, vaktiyle sana ayetlerim geldi de sen onlarıunutmuştun.

Bugün de böyle tarafımdan unutuluyorsun." (Tâhâ, 124-126)

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bu gerçeğin bilincinde olan kimse,

Rabbi ile arasındaki durumunu ve evrenin diğer bölümleri ile ara-sındaki ilişkiyi gözden geçirdiğinde, daha öncesinin tersine nefsi-nin kendi dışındaki her şeyden kopuk olduğunu, önünde perdeler

ve engeller olduğunu fark eder. Bu durumda nefsini, etki kapsa-mına sadece Rab-binin alabileceğini bilir. Çünkü nefsinin bütün iş-lerini çekip çeviren, gücü ile ve yönlendirmesi ile onu arkasından

itip önünden çeken sadece O'dur. Bu kimse bir de bakar ki, nefsi

tek gözeticisi ve tek koruyucusu olan Allah'tan yana boştur. Koru-yucusu sadece O'dur.

İşte o zaman, "Siz kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğu-nuz takdirde, sapan kimse size zarar vermez."ifadesini izleyen

"Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. Artık O size yapmışoldukla-rınızıhaber verecektir." ifadesinin ve "Ölü iken dirilttiğimiz ve

kendisine insanlar arasında yürürken yararlandığıbir ışık verdi-ğimiz kimse karanlıklar içinde bocalayıp oradan bir türlü çıka-mayan kimse gibi midir?" (En'âm, 122)ayetinin anlamınıanlar. İşte

o zaman nefsin idraki ve şuuru değişir. Müşriklikten kulluğa ve

tevhide geçişyapar. Eğer Allah'ın yardımıelinden tutup onu başa-rıya yöneltirse, yavaşyavaşsürekli şirki tevhit ile, vehimleri ger-çeklerle, uzaklığıyakınlıkla, şeytanî gururu rahmanî tevazu ile, a-sılsız istiğnayıkulluğun muhtaçlığıile değiştirir.

Biz bu incelikleri gerçek anlamda kavrayamayız. Çünkü yere,

toprağa çakılmışız. Yüce Allah'ın Kur'ân'da oyun ve eğlence diye-rek tanımlamakla yetindiği bize yararıolmayan bu fani hayatın lü-zumsuzluklarına daldığımız için açıkladığıve Kur'ân'ın işaret ettiği

bu gerçeklerin derinliklerine dalmaya fırsat bulamıyoruz. Nitekim

yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Dünya hayatısadece bir oyundan

Mâide Sûresi 105 233

ve eğlenceden ibarettir." (En'âm, 32) "Onların bilgilerinin son nok-tasıdünya hayatıdır." (Necm, 30)

Yalnız sağlıklıbir değerlendirme, yeterli bir inceleme ve gerek-li miktardaki bir kafa yorma, bizi bu gerçekleri bir bütün olarak

özet hâlinde tasdik etmeye ulaştırabilir. Gerçi onların ayrıntılarına

girmekten âciziz. Hidayet Allah'tandır.

Galiba sözü uzattık. Artık sözün başına dönelim. Şöyle de di-yebiliriz: Bu ayetteki hitap topluma yöneliktir. Yani "Ey inananlar!"

ifadesine müminlerin toplumu muhataptır. Dolayısıyla, "Siz kendi-nizi gö-zetin." ifadesi ile müminlerin toplum olarak ıslahıkaste-dilmiştir. Bunun için ilâhî hidayetin doğrultusundan ayrılmamaları

ve bunun için de dinî ilkelerini korumaları, salih ameller işlemeleri

ve genel İslâmi şiarlarıgözetmeleri istenmiştir. Nitekim yüce Allah

şöyle buyurmuştur: "Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve sakın ay-rılığa düşmeyin." (Âl-i İmrân, 103)Bu ayetin tefsiri sırasında oradaki

toplu hâlde Allah'ın ipine sarılmakla Kur'ân'a ve sünnete bağlılığın

kastedildiğini belirtmiştik.

Bu yoruma göre, "Siz doğru yolda olduğunuz takdirde, sapan

kim-se size zarar vermez."ifadesinden maksat, Müslümanların

gayrimüslim toplumların zararlarından güvencede olduklarınıbe-lirtmektir. Bu yüzden daha önce söylediğimiz gibi, Müslümanların

Müslüman olmayanlar arasında İslâm'ıyaymak için normal çağrı

çalışmalarınıaşacak şekilde aşırıgayretkeşlik göstermeleri gerek-li değildir.

Bu cümlenin anlamı şu da olabilir: Müslümanlar sapık toplum-ların aşırıarzulara ve dünya nimetlerinden batıl şekilde yararlan-maya daldıklarınıgörerek kendi ellerindeki hidayetten sıyrılmaya

yönelebilirler.

Bu ifade ile onlara böyle bir davranışın caiz olmadığımesajı

verilmek istenmiştir. Çünkü bütün insanların son varışnoktasıAl-lah'ın huzurudur ve O, yaptıklarınıhaber verecektir. O zaman bu

ayet, şu ayetlerle paralel bir anlama geliyor demektir: "Kâfirlerin

(zevk içinde) diyar diyar gezip dolaşmalarısakın seni aldatmasın.

Azıcık bir faydalanmadır bu. Sonra varacaklarıyer, cehennemdir.

Orasıne kötü bir yurttur, barınaktır." (Âl-i İmrân, 196-197) "Bazıkâ-firlere imtihan maksadıile verdiğimiz dünya hayatının çekici ni-

234 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

metlerine sakın göz dikme." (Tâhâ, 131)

"Siz doğru yolda olduğunuz takdirde, sapan kimse size zarar

ver-mez."ifadesinde zarar verme reddinin, sapıkların belirli bir ni-teliğine veya davranışlarına değil de doğrudan doğruya kendileri-ne isnat edilmesi ve böylece zarar vermeye mutlak bir anlam yük-lenmişolmasıciheti ile ifadenin başka bir anlama gelebileceği de

düşünülebilir.

Bu anlama göre, burada kâfirlerin İslâm toplumunu zorlayıcı

bir güç kullanarak gayri İslâmi bir topluma dönüştüremeyecekleri

belirtilmekte, böyle bir zarar verme ihtimalleri reddedilmektedir. O

zaman bu ayet, şu ayetlerle aynıanlama gelmişolur: "Bugün in-kâr edenler, dininizden umudu kesmişlerdir. Artık onlardan

korkmayın, benden korkun." (Mâide, 3) "Onlar size eziyetten başka

bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile, size arkalarınıdö-nüp kaçarlar." (Âl-i İmrân, 111)

Bir grup geçmişdönem tefsirci bu ayetin dini davet etmeyi ve

iyiliği emredip kötülükten sakındırmayıterk etmeye ruhsat verdi-ğini, anlamından bu sonucun çıktığınıöne sürmüşlerdir. Onlara

göre ayet, dine davet etmenin ve iyiliği emrederek kötülükten sa-kındırmanın şar-tının bulunmadığızamana veya duruma mahsus-tur. Söz konusu şart zarardan emin olma güvencesidir. Onlar bu

konuda bazırivayetleri delil göstermişler ki, rivayetlerle ilgili araş-tırma bölümünde onlara de-ğineceğiz.

Bu anlamın doğru olabilmesi için, "Siz doğru yolda olduğunuz

tak-dirde, sapan kimse size zarar vermez."ifadesinin kinaye yolu

ile yükümlülüğün reddedilmesini kastetmesi gerekir. Başka bir

deyişle, bu ifadenin, "Bu konuda size hiçbir yükümlülük düşmez."

anlamına gelmesi gerekir. Yoksa İslâm toplumunun küfür ve

fasıklık biçimlerindeki sapıklıktan zarar göreceği şüphesizdir.

Fakat bu yorum, ayetin içeriğinin ihtimal tanımadığıuzak bir

anlamdır. Çünkü bu ayet Allah'a çağırma ve iyiliği emredip kötü-lükten sakındırma gereğini dile getiren genel hükümleri sınırlayıcı

olarak kabul edilse, dili ve üslûbu sınırlama üslûbu değildir.

Eğer neshedici bir ayet olduğu farz edilse, Allah'a çağırma ve

iyiliği emredip kötülükten sakındırma ile ilgili ayetlerin üslûbu

nesh kabul etmez bir üslûptur; onların neshedilmeleri

Mâide Sûresi 105 235

düşünülemez. ileride bu konuda tamamlayıcıaçıklama yapılacak-tır.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Amidî'nin, Gurer'ül-Hikemve Dürer'ül-Kelim adlıeserinde Hz. Ali-den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim kendini (nefsini) bilirse, Rabbini

bilir."

Ben derim ki:Bu hadis her iki mezhep kanallarınca Peygam-berimizden (s.a.a) de nakledilmiştir. Bu, meşhur bir hadistir. Bazı

âlimler, bu sözde muhale talik (işi imkânsıza endeksleme) oldu-ğunu ileri sürmüşlerdir. Yani Allah'ıbilgi kapsamına almak im-kânsız olduğu için nefsi bilmek de imkânsızdır. Bu iddiayıönce

Peygamberimizin (s.a.a) başka bir rivayetteki, "Nefsini (kendini)

en iyi bileniniz, Rab-bini en iyi bileninizdir." sözü çürütür. İddianın

asılsızlığınıkanıtlayan ikinci delil ise, bu hadisin "Allah'ıunuttuk-larıiçin kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olma-yın." (Haşr, 20)ayetinin tersine çevrilmişkarşıtıanlamınıtaşıyor

olmasıdır.

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s), "Zeki insan, nefsini (kendini)

bilen ve amellerini ihlâsla yapan kimsedir." buyurduğu rivayet edi-lir.

Ben derim ki:Yukarıda nefsi bilmek ile ihlas arasındaki sıkı

bağ-lılık ve hatta ihlasın onun uzantısıolduğu meselesi açıklan-mıştı.

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Nefsi

bilmek, iki bilginin en faydalıolanıdır."

Ben derim ki: İki bilgi türünden maksat, insanın iç âlemindeki

ilâhî ayetler ile dışdünyadaki ilâhî ayetleri bilmektir. Şu ayetlerde

buy-rulduğu gibi: "Biz dışdünyadaki ve insanın iç dünyasındaki a-yetleri-mizi onlara göstereceğiz. Böylece O'nun hak olduğunu kesin-likle an-lasınlar. Rabbinin her şeyi gözetim altında bulundurması,

onlar için yeterli değil mi?" (Fussilet, 53) "Kesin inançlılar için yeryü-zünde ve kendi nefsinizde birçok ayetler vardır. Görmüyor musu-nuz?" (Zâriyât, 20-21)

İnsanın iç dünyasına dönük yolculuğunun dışdünyaya yönelik

yol-culuktan daha faydalıolmasının sebebi, herhâlde iç âlemle il-

236 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

gili bilginin nefsin sıfatlarınıve amellerini düzeltmekten ayrılmaz

olmasıdır. Oysa dışdünya ile ilgili bilgide bu ayrılmazlık yoktur.

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Ayetleri bilmenin faydalıolması, bu a-yetlerin Allah'ı, O'nun isimlerini, sıfatlarınıve fiillerini bilmeye u-laştırıcıolmalarından dolayıdır. Meselâ Allah diridir, O'na hiç ölüm

ariz olmaz. Kadirdir, âcizliğin gölgesi üzerine düşmez. Âlimdir, il-mine cehaletin kırıntısıkarışmaz. Her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin

mülkü, egemenliği elindedir. Herkesin yaptıklarıonun gözetimi ve

denetimi altındadır. Yaratıklarınıyaratmasıonlara ihtiyacıolduğu

için değil, onlara lâyık olduklarınimetleri bağışlamak içindir. Son-ra onlarıgeleceği şüphesiz olan gün bir araya getirecektir. Maksa-dıkötü işler yapanlarıcezalandırmak ve iyi işler yapanlarıödül-lendirmektir.

Bunlar ve benzerleri gerçek bilgilerdir. İnsan bu bilgileri edinip

iyice kavrayınca hayatının özünün bilincine varır. O zaman anlar

ki, bu hayat sonsuzdur, ya sürekli mutluluk veya bitmez-tükenmez

bedbahtlık içerir. Şu gelip geçici heveslerden, oyunlardan ve eğ-lencelerden ibaret değildir. Bu, ilmî bir bakışaçısıdır. İnsanıdün-yada ve ahirette Rabbine ve hemcinslerine karşıyükümlülüklere

ve görevlere iletir. Biz bu bilince, bu bakışaçısına din diyoruz. İn-sanın hayatında mutlaka bağlıolduğu bir yol, bir sistem vardır.

Bedevîler ve ilkeller de dahil olmak üzere bu ilke bütün insanlar i-çin geçerlidir. İnsan kendisi için bir yaşama biçimi belirlediği için

böyle bir yolu ortaya koyup benimser veya alıp benimser; bu ya-şama biçimi nasıl olursa olsun, fark etmez. Sonra bu hayatımutlu

yapmak için beğendiği yola, sisteme göre işler yapar. Bu, açık bir

gerçektir.

İnsanın kendisi için belirlediği hayat tarzı, o hayat tarzına uy-gun ihtiyaçlarıortaya koyar. O zaman benimsenen sistem veya

din, bu ihtiyaçların normal olarak karşılanmasınısağlayacak dav-ranışlara iletir. Buna göre insan, davranışlarınıo sisteme, o dine

uygun biçimde gerçekleştirir.

Söylediklerimizin özeti şudur: İnsanın iç âlemindeki ve dış

dünyadaki ayetleri irdelemesi ve bu ayetler aracılığıile yüce Allah-'ıtanıması, onu hak dine ve ilâhî şeriata sarılmaya sevk eder.

Çünkü söz konusu bilgi insanın zihninde sonsuz bir hayatısomut-laştırır ve bu hayatıtevhitle, ahiretle ve peygamberlikle sıkıbiçim-

Mâide Sûresi 105 237

de ilişkili kılar.

Bu süreç, imana ve takvaya iletme sürecidir. Bu süreçte hem

dışâlemdeki ayetleri ve hem de iç âlemdeki ayetleri irdelemenin

katkısıvardır. Her iki irdeleme biçimi de faydalıdır. Ama iç âlem-deki ayetleri irdelemek daha faydalıdır. Çünkü bu irdeleme, nefsin

güçlerini, psikolojik ve organik araçlarını, nefse arız olan itidal, az-gınlık ve sönüklük gibi hâlleri, onun iyi ve kötü melekelerini, ona

eşlik eden iyi ve kötü hâllerini bilmeyi beraberinde getirir.

İnsanın bu konularıöğrenmeye uğraşmasıve bu konuların

ayrılmaz uzantılarıolan güveni, tehlikeyi, mutluluğu ve bedbahtlığı

kavramasımutlaka ona derdi ve devayıyakından öğretir. Öğre-nince de bozukluklarıdüzeltmeye ve doğrulara sarılmaya gayret

eder. Ama dışdünyadaki ayetleri irdelemek böyle değildir. Gerçi

bu irdeleme de nefsi ıslah etmeye, onu pisliklerden ve rezillikler-den arındırıp ruhî faziletlerle donatmaya çağırır. Fakat onun bu

çağrısının sesi uzaktan gelir. Bu açıktır.

Peygamberden (s.a.a) ve Hz. Ali'den (a.s) nakledilen bu rivaye-tin daha ince ve gerçek psikolojik araştırmalardan çıkarılan bir

başka anlamıdaha vardır ki, o da şudur: Dışdünyadaki ayetleri ir-delemek ve bu irdelemeden elde edilen bilgi, fikrî bir birikim ve

husûlî [duyularla elde edilen] bir bilgidir. Ama nefsi, onun güçleri-ni, aşamalarınıirdele-mek ve bu irdelemeden elde edilen bilgi

böyle değildir. Bu bilgi, gözleme dayalıbir irdelemenin sonucu ve

huzûrî [sezgisel] bir bilgidir. Fikrî bir husus üzerinde yargıda bu-lunmak için kıyas (tasım) önermeleri sıralamak ve burhan kul-lanmak gerekir. Bu tasdik, bu önermelerin insanın bilincinde canlı

olduğu, onlardan gafil olmadığıve başka konular ile meşgul ol-madığısürece varır. Bu yüzden bu tür bilgi, delilinin dikkatten ka-çırılmasıile kaybolur ve o konuda şüpheler çoğalır ve görüşayrılık-larıbaşgösterir.

Fakat nefisle, onun güçleri ile ve onun varlık aşamalarıile ilgili

huzûrî [sezgisel] bilgi böyle değildir. O apaçık bir bilgi türüdür. İn-san, nefsinin barındırdığıayetleri irdelemeye uğraşınca ve nefsinin

bütün varlık aşamalarında Rabbine muhtaç olduğunu müşahede

edince, garip bir durumla karşılaşır. Nefsinin yücelikle ve ululukla

bağlantılıolduğunu, varlığında, hayatında, ilminde, gücünde, işit-mesinde, görmesinde, iradesinde, sevgisinde, diğer sıfatlarında ve

238 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

fiillerinde sonsuz derecede değerli, yüce, güzel, heybetli ve varlık,

hayat, ilim, kudret ve diğer bütün kemâller açısından mükemmel

bir varlıkla bağlantılıolduğunu görür.

Şimdiye kadar söylediklerimizin şahidi şu ki, insanın işi sade-ce kendisi, varlığıüzerindedir. Kendi dışına çıkmasısöz konusu

değildir. Kendi yolunda zorunlu ilerlemesinden başka bir meşga-lesi, bir işi yoktur. Birlikte olduğunu, bir arada yaşadığınısandığı

her şeyden kopuk ve ayrıdır. Yalnız batınını, zahirini ve kendi dı-şındaki her şeyi kuşatan Rabbi ile bağlantılıdır. Bunu görünce, in-san kalabalığıiçinde bulunsa bile aslında yalnız başına Allah ile

başbaşa olduğunu fark eder.

O zaman her şeyden yüz çevirerek Rabbine yönelir. Her şeyi

unutarak Rabbini hatırlar. Hiçbir perde, hiçbir örtü Allah ile arası-na giremez. İşte bu, insan için mümkün olabilen gerçek marifettir.

Bu marifeti, Allah'ın Allah ile bilinmesi şeklinde tanımlamak

en doğru tanımdır. Dışdünyanın ayetlerini irdeleyerek elde edilen

fikrî marifete gelince; bu ister kıyasla, ister sezgi ile, isterse başka

bir yolla elde edilmişolsun, zihnî bir suret aracılığıile zihnî bir su-rete yönelik bir marifettir. Oysa yüce Allah'ıhiçbir zihin

kuşatamaz, herhangi bir mahlukunun oluşturduğu kavram O'na

denk olamaz. O bundan münezzehtir. "Onlar O'nu ilimleri ile ku-şatamazlar." (Tâhâ, 110)

Bihar'ul-Envar adlıeserde verilen bilgiye göre el-İrşad ve el-İh-ticac adlıeserde Şa'bî'ye dayanılarak Hz. Ali'nin (a.s) bir konuş-masında şöyle dediği nakledilir: "Yüce Allah, herhangi bir şeyden

saklan-maktan veya herhangi bir şeyin kendisinden saklanmasın-dan yüce ve münezzehtir." [c.3, s.310, h:2]

et-Tevhid adlıeserde İmam Musa Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet

edilir: İmam bir konuşmasında şunlarıda ekledi: "Allah ile yaratık-larıarasında O'nun yarattıklarından başka bir perde yoktur. Eğer

Allah perdelenmişise, bu görünür bir perde ile değildir. Eğer Allah

örtülü ise bu, somut bir örtü ile değildir. O'ndan başka ilâh yoktur.

O büyük ve yücedir." [s.178, h:12]

Yine et-Tevhid adlıeserde rivayet zincirine yer vererek Abdula'-la'dan, o da İmam Sadık'tan (a.s) bir konuşmasında şöyle rivayet

eder: "Kim Allah'ıbir perde veya bir kavram veya bir örnek aracılı-

Mâide Sûresi 105 239

ğıile bildiğini iddia ediyorsa, o müşriktir. Çünkü perde, kavram ve

örnek O-nun dışında şeylerdir, [O'nun kendisi değildirler]. O birdir

ve birliği perçinlenmiştir. O'nun birliğini O'nun dışındaki şeyler ile

ifade eden kimse, O'nun birliğini nasıl ifade etmişsayılabilir? Al-lah'ıancak Allah ile bilen, O'nu bilmişolur. Allah'ıAllah ile bilme-yen kişi, O'nu bilmişolmaz, O'nun dışında bir şey bilmişolur..."

[s.142, h:7]

Açıkladığımız anlamda Ehlibeyt İmamlarından gelen rivayetle-rin sayısıçoktur. İnşallah bunlarıA'râf suresinin tefsiri sırasında

ele alıp açıklamaya Allah bizi muvaffak eder.

Ortaya çıktıki, iç dünyanın ayetlerini irdelemek en değerli bir

çabadır. Gerçek marifet ancak bu yolla kazanılır. Hz. Ali'nin (a.s)

bu yolu, iki yolun daha faydalıolarak sayması, sadece onu kesin

bir marifet yolu olarak ilân etmemesi, halk kitlelerinin bu marifet

türüne ermekte yetersiz olmalarıdır.

Gerek Kur'ân'ın ve sünnetin hükmü, gerek Peygamberin

(s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarının (hepsine selâm olsun) tutumu, dış

dünyadaki ayetleri irdeleyerek elde edilen imanın kabul edilmesi

şeklindedir. Bu irdeleme yolu müminler arasında yaygındır. Dola-yısıyla her iki yol da faydalıdır. Fakat insanın iç dünyasının ayetleri-ni irdelemesi yolu daha mükemmel ve daha verimlidir.

Gurer'ül-Hikem ve Dürer'ül-Kelim adlıeserde Hz. Ali'den (a.s)

şöyle rivayet edilir: "Arif, nefsini bilip onu azat eden ve Allah'tan

uzaklaştırıcı şeylerden arındıran kimsedir."

Ben derim ki:Hadiste geçen "onu azat eden" ifadesi, nefsi tut-ku-ların esaretinden ve aşırıarzuların köleliğinden azat edendir,

anlamınadır.

Yine aynıeserde nakledildiğine göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyur-muş-tur: "En büyük cahillik, insanın nefsini bilmemesidir."

Yine aynıeserde nakledildiğine göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "En büyük hikmet, insanın nefsini bilmesidir."

Yine aynıeserde nakledildiğine göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: "Nefsini en çok bilen kimseler, Rablerinden en çok kor-kanlar olurlar."

Ben derim ki:Çünkü nefsini en çok bilen kimseler, Rablerini

en iyi bilen, en iyi tanıyan kimselerdir. Nitekim yüce Allah, "Allah'-

240 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tan an-cak onun bilgili kullarıkorkar." (Fâtır, 28) buyuruyor.

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "En üstün

akıl, kişinin kendini bilmesidir. Kendini bilen akıllıolur, kendini bil-meyen sapıtır."

Yine aynıeserde Hz.Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kaybettiği

bir şeyi ona buna soran, fakat kendini kaybettiği hâlde aramayan

kimseye şaşarım."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kendini

bilmeyen kimseye şaşarım. Böyle biri Rabbini nasıl bilebilir?"

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Marifetin

en kâmil merhalesi, kişinin kendini (nefsini) bilmesidir."

Ben derim ki:Bu bilginin niçin en ileri dereceli bilgi olduğu yu-karıda açıklanmıştı. Çünkü bu gerçek bilgidir.

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Kendini

(nef-sini) bilmeyen kişi başkasınınasıl bilebilir?"

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Kişinin

ken-dini (nefsini) bilmesi, onun için yeterli bir bilgidir. Buna karşılık

kişinin kendini bilmemesi, onun için yeterli bir cehalettir."

Yine aynıesere göre Hz. Ali (a.s) şöyle dedi: "Kendini bilen

kimse başka şeylerle ilgisini keser."

Ben derim ki:Yani dünya ile ilişkilerini keser veya insanlarla

ayrılarak onlarla ilişkilerini keser ya da her şeyden ilişkisini kese-rek sırf Allah'a yönelir.

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Nefsini bi-len kimse, onunla mücadele eder. Nefsini bilmeyen kimse onu

başıboşbırakır."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Nefsini bi-len kimsenin önemi artar, konumu yüce olur."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Kendini

bi-len kimse başkalarınıdaha iyi bilir. Kendini bilmeyen kimse,

başkalarına yönelik cehaleti daha büyük oranda olur."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle aktarılır: "Kendini (nef-sini) bilen kimse her tür marifetin ve bilginin son noktasına varmış

olur."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kendini

Mâide Sûresi 105 241

(nefsini) bilmeyen kimse, kurtuluşyolundan uzaklaşır, sapıklık ve

cehaletler içinde bocalamaya mahkum olur."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Nefsi

bilmek marifetlerin en faydalısıdır."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kendini

(nefsini) bilmeyi başaran kimse, en büyük kurtuluşa ermiştir."

Yine aynıeserde Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Nefsinin

(kendinin) cahili olma. Çünkü nefisle ilgili marifete cahil olan kim-se, her şeyin cahilidir, hiçbir şeyi bilmez."

Tuhaf'ul-Ukul adlıeserde, İmam Sadık'tan (a.s) bir konuşma-sında şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Allah'ıkalbî tevehhümler a-racılığıile tanıdığınızanneden kimse müşriktir. Allah'ımana ile

değil de sadece isimle tanıdığınızanneden kimse, Allah'a yanlış

isnatta bulunduğunu itiraf etmişolur. Çünkü isimler hâdistir; son-radan meydana gelmiştir. [Allah'ın künhü ise, kadimdir.] İsme ve

manaya kulluk ettiğini zanneden kimse, (ismi) Allah'a ortak koş-muşolur. Allah'a idrak ederek değil de onun sıfatlarına kulluk et-tiğini zanneden kimse, yaptığıkulluğu gaip olan bir şeye havale

etmişolur. [Çünkü gayıp olan bir şeyi tanımak istediklerinde onu

sıfatıvasıtasıyla tanırlar, idrak vasıtasıyla değil.] Sıfat ve mevsufa

birlikte taptığınızanneden kimse, tevhidi iptal etmişolur. Çünkü

sıfat, mevsuftan ayrıdır. Mevsuf'u sıfata izafe ettiğini sanan kimse,

büyük olanıküçültmüşolur.'Onlar Allah'ıhakkıile takdir ede-memişlerdir.' [En'âm, 91]"

Sözlerinin burasında dinleyenlerden biri İmama, "Peki, tevhide

ulaşmanın yolu nasıldır?" diye sordu. İmam bu soruya, "Araştırma

kapısıaçıktır ve çıkışyolunu aramak da mümkündür. Hazır olan

varlığıtanımak, onun sıfatlarından önce olur. Ama gaip olanın sı-fatlarınıtanımak, zatından önce olur." cevabınıverdi. İmama,

"Hazır olan varlık sıfatlarından önce nasıl tanınabilir?" diye sorul-du. İmam bu soruya şu karşılığıverdi: "Onu tanır ve bilgisini edi-nirsin. Nefsini onun aracılığıile tanırsın. Kendini kendinle ve kendi

vücudunla tanıyamazsın. Bilirsin ki, nefsinde ne varsa O'nun için-dir ve O'nun aracılığıiledir. Tıpkıkardeşlerinin Hz. Yusuf'a (a.s),

'Sen Yusuf olmalısın.'demeleri gibi. Hz. Yusuf (a.s) da onlara, 'E-vet ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir.' [Yûsuf, 90]karşılığınıverdi.

242 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Görülüyor ki, kardeşleri Yusuf Peygamberi başkasıaracılığıile de-ğil, kendisi aracılığıile tanıdılar. Ayrıca onu kalplerinin vehimlerine

dayanarak ispat etmeye de kalkışmadılar..."

Ben derim ki:Hz. Ali'nin (a.s) "Nefsi bilmek, iki marifetin en

faydalısıdır." sözü (bu bölümdeki ikinci rivayet) üzerine şu açıkla-mayıyapmıştık: İnsan, nefsindeki ayetlerle meşgul olduğu, dikka-tini sırf bunlar üzerine yoğunlaştırdığızaman, her şeyle ilişkisini

keserek sadece Rabbine yönelir. Bu yoğunlaşmanın ardından,

Rabbini aracısız olarak bilmek ve hiçbir sebep aracılığına dayan-mayan bir marifet gelir. Çünkü sırf Allah'a yönelme gerçekleşince,

aradaki bütün engeller ortadan kalkar. O zaman insan Allah'ın a-zametini ve yüceliğini müşahede etmesi sebebi ile nefsini unutur.

Bu marifeti, Allah'ın Allah aracılığıile bilinmesi diye tanımlamak

son derece uygun olur.

Bu aşamaya gelen kişi, nefsinin gerçek mahiyetinin farkına

varır. Onun Allah'a muhtaç olduğunun, bu mülkiyetin dışına çık-masının mümkün olmadığının ve kendinden hiçbir şeyi olmadığı-nın bilincine varır. İşte İmam Sadık (a.s) "Nefsini O'nun aracılığıile

tanırsın. Kendini kendinle ve kendi vücudunla tanıyamazsın. Bilir-sin ki, nefsinde ne varsa O'nun içindir ve O'nun aracılığıiledir."

sözleri ile bunu demek istemiştir.

Mes'udi'nin İsbat'ül-Vasiyyet adlıeserinde Hz. Ali'nin (a.s) bir

hutbesinden nakledilen şu sözleri de bu anlama gelir: "Allah'ım,

sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Her şeyi doldurmuşsun

ve her şeyden ayrılmışsın. Hiçbir şey senden yana boşdeğildir.

Sen istediğini kesinlikle yaparsın. Yücesin, ey her idrak edilen var-lık O'nun yaratığıve her sınırlı şey O'nun eseri olan..."

"Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Hangi göz, senin

nurunun aydınlığıkarşısında dayanabilir ve senin gücünün ışığının

parıltısına yükselebilir?! Hangi zihin, o nurun yanında olanıkavra-yabilir?! Bunu ancak perdelerini kaldırdığın ve körlük engelini gi-derdiğin gözler başarabilir. O zaman bu gözlerin ruhları, ruhların

kanatlarıçevresine yükselerek senin rükünlerinde seninle müna-cata girişirler ve senin aydınlığının nurlarına gömülürler. Toprak

seviyesinde senin yüceliğinin seviyesine bakarlar. Bu yüzden

melekut ehli onlarıziyaretçiler diye adlandırırken, ceberut ehli on-

Mâide Sûresi 105 243

larıummar [ilâhî şiarlarıimar edenler] diye çağırırlar." [İsbat'ül-Vasiyye, s.105]

Bihar'ul-Envar adlıeserde -iki senet silsilesi zikrederek- İrşad-i

Deylemi'den nakledilen bir kudsî hadiste şöyle deniyor: "...Kim

benim rızama uygun ameller yaparsa, şu üç hasleti onun ayrılmaz

özellikleri kılarım: Ona içine cehaletin karışmadığıbir şükür, unut-kanlıkla karışık olmayan bir zikir ve yaratıklarımın sevgisini benim

sevgime tercih etmeyeceği bir sevgi öğretirim."

"O beni sevince, ben de onu severim. Kalbinin gözünü celâli-me açarım. Seçkin kullarımıondan saklamam. Gecenin zifiri ka-ranlıklarında ve gündüzün aydınlığında onunla fısıldaşırım. Böyle-ce yaratıklarla konuşmaz ve insanlarla düşüp kalkmaz olur. Be-nim ve meleklerimin konuşmalarınıişitmesini sağlarım. Yaratıkla-rımdan gizlediğim sırları-mıona açarım. Ona hayâ elbisesi giydiri-rim de bütün yaratıklar kendisinden hayâ eder. Yeryüzünde affe-dilmişolarak gezer. Kalbini genişve basiretli kılarım. Cennetin ve

cehennemin hiçbir yanınıondan saklamam. Kıyamet günü insan-ların karşılaşacakları şiddet ve dehşet hak-kında, cahilleri, âlimle-ri, zenginleri ve fakirleri nelerden hesaba çekeceğim konusunda

ona bilgi veririm. Onu mezarında uyuttuktan sonra kendisini sor-guya çekecek olan Münker ve Nekir adlımelekleri yanına indiri-rim. O ölüm acısını, kabir ve lahid karanlığıve matla korkusunu

(yeniden dirilme) görmez ve yaşamaz. Sonra terazisini kurar, def-terini açıp inceler ve amel defterini sağyanından veririm, o da onu

açılmışbir şekilde okur. Sonra onunla arama tercüman koymam.

İşte beni sevenlerin sıfatlarıbunlardır."

"Ey Ahmed, çaban bir olsun (düşünce konun tek olsun). Dili-nin, konuştuklarının konusu tek olsun. Bedenini canlıtut, hiç gaf-lete düşmesin. Kim benden gafil olursa, onun hangi vadide helâk

olduğunu u-mursamam."

Bu son üç rivayet her ne kadar elimizdeki konuyla direkt ola-rak ilgili değillerse de biz onlara şu yüzden yer verdik. Daha önce

değindiğimiz ilkeyi, temiz ve irdeleyici okuyucularımızın onayla-masınıistedik. O ilke şuydu: Gerçek marifet, fikrî bilgi aracılığıile

tam olarak elde edilemez. Bu rivayetlerde yüce Allah'ın dostlarına

mahsus öyle bağışlardan söz ediliyor ki, bunlar fikrî çabalarla ke-sinlikle kazanılamaz. Bunlar doğru ve güvenilir rivayetlerdir. Bun-

244 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ların doğruluğuna, ileride A'râf suresinin tefsiri sırasında genişbir

şekilde açıklayacağımız üzere ilâhî kitap şahittir.

Tefsir'ul-Kummî'de, "Ey inananlar! Siz kendinizi gözetin..." a-yeti hakkında İmamdan (a.s) şöyle nakledilir: "Yani kendinizi ıslah

etmeye bakın. İnsanların kusurlarınıirdelemeyin. Onlarıdilinize

dolamayın. Çünkü eğer siz iyi olursanız, onların yoldan çıkmışlıkla-rısize zarar veremez."

Ben derim ki:Bu rivayet yukarıdaki açıklamamızla aynıpara-leldedir. O açıklamamızda şunu vurgulamıştık: Bu ayet, insanların

durumlarınıdüzeltmek için bilinen Allah'a çağrıve iyiliği emredip

kötülükten sakındırmadan daha fazla bir gayretkeşlik göstermeyi

yasaklamayıamaçlıyor. Allah'a çağırma ve iyiliği emredip kötülük-ten sakındırma farzınıterk etmeye izin verme gibi bir anlam

taşımıyor.

Nehc'ül-Beyan adlıeserde İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet

edilir: "Bu ayet takiyye hakkında inmiştir."

Ben derim ki:Bu rivayetten çıkan sonuç şudur: Bu ayet sapık-ların hakka davet edilmeleri ve kendilerine iyiliğin emredilip kötü-lükten sakındırılmalarısırasında yapacaklarıtaşkınlıklardan kor-kulduğu durumlara mahsustur. Çünkü bu görevin yapılabilmesi i-çin şer'î açıdan zarara maruz kalma korkusunun olmaması şarttır.

Ama yukarıdaki açıklamamızda belirttiğimiz gibi ayetten anlaşılan

anlam, bu yorumla bağdaşmaz.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde aralarında İbn-i Mesud'un, İbn-i

Ömer'in, Ubeyy b. Kaab'ın ve Mekhul'un da bulunduğu bir grup se-lefî tefsir âliminin bu görüşü savunduğu belirtilmiştir. Ama bu ko-nuda Peygamberimizden (s.a.a) nakledilen rivayetler bu anlama

delâlet etmiyor.

Meselâ Tirmizi -sahih olduğunu belirterek-, İbn-i Mâce, İbn-i Ce-rir, el-Mu'cem adlıeserinde Bağavi, İbn-i Munzir, İbn-i Ebu Hatem,

Taberanî, Ebu'ş-Şeyh, İbn-i Mürdeveyh, Hâkim -sahih olduğunu be-lir-terek- ve eş-Şaab adlıeserde Beyhaki, Ebu Umeyye Şa'banî'den

şöyle rivayet ederler: "Ben Ebu Sa'lebe Haşinî'ye giderek kendisi-ne, 'Şu ayet hakkında ne diyorsun?' diye sordum. 'Hangi ayet hak-kında?' dedi. Ken-disine, 'Ey inananlar! Siz kendinizi gözetin. Siz

doğru yolda olduğunuz takdirde, sapan kimse size zarar vermez.'

Mâide Sûresi 105 245

ayeti hakkında, karşılığınıverdim. Bana şöyle dedi: Ben bu ayetin

anlamınıbilgisine güvenilir birinden sordum. O da bu soruyu Pey-gamberimizden (s.a.a) sormuştu; Peygamberimiz ona şunlarısöy-lemişti: Hayır; iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Bu görevi cim-riliğe itaat edildiğini, nefsin arzu-larına uyulduğunu, dünyanın

ahirete tercih edildiğini ve herkesin kendi görüşünde ısrar ettiğini

göreceğin güne kadar yerine getir. Öyle bir gün gelince, sadece

kendinle ilgilen, halkın durumunu bir yana bırak. Çünkü sizin önü-nüzde sabır günleri var. O günlerde sabreden kimse, ateşkorunu

avucuna alan kimse gibidir. O günlerde iyi amel işleyen kimseye,

sizin gibi amel işleyen elli kişinin sevabıverilir."

Ben derim ki: İbn-i Mürdeveyh'in Muaz b. Cebel'e dayanarak

Peygamberimizden (s.a.a) naklettiği bir hadis de bu paraleldedir.

Bu rivayet, iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevlerinin bu

ayetle kaldırılmadıklarına delâlet eder.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Ahmed, İbn-i Ebu Hatem,

Taberani ve İbn-i Mürdeveyh Ebu Amir Eş'arî'den şöyle rivayet et-tikleri belirtilir: "Amir ile arkadaşlarıbir ara tereddüde düştüler. Ve

bu yüzden Amir, Peygamberimizle (s.a.a) görüşmedi. Fakat bir sü-re sonra Peygamberimize gelince,Peygamber (s.a.a) kendisine,

"Seni buraya gelmekten alıkoyan ne oldu?" diye sordu. Amir, "Ey

Allah'ın resulü, 'Ey inananlar! Siz kendinizi gözetin. Siz doğru yol-da olduğunuz takdirde, sapan kimse size zarar vermez.'ayetini

okudum" dedi. Peygamberimiz (s.a.a), Amir'e şu karşılığıverdi:

"Nereye gittiniz? Onun anlamı'Eğer siz doğru yolda olursanız yol-dan çıkmışolan kâfirler size zarar vermez' şeklindedir."

Görüldüğü gibi, bu hadiste ayetin sadece kâfirleri hakka ça-ğırma görevinin terk edilmesine ruhsat verildiğine işaret ediliyor.

Ayet dinî hükümlerin ayrıntılarında iyiliği emredip kötülükten sa-kındırmayıterk etmeye ruhsat vermişolabileceğini reddediyor.

Üstelik hakka daveti farz kılan ve aynıparalelde cihadıemreden

ayetlerin bu konudaki konumu, iyiliği emredip kötülükten sakındı-ran ayetlerden aşağıdeğildir. [Yani bu hususta da ruhsat söz ko-nusu değildir.]

Yine aynıeserde belirtildiğine göre İbn-i Mürdeveyh Ebu Said-i

Hudrî'den şöyle rivayet eder: "Ben bu ayeti, yani 'Ey inananlar! Siz

kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde, sapan

246 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kimse size zarar vermez.'ayetini Peygamberimizin (s.a.a) huzu-runda günde-me getirdim. Peygamber (s.a.a) bu konuda 'Onun te-vili şimdiye kadar gelmedi ve İsa Peygamberin yeryüzüne ineceği

güne kadar da gelmeyecektir, buyurdu."

Ben derim ki:Bir önceki rivayetin içeriği hakkında yaptığımız

açıklamalar, bu rivayet için de geçerlidir.

Yine aynıeserde belirtildiğine göre İbn-i Cerir, İbn-i Münzir ve

İbn-i Ebu Hatem "Siz kendinizi gözetin. Siz doğru yolda olduğunuz

takdirde, sapan kimse size zarar vermez."ayeti hakkında

Huzeyfe-den şöyle rivayet etmişlerdir: "Eğer iyiliği emredip kötü-lükten sakındırma görevinizi yerine getirirseniz."

Ben derim ki:Bu rivayet mutedil, dengeli bir anlam taşıyor ve

bizim yaptığımız açıklamalarla aynıkapıya çıkıyor. Bu rivayetin bir

benzeri de Said b. Museyyeb'den nakledilmiştir.

BİR İLMÎ ARAŞTIRMA

Bu araştırma, tarihî işaretlerden, psikolojik verilerden ve diğer

ilmî çalışmalardan yapılmışbirkaç bölümlük bir derlemedir.

1-Bildiğimiz kadarıile insanoğlu, hatta ilkel insanlar ilk gün-den zamanımıza kadar zaman zaman "Ben ve nefsim" kelimeleri-ni kullanır. Bu kelimelerle doğal bir gerçeği dile getirir. İnsanın bu

sözcükleri kullanırken ne dediğini ve anlatmak istediğini bildiği

şüphesizdir. Yalnız bütün gayretini organik hayatınıdüzenlemek

uğruna harcamasıve maddî ihtiyaçlarınıkarşılamak için organik

faaliyetlerle meşgul olması, "Ben ve nefsim" sözcükleri ile dile ge-tirmişolduğu bu nefis (ego) konusunda derinliğine düşünmekten

kendisini alıkoymaktadır. Bu durum, belki de zihninde nefsin canlı

organizmadan başka bir şey olmadığınısanmasına da yol açmış-tır.

İnsan belki de şunu gördü: Görünüre göre, yaşayan insan ile

ölü insan arasındaki fark, insanın hayatta olduğu sürece alıp ver-diği nefestir. Bu nefesi kaybedince veya yollarıtıkanınca, hiçbir

şey hissetmeyen bir ölüye dönüşüyor. Vücudu işlemez oluyor, kişi-liği ve benliği ortadan kalkıyor. Bu yüzden nefis denen şeyin o alıp

verdiği nefes olduğu sonucuna varmıştır. O da bir rüzgar veya bir

tür rüzgar olarak göründüğü için adına ruh dedi ve nefsin ruh ve

Mâide Sûresi 105 247

bedenin toplamıolduğuna hükmetti.

Veya insan gördü ki, organizmasındaki duygu ve hareket, or-ganlarınısaran veya ana ve kılcal damarlarında dolaşan kanın so-nucudur. Kaybolmasıile insandaki insanlık özelliğinin kaybolduğu

hayatın var-lığıve yokluğu bu kırmızısıvıile bağlantılıdır. Bu se-beple nefis denen şeyin kan olduğuna hükmederek nefse kan,

daha doğrusu kana nefis adınıverdi ve böylece nefsi, akan ve

akmayan diye iki kısma ayırdı.

Bu arada meni denen sıvının durumu insanın dikkatini çekmiş

olabilir. Bu sıvı, rahim tarafından tutuluyor ve aşamadan aşamaya

geçen doğal bir gelişim süreci gerçekleştiriyor ve bu süreç sonunda

insan oluşuyor. Belki de bu gözlem insanoğlunu, nefsin menide top-lanan temel elementler, olduğu kanaatine sevk etmiştir. Çünkü bu

temel elementler organik yapıdaki varlıklarınıhayat boyu devam

ettiriyorlar. Belki de kimi insan bu elementler hiç bozulmaya uğra-mayacaklarını, insan nefsinin onlar varoldukça varlığınısürdürece-ğini, hiçbir bozulmaya ve yok olmaya maruz kalmayacağınısanmış-tır. Oysa eğer insan nefsi nitelikleri belirtilen bu elementlerden iba-ret olsaydı, belirli bir şekilde birleşmelerini şart koşsak da, koşma-sak da bu görüşbirçok muhalleri kaçınılmaz kılardı. Bu imkânsızlık-lar, ilgili ilimde açıklanmıştır.

Bu ve benzeri faraziyeler, insanın insan olarak "Ben ve nefsim'

şeklindeki sözlerinin gerçek olmasıile çelişmez. İnsan bu sözünde

kesinlikle yanılmıyor. Çünkü biz bir doğal gerçeği genel olarak

doğru bir şekilde idrak edebiliriz. Fakat onun gerçek mahiyetini ve

ayrıntılıniteliğini incelemeye koyulduğumuzda yanılgıya düşebili-riz. Bu uzak bir ihtimal değildir. Ortada öyle çok ilmî konular var ki,

zahirî ve ba-tınî algılar gibi, onları-safsatacılar ile şüphecilerin gö-rüşlerinin aksine- çıplak gözle müşahede etmemize rağmen ilim

adamlarıbu konuların mahiyetini nesiller boyunca tartışmaya de-vam ediyorlar.

İnceleme yeteneğine sahip olmayan sıradan insanlar, nefisle-rinde seçkin incelemecilerin gözledikleri nitelikleri gözlüyorlar. A-ralarında kesinlikle fark yoktur. Fakat sıradan insanlar nefsin ay-rıntılıniteliklerini bilmezler, onun varlığının özelliklerini açıkla-maktan âcizdirler.

248 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Kısacası şüphe yok ki, insan varoluşunun bütün dönemlerinde

kendi dışında olmayan, "Ben ve nefsim" diye ifade ettiği bir niteli-ğini müşahede ediyor ve bu niteliğine dönüp baktığında, gözlem-lerinde algıladığıözellikleri üzerinde derinliğine bir incelemeye

daldığında değişmeye, bölünmeye, zamanla ve mekânla bir arada

bulunmaya müsait organik niteliklerine benzemeyen bir şey bulu-yor. Bu şeyin, organlarıve parçalarıyla maddî hükümlere bağlı

maddî bedenin dışında bir şey olduğunu tespit ediyor.

Çünkü insan kimi zaman organlarından birini unutuyor veya

bütün bedeninden gafil olabiliyor. Ama nefsini hiç unutmuyor, on-dan gafil kaldığıhiç olmuyor. İnsanın zaman zaman "Kendimi unut-tum, kendim-den gafil oldum, kendimi kaybettim" dediğine bak-ma. Bu sözler mecazî anlamdadır ve farklınefis ilgilerini ifade e-derler. Görmüyor musun ki, sen unutkanlığı, gafleti ve farkında

olmamayınefsine izafe ediyorsun ve duyarlıolan nefsin bir şeyin

bilincine varıp adına nefis dediğin beden ve benzeri başka bir şe-yin farkına varmadığına hükmediyorsun.

Bayılan bir kişinin kendinden ve nefsinden gafil olduğu yolun-daki kanaate bakma. Evet, böyle bir kişi baygınlığıgeçtikten sonra

baygınken nefsinin bilincinde olduğunu hatırlamaz. Yoksa nefsinin

farkında olmadığınıhatırlıyor değildir. Bu iki durum birbirinden

farklıdır. Kimi zaman bazıbaygınlar baygınlıklarıdöneminden rü-yaya benzer şeyler hatırlarlar ki, biz böyle hâlleri rüyalarımızdan

hatırlıyoruz.

Nasıl olursa olsun, insanoğlu insan olmasıhasebi ile "Ben" ke-limesi ile dile getirdiği nefsinin mahiyetini zihninde somutlaştıran

bu nefis bilincinden asla yoksun kalmaz. Eğer bedenî meşgalele-rine ve maddî özlemlerine dalmayıbir nebze bir tarafa bırakarak

birazcık bu gözlemleri üzerinde dursa, nefsinin maddeye ve mad-diyata hiç benzemeyen bir şey olduğuna hükmeder. Çünkü nefsi-nin özellikleri ve belirtileri ile maddî şeylerin özellikleri ve belirtileri

arasında başkalık olduğunu gözlemleri ile bilmişolur.

Fakat gündelik işlerle uğraşmak, maddî hayatın özlemleri uğ-runa çaba sarf etmek ve organik ihtiyaçların giderilmesi peşinde

koşmak, insanıbu konuyu ihmal etmeye ve sözünü ettiğimiz yü-zeysel ve ilkel görüşlere takılmaya ve genel gözlemlerle yetinme-

Mâide Sûresi 105 249

ye sevk eder.

2-Sıradan insanı, beslenme, konut, giyim, cinsel ilişki gibi

meşgaleler nefsinin mahiyeti üzerinde derinleşmekten ve kişiliği-nin çeşitli yönlerini incelemekten alıkoymasına rağmen onun ha-yatıboyunca karşılaştığıdeğişik ve sarsıcıolaylar içerisinde onu

diğer insanlardan ayrılarak kendisi ile başbaşa kalmaya yönelten

faktörler de olabiliyor. İnsan nefsini yok olmaktan kurtarmak a-macıyla sıkıca sarılıp onu tutan bir güç misali her şeyi bir yana bı-rakarak kendine dönmeye zorlayan şiddetli korku gibi. Nefsin hoş-landığı şeye doğru sürüklenmesine yol açan aşırısevinç gibi. Sev-giliden başka hiçbir şeyi düşünmemeye yol açan şiddetli aşk gibi.

İnsanıher şeyden kopararak sadece kendi derdi ile meşgul eden

şiddetli sıkıntıgibi. Bunlar gibi insanın karşılaşabileceği başka

faktörler de örnek verilebilir.

Bu değişik faktörlerin ve sebeplerin biri veya birkaçıinsanın

duyu organlarıve boşdüşüncesi ile asla farkına varamayacağıba-zı şeylerin canlanmasına ve zihninde somutlaştırılmasına sevk

eder. Karanlık ve ürkütücü bir yerde kalıp dehşete düşen kişi gibi.

Bu kişi korkunç şeyler görür veya ürkütücü sesler işitir ve bu gö-rüntüler ile sesler nefsi için tehdit oluşturur. İnsanlar bunlara dev,

gaipten gelen ses, cin gibi adlar takarlar.

Kimi zaman da insanı şiddetli sevgi, özlem ve üzüntü sarar. Bu

duygular duyu organlarıile adamın arasına girer ve bilincini sevdi-ği veya üzüldüğü şey üzerine yoğunlaştırır. O zaman rüyasında ve-ya rüya benzeri bir uyanıklık hâlinde geçmişte kalan, ileride ola-cak olan veya başkalarının algılarına kapalıdeğişik olaylar görür.

Kimi zaman da insan iradesi yakin ile, güçlü imanla ve kesin

kavrayışla bir araya geldiği zaman, normal insanın gücünün yet-meyeceği ve normal sebeplerin yol açamayacağısonuçlarıgerçek-leştirir.

Bunlar sıradan normal olaylara nispetle az rastlanan cüz'î o-laylardır. İşaret ettiğimiz değişik faktörlere bağlıolarak meydana

gelirler. Bu olayların meydana gelmelerinin aslına gelince, bunun

kanıtlanmasıiçin çok gayret göstermeye gerek yoktur. Çünkü her

birimizin kendi yaşadığıveya başkalarında müşahede ettiği bu tür

olaylar mutlaka vardır. Bunların gerçek sebeplerinin ne olduğu

250 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

meselesine gelince, burasıonunla uğraşmanın yeri değildir.

Bizim için farkına varılmasıönemli olan husus şudur: Bu tür

olayların meydana gelmesi, insan nefsinin dışolaylara -özellikle

bedenî hazlara- meşgul olmaktan vazgeçerek kendine dönmesine

dayanır. Bun-dan dolayısayılamayacak derecede değişik ve farklı

olan riyazet türlerinin hepsi, genel olarak nefsin arzularına karşı

koymayıesas alır. Bunun tek sebebi, nefsin arzularına uymaya

dalmasıonu kendisi ile meşgul olmaktan alıkoyarak dışarzuları-na yöneltir, onu bu arzular arasında dağıtır ve şuurunu bunlarla

bölüştürür. Böylece insan nefsi bu arzulara dalarak kendini bir ya-na bırakır.

3-Bu konuda şüphesiz olan bir gerçek var ki, o da şudur: Bu

psikolojik sonuçlara yol açan faktörler bazıkişilerde geçici veya

kısa süreli olarak gerçekleştiği gibi, başka bazıkişilerde sabit ve

sürekli biçimde meydana gelirler veya önemsenecek derecede ka-lıcıolabilirler. Çoğu kere dünyadan, dünyanın maddî hazlarından

ve gelip geçici arzularından el-etek çekerek bir köşeye kapanan

insanlar görürüz. Bu tür insanların nefsi arındırmaktan ve batın yo-lunda ilerlemekten başka bir düşünceleri olmaz.

Sözünü ettiğimiz nefisle meşgul olma çabasının sırf günü-müzde görülen bir gelenek olmadığından şüphe etmemeliyiz. Ta-rihî belgeler ve aklî değerlendirmeler, bu geleneğin eski yüzyıllar-da yaşayan insan-lar arasında geçerli olduğunu gösteriyor. Tarihin

en eski çağlarına kadar indiğimizde, bize göre insanın yeryüzüne

inişinden beri bunun insandan ayrılmaz bir gelenek olduğunu gö-rürüz.

4-Milletlerin yaşayışlarını, geleneklerini, inançlarınıve davra-nışkalıplarınıincelediğimizde şu sonuca varırız: İnsan nefsinin şa-şırtıcısonuçlarınıelde etmek için değişik yollar kullanılmasına

rağmen nefsi bilmek ile uğraşmak eski milletler arasında yaygın-dı, hatta eski çağlardan beri bu iş, en güzel zamanların ve en pa-halıbedellerin uğrunda harcandığıönemli bir meşgale kabul e-dilmiştir.

Bunun delili, dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan ilkel kavim-lerdir. Afrika'da ve diğer yerlerde yaşayan kabileler gibi. Bunlar

arasında günümüzde bile büyücülük, kâhinlik efsanelerinin kalın-

Mâide Sûresi 105 251

tılarına ve bunların gerçek ve isabetli olduğuna inananlara rast-lamaktayız.

Bize gelen bilgilerin ışığında eski dinleri ve inanç sistemlerini

inceleyelim. Brahmanizm, Buddhizm, Sabiilik, Manilik, Mecusilik,

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi. Görürüz ki, nefsi bilme ve

bunun sonuçlarınıelde etme çabası, bu dinlerin ve inançların de-rinliklerine işlemiştir. Yalnız nefsi bilmenin tanımında, telkininde

ve değerlendirmesinde farklılıklar vardır.

Meselâ Brahmanizm'i ele alalım: Bu eski bir Hind inancıdır.

Gerçi tevhit ve nübüvvet konularında kitaplıdinlerle ters düşer;

ama özellikle Brahmanların kendileri hakkında nefsi arındırmaya,

iç âlemi temizlemeye büyük önem verir ve insanlarıbu görevi

yapmaya çağırır.

"Ma lil-Hind min Makulet'in" adlıeserde verilen bilgiye göre Bi-runî şöyle demiştir: Bir Brahmanın yedi yaşından sonraki ömrü şu

dört bölüme ayrılır:

Birinci bölümün ilk kısmısekizinci yıldır. Bu bölümde Brah-manizm'in din adamlarıbu çocuğun yanında bir araya gelerek ona

dinî görevlerini anlatırlar ve kendisine hayatta olduğu sürece bu

görevleri benimseyip uygulamasınıtelkin ederler.

Ömrünün yirmi beşinci yaşından kırk sekizinci yaşına kadar

geçecek olan yıllarıbu birinci bölüme girer. Adamın bu dönemde

dünyadan uzak durmasıve toprağa yaydığıbir yaygıüzerine yat-ması, dinin esaslarını, kelâm ilmini ve şeriatınıgece gündüz hiz-met edeceği bir hocadan öğrenmesi gerekir. Günde üç kere yıka-nır. Sabahleyin ve akşamleyin ateşe kurban sunar. Kurban sun-duktan sonra hocasının önünde secde eder, gün aşırıoruç tutar.

Hiç et yemez. Hocasının evinde barınır. Bu evden sadece dilencilik

için, sadaka toplamak için çıkabilir ve sadece beşevin kapısınıça-labilir. Bu işi günde bir kere öğle veya akşam vaktinde yapar. Top-ladığısadakalarıhocasının önüne koyar. Hocasıistediği kadarını

kendine ayırdıktan sonra kalanınıöğrencisi için izin verir, o da o-nunla karnınıdoyurur. Öğrenci ateşe odun taşır. Onlara göre ateş

kutsal ve ateşin ışınlarıBuda'ya yaklaştırıcıdır.

Diğer ümmetler de öyle idi. Onlar da kurbanlarının kabul e-dilmesinin belirtisi olarak, ateşin bu kurbanlar üzerine inmesini

252 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

görürlerdi. Onların putlara, yıldızlara, ineklere, eşeklere ve öküzle-re tapmaları, a-teşe gösterdikleri bu saygıya engel teşkil etmezdi.

Brahmanın ömrünün ikinci bölümü, yirmi beşinci yaşıile ellin-ci veya yetmişinci yaşıarasındaki yıllarıkapsar. Bu dönemde ho-casının vereceği izin ile evlenir ve çoluk-çocuk sahibi olmaya yöne-lir. Birunî, Brahmanın bu dönemde ailesi ile ve insanlarla nasıl ge-çindiğini, geçimini nasıl sağladığınıve hayat tarzınıanlatır.

Sonra sözlerine şöyle devam eder: Brahmanın ömrünün üçün-cü bölümü elli yaşından yetmişbeşveya doksan yaşıarasındaki

yıllarıkapsar. Brahman ömrünün bu döneminde dünyadan el etek

çekerek hayatın tüm nimetlerinden ayrılır. Eğer eşi kendisi ile bir-likte kırlara çıkmaz ise, onu çocuklarına teslim eder. Meskun yer-ler dışında ömrünün ilk dönemlerindeki gibi yaşamaya devam e-der. Kesinlikle çatıaltlarında barınmaz. Elbisesi sadece edep yer-lerini örten ağaç yapraklarıolur. Çıplak yer üzerinde uyur, altına

yaygıyaymaz. Sadece meyve, bitki ve bitki kökleri ile beslenir.

Saçlarınıuzatır ve yağsürmez.

Brahmanın ömrünün dördüncü bölümü, ömrünün geri kalan

yıllarınıkapsar. Bu dönemde kırmızıelbiseler giyer ve elinde değ-nek taşır. Düşünmeye ve kalbini dostluklardan ve düşmanlıklar-dan arındırmaya yönelir. Şehvetten, ihtirastan ve öfkeden uzak

durur ve asla hiçbir kimseyle arkadaşlık yapmaz.

Eğer sevap kastıile kutsal bir yere gitmek isterse, yolu üzerin-deki köylerde bir günden fazla ve kasabalarda beşgünden fazla

mola vermez. Eğer biri kendisine bir şey verirse, ondan ertesi güne

hiçbir şey bırakmaz. Onun yapacağıtek şey, kendisini kurtuluşa ve

tekrar dönüşü olmayan makama ulaştıracak olan yolunun şartla-rına katlanmaktır. Birunî sözlerinin burasında bir brahmanın öm-rünün sonuna kadar uygulayacağıgenel hükümleri anlatır.

[Birunî'nin sözlerinden yapılan alıntıburada sona erdi.]

Hindlilerin enfas ve evham sahipleri cukiyeler1

ve ruhanîlik ve

hikmet sahipleri gibi diğer dinî mezheplerine gelince, bunların her

birinde nefis terbiyesine ilişkin ağır yöntemler vardır. Bu yöntem-lerin her biri mutlaka insanlardan ayrıyaşamayıve nefse şehevi

1- Bunlar hakkında bilgi edinmek için Nefais'ul-Funûn adlıkitaba bakınız.

Mâide Sûresi 105 253

hazlarıyasaklamayıiçerir.

Budizm'e gelince; bu inanç sistemi, nefsi arındırmaya, onun

arzularına karşıdurmaya ve onu hoşlandığı şeylerden mahrum bı-rakmaya dayanır. Maksat gerçek marifete ulaşmaktır. Bu yol, Bu-da'nın kendisinin hayattayken izlediği yoldur. Elimizdeki bilgileri

göre, o vaktiyle bir prens veya bir devlet büyüğünün oğlu idi. Fakat

hayatın süslü görüntülerini ve saltanat koltuğunu bırakarak kuytu

ve korkulu bir kamışlığa sığındı. Gençliğini bu kamışlıkta geçirdi.

İnsanlardan ayrıldı. Hayatın nimetlerinden yararlanmayıarkada

bırakarak nefsini arındırmaya ve yaratılışsırlarıüzerinde düşün-meye yöneldi. Bunun sonucun-da otuz altıyaşındayken kalbi mari-fet ışığıyla donandı. O zaman halk arasına çıkarak herkesi nefsini

terbiye etmeye ve marifet sahibi olmaya çağırdı. Tarihin verdiği

bilgilere göre yaklaşık kırk dört yıl boyunca bu çağrısınıdevam et-tirdi.

Sabiilere gelince, bunlar ruhanîlik taraftarlarıile onlara ait put-lara tapanlardır. Gerçi bunlar nübüvveti inkâr ediyorlar, ama nefsi

bilme konusunda Brahmanların ve Budistlerinkinden fazla farklı

olmayan kemâle erme yollarıvardır. el-Milel'u ve'n-Nihal adlıe-serde verilen bilgiye göre şöyle diyorlar: "Bizim için gerekli olan

görev, nefislerimizi tabiî arzuların kirlerinden temizlemek, ahlâkı-mızı şehvet ve öfke güçlerinin bağlantılarından arındırmaktır. Bu-nu başarınca bizimle ruhanîler arasında ilişki meydana gelir. O

zaman ihtiyaçlarımızıonlardan isteriz, durumumuzu onlara arz

ederiz, bütün işlerimizde onlara başvururuz. Onlar kendilerinin ve

bizim yaratıcımız, kendilerinin ve bizim rızkımızın vericisi nezdinde

bize şefaat ederler. Bu nefis temizliğinin gerçekleşebilmesi için bu

uğurda gayret göstermeli, nefsimizin arzularına karşıkoymalı,

şehvetlerin adiliklerinden nefislerimizi alıkoymalıyız. Bunun için

ruhanîlerden yardım istemeliyiz. Bu yardım isteme; yalvarma, dua

etme, namaz kılma, zekât verme, yemekten içmekten uzak dur-ma, kurban sunma, buhurdanlıklar tüttürme, afsun yapma yolu ile

olur. Bunlarıyapınca nefislerimiz yetenek kazanır ve aracıya gerek

olmaksızın yardıma mazhar olur." (el-Milel'u ve'n-Nihal adlıeser-den alınan alıntıburada sona erdi.)

Bu inancın bağlılarıarasında yaratılışla ilgili genel inanç ilkele-rinde bazıihtilâflar varsa da bunlar marifette kemâle ve bu dünya

254 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

mut-luluğuna erebilmek için nefsi terbiye etme konusunda ortak

görüşe sahiptirler.

Seneviyye içerisinde Mani mezhebinin mensuplarının (Mane-viye-nin) temel inancı, insan nefsinin yüce nur âleminden olduğu

ve sonradan yere inerek beden adıverilen bu karanlık maddî ka-lıplar içinde hapsedildiği şeklindedir. Onlara göre nefsin mutluluğu

ve kemâli bu karanlıklar yurdundan kurtulup, aydınlıklar alanına

çıkmasına bağlıdır. Bu da ya gönüllü bir şekilde nefsi terbiye ede-rek veya zorunlu bir biçimde ölümle gerçekleşir.

Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Mecusilerden oluşan

Ehlikita-b'a gelince, bunların kutsal kitaplarıolan Ahd-i Atik, Ahd-i

Cedid ve Avesta, nefsi ıslah etmeye, arındırmaya ve onun aşırıar-zularına karşıkoymaya yönelik çağrılarla doludur.

Her iki Ahd-i Atik, Ahd-i Cedid kitapları, sürekli dünyadan el çek-meyi ve sırrıarındırmakla meşgul olmayıinsanlara hatırlatır. Bun-ların bağlılarıarasında günümüzde de birçok dünyadan el-etek

çeken insanlar çıkıyor. Aralarında birbirini izleyen nesiller hâlinde

dünyadan el-etek çeken birçok zahidlere rastlanıyor. Özellikle Hı-ristiyanlarda bu çaba daha yaygındır. Çünkü onların geçerli gele-neklerinden biri ruhbanlıktır.

Kur'ân'da onların bu geleneği hakkında şöyle buyruluyor:

"Çünkü Hıristiyanlar arasında Allah'a bağlıbilginler ile din adam-larıvardır ve onlar büyüklük taslamazlar." (Mâide, 82) "Uydurduk-larıruhbanlığıbiz onlara yazmadık. Yalnız Allah'ın rızasınıka-zanmak için onu kendileri uydurdular. Fakat ona gereği gibi uy-madılar." (Hadid, 27)Ayrıca kendilerini ibadete adayan Yahudiler-den şöyle söz ediliyor: "Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden

bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetle-rini okuyarak secdeye kapanırlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe

inanırlar, iyiliği emreder, kö-tülükten sakındırırlar ve hayırlarda

yarışırlar. İşte onlar iyilerdendirler." (Âl-i İmrân, 114)

Nefisle mücadele etmeyi, ruh terbiyesini benimseyen başka

değişik mezhepler ve gruplar da vardır. Büyücüler, simyacılar, tıl-sımcılar, ruhları, cinleri ve harflerin ruhaniyetini denetim altına a-lanlar, yıldızlarıve başka şeyleri denetim altına alanlar, ruhlarıça-ğırıp ihzar edenler ve onlarıdenetim altına alanlar gibi. Bunların

Mâide Sûresi 105 255

her birinin kendine özgü nefis terbiyesi yöntemleri vardır ve bu

metotların her biri, bir tür nefse hâkimiyet kazandırır.

1

Bütün bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur: Bütün dinlerin,

mezheplerin ve iyi ahlâk taraftarlarının en son amacı, nefsin arzu-larına karşıkoyarak onu arındırmak, onu kötü huylardan ve mak-sada uymayan hâllerden temizlemektir.

5-Belki de dönüp şöyle diyeceksin: Çeşitli mezheplerin ve yol-ların taraftarlarının geleneklerinin ve uygulamalarının ortaya koy-dukları şey, dünyadan el-etek çekmektir. Bu da incelemenin ba-şında değinilen anlamda nefsi bilmek ve onun durumu ile meşgul

olmaktan başka bir şeydir.

Daha açık bir ifade ile şöyle diyebilirsin: Şu veya bu şekilde i-badet etmeye çağıran çeşitli dinler ve mezhepler, insanıbir nevi

dünyadan el-etek çekmeye çağırıyorlar. Bu amaçla iyi işler yap-mayı, nefsin arzularını, günahlarıve ahlâksızlıklarıbırakmayıtelkin

ediyorlar. Böy-lelikle en güzel mükâfata lâyık hâle gelineceğini

vurguluyorlar. Bu mükâfat ya ahirette olur. Yahudilikten, Hıristi-yanlıktan ve İslâm'dan oluşan peygamberliğe bağlıdinlerin dedik-leri gibi. Ya dünyada bir mükâfat söz konusu olur. Putperest dinle-rin ve tenasuh (ruh göçü) ilkesini benimseyen görüşlerin ve başka

akımların öngördükleri gibi.

Dolayısıyla, inandığıdinin prensiplerine göre ibadet eden sıra-dan bir dindar, belirli oranda dünyadan el çekme sonucunu doğu-ran dinî emirleri yerine getirir.Fakat nefis denen soyut bir varlığın

olmasıve onu bilme diye bir hedef, bu hedefin ucunda mutluluğa

ve kemâle erme diye bir sonuç aklının ucundan geçmez.

Bunun yanısıra çeşitli yollarla ve geleneklerle nefislerine karşı

mücadele veren riyazet taraftarlarından biri, nefse ağır gelen çe-şitli uygulamalara katlanır. Fakat bu uygulamalardaki tek amacı,

bu çalışmalar için öngörülen makamıelde etmek ve çabalarının

sonuçlarına ulaşmaktır. Başkalarına istediklerini yaptırabilme ay-1- Bu inanç gruplarıhakkında daha genişbilgi almak isteyenler Razi'nin,

es-Sırr'ul-Mektum adlıeserine, Zahîret'ul-İskenderiye adlıesere, Hint'li Hâkim

Tam-tam'ın el-Kevakib'us-Sab' kitabına, Teshir sanatıhakkındaki Sek-kaki'nin

Risalesine, İbn-i Arabi'nin ed-Dürr'ül-Mektum adlıeserine, son dönemde yazılan

ruh çağırma konulu eserlere başvurabilirler.

256 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rıcalığıgibi... Bu kimse riyazete başladığıandan bitirdiği ana ka-dar sözünü ettiğimiz nefis meselesinin farkında olmayabilir.

Üstelik böyleleri arasında nefsin kan gibi, buhar türü ruh gibi

veya temel elementler gibi maddî ve doğal bir fenomen olduğu

görüşünde olanlar vardır. Bunların yanısıra nefsin, maddî ele-mentlerden oluşmuşbedene benzer, fakat bedene sızmışve canlı-lığıtaşıyan latif bir cisim olduğunu düşünenlere de rastlıyoruz. O

hâlde bunların hepsinin yaptıklarıriyazetle nefsi bilmeyi hedef e-dindikleri nasıl söylenebilir?

Fakat yukarıda vurguladığımız şu gerçeği hatırlamalısın: İnsan

bü-tün bu durumlarda birtakım uygulamalara girişiyor. Bu uygu-lamalar nefsi dışâlemden ve çeşitli hazlardan alıkoyucu nitelikte-dir. İnsan, bu uygulamalarla maddî sebeplerle ve normal tabiî fak-törlerle ulaşılamayacak özellikler ve sonuçlar edinmek peşindedir.

Bunlarıyaparken tek gayesi, dışdünya kaynaklısebeplerden ve

etmenlerden koparak nefsi ile başbaşa kalmak ve böylece nor-mal maddî faktörlerin erdiremeyecekleri özel sonuçlar elde et-mektir.

Dinin ilkelerini tam anlamıyla uygulayan bir dindar, insanî bir

görev olarak nefsi için gerçek mutluluğu seçmesi gerektiğini dü-şünür. Bu da ahirete inananlar için ahiretteki güzel hayattır. Put-perestler ve tenasuh nazariyesi taraftarlarıgibi ahireti inkâr eden-lere göre ise, iyilikleri bir araya getirip kötülüklerden uzak tutan

bir dünya mutluluğudur.

Ayrıca böyle bir kimse hayvanî hazlara dalmanın kendisine

aradığımutluluğu sağlayamayacağına, kendisini amacına ulaştı-ramayacağına inanır. Bunun için genelde nefsinin arzularına karşı

çıkmasıve onun normal sebepler aracılığıyla istediği her şeyin pe-şinden koşmayıbırakması, kaçınılmaz olur; normal maddî sebep-ler ötesinde kalan bir veya birkaç sebebe başvurmasıgerekir. Bu

sebebe ve sebeplere yaklaşması, onlarla bütünleşmesi icap eder.

Bu yaklaşma ve bütünleşme ancak o sebebe veya sebeplere bo-yun eğmekle, emirlerine teslim olmakla gerçekleşebilir. Bu da ru-hî ve nefsanî bir iştir. Bazıbedenî eylemleri yapmak ve bazılarını

terk etmekle pratiğe yansır. Bu eylemler de namaz, dinî törenler

veya bu kategoriye giren dinî ibadetlerden ibarettir.

Mâide Sûresi 105 257

Dinin emri olan ameller, riyazetler, nefisle mücadeleler, bunla-rın hepsi nefisle uğraşmaya yönelik çabalardır. İnsan fıtrî olarak

yaptığıve yapmadığıher şeyin kendi yararına olduğu düşüncesin-dedir. Daha önce belirttiğimiz gibi, insan bir an bile nefsini gözle-mekten ve kendine yönelik bilinç sahibi olmaktan geri kalmaz. Bu

bilincinde asla yanılgıya düşmez. Eğer yanılgıya düşerse, nazarî

görüşüne ve fikrî incelemesine dayanarak yaptığınefis tefsirinde

yanılır. Bu açıklamadan ortaya çıkıyor ki, bütün dinler ve mezhep-ler, geleneklerinin ve yollarının farklılığına rağmen genel anlamda

nefisle uğraşmaktan başka bir amaca sahip değildirler. O dinlerin

ve mezheplerin bağlılarıbunu bilsinler veya bilmesinler fark

etmez.

Çeşitli riyazet ve nefisle mücadele programlarıuygulayanlar

var ki, bunlar hiçbir dine bağlıdeğildirler ve nefsin gerçek mahiye-tine de inanmazlar. Bunların da uyguladıklarıriyazet programla-rındaki tek maksatları, kendilerine vaat edilen sonuca ulaşmaktır.

Vaat edilen sonuç ile bazıdavranışlarıyapma ve yapmama ara-sında doğal sebep sonuç bağlantısıgibi doğal bir bağlantıyoktur.

Bu bağlantımaddî olmayan iradî bir bağlantıdır. Bu, riyazet prog-ramıuygulayanın, uyguladığıprogramla korunan bilincine ve ira-desine bağlıbir ilişkidir. Riyazet programıuygulayanın nefsi ile

vaat edilen sonuç arasında geçerli ve etkilidir.

Yani sözünü ettiğimiz riyazetin mahiyeti, nefsi bilincinde ve ar-zulanan sonucu elde etmek isteği hususunda desteklemek ve

mükemmelleştirmektir. Şöyle de denebilir: Riyazetin etkisi, arzu

edilen sonucun makdur (güç yetirilebilir) olduğu bilincini nefse ka-zandırmaktır. Buna göre, eğer riyazet gerçekleşir ve tamama erir-se, nefis öyle bir konuma gelir ki, arzulanan sonucu mutlak olarak

veya küçük yaştaki bir çocuğa ait ruhu çağırarak aynaya yansıtıl-masıgibi özel şartlarda gerçekleşmesini irade ederse, arzulanan

şey gerçekleşir.

Peygamberimizden (s.a.a) nakledilen şu rivayetin anlamıda

bu gerçeğe dönüktür. Rivayete göre Peygamberimizin (s.a.a) hu-zurunda Hz. İsa'nın (a.s) havarîlerinden birinin su üzerinde batma-dan yürüyebildiği söylenince, Peygamberimiz (s.a.a), "Eğer yakini

258 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

daha fazla olsaydı, havada da yürürdü..." dedi.

1

Görüldüğü gibi Peygamberimizin bu sözü, bu işin Allah'a yöne-lik kesin iman ile doğal sebeplerin tek başlarına etkili olmadıkları

gerçeği üzerinde yoğunlaşıyor. Buna göre insanın mutlak ilâhî gü-ce yönelişi ne kadar güçlü olursa, tabiî nesneler ona o derece bo-yun eğer. Bu gerçeği iyi anlamak gerekir.

Bu konudaki en genişanlamlısöz, İmam Sadık'ın (a.s) "Niye-tin güçlü olduğu hiçbir şey karşısında beden zayıf ve âciz

kalmaz."2

sözüdür. Peygamberimiz (s.a.a) de mütevatir bir hadi-sinde, "Ameller niyetlere bağlıdır."

3buyurmuştur.

Ortaya çıkıyor ki, amellerin ve ibadetlerin dinî etkileri ve riya-zetlerin ve nefse dönük mücadelelerin etkileri ile insan nefsi ara-sındaki bağlantıbatınîdir, yani söz konusu ilişki bu çabaların

batınî fonksiyonlarıolarak kendini gösterir ve bu işlerden herhangi

biri ile meşgul olmak, nefisle meşgul olmak demektir.

Bazıları şöyle zannedebilirler: Sebep-sonuç ilişkisi, söz konusu

amellerin maddî görüntüleri ile ahirete ilişkin beklentiler arasın-dadır. Rahatlık, güzel rızk ve nimet dolu cennet gibi. Veya bu ilişki

bu amellerin görünen yanlarıile doğal sebeplerin etkili olamadık-ları, şaşırtıcıdünyevî amaçlar arasındadır. Nefislerin idrakleri ve

irade türleri üzerinde tasarrufta bulunabilmek, hareket ettirici bir

güç olmaksızın hareketler meydana getirebilmek, kalplerin sırla-rından ve geleceğin olaylarından haberdar olmak, ruhanîlerle ve

ruhlarla bağlantıkurmak gibi. Ya da arada gerçek bir bağlantıol-maksızın veya belirleyici bir faktör olmadan sırf Allah'ın mutlak i-radesi ile amelleri, sonuçların izleyebileceği sanılabilir. Fakat bu

zanlar doğru değildir ve böyle sananlar kendilerini aldatmışlardır.

6-Sakın yanılgıya düşüp şimdiye kadar yaptığımız bu incele-melerden dinin irfan ve tasavvuf, yani nefsi bilmek demek olduğu

sonucuna varmayasın. Nitekim bazımaddeci araştırmacılar böyle

sanmışlar ve insanlar arasında geçerli olan hayatla ilgili yönelişle-ri, maddî yönelişler ile irfan, yani din olarak ikiye ayırmışlar.

1- [Bihar'ul-Envar, c.70, s.210-212]

2- [Bihar'ul-Envar, c.70, s.205, h:14]

3- [Sefinet'ül-Bihar, c.2, s.743]

Mâide Sûresi 105 259

Sebebine gelince, dinin temel ilkesi şudur: İnsan için gerçek

bir mutluluk vardır. Bu mutluluğu elde edebilmek için tabiat üstü

güce boyun eğmek ve maddî hazlarla yetinmemek gerekir. Şimdi-ye kadarki incelememizden de çıkan sonuç şudur: Hak olsun, batıl

olsun, bütün dinler insanlarıeğitmede ve onlara vadesini verdikle-ri ve çağırdıklarımutluluğa sevk etmede, arzulanan hedefe uygun

şekilde nefsi ıslah edip arındırmayıbir araç olarak kullanılırlar. Bu

gerçekler nerede, nefsi bilmenin din demek olmasınerede?

Din, insanlarıbir ilâha kulluk etmeye çağırır. Bu ibadet ya ara-cısız (hak dinde olduğu gibi) veya şefaatçiler ve ortaklar (batıl din-lerde olduğu gibi) aracılığıile yapılır. Çünkü insanın tek amacıo-lan mutluluk ve güzel hayat bu kulluktadır. İnsanın bu kulluğa e-rebilmesi için madde bağımlılığının ve kontrolsüz hayvani hazların

kirlerinden arınmışbir nefse sahip olmasıgerekir. Bunun için din,

çağrıgörevinin bazıaşamalarında nefislerin ıslahınıve arındırıl-masınıprogramlamaya şiddetle ihtiyaç duyar. Ancak böylece ona

inananlar ve ocağında eğitilenler hayır ve mutlulukla donanırlar ve

bir şeyi bir elle alıp öbür elle veren gibi olmazlar. Buna göre din

başka ve nefsi bilmek onun ötesinde daha başka bir şeydir. Gerçi

dinin, belirli oranda irfanıgerektirdiğini hiç unutmamak gerekir.

Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, alışılagelenin dışında kalan, ga-rip ve değişik maksatlara yönelik riyazet ve nefisle mücadele me-totlarınefsi bilme kategorisine girmez. Gerçi birbirleri arasında bir

dereceye kadar ilişki vardır.

Evet; bir konuda kesin yargıya varmalıyız ki, o da şudur: Hangi

metotla olursa olsun nefsi bilmek, dinden kaynaklanmışbir çaba-dır. Ayrıca özgür ve yeterli bir araştırma yapılırsa görülür ki, bütün

farklılıklarına ve dağınıklıklarına rağmen bütün dinler aynıkayna-ğa dayanırlar. İnsan fıtratının benimsemeye çağırdığıbu tek ve

derin köklü din, tevhit dinidir.

Eski kuşaklardan miras aldığımız veya birbirimize aşıladığımız

taassuplarıbir yana bırakarak yalın fıtratımıza döndüğümüzde,

hiç şüphe etmeyiz ki, çokluğu içinde birliği yansıtan ve dağınıklığı

içinde parçalarıarasında bağlantıolan bu kâinat, bütün sebepler-den üstün olan tek bir sebebe varıp dayanır. Bu tek sebep, kendi-sine boyun eğmenin ve plânına, eğitim sistemine göre hayattaki

davranışlarıdüzenlemenin gerekli olduğu Cenab-ıHaktır. İşte tev-

260 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

hit ilkesine dayanan din budur.

Bütün dinlere ve mezheplere yönelik enine-boyuna bir değer-lendirme, onların hepsinin az veya çok bu canlıruhu taşıdıkları

sonucunu verir. Hatta putperestlik ve çok tanrılıinançlar da böyle-dir. Ayrılık ve farklılık, dinî geleneği bu temel üzerine oturtup o-turtmamaktan ve bu uyarlamada isabetli ve ya hatalıolmaktan

kaynaklanır. Meselâ biri diyor ki: "Yüce Allah bize şah damarından

daha yakındır. Nerede olursak olalım, O bizimledir. O'nun dışında

bir dayanak merciimiz, bir aracımız yoktur. Dolayısıyla, hiçbir or-tak koşmaksızın sırf O'na kulluk etmek gerekir."

Bir başkasıda diyor ki: "İnsan toprak kaynaklıve adi cevher-den türemişbir varlıktır. Bu niteliği onun yüce varlıkla ilişki kur-masına engeldir. Toprak nerede, Rablerin rabbi nerede? Bundan

dolayıO'nun, kerem sahibi, madde bağımlılığından kurtulmuş,

temiz ve doğallığın kirlerinden arınmışkullarına yaklaşmamız ge-rekir. Bu kullar, yıldızların ruhanîleri ve türlerin rableri ya da Allah-'a yakın insanlardır. 'Biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar di-ye tapıyoruz.' (Zümer, 3) Bu aracılarıduyu organlarımızla algılaya-madığımız için, onlar bizden yüce varlıklar olduklarıiçin onlarıa-nıtlarla ve putlarla somutlaştırmamız gerekir. Böylece kulluk yak-laşmasısağlamamız gerçekleşmişolur."

Diğer bütün dinlerde ve mezheplerde de aynıdurum geçerlidir.

Görülüyor ki, bütün dinlerin özlerinde şu veya bu oranda yüce Al-lah'ıbir bilmeye bir yönelişmutlaka vardır.

Şurasıbilinen bir gerçektir ki, insanlar arasında geçerli olan

bütün inanç sistemleri, ne kadar çok dallara ayrılsalar ve araların-da ne kadar büyük görüşayrılıklarıbulunsa da, bu sistemlerin

geçmişdönemlerine döndüğümüzde onların tevhit ilkesine daha

çok meyilli olduklarınıgörürüz. Tam köklerine indiğimizde, karşı-mıza yalın fıtratın dini olan fıtrat dini çıkar. Buna göre tevhit dini

dinlerin babasıdır ve diğer bütün dinler bu babanın ya iyi veya kötü

evlâtlarıdır.

Ayrıca fıtrat dini, nefsi bilme meselesini, davetinin amacıolan

insan mutluluğuna ulaşmanın aracıkabul eder. Bu amaç, fıtrî di-nin nihaî isteği olan Allah'ıbilmektir. Başka bir deyişle fıtrat dini,

insanınefsi bilmeye davet eder. Ama bu davet, bir hedef çağrısı

Mâide Sûresi 105 261

değil, hedefe giden yola yapılan bir davettir. Çünkü din anlayışı,

kulluk yolu dışında bir mesele ile uğraşmaktan hoşlanmaz. Allah

katında geçerli olan tek din İslâm'dır ve Allah kullarının kâfir ol-malarından hoşlanmaz. Öyle olunca başlıbaşına hedef hâline ge-tirilen bir nefsi bilmekten nasıl hoşnut olabilir?

Bu söylediklerimizden ortaya çıkıyor ki irfan, fıtrat dininin kay-nağına dayanır. Çünkü o, insan fıtratının çağrıhedefi olan bağım-sız bir konu değildir ki, dallarıve budakları, bir tek kökte yani fıtrî

irfanda birleşsin.

Bu konuya bir başka şekilde de yaklaşabiliriz, şöyle ki: İnsan-lık, mutlu bir hayata ermek için fıtratının dinamizmi ile toplumsal-laşmaya ve uygarlaşmaya atıldı. Tarih ve ilmî incelemeler, toplum

hâlinde yaşayan bazıkişilerin veya kavimlerin birtakım milliyetçi

görüşlerin benimsenmesi için çağrıyaptıklarınıveya bazısosyal

sistemler ortaya koyduklarınıve bu sistemleri milletleri arasında

uyguladıklarınıispat etti. Kabile düzeni, derebeylik düzeni ve de-mokrasi gibi. Fakat tarih boyunca herhangi bir kimsenin insanları

nefsi bilmeye ve ahlâkıarındırmaya çağırdığını, ne geçmişin bel-geleri ve ne ilmî incelemeler gös-termiyor. Bu görevi sadece dinle

ilgili kişilerin yaptıklarınıgörüyoruz.

Evet, bu din dışıyolların büyücüler ve ruh çağırıcılarıgibi bazı

yolcularıbu tür bir nefis bilgisine din dışıyoldan ulaşmışolabilir-ler. Fakat bu çaba fıtrî bir yönelişsonucu değildir. Çünkü yukarıda

söylediğimiz gibi fıtratın bu konuda etkisi yoktur. Böylelerinin yö-nelişleri şöyle oldu: Önce tesadüfen nefsin bazıgarip tezahürlerini

müşahede ettiler. Bu gözlemleri, nefislerle ilgili bir ayrıcalıklıko-num elde etme yolunda onlarıkamçıladı. Bu yolla kâinatta acayip

işler ve az rastlanır tasarruflar yaparak insanlarıaldatmaya yönel-diler. Bu merak onlarınefsi incelemeye ve bu yolda ilerlemeye

sevk etti. Sonra da adım adım ilerleyerek işin başında bir patika

gibi belirsiz olan bu yolu maksatlarına doğru uzayan düzgün bir yol

hâline getirdiler.

7-Birçok dindar ve salih kulların dine uygun şekilde giriştikleri

nefisle mücadele süreci esnasında, olağanüstü kerametlere eriş-tikleri ve benzerleri arasında sadece kendilerinin karşılaştıkları

garip olaylar anlatılır. Başkalarının göremedikleri bazı şeyleri gö-rebilmek, kendileri dışındaki insanların duyu organlarıile algıla-

262 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yamadıklarıbazıolaylarıve şahıslarıalgılayabilmek, dualarının

kabul edilmesi, tedavisinden ü-mit kesilen bazıhastaları şifaya

kavuşturmak, normal olmayan yollarla tehlikelerden kurtulabil-mek gibi. Bu olağanüstülükler bazen salih olmayan, fakat sadık

niyetli ve madde bağımlılığından kurtulmuşnefse sahip kimsele-rin eliyle de gerçekleşebilir. Bu kimseler bu gördükleri olağanüstü-lüklerin yakın sebebini göz ardıederler. Bu olağanüstülükleri doğ-rudan doğruya Allah'a isnat ederler, aradaki sebeplerin etkisini

dikkate almazlar. Her şeyin Allah'a dayandığıgörüşü, kabul edil-mesi kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte aradaki sebeplerin

etkisini yok saymak doğru bir yaklaşım tarzıdeğildir.

Kimi zaman ruh uzmanıkişi, sık sık rastlanan usûle göre kü-çük bir çocuğun nefsi üzerinde tasarrufta bulunarak bir insan ru-hunu çağırarak aynaya, suya veya başka bir şeye yansıtır. Bu uz-man başkalarıgibi, o çocuğun ruhu çıplak gözleri ile gördüğünü,

diğer insanların gözleri ile ruh arasında perde olduğunu, eğer bu

perde ortadan kalksa onların o çocuk gibi çıplak gözleri ile ruhu

görebileceklerini zanneder.

Kimi zaman çağrılan ruhun verdiği bilgilerde yalan söylediği

görülür ve bu işe herkes hayret eder. Çünkü ruhlar âlemi temizlik

ve arınmışlık âlemidir. Bu âlemde yalana, aldatmaya ve kandır-maya yer yoktur.

Kimi zaman yaşayan bir insanın ruhu çağrılarak sırlarıve gizli

yanlarıhakkında soru soruluyor. Oysa o ruhun sahibi uyanıktır, işi

ile gücü ile meşguldür, gündelik ihtiyaçlarıpeşinde koşmaktadır

ve ruhunun çağrıldığından, birileri tarafından kendine soru sorul-duğunda ve açıklamasınıistemediği sırlarınıifşa ettiğinden haberi

yoktur.

Kimi zaman bir kişi hipnotizma metodu ile uyutuluyor ve uy-kusunda yapılan telkin ile belirli bir işi yapmasıkendisine kabul

ettiriliyor. Kişi uyanıp serbest kalınca kendisine uykuda telkin edi-len işi, istenen şartlara uygun biçimde yapıyor. Ama kendisine ya-pılan telkinden ve bu telkini kabul ettiğinden haberdar değildir.

Bazıruhçular insan şekline benzeyen veya hayvan şekillerini

andıran ruh şekilleri gördükleri için bu şekillerin madde âleminde

ve değişken tabiat ortamında olduklarınısandılar. Özellikle maddî

Mâide Sûresi 105 263

varlık bi-çiminden başka bir varlık biçimine inanmayanlar bu zan-na kuvvetle sarıldılar. Öyle ki, bunların bazılarıruhlarıavlamakta

kullanılabilecek aletler icat etmeye koyuldular. Bütün bu girişim-leri insan nefsi hakkındaki şu faraziyelerine dayanıyor: İnsan nefsi

[beden için] maddî bir kaynaktır veya bilinç ve irade yolu ile etki-sini gösteren maddî bir kaynağın özelliklerinden biridir. Böyle

diyorlar ama, bugüne kadar canlılığın ve bilincin ne olduğunu or-taya koymuş, bu problemleri çözebilmişdeğildirler.

Bu faraziyenin bir benzeri de ruhun latif bir cisim olduğunu, bi-çim ve görüntü bakımından elementlerden oluşan bedenlere ben-zediğini iddia edenlerin faraziyesidir. Bu faraziyeyi savunanlar, in-sanın kendini uyanıkkenki biçimi ile rüyada görmesini, varsayım-larına delil sayıyorlar. Kimi zaman da nefislerine karşımücadele

verenlere nefisleri, bedenleri dışında şekil bakımından bedenin

tıpkısıolarak bağımsız bir varlık biçiminde gösterilir. İşte bunlara

dayanarak ruhun, elementlerden oluşmuşbedene sızan, latif bir

cisim olduğuna, insan sağoldukça bedende barındığına ve be-denden ayrılınca ölüm olayının meydana geldiğine hükmetmişler-dir.

Bunlar, gördükleri bu şekillerin kendi bedenlerinden edindikle-ri suret ve kendileri dışında başka varlıklardan zihinlerinde oluşan

bir suret gibi, zihnî bir suret olup insan bilincine dayandığınıgöz

ardıetmişlerdir. Kimi zaman bu bağımsız suret, nefislerine karşı

mücadele verenlerin bazısına birçok kez bedenin tıpkısıolarak ve-ya bir başka biçimde zahir olur. Kimi zaman kendi nefsini bir baş-ka insanın nefsi olarak görür. Bu durumlarda görünen biçimin ru-hun şekli olduğunu savunmadıklarıgibi, nefislerine karşımücade-le edenlere kimi zaman bedenleri biçiminde görünen suretin de

ruhun biçimi olduğunu savunmamalarıyakışır.

Meselenin aslı şudur: Bu tür iddialarıileri sürenler nefisle ilgili

bazıbilgiler elde ettiler ama, onun gerçek mahiyetini olduğu gibi

bilemediler. Bu yüzden elde ettikleri bilgilerin yorumunda ve nef-sin mahiyetini açıklamada yanılgıya düştüler. Açık delillerin ve

tecrübenin bizi ulaştırdığıgerçek şudur:

Şu bildiğimiz düşünen şuurdan ibaret olan ve konuşmaları-mızda kendisinden "Ben" diye söz ettiğimiz fenomen, daha önce

söylediğimiz gibi cevheri, özü itibarıile şu maddî fenomenlerden

264 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

farklı, bambaşka bir şeydir. Nefsin şuurunun kısımlarıve algılama,

hayal ve düşünme gibi idrak türleri, idrak etmeleri itibarıile nefsin

kendi âleminde ve ortamında gerçekleşen olaylardır.

Bu olaylar, organizmanın algılama ve idrak organlarında mey-dana gelen doğal özelliklerden farklıve başka olaylardır. Organ-larda meydana gelen olaylar, özleri itibarıile canlılıktan ve bilinç-ten yoksun, maddî olaylardır. Salih kullarda, nefisleri ile mücadele

edenlerde ve riyazet programıuygulayanlarda görülen söz konusu

olağanüstülükler, onların nefislerinin çerçevesi dışında olan olay-lar değildir. Bu bilgilerle ilgili esas mesele şudur:

Acaba bunlar nefiste nasıl oluşuyorlar ve oradaki yerleri nere-sidir? Ayrıca bir de şu nokta var: Nefisle şu veya bu oranda bağ-lantılıolan bütün bu olaylar ile nefsin kendisi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre riyazet ve mücadele adamlarının

ortaya koyduklarıolağanüstülükler tümü ile onların iradelerinden

ve isteklerinden besleniyor. İrade ise şuurdan kaynaklanır. O hâl-de şuurla bağlantılıve şuurla sıkıilişkisi olan bütün olaylarda in-san şuurunun etkin rolü vardır.

8-Genel olarak nefsi bilmekle uğraşanlarıikiye ayırabiliriz: Bi-rinci kısımdakiler normal maddî sebep-sonuç ilişkisi dışında ka-lan, nefsin şaşırtıcıeserlerinden bir pay elde etmek için nefis bil-gisi ile meşgul olurlar. Büyücüler, tılsımcılar, yıldız ruhanîlerini

kontrol altına alanlar, işlerle sorumlu varlıkları, cinleri ve insan

ruhlarınıdenetim altına alanlar, dua ve afsun işleri ile uğraşanlar

gibi.

İkinci kısımdakiler, nefsin dışındaki dünyayıbir yana bırakarak

nefis üzerinde odaklaşmak suretiyle nefis bilgisi peşinde koşan-lardır. Bunların gayesi nefsin derinliklerine inerek onun cevherini

ve gelişmelerini müşahede etmektir. Bunun örneği, metotlarıve

inanç gruplarıfarklıtasavvufçulardır. Tasavvuf, Müslümanlar tara-fından icat edilmişbir metot değildir. Çünkü bu metoda Hıristiyan-lar, hatta putperestler, Brahmanistler ve Budistler gibi daha önce

dünya sahnesine çıkmışümmetler arasında rastlanmaktadır. Bu

ümmetler içinde bu yolu günümüze kadar takip eden kimseler

vardır. Daha doğrusu tasavvuf onların da icadıdeğildir. Onlar da

bu yolu eskilerinden miras almışlardır.

Mâide Sûresi 105 265

Fakat bu miras alma işlemi, insanların medeniyetin gelişme-lerini birbirlerinden sonra gelen milletlerin kendilerinden önceki

milletlerden miras almalarıgibi basit bir taklit ve aktarma işi bi-çiminde olmamıştır. Nitekim bazıdin ve mezhep araştırmacıları

meselenin böyle olduğunu iler sürmüşler. Aslında daha önceki bö-lümlerde belirtildiği üzere meselenin gelişimi şöyledir:

Fıtrat dini insanızahitliğe, zahitlik de nefsi bilmeye iletir. Din

bir ümmet arasında yerleşip fertlerinin kalplerinde kökleşince bu

durum, kesinlikle o milletin fertleri arasında nefsi bilme yolunun

doğmasına hazır ve uygun bir ortam meydana getirir ve bu konu-daki gerekli şartlarıbir araya getiren bazıfertler bu yola koyulur.

Eğer dinî hayat bir ümmetin yapısında önemsenecek uzunlukta bir

süre boyunca hüküm sürerse, o ümmet arasında bu yol ortaya çı-kar. Ama ortaya çıkan nefsi bilme yolu doğru da olabilir, bozuk da

olabilir. O ümmetin, diğer dindar toplumlardan tamamen kopuk

olmalarıbu gelişmeyi engellemez. İşte gelişme süreci böyle olan

bir kurumu, eski nesillerden miras alınarak aktarılmışbir gelenek

gibi görmek doğru değildir.

9-Nefis bilgisi ile meşgul olanların ikinci kısmını-ki bunlar

gerçek irfan ehlidir- iki kesime ayırmalıyız:

Bunların bir kesimi bu yola, yolun kendisini amaç edinerek

koyulurlar. Bu yolda bazıbilgiler elde ederler, ama nefis hakkında

tam bilgiye ulaşamazlar. Çünkü sadece nefsin kendisini hedef e-dindikleri için onun yaratıcısından gafil kalırlar. Bu yaratıcıyüce Al-lah'tır. O; nefsi, varlığıve varlığının sonuçlarıbakımından kesin

egemenliği altında tutan, gerçek sebeptir. İnsan bir şeyin varolu-şunun sebebini, özellikle bu sebep bütün sebeplerin sebebi olduğu

takdirde, bunu göz ardıederek o şeyi nasıl tam olarak bilebilir?

Bunun benzeri şudur: Bir kişi düşünün ki, oradaki kanepe

hakkında bilgisinin olduğunu iddia ediyor, ama bu kanepenin ma-rangozundan, o marangozun keserinden, testeresinden, bu mobil-yayıimal etmekteki gayesinden ve kanepenin ortaya çıkışının ar-kasındaki diğer faktörlerden habersizdir. İşte Allah'ıbir yana bıra-karak sırf nefsi bilmekle uğraşan bir kimsenin, nefsi tam olarak

öğrendiğini ileri sürmesi buna benzer.

Nefsi bilme çabasının bu türüne verilecek en uygun isim ke-

266 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

hanettir. Çünkü bu çabanın sonunda nefse ve onun sonuçlarına i-lişkin bazıbilgiler elde edilmektedir.

Bunların öbür kesimi ise, nefsi bilme metodunu Allah'ıbilme-ye götüren bir araç olarak kabul ederler. Genellikle dinin hoşlan-dığıyol, bu yoldur. Bu yolun özü, insanın Rabbinin ayetlerinden biri

ve insana en yakın ayeti olarak ele almasısuretiyle nefsi bilmekle

uğraşmasıdır. Bu durumda nefsi, üzerinde yürüyen bir yol, yüce Al-lah ise bu yolun kendisine ulaşacağıbir gaye olur. "Sonunda varı-lacak yer sadece Rabbinin huzurudur." (Necm, 42)

Bu irfan erbabıçeşitli gruplara ayrılır. Çeşitli dinlere ve inanç-lara bağlıbirçok mezhepleri vardır. Bunlar arasında gayrimüslim-lerin mez-hepleri ve izledikleri yollar hakkında yeterli bilgiye sahip

değiliz. Müslüman olanlarına gelince, onların tarikatlarının sayısı

çoktur. Belki temel ilkeler açısından yirmi beşsilsileye indirgen-meleri söz konusudur. Her silsilenin de ayrıca birçok dallarıvardır.

Biri hariç bu silsilelerin her biri Hz. Ali'ye (ona selâmların en üstü-nü olsun) dayanır. Bu sufiler içinde bu silsilelerden hiçbirine bağlı

olmayan bir grup var ki, bu gruba Üveys'ül-Karani'ye nispetle Ü-veysiye Tarikatıadıverilir. Ayrıca ne bir ismi ve ne ayırıcısembolü

olmayan başka bir sufi gruplarıda vardır.

Tasavvufçular birçok kitap ve risale yazmışlardır. Bu eserlerde

onların silsileleri, tarikatları, benimsedikleri gelenekler ve edep

kurallarıve ilgili tarikatın önde gelen şahsiyetleri hakkında bilgi

verilir ve bu şahsiyetlerden nakledilen kerametler anlatılır. Ayrıca

tarikatlarına dayanak oluşturan delilleri ve maksatlarıaçıklanır.

Bu konuda genişbilgi edinmek isteyenler o eserlere başvurabilir-ler. Bu tarikatlarıve yollarıayrıntılıbiçimde inceleyerek doğru ola-nın doğruluğunu vurgulamanın ve bozuk olanınıeleştiri süzgecin-den geçirmenin yeri burasıdeğildir. Bu kitabın beşinci cildinde

yaptığımız bir inceleme bu konuda yararlıolabilir.1

Burada söyle-diklerimiz, nefsi bilme anlamıhakkında yapmak ihtiyacınıduydu-ğumuz araştırmanın özetidir.

Bilmek gerekir ki, nefis ile ilgili bir bilgi, amelî ve uygulamaya

yönelik bir gayedir. Bu konudaki tam bilgiye nazarî olarak değil,

1- [el-Mizân, c.5, Mâide Sûresi, 15.19. Ayetlerin AçıklamasıBölümü.]

Mâide Sûresi 105 267

uygulama yolu ile bizzat içinde yaşanarak ulaşılabilir. Eski

teorisyenler tarafından düzenlenen psikoloji bilgisi asla bu mari-fetle ilgili bir çözüm getirmez. Son zamanlardaki bilginler tarafın-dan müfredatıdüzenlenen pratik ve uygulamaya dönük psikoloji

bilim dalıise, eski âlimlerin tasniflerine göre ahlâk ilminin bir alt

bölümüdür. Hidayet Allah'tandır.

268 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

106-Ey inananlar! Sizden birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet

edeceği zaman aranızdaki (gereken) şahitlik, sizden (Müslüman-lardan) adalet sahibi olan iki kişi(nin şahadeti)dir veya yeryüzünde

yolculuk ederken başınıza ölüm musibeti gelirse, (Müslüman bu-lamadığınız takdirde) sizden (Müslümanlardan) olmayan (kitap

ehli) iki kişi(nin şahadeti)dir. Eğer (bu gayrimüslimlerin şahitlikleri

konusunda) kuşkuya düşerseniz, namazdan sonra onları

alıkorsunuz; onlar da 'Akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir paraya

satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini saklamayacağız, yoksa biz el-bette günahkârlardan oluruz." diye Allah'a yemin ederler.

107-Eğer daha sonra bu şahitlerin günah işledikleri anlaşılır-sa, (vasiyete) daha yakın olan iki kişinin (şahidin) haklarına teca-vüz etmek istediği kimselerden olmak üzere iki başka kişi onların

yerine geçer ve "Mutlaka bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden

daha gerçektir ve biz (hakka) tecavüz etmedik, yoksa biz elbette

Mâide Sûresi 106-109 269

zalimlerden oluruz. diye Allah'a yemin ederler.

108-Bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerin-den sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakın

ve uygundur. Allah'tan korkun ve O'nu dinleyin. Allah, yoldan çıkan

topluluğu doğru yola iletmez.

109-Allah'ın, elçileri toplayacağıgün(den korkun ki, Allah),

"Size ne cevap verildi?" diye soracak. Onlar da "Hiçbir bilgimiz

yok, şüphesiz ancak sen gaypleri bilensin" derler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Okuduğumuz ayetlerin ilk üçü şahitlik hakkındadır. Sonuncusu

da anlam bakımından belirli bir orandailk üç ayetle ilişkilidir.

"Ey inananlar! Sizden birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet edeceği

zaman aranızdaki (gereken) şahitlik, sizden (Müs-lümanlardan) adalet sa-hibi olan iki kişi(nin şahadeti)dir... yoksa biz elbette zalimlerden oluruz,

diye Allah'a yemin ederler." Bu iki ayetin içeriğinden çıkan sonuç

şudur:

Eğer bir Müslüman yolculuk sırasında vasiyet yapmak isterse,

iki sözüne güvenilir Müslümanıvasiyetine şahit tutar. Eğer iki Müs-lüman şahit bulamazsa, Müslüman olmayan, fakat Ehlikitap'tan

olan iki kişiyi şahit tutar. Eğer ölünün velileri vasiyetle ilgili bu şa-hitliğin doğruluğu konusunda şüpheye düşerlerse, şahitler na-mazdan sonra bir kenara çekilerek kendilerine şahitliklerinin doğ-ru olduğuna dair Allah'ın adıüzerine yemin ettirilir. Böylece ara-daki çatışma ortadan kalkmışolur. Eğer ölünün velileri şahitlerin

yalan söylediklerini veya yüklendikleri bu emanete ihanet ettikle-rini bilirlerse, ilk iki şahidin yerine başka iki şahit geçirilir ve bu se-fer yeni şahitler ilk şahitlerden farklıolan şahitliklerini ortaya ko-yarlar. Ama önce onlara da o konuda yemin verdirilir.

Bu iki ayetten anlaşılan anlam budur. Ayetin başındaki "Ey i-nananlar!" ifadesi müminlere yönelik bir hitaptır. Yani hüküm sa-dece müminlere mahsustur. Ayetteki "şehadet'u beynikum izâ

hazare aha-dekum'ul-mevtu hîn'el-vasiyyet'i isnan'i zevâ adl'in

minkum" ifadesinde, müptedanın haberi bölümünde muzaf takdir

edilmiştir; aslı şöyledir: "Şehadet'u beynikum... şehadet'u zevî

adl'in minkum." [Sizin aranızda gerçekleşecek şahadet... sizden

270 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

olan iki kişinin şahadetidir.] Veyahut müpteda olan "şehadet" ke-limesi, şahit anlamında kullanılmıştır. Bu durumda maksat, şahit-lerin sayıitibariyle iki olmasıgerektiğini vurgulamaktır. Dolayısıyla

mastar olan şahadet kelimesi, burada ism-i fail anlamında kulla-nılmıştır; şu ifadelerde olduğu gibi: "Racul'un adl ve reculan-i adl"

(yani bir adil kişi ve iki adil kişi).

Ayette sözü edilen "ölümün gelip çatması" ifadesi, vasiyet et-meyi gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıanlamına gelen kina-yeli bir ifadedir. Çünkü insanlar doğal yapıolarak ölüm ihtimalini

ortaya koyan bir durum meydana gelmedikçe, bu tür meselelerle

meşgul olmaz-lar. Ölüm ihtimalini gündeme getiren durum ise,

normalde insanıölümle karşıkarşıya getirecek şekilde ağır hasta-lıktır.

Ayetteki "hîn'el-vasiyye=vasiyet edeceği zaman" ifadesi şaha-det kelimesi ile bağlantılıbir zarftır. Yani, "vasiyet edeceği zaman

olmasıgereken şahitlik" demektir. Yine ayetteki "adl" kelimesi -ki

mastardır- bir konu ile ilgili doğruluk demektir. Kelimenin kulla-nıldığıyerin ortaya koyduğu ip uçtan, bu doğruluğun din ile ilgili

olduğu anlaşılıyor. Bundan da kesin olarak anlaşılıyor ki, ayetteki

"sizden" ve "sizden ol-mayanlar" ifadelerinden maksat, Müslü-manlar ile gayrimüslimlerdir, yoksa akrabalar ile aynıaşiretten

olanlar değildir.

Çünkü "isnani=iki kişi" ve "aherani=iki başka kişi" ifadeleri

birbirinin karşıtıolarak yer aldıktan sonra "isnani=iki kişi" ifadesi

"zevâ adl'in=adalet sahibi" ve "minkum=sizden" ifadeleri ile sıfat-landırıldığıhâlde, "aherani=iki başka kişi" ifadesi "min

ğayrikum=sizden olmayan" ifadesi ile vasıflandırılmış, adil olmakla

sıfatlandırılmamıştır. Dinde doğ-ru olup olmamakla sıfatlanmak,

Müslüman'da ve Müslüman olmayanda farklılık gösterir. Aksi hâl-de eğer şahitler, şahit tutanın akrabalarıveya kabilesinin mensup-larıise bunlarda adil olmayıgözetmek ve eğer şahitler adamın

yabancılarıise bu şartıgözetmemek yersiz olurdu.

Buna göre "ev aheran-i min ğayrikum=veya sizden olmayan iki

başka kişi" ifadesi, sıralama gözeten bir şıklara ayırmadır. Yani

eğer orada Müslümanlar varsa, onlardan iki kişiyi şahit tutar. Eğer

orada sadece gayrimüslimler varsa, onların ikisini şahit tutar. Bu

Mâide Sûresi 106-109 271

anlam incelikleri, konunun sağladığıkarineden çıkıyor.

Yine aynıkarine "in entum darabtum...=yeryüzünde yolculuk

ederken başınıza ölüm musibeti gelirse" ifadesinin "ev aheran-i

min ğayrikum=sizden olmayan iki başka kişi" ifadesi ile bağlantılı

bir kayıt olmasınıgerektiriyor. Çünkü Müslüman, normal şartlarda

Müslüman toplumda yaşadığıiçin, yurdunda otururken Müslüman

olmayanlardan iki kişiyi şahit tutmak zorunda kalmaz. Ama yolcu-luk ve gezgincilik durumu böyle değildir. Böyle durumlarda bu tür

olaylarla karşılaşılabilir, şahit ve benzeri ihtiyaçlar için gayrimüs-limlerden yararlanma zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Makam karinesi, yani Allah'ın kelâmından edindiğimiz anlayı-şa bağlıolarak hüküm ile konu arasındaki ilişkiden anlaşılıyor ki,

buradaki gayrimüslimlerle Ehlikitap kastediliyor. Çünkü yüce Al-lah'ın kelâmıhiçbir zaman müşriklere keramet (üstünlük) atfet-mez.

Ayetteki "namazdan onlarıalıkorsunuz."ifadesi, onlarıengel-lersiniz, durdurursunuz demektir. Yani ifadede yer alan "hapset-mek" durdurmak, alıkoymak demektir. "Allah'a yemin ederler"

yani şahitler... "eğer kuşkuya düşerseniz"yani vasinin vasiyetle il-gili açıklamasıveya vasiyet konusu olan mal ya da vasiyetin nite-liği hakkında şüpheye düşerseniz... Yapılacak yeminin içeriği ise,

"akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir paraya satmayacağız."ifade-sidir. Yani vasiyet eden kişinin iddiasıhakkındaki şahitliğimizi, o

kişi akrabamız bile olsa, birkaç paraya satmayız.

Şahitliği az bir bedel karşılığında (birkaç para için) satmak

demek şahidin mal, mevki veya akrabayıkayırma duygusu ile şa-hitliğinde doğrudan sapmasıdemektir. Böyle olunca dünyevî bir

bedel karşılığında şahitliğini harcamışolur ki, o bedelin miktarıne

olursa olsun, Kur'ân deyimi ile "az bir bedel"dir.

Bir tefsir bilgini bu yemin metnindeki "bi-hi" zamirinin yemine

raci olduğunu ileri sürmüştür. O zaman yeminin anlamı"Bu yemi-nimizi az bir bedel karşılığısatmayız" şeklinde olur. Bu yorum,

yeminin iki kere yapılmasınıgerektirir ki, ayette buna dair bir de-lâlet yoktur.

"Allah'ın şahitliğini saklamayacağız."Yani gerçeğe aykırı şa-hitlik yapmayız. "yoksa biz elbette günahkârlardan oluruz."Yani

272 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

günah yüklenmişoluruz. Bu cümle, "şahitliğimizi hiçbir paraya

satmayacağız." ifadesine matuftur ki, açıklama amaçlıatıf gibi bir

konuma sahiptir.

"Allah'ın şahitliği"ifadesinde şahitliğin Allah'a izafe edilmesi-nin iki anlamıolabilir. Birincisi, olup bitenlere şahitler nasıl şahit

ise Allah da şahittir. Bu anlamda şahitlik şahitlerin olduğu gibi Al-lah'ın da şahitliğidir. Aslında onun malik olma önceliği olduğu için

bu şahitlik gerçekten ve asaleten Allah'a ve tabaiyyet yolu ile şa-hitlere aittir. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Şahit olarak Al-lah yeterlidir." (Nisâ, 79) "İnsanlar O'nun bilgisinin sadece dilediği

kadarınıkavrayabilirler." (Bakara, 255)

Şahitliğin Allah'a izafe edilmesinin öbür anlamı şu olabilir: Şa-hitlik, Allah'ın kullarıüzerindeki bir hakkıdır. Kulların bu görevi de-ğiştirmeksizin ve saklamaksızın yerine getirmeleri gereklidir. O

zaman Allah'ın şahitliği demek, Allah'ın dini demek gibi bir anlam

taşır. Bu deyimde din Allah'a izafe ediliyor. Oysa onun bağlılarıkul-larıdır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Şahitliği Allah için

yapın." (Talâk, 3) "Sakın şahitliği saklamayın." (Bakara, 283)

"Eğer daha sonra bu şahitlerin günah işledikleri anlaşılırsa..."

Ayetin orijinalinde geçen "usire" fiilinin mastarıolan "usûr" keli-mesi, "ala" harf-i cerr edatıile kullanıldığında, bilmek ve bulmak

anlamına gelir. Bu ayet, şahitlerin ihanet ettikleri ve şahitliklerin-de yalan söylediklerinin ortaya çıkmasıile ilgili hükmü bildiren bir

açıklamadır.

"İstehakka ismen" yani ihanet ettiler, günah işlediler.

"İstehakk'ar-racul" ifadesi, "kişi günah işledi" anlamına gelir.

"İstehakka fulan'un ismen alâ fulan"ifadesi, kinaye yoluyla birinin

bir başkasıhakkında cinayet işlediği ve ona hıyanet ettiği anla-mında kullanılır. İşte bu yüzden "istahakka aleyhim'ul-evleyani=ölüye ve vasiyete daha yakın olan iki şahidin yalan söyle-yerek ve hıyanet ederek haklarınıçiğnedikleri" ifadesinde,

"istahakka" fiili "alâ" edatıyla geçişli kılındı. Aslında "ista-hakk'ar-raculu" ifadesi, kendi hakkında günah veya cezanın ispatlanması-nıve onu hakettiğini istemesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifade-nin kinaî kullanımı, talebin söz konusu edilip matlubun irade edil-mesi; araç ve yolun, amaçve hedef yerine konuluşuna örnek teşkil

Mâide Sûresi 106-109 273

eder.

"İstehakka ismen" ibaresinde "ism (=günah)" kelimesine yer

veril-mesi, daha önceki yemin metnindeki "yoksa biz elbette gü-nahkârlardan oluruz." ifadesine dayanır.

"iki başka kişi onların yerine geçer." Yani ilk iki şahidin yalan

söyledikleri ve hainlik ettikleri tespit edildiği takdirde, başka iki

şahit onların yerine geçer ve ilk iki şahidin yalan söylediklerine ve

hıyanet ettiklerine dair onların aleyhinde yemin ederek şahitlik

yaparlar.

"(vasiyete) daha yakın olan iki kişinin (şahidin) haklarına te-cavüz etmek istediği kimselerden olmak üzere..." Bu ifade, hâl

konumundadır. Yani bu yeni iki şahit, ölüye vasiyet bakımından

öncelikli ve yakın olan ilk iki şahidin şahitliklerinden zarar gördük-leri kimselerden olmak üzere. Fahr-i Razi, tefsirinde bu ifadeyi bu

şekilde açıklamıştır.

İlk iki şahidin zarar dokundurduğu kimselerden maksat, ölünün

ve-lileri ve yakınlarıdır. Ayetin özetle anlamı şudur: Eğer iki şahidin

yalan söyleyerek ölünün yakınlarına haksızlık ettikleri belirlenirse,

günaha girdikleri ortaya çıkmadan önce ölüye daha yakın olan bu

ilk iki kişinin haksızlık ettiği ölü yakınlarından iki başka şahit, ilk

iki şahidin yerine geçer.

Bu anlam, ifadedeki "istahakka" fiili malum kalıbında okun-duğu takdirde böyledir. Bu okunuş, Hafs tarafından rivayet edilen

Asım'ın okuyuşbiçimidir. Ama cumhurun kıraat biçimi, meçhul

kalıbındadır; yani "ustuhikka" şeklindedir. Bu durumda, anlaşıldığı

kadarıyla "evle-yan" kelimesi, geriye bırakılmışmüptada ve

"feaheran-i yekûmani..." ifadesi, öne geçirilmişhaber olur. Haber

cümlesinin öne geçmesinin sebebi ise, ona yapılmak istenen vur-gudur. O hâlde ayetin anlamı şöyle olur: Eğer bu şahitlerin günah

işledikleri anlaşılırsa, artık ölüye yakın olan, iki başka kişi olur.

Haklarına tecavüz edilmek istenen ölünün velilerinden olan bu iki

kişi, ilk iki şahidin yerine geçer.

Ebu Bekir, Hamza, Halef ve Yakup yolu ile gelen bir başka ri-vayete göre söz konusu kelime Asım tarafından "evvelîn" şeklin-de, yani "ahir" kelimesinin zıddıolan "evvel" kelimesinin çoğul

sıygasıolarak okunmuştur. O zaman ölünün velileri, önde gelenle-

274 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ri anlamına gelecek olan bu kelime, "ellezîne" edatının sıfatıveya

bedeli konumunda olur.

Tefsirciler, bu ayetin bölümlerinin edebiyat açısından değer-lendirme hususunda o kadar çok alternatifler ileri sürmüşler ki,

eğer ayetle ilgili tam anlam elde etmek için bu alternatifleri birbi-rine eklersek, yüzlerce değişik edebî değerlendirme ortaya çıkar.

Nakledildiğine göre Zeccac bu ayetin terkip bakımından en zor

Kur'ân ayeti olduğunu söylemiştir.

Biz burada ayetin hiçbir zorlamaya girişmeksizin ilk plânda an-laşılan anlamına yer verdik, tefsircilerin ileri sürdükleri diğer muh-temel anlamlarıaraştırmaya kalkışmadık. Çünkü bu anlamları

çoğaltmak, ifadeyi daha belirsiz hâle getirip okuyucuyu daha çok

şaşkınlığa düşürmekten başka bir şey kazandırmaz.

1

"Allah'a yemin ederler" cümlesi, "iki başka kişi onların yerine

geçer" cümlesinin uzantısıve ilk cümle sebep, ikinci cümle ise

sonuç konumundadır. "Allah'a yemin ederler." Yani ölünün yakın-larından o-lan sonraki iki şahit, "bizim şahitliğimiz"önceki şahitle-rin yalancılıklarınıve ihanetlerini içermesi bakımından, "onların

şahitliğinden daha gerçektir." Yani ilk iki şahidin vasiyet konu-sundaki iddialarıbakımından daha doğrudur. "Biz hakka tecavüz

etmedik."yani o iki şahidin şahitliklerinin tersine olan şahitliği-mizde onlara haksızlık etmedik. "Yoksa biz elbette zalimlerden

oluruz."

"Bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerinden sonra

yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakın ve uygundur."

Bu ayet, bu hükmün ortaya konmasının hikmetini açıklıyor. Den-mek istenen şudur: Yüce Allah'ın düzenlediği tarzıile bu hüküm,

gerçeğe ulaştıracak en güvenilir yoldur. Şahitlerin, şahitliklerinde

haksızlığa düşmemeleri, şahitlikleri kabul edildikten sonra du-rumda değişiklik meydana gelerek şahitliklerinin reddedilmesin-den çekinmelerini sağlayacak en etkili metottur.

Sebebine gelince, insan ihtiras sahibidir. Bu ihtiras onu elin-den geldiği oranda şahsî menfaat sağlamaya, arzu ettiği her şeyi

1- İhtimalleri bilmek isteyen, Alûsî'nin Ruh'ul-Maâni adlıtefsirinin yedinci

cildine, Mecma'ul-Beyan tefsirine, Fahreddin-i Razi'nin tefsirine (el-Kebîr Tefsiri)

ve bu hususta ayrıntılara yer veren diğer tefsir kitaplarına başvurabilir.

Mâide Sûresi 106-109 275

ele geçirmeye çağırır. Eğer onu böyle davranmaktan caydıracak

bir engel olmazsa yapacağıbudur. İnsan bu şekilde şahsî menfaa-ti peşinde koşarken, bu menfaatin hakkıolup olmadığına

bakmaz. Bu uğurda başkalarının hakkına tecavüz etmekten, zu-lümden, saldırganlıktan çekinmez. Onu saldırganlıktan caydırma-nın iki yolu vardır. Ya siyasî, cezaî ve toplumsal kınama şeklinde

ortaya çıkan dışkaynaklıbir engel devreye girer veya kendi vicda-nıhaksızlık yapmasına engel olur. En etkili vicdanî engel, Allah i-nancıdır. Çünkü kulların varacaklarıson yer, davranışlarının hesa-bının görüleceği, kesin hükme bağlanacağıve karşılıklarının tam

olarak verileceği nihaî makam, Allah'ın huzurudur.

Vasiyet konusunda gerçeği bilmenin ve doğrunun ortaya çıka-rılmasının, ölünün vasiyet ettiği iki şahidin şahitliğinden başka bir

yolu olmadığıböyle bir durumda, bu şahitlikleri doğruya en yakın

bir niteliğe kavuşturmanın en kesin çaresi, ilk olarak o iki şahidin

Allah'a olan imanlarından yararlanmaktır ve O'na dayanmaktır ki,

bu onlarıAllah'a yemin ettirmekle gerçekleşir; ikinci olarak da ya-lan söyledikleri ortaya çıktığıtakdirde, onların yerine ölünün vâris-lerinin yeminine başvurmakla olur.

Bu uygulama, yani önce ölünün tuttuğu şahitlere yemin ettir-mek, arkasından mirasçılara yemin verdirme uygulaması, her iki

şahit çiftinin doğruyu söylemelerini sağlayacak, yeminlerinin red-dedilmesinin getireceği rezillikten sakınmalarınıtemin edecek en

etkili ve caydırıcıfaktördür.

Yüce Allah bu ayeti "Allah'tan korkun ve O'nu dinleyin. Allah,

yoldan çıkan topluluğu doğru yola iletmez." şeklindeki öğüt ve

uyarıiçerikli bir ifade ile noktalıyor. Bu ifadenin anlamıaçıktır.

"Allah'ın, elçileri toplayacağıgün(den korkun ki, Allah), 'Size ne ce-vap verildi?' diye soracak. Onlar da 'Hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz ancak

sen gaybleri bilensin' derler."Bu ayetin anlamıönceki ayetle bağlan-tılıolmayıreddetmiyor. Çünkü bir önceki ayetin, "Allah'tan korkun

ve O'nu dinleyin." şeklindeki son cümleleri, gerçi mutlak anlamlı-dır, ama bulunduklarıyere uyarlandıklarıtakdirde şahitlikte doğ-rudan sapmaya ve yemini hafife almaya yönelik bir yasaklama

mesajıtaşıdıklarıaçıkça görülür.

Bundan dolayıburada yüce Allah ile peygamberleri arasında

kıyamet günü yaşanacak olan şahitlik konulu bir diyaloğu gün-

276 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

deme getirmek son derece uygundur. O peygamberler ki, ümmet-leri hakkında şahitlik edecek en öncelikli ve yetkili şahsiyetlerdir.

Yüce Allah, kıyamet günü peygamberlere, ümmetlerinden ne ce-vap aldıklarınısoracak. Çünkü peygamberler, ümmetlerinin dav-ranışlarınıen iyi bilen ve Allah tarafından onlar hakkında şahit

olmakla görevlendirilmişkimselerdir. Peygamberler, Allah'ın bu

yoldaki sorusunu, "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz ancak sen

gaybleri bilensin." şeklinde cevaplandıracaklardır.

Durum böyle olunca ve yüce Allah her şeyi hakkıile bildiğine

göre şahitlere yaraşan tutum, Rablerinin huzuruna çıkacakları

günden korkarak yüce Allah'ın bilmelerini nasip ettiği gerçekten

sapmamalarıve Allah'ın şahitliğini saklayarak günahkârlardan,

zalimlerden ve fa-sıklardan olmamalarıdır.

"Allah'ın, elçileri toplayacağıgün... (yevme yecmeullah'ur-rusul)" ifadesi, bir önceki ayetin sonundaki "Allah'tan korkun...

(ittekullah)" ifadesi ile bağlantılıbir zarftır. Bu ifadede "Allah'ın

peygamberlere diyeceği gün" yerine, peygamberleri bir yere topla-yacağınıbildirmesi, şahitlerin şahitlik için bir araya getirilmesine

uygun düşmesinden dolayıdır. Nitekim "Namazdan sonra onları

alıkorsunuz; onlar da... Al-lah'a yemin ederler." ifadesi bu nokta-ya işaret eder.

Kıyamet günü peygamberler, "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüp-hesiz ancak sen gaybleri bilensin." şeklindeki cevaplarıile kendi-lerinin bilgisiz olduklarınıvurguladıktan sonra gayblere ilişkin bil-ginin tümünün sırf Allah'a mahsus olduğunu dile getirecekleri bil-diriliyor. Bu ifadeden, bilginin özünden yoksun olduklarınıkastet-medikleri anlaşılıyor. Çünkü "şüphesiz ancak sen gaybleri bilen-sin." ifadesi, bilgi sahibi olmayıreddetmenin sebebini bildiriyor.

Bilindiği gibi bütün gayb ilimlerinin Allah'a mahsus olduğunu

vurgulamak, O'nun dışındakilerin hiçbir şey bilmediklerini söyle-mişolmayıgerektirmez. Özellikle şahitlikle ilgili bilgi söz konusu

olduğunda böyle bir şey düşünülemez. Zaten ayette peygamber-lerden istenen bilgi, yani insanların çağrılarına nasıl karşılık ver-dikleri meselesi, şahitlik kapsamına giren bir bilgi türüdür, gayb

kapsamına giren bilgilerden değildir.

Dolayısıyla peygamberlerin "Bizim hiçbir bilgimiz yok"

şeklindeki sözleri mutlak anlamdaki bilgiyi değil, gayb ile şu ya da

Mâide Sûresi 106-109 277

deki sözleri mutlak anlamdaki bilgiyi değil, gayb ile şu ya da bu

oranda ilişkisi olan gerçek anlamdaki bilgiyi reddediyor. Bilindiği

gibi ilim, sebepleri ile ve bağlantılarıile ilişkili olduğu oranda sa-hibine gerçeği açıklar. Objektif gerçek, dışdünyada meydana ge-len meselenin öncesinde bulunan ve eşzamanlıolarak onu kuşa-tan unsurların bütünü ile bağlantılıdır. Buna göre dışdünyadaki

herhangi bir meseleyi gerçek anlamda bilebilmek, ancak önce bü-tün varlık unsurlarını, sonra da tam olarak kuşatılmasımümkün

olmayan yaratıcısınıkuşatmakla mümkündür ki, böyle bir bilgiye

sahip olmak insan kapasitesinin dışındadır.

İnsan bu uçsuz bucaksız kâinatı, onda yer alan gezegenleri ve

galaksileri düşününce hayretten dona kalıyor. Arkasından kâinatı

oluşturan elementleri incelediğinde, aklınıoynatacak gibi oluyor.

Galaksilerden elementlere uzanan bu iki varlık kutbu arasına gi-dip geldiğinde, şaşkınlıktan kendini kaybedecek gibi oluyor. İşte

bu engin kâinatla ilgili olarak insana verilen bilgi son derece azdır,

hayatıboyunca muhtaç olacağıkadardır. Bu bilgi, zifiri karanlık

gecede yolculuk yapan bir kişinin sadece ayağınıbastığıyeri ay-dınlatabilen cılız bir mum ışığına benzer.

Buna göre insan bilgisinin konusu olan her şey, varlığıve

meydana gelişi itibarıile çevresindeki varlıklarla, çevresindeki var-lıklar da onların çevresindeki varlıklarla sıkısıkıya ilişkilidir. Bu

çevre ilişkisi genişleyip gider. Bunların hepsi insan idrakine kapalı

gayb alanına girer. Buna göre bir şeyin kelimenin tam anlamıile

bilgi alanına girebilmesi için, bu bilginin varlıktaki bütün gaybleri

kapsamasıgerekir. Bu kadar genişbir bilgiye sahip olmak, insan

olsun, başkasıolsun, hiçbir kapasitesi sınırlıve belirli yaratık için

mümkün değildir. Böylesine sınırsız bir bilgiye sadece yüce Allah

sahiptir. O Allah ki, tektir, ezici iradenin sahibidir, gayblerin anah-tarlarıyanındadır ve o gaybleri kendisinden başka bilen yoktur.

Nitekim yüce Allah, "Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara, 216)

buyuruyor. Bu ayet, cahilliğin insan tabiatının ayrılmaz bir parçası

olduğuna, ona ancak sınırlıve belirli miktarda bilgi verildiğine de-lildir. Yüce Allah bu gerçeği vurgulamak üzere, "Kâinatta varolan

her şeyin hazinesi, ana kaynağıbizim katımızdadır ve biz her şeyi

size belirli bir ölçüye göre indiririz." (Hicr, 21)buyuruyor.

İmamın (a.s), yüce Allah'ın niçin kendisini yaratıklardan, in-

278 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sanlardan sakladığıyolundaki soruya verdiği "Çünkü yaratıkların,

insanların temel yapısıcehalet esasıüzerine kuruludur." şeklinde-ki cevabıda bu gerçeği dile getiriyor. Başka bir ayette, "İnsanlar

onun bilgisinin sadece dilediği kadarınıkavrayabilirler." (Bakara,

255)buyuruyor. Bu ifade, bilginin bütünü ile Allah'a ait olduğuna

ve insanların ancak O'nun bilgisinin dilediği kadarına sahip olabi-leceklerine delildir. Başka bir ayette ise, "Size bilginin çok az bir

bölümü verilmiştir." (İsrâ, 85)buyruluyor. Bu ifade, aslında bilginin

çok miktarda olduğuna, fakat insana bunun sadece az bir dilimi-nin verildiğine delâlet eder.

O hâlde işin gerçeği şu ki, gerçek ilim Allah'tan başkasında

bulunmaz. Öte yandan kıyamet günü, o günü anlatan ayetlerde i-fade edildiği üzere her şeyin gerçek mahiyeti ile ortaya çıkacağı

bir gün olmasıhasebi ile sadece doğru olan söz söylenir. Nitekim

yüce Allah o gün hakkında, "O gün Allah'ın izin verdiklerinin dı-şında hiç kimse konuşamaz ve konuşmasına izin verilenler de

doğruyu söylerler." (Nebe', 38)buyuruyor.

İşte bundan dolayıpeygamberler, "Size ne cevap verildi?" şek-lindeki soruyu kendilerinin bilgisi olmadığı şeklinde cevaplandıra-caklardır. Bu cevap doğrudur. Çünkü bu konudaki bilgi gayb alanı-na girer. Böyle olduğu için "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz an-cak sen gaybleri bilensin."diyerek o konudaki bilginin Allah'a ait

olduğunu ifade edeceklerdir.

Peygamberlerin bu cevabıAllah'ın yüceliği önünde bir tür bo-yun eğme, mevlâlarıkarşısında muhtaç ve yok mesabesinde ol-duklarına yönelik bir itiraf olduğu kadar Allah'ın huzurunda takını-lacak edebin gereği ve durumun bütün çıplaklığıile açıklanması-dır. Yoksa arkasından başka hiçbir cevap verilmeyecek olan nihaî

bir cevap değildir.

Bu cevabın son cevap olmadığının gerekçeleri şunlardır:

1-Yüce Allah, peygamberleri ümmetleri üzerinde şahit kılmış-tır. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Her ümmetten şahit getirdiği-miz ve seni de bunlara şahit olarak getirdiğimiz zaman (hâlleri)

nice olacak?" (Nisâ, 41) "Kitap ortaya konur, peygamberler ve şa-hitler getirilir." (Zümer, 69)Peygamberleri şahitlikle görevlendirme-nin tek anlamı, o gün onların ümmetleri hakkında şahitlikte bu-

Mâide Sûresi 106-109 279

lunmalarıdır. O gün, onların Allah'ın takdiri uyarınca bu şahitliği

yapacakları şüphesizdir.

Buna göre onların "bizim hiçbir bilgimiz yok"demeleri, o gün

yetkiyi ve egemenliği bütünü ile elinde bulunduracak olan gerçek

hükümdar önünde takınılacak bir kulluk edebi olduğu kadar, aynı

zamanda gerçek durumun dile getirilmesidir. Gerçek durumdan

kastettiğimiz şudur: Zatî bir sıfat olarak ilim sahibi olan tek O'dur.

O'nun dışındakiler O'nun bağışladığıkadarıile bilgi sahibi olabilir-ler. Peygamberlerin bu ilk cevaptan sonra ümmetlerinin durumu

ile ilgili olarak kendilerine bağışlanan bilgiye dayalıbir cevap ver-melerinde bir sakınca yoktur.

Bu söylediklerimiz, "Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, siz

insanlara şahit olasınız ve Peygamber de size şahit olsun." (Baka-ra, 142)ayetinin tefsiri sırasında yapmışolduğumuz incelemeyi te-yit eder. O incelemede bu bilginin ve şahitliğin bizim bildiğimiz an-lamdaki bilgi ve şahitlik türünden olmadığını, bunların sırf Allah'a

mahsus bir bilgi türü olduğunu ve Allah'ın bu bilgi türünü bazıseç-kin kullarına bağışladığınıbelirtmiştik.

2-Yüce Allah, kendine yakın kulların kıyamet günü kendileri

ile ilgili konularda bilgi sahibi olduklarınıbildirmiştir. Şu ayetlerde

bu gerçek vurgulanıyor: "Kendilerine bilgi ve iman verilenler dedi-ler ki: 'Siz Allah'ın hükmü uyarınca belirlenen yeniden dirilme

gününe kadar kaldınız." (Rûm, 56) "Bu setin tepelerinde her iki

grubu simalarından tanıyan kimseler vardır." (A'râf, 46) "Allah dı-şında taptıklarısözde ilâhlar şefaat yetkisine sahip değildirler.

Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır." (Zuhruf,

86)

İsa Peygamber (a.s) bu ayetin kapsamına girenlerdendir. Çün-kü o bir peygamberdir ve bilerek hakka şahitlik edenlerdendir.

Yüce Allah başka bir ayette, "Peygamber dedi ki, kavmim bu

Kur'ân'ıbüsbütün terk etti." (Furkan, 30)Buradaki "Peygamber"den

maksat bizim Peygamberimizdir. Burada Peygamberimizin (s.a.a)

dilinden nakledilen söz, aynızamanda incelemekte olduğumuz

ayetteki, "Size ne cevap verildi?"sorusunun cevabıdır. Bütün bun-lardan ortaya çıkıyor ki, peygamberlerin "Bizim hiçbir bilgimiz

yok." şeklindeki cevaplarınihaî cevap değildir.

3-Kur'ân'da peygamberlerin ve ümmetlerin her ikisinin de

280 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sorguya çekilecekleri bildiriliyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Kendilerine peygamber gönderilenleri de, peygamberleri de sor-guya çekeceğiz." (A'râf, 6)Bunun yanısıra kendilerine peygamber

gönderilmişümmetlerin çok sayıda soruya verdikleri çok sayıda

cevaptan söz ediliyor. Cevap ise bilgiyi gerektirir. Soru da bilginin

varlığına yönelik bir işarettir. Nitekim ümmetler ile ilgili olarak

şöyle buyruluyor: "Sen daha önce bu durumdan habersizdin. Biz

senin gözündeki perdeyi kaldırdık. Bugün görüşün keskindir."

(Kaf, 22) "Günahkârları, Rablerinin huzurunda utançtan başlarını

öne eğmişolarak 'Rabbimiz gördük, işittik. Şimdi bizi dünyaya

geri gönder de iyi işler yapalım, şimdi kesin olarak inandık' der-ken bir görsen." (Secde, 12)Bu anlamda daha birçok ayet vardır.

Kıyamet günü ümmetler -özellikle onların günahkârları- bilgi

sahibi olacaklarına göre, peygamberlerin bilgiden yoksun olacak-larınasıl tasavvur edilebilir? O hâlde yukarıdaki açıklamamızın

doğruluğunu kabul etmek gerekir.

ŞAHİTLİĞİN ANLAMI ÜZERİNE

İçinde yaşadığımız toplum ve hayatın çeşitli alanlarındaki et-kin güçler arasındaki etki-tepki ilişkileri, bizleri kaçınılmaz olarak

anlaşmazlıklara ve çatışmalara sürükler. İçimizden birinin elindeki

menfaat kaynağına başkasıya ortak olmak veya o menfaati tek

başına elde etmek ister. Bunun için menfaatin çekiciliğine kapılan

kişi onun ilk sahibi ile çatışmaya girer. Bu çatışmaların ortadan

kalkmasıiçin insanın yargının ve hüküm vermenin gerekliliğini

kabul etmesi zorunlu olmuştur.

Yargının başta gelen ihtiyacı, meydana gelen davaların ve o-layların olduklarıgibi saklanması, değiştirme ve çarpıtma girişim-lerinden zarar görmelerini önleyecek şekilde zapta geçirilmeleri-dir. Hâkimlerin doğru karar verebilmeleri için bu şarttır. Bunda hiç

kimsenin şüphesi olamaz.

Bunun için olaylarla ilgili şahitlik kurumunun işlemesi gerekir;

yani bir insanın olayıbilmesi, görmesi ve bu bilgisini taşımasıve

gerektiği zaman bu bilgisini yetkililere sunmasıicap eder. Olayları

yazıya geçirmek de bir zaptetme yoludur. Ayrıca insanlığın buldu-ğu başka zaptetme metotlarıda kullanılabilir.

Mâide Sûresi 106-109 281

Fakat şahitlik, diğer zaptetme ve koruma metotlarından bir-kaç bakımdan ayrılır. Birincisi, şahitlik dışındaki metotlar insanlar

arasında hâlâ yaygın değildir. Bunların en yaygınıve en bilineni

olan yazıya geçirme metodu bile günümüze kadar bütün insanları

kapsamına almışdeğilken, diğer metotların yaygın kullanımından

nasıl söz edilebilir? Fakat şahitlik ve bilgiyi taşıma metodu böyle

değildir.

İkincisi, şahidin sakladığıve hafızasına yerleştirdiği bilgileri

sözlü olarak ifade etmesi anlamına gelen şahitlik yazıya geçirme

ve diğer bilgi zaptetme ve saklama metotlarına göre bozulma ve

çeşitli kazalara maruz kalma ihtimallerinden daha uzaktır.

Bundan dolayıhiçbir milletin, şahitlik kurumuna önem ver-mekten geri durmadığınıgörürüz. Toplumlar arasındaki derin ge-lenek, millî haslet, geri kalmışlık ve ilerlemişlik farklılıklarına

rağmen şahitlik hepsinde geçerliliğini korumaktadır.

Bu konuda göz önünde tutulan ölçü, şahitliğine başvurulacak

kişinin milletin bir ferdi ve toplumun parçasıolmasıdır. Bundan

dolayımeselâ bulûğçağına ermemişçocukların ve ne dediğini

bilmeyen delilerin şahitlikleri kabul edilmez. Bazıilkel toplumlar-da da kadınların şahitliği geçerli sayılmaz. Çünkü o toplumlarda

kadınlar o toplumun bir parçasıkabul edilmez. Romalılar ve Grek-ler gibi eski kavimlerde çoğunlukla bu tür uygulamalar ve gele-nekler geçerli idi.

Fıtrat dini olan İslâm ise şahitliğe önem verir ve diğer bilgi

saklama metotlarıarasında ona delil olma ayrıcalığıtanır. Diğer

bilgi saklama metotlarına ise bilgi sağladıklarıoranda itibar eder.

Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Şahitliği Allah için yerine getirin." (Ta-lâk, 2) "Şahitliği saklamayın. Kim şahitliği saklarsa, onun kalbi gü-nahkârdır." (Bakara, 283) "Onlar ki, şahitlik görevlerini yerine getirir-ler." (Meâric, 33)

İslâm, zina dışındaki bütün davalarda iki kişinin şahitliğini ge-çerli sayar. Maksat şahitlerin birinin öbürünü teyit etmesidir. Nite-kim yüce Allah şöyle buyuruyor: "(Bu işleminize) erkeklerinizden

iki şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa, razıolduğunuz şahitlerden

bir erkek, iki kadın şahitlik etsin, ta ki kadınlardan biri şaşırırsa,

diğeri ona hatırlatsın. Şahitler çağrıldıklarızaman gelmekten ka-

282 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

çınmasınlar. Az olsun, çok olsun, onu süresine kadar yazmaktan

üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha

sağlam ve kuşkulanmamanız için de elverişlidir." (Bakara, 282)

Ayette ifade ediliyor ki, burada açıklanan ve göz önüne alınan

şahitlikle ilgili hükümler -ki, bu hükümler arasında iki kişi olsunlar

diye birinin yanına öbürünü katmak da vardır- adalete, şahitliğin

yerine getirilmesine ve şüpheyi gidermeye en uygun hükümlerdir.

Öte yandan İslâm, toplumun ferdini belirlerken, başka bir de-yişle insan toplumunu oluşturan tekleri belirlerken, kadınıda o-nun bir parçasısaydığıve onu da bu hükmün kapsamıiçinde bil-diği için ona erkekle birlikte şahitlik hakkıtanımıştır. Fakat oluş-turduğu toplumun duygusallık yerine aklıyürütmeye dayanmasını

ön gördüğü için ve kadının da duygusal yanıağır bastığıiçin ona

erkeğin yarısıoranında hak ve ağırlık vermiştir. Bunun sonucu ola-rak iki kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliğine denk saymıştır. Ni-tekim yukarıdaki ayette geçen, "biri şaşırırsa, diğeri ona hatırlat-sın"ifadesi bu noktaya işaret ediyor.

Tefsir kitabımızın dördüncü cildinde İslâm'da kadın hakları

konusunda yaptığımız incelemede bu hususa ışık tutacak bilgiler

vermiştik. Şahitlik konusunda ayrıntılara ait birçok hüküm vardır

ki, bunlar fıkıh kitaplarında genişbiçimde ele alınmaktadır ve bi-zim bu incelememizin amacıdışında kalmaktadır.

ADALET ÜZERİNE

İslâm hükümlerini inceleyenler incelemeleri sırasında adalet

kelimesi ile sık sık karşılaşırlar. Kimi zaman incelemeyi yapanla-rın anlayışfarklarına bağlıolarak bu kelimenin farklıtanımlarına,

değişik açıklamalarına rastlanır. Fakat bu kavramın tahlilinde ve

İslâm'ın temel dayanağıolan fıtratla bağdaştırılarak kazandığıge-çerlilik niteliği biçiminde Kur'ân'a dayalıolan bu incelememizde

başka bir yol izlememizin uygun olacağınıdüşünerek şöyle

diyoruz:

Yüce ve alçak tutumlar ile ifrat ve tefrit kutuplarıarasında iti-dal ve ortalama nokta anlamına gelen adaletin insan toplumla-rında, gerçek değeri ve büyük bir ağırlığıvardır. Ortalama kitle,

sosyal birleşimin temel unsurunu oluşturur. Toplumda yüce değer-

Mâide Sûresi 106-109 283

lerle donanmışve varılmasıamaçlanan ideal noktayıtemsil eden

fertler her zaman az sayıda olur. Toplumun ender rastlanan fertle-ri her ne kadar sosyal yapının temel unsurlarınıoluşturursa da

toplum böylesine az bulunan fertlerden meydana gelmez, oluşu-munu sadece bunlara bağlayamaz.

Öte yandan toplumun öbür kutbunda ahlâksız ve seviyesi dü-şük fertler yer alır. Bunlar sosyal haklarıgözetmezler. Toplumun

ortalama ideallerini şahıslarında gerçekleştirmezler. Sosyal haya-tın şartıolan temel kurallarıgözetme arzusu gözetmezler. Toplu-mu çökerten ve unsurlarıarasındaki bağlarıkoparan çeşitli suçları

işlemelerine engel tanımazlar. Kısacasıbunların toplumun bir

parçasıolmalarına güvenilmez, faydalıetkilerine ve iyi öğütlerine

güven olmaz.

Bu iki zıt kutup bir yana bırakılırsa, hüküm ortalama fertlere

göre olur. Toplumun yapısınıbu fertler ayakta tutar. Toplumun

amaçlarıve idealleri bu fertlerde gerçekleşir. Güzel sonuçlarıbun-larda görülür ki, toplumun parçalarıve organlarıbu güzel sonuçla-rıelde etmek ve bunlardan yararlanmak için bir araya gelmiştir.

Bütün bu söylediklerimiz bu konuya eğilen toplumsal herkesin

ilk bakışta kabul edeceği, şüpheye düşmeden onaylayacağıger-çeklerdir.

Herkes zorunlu olarak kabul eder ki, sosyal hayatta davranış-larına güven duyulacak, orta yolu benimsemiş, kanunları, geçerli

gelenekleri ve ahlâk kurallarınıpervasızca çiğnemekten kaçına-cak, hükümet yargıve şahitlik gibi çok sayıda alanda bir oranda

umursamazlığa ve laubaliliğe kapılmayacak mutedil fertlere ihti-yaç vardır.

İşte İslâm, fıtrat nazarında bedihî olan veya bedihîye yakın bir

derecede olan bu hükmü, şahitler için geçerli saymıştır. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: "İçinizden iki adil kişiyi şahit tutun.

Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahiret gününe inananlara ve-rilen öğüt budur." (Talâk, 2) "Ey inananlar! Sizden birinize ölüm ge-lip çatınca, vasiyet edeceği zaman aranızda olmasıgereken şa-hitlik, sizden adaletsahibi olan iki kişinin şahadetidir." (Mâide,

106)Her iki ayette de müminlere hitap ediliyor. Söz konusu iki şa-hidin adil kişiler ve müminlerden olmasının şart koşulması, bu

284 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

şahitlerin dinî toplumlarına nispetle mutedil ve ortalama bir du-rumda olmalarıdemektir.

Milliyet ve kavmiyet esasına dayalıtoplumlara gelince, İslâm

bu toplumlarda geçerli olan din dışıbağlarınazarıitibara almaz.

Anlaşılan o ki, dinî toplumun ölçülerine göre bu şahitlerin mutedil

ve ortalama durumda olmalarıdemek, onların dindarlıklarına gü-venilir, dinde mahvedici büyük günah sayılan kötülüklerden sakı-nan kimseler olmalarıdemektir. Nitekim yüce Allah, "Eğer size

yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük

günahlarınızıbağışlarız ve sizi şerefli ve güzel bir yere sokarız."

(Nisâ, 31)buyuruyor. Büyük günahların anlamınıbu ayetin tefsiri sı-rasında dördüncü ciltte anlatmıştık.

Şu ayette bu anlam ifade edilmektedir: "İffetli kadınlarızina

etmekle suçladıktan sonra bu konuda dört şahit gösteremeyen-lere seksen kırbaç vurun ve artık şahitliklerini hiç kabul etmeyin.

Onlar yoldan çıkmışkimselerdir. Yalnız bu iftira suçunun arka-sından tövbe ederek tutumlarınıdüzeltenler bu hükmün kapsamı

dışındadırlar. Çünkü Allah affedici ve merhametlidir." (Nur, 5)

"Şahitlerden razıolduğunuz..." (Bakara, 282)ayeti de, inceleme

konumuz olan ve adaletli olmayı şart koşan ayetle aynıanlamıi-fade ediyor. Çünkü burada söz konusu edilen razıolma, dinî top-lumun vereceği bir rızadır. Dinî toplum ise dine dayanmasıhasebi

ile sadece din alanındaki davranışlarıgüvenilir olan kimselere o-nay verir. Bu, bilinen bir gerçektir.

İşte fıkıhta "adalet melekesi" diye adlandırdığımız sıfat budur.

Bu sıfat, ahlâkî anlamda adalet melekesinden farklıdır. Fıkıh ala-nında söz konusu olan adalet, çevrenin görüşüne göre büyük gü-nahlardan caydıran bir nefis yapısına sahip olmaktır. Ahlâkî adalet

ise, gerçek anlamda insanda kökleşen bir meleke demektir.

Bu incelemede anlatmaya çalıştığımız adalet, Ehlibeyt İmam-larından (hepsine selâm olsun) gelen rivayetlerde tarif edilen ada-lettir.

Meselâ Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi

rivayet zinciriyle İbn-i Ebu Yafur'dan şöyle rivayet eder: "İmam

Cafer Sadık'a (a.s), 'Bir kişinin Müslümanlar tarafından adil olduğu

ne ile anlaşılacak ki, onun onların lehinde veya aleyhindeki

şahitliği kabul edilebilsin?' diye sordum. Bana şu cevabıverdi:

Mâide Sûresi 106-109 285

kabul edilebilsin?' diye sordum. Bana şu cevabıverdi: Müslüman-lar onu terk etmesi [=görünür günahlarıolmaması], iffetlilik

[=kaçınması], karnına, edep yerine, eline ve diline hâkim olması

ile, içki içmek, zina etmek, faizcilik, ana-babaya asi olmak, savaş-tan kaçmak gibi Allah'ın cehennem azabıila tehdit ettiği büyük

günahlardan kaçınmasıile tanır ve bilirsiniz."

"Bütün bunlara delil olacak tutum, kişinin kusurlarınıgözler-den saklıtutmasıdır. Öyle olunca Müslümanların gördüklerinin ö-tesindeki kusurlarınıve ayıplarınıkurcalamalarıharam olur. Onun

pâk ve adil olduğunu belirtmeleri gerekir. Ayrıca namazlara bağlı-lığınıgöstermesi gerekir. Bunun için namazlarınıdevamlıolarak

vakitlerinde ve cemaatle kılmasıve mazeretsiz olarak cemaatten

geri kalmamasıesastır."

"Kişi bu şekilde cemaatle namaz kılmaya devam edince, kabi-lesi ile mahallesinin sakinlerinden onun hakkında sorulunca, 'Biz

onun hiç-bir kötülüğünü görmedik. O her zaman namazlarınıce-maatle kılıyor' denir. İşte bu, onun şahitliğini geçerli kılar ve o,

Müslümanlar arasında adil bir kişi olarak kabul edilir. Çünkü na-maz, günahlarıörter ve onlara keffaret olur. Ama eğer bir kişi na-mazlarınıcamide cemaatle kılmaya özen göstermezse, onun na-mazlarınıkıldığına şahitlik etmek mümkün olmaz."

"Cemaatle namaz kılma hükmü, namaz kılanıkılmayandan,

namaz vakitlerine özen gösterenleri ihmal edenlerden ayırt etmek

için konmuştur. Böyle olmasaydı, hiç kimse başkasının salih bir

kişi olduğuna şahitlik edemezdi. Çünkü namaz kılmayan kimse

Müslümanlar arasında salih kişi kabul edilmez. [Bilindiği gibi]

Peygamberimiz (s.a.a) cemaatten geri kalanlarıevleri ile birlikte

yakmayıdüşünmüştür. Onların bazılarınamazlarınıevlerinde kılı-yorlardı. Fakat Peygamberimiz bunu kabul etmedi. Yüce Allah'ın

ve Peygamberimizin evleri içinde yakmayıuygun gördüğü kişilerin

şahitliği veya Müslümanlar tarafından adil olduklarınasıl kabul

edilebilir? Nitekim Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyururdu: Maze-retsiz olarak mescitte Müslümanlarla birlikte namaz kılmayanın

namazıkabul olmaz." [c.3, s.24, bab:17, h:1]

Ben derim ki:Bu hadis, et-Tehzib adlıeserde daha uzun olarak

yer almıştır, biz onu kısa olarak nakletmeyi uygun gördük. İmam-dan gelen rivayetin ilk bölümündeki "setr" ve "ifaf" kelimeleri, es-

286 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Sihah adlıeserdeki açıklamaya göre, terk etme anlamındadır. Gö-rüldüğü gibi, bu rivayet adaletliliği Müslümanlar arasında temel

bir ilke olarak kabul ediyor ve nefsî olan bu sıfatın varlığınıgöste-ren belirtinin Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmak ve yasak-lanan nefsanî arzulardan uzak durmak olduğunu açıklıyor. Bunun

delili büyük günahlardan kaçınmaktır. Sonra da bütün bunların

delili, imamın tafsilatlıbiçimde açıkladığıüzere Müslümanlar ara-sında iyi görünmektir.

Aynıeserde Abdullah b. Müğire kanalıyla İmam Rıza'dan (a.s)

şöyle rivayet edilir: "Kim fıtrat üzerine doğar ve nefsinin salihliği

ile tanınırsa, şahitliği caizdir." [c.6, s.283, h:183]

Yine aynıeserde Semaa'dan, o da Ebu Basir'den, o da İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Zayıf [kişilikli] kimseler,

iffetli ve günahlardan sakınan kişiler olduklarıtakdirde şahitlik

etmelerinde sakınca yoktur."

el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ali b. Mehzi-yar'dan, o da Ebu Ali b. Raşid'den şöyle rivayet eder: "İmam Bâkır-'a (a.s) 'Senin dostların arasında görüşayrılıklarıvar. Hepsinin ar-kasında namaz kılabilir miyim?' diye sordum. Bana 'Sadece din-darlığına güvendiğin kimselerin arkasında namaz kıl.' diye cevap

verdi." [c.3, s.374, h:5]

Ben derim ki:Naklettiğimiz rivayetlerin yukarıdaki açıklama-larımızıteyit ettikleri açıkça görülüyor. Bu konuda irdelenecek da-ha başka meseleler vardır, ama onlar bu incelememizin amacıdı-şındadırlar.

YEMİN ÜZERİNE

"Ömrüm hakkıiçin şu iş şöyledir" veya "Hayatım hakkıiçin şu

işsöylediğim gibidir." şeklinde yeminler edilir. Bu sözlerin anlamı

şudur: Kişi bu sözleri ile bir haber veriyor ve bu haberin doğrulu-ğunu ömrüne ve hayatına bağlıyor. Bu ömür veya hayat, o yemini

yapanın nazarında yüce ve saygın değerlerdir ve haber verilen ola-yın doğruluğu ve asılsızlığıile bu değerlerin varlığıve yokluğu bir-birine sıkısıkıya bağlanmaktadır. Eğer verilen haber yalan ise, ha-yatın kişi nazarındaki yüceliği ve saygınlığıortadan kalkmakta ve

hayata saygınlık atfetmeye çağıran insanlık seviyesinin altına dü-

Mâide Sûresi 106-109 287

şülmektedir.

Bunların yanısıra "Allah'a ant veririm; şu işi yap veya şu işi

yapma." demenin anlamıise şudur: Kişi sözünü ettiği işin yapıl-masınıveya yapılmamasınıtalep etmekle yüce Allah'ın müminler

nazarındaki izzeti arasında bağkurmaktadır. Öyle ki, istenen şeye

karşıgelinir veya yasaklanan şeye aykırıdavranılırsa, yüce Allah'ın

izzeti gölgelenmişve ona olan imana saygısızlık edilmişolur.

Tıpkıbunlar gibi senin "Vallahi şu işi yapacağım" şeklindeki

sözünle, sözünü ettiğin işe yönelik kararın ile Allah'ın senin naza-rındaki yüceliği ve saygınlığıarasında imanın oranında özel bir

bağlantıkuruyorsun. Öyle ki, o işle ilgili kararınıbozman veya gay-retini gevşetmen, Allah'ın senin nazarındaki yüceliğini ortadan

kaldırman demek sayılır. Bu tür sözleri söylemenin amacı, kararı

bozmayıveya gayreti gevşetmeyi önlemektir. Buna göre yemin

etmek, haber veya inşâ nitelikli bir işle yüce ve şerefli bir değer

arasında özel bir bağkurmaktır. Öyle ki, bağlanan işin yok olması

ile kendisine bağlanılan değer de yok olur. Kendisine bağlanılan

değer bu bağlantıyıyapanın nazarında ne kadar önemli ve kutsal

olursa, ne oranda onun değerini gidermeye ve yüceliğini gölgele-meye razıolmazsa, verdiği haberi doğru verir, yapacağına ve

yapmayacağına dair verdiği sözlerde titiz olur veya ver-diği kararı

yürütmekte kesinlikle azimli davranır. Yani yeminin sonucu, söyle-yen sözle ilgili güçlü bir pekiştirmedir.

Bazıdillerde yeminin zıddıolan bir bağlantıbiçimine rastlanır.

Bu tür sözlerde verilen haber ile haber verenin nazarında önemi ve

değeri olmayan şeyler arasında bağkurulur. Böylece kişi verdiği

veya ulaştırdığıhaberi hafife almış, önemden yoksun saymışolur.

Bu bir tür sövme sayılır. Bu tür ifadelere Arap dilinde pek

rastlanmaz.

Bildiğimiz kadarıile yemin, insanların dillerinde dolaşan nesil-den nesle miras kalan adaletlerdendir. Belirli dillere mahsus bir

gelenek değildir. Bu da gösteriyor ki, sözel bir olgu değildir. İnsanı

buna ileten faktör sosyal hayatın gerekleri, ona başvurmanın ge-rekliliği ve yararlılığıyönündeki toplumsal bilinçtir.

Yemin günümüzde de milletler arasında geçerliliğini

korumaktadır. Zaman zaman toplumlarında meydana gelen ve

resmiyete intikal etmeyen çeşitli durumlarda ona dayanılır ve

288 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

intikal etmeyen çeşitli durumlarda ona dayanılır ve başvurulur. Bu

yeminler aldatmayıgidermek, karşıtarafıtatmin etmek ve verilen

bir haberi teyit etmek gibi çeşitli maksatlarla yapılır. Hatta mede-nî kanunlar bile, ona önem vererek bazıdurumlarda ona yasal bir

statü tanıdılar. Meselâ devlet başkanlarıve önemli devlet yetkilile-ri önemli görevlerini devralırken yemin ederler.

İslâm sadece Allah adına yapılan yeminlere büyük önem ver-miştir. Bu ilginin tek sebebi yüce Allah'a saygıyıgözetmek, O'nun

ululuk konumunu korumak, Rab ile kul arasında bulunmasıgere-ken hürmetle bağdaşmayacak laubaliliklere meydan vermemek-tir. Bundan dolayıyeminini bozanlar için özel bir keffaret öngö-rülmüşve sık sık Allah adına yemin edilmesi hoşkarşılanmamış-tır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah sizi (ağız alışkanlığı

ile yaptığınız) boşyeminlerinizden dolayısorumlu tutmaz; fakat

pekiştirdiğiniz (bilerek yaptığınız) yeminlerden dolayısizi sorum-lu tutar. (Böyle bir yemini bozarsanız,) cezası(keffareti), ya aile-nize yedirdiğiniz yemeğin ortalamasıüzerinden on yoksulu do-yurmak..." (Mâide, 89) "Sakın Allah adına yaptığınız yeminleri iyilik

etmeye, günahlardan sakınmaya ve insanların arasınıbulmaya

engel yapmayın." (Bakara, 224)

Delilden yoksun, ispatsız davalarda yemin geçerli sayılmıştır.

Şu ayette buyrulduğu gibi: "Bizim şahitliğimiz onların şahitliğin-den daha gerçektir, biz hakka tecavüz etmedik... diye Allah'a

yemin ederler." (Mâide, 107)Peygamberimiz (s.a.a) de bu konuda,

"Şahit getirmek, iddia edene; yemin etmek ise, inkâr edene dü-şer." buyurmuştur.

Yemini muteber saymanın anlamı, başka da delil bulunmayan

davalarda imanın kendisinin delil oluşu ile yetinmektir. Çünkü di-ne dayalıtoplum, fertlerinin Allah'a olan imanına dayanır. Mümin

insan bu birleşik ve kaynaşmışbütünün parçasıdır. Bu bütün ise,

uyulan geleneklerin ve uygulanan hükümlerin kaynağıdır. Kısacası

toplumda görülen bütün sonuçlar o toplumun dinî hayatının yan-sımasıdır. Buna karşılık dinî esaslara dayanmayan toplumlar da

fertlerin millî amaçlara yönelik inançlarına dayanır. O toplumda

geçerli olan gelenekler, kanunlar, ahlâk kurallarıve âdetler bu i-nançtan kaynaklanır.

Mâide Sûresi 106-109 289

Durum böyle olunca ve bütün sosyal alanlarda ve çoğu hayat

gereklerinde çeşitli biçimlerde fertlerin inancına dayanmak doğru

olduğuna göre, başkaca delilin bulunmadığıdavalarda fertlerin

inancına dayanmak caizdir. Bunun uygulama yöntemi de ispat e-dilemeyen davalarda yemine başvurmaktır. Böylece davacının id-diasınıreddeden kişi, bu reddi ile imanıarasında bağkurmuş, onu

imanıile kayıtlandırmışolur. Bu durumda iddiayıreddetmesi asıl-sız olur ve açıklamalarının, verdiği bilgilerin yalan olduğu ortaya

çıkarsa, Allah'a olan imanıda geçerliliğini kaybeder.

Buna göre yemin edenin imanıyemini sebebi ile ipotekli bir

mal gibi olur. Alacaklının kontrolüne girer. Tekrar eski sahibine

dönebilmesi için ipotekli tarafın sözünde durmasıve borcunu za-manında ödemesi gerekir. Aksi hâlde malıgider ve eli boşkalır.

Yemin eden kişi de öyledir. İmanıyeminin konusuna ipotekli

kalır. Söylediğinin tersi ortaya çıkmayıncaya kadar imanıipotek

altında olur. Söylediğinin tersi ortaya çıkarsa, imandan yana eli

boşkalır. Geçerlilik derecesinden düşer. Dine dayalıbir toplumda

bütün sosyal ayrıcalıkların kriteri olan imanın meyvelerinden ya-rarlanma hakkınıkaybeder. Bütün bölümleri birbiri ile uyumlu o-lan dinî toplumdan dışlanır. Ne başıüzerinde ona gölge edecek

gök yüzü ve ne ayağınıbasacağıtoprak parçasıbulur.

Bu açıklamamız, egemenliğin tamamen dine ait olduğu,

nefsanî arzuların toplum yönetiminde etkili olmadığıPeygambe-rimiz (s.a.a) dönemindeki uygulama ile teyit ediliyor. O dönemle

ilgili rivayetlerden öğreniyoruz ki, cemaat namazlarından geri ka-lan ve savaşlara katılmayan kimseler diğer Müslümanlar tarafın-dan yoğun bir kınama tepkisine maruz kalmışlardır.

İçinde yaşadığımız döneme gelince, bu dönemde dinin etkisi

zayıfladı. Kalplere nefsanî arzular egemen oldu. Toplumumuz bir

yandan gevşek bünyeli ve insanlar tarafından gerektiği gibi umur-sanmayan dinî ideallerle, öte yandan günümüz dünyasından akta-rılan yeni ideallerin ortak platformu oldu. Bu yabancıideallerin or-tak niteliği, alabildiğine maddî zevklere dalmak oldu. Halk kalaba-lıklarının bu zevk-lere şuursuzca hücum ettikleri görülüyor. Bunun

sonucu olarak dinî idealler ile dışardan gelen yeni idealler arasın-da amansız bir mücadele ve çatışma başgösterdi. Sürekli biçim-de birbirlerini alt etmeye çalışırlarken, bazen biri galip gelirken

290 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

öbürü yeniliyor, bazen de bunun tersi oluyor.

Bu arada toplumun her alanına yayılmasıgereken toplumsal

düzenin birliği bozuldu. Ruhlarıherc-ü merc dalgasısardı. Bu du-rumda ne yemin ve ne ondan daha güçlü bir yaptırım, insanların

haklarınıkorumak için yeterli ve yararlıolamıyor. Toplum sadece

mevcut dinî değerlere dayanmaktan uzak kalmakla yetinmedi,

dinî değerler ile birlikte yeni kanunlara da dayanmayarak büsbü-tün başıboşluğa yuvarlandı.

Yalnız insanlar Allah'ın hükümlerine sırt çevirdiler, onlarıu-mursamaz oldular diye Allah hükümlerini yürürlükten kaldırmaz,

yasalarınıgöz ardıetmez. Allah katında geçerli olan tek din İs-lâm'dır. O kullarının kâfir olmalarına razıolmaz.

Eğer hak yol, insanların nefsanî arzularına uysa, gökler ile yer-yüzü alt üst olurdu. İslâm, insan hayatının bütün alanlarına karışır,

o alanların her biri ile ilgili hükümler ortaya koyar. Parçalarıbirbiri

ile uyumlu, dengeli ve birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Tek bir

tevhit ruhu ile yaşar. Bazıbölümleri hastalanınca bütünü hastala-nır. Bazıkısımlarıbozulunca bu kısmî bozulma, bütünün işleyişin-de etkili olur. Tıpkıbir tek insanda olduğu gibi.

İnsanın bazıorganlarıbozulunca veya hastalanınca, sağlam

taraflarısağlam olarak tutmanın yanısıra hastalıklıve bozuk kı-sımlarıtedavi edip düzeltmek gerekir. Hastalıklıve bozuk organla-rıhasta ve bozuk bırakmak ve sağlam kısımlara da sırt çevirmek

doğru değildir.

İslâm, gerçi dosdoğru, kolay, müsamahakâr ve çeşitli derece-leri öngören, genişçaplıbir dindir. Yükümlülüklerini yapabilme ve

yürütebilme gücüne göre belirler. İpi uzundur. Bu ip, bütün kanun

ve hükümlerinin istisnasız olarak güven içinde uygulanabildiği top-lumsal durumdan, işaretle namaz kılmakla yetinilen zorunlu ferdî

durumlara kadar uzar. Fakat onun bir üst derecesinden alt dere-cesine inebilme kolaylığı, yükümlülükleri yerine getirmeye imkân

vermeyen, kolaya kaçmayımubah kılan zorunluluk ve olağanüstü-lük şartına bağlıdır. Şu ayette buyrulduğu gibi: "İman ettikten son-ra kâfir olanlar Allah'ın gazabına uğrarlar, onlar için büyük bir

azap vardır. Yalnız bu hüküm kalpleri kesin bir imanın hazzıile

donanmışolduğu hâlde baskıaltında kalanlar için değil, fakat

Mâide Sûresi 106-109 291

gönüllerinin kapısınıinkârcılığa açanlar için geçerlidir... Buna

karşılık dinlerinden dönsünler diye çeşitli işkencelere uğratıldık-tan sonra göç edenler, arkasından cihat edenler ve karşılaştıkları

zorluklara sabırla katlananlar da var. Hiç şüphesiz Rabbin bütün

bu olup bitenlerden sonra onlar hakkında affedici ve merhamet-lidir." (Nahl, 106- 110)

Fakat hayatımaddî hazlar temeline dayandırdıktan sonra

şimdiki dünyanın geçerli düzeni ile bağdaşmadığıgerekçesi ile İs-lâm'ın bu maddî hayatla çelişen esaslarına uymamak için bahane

aramak, maddeci mantığın dümen suyuna girmek demektir, İs-lâm mantığıile bağdaşmaz.

Yemin konusu ile ilgili değinmemiz gereken bir mesele daha

var. O da Allah'tan başkasıadına yapılan yeminlerin Allah'a şirk

olduğu yolundaki iddiadır. Bu görüşü ileri sürenlere sözünü ettikle-ri şirkten ne kastettiklerini sormak gerekir.

Eğer böyle demekle, yeminin yüceltme ve ululaştırma anlamı

üzerine kurulduğu için Allah'tan başkasıadına yapılan yeminle a-dına yemin edilen şeyin yüceltildiğini ve ululaştırıldığını, dolayısıy-la bu tutumun bir tür boyun eğme ve kulluk arz etme girişimi ol-duğu için şirk olduğunu savunuyorsa, şöyle demek gerekir ki, her

yüceltme girişimi şirk değildir. Yüceltmenin şirk olmasıiçin sade-ce Allah'a mahsus olan ve O'nu başkalarından müstağni kılan yü-celiğin, adına yemin edilen şeye atfedilmesi gerekir.

Nitekim yüce Allah birçok yaratığıüzerine yemin etmiştir. Gö-ğe, yeryüzüne, güneşe, aya, geceleri ortaya çıkıp gündüzleri güne-şin altın-da gizlenen yıldızlara, parlayan yıldıza, dağa, denize, inci-re, zeytine, ata, geceye, gündüze, sabah vaktine, şafağa, ikindi

vaktine, kuşluğa, kıyamet gününe, nefse, kitaba, Kur'ân'a, Pey-gamberimizin (s.a.a) hayatına, meleklere ve ayetlerde yer alan

birçok şeye yemin etmiştir. Hiçbir yemin, yüceltme anlamıiçer-meden yapılmaz.

Buna göre, bizim de yüce Allah'ın ifade tarzına uyarak bazı

şeyleri sahip olduklarıyücelik ölçüsünde yüceltmemize ve sadece

bununla yetinmemize engel olan nedir? Eğer bu şirk olsa, en önce

ondan yüce Allah kaçınır, bu konuda en büyük titizliği O gösterirdi.

Bunların yanısıra yüce Allah daha birçok şeyi yüceltmiştir.

292 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Kur'ân, arşve Peygamberimizin (s.a.a) ahlâkıgibi. Nitekim şöyle

buyuruyor: "Yüce Kur'ân hakkıiçin" (Hicr, 87) "O, yüce arşın

Rabbidir." (Tevbe, 129) "Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin." (Nur,

4)Ayrıca yüce Allah peygamberlerinin ve müminlerin, kendisi üze-rinde haklarıol-duğunu ifade etmişve bunlarıyüceltmiştir. Şu a-yetlerde buyrulduğu gibi: "Andolsun ki, peygamber olan kullarımı-za şu sözleri verdik. Mutlaka kendilerine yardım edilecektir."

(Sâffât, 172) "Müminlere yardım etmek bizim üzerimize borçtur."

(Rûm, 47)

Her türlü yeminde yüce Allah'ın üslûbunu kendimize örnek a-larak bu şeyleri yüceltmekte, yüce Allah'ın üzerine yemin ettiği bir

şey veya dostlarının, üzerinde sahip olduklarınıifade ettiği hakla-rının biri üzerinde Allah'a yemin etmemizde ne engel var? Evet,

şer'î sonuçlarıolan ve mahkemelerde yapılan yeminler fıkıhta be-lirtildiği gibi Allah'tan başkasıadına yapılamaz. Fakat biz şu anda

bunu konuşmuyoruz.

Eğer yeminin şirk olduğunu savunmakla, şekli nasıl olursa ol-sun, mutlak anlamda yüceltme Allah'tan başkasıiçin yapılamaz,

hatta Allah'ın ifadeleri ile bile bu yüceltmelere girişilemez denmek

isteniyorsa, bu iddia delilden yoksundur, hatta kesin deliller onun

tersinedir.

Bazılarıda şöyle demişlerdir: Peygamberimiz (s.a.a) ve diğer

Allah dostlarıhakkıiçin yemin etmek onlara yakınlaşmaya çalış-mak, herhangi bir şekilde onların şefaatini istemek, onlara kulluk

sunmak ve görünmez bir egemenlikatfetmektir. Bu konuda söy-leyeceğimiz söz az önceki sözlerimizin tekrarıdır. Eğer bu

görünmez egemenlikle sadece Allah'a mahsus olan egemenlik

kastediliyorsa, Allah'ın kitabına inanan bir mümin bu egemenliği

Allah'tan başka hiç kimseye yakıştırmaz.

Yok, eğer bu egemenlikle Allah'ın izni ile bile olsa maddî ol-mayan mutlak egemenlik kastediliyorsa, bazıAllah dostlarının

bununla sıfatlanamayacağınısöylemenin delili nedir? Oysa yüce

Allah, meleklerde bazıgaybî egemenliklerin bulunduğunu belirti-yor. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Sonunda birinizeölüm gelince,

elçilerimiz hiçbir görev kusuru yapmaksızın onun canınıalırlar."

(En'âm, 61) "De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı

alır." (Secde, 11) "Andolsun, söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere,

Mâide Sûresi 106-109 293

yüzüp yüzüp gidenlere, yarışıp geçenlere, derken işleri düzenle-yenlere." (Nâziât, 5) "Cebrail'e kim düşman ise, bilsin ki, onu senin

kalbine Allah'ın izniyle indiren odur..." (Bakara, 97)Kur'ân'da bu an-lamdaki ayetlerin sayısıçoktur.

Öte yandan yüce Allah, İblis ve askerleri hakkında şöyle buyu-ruyor: "Sizin şeytanıve adamlarınıgöremeyeceğiniz yerlerden on-lar sizi görür. Biz şeytanlarıinanmayanlara dost yaptık." (A'râf, 27)

Peygamberlerin ve başkalarının ahirette şefaat edecekleri ve dün-yadaki mucizeleri ile ilgili birçok ayet vardır.

Bu kimselerin hiç tereddüt etmeden varlıklarda sabit gördük-leri maddî etkileri ile görünmez egemenlik diye nitelendirdikleri

manevî etkiler arasında ne fark olduğunu keşke bilsem! Eğer Al-lah'tan başkasına etkinlik izafe etmek yasak ise, maddî etki ile

maddî olmayan etki arasında fark yoktur. Eğer Allah'ın iznine bağ-lıolarak böyle bir isnatta bulunmak caiz ise, bu açıdan maddî olan

ve olmayan etkilerin her ikisi de birdir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de Ali b. İbrahim'in, adlarınıbildirmediği bazıravilere

dayanılarak verdiği bilgiye göre ravilerin son halkasınıoluşturan

kişi şöyle dedi: "Temim-i Darî, İbn-i Bendî ve İbn-i Ebu Mariye bir

yolculuğa çıkmışlardı. Temim-i Darî Müslüman, İbn-i Bendî ile İbn-i

Ebu Mariye Hıristiyan idi. Temim-i Darî'nin yanında bir heybe ve bu

heybenin içinde bazıeşyalar, altın işlemeli bir kap ile bir gerdanlık

vardı. Bu mallarıbazıArap pazarlarında satmaya götürmüştü."

"Yolda Temim-i Darî ağır bir hastalığa tutuldu. Ölümün eşiğine

gelince, heybesindeki malları İbn-i Bendî ile İbn-i Ebu Mariye'ye

teslim ederek onlarımirasçılarına ulaştırmalarınıistedi. İki Hıristi-yan Medine'ye döndüler. Emanet eşyalar arasında bulunan altın

işlemeli kap ile gerdanlığıçıkarıp aldıktan sonra geride kalanları

Temim'in vârislerine ulaştırdılar."

"Vârisler altın yaldızlıkap ile gerdanlığın kaybolduğunu görün-ce, Temim'in yol arkadaşlarına 'Ölen yakınımız uzun süre hastalık

çekti de tedavi için büyük masraflara mıgirdi?' diye sordular. A-damlar 'Hayır, hastalığısadece birkaç gün sürdü' dediler. Vârisler,

'Peki, bu yolculuğu sırasında bir şey çaldırdımı?' diye sordular.

294 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Adamlar 'Hayır' dediler. Vârisler 'Peki, zarar ettiği bir alışverişetti

mi?' diye sordular. Adamlar 'Hayır' dediler. Vârisler 'Onun yanın-daki en değerli eşyalar olan altın yaldızlıve mücevher kaplamalı

bir kap ile bir gerdanlığıbulamadık, bunlar ne oldu?' diye sordular.

Adamlar, bize verdiklerini size teslim ettik, dediler."

"Vârisler bu yol arkadaşlarınıPeygamberimize (s.a.a) götürdü-ler. Peygamberimiz (s.a.a) onlardan yemin etmelerini istedi. A-damlar da yemin edince, Peygamberimiz (s.a.a) onlarısalıverdi.

Fakat bir süre sonra o altın yaldızlıkap ile gerdanlık onlarda gö-rüldü. Bunun üzerine Temim'in yakınlarıPeygamberimize (s.a.a)

gelerek, 'Ya Resulullah, İbn-i Bendî ile İbn-i Ebu Mariye'nin çaldığı-nıiddia ettiğimiz eşya onlarda görüldü' dediler. Bunun üzerine

Peygamberimiz (s.a.a) yüce Allah'ın bu konuda bir hüküm indir-mesini beklemeye koyuldu."

"Nitekim bir süre sonra 'Ey inananlar! Sizden birinize ölüm ge-lip çatınca vasiyet edeceği zaman aranızdaki gereken şahitlik,

sizden adalet sahibi iki kişinin şahadetidir veya yeryüzünde yol-culuk ederken başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden (Müslü-man) olmayan iki kişinin şahadetidir.'ayeti indi. Böylece yüce Al-lah sadece yolculukta olunduğunda ve Müslüman şahit bulunma-dığızaman Ehlikitap'tan olan kimselerin vasiyet konusunda şahit

tutulmalarına izin vermişoldu."

"Ardından şöyle buyurdu: 'Eğer (bu gayrimüslimlerin şahitlik-leri konusunda) kuşkuya düşerseniz, namazdan sonra onları

alıkorsunuz; onlar da 'Akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir paraya

satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini saklamayacağız, yoksa biz

elbette günahkârlardan oluruz' diye Allah'a yemin ederler.' Bu ilk

şahitliktir ki Peygamberimiz (s.a.a) adamlara yemin ettirdi. 'Eğer

daha sonra şahitlerin günah işledikleri anlaşılırsa'Yani yalan ye-re yemin ettikleri ortaya çıkarsa, 'iki başka kişi onların yerine ge-çer.'yani davacının yakınlarından olan iki kişi 'vasiyete daha ya-kın olan iki kişinin' yani ilk iki şahidin 'haklarına tecavüz etmek

istediği kimselerden olmak üzere iki başka kişi onların yerine

geçer ve Allah'a yemin ederler.'Yani bu davada ilk iki şahitten

daha doğru konuştuklarıve onların Allah adına yaptıklarıyeminle-rin yalan olduğu yolunda Allah adına yemin ederler. 'Mutlaka bi-zim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir, biz (hakka)

Mâide Sûresi 106-109 295

tecavüz etmedik, yoksa biz elbette zalimlerden oluruz."

"Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a) Temim-i Darî'nin yakın-larından emredildiği gibi yemin etmelerini istedi. Onlar da yemin

edince gerdanlık ile altın yaldızlıkabı İbn-i Bendî ile İbn-i Ebu

Mariye'den alarak Temim-i Darî'nin yakınlarına verdi. Bu, şahitliği

gerektiği gibi yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin

reddedilmesinden korkmalarına daha yakın ve uygundur." [Füru-i

Kâfi, c.7, s.5, h:7]

Ben derim ki:Bu rivayetin bir benzerine Tefsir'ul-Kummî'de de

yer verilmiştir. O kitapta, "Onlarınamazdan sonra alıkorsunuz."

ifadesinden sonra şöyle deniyor: "Yani ikindi namazından sonra..."

Peygamberimizin (s.a.a) "evveleyn=ilk iki şahidin" sözü, anlaşıldığı

kadarıyla tesniyedir ve maksat ilk iki şahittir ve bu söz ayetteki

"evleyani" ibaresinin açıklamasıamacınıtaşır. Anlaşıldığına göre

Peygamberimiz (s.a.a) "istehakke" fiilini malum sıygasında oku-muştur. Hz. Ali'nin (a.s) de bunu böyle okuduğu nakledilmiştir.

Daha önce açıkladığımız gibi bu anlam bu okuyuşa göre muhte-mel anlamların en açık olanıdır.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde şöyle deniyor: "Tirmizî -zayıf oldu-ğunu belirterek- İbn-i Cerir, İbn-i Ebu Hatem, Nasih adlıeserinde

Nuhhas, Ebu'ş-Şeyh, İbn-i Mürdeveyh, el-Marifet adlıeserde

Kelbî'y-le aynıkişiler olan Ebu Nadır'a dayanarak Ebu Nuaym,

Ümmü Hani-nin azatlısıBazan'dan, o da İbn-i Abbas'tan nakletti-ğine göre Temim-i Darî'nin 'Ey inananlar! Sizden birinize ölüm ge-lip çatınca vasiyet edeceği zaman aranızdaki gereken şahitlik,

sizden adalet sahibi iki kişinin şahadetidir.'diye başlayan iki ayet

hakkında şöyle dediği nakledilir:

"Bu iki ayet benden ve Adiyy b. Bedda'dan başka hiç kimse ile

ilgili değildi. Bu iki kişi Hıristiyan'dıve Müslüman olmadan önce

sık sık Şam'a gidip gelirlerdi. Bir seferinde ticaret amacıile Şam'a

gitmişlerdi. Yanlarında yine ticaret amacıile Sehm kabilesinin a-zatlıkölesi Bedil b. Ebu Meryem de vardı. Adamın yanında gümüş

bir sürahi vardı. Onu hükümdara vermek istiyordu. En değerli tica-ret malıbu idi. Adam hastalandıve o iki kişiye geride bıraktığı

mallarıailesine teslim etmelerini vasiyet etti."

"Temim-i Darî devamla diyor ki: Adam ölünce o sürahiyi aldık

ve bin dirhem bedelle satarak parasınıben ve Adiyy b. Bedda a-

296 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ramızda bölüştük. Adamın ailesinin yanına vardığımızda, yanımız-da getirdiğimiz eşyasınıkendilerine verdik. Ailesi sürahiyi aradıve

bizden ne olduğunu sorunca, 'Bize bunlardan başka bir şey bırak-madı, bize başka bir şey vermedi' dedik."

"Peygamberimizin (s.a.a) Medine'ye gelmesinden sonra ben

Müs-lüman olunca, bu günahtan dolayıvicdan azabına kapıldım

ve ailesine giderek durumu anlattım ve kendilerine almışoldu-ğum beşyüz dirhemi geri verdim. Ayrıca bir o kadar daha parala-rının yol arkadaşımda olduğunu kendilerine söyledim. Bedil'in ai-lesi yol arkadaşımıPeygamberimizin (s.a.a) yanına götürdü. Pey-gamber onlardan iddialarına dair şahit istedi. Onlar şahit getire-mediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a), yol arkadaşıma

dininin kutsal değerleri üzerine yemin verdirilmesini emretti. A-dam da yemin etti."

"Bunun üzerine, 'Ey inananlar! Sizden birinize ölüm gelip ça-tınca vasiyet edeceği zaman aranızdaki gereken şahitlik, sizden

adalet sahibi iki kişinin şahadetidir... Bu, şahitliği gerektiği gibi

yapmalarına veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilme-sinden korkmalarına daha yakın ve uygundur.'ayetleri indi. Bu

ayetin arkasından Amr b. As ile bir başka kişi ayağa kalkarak ye-min ettiler ve böylece Adiyy b. Bedda'dan beşyüz dirhem geri a-lındı."

Ben derim ki:Açıkça görülüyor ki bu rivayet, zayıflığının yanı

sıra ayetle de tam olarak bağdaşmıyor. İbn-i Abbas ile İkrime'den

yukarıda Tefsir'ul-Kummî'de yer alan rivayete yakın bir başka riva-yet nakledilmiştir.

Yine aynıeserde belirtildiğine göre, Faryabî, Abd b. Humeyd,

Ebu Übeyd, İbn-i Cerir, İbn-i Münzir ve Ebu'ş-Şeyh, Ali b. Ebuta-lip'ten (a.s) şöyle rivayet ederler: "O, ayeti şöyle okurdu: Minellezî-ne'stahakka aleyhim'ul-evleyani."

Yine aynıeserde, İbn-i Mürdeveyh ve -sahih olduğunu belirte-rek- Hâkim, Ali b. Ebutalip'ten (a.s) şöyle rivayet ederler:

"Resulullah (s.a.a), ayeti, 'minellezîne'stahakka aleyhim'ul-evleyani' şeklinde okurdu."

Yine aynıeserde İbn-i Cerir'e dayanılarak verilen bilgiye göre

İbn-i Abbas bu ayetin neshedildiğini söylemiştir.

Mâide Sûresi 106-109 297

Rivayette belirtilen ayetin neshedilme olayınıispatlayan bir

delil yoktur.

el-Kâfi adlıeserde Muhammed b. İsmail'den, o da Fadl b.

Şazan ve Ali b. İbrahim'den, o da babasından, babasıda İbn-i Ebu

Ümeyr-den, o da Hişam b. Hakem'den, o da İmam Cafer Sadık'tan

(a.s) "veya sizden olmayan iki başka kişidir."ifadesiyle ilgili ola-rak şöyle rivayet edilir: "Eğer bir kişi hiçbir Müslüman'ın bulunma-dığıbir beldede olursa, yapacağıvasiyete Müslüman olmayan şa-hitler tutmasıcaizdir." [Füru-i Kâfi, c.7, s.4, h:3]

Bu rivayetin anlamıayetten anlaşılıyor.

Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Yahya b. Mu-hammed'den şöyle rivayet eder: "İmam Cafer Sadık'a (a.s) 'Ey i-nananlar! Sizden birinize ölüm gelip çatınca vasiyet edeceği za-man aranızdaki gereken şahitlik, sizden adalet sahibi iki kişinin

şahadetidir veya yeryüzünde yolculuk ederken başınıza ölüm

musibeti gelirse, sizden (Müslüman) olmayan iki kişinin şahade-tidir.'ayetinin anlamınısordum. Bana şu cevabıverdi: 'Sizden o-lan iki kişi'den maksat Müslümanlar ve 'Sizden olmayan iki başka

kişi'den maksat Ehlikitap olan kişilerdir. Eğer Ehlikitap olan kişiler

bulunmazsa, Mecusîlerden şahit tutulur. Çünkü Resulullah (s.a.a)

cizye konusunda Ehlikitab'a yaptığıuygulamanın aynısınıMecusî-lere de uygulamıştır."

"Şöyle ki, bir Müslüman kişi eğer yabancıbir yerde ölür de iki

Müslüman şahit bulamaz ise, Ehlikitap'tan olan iki kişiyi şahit tu-tar. Bu şahitler ikindi namazının arkasından alıkonur ve kendileri-ne 'Akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir paraya satmayacağız. Al-lah'ın şahitliğini saklamayacağız, yoksa biz elbette günahkârlar-dan oluruz.'diye yüce ve aziz Allah'a yemin ettirilir. Bu yemin ver-dirme uygulamasına, ölünün velisinin şahitlerin şahitliklerinden

şüphelenmesi hâlinde başvurulur."

"Bu şahitlerin yalan söyledikleri ortaya çıktığıtakdirde, şahit-liklerinin geçersiz sayılabilmesi için onların yerine başka iki şahit

bulunmasıve bu iki şahidin, 'Mutlaka bizim şahitliğimiz onların

şahitliğinden daha gerçektir, biz (hakka) tecavüz etmedik, yoksa

biz elbette zalimlerden oluruz.' diye Allah'a yemin etmesi gerekir.

Eğer yeni şahitler böyle yemin ederlerse, ilk iki şahidin şahitlikleri

298 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

geçersiz olur ve sonrakilerin şahitlikleri geçerlilik kazanır. Yüce Al-lah bu konuyu 'Bu, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya ye-minlerinden sonra yeminlerinreddedilmesinden korkmalarına

daha yakın ve uygundur.' şeklinde bağlıyor." [Füru-i Kâfi, c.7, s.4, h:6]

Ben derim ki:Görülüyor ki, bu rivayet yukarıda açıkladığımız

ayetin anlamıile uyuşuyor. el-Kâfi'de ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam

Cafer Sadık (a.s) ile İmam Kâzım'dan (a.s) bu anlama gelen başka

birçok rivayet nakledilmiştir. Rivayetlerin bazılarında, "sizden ol-mayan iki başka kişi"ifadesi kâfirler anlamında tefsir edilmiştir

ki, bu yorum Ehlikitap ile birlikte diğer bütün kâfirleri de kapsar.

Nitekim el-Kâfi-de Ebu's-Sabbah Kenanî aracılığıile İmam Cafer

Sadık'tan (a.s) böyle bir rivayete yer verilmiştir.

1

Tefsir'ul-Ayyâşî'de de Ebu Üsame'den şöyle rivayet edilir: "İ-mam Cafer Sadık'a (a.s) 'sizden olmayan iki başka kişi'ifadesinin

ne demek olduğunu sordum. 'Bunlar iki kâfir şahittir.' cevabını

verdi. 'Sizden olan iki adil kişi'ifadesinin anlamınısorunca da,

'Bunlar iki Müslüman şahittir.' karşılığınıverdi."

2

Bu iki rivayet birbirleri ile uyumlu ve olumlu nitelikte (icabî) ol-duklarıiçin itlak ve takyit kurallarına göre Ehlikitap'la kayıtlıolan

ilk rivayetin ikinci rivayeti kayıtlandıracağısöylenemez ise de ilk

rivayetin içeriği ikinci rivayetin mutlaklığınıkayıtlandırma işlemi

ile örtü-şecek şekilde tefsir etmektedir.

el-Burhan tefsirinde belirtildiğine göre, Şeyh Saduk, Ebu Zeyd

Ayyâşb. Yezid b. Hasan'a vardırdığırivayet zinciriyle, o da babası

Yezid b. Hasan'dan şöyle rivayet ettiği belirtilir: İmam Musa Kâzım

şöyle dedi: "İmam Sadık (a.s) 'Allah'ın elçileri toplayacağı

gün(den korkun ki, Allah) 'Size necevap verildi?' diye soracak.'

ayeti hakkında şöyle buyurdu: 'Peygamberler; senden başkası

hakkında bir bilgimiz yok, şeklinde cevap verirler.' İmam daha

sonra şöyle buyurdu: Kur'ân'ın tümü takridir ve batınıtakrib (ya-kınlaştırma)dir."

el-Burhan tefsirinin sahibi sözlerine şöyle devam ediyor: "İbn-i

Babeveyh: İmam, bu sözleri ile azar ve tehdit içerikli ayetlerin öte-1- [Füru-u Kâfi, c.7, s.3, h:1]

2- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.384, h:216]

Mâide Sûresi 106-109 299

sinde rahmet ve af içerikli ayetlerin olduğunu kastetmiştir." şek-linde açıklama yapmıştır.

Ben derim ki:el-Burhan tefsiri yazarının Şeyh Saduk'tan İma-mın "Kur'ân bütünü ile takridir ve batınıtakribdir" sözüyle ilgili o-larak naklettiği yorum hadis ile uyuşmaz. Bu yorum bir kere riva-yetin başlangıcıile uyuşmaz. Çünkü peygamberlerin "senden baş-kasıhakkında hiçbir bilgimiz yok." şeklindeki cevaplarıile

Kur'ân'ın vaat ve tehditten oluşan iki tür ayetlerden oluşmasıgö-rüşü arasında bir bağlantıyoktur.

Ayrıca bu yorum İmamın "Kur'ân bütünü ile takridir ve batını

takribdir." cümlesinin içeriği ile de uyuşmaz. Çünkü bu sözün açık

an-lamı şudur: Kur'ân'ın bütünü takri ve aynızamanda takribdir.

Farklılık, batınîlikten ve zahirîlikten kaynaklanıyor. Kur'ân batını

ile takrib ve zahiri ile takridir. İmamın söylemek istediği budur.

Yoksa Kur'ân'ın iki kısma ayrıldığını, bir kısmınıtakri ayetlerinin

oluşturduğunu ve öbür kısmının da takrib ayetlerinden meydana

geldiğini söylemek istemiyor.

Eğer rivayetin baştarafınıgöz önünde bulundurarak İmamın

bu sözünü incelersek şu sonuca varırız: İmamın takri teriminden

kastettiği anlam, bu terimi takrib teriminin karşıtıolarak kullandı-ğınıgöz önüne aldığımız takdirde, takri kelimesinin anlamının ge-rektirdiği anlam olduğunu ve bu anlamın da takribin karşıtıolan

teb'id (uzaklaştırma) olduğunu görürüz. Kur'ân bütünü ile bilgiler-den ve gerçeklerden oluşur. Zahiri ile bu gerçekleri birbirinden u-zaklaştırıyor, parçalarınıbirbirinden ayırıyor. Batınıile ise bu ger-çekleri birbirine yaklaştırıp pekiştiriyor ve birleştiriyor.

Buna göre İmamın sözünün maksadı şudur: Kur'ân, zahiri ile

birbirinden ayrıve kopuk bazıgerçekler ifade ediyor. Fakat bu

gerçekler çokluklarına, aralarındaki kopukluğa ve birbirinden uzak

olmalarına rağmen batın hasebiyle birbirlerine yaklaşırlar, farklı

olan anlamlarıbütünleşir ve sonunda bir tek gerçek hâlinde birle-şirler. Bu tek gerçek Kur'ân'ın bütününü saran bir ruh gibidir ve

tevhit gerçeğinden başka bir şey değildir. Şu ayette buyrulduğu

gibi: "Bu Kur'ân, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Al-lah tarafından muhkem, uyumlu cümleler ile örülen, sonra ayrın-tılıbiçimde açıklanan ayetlerden oluşmuşbir kitaptır." (Hûd, 1)

300 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

O zaman bu sözün, İmamın rivayetin başında söyledikleri ile

uyuştuğu ortaya çıkar. Bilindiği gibi İmam, rivayetin başlangıcında

peygamberlerin "Bizim bir bilgimiz yok." şeklindeki cevaplarının

"Bizim senden başkasıhakkında bir bilgimiz yok." anlamına gel-diğini söylemişti. Çünkü insan veya herhangi bir âlim bildiğini Al-lah aracılığıile bilir. Şu anlamdaki, sadece yüceAllah bizzat bilinir,

O'nun dışındakiler ancak O'nun aracılığıile bilinir.

Başka bir deyişle bilgi herhangi bir şeyle ilgi kurduğu zaman

önce lâyık olacağı şekilde yüce Allah ile ilgi kurar. Çünkü her şey

hakkındaki bilgi Allah katındadır ve O, bilginin dilediği kadarınıdi-lediği kuluna nasip eder. Nitekim "Onlar O'nun bilgisinin sadece

O'nun dilediği kadarınıkavrayabilirler. O'nun kürsüsü gökleri ve

yeri içine alır." (Bakara, 255)ayetinde ifade edilen gerçek budur. Âl-i Sam'ın azadlısıAbdula'la'nın İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği ve

yukarıda aktardığımız rivayet ile başka bazırivayetler bu anlamı

dile getirmektedir.

Buna göre peygamberlerin, "senden başkasıhakkında hiçbir

bilgimiz yok. Şüphesiz ancak sen gaybleri bilensin." şeklindeki

cevaplarının İmamın tefsirine göre anlamı şöyledir: Biz senin dı-şında hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiklerimizi seni bilmemiz ciheti ile

biliyoruz. Çünkü ilmin bütünü sana aittir. Dolayısıyla sen onu biz-den daha iyi biliyorsun. Bizim herhangi bir şeye ilişkin bilgimiz se-nin dilemenle ve armağan etmenle o şey hakkında kavrayabildi-ğimiz orandaki senin bilgindir.

Buna göre, "Şüphesiz ancak sen gaybleri bilensin." ifadesinin

yu-karıda ifade edilenden daha yüksek başka bir anlamıortaya

çıkıyor ki, o da şudur: Her varlık diğer varlıklardan ayrıolduğu için

diğerlerine göre gayptır. Bu yaratıkların varlıklarısınırlıve belirli

olduğu için sadece Allah'ın dilediği oranda bilgiyi kavrayabilirler.

Oysa Allah her şeyi kavrayan ve bütün gayblarıbilendir. Herhangi

bir varlık ise diğer bir varlığıancak her türlü noksanlıktan münez-zeh olan Allah ciheti ile bilebilir.

Böyle olunca, meseleleri gayb olanlar ve bilgimize açık olanlar

diye ikiye ayırmak, aslında onlarıyüce Allah'ın kavramamızıiste-diği meseleler ile bizden saklanan meseleler şeklinde ikiye ayır-mak demektir. "O, gaybıbilendir. Kendi görünmez bilgisini kim-

Mâide Sûresi 106-109 301

seye göster-mez. Ancak razıolduğu elçilerine gösterir." (Cin, 27)

ayetinin zahiri belki de bu anlamıdestekliyor. Çünkü gayb kelime-si Allah'ın yerini tutan zamire izafe edilmiştir. Bu inceliği bu nok-tada iyi düşünmek gerekir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Yezid-i Künasî'den, o da İmam Bâkır'dan

(a.s) "Allah'ın elçileri toplayacağıgün..."ayeti hakkında şöyle ri-vayet edilir: "Allah peygamberlere, 'Yerinize halife bıraktığınız

kimseler hak-kında ümmetleriniz size ne karşılık verdiler?' diye

soracak. Peygamberler de 'Bizden sonra onların ne yaptıklarını

bilmiyoruz.' diye cevap verecekler." [c.1, s.349, h:220]

Bu rivayet Tefsir'ul-Kummî'de Muhammed b. Müslim aracılığı

ile İmam Bâkır'dan (a.s) nakledilmiştir.

el-Kâfi'de de Yezid aracılığıile İmam Cafer Sadık'tan (a.s) ge-len bu anlamda bir rivayet vardır. Bunlar bir uyarlama, ayetin an-lamıile ilgili bir örnek gösterme kabilindendir veya ayetin batınî

anlamıdır.

302 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

110-Hani Allah dedi ki: "Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene

(verdiğim) nimetimi hatırla. Hani seni Ruh'ul-Kudüs ile destekle-miştim (ki,) beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Ha-ni sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ıve İncil'i öğretmiştim. Hani benim

iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerdin, o da

kuşoluverirdi ve benim iznimle doğuştan kör olanıve alaca hasta-lığına tutulanıiyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri (dirilte-rek mezarlarından) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını(n zararlarını)

senden savmıştım; kendilerine apaçık deliller getirdiğin zaman, iç-lerinden inkâr edenler, 'Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey

değildir' demişlerdi."

111-Hani havarîlere, "Bana ve Elçime inanın" diye vahy-etmiştim. Onlar da, "İnandık, bizim (Allah'ın emrine) teslim olmuş

kimseler olduğumuza şahit ol" demişlerdi.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Gerek bu iki ayet, gerekse bunların arkasından gelen ve Mâide

(Sofra) kıssasınıanlatan ayetler ve gerekse daha sonra gelen ve

yüce Allah'ın kendisini ve annesini Allah dışında ilâh edinmeleri

konusundaki İsa Peygambere (a.s) yönelteceği soruyu ve onun bu

soruya vereceği cevabıanlatan ayetler, bütünü ile surenin başlan-

Mâide Sûresi 110-111 303

gıcında ifade edilen amacıile bağlantılıdır. Bu amaç verilen sözleri

tutmaya, nimetlere şükretmeye, antlaşmaları bozmaktan ve ilâhî

nimetlere karşınankörlük etmekten sakındırmaya yönelik çağrı-dır. Böylece surenin sonu başına bağlanmışve kastedilen anlam

birliği korunmuşolmaktadır.

"Hani Allah dedi ki: Ey Meryem oğlu İsa... Hani benim iznimle ölüleri

çıkarıyordun." Bu ayette İsa Peygamberin (a.s) eli ile ortaya çıkan

birkaç çarpıcımucize sayılıyor. Yalnız bu mucizeler İsa Peygamber

ile annesine birlikte sunulmuşlütuflar olarak ifade ediliyor. Bu

mucizeler yaklaşık olarak aynıifadelerle meleklerin Meryem'e Hz.

İsa'nın doğacağını(a.s) müjdelerken, Âl-i İmrân suresinde şöyle

anlatılıyor: "Hani melekler dediler ki: Ey Meryem, Allah seni ken-disinden bir kelime ile müjdeliyor. AdıMeryem oğlu İsa Mesih'-tir... beşikte ve yetişkinlik hâlinde insanlarla konuşacak... Allah

ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ıve İncil'i öğretecek. Onu

İsrailoğullarına elçi kılacak . (O İsrailoğullarına şöyle diyecek):

Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size

çamurdan kuşbiçiminde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah'ın izni

ile kuşoluverir. Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalı-ğına tutulanıiyileştiririm ve ölüleri diriltirim..." (Âl-i İmrân, 45- 50)

Eğer incelemekte olduğumuz ayetler üzerinde iyi düşünülürse,

zahirde İsa Peygambere mahsus görünen imtiyazların niçin hem

kendisine, hem de annesine yönelik nimetler kabul edildiği anlaşı-lır. Nitekim bu hususa Âl-i İmrân suresindeki ayetlerde de işaret

edilmiştir; çünkü müjdeleme ancak nimetle olur. Gerçek de zaten

böyledir. Çünkü babasız doğmak, Ruh'ul-Kudüs ile desteklenmek,

canlıkuşmeydana getirmek, doğuştan körleri ve alacalık hastala-rınıiyileştirmek ve Allah'ın izni ile ölüleri diriltmek gibi İsa Pey-gambere (a.s) mahsus mucizeler ve ayrıcalıklar İsa Peygambere

(a.s) ait kerametler olduklarıgibi, aynızamanda Hz. Meryem'e

(a.s) ait kerametlerdir. Onların her ikisi de ilâhî nimetlere mazhar

olmuşkimselerdir. Şu ayette buyrulduğu gibi: "Sana ve annene

(verdiğim) nimetimi hatırla."

Yüce Allah, "Onu ve oğlunu âlemler için gücümüzü kanıtlayan

bir delil yaptık." (Enbiyâ, 91)ayetinde bu gerçeği vurguluyor. Görül-düğü gibi İsa Peygamber (a.s) ile annesi ayrıayrıbirer kudret delili

(ayet) sayılmıyor, ikisi bir arada tek bir ayet kabul ediliyor.

304 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

" Hani seni Ruh'ul-Kudüs ile desteklemiştim (ki,) beşikte ve

yetişkin iken insanlarla konuşuyordun." Ayetten anlaşıldığıkada-rıyla Ruh'ul-Kudüs ile desteklemek, İsa Peygamberi daha beşik-teyken insanlarla konuşmaya hazırlayan sebeptir. Bu yüzden "in-sanlarla konuşuyordun."cümlesi, bir önceki cümleye atıf edatı

kullanılmadan bağlanmıştır. Böylelikle desteklenme ile konuşa-bilmenin sebep ve sonuç-tan olmuşbir bütün olduklarına işaret

edilmiştir. Kur'ân'ın çeşitli yerlerinde bu mucizelerden bu iki hu-sustan birine yer verilmekle yetinil-mişve öbürüne değinilmemiş-tir. Meselâ Âl-i İmrân suresinde "O beşikte ve yetişkinlik hâlinde

insanlarla konuşacak."diyerek konuşma mucizesine yer verilir-ken, Bakara suresinde "Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik

ve onu Ruh'ul-Kudüs ile destekledik." (Bakara, 253)diyerek destek-leme mucizesine yer vermekle yetinilmiştir.

Üstelik eğer Ruh'ul-Kudüs ile desteklemekten maksat Cebrail

vasıtasıile vahiy göndermek olsa idi, bu İsa Peygambere (a.s)

mahsus bir ayrıcalık olmazdı. Bu konuda öbür peygamberler de

onunla ortaktırlar. Oysa, ayetin akışıbu yoruma müsait değildir.

"Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ıve İncil'i öğretmiştim." Bu

ifadeden, burada sayılan ilimlerin İsa Peygamber (a.s) tarafından

bir tek ilâhî emirle ve tedricî olarak değil de bir kerede elde edildi-ği sonucunu çıkarmak mümkündür. Nitekim bu bilgi konularının

tekrarlanmayan bir tek "iz" edatının arkasında sıralanmasından

da anlaşılan budur.

"Hani benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır,

ona üflerdin, o da kuşoluverirdi ve benim iznimle doğuştan kör

olanıve alaca hastalığına tutulanıiyileştiriyordun."Burada da "iz"

edatıtekrarlanmadığıiçin kuşlara can vermek ile doğuştan körle-rin ve alacalık hastalarınıiyileştirmenin yakın zamanlarda gerçek-leştiği anlaşılıyor.

Bu arada kuşa can verme mucizesinin hemen arkasından Al-lah'ın iznine yer veriliyor. Cümlenin sonundaki aynıifadenin kayıt-landırıcıfonksiyonu ile yetinilmiyor. Çünkü can verme yolu ile ya-ratma işi çok önemlidir. Bu yüzden ona özel bir önem verilerek

cümlenin sonu beklenmeden sırf onun için hemen arkasından Al-lah'ın izni zikrediliyor. Maksat okuyucuların ve dinleyicilerin kalp-

Mâide Sûresi 110-111 305

lerini yanılgıdan korumaktır. Onların Allah'tan başkasının bağım-sız bir irade ile canlandırma yapabileceklerini veya birkaç anlığına

bile olsa bu kanaati taşımalarına meydan verilmek istenmediği i-çin bu ifade tarzıtercih edilmiştir. Doğrusunu Allah daha iyi bilir.

"Hani benim iznimle ölüleri (dirilterek mezarlarından) çıkarı-yordun." Ölüleri çıkarmak, onlarıdiriltme anlamınıveren kinayeli

bir ifadedir. Bu ifadeden anlaşılan odur ki, İsa Peygamberin (a.s)

elleri ile gerçekleşen diriltme mucizesi, mezardaki ölüleri canlan-dırıp yeniden dünya hayatına döndürmek şeklinde meydana gel-miştir. İfadenin sözleri, bu diriltme olaylarının çok sayıda olduğunu

gösteriyor. Bu ayetler hakkında yapılabilecek diğer açıklamalar Âl-i İmrân suresinin bu konudaki ayetlerinin tefsiri sırasında yapıl-mıştı. İsteyenler o açıklamalara başvurabilirler.

"Hani İsrailoğullarını(n zararlarını) senden savmıştım; kendilerine

apaçık deliller getirdiğin zaman, içlerinden inkâr edenler, "Bu, apaçık bir

sihirden başka bir şey değildir" demişlerdi."Bu ifade Yahudilerin İsa

Peygambere kötü bir şey yapmak istediklerine, fakat yüce Allah'ın

onu bu kötülükten koruduğuna delâlet ediyor. Bu ifade ile Âl-i

İmrân suresinin İsa Peygamberle (a.s) ilgili hikâyeleri anlatan a-yetlerindeki "Onlar tuzak kurdular, Allah da onlara tuzak kurdu.

Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır." (Âl-i İmrân, 54)ifade arasın-da tam bir uyum vardır.

"Hani havarîlere, 'Bana ve Elçime inanın.' diye vahyet-miştim." Bu

ayet ile Âl-i İmrân suresindeki "İsa, onlardan inkârısezince, dedi

ki: 'Allah'a doğru bana yardım edecekler kimlerdir?' Havarîler,

'Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Bizim (Allah'ın emri-ne) teslim olmuşkimseler olduğumuza şahit ol.' dediler." (Âl-i

İmrân, 52)ayeti arasında uyum ve anlam paralelliği vardır.

Bu ifadeden anlaşılıyor ki, "Hani havarîlere, 'Bana ve Elçime i-nanın.' diye vahyetmiştim. Onlar da, 'İnandık, bizim (Allah'ın em-rine) teslim olmuşkimseler olduğumuza şahit ol' demişlerdi."

ayetinde sözü edilen iman, Havarîlerin İsa'ya yönelik ilk imanla-rından başkadır. Âl-i İmrân suresindeki "İsa, onlardan inkârıse-zince" ifadesinden bu olayın İsa Peygamberin (a.s) çağrısının son

günlerinde meydana geldiği anlaşılıyor. Oysa ona iman etmekte

öncü olan havarîler ona bağlılıklarınısürdürüyorlardı.

Üstelik Âl-i İmrân suresindeki "İsa... dedi ki: 'Allah'a doğru ba-

306 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

na yardım edecekler kimlerdir?' Havarîler, 'Biz Allah'ın yardımcı-larıyız. Allah'a inandık. Bizim (Allah'ın emrine) teslim olmuşkim-seler olduğumuza şahit ol.' dediler." ifadesinden anlaşılıyor ki, İsa

Peygamberin bu çağrısının amacıimanın kendisi değil, Allah'ın

dinini desteklemek yolunda söz almaktır. Böyle olduğu için, "Bi-zim teslim olmuşkimseler olduğumuza şahit ol." cümlesi ile nok-talanıyor. Bu cümlenin orijinalinde geçen "Müslimîn" ifadesi Allah-'ın dinine çağırma görevini yürütmek ve bu uğurda sıkıntılara kat-lanmak sureti ile onun dinini desteklemektir ki, bunların hepsi

doğal olarak Allah'a iman ettikten sonra yapılabilecek işlerdir.

Bundan ortaya çıkıyor ki, "Hani havarîlere... vahyettim."ifade-sinden maksat, havarîlerden misak ve ahit alma olayıdır. Bu ayet-te incelenecek bazıkonular var ki, bunlara Âl-i İmrân suresinin il-gili ayetlerinin tefsiri sırasında değinmiştik.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Meâni adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Yakub

Bağdadi'den şöyle rivayet eder: İbn-i Sıkkît, İmam Ebu'l-Hasan Rı-za'ya (a.s) "Yüce Allah niçin Musa Peygamberi el beyazlığı, asâ ve

büyü sanatıile, İsa Peygamberi tıp sanatıile ve Muhammed Pey-gamberi (s.a.a) söz ve konuşma üstünlüğü ile destekleyerek gön-derdi?" diye sordu.

İmam Ebu'l-Hasan Rıza (a.s) şu cevabıverdi: "Yüce Allah Musa

Peygamberi (a.s) gönderdiğinde, onun zamanında insanların en

önem verdikleri sanat büyücülüktü. Bu yüzden, Musa Peygamber

Allah katından onların yanında bulunmayan, benzerini yapamaya-caklarıve onların büyülerini geçersiz kılan, onlara söyleyecekleri

bir söz bırakmayan, hücceti onlara tamamlayan üstün bir büyü

sanatıile geldi.

Öte yandan yüce Allah'ın İsa Peygamberi (a.s) gönderdiği gün-lerde, uzun süren hastalıklar başgöstermişti ve insanlar tıp ilmine

muhtaç olmuştu. Bu yüzden İsa Peygamber Allah katından insan-ların sahip olmadıklarıderecede üstün tıp ilmi ile donatılarak, Al-lah'ın izni ile ölüleri diriltme, doğuştan körleri ve alacalık hastala-rınıiyileştirme, insanlara delil ve hücceti tamamlayacak ve ona

karşısöyleyecek sözleri kalmayacak bir mucize ile desteklenerek

Mâide Sûresi 110-111 307

gönderildi. Yüce Allah Muhamed Peygamberi (s.a.a) insanlar ara-sında konuşmalar, güzel söz söyleme sanatıve şiir revaçta olan

bir dönemde gönderdi. Bu yüzden Peygamber efendimiz onlara Al-lah'ın kitabından, hikmet ve öğütten insanların söz söyleme üstün-lüğünü geçersiz kılan, onlara kanıtıtamamlayıp hiçbir söz söyle-meye yer bırakmayan şeylerle desteklenerek geldi."

İbn-i Sıkkît, İmama; "Günümüzde ben senin gibisini asla gör-medim. Peki, bugün insanlara hüccet nedir?" dedi. İmam ona şöy-le cevap verdi: "Günümüzün delili akıldır. Allah'la ilgili doğru konu-şan onunla bilinir, böylece insan onu tasdik eder ve Allah'a iftira

eden onunla tanınır; böylece insan onu tekzip eder." Bunun üzeri-ne İbn-i Sıkkît dedi ki: "Vallahi, aradığım cevap budur."

el-Kâfi adlıeserde, Muhammed b. Yahya'dan, o da Ahmed b.

Mu-hammed'den, o da Hasan b. Mahbub'dan, o da Ebu Cemile'-den, o da Aban b. Tağlib ile bir başkasından, onlar da İmam Cafer

Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Hz. İsa'nın dirilttiği ve bir süre

yiyip içip çocuk sahibi olan kimse var mı?" diye İmama soruldu.

İmam bu soruya şu cevabıverdi: "Evet var, onun aynızamanda

ahiret kardeşi olan bir dostu vardı. Ona uğrar, yanında misafir ka-lırdı. Bir süre onunla görüşmemişti. Arkasından selâm vermek için

ona uğradı. Kapıya dostunun annesi çıktı. İsa Peygamber dostunu

sorunca kadın ona 'Ya Re-sulullah, o öldü.' dedi. Hz. İsa kadına,

'Onu görmek ister misin?' diye sordu. Kadın 'Evet, isterim' dedi.

Hz. İsa kadına, 'Ben yarın sana gelirim ve yüce Allah'ın izni ile onu

diriltirim.' dedi."

"İsa Peygamber ertesi günü kadına geldi ve 'Benimle gel, me-zarına gidelim.' dedi. İkisi yürüyerek adamın mezarına gittiler. İsa

Peygamber mezarın başında durarak yüce Allah'a dua etti. Bunun

üzerine mezar yarıldıve kadının oğlu canlanarak dışarıçıktı. Kadın

oğlunu ve adam annesini görünce ikisi birden ağlamaya başladı.

Hz. İsa onlara acıdıve adama 'Annenle birlikte dünyada kalmak

ister misin?' diye sordu. Adam da Hz. İsa'ya, 'Ey Allah'ın resulü, yi-yip içip bir süre yaşayacak mıyım, yoksa yiyip içip bir süre yaşa-madan tekrar ölecek miyim?' diye sordu. Hz. İsa, 'Yiyip içeceksin,

yirmi yıl daha yaşayacaksın, evlenip çoluk-çocuk sahibi olacaksın.'

dedi. Bunun üzerine adam 'Evet, isterim.' dedi."

308 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"Hz. İsa adamıannesine teslim etti. Adam yirmi yıl yaşadıve

çoluk-çocuk sahibi oldu." [Füru-i Kâfi, c.8, s.337, h:532]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Muhammed b. Yusuf San'ani'den, o da ba-basından şöyle rivayet eder: İmam Bâkır'a (a.s) "Hani ben havarî-lere... vahyettim."ayetinin anlamınısordum. İmam da "Onlara il-ham olundu." cevabınıverdi." [c.1, s.350, h:221]

Ben derim ki:Kur'ân'ın birkaç yerinde vahiy kelimesi ilham an-lamında kullanılmıştır. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Musa'nın anne-sine 'Onu emzir' diye vahyettik." (Kasas, 7) "Rabbin bal arısına

'Dağoyuklarında... petek ör' diye vahyetti." (Nahl, 68) "Çünkü

Rabbin yere öyle vahyetti." (Zilzâl, 5)

Mâide Sûresi 112-115 309

112-Hani havarîler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten

donatılmışbir sofra indirebilir mi? (Bunu maslahat görür mü?)"

demişlerdi. İsa, "Eğer inanan kimseler iseniz, Allah'tan korkun"

demişti.

113-Onlar, "İstiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz sakinleş-sin, bize (Rabbinden tebliğettiğin hususlarda) doğru söylediğini

kesin olarak bilelim ve buna (dünya ve kıyamette) tanıklık eden-lerden olalım." demişlerdi.

114-Meryem oğlu İsa şöyle dedi: "Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize

gökten bir sofra indir ki, (bugün) hem öncekilerimiz, hem de son-rakilerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bize rızk

ver. Sen rızk verenlerin en hayırlısısın."

115-Allah da şöyle buyurdu: "Ben şüphesiz onu size indirece-ğim; ama ondan sonra kim inkâr ederse, ona âlemlerde hiç kim-seye yapmayacağım azabıyaparım."

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Okuduğumuz ayetlerde İsa Peygamber (a.s) ile arkadaşlarına

gökten sofra inişinin hikâyesi anlatılıyor. Ayetlerde gerçi sofranın

fiilen indirildiği açıkça belirtilmiyor; fakat son ayet yüce Allah'ın bu

sofrayıindireceğini ifade eden kayıtsız şartsız bir vaat içeriyor ve

yüce Allah birçok ayette kendini vaadinden caymamakla nitelen-

310 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dirmiştir.

Bazıtefsir bilginleri, yüce Allah'ın sofranın inmesinden sonra

kâfir olanlara yönelik ağır tehdidini işittikten sonra havarîlerin bu

istekten vazgeçtiklerini ileri sürmüşlerdir. Fakat bu görüşKur'ân

ve sünnet kaynaklıgüvenilir bir delile dayanmıyor.

Bu görüşbazıtefsircilerden nakledilmiştir. Mücahit ile Hasan

bu tefsirciler arasında yer alır. Fakat ne onların ve ne diğerlerinin

bu yoldaki görüşlerinde delile rastlanmıyor. Eğer Mücahit ile Ha-san'ın bu yoldaki görüşleri rivayet sayılsa bile, zayıf olduğu için de-lil değeri taşımayan mevkufat türü bir rivayettir. Üstelik bu rivayet

bu sofranın fiilen indiğini bildiren başka rivayetlere ters düşmek-tedir. Zaten doğru olsa bile ahad silsileli bir haber olduğu için hü-kümler dışındaki alanlarda dayanak kabul edilmez.

Bazılarıbu sofranın fiilen inmediğini şu şekilde savunabilirler:

Hıristiyanların bu mucize konusunda hiçbir bilgileri yoktur, kutsal

kitaplarında bu olaydan hiç söz edilmiyor. Eğer bu sofra fiilen in-mişolsaydı, kutsal kitaplarında sık sık sözü geçer, bu olayıtıpkıi-lâhî yemek gibi aralarında sürekli bir tören hâlinde korurlardı. Fa-kat Hıristiyanlığın yayılma tarihini ve çeşitli İncillerin ortaya çıkış

hikâyesini iyi bilenler bu tür sözlere önem vermezler. Çünkü Hıris-tiyanların kutsal kitaplarıtevatür yolu ile İsa Peygambere (a.s) da-yandırılarak yazıya geçirilmişolmadığıgibi günümüzdeki Hıristi-yanlık da onun zamanına kesintisiz bir şekilde bağlanmıyor. Böyle

bir tarihî bir bağlantıolmadığıiçin, ne kuşaktan kuşağa geçen ge-lenekleri konusunda ve ne İsa Peygamberin çağrısına izafe edilen,

onunla ilgili olan ve hakkında bilgi sahibi olmadıklarıkonularda

günümüz Hıristiyanlığından faydalanmak mümkün değildir.

Evet, bazı İncillerde İsa Peygamberin az miktardaki arpa ek-meği ve balıkla mucizevî şekilde çok sayıda kişiyi doyurduğu anla-tılıyor. Ama bu hikâye Kur'ân 'da anlatılan ilâhî sofra hikâyesi ile

hiçbir özelliği bakımından uyuşmuyor. Yuhanna İncili’nin altıncı

bölümünde şöyle deniyor:

"(1) Bundan sonra İsa Celil (Taberiyye) denizi üzerindeki köp-rüye doğru yol aldı. (2) Çok sayıda insan peşine düştü. Çünkü has-talar konusundaki mucizelerini görmüşlerdi. (3) İsa dağa çıktıve

öğrencileri ile birlikte orada oturdu. (4) Yahudilerce kutsal olan

Mâide Sûresi 112-115 311

Fesh Bayramıyakındı. (5) İsa gözlerini kaldırıp bakınca büyük bir

kalabalığın kendisine doğru geldiğini gördü. Bu durumu görünce

Filibs'e 'Nereden ekmek alıp bu insanlara yedireceğiz?' diye sordu.

(6) İsa Peygamber Filibs'i denemek için bu soruyu sordu. Çünkü o

ne yapmaya kararlıolduğunu biliyordu. (7) Filibs ona herkese kü-çük parça ekmek verilse bile iki yüz dinara alınacak ekmeğin bu

kalabalığa yetmeyeceği cevabınıverdi. (8) Saman Putros'un kar-deşi olan Enderus adındaki bir öğrencisi İsa Peygambere şöyle

dedi: (9) Yanında beşyufkasıve iki balığıolan bir genç var burada,

ama bu yiyecek bu büyük kalabalığa göre ne anlam taşır ki? (10)

İsa Peygamber 'İnsanlara söyleyin de birbirlerine yaslansınlar' de-di. Orasıbol otlaklıbir yerdi. Adamlar birbirine yaslandılar. Sayıları

beşbin kişi kadardı. (11) İsa Peygamber yufkalarıaldı. Allah'a

şükretti. Sonra onlarıöğrencilerine bölüştürdü, öğrencileri de bir-birine yaslanan insanlara paylaştırdı. İki balığıda bu şekilde pay-laştırdılar. Herkes istediği kadar yedi. (12) Herkesin karnıdoyunca

İsa Peygamber öğrencilerine 'Artan kırıntılarıtoplayın ki, hiçbir şe-yi kaybolmasın' dedi. (13) İsa'nın öğrencileri artıklarıtoplayıp on

iki torbaya doldurdular. Beşarpa ekmeği ile o kadar kişi karnını

doyurduktan sonra kırıntılarıon iki torbayıdoldurmuştu. (14) İn-sanlar İsa Peygamberin gösterdiği bu mucizeyi görünce, 'Bu adam

gerçekten dünyaya gelmesi beklenenpeygamberdir' dediler. (15)

İsa Peygamber, insanların üzerine gelip onu hükümdar yapmak i-çin götürmeye kararlıolduklarınıbildiği için oradan ayrılıp tek ba-şına dağa doğru yola çıktı."

Sonra eğer bu hikâyenin (Mâide Kıssasının) ayetlerde anlatı-lan içeriği dikkatle incelenince, başka bir konu karşımıza çıkar ki,

o da şudur: Bu hikâyenin baştarafında havarîler tarafından soru-lan soru yüce Allah'a karşıgösterilmesi gereken saygıdan yoksun,

edebe aykırıbir sorudur. Nitekim ayetlerin sonunda, bu mucizenin

arkasından kâfir olanlara, yüce Allah'ın peygamberlerine doğru-dan sunduğu veya ümmetlerinin isteğine cevap olarak gösterilen

hiçbir mucize vesilesi ile söz konusu edilmeyen ağır bir tehdit yö-neltilmektedir. Meselâ, Nuh, Hud, Salih, Şuayb, Musa ve Muham-med peygamberlerin (hepsine selâm olsun) ümmetlerinin mucize

isteklerine böyle sert bir tehdit içerikli cevap verilmemiştir.

Acaba bu cevabın sertliğinin sebebi bu soruyu soran havarîle-

312 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rin edebe aykırıifadeleri midir? Çünkü onlar bu soruyu sorarken

Allah'ın gücünden şüphe eden kişilerin kullanacaklarıbir üslûp

kullandılar. Fakat daha önceki ümmetlerin mucize isteklerinde de

Allah'a karşısaygısız ve peygamberlerine karşıalay etme içerikli

ifadelere rastlamaktayız. Bunların yanısıra Peygamberimizin

(s.a.a) kavminin zorbalarına ve o dönemde yaşayan Yahudilere ait

daha çirkin ve daha edepsiz ifadeleri Kur'ân bize nakletmektedir.

Yoksa sebep, havarîlerin bu soruyu sormadan ve ilâhî sofranın

inmesinden önce iman etmişolmalarımıdır ki, sofranın inişinden

ve bu çarpıcımucizeyi görmelerinden sonra kâfir olmalarıhâlinde

bu kadar şiddetli bir tehdidi hak etmişmi sayılmaktadırlar? Fakat

gerçi çarpıcımucizeler gördükten sonra kâfir olmak büyük bir az-gınlık ve serkeşliktir; ama bu sadece havarîlere mahsus değildir.

Bu bakımdan diğer ümmetler arasında benzerleri vardır. Fakat

hiçbir zaman o benzerlere böyle ağır bir tehdit yöneltilmemiştir.

Hatta bu ümmetler içinde Allah'ın yakınlığınıkazandıktan ve Al-lah'ın mucizelerini yakından gördükten sonra dinden dönenler bile

böyle şiddetli bir tehdide muhatap olmadılar. Şu ayette verilen ör-nekte olduğu gibi: "Onlara şu adamın olayınıanlat: Adama ayet-lerimizi sunduk, fakat o onların içinden sıyrılıp çıktı. Arkasından

onu şeytan peşine taktıda azgınlardan oldu." (A'râf, 175)

Bu noktada söylenebilecek söz şudur: Bu hikâye başlangıcın-da sorulan soru dolayısıile, gerek ümmetlerin isteği üzerine gös-terilen ve gerekse başka zaruretlerin gerekli hâle getirdiği diğer

bütün peygamberlerin mucizeleri arasında özel bir anlam taşıması

ciheti ile ayrıcalıklıbir niteliğe sahiptir.

Şöyle ki, Kur'ân'da anlatılan mucizeler birkaç kısma ayrılır. Bir

kısmıyüce Allah'ın peygamberleri görevlendirdiği sırada onlara

sunmuşolduğu mucizelerdir. Bunların maksadı, peygamberlerin

peygamberliklerini teyit eden deliller olmalarıdır. Musa Peygam-bere (a.s) sunulan ışıltılıel ve asâ, İsa Peygambere (a.s) sunulan

ölüleri diriltme, kuşlara can verme, doğuştan körleri ve alacalık

hastalarınıiyileştirme ve Hz. Muhammed'e (s.a.a) sunulan Kur'ân

mucizeleri gibi. Bunlar imana çağrıihtiyacınıkarşılamak ve kâfir-lere söylenecek söz bırakmamak için sunulan mucizelerdir. Böyle-ce helâk olanların bile bile helâk olmalarıve hayat bulanların da

bile bile hayat bulmalarıistenmiştir.

Mâide Sûresi 112-115 313

Diğer bir kısım mucizeler, kâfirlerin isteği üzerine peygamber-lere sunulan mucizelerdir. Salih Peygamberin (a.s) devesi gibi.

Peygamberlerin çağrıçalışmalarısırasında gündeme gelen kor-kunç olaylar ve genel afetler de bu kategoriye girer. Örneğin Musa

Peygamberin (a.s) Firavun'un kavmine gösterdiği ve aralarında

çekirge, zararlıböcek ve kurbağa istilalarının da bulunduğu yedi

tabiî afet mucizesi, Nuh tufanı, Semud oğullarının yerin dibine ge-çirilmeleri, Ad oğullarının kasırgasıgibi olağandışıbelâlar. Bunlar

da inatçıinkârcılara yöneliktir.

Diğer bir kısım mucizeler de bir ihtiyacın gerektirmesine, bir

zorunluluğun ortaya çıkmasına binaen yüce Allah'ın müminlere

sunduğu olağanüstülüklerdir. Yarılan kayadan pınarların fışkırma-sı, İsrailoğul-larına çöl ortasında bıldırcın etinin ve helvanın indi-rilmesi, büyük kayanın başlarıüzerinde asılıtutulması, Firavun'-dan ve onun zalimliklerinden kurtulmalarıiçin denizin ikiye ayrıl-masıgibi. Bu olağanüstülükler de ya kendini beğenmişisyankâr-larıkorkutmak veya müminlere yönelik rahmeti tamama erdir-mek için böyle bir istekleri olmamasına rağmen kendilerini onur-landırmak maksadıile sunulan mucizelerdir.

Yüce Allah tarafından Peygamberimizi (s.a.a) onurlandırmak

için müminlere sunulan vaatler de bu kategoriye girer. Mekke'nin

fethedileceği, Kureyşkâfirlerinin perişan olacakları, Bizanslıların

Farslarıyenecekleri ile ilgili vaatler gibi.

Kur'ân'da anlatılan ve ilâhî öğretide söz konusu edilen mucize

türleri işte bunlardır. Mucize indikten sonra başka bir mucize is-temeye gelince, ilâhî öğreti bunu hezeyan nitelikli heveslerden sa-yar ve ona önem vermez. Kur'ân'ın mevcudiyetine rağmen

Ehlikitab'ın Peygamberimizden (s.a.a) gökten kendilerine bir kitap

indirilmesini istemeleri gibi. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ehlikitap,

senden kendilerine gök-ten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar

Musa'dan, bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve 'Bize Allah'ıa-çıkça göster' demişlerdi... Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik

eder; onu kendi bilgisiyle indirmiştir. Melekler de (buna) şahitlik

ederler. Şahit olarak Allah yeter." (Nisâ, 166)

Mekkeli müşriklerin Peygamberimizden (s.a.a) yeryüzüne me-leklerin indirilmesini veya Allah'ın kendilerine gösterilmesini iste-meleri de bu türden hezeyan nitelikli bir istektir. Şu ayetlerde

314 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

buyrulduğu gibi: "Bizimle karşılaşacaklarınıbeklemeyenler, 'Bize

melekler gönderilmeli değil miydi veya doğrudan doğruya

Rabbimizi görmeli değil miydik?' dediler. Onlar büyüklük komp-leksine kapılarak azgınlıkta son derece ileri gitmişlerdir." (Furkan,

21)

"Dediler: Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor ve çarşıda gezi-yor? Ona kendisiyle beraber uyarıcıolarak bir melek indirilmeli

değil mi? Yahut üstüne bir hazine atılmalı, yahut kendisinin, ürü-nünden yiyeceği bir bahçesi olmalıdeğil mi? Bu zalimler mümin-lere 'Sizler büyülenmiş, aklî dengesi bozuk bir adamın peşinden

gidiyorsunuz' dediler. Senin hakkında ne yakışıksız benzetmeler

düzdüklerini görüyor musun? Onlar sapmışlardır ve bir türlü doğ-ru yolu bulamıyorlar." (Furkan, 7-9)Kur'ân da bu anlamıifade eden

daha birçok ayet vardır.

Bütün bunların arkasındaki tek gerekçe şudur: Mucizelerin

inmesinin maksadı, gerçeğin ortaya çıkmasıve delilin tamama

erdirilmesidir. Mucize inip de gerçek ortaya çıkınca ve artık söyle-necek söz kalmayınca, eğer mucize indiği ve maksat hasıl olduğu

hâlde yine mucize isteği tekrarlanırsa, bunun Allah'ın mucizelerini

eğlence konusu yapmak, Allah ile oyun oynamaktan ve gerçekleri

kabul etmekte oynaklık göstermeden başka bir anlamıyoktur ve

bu tutum en büyük azgınlık ve gerçeğe karşıbaşkaldırmadır.

Böyle bir tutum eğer müminler tarafından ortaya konursa, bu-nun günahıdaha yoğun ve suçu daha ağır olur. Özellikle Allah'ın

mucizelerini görüp de bunun üzerine iman etmişolan bir mümi-nin, mümin olduğuna göre gökten mucize inmesi ile ne işi olabi-lir? Bu tutum daha çok arzularının esiri olmuşve eğlence toplantı-larında kendinden geçmişkimselerin isteklerine veya acayip spor

gösteri düşkünlerinin gönüllerini hoşetmek için istedikleri şaşırtıcı

cambazlık ve akrobasi taleplerine benzemiyor mu?

"Hani havarîler, 'Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten

donatılmışbir sofra indirebilir mi?' demişlerdi."ifadesinden

anlaşılan mana şudur: Havarîler İsa Peygamberden (a.s)

kendilerine özel bir mucize göstermesini istiyorlar. Oysa onlar

onun havarîleri, ona en yakın kimselerdir. Onun gösterdiği o

çarpıcımucizeleri, o açık kerametleri görmüşlerdi. İsa Peygamber

(a.s) zaten kavmine gönderilirken olağanüstü mucizelerin

beraberinde gönderilmişti. Yüce Allah bu gerçeği şöyle ifade

Mâide Sûresi 112-115 315

Yüce Allah bu gerçeği şöyle ifade ediyor: "(Allah onu)

İsrailoğullarına elçi kılacak, (o, onlara şöyle diyecek) 'Ben size

Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuşbiçi-minde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah'ın izni ile kuşoluverir..."

(Âl-i İmrân, 49)

İsa Peygambere inanan bir kimsenin onun bir mucizesi ile

karşılaşmadığınasıl tasavvur edilebilir ki, onun kendi varlığıbaşlı

başına bir mucizedir. Allah onu babasız yarattıve Ruh'ul-Kudüs ile

destekledi. Daha beşikteyken gelişmişyaşlarındaki gibi insanlarla

konuşabiliyor, birbirini izleyen birçok mucize ile sürekli biçimde

onurlandırılıyor ve sonunda Allah onu kendi katına yükselterek en

şaşırtıcımucize ile misyonunu noktalıyor.

Havarîlerin bu kadar çok sayıda mucizeden sonra kendileri i-çin seçtikleri bir mucize istemeleri, mucizeden sonra mucize is-teme anlamına gelir. Böylece son derece çirkin bir davranışsergi-lemişoldular. Bundan dolayı İsa Peygamber (a.s), "Eğer inanan

kimseler iseniz, Allah'tan korkun." şeklindeki sözleri ile onlarıa-zarlamıştır.

İşte bu yüzden havarîler bu tekliflerini gerekçelendirdiler, söz-lerinin mutlaklığınısınırlandırıp yumuşatacak ikinci bir açıklama

yapmak ve ifadelerin sivriliğini gidermek için, "İstiyoruz ki, ondan

yiyelim, kalplerimiz sakinleşsin, bize doğru söylediğini kesin ola-rak bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım."dediler. Böylelik-le yeme amacına, isteklerine gerekçe oluşturacak başka amaçlar

eklediler. Bundan maksatları, isteklerinin acayip olaylarla eğlen-mek ve Allah'ın mucize-lerini oyun konusu yapmak anlamına

gelmediğini, tersine bilgilerini mükemmelleştirmek, kötü duygula-rıkalplerinden kovmak ve olaya şahitlik etmek gibi faydalıamaç-larıolduğunu ifade etmektir.

Fakat bununla birlikte sofranın yemeklerinden yemek istedik-lerini söylemekten geri kalmadılar. İşte asıl hatalarıbu oldu. Eğer

"O sofranın yemeklerinden yiyip kalplerimizin güven bulmasını

istiyoruz" deselerdi, "İstiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz sa-kinleşsin" dedikleri için aldıklarısert cevaplara muhatap olmaya-caklardı. Çünkü ilk ifade, bütün heves ve eğlence ihtimallerini or-tadan kaldırırken, ikincisi böyle değildir.

İsa Peygamber (a.s) havarîlerin ısrarlıisteklerine cevap olarak

316 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Rabbinden bu mucizeyi kendilerine bağışlamasınıistedi. Bu muci-ze sadece kendi ümmetine mahsus türden bir olağanüstülüktü.

Çünkü görünüşte gerekli olmayan gerekçelere dayandırılan bir is-tek üzerine gösterilecek tek mucize idi. Bu gerekçe inanmışkim-selerin inecek sofranın yiyeceklerinden yeme gerekçesi idi. Bun-dan dolayı İsa Peygamber (a.s) bu isteğini Allah'a yöneltilmesi uy-gun olacak bir gerekçe ile yaftalayarak, "Allah'ım, ey Rabbimiz!

Bize gökten bir sofra indir ki, bugün hem öncekilerimiz, hem de

sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun." dedi.

Görüldüğü gibi İsa Peygamber bu olayıbayram olarak adlandırdı.

Bayram, bir kavmin insanlar arasında kendilerine mahsus bir ba-ğışa, bir kıvanca mazhar olduklarıgündür. Bu sofranın inişi İsa

Peygamber tarafından işte bu sıfatla nitelendirilmişti.

İsa Peygamber bu isteğini Rabbine yöneltince, Rabbi onun

duasınıkabul etti. Zaten onun, Rabbinden kabul edileceğini um-madığıbir istekte bulunmasıveya Rabbinin onu reddederek rezil

etmesi, elini boşçevirmesi beklenemezdi. Fakat nasıl ki, bu muci-ze başka hiçbir ümmete sunulmamıştürden sadece havarîlere

mahsus bir mucize idi ise, bu mucizeden sonra kâfir olacak olan-lar için hiçbir insan topluluğuna verilmemişağırlıkta bir ceza şartı

koşuldu. Yüce Allah bu şartı şöyle açıklıyor: "Ben şüphesiz onu si-ze indireceğim. Ama ondan sonra kim inkâr ederse, ona âlem-lerde hiç kimseye yapmayacağım azabıyaparım." Açıkladığımız

bu hususu ganimet olarak bilmelisin.

"Hani havarîler, 'Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış

bir sofra indirebilir mi?' demişlerdi." Ayetteki "iz=hani" bir zarf edatı-dır ve gizli bir fiil ile bağlantılıdır. Bu gizli fiil, "uzkur" (hatırla) veya

bu anlamda bir fiildir. Buna göre ifadenin anlamı"Havarîlerin...

dedikleri zamanıhatırla" şeklindedir.

Bazıtefsircilere göre bu "iz" edatıbir önceki ayette geçen

"kâlû âmenâ=inandık dediler..." cümlesi ile bağlantılıdır. O zaman

anlam, "Havarîler İsa'ya, Rabbin bize gökten donatılmışbir sofra

indirebilir mi?"dedikleri bir vakitte, "İnandık... demişlerdi." şek-lindedir. Yani havarîler dediler ki: "Biz Allah'a inandık. Bizim Allah-'ın emrine teslim olmuşkimseler olduğumuza şahit ol."

Bu faraziyeden maksat, havarîlerin iddialarının doğru olmadı-

Mâide Sûresi 112-115 317

ğınıve İsa Peygamberi (a.s), kendisine teslim olduklarına şahit

tutmalarının ciddi olduğunu belirtmektir.

Fakat bu faraziye ayetlerin içeriği ile bağdaşmaz. Havarîlerin

imanınasıl olur da samimi olmaz? Yüce Allah onlara, kendisine

ve peygamberlerine iman etmelerini vahyettiğini bildiriyor ve bu-nun İsa Peygambere (a.s) yönelik bir lütuf olduğunu vurguluyor.

Üstelik eğer öyle olsa idi, "Havarîler dediler ki..."ifadesindeki [i-mansızlıklarını] açığa çıkarmalarıyersiz olurdu.

"Mâide", üzerinde yemek bulunan sofra demektir. Ragıp

İsfahanî şöyle der: "Mâide, içinde yemek bulunan tabak demektir.

Hem tabak ve hem de içindeki yemek için kullanılır. Araplar, 'Ba-na yemek verdi.' anlamında 'mâdenî, yemîdunî' ifadesini kullanır-lar."

Ayette aktarılan soru metnine, yani "Rabbin bize gökten do-natılmışbir sofra indirebilir mi?" ifadesine gelince, ilk bakıştaki

anlamıile bu ifadenin havarîlerin ağzından çıkmasıaklın yadırga-yacağıbir husustur. O havarîler ki, İsa Peygamberin arkadaşları,

öğrencileri, yakın ve ayrılmaz dostları, onun bilgisinin ve düşünce-lerinin ışığından feyz alan, onun ahlâk kurallarına ve ayak izlerine

uyan kimselerdir. Öte yandan en zayıf iman bile yüce Allah'ın her

şeye kadir olduğu, O'nun için âcizlik diye bir şeyin söz konusu edi-lemeyeceği, O'na âcizliğin galip gelemeyeceği bilincini insana aşı-larken, nasıl olur da havarîler Allah'ın gökten sofra indirmeye gü-cünün yetip yetmeyeceğini peygamberlerine sorabilmektedirler?

Bundan dolayıyedi kurradan biri olan Kisaî, ayetteki ilgili iba-reyi "Hel tastatîu Rabbeke=Sen Rabbinden sorabilir misin?" şek-linde okumuştur. Yani "Rabbeke" kelimesi, gizli bir fiilin

mef'ulüdür. Aslı şöy-ledir: "Hel tastatîu en tes'ele Rabbeke."

Mef'ulda amil olan fiil hazfedilmişve "tastatîu" fiili onun yerine

geçmiştir veyahut da bir kelimenin diğerinin yerine geçişi söz ko-nusu olmaksızın fiil hazfedilmiştir.

Tefsirciler, havarîlerin bu tereddüt içerikli sorularınıdeğişik

şekilde yorumlamışlardır. Bu yorumlarda ilk plânda akla gelen Al-lah'ın gücünden şüphe etme ihtimalinin varit olmadığı, havarîlerin

böyle basit bir cehaletten uzak olduklarıesasına dayanılmıştır.

Bu esasa dayanılarak yapılabilecek en iyi yorum şudur: Ayet-

318 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

teki "güç yetirme" maslahatın gerektirmesinden ve iznin verilme-sinden kinayedir. Nitekim imkân, güç ve kuvvet kavramlarıyla da

kinaye yolu ile "maslahatın olmasıve izin verilmesi" ifade edilir.

Meselâ, "Hükümdar her ihtiyaç sahibini dinleyemez" denir. Bunun-la "Hükümdarlığın kamusal faydasıonu bundan alıkor" denmek

istenir. Yoksa mutlak anlamıile dert dinlemek, hükümdarın gücü

dahilinde bir iştir. Yine "Zengin kişi, herkese sadaka veremez" de-nir. Yani malınıkoruma maslahatıbunu yapmamasınıgerektirir.

Başka bir örnek, "Âlimin bütün bildiğini anlatmasımümkün değil-dir." sözüdür. Yani dinin, halkın ve toplumsal düzenin maslahatı

âlimi bundan alıkor. Yine bir örnek olarak birimiz arkadaşına "Be-nimle birlikte falancaya gidebilir misin?" diye sorarız. Bu sözdeki

yapabilirlik gidebilmenin özünü değil, bu eylemin yerinde olup ol-madığına, faydalıgörülüp görülmediğine yöneliktir.

Bu konuda tefsircilerin ileri sürdükleri başka yorumlar da var-dır.

Bunlardan biri şudur:Bu sorunun amacı, görerek inanmak su-retiyle kalplerin tatmin olmasıdır; yoksa Allah'ın gücünden şüphe

etme maksadıtaşımaz. Tıpkı İbrahim Peygamberin (a.s), bize Al-lah tarafından nakledilen "Ya Rabbi! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana

göster. Allah, 'Yoksa buna inanmadın mı?' dedi. İbrahim: İnan-dım; fakat kalbim tatmin olsun diye bunuistiyorum." (Bakara, 260)

sözleri gibidir.

Bu yorum hakkında şunlarısöylemek gerekir: İmanın arttırıl-masıve kalbin tatmin edilmesi amacıile mucize istemenin doğru

olması, tek başına havarîlerin sorusunu bu gerekçeye bağlamanın

doğruluğunu kanıtlamaz. Onların İbrahim Peygamber (a.s) gibi

masum olduklarısabit değildir ki, bu masumluk sözlerinde kaba-lık olmadığı şeklinde bir yoruma başlıbaşına delil sayılsın. Tersine

sözlerinin böyle olmadığıyolunda delil vardır. Çünkü onlar İbrahim

Peygamberin, "İnandım; fakat kalbim tatmin olsun diye bunu

istiyorum."dediği gibi, "O sofranın yemeklerinden yiyip kalpleri-mizin tatmin olmasınıistiyoruz." demiyorlar. Bunun yerine,

"İstiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz sakinleşsin."diyorlar. Ya-ni yemek yemeyi başlıbaşına bir amaç olarak öne sürüyorlar.

Zaten bu yorum olsa olsa onların kalplerinin Allah'ın gücü ile

Mâide Sûresi 112-115 319

ilgili kuşkudan arınmasısonucunu verebilir. Sözlerinin zahirindeki

kabalık, varlığınıdevam ettirir.

Üstelik, "Hani İbrahim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster..."

(Bakara, 260) ayetinin tefsiri sırasında anlattığımız üzere bu yoru-mun dayanak olarak kabul ettiği gibi, İbrahim Peygamberin (a.s)

istediği şey, ölülerin ölümden sonra hayatla donanmışhâllerini

görmek değildi. Eğer böyle olsaydı, onun bu isteği mucizeyi görüp

Allah'la konuştuktan sonra, O'ndan mucize istemek kabilinden o-lurdu. Onun istediği şey, o ayeti incelerken açıkladığımız anlamda

diriltme olayının gerçekleşme biçimini görmekti.

Bu yorumlardan biri de şudur:Havarîlerin bu sorusu Allah'ın o

konudaki gücü ile değil, onu fiilen yapmasıile ilgilidir. Dolayısıyla

burada fiil, onun ayrılmaz şartıolan güçle ifade edilmiştir.

Bu yorum hakkında söyleyeceğimiz söz şudur:Bunun böyle

olduğuna dair sözlerinde bir delil yoktur. Öyle olduğu kabul edilse

bi-le bu yaklaşım, onların mutlak ilâhî kudreti bilmedikleri ihtima-lini ortadan kaldırır. Fakat kulluk edebi ile bağdaşmayan bir söz

söyledikleri gerçeği yerinde kalır.

Başka bir yorum da şudur:Bu söz kısaltılmıştır. Aslı"Hel tas-tatîu sual'e Rabbike=Rabbine söyleyebilir misin?" şeklindedir. Ni-tekim muteber kıraat tarzlarından biri ["Hel tastatîu Rabbeke], bu

ihtimali haklıçıkarmaktadır. Buna göre anlamı, "Seni soru sor-maktan alıkoyacak bir engel olmaksızın ondan isteyebilir misin?"

şeklindedir.

Bu yorum hakkında da şunlarısöylemek gerekir:Sözü edilen

gizli kelimeleri ibareye katmak, bu ifadeyi bu yorumda ileri sürü-len anlamıverecek hâle getirmeyi sağlamaz. Çünkü iki kıraate gö-re fiillerin konumlarıfarklıdır; birisinde fiil, gayıp (üçüncü şahıs)

kipinde, bir diğerinde ise muhatap (ikinci şahıs) kipindedir. Cüm-lede bir şeyin tak-dir edilişi, kesinlikle gayıp kipinde olan bir fiili

muhatap kipi olarak değiştiremez.

Mutlaka bir şey denecekse, şöyle söylemeliydi: Bu soru İsa

Peygamber ile ilgili bir fiili Allah'a isnat ediyor. Bunun gerekçesi

şudur: İsa Peygamberin (a.s) fiili, aslında Allah'ın fiilidir. Onun her

şeyi Allah'a aittir. Bu yorum şu bakımdan sakattır: Peygamberlerin

bazıeylemleri Allah'a isnat edilebilir. Ama bu eylemler hidayet, i-

320 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lim vb. Allah'a isnat edilmeleri eksiklik ve aksaklık gerektirmeyen

eylemler olmalıdır. Âcizlik, yoksulluk, yemek ve içmek gibi pey-gamberlerin kul ve insan olmalarının gereği olan eylemlere gelin-ce, bunlar kesinlikle Allah'a izafe edilemez. Ayrıca bu yoruma göre

de havarîlerin sözlerindeki kabalık yerinde kalır.

Başka bir yorum da şöyledir:Buradaki "istitaat (=güç yetir-me)", itaat anlamındadır. Buna göre ayetin o bölümünün anlamı,

"Rabbin sana itaat eder, ondan bunu istediğinde duanıkabul eder

mi?" şeklindedir.

Bu yorum hakkındaki itirazımız şudur:Bu yorum, varolan prob-lemi daha da büyütür. Çünkü yüce Allah'ın peygamberine itaat e-dip etmeyeceğini, ona boyun eğip eğmeyeceğini sormak, O'nun

güç sahibi olup olmadığınısormaktan daha çirkin ve edep dışıbir

şeydir.

Bir tefsir bilgini bu yorumu savunarak hakkında özetle şu açık-lamayıyapmıştır: İstaat ile itaat kelimeleri "kurh" (=istemezlik,

zorlama) kelimesinin karşıtıolan "tav'" (uyma, muvafakat etme)

kökünden gelirler. Bir işe itaat etmek demek, ona razıolarak ve

tercih ederek yapmak demektir. Bu maddenin istif'al kalıbına u-yarlanmıştürevi, "icâbet" kelimesinin istif'al kalıbına uyarlanmış

biçimi ile aynıanlamıtaşırlar. Dolayısıyla, "istecâbehu" ifadesi,

duasınıve isteğini kabul etti anlamına geldiğine göre, "istetâahu"

cümlesi de ona itaat etti, yani ona boyun eğdi, onun rızasıdahilin-de oldu, onun tercih ettiği şey oldu, anlamındadır.

Her iki maddede istif'al kalıbı, bu kalıbın en meşhur anlamı

olan talep ve istek anlamınıtaşır. Ancak hazfedilmişbir fiilin tale-bini ifade ederler. Bu takdirî fiil, ona terettüp eden ve kelâmda

zikredilen fiil aracılığıyla bilinir. "İstetâa'ş-şey'=bir şeye güç yetirdi"

demek, bu şeyin onun tercih ettiği şey olmasınıistedi, o da ona i-taat etti ve boyun eğdi, demektir. "İstecâbe" ise, onun icabet et-mesini istedi, o da icabet etti anlamına gelir.

Bu ayrıntılıaçıklamadan, "yestetîu" fiilinin "yutîu" fiili ile aynı

anlama geldiğini söyleyen tefsir bilgininin görüşünün doğru olduğu

anlaşılıyor. Çünkü "yutîu" fiili, bir şeyi razıolarak ve tercih ederek,

zorlamasız bir şekilde yapmak anlamına gelir. Buna göre ayetin

bu cümlesinin anlamı, "Eğer biz Rabbinden bu sofrayıindirmesini

Mâide Sûresi 112-115 321

istersek veya sen onu bizim için istersen, Rabbin onu bize gökten

indirmeye razıolur, bunu tercih eder mi?" şeklindedir. (Alıntıbu-rada sona erdi).

Bu açıklama hakkında birkaç söz söylemek gerekir:Birincisi,

bu açıklama yeni bir şey getirmedi. Sadece "istetâa" fiilini

"istecâbe" fiili ile karşılaştırdıve arkasından ilk fiile ikincisinin an-lamınıyükledi. Bu ise dilbilgisi hususunda kabul edilmeyen bir kı-yas ve karşılaştırmadır.

Bu görüşe karşıikinci itirazımız şudur: "İstitâat" ve "itâat" ke-limelerinin ortak kökünün zorlamanın zıddıolan "tav' (=muvafakat

etme)" olması, kökün bütün türevlerinde bu anlamın gözetilmesini

gerektirmez. Birçok kelime türeme süreci içinde kökünün anla-mından tamamen kopar. Şu örneklerde olduğu gibi; Darebe (vur-du), adrebe (yüz çevirdi), kabile (kabul etti), akbele (yöneldi),

kabbele (öptü), kâbele (karşılaştırdı), istakbele (karşıladı). Bu ke-limelerde kullanım yerlerine göre, zihne gelen anlamlar, kelime-nin kök anlamıyla büsbütün farklıdır.

Dilbilgisindeki türeme incelemelerinde, gerçi kelimenin kökü-nün anlamıgöz önünde bulundurulur; fakat bundan maksat kök

anlamının türeme süreci içinde türevlerde ne oranda yaşadığıve-ya nasıl hayatiyetini kaybederek başka bir anlama yerini bıraktı-ğınıtespit etmektir. Yoksa dildeki gelişmenin hükmünü geçersiz

sayıp kök anlamınıkorumak değildir. Bu noktayıiyi anlamak ge-rekir.

Buna göre, herhangi bir kelimede önemli olan anlam, o keli-menin kökünün sözlükteki anlamıdeğil, kullanımda geçerli olan

canlıanlamıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak, "istitâat" kelimesi

Kur'ân'da kırktan fazla yerde ve hepsinde güç, kudret anlamında

kullanılmıştır. "İtaat" kelimesi ise, yine Kur'ân'ın yaklaşık yetmiş

yerinde ve hep boyun eğme (inkiyad) anlamında kullanılmıştır.

"Tav’" kelimesi de kullanıldığıyerlerde "kurh"un zıddıanlamında

kullanılmıştır. Durum böyle olunca, "yestetîu" kelimesine "yutîu"

kelimesinin anlamınıyük-lemek, arkasından "yutîu" kelimesini

"tav’" anlamında kabul etmek ve sonra da ayetteki "yestetîu" ke-limesinin "yerdâ (razıolur)" anlamında olduğunu söylemek nasıl

mümkün olabilir?

322 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"Ecâbe" ve "istecâbe" fiillerinegelince; bu fiiller birlikte

Kur'ân-da aynıanlamda kullanılmıştır. "İsticâbet" kelimesinin kul-lanıldığıyerler "icabet" kelimesinin kullanıldığıyerlerden birkaç

kat fazladır. "İsticâbet" kelimesi otuza yakın yerde kullanıldığı

hâlde, "icâbet" kelimesinin Kur'ân'da kullanıldığıyerler onu

geçmez. Durum böyle iken "etâa" ve"istetâa" fiilleri bu kelimeler-le nasıl karşılaştırılabilir?

Bu kelimelerin aynıanlamda gelmeleri, iki farklıyaklaşımın

aynınoktada örtüşmesi şeklindedir. Buna göre "ecâbe" fiili, cevap

soruya muhatap olan kişiden soruyu sorana geçti demektir. Buna

karşılık "istecâbe" fiili, soruya muhatap olan kişi cevabıkendin-den istedi ve onu soru soran kişiye iletti anlamındadır. Bundan an-laşılıyor ki, bu yorumu savunan tefsirci "istecâbe" fiilini uygun şe-kilde açıklamamıştır. Yani "istecâbe" demek, adam bir şeyi sordu,

karşıtarafın kendisine cevap vermesini istedi ve karşıtaraf da

kendisine cevap verdi, derken, tam yerinde olan bir açıklama

yapmamıştır. Çünkü istif'al kalıbı, "fe-ale" maddesinin talebi yö-nünde kullanılır, "ef'ale" kalıbının talebi yönünde değil. Bu, açık

bir husustur.

Bu yoruma yönelik üçüncü itirazımız şudur: İfadenin içeriği bu

anlamla uyuşmaz. Verilen anlama göre havarîlerin "Rabbin gök-ten bize donatılmışbir sofra indirebilir mi?" şeklindeki sözlerinin

anlamı, "Eğer biz istersek veya sen istersen, Rabbin bize gökten

bir sofra indirmeye razıolur mu?" şeklindedir ve bu istekten veya

sofranın inmesinden maksatları, imanlarının artmasıve kalpleri-nin güvene ermesidir. Eğer sözlerinin anlamıbu olsaydı, İsa Pey-gamberin (a.s), "Eğer inanan kimseler iseniz, Allah'tan korkun."

diyerek kendilerini azarlamasının ve yüce Allah'ın bu mucizeden

sonra kâfir olanlarıhiç kimseyi çarptırmadığıağırlıkta bir azaba

çarptıracağı şeklinde tehdit etmesinin ne sebebi vardı? Çünkü o

durumda onlar sadece doğruyu söylemişve sadece meşru olan bir

şey istemişolurlardı. Nitekim Kur'ân'da, "Allah'tan O'nun lütuf ve

keremini isteyin." (Nisâ, 32)buyruluyor.

"Eğer inanan kimseler iseniz, Allah'tan korkun, demişti." İsa Pey-gamberden (a.s) havarîlere yöneltilmişbir azarlamadır. Bu azar-lamanın sebebi, Allah'ın bir sofra indirmeye muktedir olup olma-dığıhususunu O'ndan öğrenmek istemeleridir. Havarîlerin bu sözü

Mâide Sûresi 112-115 323

nasıl yorumlanırsa yorumlansın, şüphe ifade edicidir.

Yukarıda değindiğimiz gibi bu ayetlerin sonunda yer alan ilâhî

tehdide yol açan azarlamanın asıl sebebi onların hiçbir ihtiyaç ol-madığıhâlde mucize istemeleri ve mucizeler ile eğlenmek anla-mına gelecek bir teklifte bulunmalarıdır ve sonra ilk bakışta Allah-'ın gücüne kalpten inanmadıklarıgibi bir anlama gelen bir ifade

kullanmalarıdır. Buna göre, İsa Peygamberin (a.s), "Eğer inanan

kimseler iseniz, Allah'tan korkun."diyerek onlarıazarlamasının

sebebi gayet açıktır.

"Onlar, 'İstiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz sakinleşsin, bize doğ-ru söylediğini kesin olarak bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım.'

demişlerdi." Bu ifadenin içeriğinden havarîlerin bu sözlerinin İsa

Peygamberin azarlamasından kurtulmak için yaptıklarıbir özür

beyanıolduğu anlaşılıyor. Söyledikleri sözlerin, "Rabbin bize gök-ten donatılmışbir sofra indirebilir mi?" şeklindeki Allah'ın mutlak

gücünden şüphe ettikleri izlenimini uyandıran sözleri ile değil de

sofra indirilmesi mucizesi istekleri ile bağlantılıolduğu açıktır. Bu

durum aynızamanda azarlanmalarının asıl sebebinin ihtiyaç ol-madığıhâlde mucize istemeleri olduğunun şahitlerinden biridir.

"İstiyoruz ki, ondan yiyelim..." şeklindeki sözlerine gelince;

burada mucize istemekteki amaçlarınıaçıklarken dört madde

sıralıyorlar:

Birincisi yemektir. Bu sözü söylemekteki maksatları, bu istek-le Allah'ın mucizelerini eğlence konusu yapmayıamaçladıklarını,

o sofranın yemeklerinden yemek istediklerini belirtmektir ki, bu

mantıklıbir amaçtır. Daha önce söylediğimiz gibi, bu sözler İsa

Peygamberin azarlamasına ve sofra mucizesinden sonra kâfir o-lanların ağır bir ilâhî azaba çarptırılacağı şeklindeki tehdide müs-tahak kalmaya teslim olduklarınıifade eder gibi bir cümledir.

Bazıtefsircilere göre, havarîlerin yemek yemekten söz etmele-rinden maksat, yemeğe şiddetle ihtiyaçlarıolduğunu, açlıklarını

giderecek bir şeyleri olmadığınıaçıklamaktır. Başka bazıtefsirci-ler ise böyle demekle "O sofranın yemeklerinden yemekle onur-lanmak istiyoruz." demek istemişlerdir. Malumdur ki, bu iki yo-rumlarda anlatılan maksatlara mutlak yemek ifadesi delâlet

etmez. Eğer maksatlarıazarlamayıgereksiz kılan böyle bir şey idi

ise, mazeret beyan ettikleri bu yerde onu açıkça ifade etmeleri ge-

324 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rekirdi. Eğer maksatlarıöyle idi ise onu belirtmeleri gerektiği hâl-de belirtmediklerine göre şuna hükmetmek gerekir: Yemek der-ken kastettikleri şey bu kelimenin mutlak anlamıdır. Çünkü akla

uygun bir amaç olarak sofra inmesine yönelik isteklerinin amaçla-rından biri olmuştur.

İfade ettikleri ikinci amaç, kalphuzuruna ermeleridir. Bu da

ihlâs-la ve huzur ile çelişen duyguların ortadan kalkmasıile elde

edilen kalp sakinliğidir.

Havarîlerin ifade ettikleri üçüncü amaç, İsa Peygamberin (a.s)

Rabbinden alıp onlara tebliğettiği mesajlar konusunda doğru ko-nuştuğunu bilmeleridir. Bu durumda bilmekten maksat, nefsanî

vesveselerin ve kuşkuların giderilmesinden sonra kalpte meydana

gelen kesin bilgidir.

Bazıtefsircilere göre ise, buradaki bilgiden maksat İsa Pey-gamberin (a.s) onlara vaat ettiği iman meyveleri konusunda doğru

konuştuğunu bilmeleridir. Duanın kabul edilmesi gibi. Fakat bu

akla pek yakın değildir. Çünkü havarîler gökten sofranın inmesini

sadece İsa Peygamberin (a.s) duasından ve dilemesinden, kısaca

onun tarafından gerçekleşecek bir mucize aracılığıyla istiyorlar.

Oysa onlar onun birçok mucizesini görmüşlerdi.

O , hayatıboyunca hep büyük ilâhî mucizelerle yan yana yaşa-dı. Peygamber olarak kavmine gönderilmesi ve onlara yönelttiği

her çağrımutlaka Rabbinin bir mucizesinin eşliğinde olmuştur.

Eğer imanın meyvesi olarak onun duasının kabul edilmesini kas-tetmişlerse, onun imanının meyvesini sürekli görmüşlerdir. Yok,

eğer imanın meyvesinden kastettikleri şey, kendi dualarının kabul

edilmesi idi ise, onlar sofranın inmesini kendi dualarıile istemiş

değillerdi ve sofra İsa Peygamberin (a.s) duasıile inmişti.

Dördüncü amaçları, bu olaya gerektiği zaman şahitlik etmele-ridir; inkâr edenlere karşıve kıyamet günü Allah'ın huzurunda şa-hitlik etmek gibi. Kastedilen şahitlik mutlak şahitliktir. Sadece Al-lah'ın huzurunda yapacakları şahitliği de kastetmişolmaları

mümkündür. Nitekim yüce Allah tarafından nakledilen sözlerinde

bu anlam kastedilerek şöyle buyrulmuştur: "Ey Rabbimiz, indirmiş

olduğun şeye inandık, peygambere uyduk, bizi şahitlerle birlikte

yaz." (Mâide, 53)

Mâide Sûresi 112-115 325

Bu sözlerden çıkan sonuç şudur: Havarîler özür dileme nitelikli

sözlerine gökten inen sofranın yemeklerinden yemek olan amaç-larına, hoşnut edici güzel amaçlar eklediler. Maksatlarıyeterli sa-yıda mucize gördükten sonra yeni bir mucize istemelerinin kabalı-ğınıgidermektir. İsa Peygamber de (a.s) bu ısrarlarından sonra is-teklerine karşılık verdi.

"Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize gökten bir

sofra indir ki, (bu gün) hem öncekilerimiz, hem de sonrakilerimiz için bir

bayram ve senden bir mucize olsun. Bize rızk ver. Sen rızk verenlerin en

hayırlısısın." İsa Peygamber (a.s) sofra isteme konusunda kendisini

de havarîler arasına kattıve "Allah'ım, ey Rabbimiz!"diyerek ge-nişkapsamlıbir ifade ile Rabbine seslenerek işe başladı. Oysa

havarîler ona "Rabbin bize gökten donatılmışbir sofra indirebilir

mi?" demişlerdi. Böylece baştaki seslenişin dua ile uyuşmasısağ-lanmışoldu.

Bu dua, peygamberlerin Kur'ân'da nakledilen dualarıarasında

baş-langıcının özelliği sebebi ile tektir, bir başka benzeri yoktur.

Çünkü bu dua, "Allah'ım, ey Rabbimiz!"diyerek başlıyor. Oysa di-ğer dualar ya "ey Rabbim" veya "ey Rabbimiz" diye başlıyor. Bu-nun yegâne sebebi, dua konusu olayın inceliği ve girişin muhte-şemliğidir. Evet, Kur'ân'da aktarılan övgü çeşitlerinde bu tür bir gi-rişe rastlanmaktadır. Şu ayetlerde olduğu gibi: "De ki: Hamd Al-lah'a mahsustur." (Neml, 59) "De ki: Allah'ım, ey mülkün maliki..."

(Âl-i İmrân, 26) "De ki: Ey Allah'ım! Ey göklerin ve yeryüzünün yok-tan var edicisi..."(Zümer, 46)

İsa Peygamber (a.s) bu seslenişin arkasından, bu inecek sofra

hakkında kendisi ve arkadaşlarıiçin amaç niteliğinde bir unvan

ortaya koydu. Bu unvan inecek sofranın kendisi ve ümmeti için

bayram olmasıdır. Havarîler istekleri sırasında inecek sofranın

kendilerine mahsus bir bayram olmasınıistediklerini söylememiş-lerdi.

Fakat İsa Peygamber bu isteğine güzel bir unvan taktıve onu

güzel bir kalıba döktü. Maksadı, elleri altında ve gözleri önünde

birçok ilâhî mucize varken başka bir mucize isteğinde bulunma

görüntüsünden kurtulmak ve isteğinin Allah'ın hoşuna gidecek,

O'nun yüceliği ile çelişmeyecek bir istek olmasınısağlamaktır.

Çünkü bayram halk arasında söz birliği meydana getirir, milletin

326 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

hayatınıyeniler, bayram yapanlarının gönüllerini coşturur, her tek-rarlanışında dinin yüceliğini ilân eder.

Bundan dolayı İsa Peygamber "hem öncekilerimiz, hem son-rakilerimiz için bayram olsun..." dedi. Yani ümmetimizin ilk toplu-luğu ve sonradan onlara katılacaklar için. Ayetlerin içeriğinden bu

anlam çıkıyor. Çünkü "îd=bayram" kelimesi, "avd=dönme, tekrar-lanma" kökünden gelir. Bir olayın bayram olabilmesi için periyodik

olarak ve sınırsız bir şekilde nesilden nesile aktarılarak tekrar-lanmasıgerekir.

Daha önce söylediğimiz gibi bu inen mucize türü sadece İsa

Peygamberin (a.s) kavmine mahsus olduğu gibi, bu bayram da on-lara mahsustur.

"Senden bir mucize olsun." İsa Peygamber, serzenişe sebep

olmayacak güzel bir amaç olarak bayram meselesini öne aldıktan

sonra, bu amaca bu isteğin Allah tarafından gösterilen bir mucize

olmasınıekledi. Sanki bu ana amacın üzerine gelen fazladan bir

faydaymışgibi, tek başına güdülen bir amaç olmadığıiçin serze-nişe ve kızgınlığa maruz olmayacak gibi bir ifade kullanıldı. Aksi

hâlde eğer mucize olarak tek başına amaç olsa idi, onu istemek

arzu edilmeyen sonuç vermekten kurtulamazdı. Çünkü bu muci-zeden beklenecek bütün iyi sonuçlar, İsa Peygamberin (a.s) her Al-lah'ın günü havarîlere ve başkalarına gösterdiği mucizelerden elde

edilebilirdi.

"Bize rızk ver. Sen rızk verenlerin en hayırlısısın." İsa Pey-gamber rızk vermeyi başlıbaşına amaç olmayan, fakat bayram is-teğine dayalıbir başka fayda olarak saydı. Havarîler ise onu başlı

başına bir istek olarak dile getirmişlerdi. Bilindiği gibi, "İstiyoruz

ki, ondan yiyelim."diyerek bu maddeyi başlıbaşına bir amaç ola-rak söz etmişve onu diğer amaçların önüne geçirmişlerdi. Fakat

İsa Peygamber (a.s) tek başına gözetilmeyen bir amaç saydıve

onu diğer amaçlardan sonraya bıraktı. Ayrıca "yemek" kelimesini

"rızk" kelimesi ile değiştirerek bu maddeyi, "Sen rızk verenlerin

en hayırlısısın."cümlesi ile noktaladı.

İsa Peygamberin (a.s) havarîler tarafından asıl amaç olarak a-lınan yemek yemeyi dolaylıfayda olarak aldığıyolundaki görüşü-müzün delili şudur: O en başta bu mucizeyi ümmeti ve kendisi için

Mâide Sûresi 112-115 327

istedi. Bu istek onların isteklerine eklediği bayram isteğidir. Böy-lece bu olayın Allah'tan gelen bir mucize olmasıile rızk olması,

bazılarına mahsus olup da başka bazılarına mahsus olmayan,

herkesi kapsamına almayan, dolaylıbir fayda gibi iki sıfat hâlini

aldı.

İsa Peygamberin (a.s) Rabbine karşıtakındığıçarpıcıedebe

dikkat edenler ve onun sözlerini havarîlerin sözleri ile karşılaştı-ranlar -ki her iki söz de sofranın inmesini ifade ediyor- hayrete dü-şerler. İsa Peygamber havarîlerin sorusunu ele aldı, onda ekleme-ler ve çıkarmalar yaptı, bazıbölümlerini öne alarak bazıbölümle-rini arkaya attı, bazıkelimelerini değiştirdi, bazılarınıaynen muha-faza etti ve sonunda yüce Allah'a yöneltilmesi yakışık almayan

sözler, kulluk edebinin bütün inceliklerini içeren en güzel sözlere

dönüştü. Onun sözlerinin inceliklerini irdelersen hayretler içinde

kalırsın.

"Allah da şöyle buyurdu: Ben şüphesiz onu size indireceğim; ama

ondan sonra kim inkâr ederse, ona âlemlerde hiç kimseye yapmayaca-ğım azabıyaparım." Mecma'ul-Beyan tefsirinde verilen bilgiye göre

ayette geçen ve "indireceğim" şeklinde anlamlandırdığımız keli-meyi, Medine ve Şam âlimleri ile Asım "mu-nezziluha" şeklinde

okurken, geride kalanlar onu "munziluha" şeklinde okumuşlardır.

Bu ikinci okunuşdaha uygundur. Çünkü "munzilu-ha" sıygasıbir

defada indirme anlamına gelir ki sofranın inişi böyle bir olaydır.

"Munezziluha" kalıbıise, daha önce birkaç kere söylediğimiz gibi

yaygın olarak tedricî indirme anlamında kullanılır.

"Ben şüphesiz onu size indireceğim."Bu ifade, yüce Allah'tan

sofranın indirileceğine dair açık bir vaattir. Özellikle "munziluha"

kelimesinin ism-i fail olarak kullanılması, fiil kalıbının kullanıl-mamışolması, bu vaadi pekiştirmektedir. Bunun gerektirdiği so-nuç ise sofranın fiilen inmişolmasıdır.

Bazıtefsircilere göre bu sofra fiilen inmedi. ed-Dürr'ül-Mensûr

ve Mecma'ul-Beyan tefsirlerinde ve başka bazıeserlerde yer alan

Hasan'dan ve Mucahit'ten nakledilmişrivayetler bu yoldadır. Bu

rivayetlere göre, adlarıgeçen selefî tefsir âlimleri şöyle demişler:

Bu sofra inmedi. Çünkü havarîler Allah'ın koştuğu şartıişitince,

"Onu istemiyoruz, ona ihtiyacımız yok" diyerek inmesini istemek-ten vazgeçtiler ve sofra fiilen inmedi.

328 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Gerçek şu ki, bu ayetin sofranın indiğine delâleti açıktır. Çün-kü sofranın ineceği yolunda açık bir vaat içeriyor. Yüce Allah, açık

vaatte bulunma cömertliğini gösterecek, fakat onlar bu istekten

vazgeçecekleri için inmeyeceğini bilerek bu vaatte bulunacak diye

düşünülemez. Çünkü böyle davranmak Allah'ın şanına yakışmaz.

Ayetteki vaat açıktır ve içerdiği azap ise inişten sonraki kâfirliğe

dayandırılmışbir cezadır.

Başka bir deyişle, ayet sofranın ineceğine dair mutlak bir vaat

içeriyor. Sonra kâfirliğe karşıazabıbunun bir ayrıntısıolarak ilân

ediyor. Yoksa kâfir olunduğunda azaba uğramayıkabul ettikleri

takdirde sofranın indirilebileceği vaat edilmiyor. Ancak öyle olsa

şartın kabul edilmemesi hâlinde vaadin ortadan kalkacağıve is-teklerinden vazgeç-meleri sebebi ile sofranın inmemesi ileri sürü-lebilirdi. Bu inceliği iyi anlamak gerekir.

Her neyse. Yüce Allah'ın sofrayıindireceği yolundaki vaadinin

bu mucizeden sonra kâfir olanların azaba uğrayacakları şeklinde-ki bir ağır tehdit içermesi, İsa Peygamberin (a.s) duasının redde-dildiğini değil, kabul edildiğini gösterir. Yalnız duayıizleyen bu ilâ-hî kabul, bu mucizenin onların öncekilerinin ve sonrakilerinin yarar-lanacaklarımut-lak bir rahmet olduğunu ortaya koyduğu için yüce

Allah bu rahmetin mutlaklığınıkoştuğu şartla kayıtlandırmıştır.

Yani yüce Allah'ın sadece onlara tahsis ettiği bu bayramdan onla-rın hepsi yararlanamaz. Ondan ancak içlerindeki müminliklerini

devam ettiren müminler yararlanabilir. Bu mucizeden sonra kâfir

olanlar ise ondan en ağır biçimde zarar göreceklerdir.

Bu iki ayet, gerektirdiği sonuç açısından duanın mutlaklığıile

kabulün kayda bağlanmasıbakımından şu ayetlere benzer: "Hani

Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemiş, o da onlarıyerine

getirmişti. Bunun üzerine Allah 'Seni insanlara imam yapacağım'

demişti. İbrahim 'Soyumdan da' deyince, Allah 'Benim ahdim za-limlere erişmez' buyurdu." (Bakara, 124) "Sen bizim dostumuz, e-fendimizsin. O hâlde bizi affet, bize merhamet et, sen affedenle-rin en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada, hem de ahirette hayırlı

olanıyaz. Biz sana yöneldik. Allah dedi ki, azabıma dilediğimi

çarptırırım. Fakat rahmetim her şeyi kapsamıştır. Onu günahlar-dan sakınanlara, zekâtıverenlere ve ayetlerimize inananlara ya-zacağım." (A'râf, 156)

Mâide Sûresi 112-115 329

Daha önce belirttiğimiz gibi, İsa Peygamberin ümmetine

mahsus olarak öngörülen bu azabın asıl sebebi, onların başka bir

ümmete benzeri verilmemişolan, sırf kendilerine mahsus türden

bir mucize istemişolmalarıdır. Bu istekleri karşılanınca, arkasın-dan kâfir olduklarıtakdirde başka hiçbir ümmet için öngörülme-mişolan bir azapla tehdit edildiler. Tıpkıböyle benzersiz bir ayrıca-lıkla şereflendirildikleri gibi.

Bundan anlaşılıyor ki, ayetin sonundaki "âlemler"den maksat

sadece çağdaşlarıdeğil, bütün ümmetlerin âlemleridir. Çünkü bu

kavram, karşılarında üstünlük sağladıklarıinsanlarıifade ediyor

ki, bunlar sadece İsa Peygamber (a.s) zamanında yaşayan üm-metler değil, daha önceki ve daha sonraki bütün ümmetlerdir.

Yine buradan anlaşılıyor ki, "ona âlemlerde hiç kimseye yap-mayacağım azabıyaparım." ifadesi, ağır bir azaba yönelik şiddetli

bir tehdit olmakla bu azabın bütün azaplardan, bütün cezalardan

daha şiddetli ve acıverici olacağınıgöstermez. Bu ifadenin mak-sadı, sadece bu azabın türünde tek olacağınıve ümmetler arasın-da sadece onlara mahsus olduğunu açıklamaktır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Mecma'ul-Beyan tefsirinde İmam Cafer Sadık'tan (a.s)

"Rabbin... indirebilir mi?"ifadesi hakkında şöyle nakledilir: "Bu

ayetin anlamı, 'Sen Rabbine dua edebilir misin?' şeklindedir."

Ben derim ki:Bu anlam Ehlisünnet kanalıyla Ayşe ve Said b.

Cübeyr gibi bazısahabîlerden ve tâbiînden rivayet edilmiştir. Bu,

daha önce ayetle ilgili ortaya koyduğumuz anlama dönüktür. Çün-kü, İsa Peygamberin (a.s) gücünü soru konusu yapmak, ancak

onun hikmet ve maslahat açısından yapacağıdeğerlendirmeye

bağlıbir gücünü düşünerek doğru olabilir, yoksa gücün özü anla-mında ona böyle bir soru yöneltilemez.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İsa b. Alevi'den, o da babasından, o da İ-mam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet edilir:

"İsrailoğullarına inen sofra altın zincirlerle sarkıtılmıştı. Üzerinde

dokuz balık ve dokuz ekmek vardı."

Ben derim ki:Bu rivayetin başka bir ifadesinde sofradaki yiye-ceklerin dokuz "envan" ve dokuz ekmek olduğu belirtiliyor ki, bu

330 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rivayetteki "envan" kelimesi balık anlamına gelen "nûn"un çoğu-ludur.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde Ammar b. Yasir'den, o da Pey-gamber efendimizden (s.a.a) şöyle rivayet edilir: "Gökten indirilen

sofrada ek-mek ve et vardı. Çünkü havarîler İsa Peygamberden

yemekle bitiremeyecekleri bir yemek istediler. Bu istekleri üzerine

onlara 'Bu mucizeye ihanet etmediğiniz, ondaki yemekleri sakla-madığınız ve bu sırrıifşa etmediğiniz sürece bu sofra süreklidir,

hiç tükenmez. Ama eğer bu yasaklanan işleri yaparsanız, azaba

çarptırılırsınız. Fakat sofranın üzerinden daha bir gün geçmeden

onlar ihanet ettiler, üzerindeki yemekleri sakladılar ve bu sırrıifşa

ettiler."

Ben derim ki:Bu rivayet ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Tirmizî-ye, İbn-i Cerir'e, İbn-i Ebu Hatem'e, İbn-i Enbari'ye, Ebu'ş-Şeyh'e ve

İbn-i Mürdeveyh'e dayanılarak Ammar b. Yasir'in naklettiği Pey-gamberimizin (s.a.a) sözü olarak yer almıştır. Bu rivayetin sonun-da "Bu yüzden İsrailoğullarıazaba çarptırılarak maymunlara ve

domuzlara dönüştürüldü" ifadesine yer verilmiştir.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde şöyle deniyor: "İbn-i Cerir, İbn-i Mün-zir ve İbn-i Ebu Hatem bu rivayetin benzerini başka bir kanaldan

mevkuf olarak Ammar b. Yasir'e dayandırarak nakletmişler.

Tirmizî bu rivayetin mevkuf olarak nitelendirilmesi çok doğrudur,

demiştir."

Bu haberde söz konusu edilen havarîlerin yedikçe tükenmeye-cek bir yemek istedikleri yolundaki rivayet ayetle tam olarak

uyuşmuyor. Bunun gerekçesi onların nakledilen "Buna tanıklık

edenlerden olalım." şeklindeki sözleridir. Çünkü yedikçe tüken-meyen yemek birinin şahitliğine muhtaç değildir. Ama eğer bu

şahitlikle kıyamet günü şahitliği kastedilmişolursa o başka.

Ayrıca bu haberde onların azaba çarptırılarak maymunlara ve

domuzlara dönüştürüldükleri belirtiliyor. Haberin içeriğinden anla-şıldığı-na göre, bu çarpıtılma onlara haber verilmişolan azaptır.

Bu nokta başka bir tartışmaya kapıaçıyor. Çünkü "ona âlemlerde

hiç kimseye yapmayacağım azabıyaparım." ifadesi zahirde söz

konusu azabın sadece onlara mahsus olduğu anlamına gelir. Oysa

Kur'ân'da başkalarının hayvana dönüştürülme cezasına uğratıldık-

Mâide Sûresi 112-115 331

larıbildirilmiştir. Şu ayette buyrulduğu gibi: "İçinizden Cumartesi

Yasağınıçiğneyenleri bilmişolmalısınız. Onlara, aşağılık may-munlara dönüşün, dedik." (Bakara, 65)Bazıkanallardan Ehlibeyt

İmamlarına (hepsine selâm olsun) dayandırılan bu konudaki riva-yetlere göre, onlar azaba çarptırılarak maymunlara dönüştürül-müştür.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Fudayl b. Yesar kanalıyla İmam Rıza'dan

(a.s) şöyle rivayet edilir: "İsa Peygamberin kavminden olan domuz-lar, gökten sofra indirilmesini isteyip de bu mucizeye inanmadık-larıiçin Allah tarafından domuz hâline dönüştürülen kimselerdir."

[c.1, s.351, h:266]

Yine aynıeserde Abdussamed b. Bündar'dan şöyle rivayet edi-lir: İmam Rıza'nın (a.s) şöyle dediğini duydum: "Domuzlar çırpıcı-lardan oluşmuşbir kavimdir. Bunlar sofra mucizesini inkâr ettikle-ri için domuz hâline dönüştürülmüşlerdir." [c.1, s.351, h:267]

Ben derim ki:el-Kâfi'de Muhammed b. Yahya'dan, o da

Ahmed b. Muhammed'den, o da Muhammed b. Hasan Eş'arî'den,

o da İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Fil, hayvana dönüş-türülme cezasına uğramışzinakâr bir hükümdardı. Kurt, bu azaba

çarptırılmışdeyyus bir bedevî idi. Tavşan, eşini aldatan ve hayız

olduğunda yıkanmayan ve bu yüzden azaba çarptırılmışbir kadın-dı. Yarasa, halkın hurmalarınıçaldığıiçin hayvana dönüştürülme

cezasına çarptırılmışbir kişi idi. Maymunlar ve domuzlar,

İsrailoğullarıarasında Cumartesi Yasağınıçiğnemişolan bir toplu-luktu. Cirris [bir çeşit balık veya yılan balığı] ve keler,

İsrailoğullarından bir gruptu. Bunlar İsa Peygambere indirilen sof-raya inanmadıklarıiçin şaşkınlığa maruz bırakıldılar ve bu şaşkın-lığın sonunda bir bölümü denize ve diğer bir bölümü karaya düştü.

Fare, fasık bir kadın, akrep dedikoducu bir kadındı. Ayı, tilki ve arı,

sattıklarıetleri eksik tartan kasaplardı." [Füru-i Kâfi, c.6, s.246, h:14]

Bu rivayet, daha önceki iki rivayetle çelişmez. Çünkü bazıları

domuz, diğer bazılarıcirris [bir çeşit balık veya yılan balığı] ve ke-ler şeklinde olma azabına çarptırılmışolabilirler. Yalnız bu rivayet-te tartışma konusu edilebilecek başka bir nokta var ki, bu da Cu-martesi Yasağınıçiğneyen İsrailoğullarının maymuna ve domuza

dönüştürülmeleri yolundaki açıklamadır. Oysa hem inceleme ko-numuz olan ayet, hem de A'râf suresindeki bunun benzeri olan

332 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ayet, onların maymuna dönüştürüldüklerini ve başka bir hayvana

dönüştürülmüşolmalarına ihtimal vermediğini bildiriyor. Yine de

doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir.

Mâide Sûresi 116-120 333

116-Hani Allah dedi ki: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanla-ra, 'Allah'tan başka beni ve annemi de iki tanrıedinin' dedin?" İsa

şöyle dedi: "Hâşâ, sen (her türlü noksanlıktan) yücesin. Gerçek

olmadığınıbildiğim bir sözü söylemeye benim hakkım yoktur. E-ğer böyle bir şey söyleseydim sen mutlaka onu bilirdin. Sen benim

içimdekini bilirsin, fakat ben senin özündekini bilemem. Çünkü

gaypleri yalnız sen bilirsin."

117-"Ben onlara, 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk

edin.' diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim.

Aralarında olduğum sürece üzerlerinde gözetleyici oldum. Fakat

beni tam olarak (onların içinden) alınca, onların (amellerinin) tek

koruyucusu sen oldun. Ve sen her şeyin şahidisin."

118-"Eğer onlarıazaba çarptırırsan onlar senin kullarındır.

Eğer günahlarınıaffedersen şüphe yok ki, sen izzet ve hikmet sa-hibisin."

334 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

119-Allah dedi ki: "Bu, doğrulara doğruluklarının fayda sağla-yacağıgündür. Onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî

kalacaklarıcennetler vardır." Allah onlardan razıdır, onlar da O'n-dan razıdırlar. İşte büyük kurtuluş, büyük başarıbudur.

120-Göklerin, yeryüzünün ve her ikisinde bulunan tüm varlık-ların egemenliği Allah'a aittir. O'nun gücü her şeye yeter.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Bu ayetlerde Hıristiyanların hakkındaki iddialarıile ilgili olarak

İsa Peygamberin yüce Allah ile arasında geçen konuşma nakledi-liyor. Bu ayetlerin amacı, İsa Peygamberin (a.s) itiraflarıve dünya

hayatında kendisi ile ilgili verdiği bilgileri açıklamaktır. Şöyle ki,

kendisi için aslıolmayan iddialarda bulunmaya hakkıyoktur. Za-ten uyumasıve herhangi bir şeyi kaçırmasısöz konusu olmayan

yüce Allah'ın gözü önündeydi. O, yüce Allah'ın kendisi için çizdiği

sınırıaşmamışve Allah'ın söylemesini emrettiği sözleri söylemişti.

Yüce Allah'ın kendisini yerine getirmekle yükümlü kıldığıgörevi

yapmakla uğraşmıştı. Bu görev de, ümmetini gözetim altında

tutmaktı. Nitekim yüce Allah da, onunrububiyet ve kulluk görevle-ri ile ilgili sözlerini doğrulamıştır.

Böylece bu ayetler, bu surenin inişmaksadıile örtüşmüşolu-yor. Bu maksat, kulların Allah'a karşıgörevlerini açıklamaktır. Bu

görevler ise, taahhüt ettikleri sözleri yerine getirmeleri ve antlaş-malarınıçiğnememeleridir. Bunun sonucu olarak da, canlarının is-tediği gibi başıboşhareket etmemeleri ve diledikleri gibi yaşama-ya kalkışmamalarıgerekir.

Allah tarafından kendilerine böyle bir hak verilmediği gibi,

böyle bir başıboşluğa kendi başlarına kalkışmaya da yetkili değil-dirler. Çünkü göklerin, yeryüzünün ve bu ikisinde bulunan bütün

varlıkların egemenliği Allah'a aittir ve O her şeye kadirdir. Sure bu

mesajla sona eriyor.

"Hani Allah dedi ki: 'Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, 'Allah'-tan başka beni ve annemi de iki tanrıedinin.' dedin?"Bu ayette geçen

"iz" kelimesi, ifadede yer almayan bir kelime ile bağlantılıbir zarf

edatıdır. İfadede zikredilmemişolan kelimenin ne olduğuna ifa-denin akışıdelâlet ediyor. Bundan maksat kıyamet günüdür. Çün-

Mâide Sûresi 116-120 335

kü bu konuda yüce Allah, "Allah dedi ki: Bu doğrulara, doğruluk-larının fayda sağlayacağıgündür." derken İsa Peygamber de,"A-ralarında olduğum sürece üzerlerinde gözetleyici oldum. Fakat

beni tam olarak (onların içinden) alınca, onların amellerinin tek

koruyucusu sen oldun."demektedir.

Ayette, "Allah'tan başka beni ve annemi de iki tanrıedinin."

denilerek Hz. Meryem'den "anne" diye söz edildi, "beni ve Mer-yem'i ilâh edinin, tanrıkabul edin" denmedi. Böylece Hıristiyanların

Hz. Mer-yem'in ilâhlığıile ilgili temel dayanaklarına vurgu yapılmış

oldu. Bu temel dayanak İsa Peygamberin babasız olarak Hz. Mer-yem'den dünyaya gelmişolmasıdır. Onların bu ikisini ilâh edinme-lerinde bu tür bir oğul-ana ilişkisi temel faktör olduğu için, mak-sadıifade etmek açısından İsa Peygamber ile anasıtabirini kul-lanmak, İsa ve Meryem tabirini kullanmaktan daha anlamlıve

daha net bir ifadedir.

Ayette yer alan "dûne" kelimesi, sonuç itibariyle "başka" an-lamın-da kullanılır. Ragıp İsfahanî bu kelimeyi şöyle açıklıyor: "Bir

işi yapmaktan âciz olan kişi için 'dûne' denir. Bazılarıbu kelime-nin, 'dunuv' kalıbından türediğini söylüyor. 'Edven' kelimesi ise,

'deni=aşağımertebede olan' anlamındadır. 'Lâ tettehizû bitâneten

min dûnikum=ken-dinizden başkasınıkendinize sırdaşedinme-yin.' (Âl-i İmrân, 118)ayeti, dindarlıkta sizin seviyenizden aşağıda o-lanlarısırdaşedinmeyin, anlamındadır. Bir başka görüşe göre de,

akrabalıkta sizin seviyenizden aşağıda olanlarısırdaşedinmeyin,

demektir. 'Yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâu=Bundan başkasını

dilediği kimse için bağışlar.' (Nisâ, 116)ayeti ise, ondan (Allah'a or-tak koşmaktan) daha küçük olan günahlarıaffeder, demektir. Bir

görüşe göre de, onun dışında kalan günahlarıaffeder demektir ki,

bu iki anlam arasında sıkıbir bağlılık vardır; her biri diğerinin ka-çınılmaz sonucudur. 'Sen mi insanlara, 'Allah'tan başka beni ve

annemi de iki tanrıedinin.' dedin?' ayetinde ise bu kelime, Allah'-tan başka anlamına gelir." Ragıp'tan alınan alıntıburada son bul-du.

"Min dûnillah=Allah'tan başka" ifadesi Kur'ân'da ayrıve ba-ğımsız bir ilâhın varlığınıiddia etmek için değil, yüce Allah'a ortak

koşmak anlamında kullanılır. Şunu demek istiyoruz: Allah'tan

başka bir, iki veya çok sayıda ilâh edinmekle kastedilen şey, Al-

336 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lah'tan başka bir ilâh edinerek Allah'ın ilâhlığınıgeçersiz saymak

değil, yüce Allah'a ilâhlığında ortak kabul etmektir. Çünkü Allah'ın

ilâhlığınıgeçersiz saymak, hiçbir sonuca götürmeyen geçersiz bir

söz olur. Çünkü o takdirde kabul edilen ilâh, ilâh olur ve onun dı-şındakiler reddedilmişolur ve tartışma, ancak kabul edilen ilâhın

bazısıfatlarıile sınırlıkalır. Meselâ adamın biri, "Mesih ilâhtır."

dese ve Mesih'in ilâhıolan Allah'ıinkâr etse, bu sözü "Allah vardır;

ama Mesih'in beşerî sıfatlarınıtaşır" anlamına gelir. Eğer bir baş-kası, "Putlar veya putların sahipleri ilâhtır" dese ve yüce Allah'ıin-kâr etse, bu kimse kâinatın bir ilâhıolduğunu söylemiş, böylece

Allah'ın varlığınıkabul etmiş; fakat ona birkaç tane olma sıfatı

yakıştırmıştır ki, böylece Allah'a ortaklar koşmuşveya Hıristiyan-lar gibi, "Allah üçün üçüncüsüdür."yani üç olan bir ve bir olan üç-tür demişolur.

Eğer bir başkası, "Kâinatın başlangıcızaman (dehr)dır veya

tabiattır." der ve kâinatın bir ilâhıolduğunu inkâr ederse, kâinatın

bir yaratıcısıve o yaratıcının da yüce Allah olduğunu kabul etmiş

demektir. Fakat adam kabul ettiği ilâhınoksanlık, yetersizlik ve

mümkün olma sıfatlarıile nitelemişolur.

Eğer başka birisi fıtratının açıkça gerektirmesine rağmen şa-şırtıcıkâinat düzenin bir başlangıcıolduğunu kökünden inkâr e-derse, sebep-sonuç ilişkisini ve etki ilkesini reddederse, o kişi da-ha baştan inkâr edilmeyi ve yok sayılmayıkabul etmeyen, mevcut

ve sabit bir âlemin varlığınıkabul etmişolur. Yani bu âlemin varlı-ğıgereklidir. Onun varlığının koruyucusu ya kendisidir, ki bu

mümkün değil; -çünkü parçalarıyok olmaya ve değişmeye ma-ruzdurlar- veya varlığının koruyucusu başkasıdır ki, o yüce Allah'tır

ve O'nun kemâl sıfatlarıvardır.

Bundan ortaya çıkıyor ki, yüce Allah'ıkökten inkâr etmek ka-bil değildir. Böyle bir şey ancak içeriksiz bir sözle olabilir ki, o sö-zün de mantıklıbir anlamıolmaz.

Bütün bu söylediklerimizin dayanağı şudur: İnsan, bu âlemin

varlığınıayakta tutacak ve düzenini plânlayacak bir güce yaygın

bir ihtiyaç olduğu için bu âlemin bir ilâhıolduğunu kabul eder,

sonra da o gücün varlığının özelliklerini belirler. İşte bu boşluğu

doldurmak ve bu ihtiyacıgidermek için varolduğunu kabul ettiği

Mâide Sûresi 116-120 337

güç yüce Allah'tır. Eğer bundan sonra ondan başka bir ilâhın varlı-ğınıileri sürerse veya birden çok ilâhın varolduğunu iddia ederse,

ya Allah'ın sıfatlarınıbelirlemede yanılgıya düşmüş, ya isimlerini

inkâr etmiş, ya Allah'a ortak ya da ortaklar koşmuşolur. Yoksa Al-lah'ıyok sayıp başkasının ilâhlığınıkanıtlamak anlamsız bir çaba-dır.

Bundan anlaşılıyor ki, "ilâheyn-i min dûnillah=Allah'tan başka

iki tanrı" ifadesinin anlamı, "Allah dışında O'na iki ortak" şeklin-dedir. "Dûne" kelimesinin asla ortak anlamına gelmeyeceği söy-lenebilir. Bu-na verilecek cevabımız şudur: Bu kelimenin anlamı

Allah dışında başka cinsten olan iki ilâh edinmeyi aşmaz. Bu yak-laşımın Allah'ın varlığınıinkâr etmeyi veya kabul etmeyi içerdiği

meselesine gelince, bu konuda bir şey söylenmiyor, bu meseleye

açıklık getiren bir kelime yok, bu husus ifadeden bağımsız bir şe-kilde başka bilgilerden öğreniliyor. Hıristiyanlar da İsa Peygamberi

ve annesini Allah dışında ilâh edinmekle birlikte Yüce Allah'ın ilâh-lığınıinkâr etmiyorlar.

Bazılarıbu ayete "Hıristiyanlar, Bakire Meryem'in (a.s) ilâh ol-duğunu söylemiyorlar." diyerek itiraz etmişler ve bu itirazlarınıçe-şitli şekillerde haklıgöstermeye çalışmışlardır.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bu ayette

Hıristiyanların Meryem'i ilâh diye adlandırdıklarıdeğil, onu ilâh e-dindikleri ifade ediliyor. Onun ilâh olduğuna inanmaksa, onu ilâh

edinmekten başka bir şeydir; gerçi ilâh olduğuna inanmak da, ilâh

edinme-nin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkar. İlâh edin-mek, tapınmakla ve kulluğa mahsus boyun eğme tezahürü ile

doğrulanır. Nitekim yüce Allah, "Nefsinin arzularınıilâh edineni

gördün mü?" (Câsi-ye, 23)buyuruyor. Bu tutum, Hıristiyanların eski

nesillerinden nakledildiği gibi, sonraki nesillerinde de görülen bir

tutumdur.

Nitekim Alûsi, Ruh'ul-Meanî adlıeserinde şöyle diyor: "İmam

Muhammed Bâkır'ın (a.s) bazıHıristiyanlara dayanarak verdiği

bilgiye göre, "eski Hıristiyanlar arasında 'Meryemîler' diye adlandı-rılan ve Hz. Meryem'in ilâh olduğuna inanan bir grup vardı."

el-Menâr tefsirinde de şöyle deniyor: "Hıristiyanların İsa Pey-gamberi ilâh edindikleri gerçeği bu surenin tefsiri sırasında çeşitli

338 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yer-lerde vurgulanmıştır. Annesine gelince, Kostantin sonrasıDoğu

ve Batıkiliselerinde ona ittifak hâlinde tapılmıştır. Fakat İslâm'-dan birkaç yüzyıl sonra ortaya çıkan Protestanlık mezhebi Hz.

Meryem'e tapma geleneğine karşıçıkmıştır."

1

"Hıristiyanların İsa Peygamberin annesine yönelik bu ibadetle-rinin içinde dualı, övgülü, yardım ve şefaat dilekli namaz ile bunun

yanısıra ona izafe edilen ve adıile anılan oruç vardır. Bütün bun-lar Hz. Meryem'e, tasvirlerine ve anıtlarına boyun eğmenin, saygı

göstermenin eşliğinde yapılıyor. Ayrıca ona gaybe ait bir egemen-lik atfediliyor ve bu egemenliğin ona dünyada ve ahirette bizzat

kendisinin veya oğlunun aracılığıile insanlara fayda veya zarar

dokundurma yetkisi verdiğine inanıyorlar. Ona ibadet edilmesi ge-rektiğini açıkça söylüyorlar. Fakat hiçbir Hıristiyan mezhebinde

ona ilâh dendiği tespit edilmişdeğildir; bunun yerine onu 'ilâh

annesi' diye anarlar ve bazıHıristiyan mezhepleri bu unvanın me-cazî değil, hakikî anlamda olduğunu açık açık ifade ederler."

"Kur'ân burada 'Hıristiyanlar İsa Peygamberi ve annesini ilâh

edindiler.' diyor. İlâh edinmek, ilâh diye isimlendirmeden farklıbir

şeydir. Çünkü ilâh edinmek, tapınmak ve ibadet sunmakla doğru-lanır, ki bu kesinlikle olan bir şeydir. Başka bir ayette de Hıristi-yanların, 'Allah, Meryem oğlu İsa Mesih'tir.' dedikleri belirtiliyor.

Bu da başka bir manadır. Nitekim yüce Allah'ın Hıristiyanlar hak-kındaki 'Onlar âlimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka ilâh edin-diler.' (Tevbe, 31)buyruğunu Peygamberimiz (s.a.a), 'Onlar onları

Rab diye adlandırmadılar, fakat helâl ve haram kıldıklarımesele-lerde onların görüşlerine uydular.' şeklinde açıklamıştır."

"Hıristiyanların Hz. Meryem'e gerçek anlamıile taptıklarını

kanıtlayan ve benim gözümle gördüğüm ilk açık kaynak, Rum Or-todoks Kilisesinin kitaplarından biri olan 'es-Sevaî' adlıeserdeki

1- Nitekim içinde bulunduğumuz 1958 yılının şu günlerinde İsa Peygambe-rin (a.s) ilâhlığınıreddeden ve onun sadece bir peygamber olduğunu söyleyen

görüş, AmerikalıHıristiyanlar arasında yaygınlık kazanıyor. Bu konuda tarihçi H.

G. Wels "Kısaca Dünya Tarihi" adlıeserinde şöyle diyor: "Hemen hemen bütün

Hıristiyanların İsa Peygambere ve annesine tapınmaları İsa Peygamberin mesa-jıile bağdaşmaz. Çünkü Markus İncilinde belirtildiği üzere İsa Peygamber, tek

Allah'tan başkasına kulluk edilmesini yasaklamıştır." Adıgeçen eser, s. 526-539.

Mâide Sûresi 116-120 339

açıklamalardır. Bu kitaba 'Deyr-i Talmid' adındaki bir manastırda

rastlamıştım. O sırada öğrenim hayatımın ilk dönemindeydim. Ka-tolik çevreler bunu açıkça söylüyor ve bununla övünüyorlar."

"Cizvit adıile tanınan bir Hıristiyan topluluğu 'el-Maşrık' adlı

dergilerinin yedinci yılında çıkan dokuzuncu sayısının kapağınıHz.

Meryem'in renkli ve nakışlıtasviri ile süslemişti. Bu sayıPapa

dokuzuncu Pius'un papalığa getirilişinin ellinci yılıanısına

adanmıştı. Bu dergide Bakire Meryem'in üzerine hata lekesi

kondurmadan hamile kaldığısöyleniyor, ayrıca Doğu kiliselerinin

de Batıkiliseleri gibi Hz. Meryem'e taptıklarıbildiriliyordu."

"Papaz Lewis Şeyhu bu dergideki makalesinde Doğu kiliseleri

ile ilgili olarak, 'Ermeni Kilisesinin, Allah'ın annesi bakire ve temiz

Meryem'e taptığıherkes tarafından bilinen bir husustur.' dedikten

sonra makalesinin başka bir yerinde, 'Kıptî Kilisesi, Allah'ın annesi

bakire ve gıpta edilen Meryem'e tapma imtiyazına sahiptir.' de-mektedir." (el-Menâr tefsirinden alınan alıntıburada son buldu.)

Yine aynıeserde [el-Menâr'da] Anastas Crimly adlıpapazın,

Beyrut Katoliklerinin 'el-Maşrık' dergisinin beşinci yılında çıkan on

dördüncü sayısında yayınlanmış"Bakire Meryem'e Tapınmanın

Geçmişi" adlımakalesinden alıntıyapılmıştır. Bu makalede, Tek-vin kitabından bir bölüm naklediliyor. Bu bölümde, yılanın kadına

ve kadın soyuna düşman olduğu ve kadından kastın bakire Mer-yem olduğu belirtildikten sonra şöyle deniyor: "Görmüyor musun

ki, hâlâ hayatta olan İlya nebinin gelişinden önce bu metinde ba-kire Meryem'in kastedildiğine dair hiçbir işaret yoktur. İlya nebi,

bakire Meryem'e tapınmayısembolik ve müphem durumundan

açıklık ve belirginlik alanına çıkarmıştır."

"Adıgeçen papaz, arkasından İlya nebinin bu konuya kazan-dırdığıaçıklığıve belirginliği, -Katolik sıralamasına göre- Üçüncü

Hükümdarlar Babında yer alan, 'İlya nebi kölesi ile birlikte

Carmel'in tepesindeyken kölesine yedi kere denize bakmasını

emretti. Köle yedinci bakışından sonra bir erkeğin avuç içi kadar

bir bulut parçasının denizde belirdiğini gördüğünü haber verdi.' i-fadeye uyarlıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: Bu bulutun be-

340 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lirmesine dayanarak şöyle diyorum: Bu beliren bulut1

Meryem'in

sureti idi. Tefsircilerin açıklamalarıbunu doğrulamaktadır. Hatta

bu bulut, Meryem'in sureti olmakla birlikte aslî kirlerden arınmış

hamileliğinin de sureti idi. İşte doğuda bakire Meryem'e tapınma-nın aslıbudur. Bu tarih, İsa'dan bin yıl önceye dayanır. Bu konuda

üstünlük, büyük İlya nebiye aittir. Bundan dolayıCarmel sakinleri-nin ataları, peygamberlerden ve öğrencilerinden sonra İsa'nın ilâh

olduğuna inanan ilk kimseler olduklarıgibi, bakire Meryem'in nef-si ve bedeni ile göğe yükselişinden sonra onun adına mabet kuran

ilk kimseler olmuşlardır."

2

(Alıntıburada son buldu.)

"Hâşâ, sen (her türlü noksanlıktan) yücesin. Gerçek olmadığınıbil-diğim bir sözü söylemeye benim hakkım yoktur."Bu ve bunu izleyen

ayet, İsa Peygamberin (a.s) kendine sorulan soruya verdiği cevap-tır. O bu cevabı şaşırtıcıbir edep üslûbu ile veriyor. Şöyle ki:

Cevap vermeye Allah'ınoksanlıklardan tenzih ederek başlıyor.

Çünkü Allah'a izafe edilmesi yakışıksız sözlerle ansızın karşıkar-şıya gelmiştir. Bu yakışıksız sözler, Allah'ın yanında O'na ortak iki

ilâh edinmektir. Allah hakkında işitilmesi veya akıldan geçirilmesi

yakışıksız sözler işiten bir kulun, kulluk terbiyesinin gereği olarak

yapacağı şey Allah'ınoksanlıkların her türlüsünden tenzih etmek-tir. Nitekim yüce Allah bu eğitim ve terbiye kuralınıçeşitli ayetler-de vurgulamaktadır. Şu ayetlerde olduğu gibi: "(Müşrikler,) 'Rah-man (Allah) evlât edindi' dediler. Hâşâ, O (bu yakıştırmadan) yü-cedir." (Enbiyâ, 26) "Al-lah'a kızlar isnat ediyorlar; hâşâ, O (böyle

bir yakıştırmadan) yücedir." (Nahl, 57)

Sonra kendisi ile ilgili olma ihtimalinden söz edilen suçlamayı

reddetmeye yöneliyor. Bu suçlamanın konusu, insanlara Allah'ın

yanında kendisini ve annesini ilâh edinmelerini söylemişolup ol-madığıdır. Bu arada Hz. İsa (a.s) ithamın kendisini reddetmemek-te, daha güçlü bir tenzih olsun diye bu ithamın sebebini reddedi-yor. Eğer "Böyle demedim, böyle bir şey yapmadım." deseydi, böy-1- Bununla, kölenin denizde belirdiğini gördüğü bulut parçasınıkastetmek-tedir.

2- Bu alıntılara uzun uzun yer verdik. Çünkü bu ifadelerde Hz. Meryem'e ni-çin tapındıklarınıortaya koyan ve bazıdinî hurafelerini görmeye imkân veren

açıklamalar vardır ve bu açıklamalar dikkatli araştırıcıların işine yarar.

Mâide Sûresi 116-120 341

le bir şeyi yapmasının mümkün olduğunu, fakat öyle bir şey yap-madığınıima etmişolurdu. Ama, "Gerçek olmadığınıbildiğim bir

sözü söylemeye benim hakkım yoktur." diyerek böyle bir şeyi, se-bebini olumsuzlaya-rak reddedince, gerçekte böyle bir sözün da-yanağınıreddetmişoluyor. Bu dayanak da böyle bir söz söylemeye

hakkıolmasıdır. İşte bu hakkı, sonucunu kuvvetle reddedecek bir

kesinlikle reddediyor. Buna şu örneği verebiliriz: Eğer bir efendi

kölesine, "Sana yapmanısöylemediğim şu işi niye yaptın?" dediği

zaman eğer köle, "Ben o işi yapmadım." derse, bu reddetme, ola-bilecek olan bir şeyi reddetme anlamına gelir. Ama eğer köle,

"Ben o işi yapamazdım." derse, bu söz işi yapmanın sebebi olan

gücü reddetme anlamına gelir ve köle o işin olmasınıbir yana,

olmasının mümkün olabilmesini kökten inkâr etmişolur.

"Gerçek olmadığınıbildiğim bir sözü söylemeye benim hak-kım yoktur."ifadesinde geçen "yekûnu" kelimesi, nahiv kuralları

uyarınca eğer "nakıs" olursa, ismi "en eqûle=söylemek", haberi de

"lî=benim" kelimesi olur ve "lî" kelimesindeki "lâm" harf-i cerri de

mülk anlamına gelir. Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde belir-ginleşir: "Kendimin malik olmadığım bir şeye başkalarınımalik

kılmaya gücüm yetmez, hak olmayan bir sözü söylemeye hakkım

yoktur benim." Yok, eğer "yekûnu" kelimesi "tam" olursa, bu du-rumda "lî" kelimesi onunla ilintili ve "en eqûle" kelimesi de faili

olur ve ayetten şöyle bir anlam elde edilir: "Hak olmayan bir sözü

ben söylemem." Birinci şık daha muhtemeldir. Şıkların hangisi

geçerli sayılırsa sayılsın bu söz, fiilin sebebini reddetme yolu ile fii-lin kendisini reddetme anlamınıverir.

Hz. İsa'nın (a.s), "Eğer böyle bir söz söyleseydim, sen mutlaka

onu bilirdin." ifadesi de İsa Peygamberin (a.s) söz konusu suçla-maya (ve sorulan soruya) yönelik bir başka reddetme eylemidir.

Burada söz konusu sözün kendisi reddedilmiyor, onun gerekli so-nucu reddedilerek suçlama reddediliyor. Çünkü böyle bir sözün

söylenmişolması, Allah'ın onu bilmesini gerektirir. Sebebine gelin-ce, yerde ve gökte hiç-bir şey Allah'tan saklıkalamaz. O herkesin

ne yaptığınıdenetim altında tutuyor ve her şeyi kuşatmıştır.

İsa Peygamberin (a.s) bu sözünün iki faydalısonucu vardır: Bi-rincisi, sadece iddia ile yetinmeyerek söylediği sözü delil ile per-çinlemektir. İkincisi, davranışlarında ve sözlerinde sadece Allah'ın

342 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

bilgisine önem verdiğine, başkalarına itina etmediğine, mahluka-tın bilmesini veya bilmemesini umursamadığına, mahlukatla hiç-bir ilişiğinin olmadığına işaret etmektir.

Başka bir ifadeyle; soru sormak, doğal olarak bilgisizliğin

muhtemel olduğu durumlarda gündeme gelir ve sorulan soru ile

bilgisizliğin giderilmesi ve bilginin dile getirilmesi amaçlanır. Bu

bilgisizlik ya soruyu soran için söz konusudur ki, eğer soru soran

taraf soru konusunu bilmiyorsa, bu ihtimal geçerlidir. Veya bu bil-gisizlik soruyu sorandan başkasıiçin söz konusudur ki, eğer soru

soran taraf soru konusunu biliyor da bildiğini başkasına iletmek

istiyorsa, bu ihtimal geçerlidir. Yüce Allah'ın İsa Peygambere sor-duğu soru bu kategoriye girer. Böyle bir durumda İsa Peygamberin

(a.s), "Eğer ben böyle bir söz söyleseydim, sen mutlaka onu bilir-din." şeklindeki cevabı, meseleyi Allah'ın bilgisine havale etmek

ve davranışlarıile sözlerinde Allah'ın bilgisinden başka hiçbir şeye

önem vermediğine işaret etme amaçlıdır.

Ardından Hz. İsa'nın (a.s) şu sözlerine yer veriliyor: "Sen benim

içimdekini bilirsin, fakat ben senin özündekini bilemem. Çünkü

gayp-leri yalnız sen bilirsin." Böylece bu ifadeyle, yüce Allah'ın bil-gisine cahilliğin karışmasının söz konusu olmadığınıdile getiriyor.

İfade, aynızamanda övgü niteliği taşımakla birlikte, burada övgü

maksadına yönelik değildir. Çünkü makam övgü yeri değil, izafe

edilen ithamdan arınma ve sıyrılma yeridir.

İsa Peygamberin "Sen benim içimdekini bilirsin"sözü, "Eğer

ben böyle bir söz söyleseydim,sen mutlaka onu bilirdin." sözün-deki ilâhî bilginin ne denli kapsamlıolmasıile ilgili bir açıklama

olduğu gibi, şu gerçeği de vurgulamaktadır: Gerçek hükümdar o-lan yüce Allah'ın kıyamet günü bizim davranışlarımıza yönelik bil-gisi, dünya hükümdarlarının halklarının durumu ile ilgili bilgileri

gibi değildir. Dünya hükümdarlarına memleketin durumu konu-sunda raporlar verilir. Onlar da bu yolla bazı şeyleri bilirler ve bazı

şeyler bilgileri dışında kalır. Ülkenin bazıdurumlarının farkında o-lurlarken bazıdurumlardan da habersiz kalırlar. Ama yüce Allah

latiftir, her şeyden haberdardır ve bu her şey arasında özellikle İsa

Peygamberin nefsi, iç âlemi de vardır.

Bununla birlikte İsa Peygamber, yüce Allah'ın bilgisinin

niteliklerini tam olarak açıklamışolmuyor. Çünkü yüce Allah

Mâide Sûresi 116-120 343

lerini tam olarak açıklamışolmuyor. Çünkü yüce Allah içimizden

birinin başkasının durumunu bilmesi gibi bilgi ile her şeyi bilmiyor.

O bildiği şeyi kuşatarak biliyor, oysa O'nu hiçbir şey kuşatamaz.

İnsanlar O'nu bilgileri ile kuşatamazlar. Yüce Allah sınırlanamaz

bir ilâhtır ve O'nun dışında kalan her şey sınırlıve belirlidir, sınırlı

özünün ötesine geçmesi mümkün değildir. Bundan dolayı İsa

Peygamber (a.s) bu cümleye bir başka cümle ekleyerek, "Sen be-nim içimdekini bilirsin, fakat ben senin özündekini bilemem."

diyor.

"Çünkü gaypleri yalnız sen bilirsin..."ifadesi ise, "Sen benim

içimdekileri bilirsin..." ifadesinin sebebini açıkladığıgibi, Allah'ın

bilgisinin benzersizliği konusunda başka bir açıdan tam bir açık-lama getiriyor. Bu açıklama şu vehmi ortadan kaldırıyor: Sanılabi-lir ki, "Sen benim içimdekileri bilirsin, fakat ben senin özündekini

bilemem."ifadesindeki bilgiye ilişkin hüküm sadece İsa Peygam-ber ile Rabbi arasında geçerlidir, başka varlıklarıkapsamına

almaz. İşte bu yanılgıyıgidermek için İsa Peygamber, "Çünkü

gaypleri yalnız sen bilirsin."diyerek bütün gaypleri kapsayan ek-siksiz bilginin sadece Allah'a mahsus olduğunu, herhangi bir şey-deki başkalarına kapalıbilginin Allah için malum olduğunu, o şe-yin Allah tarafından kuşatılmışolduğunu açıklamaktadır.

Bunun gerekli kıldığısonuç, herhangi bir varlığın ne Allah'a ait

gaybıve ne de yüce Allah tarafından bilinen başka bir varlığa ait

gaybıbilmemesidir. Çünkü söz konusu varlık, özünün sınırlarını

aşamayan bir yaratık iken, yüce Allah bütün gaypleri bilendir. Al-lah dışında kalan hiçbir varlık, gaybin hiçbir şeyini, yani ne bütü-nünü ve ne bir kısmınıbilemez.

Üstelik yüce Allah'ın herhangi bir şey üzerindeki gayp bilgisinin

bir bölümü bir mahluk tarafından kuşatılırsa, yüce Allah o şeyi ku-şattığıtakdirde bu kuşatanın kuşatmasıgerçek anlamda bir ku-şatma değildir; bilâkis o, Allah'ın kuşatmasıaltındadır ve yüce Al-lah kendi dileği ile o mahluku, mülkiyeti altındaki bilginin bir bö-lümü üzerinde egemen kılmıştır; ama o bilgi yüce Allah'ın mülki-yet alanıdışına çıkmışdeğildir. Şu ayette buyrulduğu gibi: "Onlar

O'nun bilgisinin sadece O'nun dilediği kadarınıkavrayabilirler."

(Bakara, 255)

Eğer o mahlukun kuşattığıbilgi yüce Allah'ın kuşatmasıaltın-

344 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

da olmazsa, o takdirde yüce Allah'ın bilgi alanısınırlandırılmışve

kendisi de mahluk olmuşolur, ki yüce Allah bu nitelemelerden

yüce ve münezzehtir.

"Ben onlara, 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' diye

senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim." İsa Peygamber

(a.s), önce kendisine sorulan sözü, sebebini reddederek reddettik-ten sonra ikinci kez bunu, asıl görevini aşmadığınıbelirtmek üzere

"Ben onlara... senin bana emrettiğinden başka bir şey söyledim."

demekle reddediyor. Burada önce reddetmeden, sonra da ispat

etmeden oluşan bir sınırlayıcı, tahsis edici üslûp kullanıyor. Mak-sadı, "Allah'tan başka beni ve annem deiki tanrıedinin." sözü ile

ilgili soruya kesin cevap olmasıdır.

İsa Peygamber yüce Allah'ın kendisine söylemesini emrettiği

sözün ne olduğunu, "Allah'a kulluk edin."sözü ile açıklıyor ve ar-kasından yüce Allah'ı, "Benim ve sizin Rabbiniz" diye niteliyor.

Maksadı, kendisinin bir kul ve elçi olduğu, insanlarıkendisinin ve

bütün herkesin Rabbi olan tek ve ortaksız Allah'a çağırdığıkonu-sunda en küçük bir şüphe izi kalmamasıdır.

Evet, Meryem oğlu İsa (a.s), insanlarıtevhide çağırdığısüre i-çinde çağrısınıböylesine net ve açık sözlerle seslendirmişti.

Kur'ân onun bu açık sözlü tutumunu bize, şu ayetlerde olduğu gibi

nakletmektedir: "Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir;

O'na kulluk edin, doğru yol budur." (Zuhruf, 64) "Şüphesiz, Allah

benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin, doğru

yol budur." (Meryem, 36)

"Aralarında olduğum sürece üzerlerinde gözetleyici oldum. Fakat

beni tam olarak (onların içinden) alınca, onların (amellerinin) tek koru-yucusu sen oldun. Ve sen her şeyin şahidisin." İsa Peygamber (a.s) bu

sözleri ile Allah tarafından kendisine verilen ikinci vazifesini dile

getiriyor ki, bu görev ümmetinin davranışlarının şahidi ve gözetle-yicisi olmaktır. Yüce Allah bu görevi "Kıyamet günü de o, onlara

şahit olacaktır." (Nisâ, 159) şeklindeki buyruğu ile vurgulamaktadır.

İsa Peygamber (a.s) diyor ki, benim onlar arasındaki görevim,

onlara mesaj iletmekten ve davranışlarınıgözetmekten ibaretti.

Mesaj iletme görevimi en açık bir dille yerine getirdim. Gözetleme

görevimi de aralarında bulunduğum sürece yerine getirmeye çalış-tım. Bana verdiğin görevin sınırlarınıaşmışdeğilim. Buna göre, Al-

Mâide Sûresi 116-120 345

lah'ın yanında beni ve annemi ilâh edinmeleri yolunda kendilerine

herhangi bir telkinde bulunmaktan uzağım.

"Fakat beni tam olarak (onların içinden) alınca, onların (a-mellerinin) tek koruyucusu sen oldun." ifadesinde geçen "rakîb"

kelimesinin kökleri olan "rukûb" ve "rekâbet" kelimeleri, koruma

anlamına gelir. Ayetin akışından anlaşıldığına göre, bu kelimenin

buradaki anlamıamelleri (davranışları) korumaktır. Burada

"şehîd" kelimesi yerine "rakîb" kelimesinin kullanıldığıanlaşılıyor.

Maksat "şehîd" kelimesini tekrar etmekten kaçınmaktır. Çünkü

arkadan gelen "sen her şeyin şahidisin."cümlesinde "şehîd" ke-limesi yer almaktadır ve bu kelimeyi ikinci kez kullanmayıgerekti-ren özel bir sebep yoktur.

"onların (amellerinin) tek koruyucusu sen oldun." ifadesi ha-sır (sınırlama) anlamıtaşır. Bunun gerektirdiği sonuç, yüce Allah'ın

İsa Peygamberin (a.s) hayatısüresince ve ondan sonra da şahit

olduğu gerçeğidir. Buna göre, İsa Peygamberin (a.s) şahitliği başlı

başına bağımsız bir şahitlik değil, aracılık nitelikli bir şahitliktir.

Tıpkıdiğer ilâhî düzenlemelerde olduğu gibi. Yüce Allah, bu düzen-lemeleri bazıkullarına havale ediyor; ama sonunda her şeyde tek

yetkili yine O oluyor. Rızk, can verme, öldürme, koruma, hakka

çağrı, hidayet ve benzerleri gibi. Bu konudaki ayetler çoktur ve on-larıburada nakletmeye gerek görmüyoruz.

Bundan dolayıHz. İsa (a.s), "Fakat beni tam olarak (onların i-çinden) alınca, onların (amellerinin) tek koruyucusu sen oldun."

sözünün sonuna, "Ve sen her şeyin şahidisin."cümlesini eklemiş-tir. Böyle demekle, ümmetinin arasındayken yürüttüğü davranışla-rıgözetleme görevinin, genişkapsamlıve mutlak şahitliğin çok

küçük bir parçasıolduğunu ifade etmek istemiştir. Bu mutlak şa-hitlikse, yüce Allah'ın her şeye olan şahitliğidir. Yüce Allah bütün

varlıkların hem kendilerinin, hem de davranışlarının şahididir. Bu

davranışlar arasında O'nun kullarının davranışlarıve kulların dav-ranışlarıarasında da İsa Peygamberin (a.s) ümmetinin, gerek o-nun zamanındaki, gerekse ondan sonraki davranışlarıvardır. Yüce

Allah sürekli şahittir. Bu diğer şahitlerle birlikte de, onlarsız da

böyledir.

Bundan ortaya çıkıyor ki, şahitlerin şahitliklerine rağmen şa-hitliği yüce Allah'a hasretmek, yani sadece O'na mahsus saymak

346 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

doğru bir değerlendirmedir. Çünkü İsa Peygamber (a.s) ölümün-den sonra şahitliği Allah'a hasrediyor. Oysa İsa Peygamberden

sonra Allah'ın görevlendirdiği kullarından ve peygamberlerinden

başka şahitler vardır ve bunu İsa Peygamber (a.s) de bilmektedir.

Bunun delillerinden biri, İsa Peygamberin (a.s) Peygamberimi-zin (s.a.a) geleceğini müjdelemesidir. Kur'ân bize bu müjdeyi onun

ağzından şöyle naklediyor: "Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın

gönderdiği bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ıdoğrulayıcıve

benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyiciyim."

(Saff, 6)Öte yandan Kur'ân'da Peygamberimizin (s.a.a) de sözünü

ettiğimiz şahitler arasında bulunduğu şöyle vurgulanıyor: "Seni de

bunlara şahit olarak getireceğimiz zaman..." (Nisâ, 41)

Üstelik şu da var ki, yüce Allah İsa Peygamberin "Fakat beni

tam olarak (onların içinden) alınca, onların (amellerinin) tek ko-ruyucusu sen oldun." şeklindeki hasır içerikli sözünü naklettikten

sonra bu ifadenin geçersizliği yolunda bir açıklama yapmamıştır.

Buna göre asıl şahit Allah'tır, başkasıdeğildir. Bütün şahitlerin var-lığına rağmen bu böyledir. Yani nasıl her kemâlin ve hayrın gerçe-ği Allah'a mahsus ise, şahitliğin gerçeği de sadece Allah'a mah-sustur ve O'nun dışında kemâle, hayra ve güzele malik olanlar yü-ce Allah'ın bağışlamasısayesinde bu sıfatlara sahiptirler ve O'nun

bu sıfatlarıbaşkalarının mülkiyetine vermesi, O'nun mülkiyetinin

ve egemenliğinin ortadan kalkmasını, geçersiz olmasını

gerektirmez. Bu anlattıklarımız üzerinde enine-boyuna düşünmek

gerekir.

Bu iki ayette İsa Peygamberin durumu hakkında verilen bilgi-lerden açıkça anlaşılıyor ki, onun insanların kendi hakkındaki söz-leri ile ilgisi yoktur ve O, onların yaptıklarından sorumlu değildir.

Bundan dolayısözlerini,"Eğer onlarıazaba çarptırırsan onlar se-nin kullarındır..." diye noktalamaktadır.

"Eğer onlarıazaba çarptırırsan onlar senin kullarındır. Eğer günahla-rınıaffedersen şüphe yok ki, sen izzet ve hikmet sahibisin." İsa Pey-gamber (a.s) yaptığısavunmada şunu açıklığa kavuşturmuştu: İn-sanlarla ilgili görevi ilâhî mesajıiletmekten ve şahitlik işlevini ye-rine getirmekten ibarettir. O, onlar arasında sadece bu görevleri

ile meşgul oldu, bu görevini aşıp hakkıolmayan işlere girişmedi. O

Mâide Sûresi 116-120 347

hâlde onların ağızlarından çıkan küfür içerikli sözden sorumlu de-ğildir. Bu açıklamayıyapınca da ortaya şu gerçek çıktıki, onlarla

Rableri arasındaki onlara yönelik ilâhî hükümle hiçbir ilgisi yoktur.

Bundan dolayıdaha önceki sözleri ile bağlantısız olarak yeni bir

söze girdi ve "Eğer onlarıazaba çarptırırsan..."dedi.

Bu ayet, Hz. İsa'nın (a.s) daha önceki açıklamasının yerine ko-nulma gibi bir konuma sahiptir. Dolayısıyla da ayetin anlamı şu-dur: Ümmetimin içine düştüğü çirkin müşriklikten ben sorumlu

değilim. Onların işlerinin içinde bulunmadım ki, onlar hakkında di-leğin uyarınca vereceğin hükümde onlarla ortak olayım. Onlar, se-nin haklarında vereceğin hükümle başbaşadırlar. Onlara sen ne

istersen onu yaparsın. Eğer onları, sana ortak koşanlar hakkında

cehennem azabınıgerekli kıldığın hüküm gereği azaba çarptırır-san [ve onlar hakkındaki hükmün böyle olursa], onlar senin kulla-rındır. Onlar hakkında ne gibi tedbirler alacağınıkararlaştıracak

olan sensin. Müşriklikleri yüzünden onlarıgazabına uğratmak se-nin elindedir. Çünkü sen gerçek mevlâsın ve kulların işi mevlânın

elinde olur. Eğer onların yaptıklarıbu büyük zulmün izlerini silerek

onlarıaffedersen, sen Aziz ve Hakîmsin; izzetin ve hikmetin hakkı

sana aittir. (Aziz demek, başkasında bulunmayan güç ve kudrete

sahip olan demektir. Hakîm ise herhangi bir işe ancak uygun ol-duğu takdirde girişen anlamına gelir.) Buna göre Aziz, özellikle

aynızamanda Hakîm de olduğu takdirde büyük zulmü affedebilir.

Çünkü eğer bir kimse kendisinde izzet ile hikmet bir araya gelerek

bir işi yaparsa, bu izzet [mutlak güç] ve hikmet sonucu hiçbir güç

ona karşıduramaz ve verdiği hükme karşıhiç kimse bir şey diye-mez.

Bu açıklamadan çıkan sonuçlar şunlardır:

1- "Onlar senin kullarındır."ifadesi "Sen onların gerçek

mevlâsı-sın" demektir. Çünkü Allah'ın fiillerini anlattıktan sonra

O'nun isimlerini hatırlatmak, Kur'ân'ın alışılmışbir ifade özelliği-dir. Bu ayetin sonunda olduğu gibi.

2- "Sen izzet ve hikmet sahibisin." ifadesi hasır amaçlıdeğil,

tekit amaçlıbir ifadedir; fasıla zamirine ["ente" kelimesine] yer

verip, gra-matik açıdan haber olan "el-aziz" kelimesinin başına

"el" takısınıgetirmek, anlamıpekiştirmek içindir. Şu hâlde ayetin

anlamı, "Senin izzetin ve hikmetinde en ufak bir şüphe kırıntısı

348 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yoktur. Buna göre eğer onlarıaffedersen sana itiraz etmek yersiz-dir " şeklinde olur.

3-Meryem oğlu İsa (a.s) ile Rabbi arasında geçen karşılıklı

konuşmalarıiçeren bu sahne, karşıdurulmaz ilâhî azametin hâ-kim olduğu bir sahnedir. Böyle bir ortamda kul tarafının son amaç

olan Allah'a karşıkulluk zilletinin edebini titizlikle gözetmesi ge-rekir. Bunun için de yol göstermekten, cilve yapmaktan, sözü u-zatmaktan ve laf kalabalığından sakınması, dua ve istek yolu ile

duruma [Allah'ın işine] müdahale etmekten kaçınmasılâzımdır.

İşte bundan dolayı İsa Peygamber (a.s), "Eğer onlarıaffedersen

sen izzet ve sahibisin."diyor, "Sen affedici ve merhametlisin"

demiyor. Çünkü her şeye galip gelen ilâhî azamet ve üstün haş-met ortaya çıktıktan sonra kula, O'na sığınmaktan, kulluk zilletini,

kölelik zavallılığını, mutlak köleliği benimseyen bir tavır takınmak-tan başka bir çare bırakmıyor. Bu ortamda sözü uzatmak büyük

bir günah olur.

İbrahim Peygamberin "Bana uyanlar bendendir; bana karşı

çıkanlara gelince, sen affedici ve merhametlisin." (İbrahîm, 36)

şeklindeki sözlerine gelince, bu sözler dua ortamında söylenmiştir

ve böyle bir ortamda kul, elinden geldiğince rahmet kaynağınıha-rekete getirmeye çalışabilir.

"Allah dedi ki: Bu, doğrulara doğruluklarının fayda sağlayacağıgün-dür." Bu ifade kinaye yolu ile Meryem oğlu İsa Peygamberin (a.s)

doğruluğunu dile getiriyor. Çünkü İsa Peygamberden açıkça söz

edilmiyor, kastedilenin o olduğunu dolaylıolarak makamdan

anlıyoruz.

Doğruların doğruluklarından maksat dünyadaki doğrulukları-dır, ahiretteki değil. Çünkü bu cümleyi, "Onlar için altından çeşitli

ırmaklar akan cennetler vardır." ifadesi izliyor. Açıktır ki bu ifade,

onların doğruluklarının Allah katındaki mükâfatının açıklamasıdır.

İşte bu, doğruluklarıgerekçesi ile elde edecekleri faydadır.

Ahiretteki davranışlar ve tutumlara -bu arada ahiret ehlinin doğru-luğuna- gelince, bunlar sahiplerine mükâfat anlamında faydalıso-nuç sağlamaz. Başka bir ifadeyle ahiretteki davranışlar ve tutum-lar, dünyadaki davranışlar ve tutumlar gibi mükâfat veya ceza ile

karşılanmaz. Çünkü ahirette yükümlülük yoktur ve mükâfat ile

Mâide Sûresi 116-120 349

ceza yükümlülüğün sonuçlarındandır. Dünya nasıl amel ve yüküm-lülük yurdu ise, ahiret de hesap ve mükâfat-ceza yurdudur. Şu a-yetlerde buyrulduğu gibi: "Hesap görüleceği gün..." (İbrâhîm, 41) "O

gün yaptıklarınızın karşılığısize verilir." (Câsiye, 28) "Bu dünya ha-yatı(kısa) bir geçinmedir. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak bir

yurttur." (Mü'min, 39)

İsa Peygamberin (a.s) dünyadaki durumu hakkında verdiği

bilgi, hem sözlerini, hem de davranışlarınıiçerir. Yüce Allah da o-nun doğruluk üzere olduğunu onaylıyor, onu doğru olarak anlatı-yor. Ayette sözü edilen doğruluk, davranışlarda doğruluğu içerdiği

gibi sözlerde de doğruluğu içerir. Buna göre, dünyada sözlerinde

ve hareketlerinde doğru olanlar, kıyamet günü doğruluklarının

faydasınıgörürler. Onlar için vaat edilen cennetler vardır. Hem

kendileri hoşnut ve razıdırlar, hem de Allah'ın hoşnutluğuna

mazhardırlar [yüce Allah onlardan razıdır] ve büyük başarıya ka-vuşan kimselerdir.

Üstelik şu da var ki, sözlerdeki doğruluk, açıklık ve davranışın

ikiyüzlülükten arınmışolmasıanlamına gelen davranışdoğrulu-ğunu da kaçınılmaz şekilde beraberinde getirir ve böylece insanı

iyiliğe, sâlaha ulaştırır. Nitekim rivayete göre, adamın biri Pey-gamberimizden (s.a.a) kendisine bir öğüt vermesini ister. Pey-gamberimiz de ona yalan söylememesini tavsiye eder. Adamın

sonradan anlattığına göre, Peygamberimizin bu tavsiyesi onu bü-tün kötülüklerden alıkoymuştur. Çünkü karşısına her kötülük çık-tığında düşünmüşki, eğer o kötülüğü işler de o konuda bir soruya

muhatap olursa, kendi aleyhine tamam olacak bir itirafta buluna-cak, soranlara o kötülüğü açıklamak zorunda kalacaktır. İşte bu

korku yüzünden o kötülüğü işlememiştir.

"Onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacaklarıcen-netler vardır. Allah onlardan razıdır, onlar da O'ndan razıdırlar. İşte bü-yük kurtuluş, büyük başarıbudur."Allah'ın huzuruna doğruluk biri-kimi ile geldikleri için Allah onlardan razıdır ve Allah'ın kendilerine

verdiği mükâfat sebebi ile de onlar Allah'tan razıdırlar.

Yüce Allah burada, onların kendilerinden razıolduğunu

söylüyor. "Onun sözünden razıoldu." (Tâhâ, 109)ve "Eğer şükre-derseniz, o bu davranışınızdan razıolur." (Zümer, 7)ayetlerinde ol-duğu gibi, davranışlarından razıolduğunu söylemiyor. Bu iki razı

350 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

olma türü arasında fark vardır. Çünkü bir şeyden razıolmak, onu

istemezlikle karşılamayıp geri çevirmemek demektir. Buna göre

insanın düşmanıonun hoşlanacağıbir davranışta bulunabilir, oysa

kişi onun kendisinden nefret etmektedir. Nitekim insanın sevdiği

bir dostu da hoşuna gitmeyecek bir davranışyapabilir.

"Allah onlardan razıdır." ifadesi, yüce Allah'ın onların kendile-rinden razıolduğuna delâlet eder. Bilinen bir gerçektir ki, Allah'ın

on-larıyaratmadaki amacıgerçekleşmedikçe onların kendilerin-den razıolmaz. Yüce Allah, "Ben insanlarıve cinleri ancak bana

kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât, 56)buyuruyor. Demek ki, Al-lah'ın insanıyaratmaktaki amacıkulluktur. Buna göre kul, ancak

kullukta örnek ol-duğu zaman Allah onun kendisinden razıolur.

Yani kendisini, her şeyin Rabbi olan Allah'a kul bilmeli, bunun so-nucu olarak gerek nefsini, gerekse kendi dışındaki her şeyi Allah-'ın, rububiyeti (Rabliğine) karşısında teslim olan mülkü olarak

görmeli, sadece O'na yönelmeli ve sadece O'na başvurmalıdır.

Tıpkı şu ayette Hz. Süleyman ve Hz. Eyyup hakkında buyrulduğu

gibi: "Ne güzel bir kuldur o. O sürekli bize yönelir." (Sâd, 44)

İşte bu, yüce Allah'ın o kulun kendisinden razıolduğunun an-lamıdır. Bu ise, kulluk makamlarından biridir. Bunun gerçekleşe-bilmesi için insan nefsinin, küfrün her çeşidinden ve fasıklıktan a-rınmışolmasıgerekir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Allah, kulla-rının kâfir olmasına razıolmaz." (Zümer, 7) "Hiç şüphesiz Allah

fasıklardan razıolmaz." (Tevbe, 96)

Bu makamın sonuçlarından, belirtilerinden biri şudur: Kulluk

şuuru kulun nefsine yerleştiğinde, gözünün gördüğü ve basiretinin

ulaştığıher şeyi Allah'ın emrine teslim olmuşve onun mülkü ola-rak gördüğünde, kendisi de Allah'tan razıolur. Çünkü Allah'ın

kendisine verdiği her şeyi, vermek zorunda olmadığıbir bağış, bir

ilâhî cömertlik ve nimet olarak sayarken, Allah'ın vermediği şeyle-rin verilmemesinin de mutlaka bir hikmete dayandığınıdüşünür.

Üstelik yüce Allah bu mertebeye ermişkimselerin cennetteki

durumunu, "Onlara diledikleri her şey verilir." (Nahl, 31. Furkan, 16)

diye tasvir ediyor. Bilindiği gibi, dilediği her şeyi önünde bulan in-sanın razıve hoşnut olmamasımümkün değildir. Bu durum, insa-nın kul olarak mutluluğunun zirve noktasıdır. Bundan dolayıbu

Mâide Sûresi 116-120 351

ayet, "İşte büyük kurtuluş, büyük başarıbudur."ifadesi ile nokta-lanmıştır.

"Göklerin, yeryüzünün ve her ikisinde bulunan tüm varlıkların ege-menliği Allah'a aittir. Onun gücü her şeye yeter." Ayette geçen "mülk"

kelimesinin bir başka okunuş şekli olan "milk", nesneler üzerin-deki özel bir egemenlik demektir. Bunun belirtisi mülk sahibinin

tasarruf edebildiği alanda iradesinin geçerliliğidir. "Mülk" ise nes-neler arasındaki düzenle ilgili özel bir egemenliktir. Bunun belirtisi

de gücün etkili olduğu alanda iradenin geçerli olmasıdır. Daha sa-de bir ifade ile "milk" fertle, "mülk" ise toplumla bağlantılıdır.

İradenin bilfiil geçerli olmasınısağlayan mülk, güçle sınırlıve-ya destekli olduğu için güç tam ve mutlak olunca, mülk de mutlak

olur; hiçbir şeyle ve hiçbir durumla kayıtlıolmaz. İşte bu inceliğin

vurgulanmasıamacıile, "Göklerin, yeryüzününve her ikisinde bu-lunan tüm varlıkların egemenliği Allah'a aittir." ifadesini, "Onun

gücü her şeye yeter." cümlesi izlemiştir.

Sure, mutlak egemenliğe (mülke) delâlet eden bu ayetle sona

eriyor. Surenin bütünü ile bu ayet arasındaki ilişki açıktır. Çünkü

surenin amacı, kullarıtaahhütlerini ve Rablerine verdikleri sözleri

yerine getirmeye teşvik etmektir. O mutlak hükümdar olduğuna

göre, onlara mutlak mülkiyet altındaki kullar olmanın dışında bir

sıfat kalmıyor. Onlara düşen tek görev Allah'ın emirlerine ve ya-saklarına kesin olarak uymak, verdikleri sözleri ve üstlendikleri

taahhütleri çiğnemeksizin yerine getirmektir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Sa'lebe b. Meymun, mezhebimize mensup

bazıravilerden İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s), yüce Allah'ın İsa

Peygambere yönelik, "Sen mi insanlara, 'Allah'tan başka beni ve

annemi de iki tanrıedinin.' dedin?" şeklindeki sorusu hakkında

şöyle dediğini nakleder: "Yüce Allah bu soruyu daha sormamış,

onu ileride soracak. Allah bir olayın mutlaka olacağınıbildiği za-man o olayıolmuşgibi anlatır." [c.1, s.351, h:228]

Ben derim ki:Yine aynıeserde, Süleyman b. Halid kanalıyla bu

rivayetin bir benzeri İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilmiştir.

Rivayette ileride gerçekleşeceği kesin olan bir olayda geçmiş

zaman kipinin kullanılabileceği bildiriliyor. Ki bu, Arap dilinde

352 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kipinin kullanılabileceği bildiriliyor. Ki bu, Arap dilinde yaygın olan

bir kullanım şeklidir.

Yine aynıeserde Cabir Cu'fî'ye dayanılarak verilen bilgiye göre

İmam Muhammed Bâkır (a.s), "Sen benim içimdekini bilirsin, fa-kat ben senin özündekini bilemem. Çünkü gaypleri yalnız sen bi-lirsin." ayeti hakkında şunlarısöyledi: "Allah'ın en büyük ismi

yetmişüç harf-tir. Yüce Allah bu harflerden biriyle yaratıklarından

saklandı. Bundan dolayıhiç kimse Allah'ın özündekini bilmiyor. Bu

yetmişüç harfin yetmişikisini Âdem Peygambere verdi. Bu harfler

peygamberden peygambere intikal ederek Hz. İsa'ya (a.s) geldi.

İşte Hz. İsa, 'Sen benim içimdekini bilirsin.' derken bunu kastedi-yor. Yani, en büyük isminin bu yetmişiki harfini sen bana öğrettin.

Buna göre sen onlarıbilirsin, fakat ben senin özündekini bilemem.

Çünkü sen o harf ile gizli ve saklıkaldın, bu yüzden kmse senin

özündekini bilmez." [c.1, s.351, h:229 ve 230]

Ben derim ki: "En güzel isimler Allah'ındır. O hâlde O'na onlar-la dua edin." (A'râf, 180)ayetinin tefsiri sırasında, Allah'ın güzel i-simleri ve en büyük ismi (ism-i azam) hakkında genişbir inceleme

yapacağız. Orada yapacağımız açıklamalarda görüleceği üzere,

ism-i ekber (en büyük isim) veya ism-i azam (en yüce isim), alfa-bedeki harflerden oluşmuşkelime türünden bir isim değildir. Bu

gibi durumlarda sözü edilen isimden lafzî isim ile ifade edilen bir

isim kastedilir, ki bu da sıfatlarından biri ile veya yönlerinden biri

ile de anılan zattır. Böyle olunca ileride anlaşılacağıüzere lafzî i-sim, gerçekte ismin ismine dönük olup, onu açıklamayıamaçla-makta ve o anlama gelmektedir.

Buna göre gerek İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) "Allah'ın en

büyük ismi yetmişüç harften oluşmuştur." şeklindeki sözü ve ge-rekse bu konuda gelen çok sayıdaki benzer rivayetler -ki bunlarda

ism-i azamın (en yüce ismin) şu kadar harften olduğu ve bu harfle-rin falanca sureye veya filân ayete dağılmışolduğu bildirilmekte-dir- tamamen sembolik açıklamalar ve gerçekleri anlatılabilecek

miktarda anlatabilmek için verilen örneklerdir. Çünkü her gerçeği

kinaye sanatına başvurmadan açık bir dille ve örneğe dayanma-dan somut bir çıplaklıkla anlatmak kolay değildir.

İmamın (a.s) bu sözlerinin anlamınıbelirli oranda açıklamak

Mâide Sûresi 116-120 353

için şöyle denebilir: Hiç şüphesiz, yüce Allah'ın güzel isimleri, var-lıkların kendilerinin ortaya çıkmasının ve sayısız olaylarının ger-çekleşmesinin vasıtalarıdır. Hiç şüphe etmeyiz ki, yüce Allah me-selâ yaratıcı, cömert ve yoktan var edici olduğu için yaratıklarıya-rattı; yoksa intikam alıcıve şiddetle yakalayıcıolduğu için değil.

Yine meselâ rızk verdiklerine râzık (rızk verici) ve bağışlayıcıoldu-ğu için rızk veriyor; yoksa geriye alıcıve engelleyici olduğu için de-ğil. Yine O, diri ve diriltici, can verici olduğu için canlılara hayat ve-riyor; yoksa can alıcıve tekrar diriltici olduğu için değil. Bu gerçe-ğin en sadık şahidi Kur'ân'ın ayetleridir. Biz ayetlerin metinlerinde

anlatılan bilgilerin, o ayetlerin sonunda yer alan ilâhî isimlerle ge-rekçelendiklerini görürüz. Bazen bir ayet, anlamınıaçıklayan bir

Allah ismi ile, kimi zaman da ayetin anlamınıbirlikte açıklayan iki

Allah ismi ile sona eriyor.

Bundan şu ortaya çıkıyor: Aramızdan birine Allah'ın isimleri

hakkındaki bilgi verilse ve bu kişi Allah'ın isimleri ile varlıklar ara-sındaki ilişkiyi ve bu isimlerin gerek tek tek, gerekse birlikte ola-rak gerektirdikleri sonuçlarıbilse, kâinatın düzenini ve bu kâinatta

işlemişve işlemekte olan genel kanunları, bu kanunların kâinatın

tek tek çeşitli alanlarında nasıl yürüdüklerini bilme imkânınıelde

eder.

Kur'ân-ıKerim, zahirinden anlaşıldığıüzere kâinatın başlangıcı

ve ahiret hayatıhakkında çeşitli genel kurallarıve bu kanunların

sonucu olan mutluluğu ve bedbahtlığıanlattıktan sonra Peygam-ber efendimize (s.a.a), "Sana bu kitabıher şeyi açıklayan... olarak

indirdik." (Nahl, 89)diye hitap etmektedir.

Gerçi bu kanunlar genel ve zorunludur; fakat bu zorunluluk o

kanunların kendilerinden ve özlerinin gereklerinden

kaynaklanmıyor, yüce Allah'ın onlara tanıdığızorunluluktan ve ge-reklilikten kaynaklanıyor. Kâinat üzerindeki bu kesin aklî hâkimiyet

ve genel kanunlar Allah'tan kaynaklandığına, O'nun emri ve iradesi

ile ortaya çıktığına göre, açıktır ki Allah'ın eseri, fiili olan bunlar O'-nu hiçbir şeye mecbur edemez, O'nu zatında mağlup edemez. Yüce

Allah kahir ve galiptir. Böyle olunca her yönüile O'na varan, özü ve

etkisi ile O'na muhtaç olan bir şey O'nu nasıl mağlup edebilir? Bu

nokta üzerinde iyice düşünmelisin.

Verdiği hükümleri Allah'ın bağışladığıimkânla veren aklın ve-

354 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ya hükümleri ve eserleri Allah sayesinde varolabilen gerçeklerin

Allah'a hâkim olmaları, O'na hüküm ve gereklilik dayatmalarıim-kânsızdır. O hüküm ve gereklilik ki, kalıcılıklarınıAllah'a borçlu-durlar ve O'nun ezici ve üstün gücünün kontrolü altındadırlar. Di-ğer bir ifadeyle, nesneler için söz konusu olan gereklilik ve hü-küm, Allah tarafından o nesnelere sunulmuşbir mülkün sonucu-dur. Herhangi bir şeyin, Allah tarafından kendisine verilen bir mül-ke tıpkıAllah gibi sahip olmasıanlamsızdır. O hâlde yüce Allah

mutlak anlamda maliktir ve kesinlikle hiçbir bakımdan başkası-nın mülkü değildir.

Buna göre eğer Allah günahkârımükâfatlandırsa veya sevap

işleyeni cezalandırsa ya da istediği herhangi bir işi yapsa, bunları

yapabilir; ne akıl ve ne de dışbir faktör O'na engel olamaz. Yalnız

O'nun kendisi bize mutluluğu ve mükâfatıvaat ettiği gibi, bizi

bedbahtlıkla ve ceza ile tehdit etmiştir. O bize sözünden caymaya-cağınıbildirmiştir. Yine O bize vahiy veya akıl yolu ile birçok husu-su bildirmişve arkasında sadece gerçeği söylediğini ilân etmiştir.

Bu şüphesiz güvenceler sonunda vicdanlarımız rahatlamışve kalp-lerimiz tatmin olmuştur. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Doğrusu

Allah, vaadinden dönmez." (Âl-i İmrân, 9) "Ben sadece doğruyu söy-lerim." (Sâd, 84)Aklî hükümlerdeki zorunluluk da bu ayetlerin para-lelinde bir anlam verir.

Bu açıklamalar, Allah'ın bize öğrettiği kadarıile, O'nun isimle-rinin gerektirdiği sonuçlardır. Fakat bunun ötesinde O mutlak ma-lik sıfatıile dilediğini yapar ve istediği hükmü verir. Nitekim şöyle

buyurmuştur: "O'na yaptıklarısorulmaz; ama onlara, yaptıkları

sorulur." (Enbiyâ, 23)Bu gerçek aynen O'nun isimlerinden biridir;

özü meçhuldür, yaratıklarından hiçbirinin O'nu öğrenmesinin yolu

yoktur. Çünkü O'nun isimleri hakkındaki bütün bildiklerimiz, kav-ramların bize anlattıkları, sonra da o kavramlar oranında onların

varlık âleminde belirlediğimiz eserleridir. Varlık âleminde belir-lenmesi mümkün olmayan eserlere gelince, bunlar kesinlikle an-lamınıbilmediğimiz ismin eserleridir. Şöyle de denebilir: Bu isim

hiçbir kavramla avlanamayan, yakalanamayan bir isimdir. O isme

sadece Allah'ın mutlak egemenlik sıfatıbelirli bir oranda işaret

eder.

Bu söylediklerimizden anlaşılıyor ki, Allah'ın isimleri içinde,

Mâide Sûresi 116-120 355

yaratıklardan hiçbirinin bilgisinin eremediği ismi vardır. İşte Allah

bu bilinmeyen ismiyle yaratıklarından saklanmaktadır, yaratıkla-rına gizli kalmaktadır. Bu gerçek üzerinde iyice düşün.

EDEBİN ANLAMI HAKKINDA

Burada birkaç bölüm hâlinde yüce Allah'ın peygamberleri

kendisiyle eğittiği edebin mahiyeti ile ilgili bir inceleme yapacağız:

1-Edep, kelime anlamıile, meşru bir davranışta yansımasıge-reken güzel görünümdür. Bu güzellik, ya dinden kaynaklanır veya

akıllıinsanların toplumlarınazarında varolur. Dua ederken veya

bir arkadaşla karşılaşıldığında gözetilecek edep kurallarıgibi. Bu-na davranışın zarifliği de denebilir. Edep mutlaka meşru olan, ya-sak olmayan konularda söz konusu olabilir. Buna göre zulmün,

ihanetin, yalanın, çirkin ve iğrenç işlerin edebi olmaz. Ayrıca ancak

irade sonucu olan ve birden çok alternatifi olan hareketlerde ger-çekleşebilir. Çünkü ancak o takdirde bu hareketin bazıtürleri e-depli ve diğer bazılarıedebe aykırıolabilir. Meselâ İslâm'da ye-mek yeme edebi gibi. Bu edebin en önemli kurallarına göre, ye-meğe besmele ile başlayıp Allah'a hamdederek son vermeli ve

tam doymadan önce sofradan kalkmalıdır. Başka bir örnek, na-mazda oturma edebidir. Bunun için vücudu dengede tutacak şe-kilde sol yan üzerine oturup, sağayağın üstünü sol ayağın iç kısmı

üzerine koymalı, elleri diz kapaklarının üzerine koymalıve gözleri

kucağına doğru bakmalıdır.

O hâlde edep, iradeye bağlıdavranışlardaki güzel görünüm

demek-tir. Güzellik de asıl anlamıile hayatın amacına uygun olma

anlamınıtaşır. Bu anlamıile güzellik, değişik toplumların bakışla-rına göre fark-lılık göstermez. Fakat pratikte örnekleri açısından

çok büyük farklılıklar gösterir. Kavimlerin, milletlerin, dinlerin,

mezheplerin, hatta aile gibi küçük toplumsal birimlerin değişme-siyle, edeple ilgili davranışların güzel veya çirkin olarak belirlen-mesinde farklılık görülür.

Bir kavimde öyle edep kurallarıgeçerli olur ki, bunlar diğer

kavimler tarafından bilinmez. Bir kavim tarafından hoşkarşılanan

öyle edep kurallarıolabilir ki, bunlar diğer kavimler tarafından çir-kin görülerek kınanır. Meselâ insanların birbirleri ile karşılaştıkla-

356 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rındaki selâmlaşma geleneği gibi. Bu gelenek İslâm'da selâm

vermek şeklindedir. Allah'tan gelen, mübarek ve temiz bir iyilik

temennisi olarak uygulanır. Bazıkavimlerde şapka çıkararak, ba-zılarında eli başhizasına kadar kaldırarak, başka bazılarında başı

eğerek, rükû ederek (belden eğilerek) veya başısallayarak yerine

getirilir. Nitekim kadınlarla karşılaşıldığında batılıların yaptıkları

öyle uygulamalar var ki, İslâm bunlarıçirkin görerek kınamakta-dır. Toplumdan topluma değişen böy-le uygulamaların örnekleri

çoktur.

Yalnız bütün bu farklılıklar, örneklerin belirlenmesi aşamasın-da görülür. Yoksa gerek davranışlara yansımasıgereken güzel gö-rünüm anlamındaki edebin temelinde ve gerekse edebe uygun

davranışların takdir edilmesi hususunda bütün aklıbaşında insan-lar görüşbirliği hâlindedir. Öyle ki, bu konuda farklıgörüşte olan

iki kişiye bile rastlanmaz.

2-Yukarıda söylediğimiz gibi güzellik, edebin dayanakların-dandır ve değişik toplumların kendilerine has maksatlarına göre

farklılık gösterir. Bundan, toplumların edep kurallarının birbirin-den farklıoluşunun zorunlu olduğu sonucu çıkar. Buna göre edep

her toplumun aynasıgibidir; o toplumun genel ahlâk özelliklerini

yansıtır. Bu ahlâk özelliklerini ise, o toplumların hayattaki amaçla-rıdüzenler ve onlarıtoplumlarındaki faktörlerle, bir bölümü tabiî

ve bir bölümü tesadüfî olan değişik faktörler içlerine, vicdanlarına

yerleştirir.

Buna da dikkat etmek gerekir ki, edep kurallarıile ahlâk ku-rallarıaynı şey değildir. Çünkü ahlâk kuralları, nefislerde yerleşen

köklü ruhî melekeler iken; edep kuralları, yansımalarınıinsanın

değişik nefsî sıfatlardan kaynaklanan davranışlarında gösteren

güzel görünümlerdir. Bu ikisi arasında da büyük fark vardır.

Buna göre edep kuralları, ahlâk kurallarından kaynaklanır ve

ahlâk kurallarıda toplumun özel gayesiyle uyum içinde olan ge-reklerindendir. Bu durumda insanın davranışlarında gözeteceği

edep kurallarınıbelirleyen faktör, hayatında peşinden koştuğu

amaçtır. Bu amaç insanın nefsi için bir çizgi çizer ve insan hayatı

boyunca ve amacına yaklaşma sürecinde herhangi bir davranışta

bulunurken o çizginin dışına çıkmaz.

Mâide Sûresi 116-120 357

3-Edep, özelliği bakımından hayatta güdülen amaca bağlıol-duğu-na göre yüce Allah'ın peygamberlerine aşıladığıilâhî edep,

dinî davranışlardaki güzel görünümdür. Bu güzel görünüm dinin

amacınıyansıtır. Bu amaç, maddelerinin çokluğu ve azlığı, kemâl

ve gelişme dereceleri açısından hak dinlerdeki farklılıklara bağlı

olarak kulluk ilkesidir.

İslâm, insan hayatının bütün yönleri için düzenlemeler getiren

bir sistemdir. Öyle ki, küçük-büyük, basit-önemli olsun hayatın

hiçbir alanıonun kapsamıdışında değildir. Bundan dolayı İslâm,

hayata bütünü ile edebi yaymışve her davranışiçin o davranışın

amacınıyansıtan bir güzel görünüm belirlemiştir.

İslâm'ın tek genel gayesi, yegane genel amacıise, inanç ve

davranışaşamalarının her ikisinde de yüce Allah'ın birliği ilkesini

hâkim kılmaktır. Yani insan inanacak ki, onun bir ilâhıvardır; bu

ilâh her şeyin başıdır, her şey varlığınıondan almıştır; her şeyin

sonudur, her şey ona döner; o güzel isimlere ve yüce örneklere

sahiptir. Bu inanca sahip olduktan sonra hayatın akışına katılacak

ve özü itibariyle Allah'a kulluğu ve her şeyin O'nun kulu olduğunu

yansıtan davranışlarla hayatınıdevam ettirecektir. Böylece tevhit

ilkesi iç âlemine ve dışgörünüşüne işleyecek, katıksız kulluk an-layışısözlerinde, davranışlarında ve varlığının diğer cephelerinde

örtülmez ve perdelenmez bir belirginlikle ortaya çıkacaktır.

Buna göre ilâhî edep -veya peygamberlik edebi- tevhit ilkesi-nin davranışlara yansımışbiçimidir.

4-Tasım (kıyas) yolu ile bilinen ve kesin tecrübe ile doğrula-nan bir gerçektir ki, amelî yani uygulamaya dönük ilimler -bunlar

uygulanmak amacıile öğretilen ilimlerdir- eğer uygulamalıolarak

öğretilmezlerse, tam anlamıile başarılıolup beklenen olumlu so-nuçlarınıveremezler. Çünkü genel bilimsel kurallar somut ve pra-tik örneklerle uyuşmadıkça insan vicdanıonlarıonaylamakta,

doğruluklarına inanmakta zorlanır. Çünkü hayat boyunca vicdan-larımız, somut örneklerle meşguldürler ve ikinci tabiatımızın yöne-lişi sonucu olarak duyu organlarının algılama imkânlarıdışında

kalan genel aklî ve bilimsel kurallarıgözetmekte isteksizdirler.

Meselâ, uygulamadan uzak bir bakışaçısıile kahramanlığın

aslında güzel olduğuna inanan birini düşünelim ve bu kimsenin

358 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

günün birinde kalpleri hoplatacak korkunç bir sahne ile karşılaştı-ğınıfarz edelim. Bu adam, o durumda yiğitliğin güzelliğine hük-meden aklıile canına yönelik tehlikeden korunmadaki, ölümden

kurtularak tatlıdünya hayatının yok olmasınıönlemedeki lezzetin

cazibesine kapılacak veh-minin arasında bir çatışma yaşayacaktır.

Vicdanıbu iki kutup arasında gidip gelecek ve çatışan tarafların

hangisini destekleyeceği konusunda şaşıracaktır. Ama vehmin

gücü daha ağır basacaktır, çünkü somut gerçek onun yanındadır.

Buna göre öğretim faaliyeti sırasında öğretmenin, uygulama

içinde pişmelerini ve pratiğe alışmalarınısağlamak amacıyla ilmî

gerçekleri uygulama eşliğinde öğrencilere vermesi gerekir. Böyle-ce öğrencinin benliğinin köşelerinde saklıduran aykırıinançlar or-tadan kalkarak öğrendiği bilgilerin onayıvicdanında kökleşir.

Çünkü bir şeyin olmuşolması, onun mümkün olduğunun en güzel

delilidir.

Bundan dolayıgördüğümüz şudur: İnsan, dışdünyada meydana

ge-lişine şahit olmadığı şeye boyun eğmekte zorlanmaktadır. Olay

bir defa meydana gelince; vukuu imkânsız olan bir şeyin imkânsız-lıktan çıkarak mümkün alanına geçmesi şeklinde şaşırmaya baş-lar. Öyle ki onun meydana gelişi, nazarında pek önemli görülür,

onda endişeye ve sarsıntıya yol açar. Fakat daha sonra ikinci ve

üçüncü defa meydana gelince önemini yitirir, sarsıcıetkisi kırılır ve

ilgi çekmeyen normal o-laylar arasına katılır. Çünkü iyilik de, kötü-lük de alışkanlık meselesidir.

Dinî öğretimde, özellikle İslâm dininin öğretimi sırasında bu

metodun gözetilmesi en bariz gerçeklerdendir. Dinin şeriat koyu-cusu, müminlerinin öğretim faaliyeti içerisinde hiçbir zaman aklî

genellemeleri ve genel kurallarıele almakla yetinmemiştir. İşe

önce uygulama ile başlamışve uygulamanın yanına sözü ve sözlü

açıklamayıeklemiştir. Bunun sonucu olarak dinî bilgileri ve hü-kümleri öğrenmeyi tamamlayan bir mümin, salih amel ve takva

azığıile donanmayıda ta-mama erdirmişdurumda olacaktır el-bette.

Bunların yanısıra eğitici öğretmenin, ilmi ile amel etmesi,

kendi bildiklerine uymasıgereklidir. Amel ile birleşmeyen ilmin

etkisi yoktur. Çünkü söz nasıl bir delil ise, fiil de bir delildir. Dolayı-

Mâide Sûresi 116-120 359

sıyla söze ters düşen fiil, insanın nefsindeki zıt bir durumun varlı-ğına delâlet eder. Bu çelişki, sözü yalanlar; sözün bir yutturmaca

olduğuna, söyleyenin onu insanlarıaldatıp avlamak için bir al-datma aracıolarak kullandığına delil olur.

Bundan dolayı, yaptıklarıvaazlarıve verdikleri nasihatleri dav-ranışlarıyla birleştirmeyen, sabır ve sebatla söylediklerine amel

etme çabasından uzak duran vaizlerin ve nasihatçilerin vaazlarıve

nasihatleri karşısında insanların kalplerinin yumuşamadığıve vic-danlarının boyun eğmediği görülür.

İnsanlar zaman zaman böyle vaizler hakkında, "Eğer söyledik-leri doğru olsa onlarıkendisi uygulardı" derler. Fakat insanlar böy-le bir sonuca varmakla muhtemelen hatalıbir değerlendirme ya-pıyorlar. Çünkü varılmasıgereken sonuç, "Söylenen söz, söyleyicisi

nazarında doğru kabul edilmiyor. Eğer doğru kabul edilse, onun

tarafından uygulanırdı" şeklinde olmalıdır. Yoksa insanların dedik-leri gibi, söylediği söz mutlak anlamda doğru değil, şeklinde bir

sonuca varmak doğru değildir.

Buna göre verimli bir eğitimin şartlarından biri, eğitimi veren

öğretmenin öğrenciye anlattıklarınıkendinde gerçekleştirmişol-ması, önerdiği nitelikleri şahsında taşımasıdır. Meselâ korkak bir

eğitim görevlisinin kahraman bir yiğit yetiştirmesi veya bağnaz,

dogmatik ve inatçıbir eğitim kurumundan hür fikirli ve hür vicdan-lıbir âlimin yetişmesi kesinlikle imkânsızdır.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Acaba hakka götüren mi

uyulmaya daha lâyıktır, yoksa (tutulup) yola götürülmedikçe,

kendisi doğru yolu bulamayan mı? O hâlde size ne oluyor? Nasıl

hükmediyorsunuz?" (Yûnus, 35) "İnsanlara iyiliği emredip kendinizi

unutuyor musunuz?" (Bakara, 44)Yine yüce Allah, Şuayb Peygam-berin kavmine söylediklerini şöyle naklediyor: "Yasakladığım ha-reketleri kendim yaparak size ters düşmek istemiyorum. Tek is-teğim, gücümün yettiği oranda (bozuklukları) düzeltmektir." (Hûd,

88)Bu anlamdaki ayetlerin sayısıçoktur.

Bütün bunlardan dolayıeğitici öğreticinin öğrettiği ve eğitimini

yaptığıhususlara inanmışolmasıgerekir.

Üstelik şunu da unutmamak gerekir: Söylediklerine hiç

inanmayan bir kimsenin, hatta açık ve katıksız bir imanın sahibi

gibi görünüp iyi ameller yapmakla gerçek kişiliğini gizleyen bir

360 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

görünüp iyi ameller yapmakla gerçek kişiliğini gizleyen bir müna-fığın elinde ancak kendisi gibi iğrenç karakterli biri yetişebilir.

Çünkü her ne kadar vicdanın benimsemediği ve kalbin onaylama-dığısözler söyleyerek dil ile kalp arasında farklılık meydana ge-tirmek mümkün ise de, öbür yandan söz bir davranıştır ve davra-nışda insanın nefsinden kaynaklanan, dışarıya sızan bir gerçektir.

Buna göre davranışın, sahibinin karakterine ters olmasınasıl

mümkün olabilir?

Çünkü söylenen söz, sözel fonksiyonu dışında söyleyenin iman

ve küfür gibi vicdanî niteliklerinin de taşıyıcısıdır, bu nitelikleri öğ-rencinin yalın ve sade vicdanına iletip yerleştirir. Buna göre sözün

sözel fonksiyonu olan yararlıyönünü, onun yıkıcıolan diğer yönle-rinden ancak durumu iyi teşhis eden basiret sahibi kimseler ayırt

edebilir. Nitekim yüce Allah, münafıkların vasıflarınıPeygamberi-mize (s.a.a) anlatırken, "Sen onlarısözlerinin üslûbundan tanır-sın." (Muhammed, 30)buyuruyor.

Buna göre yararlısonuçlar vermesi beklenen eğitimde eğitici

öğretmenin öğrencilerine verdiği bilgilere inanmasıve ilmine uy-gun davranışlarla donanmışolması şarttır. Ancak böyle bir eğiti-min yararlıolmasıbeklenebilir. Söylediklerine inanmayan veya

ilmine uygun davranışlar ortaya koymayan bir eğiticinin vereceği

eğitime gelince, bundan hayır beklenemez.

Biz doğuluların ve Müslümanların, özellikle eğitim ve öğretim-le ilgili tutumunda, bu gerçeğin birçok örneği ve sayısız somut mi-sali vardır. Bunlarıhem resmî, hem de gayriresmî öğretim kurum-larımızda bol bol görürüz. O nedenle hiçbir tedbir işe yaramıyor ve

hiçbir çaba başarılıolamıyor.

Kur'ân'ın, peygamberlerin ve elçilerin davranışlarında tecelli

eden ilâhî edeplerle ilgili öyküler içermesi de, bu gerçeğe dayanır.

Bu davranışların bir kısmıpeygamberlerin Allah'a yönelttikleri i-badetlerle, dualarla ve sorularla ilgilidir. Diğer bir bölümü de pey-gamberlerin insanlarla aralarındaki ilişkilerle ve onlara hitap tarz-larıile ilgilidir. Bilindiği gibi eğitim faaliyeti sırasında örnekler gös-termek, uygulamayıdelil olarak göstermeyi amaç edinen, pratik

eğitim tarzının bir türüdür.

5-Yüce Allah, İbrahim Peygamber ile kavmi arasındaki tevhit

Mâide Sûresi 116-120 361

mücadelesini naklettikten sonra şöyle buyuruyor: "Bu bizim kesin

kanıtımızdır, onu kavmine karşı İbrahim'e verdik. Biz diledikleri-mizin derecesini kat kat yükseltiriz. Hiç şüphesiz senin Rabbin

hikmet sahibi ve (her şeyi) bilendir. Biz ona İshak'ıve Yakub'u

armağan ettik; hepsini doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve

onun soyundan gelen Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Mu-sa'yıve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri işte böyle mükâ-fatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yıve İlyas'ıda (doğru yola

ilettik). Hepsi de iyilerdendi. İsmail'i, el-Yese'i, Yunus'u ve Lut'u

da doğru yola ilettik, hepsini âlemlere üstün kıldık. Babaların-dan, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarınıda... Onlarıseç-tik ve doğru yola ilettik. İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından

dilediğini bununla doğru yola iletir. Eğer onlar (Allah'a) ortak

koşsalardı, yapmışolduklarıbütün iyi işler boşa giderdi. Bunlar,

kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimseler-dir. Eğer şu adamlar bunlarıinkâr ederlerse, (bilsinler ki) onlara,

kendilerini inkâr etmeyen başka bir topluluğun desteğini sağla-rız. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Sen de onla-rın yolunu izle." (En'âm, 83-90)

Okuduğumuz ayetlerde yüce Allah, toplu bir şekilde peygam-berlerini (hepisine selâm olsun) sayıyor, arkasından onlara ilâhî

hidayeti bağışladığınıbelirtiyor. Bu hidayet ise sadece tevhide ile-tilmeleridir. Bunun delili, "Eğer onlar (Allah'a) ortak koşsalardı,

yapmışolduklarıbütün iyi işler boşa giderdi." ifadesidir. Çünkü

onlara armağan ettiği hidayetle çelişen tek şeyin şirk olduğunu

vurguluyor. Dolayısıyla onlarıilettiği tek gerçek tevhit gerçeğidir.

Ancak şu da var ki, tevhit bilincinin hükmü yüce şahsiyetlerin

amellerine sirayet etmiş, davranışlarına sızmışve her alanda etki-sini göstermiştir. Bunun delili ayetteki, "Eğer onlar (Allah'a) ortak

koşsalardı, yapmışolduklarıbütün iyi işler boşa giderdi." ifadesi-dir. Çünkü eğer şirk, davranışlara sirayet etmemiş, amellere sız-mamışolsa, onların içine içlerine işlemeseydi o davranışların boşa

çıkmasını, yok olmasınıgerektirmez. Şirkin zıddıolan tevhit de

böyledir.

Tevhit şuurunun davranışların içine işlemesinin anlamı, dav-ranışbiçimlerinin tevhidi somutlaştırması, aynanın görüntüyü

yansıtmasıgibi onu yansıtmasıdır. Öyle ki, tevhidin somut bir fo-

362 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

toğrafıolduğu farz edilirse, bu fotoğraf o davranışlar olurdu. Aynı

ekilde o davranışların sırf bir inanç olarak soyutlaştıklarıvarsayı-lırsa, o davranışlar söz konus inanç olurdu.

Bu anlamın ruhî sıfatlarda birçok örneği vardır. Meselâ kibirli,

kendini beğenmişbirinin nefsindeki bu duygunun davranışlarında

somutlaştığıgörüldüğü gibi, karamsar bir zavallının da ruhundaki

zilletin ve miskinliğin bütün davranışların yansıdığıgörülür.

Sonra yüce Allah, Peygamberimize (s.a.a) kendinden önceki

peygamberlerin hidayetlerine uymasınıemrediyor; onların kendi-lerine uymasınıemretmiyor. Çünkü uymak, inançta değil, davra-nışlarda olur. Çünkü inançta uymak,özü itibari ile iradî bir işde-ğildir. Yani yüce Allah Peygamberimizden, kendisinden önceki

peygamberlerin, uygulamalıilâhî eğitimlerinin sonucunda ortaya

koydukları, tevhide dayanan iyi davranışlarınıtercih etmesini ve

bu yöndeki yollarınıizlemesini istiyor.

Bu uygulamalıeğitimle, yüce Allah'ın şu ayette işaret ettiği

edebi kastediyoruz: "Onlarıemrimiz uyarınca insanlarıdoğru yola

ileten önderler yaptık. Onlara hayırlıişler yapmayı, namaz kılma-yı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi."

(Enbiyâ, 73)Ayetin orijinalinde geçen "fi'l'el-hayrat=hayırlıişler yap-mak", "ikam'es-salât=namaz kılmak" ve "îtae'z-zekât=zekât ver-mek" ibarelerinde mas-tarla yapılan isim tamlaması(izafet) şuna

delâlet eder:

Peygamberlerin ortaya koyduklarıfiillerden maksat, yaptıkları

hayırlıişler, kıldıklarınamazlar ve verdikleri zekâtlardır; yoksa uy-gulamaya geçirilmemişsırf farazî fiil kastedilmiyor. Buna göre fiil-lerin ortaya konma aşamasındaki bu fiillerle ilgili vahiy, doğruya

yöneltme ve eğitme vahyidir; yoksa [yasama anlamındaki] pey-gamberlik ve kanun koyma vahyi değildir. Eğer bu vahiyden mak-sat, peygamberlik vahyi olsaydı, "Onlara 'Hayırlıişler yapın, namaz

kılın ve oruç tutun' diye vahyettik." denirdi. Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi: "Sonra sana... 'İbrahim'in dinine uy...' diye

vahyettik." (Nahl, 123) "Biz Musa ile kardeşine, 'Kavminiz için Mı-sır'da evler hazırlayın, (ey İsrailoğulları) evlerinizi karşıkarşıya

kurun, namaz kılın!' diye vahyettik." (Yûnus, 87)Bu anlamda başka

ayetler de vardır.

Mâide Sûresi 116-120 363

Doğruya yöneltme vahyi şu demektir: Yüce Allah kullarından

birine kutsî bir ruh ayıracak ve bu mukaddes ruh iyi işler yapıp kö-tülüklerden kaçınma konusunda o seçkin kulu doğruya yönelte-cek. Tıpkıinsanî ruhun, bizi hayır ve şer konusu ile ilgili düşüncede

doğruya yöneltmesi ve hayvanî ruhun iradî olarak canımızın iste-diği veya istemediği şeyler hususunda tercih etmemizi sağlaması

gibi. Bu konuyu ileride genişbir şekilde inceleyeceğiz.

Sözün kısası "Sen de onların yolunu izle."direktifi, detaya gi-rilmeksizin Peygamberimize (s.a.a) yönelik, peygamberlerin bütün

davranışlarına yayılmış, şirkten arınmışbir tevhit edebi olan ilâhî

eğitimdir. İşte yüce Allah, Peygamberimize bu edebi aşılamakta-dır.

Yüce Allah, Meryem suresinde bazıpeygamberlerin (hepsine

selâm olsun) adlarınısaydıktan sonra şöyle buyuruyor: "İşte bun-lar, Allah'ın nimete erdirdiği Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte

gemide taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail (Yakup) so-yundan doğru yola ilettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerdir. Bun-lar, Rahman'ın ayetleri kendilerine okunduğunda, ağlayarak

secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil gel-di ki, namazızayi ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar kötülük

bulacaklardır (sapıklıklarının cezasına çarpılacaklardır). Ancak

tövbe edip inanan ve iyi işler yapanlar bu hükmün kapsamıdı-şındadırlar. Onlar cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğratılma-yacaklardır." (Meryem, 58-60)

Okuduğumuz ayetlerde yüce Allah, peygamberlerinin günlük

hayatlarındaki genel edeplerini anlatıyor ve şu noktaları

vurguluyor: Onlar davranışlarında Allah'a boyun eğiyorlar ve kalp-leri yüce Allah'a huşu ile doludur. Allah'ın ayetleri okunduğunda

secdeye kapanmaları, Allah'a boyun eğmelerinin göstergesidir.

Kalbin incelmesinden ve nefsin zelilliği kabul etmesinden kaynak-lanan ağlama ise, huşu hâllerinin belirtisidir. Bunların ikisi birlikte

de kulluk sıfatının nefislerine egemen olduğunun kinayeli ifadesi-dir. Öyle ki, kendilerine Allah'ın her ayeti okunduğunda, kulluk sı-fatıiç dünyalarının her yanına yayıldığıgibi, bu etkisi dışgörüntü-lerinde de belirir. Onlar, hem Allah ile başbaşa kaldıklarında, hem

de insanlar arasındayken kulluklarının sembolü olan ilâhî edebi

takınıyorlar. Hem Rableri ile ve hem de insanlarla bir arada iken

364 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ilâhî edep uyarınca yaşıyorlar.

Bu edep ile genel edebin kastedilmişolduğunun delillerinden

biri, okuduğumuz ayetlerin ikincisinde yer alan, "Onlardan sonra

yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazızayi ettiler ve şehvetlerine

uydular." ifadesidir. Çünkü Allah'a yönelmek demek olan namaz,

bu sapıtmışnesillerin Rableri ile durumlarınıve ihtirasların tutsağı

olmak, şehvetlerine uymak da onların kendileri dışındaki insanlar-la ilgili durumlarınıifade ediyor.

Bu iki kesim birbirinin karşısına konulduğuna göre, ayetten

şöyle bir sonuç elde edilmektedir: Peygamberlerin genel edebi,

kulluk bilinci ve sıfatıile Rablerine yönelmeleri ve yine kulluk bi-linci ile insanlar arasında yaşamalarıdır. Başka bir ifadeyle onların

hayat yapısı şu esasa dayanıyor: Kendilerine egemen olan ve her

şeylerini tasarlayan bir Rableri vardır. O'ndan geldiler ve O'na dö-neceklerdir. Onların bütün tutumlarının ve davranışlarının temeli

işte budur.

İkinci ayette yer alan tövbe edenlerin istisna edilişine ilişkin

hüküm, ilâhî eğitimin (edebin) bir başka maddesidir. Bu madde ilk

önce peygamberlerin ilki olan Hz. Âdem'e uygulandı. Yüce Allah

şöyle buyuruyor: "Âdem, Rabbinin emrine karşıgeldi ve yoldan

çıktı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola i-letti." (Tâhâ, 121-122)Bu konuyla [Hz. Âdem'in Rabbinin emrine

karşıgelmesiyle] ilgili bazıaçıklamalarıinşallah ileride ele alaca-ğız.

[Peygamberlerin genel edep ve eğitimiyle ilgili olarak başka

bir ayette] yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah'ın, kendisine farz et-tiği bir şeyi yerine getirmekte, Peygambere herhangi bir güçlük

yoktur. Sizden öncekiler içinde de Allah'ın yasasıböyle idi. Allah-'ın emri, hiç şüphesiz yerine gelmiştir. (O peygamberler) Allah'ın

emirlerini tebliğederler (mesajlarınıduyururlar), Allah'tan kor-karlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü

olarak Allah yeterlidir." (Ahzâb, 38-39)

Bu, yüce Allah'ın peygamberlerini (hepsine selâm olsun) eğit-tiği, edeplendirdiği genel bir edep, aynızamanda peygamberler i-çin geçerli ilâhî bir yasadır. Bu edebin ve yasanın özü şudur: Pey-gamberler paylarına ayrılan hayatta sıkıntıya düşmemeliler ve

Mâide Sûresi 116-120 365

hiçbir konuda zorlanmamalılar. Çünkü onlar fıtrat üzeredirler, fıt-rata uygun hareket ederler ve fıtrat da sahibini sadece kendisi ile

bağdaşan hedefleri elde etmeye yöneltir, Allah'ın çıkılmasınıkolay

kılmadığıdüzeylere çıkmak için kendini zorlamaz.

Nitekim yüce Allah bir ayette, Peygamberinin (s.a.a) şöyle de-diğini naklediyor: "Ben zorlama yapanlardan değilim." (Sâd, 86)Yi-ne aynıanlamda şöyle buyruluyor: "Allah hiç kimseye güç yetire-ceğinden başkasınıyüklemez." (Bakara, 286) "Allah hiç kimseye

verdiğinden başkasınıyüklemez." (Talâk, 7)Zorlama, fıtratın dışına

çıkmak olduğuna göre, nefsin arzularına uyma kapsamına girer

ki, peygamberler böyle bir tehlikeden korunmuşkimselerdir.

Allah, yine genel edeple edeplendirme babında şöyle buyuru-yor: "Ey peygamberler, temiz yiyeceklerden yiyin ve iyi işler ya-pın. Hiç şüphesiz ben yaptıklarınızıbilirim. Ve işte sizin bu üm-metiniz tek bir ümmettir, ben desizin Rabbinizim. Öyleyse ben-den korkun." (Mü'mi-nûn, 51-52)Bu ayetlerde yüce Allah peygamber-lerini eğiterek onların temiz şeyler yemelerini, hayattaki maddele-rin temiz olanlarıüzerinde tasarrufta bulunmalarını, bu temiz

maddeleri aşıp sağlıklıfıtratın nefret duyacağıpis maddelere el

sürmemelerini telkin ediyor. Bunun yanısıra işlerin iyi ve yararlı

olanlarınıyapmalarınıemrediyor.

İyi işdemek; fıtratın belirlenen süreye kadar yaşamasınıko-ruma altına alıcısebeplerle uyuşmasıaçısından yapılmasıinsanın

yararına olan, fıtratın eğilimine uygun olan işdemektir. İşte Allah

peygamberlere böyle işler yapmalarınıemrediyor. Veya Allah'a

takdim edilmeye elverişli işler yapmaya emrediyor. Bu manaların

her ikisi de birbirine yakındır. Bu ayetlerde telkin edilen edep ve

verilen eğitim, her insan ferdi ile ilgili bireysel eğitimdir.

Yüce Allah daha sonra sözü toplumsal bir edep kuralına geti-rerek, peygamberlere şöyle bir hatırlatmada bulunuyor: "Elçiler ve

kendilerine elçi gönderilen insanlar tek bir ümmettir [peygamber-ler ve ümmetleri bu ümmetin birer parçasıdır]. Bu ümmet bütü-nünün tek bir Rabbi vardır. O hâlde hep birlikte sadece ondan

korksunlar, takvalıolsunlar ve böylece bu takvalarısayesinde ayrı-lıkların ve bölünmelerin kökünü kessinler."

Bu iki husus birleşince, yani ferdî edep ile içtimaî edep bir a-

366 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

raya gelince, tek bir insan toplumu oluşur. Bu toplum ayrılıklardan

korunmuşolup, tek bir Rabbe kulluk eder. Fertleri ilâhî edep uya-rınca hareketlerini düzenler, bunun sonucu olarak pis işlerden ve

kötü davranışlardan sakınırlar ve mutluluk koltuğuna kurulurlar.

Bu ilâhî eğitimin unsurlarıbaşka bir ayette şöyle bir araya ge-tiriliyor: "O, dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İb-rahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için de din ola-rak yasalaştırdı. Şöyle ki: Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa

düşmeyin." (Şûrâ, 13)

Başka bir yerde yüce Allah bu iki edep maddesini, yani Allah'-la ilgili edep ile insanlığa yönelik edebi birbirinden ayırarak şöyle

buyuruyor: "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere,

'Benden başka ilâh yoktur, sadece bana kulluk edin' diye

vahyettik." (Enbiyâ, 25)Böylece peygamberlere kendisinin birliği

edebini telkin ediyor ve bu edebi kendisine kulluk edilmesine da-yandırıyor. Bu, peygamberlerin Rablerine yönelik edepleridir.

Başka bir yerde de peygamberlerin insanlarla ilgili edebini an-latarak şöyle buyuruyor: "Dediler: Bu elçiye ne oluyor ki yemek

yiyor ve çarşıda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcıolarak

bir melek indirilmeli değil mi? Yahut üstüne bir hazine atılmalı,

yahut kendisinin, ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalıdeğil

mi?... Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de yemek

yerler, çarşıda gezerlerdi." (Furkan, 7-20)

Bu ayette anlatılıyor ki, bütün peygamberlerin ortak davranışı-ki o, Allah'ın onlara telkin ettiği bir edeptir- insanlarla bir arada

yaşamak, insanlardan kopmayı, insanlar arasında ayrıcalığıve a-yırımcılığıreddetmektir. Bunların hepsi fıtratın da reddettiği tu-tumlardır. İşte bu da peygamberlerin insanlarla ilgili edebidir.

6-Peygamberlerin ahlâk ve adabıyla ilgili bir diğer husus da,

onların Allah'a yönelme, O'na dua etme konusunda takındıkları

edeptir. Yüce Allah bu hususta Âdem Peygamber ile eşinin sözle-rini naklederek şöyle ifade ediyor: "Ey Rabbimiz, biz kendimize

zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle zi-yana uğrayanlardan oluruz." (A'râf, 23)

Âdem Peygamber ile eşi bu sözleri, Allah tarafından yanına

yaklaşmalarıyasaklanan yasak ağacın meyvesinden yedikten

Mâide Sûresi 116-120 367

sonra söylediler. Bu yasak ise, yükümlülük getirici bir yasak değil,

irşadî (yönlendirme amaçlı) bir yasaktı. Onların bunu çiğnemeleri

de bir yükümlülüğe uymamak değildi; gözetilmesi menfaatlerine

olan, cennetteki güvenli hayatlarının mutluluğunu garanti eden,

her türlü bedbahtlıktan ve sıkıntıdan uzak kalmalarınısağlayacak

olan bir nasihate karşıgelmekti. Nitekim yüce Allah onları şeyta-na uymamalarıkonusunda uyarırken şöyle buyurmuştu: "Sakın

(şeytan) sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulursun. Şimdi bu-rada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın. Susuzluk çekme-yecek, sıcaktan kavrulmayacaksın." (Tâhâ, 117-119)

Âdem Peygamber ile eşi sıkıntıya uğrayınca, başlarıbelâya gi-rince, cennet hayatındaki mutluluklarınıkaçırınca, karamsarlığa

kapılmadılar ve Rableri ile aralarındaki bağdan ümitlerini kesme-diler. Tersine hemen her şeyleri elinde olan ve kendileri için arzu-ladıklarıbütün hayırlar iradesine bağlıolan Rablerine sığındılar,

her türlü kötülüğü giderip her çeşit iyiliğe kapıaçacak olan

rububiyet sıfatına bel bağladılar. Zira rububiyet sıfatı, kul ile Allah

arasında bağlantıkuran yüce bir sıfattır.

Âdem Peygamberle eşi, daha sonra belirtilerinin ortaya çık-masıyla kendilerini tehdit eden kötülüğün ne olduğunu anladılar.

Bu kötülük, hayatlarınısaran hüsran ve ziyandı. -İlâhî irşada uy-mayı, yasak meyvenin lezzeti karşılığında satmışgibi idiler. Böyle-ce mutluluklarının bitmeye yüz tuttuğunu açıkça fark ettiler.- Bu

kötülüğü başlarından savmaya yönelik ihtiyaçlarını şöyle dile ge-tirdiler:

"Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle ziyana

uğrayanlardan oluruz." Yani hayattaki hüsran, bizi tehdit ediyor ve

varlığımızıetkisi altına alacak şekilde gölgesini üzerimize salmış-tır. Bu tehdidin bizden uzaklaşabilmesinin yegane çaresi, senin iş-lediğimiz günahıaffetmen ve arkasından bizi merhametinin şem-siyesi altına almandır. Mutluluk da budur zaten. Çünkü insan, hat-ta her yaratılmışvarlık, fıtratında saklıbilinci ile fark eder ki, varlık

alanında ve mevcudiyet sürecinde yer alan her şey, uğradığıkaybı

ve kusuru gidermek, kendisini tamamlamak ister ve bu kaybısa-dece yüce Allah giderir; çünkü varlıkların kayıplarınıgidermek bir

rububiyet geleneğidir.

Bundan dolayısadece durumu anlatmak ve kulun başına çö-

368 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

reklenen ihtiyaç zavallılığınıortaya koymak yeterlidir, sözlü istekte

bulunmak gereksizdir. Hatta muhtaçlığıaçıkça dile getirmek, en

etkili isteme ve dilekte bulunmanın en fasih biçimidir.

Böyle olduğu için Âdem Peygamber ile eşi, isteklerini somut

biçimde dile getirerek, "Bizi affet, bize merhamet et" demediler.

Bir diğer sebep de -ki asıl önemlisi odur- Hz. Âdem ve eşi, ilâhî ir-şada karşıgeldikleri için kendilerini şahsiyet ve yücelikten yoksun

zavallıduruma düşürdüklerini fark ettiler. Ardından kendilerini

böylesi bir durumda görmeleri, onlarımutlak teslimiyete götürdü

ve böylece Allah'ın, haklarında vereceği hükme peşinen boyun

eğdiler. Sonuç itibariyle de her türlü istekten ve dilekten, arzularını

dile getirmekten kaçındılar; sadece Allah'ın Rableri olduğunu ana-rak, zalimliklerini itiraf etmelerinin yanısıra O'ndan olan beklenti-lerine işaret ettiler.

O hâlde Âdem Peygamber ile eşinin, "Ey Rabbimiz, biz ken-dimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan, ziyana

uğrayanlardan oluruz." şeklindeki sözlerinin anlamı şudur: Biz

nefsimize zulmetme kötülüğünü işledik. Bu sebeple hayattaki

mutluluğumuzu bütünü ile tehdit eden bir hüsranla yüz yüze gel-dik. Bu bizi kuşatan bir zillet ve zavallılık durumudur. Bu zulmün

sonuçlarınıyok etmeye ve rahmetinin şemsiyesi altına alınmaya

ihtiyacımız vardır. Nefsimize et-tiğimiz kötülük bizi şahsiyet, değer

ve yücelikten yoksun bıraktı; içine düştüğümüz durumun utandırı-cılığıyüzünden senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ey aziz hü-kümdar, bil ki biz senin hükmüne teslimiz. Yetki ve hüküm sana

aittir. Yalnız sen bizim Rabbimizsin ve biz de senin kullarınız. Buna

dayanarak, kulların Rablerinden bekledikleri rahmeti biz de sen-den bekliyoruz.

Peygamberlerin edep örneklerinden biri de Nuh Peygamberin

(a.s) oğlu hakkında Kur'ân'da bize nakledilen şu duasıdır: "Gemi,

onlarıdağ-lar gibi dalga(lar) arasından geçiriyordu. (O sırada)

Nuh, bir kenarda duran oğluna, 'Yavrum, bizimle birlikte bin, kâ-firlerle birlikte olma.' diye seslendi. (Oğlu,) 'Beni sudan koruya-cak bir dağa sığınacağım.' dedi... Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki:

'Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır

ve sen hükmedenlerin en hayırlısısın.' Dedi ki: 'Ey Nuh, o senin

ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir ameldir. Öyleyse

Mâide Sûresi 116-120 369

bilmediğin bir şeyi sakın benden isteme. Sana cahillerden ol-mamanıöğütlerim.' Nuh dedi ki: Rabbim, bilmediğim bir şeyi

senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana

acımazsan, ziyana uğrayanlardan olurum." (Hûd, 42-47)

Hiç şüphesiz, Nuh Peygamberin (a.s) sözlerinden ilk bakışta

onun oğlunun kurtuluşu için dua ettiği anlaşılır. Fakat olayla ilgili

ayetler incelenince, meselenin içyüzünün başka türlü olduğu görü-lür. Şöyle ki, meselenin bir yanı şöyledir: Yüce Allah, "Her canlıtü-ründen birer çifti ve (boğulacağına ilişkin) aleyhlerinde hüküm

verilenler hariç, aileni ve inananlarıgemiye yükle." (Hûd, 40)buy-ruğu ile Nuh Peygambere ailesini ve müminleri yanına alarak ge-miye binmesini emretti. Böylece haklarında kesin hüküm verilen-ler dışındaki aile fertlerinin kurtulacağınıkendisine vaat etti.

"Allah inkâr edenlere, Nuh'un ve Lut'un eşlerini örnek verdi."

(Tahrîm, 10)ayetinde belirtildiği üzere Hz. Nuh'un eşi kâfirdi. Fakat

oğlunun, hak çağrısınıreddettiği ortaya çıkmamıştı. Yüce Allah'ın

kelâmında, onun bir kenarda dururken babasıile arasındaki karşı-lıklıkonuşmasıyla ilgili verilen bilgiden ortaya çıkan şey, onun ba-basının emrine karşıgelmesi idi. Bu da açıkça kâfir olma anla-mında değildir. Bu yüzden Nuh Peygamber onun kurtulacaklar a-rasında olacağınısanmışolabilirdi. Çünkü onun oğlu olduğu belli

idi ve kâfirlerden biri değildi. O hâlde kurtuluşvaadinin içinde ol-malıidi.

Öte yandan yüce Allah, insanlar hakkında Nuh Peygambere şu

kesin hükmü vahyetti: "Nuh'a vahyedildi ki: Kavminden, daha ön-ce inananlar dışında kimse inanan olmayacak, onların yaptıkla-rından dolayıüzülme. Gözlerimiz önünde ve vahyimiz gereğince

gemiyi yap ve zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma

(kurtuluşlarıiçin bana yalvarma); onlar mutlaka boğulacaklar-dır." (Hûd, 36-37)Acaba bu ayette sözü edilen "zulmedenlerden"

maksat, hakka çağrıyıinkâr edenler midir, yoksa bu ifade her tür-lü zulmü kapsamakta mıdır, yoksa ifade Allah tarafından açık-lanmaya muhtaç bir belirsizlik mi taşımaktadır?

Anlaşılan bu hususlar, Nuh Peygamberi (a.s) oğlu konusunda

şüpheye düşürdü. Yoksa bütün peygamberlerin efendileri beş

ululazm (çı-ğır açıcı) peygamberlerden biri olan Nuh Peygamberin

(a.s), Rabbinin yüce konumundan gafil olmasıveya yüce Allah'ın,

370 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

"zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma (kurtuluşlarıiçin

bana yalvarma); onlar mutlaka boğulacaklardır." şeklindeki vah-yini unutmuşolmasıdüşünülemez. Çünkü, "Rabbim! Yeryüzünde

tek bir kâfir bile bırakma." (Nûh, 26)diye Rabbine dua eden kendi-sidir. Eğer kâfir olmasıhâlinde bile oğlunun kurtulmasına razıol-saydı, aynırızayıeşi için de gösterirdi.

Bundan dolayıkesin bir istekte bulunmaya cür'et etmeyerek,

isteğini bilgi edinmek isteyen bir dilekçe üslûbu ile sundu. Çünkü

oğlu konusunu bütün yönleri ile bilmiyordu. Bu yüzden Allah'ın,

"Rabb" sıfatınıanarak söze girdi. Çünkü "Rabb" ismi, dilek sahibi

muhtaç ku-lun (merbubun) duasının anahtarıdır. Arkasından, "oğ-lum benim ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır."dedi. Bu

sözleri ile şöyle söylemek ister gibi idi: "Oğlumun benim aile fert-lerimden olmasıda, kurtuluşunu gerektirir. [Gerçi şunu da bilmek-teyim ki:] Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Senin yaptığında ha-ta olmaz, senin hükmünde hiçbir pürüz bulunmaz, oğlumun akıbe-tinin neye varacağınıbilmiyorum."

İşte ilâhî edebin gereği budur. Kul, bilgisinin sınırında duracak

ve faydalıolup olmayacağınıbilmediği şeyi istemeye kalkışmaya-cak.

İşte bu nedenle Hz. Nuh (a.s), "Nuh, Rabbine seslendi." ifade-sinden de anlaşıldığıgibi, sözlerini heyecanlıbir dille söyleyerek

Allah'ın vaadini gündeme getirmenin dışında başka bir söz

söylemiyor ve bir şey istemiyor.

Sonuçta ilâhî masumiyet bu noktada Hz. Nuh'un imdadına ye-tişti ve başka bir şey söylemesine engel oldu. Yüce Allah,

["...aleyhlerinde hüküm verilenlerhariç, aileni ve inananlarıge-miye yükle."ayetiyle] kurtuluşvaadini bildiren ifadesindeki "âilen"

kelimesinin anlamınıona açıkladıve aileden maksadın salih kim-seler olduğu kendisine bildirildi. Oysa oğlu salih bir kimse değildi.

Zaten yüce Allah daha önce, "zulmedenler konusunda bana hi-tapta bulunma (kurtuluşlarıiçin bana yalvarma); onlar mutlaka

boğulacaklardır." buyurmuştu.

Nuh Peygamber (a.s) ise, "aile" kelimesini bilinen anlamında

almıştıve sadece kâfir olan eşinin kurtuluşvaadinin kapsamıdı-şında olduğunu sanmıştı. Arkasından bilmediği konuda bir istekte

Mâide Sûresi 116-120 371

bulunması-ki o da oğlunun kurtulmasıdır- yasaklandı. Çünkü söz-lerinden anlaşıldığıüzere bu yolda bir istekte bulunacaktı.

Bu ilâhî tembih ve terbiye üzerine böyle bir istekte bulunmadı

ve başka bir söze geçti. Bu başka sözler görünüşte tövbe niteliğin-de, aslında ise Allah'ın lütfettiği bu edebe karşılık olan bir şükür

niteliğinde idi. Dedi ki: "Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden is-temekten sana sığınırım." Böylece sözünün akışının kendisini sü-rükleyeceği noktadan Allah'a sığındı. Bu nokta gerçek durumunu

bilmediği oğlunun kurtuluşunu istemekti.

Bu noktadan sonra artık istekte bulunmadığının bir delili,

"Bilmediğimi bir şeyi istememden sana sığınırım" değil de, "bil-mediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım."demesidir.

Çünkü birinci cümlenin orijinalinde ["eûzu bike min suâlî mâ...]

mastar ("suâl") kendi failine ("î") izafe edilmişve bundan failin fiili

işlediği anlamıçıkar.

Bir delili ise şu ifadedir: "...sakın isteme." Çünkü eğer Nuh

Peygamber dilekte bulunmuşolsaydı, sözün akışıona açık bir

redle karşılık verilmesini veya "Bir daha böyle yapma" şeklinde bir

cevap almasınıgerektirirdi. Nitekim Kur'ân-ıKerim'de yer alan

buna benzer durumlarda bu tür cevaplarla karşılaşırız. Şu ayetler-de olduğu gibi:

"Rabbim, kendini göster de senigözlerimle göreyim, dedi. Al-lah ona, 'Sen beni göremezsin.' dedi." (A'râf, 143) "Çünkü siz onu

dillerinizle alıveriyorsunuz ve hakkında hiç bilginiz olmayan bir

şeyi, (düşünüp taşınmadan hemen) ağızlarınızla söylüyorsunuz.

Allah size öğüt veriyor ki, eğer inananlar iseniz, böyle bir şeye bir

daha asla düşmeyesiniz." (Nur, 15-17)

Nuh Peygamberin (a.s) bir başka duasınıyüce Allah şöyle

naklediyor: "Ey Rabbim! Beni, ana-babamı, evime mümin olarak

girenleri, inanan erkek ve kadınlarıbağışla; zalimlerin de sadece

helâkini artır." (Nûh, 28)Bu dua Nuh suresinin sonunda yer alıyor.

Bu duadan önceki çok sayıda ayette, Nuh Peygamberin (a.s)

Rabbine yönelttiği şikâyetler nakledilmiştir. Bu şikâyetlerde gece-li-gündüzlü çağrıçalışmalarıile geçen bin yıla yakın ömrü boyunca

giriştiği mücadeleleri, kavminden gördüğü şiddet içerikli tepkileri,

Allah yolunda katlandığısıkıntıları, bu konuda elinden geleni yap-

372 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tığını, kavmini yola getirmek için son raddesine kadar bütün gü-cünü seferber ettiğini, buna rağmen çağrılarının onların haktan

kaçmalarından, böbürlenip hakka boyun eğmemelerinden ve na-sihatlerinin onların burun kıvırmalarından başka bir işe yaramadı-ğınıanlatıyor.

Kavmine yönelik bu vaaz ve nasihatlerden, hak ve hakikatle

kulak zarlarınıtitreştirmesinden, karşılaştığıinattan ve ısrarlıgü-nahkârlıktan dolayıRabbine yönelttiği şikâyetlerden, kendisine

yönelik hilelerle ve tuzaklarla ilgili yakınmalardan sonra Nuh Pey-gamber heyecana ve üzüntüye kapılarak, ilâhî hamiyet duygusu-nun etkisi ile kavmine şu bedduayıyapıyor: "Ey Rabbim, yeryü-zünde kâfirlerden tek kişi bile bırakma. Çünkü eğer sen onlarıbı-rakırsan, senin kullarınıyoldan çıkarırlar ve sadece gerçekten

sapan kâfir nesiller doğururlar." (Nûh, 26-27)

Nuh Peygamberin bu ayetlerde, eğer Allah kâfirleri yeryüzün-de bırakırsa, kullarıyoldan çıkaracaklarını, şaşırtıp-saptıracaklarınıbelirtiyor. Bu yoldan çıkarma endişesini ise yuka-rıda nakledilen sözleri arasındaki, "Onlar birçok insanıyoldan çı-kardılar."ifadesinde dile getirmişti. [Dolayısıyla o ayetteki "yoldan

çıkarmak" bu ayette geçen "yoldan çıkarma"ya işarettir. Yani bun-lar birçok insanıyoldan çıkardıklarıiçin, eğer tekrar yeryüzünde

bırakılırlarsa, Allah'ın kullarınıyoldan çıkaracaklardır.] Çünkü o-nun kavmi gerçekten birçok mümini yoldan çıkarmıştıve Nuh

Peygamber geride kalan müminleri de yoldan çıkaracaklarından

korktu [o nedenle de nesillerinin kesilmesi için Allah'a dua etti].

Hz. Nuh (a.s) "sadece gerçekten sapan kâfir nesiller doğurur-lar." ifadesi ile, onların soylarından ve yakınlarından mümin nesil-lerin türemesinin beklenemeyeceğinden haber veriyor. Gayp ha-berlerinden olan bu haber, peygamberce bir sezgiye ve ilâhî vahye

dayanıyor.

Hz. Nuh (a.s) ilk kez kitap ve şeriat getiren yüce bir peygam-berdir, dünyayıputperestlik karanlığından kurtarma girişiminin

öncüsüdür. Böyleyken çok az kişi -hadislerde yer aldığına göre

yaklaşık olarak seksen kişi- çağrısına olumlu karşılık vermiştir. İş-te ilâhî hamiyetin etkisi ile böyle yüce bir peygamberin, kâfirlere

beddua ettikten sonra bu gibi durumda takınılacak olan edep ge-

Mâide Sûresi 116-120 373

reği, çağrısına uyan müminleri de unutmamasıve onlar için kıya-met gününe kadar hayır dilediğinde bulunmasıgerekirdi.

Bu nedenle sözlerine şöyle devam etti: "Ey Rabbim! Beni...

bağışla."Önce kendisinin affedilmesi dileği ile söze girdi. Çünkü

gösterdiği yolu izleyenlere yönelik bir af talebinden söz ediyor ve o

da bu izleyenlerin başıve öncüsüdür. "ana-babamı"Bu ifade, ana-babasının mümin olduklarına delildir. "Evime mümin olarak giren-leri"Bunlar onun dönemi içindeki kendisine inanan müminlerdir.

"inanan erkek ve kadınları..."Bunlar tevhit ilkesine bağlı[kendi

dönemindeki ve gelecek] bütün müminlerdir. Çünkü onların hepsi

kıyamet gününe kadar onun ümmeti ve minnettarlarıdırlar. Zira o,

dünyada kutsal bir kitaba ve belirli bir şeriata dayalıilk dinî çağrıyı

gerçekleştiren ve insanlar arasında tevhit bayrağınıilk dalgalandı-ran peygamberdir. Bundan dolayıyüce Allah onu, "Âlemler içinde

Nuh'a selâm olsun." (Sâffât, 79)diye buyurarak en saygıdolu bir dil-le selâmlıyor.

Evet; her kul Allah'a iman ettikçe, her insan iyi bir işyaptıkça,

her Allah'ın adıanıldıkça, insanlar arasında her hayır ve mutluluk

belirtisi görüldükçe, bu keremli peygambere selâm ulaşır. Çünkü

bütün bunlar onun çağrısının bereketi, onun devriminin sonuçları-dır. Allah'ın rahmeti onun ve diğer bütün peygamberlerin üzerine

olsun.

İbrahim Peygamberin (a.s) kavmi ile arasındaki tartışmalar

konusunda Kur'ân'da nakledilen şu sözleri de bu kabildendir: "(İb-rahim) dedi ki: 'Gerek sizin, gerekse eski atalarınızın, neye taptı-ğınızıgörüyor musunuz? Onlar benim düşmanımdır; ancak âlem-lerin Rabbi (benim dostumdur). Beni yaratan ve doğru yola ileten

O'dur. Beni yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şi-fa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra yeniden diriltecek O'dur. Ve

hesap günü hatalarımıbağışlayacağınıumduğum da O'dur.

Rabbim! Bana egemenlik (şeriat) ver ve beni iyiler arasına kat.

Bana, sonra gelecekler arasında bir doğruluk dili (sözcüsü) nasip

eyle. Beni bol nimetli cennetinin vârislerinden kıl. Babamıda ba-ğışla. Çünkü o sapıklardandı. (İnsanların) dirilecekleri gün, beni

mahcup etme." (Şuarâ, 75-87)

Hz. İbrahim (a.s) bu sözleri ile kendisi ve amcasıiçin dua edi-yor. Babasıiçin dua etmesi, ona bu yolda söz verdiği içindir. Bu

374 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dua, onun peygamberliğinin başlarında yapılmıştı. İbrahim Pey-gamber henüz babasının iman edeceğinden ümit kesmemişti.

Ama onun bir Allah düşmanıolduğunu kesinlikle anlayınca, ondan

uzaklaştıve onunla ilişkisini kesti.

İbrahim Peygamber burada, kulluk edebinin gerektiği şekilde

Rab-bine güzel övgüler yöneltereksöze giriyor. Bu övgüler,

Kur'ân'ın ondan naklettiği ilk ayrıntılıövgülerdir. Kur'ân'ın daha

önce ondan naklettiği şu övgüler böyle kapsamlıdeğildi: "Ey kav-mim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Ben... yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben

müşriklerden (ortak koşanlardan) değilim." (En'âm, 78-79)Babası-na söylediği şu sözler de bu kısa övgünün bir başka örneğidir:

"Rabbimden senin için af dileyeceğim. Hiç şüphesiz O bana karşı

çok lütufkârdır." (Meryem, 47)

İbrahim Peygamber (a.s) bu kapsamlıövgüsünde yaratılışının

baş-langıcıile Rabbine döneceği gün arasındaki belli başlıilâhî

bağışlarıdile getirdi. Kendini bütünü ile yoksul ve muhtaç konum-da gösterdi, Rabbinin ise sadece zenginliğini ve katıksız cömertli-ğini vurguladı. Kendini hiçbir şeye gücü yetmeyen zavallıbir kul

olarak tanımladı; İlâhî gücün kendisini hâlden hâle geçirdiğini ifa-de etti. Bu bağlamda Allah'ın kendisini yoktan var ettiğini, yedirip

içirdiğini, hastalanınca iyileştirdiğini, arkasından canınıaldığını,

sonra tekrar dirilttiğini, sonra da kıyamet günü hesap vermeye

hazır hâle getirdiğini dile getirdi. Bu süreçte kendisine düşen tek

görevinse, sadece katıksız itaat ve günahların affedileceği beklen-tisi olduğunu vurguladı.

Gözettiği edep ilkelerinden biri, "Hastalandığım zaman bana

şifa veren O'dur."sözünde görüleceği üzere hastalanmayıkendine

izafe etmesidir. Çünkü böyle bir övgü bağlamında hastalığıAllah'a

izafe etmek yakışıksız olurdu. Gerçi hastalık da varlık âleminde

gerçekleşen olaylardandır ve bu niteliği ile Allah ile bağlantısız

değildir; ama burada anlatılmak istenen şey hastalığın meydana

gelişi değildir. Eğer maksat bu olsaydı, onu Allah'a izafe etmekten

söz edilebilirdi. Buradaki maksat, hastalığıiyileştirmenin Allah'ın

bir rahmeti ve inayeti olduğunu vurgulamaktır. Bu yüzden İbrahim

Peygamber Allah'tan sadece iyi şeylerin sadır olduğunu vurgula-mak amacıyla, hastalığıkendine ve şifayıRabbine isnat etti.

Mâide Sûresi 116-120 375

Sonra duaya başladıve bunda da çarpıcıbir edep üslûbu kul-landı. Sözüne Allah'ın "Rabb" ismiyle başladı. Ardından isteklerini

kalıcıve gerçek nimetlerle sınırlayarak geçici dünya süslerini gün-deme getirmeye kalkışmadı. Tercihini büyük ve en onurlu nimetler

olan egemenlikten, yani şeriattan ve iyi kullar arasına katılmak-tan yana kullandı. Ayrıca daha sonraki kuşaklar arasında bir doğ-ruluk dilinin, sözcüsünün varolmasınıistedi. Bu da kendinden son-ra zaman zaman, dönem dönem çağrısınısürdürecek ve şeriatını

uygulayacak önderlerin ortaya çıkmasınıistemek demekti. Bu is-tek, aslında şeriatının kıyamet gününe kadar yaşamasınıistemek

anlamına gelir. Son olarak da cennet vârisliğini (cennetlik olmayı),

babasının affedilmesini ve kıyamet günü mahcup olmamayıiste-di.

Ayetin akışından anlaşıldığına göre yüce Allah, babasının af-fedilmesi dışında onun bütün bu dileklerini kabul etti. Çünkü yüce

Allah'ın, seçkin bir kulu tarafından yapıldığıhâlde boşa gitmiş,

kabul edilmemişolan bir duayısöz konusu etmesi düşünülemez.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Babanız İbrahim'in dinine..."

(Hac, 78) "Onu, daha sonra gelenler arasında kalıcıbir söz yaptı."

(Zuhruf, 28) "Biz onu dünyada seçtik ve o ahirette salihlerdendir."

(Bakara, 130)Ayrıca yüce Allah, "İbrahim'e selâm olsun." (Sâffât,

109) şeklindeki buyruğu ile onu kapsamlıbir selâmla onurlandır-mıştır.

Tarihin ondan sonraki akışı, Kur'ân'ın onun hakkındaki bütün

övgülerini doğruladı. Çünkü o seçkin peygamberdi. Tek başına

tevhit dinini yerleştirmeye, fıtrat inancınıhayata geçirmeye girişti.

Putperestliğin temellerini yıkmak için kıyam etti ve putlarıkırdı.

Bütün bunlarıtevhit ilkesinin izlerinin silindiği, peygamberlik mis-yonunun kayıplara karıştığı, dünyanın Nuh'un ve diğer seçkin pey-gamberlerin adlarınıunuttuğu bir dönemde gerçekleştirdi. Fıtrat

dinini ihya etti. Günümüze kadar varlığını, hâkimiyetini sürdüren

tevhit çağrısınıve tevhit dinini insanlar arasında yaydı.

Onun dönemi üzerinden dört bin kadar yıl geçtiği hâlde adıyla

diridir ve kendisinden sonra gelenler arasında kalıcılığınısürdür-mektedir. Çünkü dünyanın bildiği tevhit dininin kolları şunlardır:

Yahudilerin dini, ki peygamberleri Musa'dır. Hıristiyanlık dini, ki

peygamberleri İsa'dır. Bu peygamberlerin her ikisi İsrail adıile de

376 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

anılan İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup soyundandır. Bir de Hz. Mu-hammed'in (s.a.a) getirdiği İslâm dinidir, ki Peygamberimiz de İb-rahim oğlu İsmail'in soyundandır.

İbrahim Peygamberin Kur'ân'da bize nakledilen dualarından

biri, "Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlât ver." (Sâffât, 100)

şeklindedir. İbrahim Peygamber bu duasında Allah'tan salih bir ev-lât istiyor. Bu duasında hem Rabbine sarılıyor, hem de bir açıdan

dünyevî bir amaca yönelik olan isteğini salihlik sıfatıile donatarak

Allah'ın rızasına uygun bir mahiyete büründürüyor.

Onun Kur'ân'da nakledilen bir başka duasıda, bugünkü Mek-ke'nin bulunduğu yere ayak bastığında yaptığıduadır. Oğlu İsmail

ile annesini oraya yerleştirdiğinde yaptığıbu dua Kur'ân'da şöyle

naklediliyor: "Hani İbrahim, 'Ey Rabbim! Burayıgüvenli bir şehir

yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananlarıçeşitli ürünler-le rızklandır' dedi. Allah da, 'İnkâr edeni ise az bir süre geçindirir,

sonra cehennem azabına (girmeye) zorlarım; ne kötü varılacak

yerdir orası.' dedi." (Bakara, 126)

İbrahim Peygamber Rabbinden o sırada kıraç ve ziraata elve-rişsiz bir arazi olan bu yeri kendisi için harem, yani güvenli ve

dokunulmaz bir yer yapmasınıistiyor. Bu sayede dini bütünleştir-meyi amaçlıyor. Buranın insanlarla Rableri arasında somut bir

bağlantımerkezi olmasıdüşüncesindedir. İnsanlar Rablerine kul-luk etmek için buraya gelecekler, ibadetlerinde oraya yönelecek-ler, saygısınıgözetip aralarında oranın güvenliğine ve

dokunulmazlığına riayet edecekler. Böylece burasıAllah'ın yeryü-zündeki kalıcıbir ayeti olacak; Allah'ıanan herkes orayıda ana-cak, Allah'a yönelen herkes oraya da yüzünü çevirecek; neticede

bunun sayesinde müminler arasında somut bir yön ortaklığıve söz

birliği meydana gelecektir.

İbrahim Peygamberin (a.s) duasında sözünü ettiği güvenlikten

kastı, bu yerin dokunulmaz bir mekân kabul edilmesi anlamına

gelen teşriî güvenliktir; yoksa çatışmaların, savaşların ve huzuru

ihlâl eden bozguncu olayların meydana gelmemesi anlamındaki

[tekvinî ve] dışgüvenlik değildir. Bunun delili, "Biz onları, kendi

katımızdan bir rızk olarak her türlü ürünün toplanıp getirildiği gü-venli, dokunulmazbir yere yerleştirmedik mi?" (Kasas, 57)ayetidir.

Mâide Sûresi 116-120 377

Bu ayette Kâbe'nin güvenliği orada oturanlara sunulmuşbir

nimet olarak tanıtılıyor. OrasıAllah'ın kendisi için dokunulmaz ve

saygın kıldığıbir yerdir. Güvenli olarak nitelenmesi, insanların bu-raya saygıduymalarısebebi iledir; yoksa orayıkargaşadan ve sa-vaştan koruyan tekvinî=varoluşsal bir faktörden dolayıdeğildir. Ni-tekim bu ayet inmeden önce Mekke şehri, Kureyşliler ile

Cürhümlular arasında kanlısavaşlara sahne olmuş, ayrıca sayısız

öldürmelere, zulümlere ve kargaşalara şahit olmuştur.

Bu söylediğimizin bir başka delili de şu ayettir: "Çevrelerindeki

insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke'yi), dokunulmaz ve

güvenli bir yer yaptığımızıgörmediler mi?" (Ankebût, 67)Yani onlar

Harem-i Şerif'ten kapılıp götürülmüyor, kaçırılmıyorlar. Bunun se-bebi, insanların o mekâna saygıduymalarıdır ve bu saygıyıoraya

yükleyen biziz.

Kısacası, Hz. İbrahim (a.s) yeryüzünde soyundan gelenlerin

yerleşecekleri Allah'a ait bir dokunulmaz ve güvenli yer olmasını

istiyordu. Bu da ancak dünyanın her tarafından insanların ziyarete

gelecekleri bir beldenin kurulmasıile mümkündü. Burasıkıyamet

gününe kadar oturma, sığınma ve ziyaret amacıile gelinecek bir

dinî toplantıyeri olacaktı. Bu yüzden Allah'ın burayıgüvenli bir yer

yapmasınıistedi. Burasıziraata elverişsiz ve bitkisiz bir çıplak yer

olduğu için orada oturanlara çeşitli ürünler bağışlamasınıistedi.

Böylece burada oturanlar geçimlerini sağlayabilecek ve orayıterk

etmek zorunda kalmayacaklardı.

Sonra İbrahim Peygamber Mekke'ye ayrıcalık kazandıracak

olan bu isteğinin müminler ile kâfirleri birlikte içerdiğini fark edin-ce, "halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları" (Bakara, 126)

ifadesi ile isteğini, dua konusu edilenlerin mümin olmalarıile ka-yıtlandırdı. Peki, bu belde de hem kâfirler, hem de müminler bir

arada oturduklarıve ihtilâfa düştükleri veya sadece kâfirler bura-da oturduklarıtakdirde ne olacak? O zaman buranın halkıbu bit-kisiz ve ziraata elverişli olmayan çıplak yerde nasıl yiyecek mad-desi bulacak? İşte İbrahim Peygamber bu meseleye hiç

değinmiyor.

Bu, onun dua makamında gözettiği bir edep kuralıdır. Dua e-denin, isteğini nasıl karşılayacağınıRabbine öğretmeye kalkışma-sıve isteğinin kabul edilmesine ulaştırıcıyolun hangisi olduğunu

378 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

göstermeye çalışmasıyersiz bir gevezeliktir. Zira Allah, ilim, hik-met ve kudret sahibidir. O'nun işi, bir şeyin olmasınıistedi mi ona

"ol" demektir; o işhemen oluverir.

Yüce Allah onun isteğini normal sebeplere dayalıolan yürür-lükteki yasasıuyarınca yerine getirmeyi dilediği için ve bu uygu-lamada mümin-kâfir ayırımıyapmamayımurat ettiği için İbrahim

Peygamberin (a.s) duasına şu kaydıeklemiştir: "İnkâr edeni ise az

bir süre geçindirir, sonra cehennem azabına (girmeye) zorlarım;

ne kötü varılacak yerdir orası." (Bakara, 126)

Harem-i Şerif'in teşriî bir ayrıcalık kazanmasına ve Kâbe'nin

yani insanlar için Mekke'de kurulan ilk ev ve bütün âlemler için

bereket ve hidayet kaynağıolan bu kutsal mekânın yapılmasına

yol açan İbrahim Peygamberin (s.a.a) bu duası, kendinden sonra

kıyamet gününe kadar gelecek Müslümanlara bağışladığıyüce ve

kutsal himmetinin bir ürünüdür. Yüce Allah, İbrahim Peygamberin

(a.s) ömrünün sonlarında yaptığıbir duayıbize şöyle naklediyor:

"Hani İbrahim dedi ki: Ey Rabbim! Bu şehri (Mekke'yi) güvenli

kıl, beni ve evlâtlarımıputlara tapmaktan uzaktut. Ey Rabbim! O

putlar birçok insanıyoldan çıkardı. Şimdi kim bana uyarsa, o

bendendir. Kim de bana karşıgelirse, hiç şüphesiz sen bağışla-yan ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmınıse-nin Beyt-i Haremi'nin (dokunulmaz ve güvenli evinin), Kâbe'nin

yanıbaşında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Ey

Rabbimiz! (Bunu) namaz kılsınlar diye (böyle yaptım). Artık sen

de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve

onlara meyvelerden rızk ver; umulur ki, sana şükrederler. Ey

Rabbimiz! Şüphesiz sen bizim gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz

her şeyi bilirsin. Çünkü ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a

gizli kalmaz. İhtiyar hâlimde bana İsmail'i ve İshak'ıbağışlayan

Allah'a hamdolsun! Hiç şüphesiz benim Rabbim dualarıişit(ip

kabul ed)endir. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenlerin bir kıs-mınınamaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamıkabul et! Ey

Rabbimiz! Hesap olunacağıgün beni, ana-babamıve bütün mü-minleri bağışla." (İbrâhîm, 35-41)

Bu, İbrahim Peygamberin (a.s) ömrünün sonlarında yaptığı

duadır. O sırada Mekke şehri kurulmuştu. Bunun böyle olduğunu,

Mâide Sûresi 116-120 379

okuduğumuz ayetlerdeki "İhtiyar hâlimde bana İsmail'i ve İshak'ı

bağışlayan Allah'a hamdolsun!" ifadesi ile, "bu şehri (Mekke'yi)

güvenli kıl." ifadesinden anlıyoruz. Çünkü daha önceki duasındaki

gibi, "burayıgüvenli bir şehir yap." (Bakara, 126)demiyor.

Bu duada gözettiği edep kurallarının biri, duasısırasında

Rabbine bağlılığısık sık ifade etmesi ve Allah'ın rububiyet sıfatına

sarılmasıdır. Ne zaman sırf kendisi ile ilgili bir şey söylese, "Ey

Rabbim!"ve ne zaman başkalarınıda ilgilendiren bir şey söyleye-cek olsa söze, "Ey Rabbimiz!"diye başlıyor.

Bu duada gözettiği bir başka edep kuralıda şudur: Ne zaman,

hem meşru ve hem de gayrımeşru bir amaçla istenebilecek bir di-leğini açıklasa, onun için güttüğü doğru amacıda ortaya koyuyor.

Böylece Allah'ın rahmetini harekete geçirmek istediği açıkça an-laşılıyor. Meselâ, "beni ve evlâtlarımıputlara tapmaktan uzak

tut." deyince, arkasından "Ey Rabbim! Onlar birçok insanıyoldan

çıkardılar."diyor. "Ey Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını... yer-leştirdim." dedikten sonra,"Ey Rabbimiz! (Bunu) namaz kılsınlar

diye (böyle yaptım)." diyor. "Artık sen de insanlardan bir kısmının

gönüllerini onlara meyledici kıl." şeklindeki duasının arkasından,

"umulur ki, sana şükrederler." cümlesini getiriyor.

Bu dua da gözettiği bir başka edep kuralıda şudur: Dile getir-diği her isteğin arkasından Allah'ın güzel isimlerinden o isteğin i-çeriğine uygun olanınıanıyor. Bağışlayan, esirgeyen ve dualarıişi-ten gibi. Her dileğinden önce "Rabb" adınıtekrarlıyor. Çünkü

rububiyet, kul ile Allah arasında bağlantıkuran yegâne faktör ve

her duanın kapısınıaçan anahtardır.

Yine bu duasında gözettiği bir edep kuralı, "Kim de bana karşı

gelirse, hiç şüphesiz sen bağışlayan ve esirgeyensin." ifadesinde

görülüyor. Çünkü asi olanlar için beddua etmediği gibi, onlardan

söz eder etmez yüce Allah'ın öyle iki adınıanıyor ki, bu iki isim her

tür insanın mutluluk nimetinin kapsamına girmesine vasıtadır. Bu

iki isim affedicilik ve merhametlilik isimleridir. Böylece ümmeti-nin kurtuluşuna ve Rabbinin cömertliğinin yaygın olmasına yöne-lik isteğini, sevgisini ortaya koyuyor.

Peygamberlerin Allah'a yönelik dua edebiyle ilgili bir diğer dua

da Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail Peygamberle birlikte yaptığıduadır.

380 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Kur'ân-ıKerim bunu bize şöyle naklediyor: "Hani İbrahim ile İsma-il Kâbe'nin duvarlarınıyükseltirlerken şöyle dua etmişlerdi: Ey

Rabbi-miz! Bizden (bunu) kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bi-lensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan yap, neslimizden

de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi gös-ter, tövbelerimizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden ve çok

merhametli olan sensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara senin

ayetlerini okuyacak, kitabıve hikmeti öğretecek, kendilerini te-mizleyecek bir elçi gönder. Hiç şüphesiz sen her zaman üstün ge-len ve hikmet sahibisin." (Bakara, 127-129)

İbrahim Peygamber bu duayıoğlu ile birlikte Kâbe'yi inşa e-derlerken yapmışlardı. Bu duada da, daha önceki dualarda dikka-timizi çeken edep kurallarının gözetildiğini görüyoruz.

Peygamberlerin davranışlarında Allah'a yönelik sergilenen bir

diğer edep kuralıda, İsmail Peygamberin (a.s), kurban edilme o-layındaki tavrıdır. Yüce Allah bu hususta şöyle buyuruyor: "Biz ona

yumuşak huylu bir erkek müjdeledik. Çocuk onun yanında çalış-ma çağına erişince ona, 'Yavrucuğum! Rüyamda seni boğazladı-ğımıgörüyorum; bir düşün, ne dersin?' O da, 'Babacığım! Sana

emredileni yap. İnşal-lah beni sabredenlerden bulursun.' dedi."

(Sâffât, 101-102)

İsmail Peygamberin sözlerinin başıher ne kadar babasına

karşıtakındığıedeple ilintili olsa da, sözlerinin devamında

Rabbine karşıtakındığıedebi ortaya koyuyor. Üstelik Halilullah

(Allah'ın dostu) İbrahim Peygamber (a.s) gibi bir babaya karşıta-kınılan edep, aslında Allah'a karşıtakınılmışbir edeptir.

Kısacası; babası, İsmail'e gördüğü rüyayıanlattı. Bu rüya bir

ilâhî emri içeriyordu. Bunun böyle olduğunu İsmail'in, "Sana em-redileni yap." şeklindeki sözünden anlıyoruz. Hz. İbrahim (a.s) oğ-luna rüyasınıanlattığında, ona bu konuda ne düşündüğünü söy-lemesini emretti. -Bu tutum, İbrahim Peygamberin (a.s) oğluna

karşıtakındığıbir edepti.- İsmail babasına, "Sana emredileni

yap..."dedi. Bunun bu konudaki şahsî görüşü olduğunu belirtme-di. Kendini arka plâna atmak ve babasına karşıalçak gönüllülük

olsun diye böyle konuştu. Sanki babasıkarşısında şahsî bir görüşü

yok gibi davrandı. Bundan dolayısöze babacığım diye girdi ve "E-ğer istersen öyle yap." demedi. Böylece kesin isteğinin babasının

Mâide Sûresi 116-120 381

gönlünü hoşetmek olduğunu ortaya koymuşoldu. Ayrıca o işin,

İbrahim Peygambere (a.s) verilmişbir emir olduğunu kendisi ifade

etmiştir. Hz. İsmail (a.s) gibi birinin Allah'ın emrinin yerine getiril-mesi konusunda tereddüt göstereceği, kararsız davranacağı

düşünülemez.

Hz. İsmail bu sözlerinin arkasından, "İnşallah beni sabreden-lerden bulursun."diyor, ki bu söz babasına yönelik bir başka gön-lü hoşetme girişimidir. Bütün bunlar Hz. İsmail'in babasına karşı

takındığıedebin ilkeleridir.

Bu sözünde Rabbine karşıbaşka bir edep takınıyor. Çünkü

["beni sabredenlerden bulursun"sözüyle sabredeceğine dair] ba-basına verdiği sözde kesin konuşmuyor, sonucu Allah'ın dileğine

bağlıyor. Çünkü bir işi Allah'ın dileğine bağlamaksızın kestirip at-makta, sebebiyet konusunda bağımsızlık iddiası şaibesi vardır, ki

peygamberler böyle bir şeyden münezzehtir. Yüce Allah işlerini Al-lah'ın iradesine bağlamayarak kestirip atan "Bahçe Sahipleri"ni

Kur'ân'da şöyle ayıplıyor: "Biz bunlara da belâ verdik, şu Bahçe

Sahiplerine belâ verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca, bahçe-yi devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlar (Allah

dilerse devşiririz demiyorlar)dı." (Kalem, 18)Yine yüce Allah

Kur'ân'da Peygamberimizi (s.a.a) istisnalıkonuşmasıhususunda

şaşırtıcıbir kinayeli ifade ile şöyle edeplendiriyor: "Hiçbir işhak-kında, 'Bunu yarın yapacağım' deme. Ancak 'Allah dilerse (yapa-cağım)' de." (Kehf, 24)

Bu edeplerden biri de Yakub Peygamberin (a.s) edebidir. Oğul-ları, Bünyamin ve Yahuda adlıkardeşlerini Mısır'da bırakıp dön-düklerinde, takındığıbu edebi, Kur'ân bize şöyle naklediyor: "Ve

onlardan yüzünü çevirdi de, 'Vah Yusuf'um, vah!' dedi ve üzüntü-den gözleri ağardı. (Buna rağmen) acısınıiçine gömüyor (belli

etmiyordu). Dediler ki: 'Vallahi sen, hep Yusuf'u anıp durmakta-sın; sonunda ya hasta olacaksın ya da öleceksin!' Dedi ki: 'Ben

üzüntümü ve tasamısadece Allah'a şikâyet ediyorum ve ben Al-lah'tan (bir bilgi olarak) sizin bilmediklerinizi biliyorum." (Yûsuf, 84-86)

Yakup Peygamber oğullarına diyor ki: "Benim devamlı şekilde

Yusuf'un adınıanmam, kötü durumumu Allah'a şikâyet etmektir.

Ben Rabbimin rahmetinden ümit kesmişdeğilim. Yusuf'u bana

382 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

umulmadık bir şekilde geri döndüreceğinden umutluyum." Hz.

Yakub'un böyle davranışsergilemesinin nedenine gelince, bu tu-tum peygamberlerin Allah'a karşıgözetmeleri gerken bir edep ku-ralıdır. Onlar her hâllerinde Rablerine yönelmelidirler, bütün hâl ve

hareketleri Allah yolu doğrultusunda olmalıdır. Çünkü yüce Allah,

"Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir." (En'âm, 90)diyerek

onlarıdoğru yola ilettiğini açıkça belirtiyor. Yakup Peygamberle il-gili olarak da, "İbrahim'e, İshak'ıve Yakub'u evlât olarak arma-ğan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik." (En'âm, 84)buyuruyor. Yü-ce Allah, ayrıca nefsin arzularına uymanın Allah yolundan çıkmak

demek olduğunu şöyle ifade ediyor:"Nefsinin arzularına uyma.

Arzuların seni Allah yolundan çıkarır." (Sâd, 26)

Yüce Allah'ın hidayeti ile yönlendirilen peygamberler, kesinlik-le nefislerinin arzularına uymazlar. Onların mal, evlât, kadın, yiye-cek, giyecek ve barınma gibi hayat görüntüleri ile bağlantılı şeh-vet, öfke, sevgi, nefret, sevinç ve üzüntü gibi nefsanî duygularıve

batınî meyilleri Allah yolu ile özdeştir; bunlar ancak Allah'a yönelir-ler, O'nun rızasınıumarlar. Şöyle ki, hayatta tutulacak iki yol var-dır: Hakka uyma yolu ile nefsin arzularına uyma yolu. Başka bir

tabirle, Allah'ıhatırda tutma yolu ile Allah'ıunutma yolu.

Peygamberler Allah'a doğru yönlendirilmiş, arzularının esiri

olmayan seçkin şahsiyetler olduklarıiçin, hiçbir durumlarında Al-lah'ıunutmaz, her zaman O'nu anarlar; bütün hâl ve hareketlerin-de Allah'tan başka bir maksatlarıolmaz; hayattaki hiçbir istekleri

için Allah dışında bir sebebin kapısınıçalmazlar. Yani herhangi bir

sebebe yapıştıklarızaman, bu sebep onlara Allah'ıve yetkinin O'-nun elinde olduğu gerçeğini unutturmaz. Yoksa sebepleri kökten

reddetmezler, onların kavramsal varlıklarınıinkâr etmezler. Çünkü

bunların inkârıdüşünülemez. Ayrıca nesnelerin somut varlıklarını

kabul edip, onların sebep olma niteliklerini de inkâr etmezler.

Çünkü böyle bir yaklaşım, insanî fıtrat yolundan sapma anlamına

gelir. Allah'a bağlılık demek, onun dışındaki bir faktöre bağımsız

bir etki tanımamak ve her şeyi Allah'ın koyduğu yere koymaktır.

Peygamberlerin Rablerine bağlılıkları, anlattığımız gibi tam ve

gerçek bir bağlılık olduğu için bu ilâhî edep, onların, Rablerinin

yüceliğini gerektiği gibi gözetmelerini, rububiyet yönünü göz

önünde bulundurup riayet etmelerini sağlar. Bunun sonucu olarak

yöneldikleri her şeye Allah için yöneliyor, terk ettikleri her şeyi

Mâide Sûresi 116-120 383

dikleri her şeye Allah için yöneliyor, terk ettikleri her şeyi Allah için

terk ediyorlar; sarıldıklarıher sebebin öncesinde, beraberinde ve

sonrasında Rablerine bağlılıklarınısürdürürler. Öyle ki yüce Allah

her durumda onların gayeleri olur.

Yakup Peygamber (a.s), "Ben üzüntümü ve tasamısadece Al-lah'a şikâyet ediyorum."derken, şöyle demek istiyor: "Ben de-vamlı şekilde Yusuf'u anıyor, onun üzüntüsünü yaşıyorum. Fakat

benim bu hâlim, herhangi bir musibet sonucunda sahip olduğu bir

nimeti kaybedince kendisine ne fayda ve ne zarar veremeyecek

bir mercie bilmeyerek dert yanan birinin davranışına benzemez.

Ben Yusuf'u kaybetmenin beni içine düşürdüğü durumu Allah'a

şikâyet ediyorum. Benim bu isteğim de olmayacak bir şey değildir.

Çünkü ben Allah'tan sizin sahip olmadığınız bilgilere sahibim."

Bu edep örneklerinden biri de Yusuf Peygamberden (a.s) nak-ledilen edeptir. Bilindiği gibi, Mısır padişahının karısı, Yusuf Pey-gamberi emrini yerine getirmediği takdirde hapse atmakla tehdit

etmişti. İşte bu sıradaki duasınıKur'ân'ıKerim bize şöyle nakledi-yor: "(Yusuf) Rabbim, dedi, bana göre zindan bunların beni çağır-dığı şeyden iyidir. Eğer onların düzenini benden savmazsan, onla-ra meyleder ve cahillerden olurum." (Yûsuf, 33)

Hz. Yusuf (a.s) bu sözleri ile şunu demek istiyor: İçinde bulun-duğu kritik durumda onun akıbeti, hapsedilmek ile o kadınların is-teklerine olumlu karşılık verme şıklarıarasında gidip geliyor ve

"(Yusuf) erginlik çağına erişince, ona hikmet ve ilim verdik." (Yû-suf, 22)ayetinde Allah tarafından kendisine bağışlandığıbildirilen

bilgisi ile, hapse girmeyi o kadınların isteklerini yerine getirmeye

tercih ediyor. Yalnız sebepler, saray kadınlarının istekleri lehine iş-lemektedir. Bu sebepler, kendisini Allah'ın makamına cahil olma

(yüceliğini bilmeme), Allah'a ilişkin sahip olduğu bilgisini geçersiz

kılma yönünde tehdit eden güçlü ve üstün nitelik taşıyor. Oysa Yu-suf Peygamber hapishanedeki arkadaşına, "Hüküm sadece Allah-'a aittir." (Yûsuf, 40)dediği gibi, karşılaştığıdurumla ilgili hükmün

sadece Allah'ın elinde olduğuna inanıyor.

Bundan dolayıYusuf Peygamber (ona selâm olsun), edebini

takınarak kendisi için bir istektensöz etmiyor. Çünkü öyle yap-mak, bir tür hüküm vermektir. Sadece Rabbinin kendisine bağış-ladığıbilgi nimetini geçersiz kılmaya yönelik bir cahillik tehdidi al-

384 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tında bulunduğuna işaret ediyor ve cahilliğin mahvedici etkisinden

ve saray kadınlarının tuzaklarının harekete geçmesinden kurtul-masının, bu tuzakların Allah tarafından uzağında tutulmasına bağ-lıolduğunu ifade ediyor. Böylece işi Allah'a havale ediyor ve susu-yor.

Yüce Allah da duasınıkabul ederek, onu saray kadınlarının tu-zaklarından uzak tuttu. Bu tuzak, ya onlara meyletmek olmak ve-ya hapse girmektir. Yüce Allah onu hem zinadan, hem de hapse

girmekten kurtardı. Bundan anlaşılıyor ki, saray kadınlarının tuza-ğından söz ederken zina ile hapse girmeyi birlikte kastetmiştir.

"Rabbim, dedi, zin-dan... iyidir." şeklindeki sözü ise, iki şık arasın-da sıkıştığıtakdirde kalbinin hapse girme eğiliminde olduğunu be-lirtmek, zinaya yönelik nef-retini ifade etmek için söylemiştir. Yoksa

hapse girmeyi istediğini söylemek istememiştir. TıpkıHz.

Hüseyn'in (a.s) şu beyitte dediği gibi:

"Ölmek, utanç yükü altına girmekten iyidir. / Utanç yükü altı-na girmek de ateşe girmekten iyidir."

Yoksa bazılarının sanabilecekleri gibi, Yusuf Peygamber hapse

gir-meyi istemişve bu yüzden hapse atılmasına hükmedilmiş, de-ğildir. Bunun delili, yüce Allah'ın bu ayetin hemen arkasından,

"Sonra kesin delilleri görmelerine rağmen, onu bir zamana kadar

mutlaka zindana atmalarıkendilerine gerekli göründü." şeklin-deki buyruğudur. Bu ayette Yusuf Peygamberin o olaydan sonra

[Mısır Azizi ve arkadaşlarıtarafından] gerekli görüldüğü için hapse

atıldığıbelirtiliyor. Yoksa yüce Allah daha önce [hapse atılma olayı

gündeme gelmeden önce] saray kadınlarının zina teklifinden ve

hapse atma tehditlerinden onu korumuş, kadınların komploların-dan uzak tutmuştu.

Yusuf Peygamberin (a.s) Allah'a yönelik bir başka övgüsünü ve

duasınıKur'ân bize şöyle naklediyor: "Yusuf'un yanına girdikleri

zaman, ana-babasınıkucakladıve 'Allah'ın izni ile Mısır'a güvenle

girin' dedi. Ana-babasınıtahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi

onun için secdeye kapandılar. (Bunun üzerine Yusuf,) dedi ki:

'Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur.

Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lüt-fetti. Çünkü beni zindandan çıkardıve şeytanın benimle kardeş-

Mâide Sûresi 116-120 385

lerimin arasınıbozmasından sonra sizi çölden (kaldırıp yanıma)

getirdi. Hiç şüphesiz Rabbim dilediklerine karşılütfedicidir. Kuş-kusuz O (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Mülkten

(egemenlikten) bana pay verdin vebana (rüyalarda görülen) olay-ların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da,

ahirette de velim sensin. Benim canımı(sana) teslim olmuşola-rak al ve beni salihler arasına kat!" (Yûsuf, 99-101)

Bu ayetleri inceleyenler, bu ayetlerde yansıyan peygamberlik

edebi üzerinde iyice düşünmelidirler. Bunun yanısıra Yusuf Pey-gamberin (a.s) sahip olduğu egemenliği ve devlet otoritesini, ana-babasının bir an önce ona kavuşmanın özleminden kaynaklanan

yüksek heyecanlarınıve kardeşlerinin takındıklarıalçak gönüllü-lüğü aklında canlandırmalı, iyi değerlendirmelidirler. Oysa ki bun-ların hepsi onun, kaybettikleri günden buluştuklarıgüne kadar ge-çen hayat hikâyesini hatırlıyor, o ise şimdi bir devlet yetkilisi ola-rak, izzet ve otorite koltuğuna oturmuşhâlde karşılarına çıkıyor.

Ağzından çıkan her sözün ya tamamında veya bir bölümünde

Allah'a yer veriyor. Sadece sözlerinin başındaki, "Allah'ın izni ile

Mısır'a güvenle girin." ifadesi böyle değil. Bu sözlerinde ailesine

şehre girmelerini emrediyor ve onlara güvence tanıyor. Fakat bu

sözlerini bile hemen Allah'ın dileğini içeren bir istisna ile bağlıyor.

Böylece bu hükmü Allah'ın iradesini hesaba katmadan, tamamı

ile kendine mal ettiğinin sanılmasına meydan vermiyor. Zira o,

"Hüküm sadece Allah'a mahsustur."diyen kişidir.

Arkasından Rabbini övmeye başlıyor. Bu övgü, ailesinden ay-rıldığıgünden tekrar onlara kavuştuğu güne kadar geçen zamanın

olaylarınıkapsıyor. Önce görmüşolduğu rüyayıgündeme getirerek

onun gerçekleştiğini ifade ediyor. Babasının hem rüyayıyorumla-mada, hem de sözlerinin sonundaki Allah'ın ilmine ve hikmetine

vurgu yapan ifadelerde haklıçıktığınıifade ediyor. Bu hatırlatma-yı, Allah'ıdaha çok övmüşolmak için yapıyor. Babasıo zaman

şöyle demişti: "Böylece Rabbin seni seçecek ve sana düşlerin yo-rumundan bir parça öğretecek... Hiç şüphesiz Rabbin (her şeyi)

bilendir ve hikmet sahibidir." (Yûsuf, 6)Burada Yusuf Peygamber,

babasının o rüyayıdoğru yorumladığınıbelirttikten sonra şöyle

diyor: "Hiç şüphesiz, Rabbim dilediklerine karşılütfedicidir. Kuş-kusuz, O (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir." (Yûsuf, 100)

386 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Sonra rüyasıile bu rüyanın gerçekleşmesi arasında geçen o-laylarıözetliyor ve bunlarıRabbine bağladıktan sonra onlarıgüzel

olmakla niteliyor, bunların Allah'ın ihsanıolduğunu dile getiriyor.

[Hz. Yusuf'un ilâhî edebini gösteren bir diğer husus da şudur:]

Bi-lindiği gibi kardeşleri onu kuyuya atmışlar, arkasından onu çok

az bir bedel karşılığında satmışlar ve hırsızlıkla suçlamışlardı. Oy-sa Yusuf Peygamber son derece nazik bir edeple bu olayları, "şey-tanın benimle kardeşlerimin arasınıbozma" olarak niteliyor.

Arkasından Rabbinin nimetlerini saymayıve bu nimetlere öv-gülerle karşılık vermeyi sürdürüyor. Öyle ki, "Rabbim, Rabbim!"

diye diye O'nun aşkıbütün vücudunu sarıyor, aklınıalıyor, ilâhî

cezbeye geliyor ve bu duygu seli içinde Rabbiyle meşgul oluyor,

âdeta aile fertlerini tanımaz hâle geliyor. İşte onlarıbırakarak

Rabbine yönelerek, "Ey Rabbim! Mülkten (egemenlikten) bana

pay verdin ve bana (rüyalarda görülen) olayların yorumunu öğret-tin."diyor.

Bu sözleri ile mülk (egemenlik) ve rüyalarıyorumlama bilgisi

nimetleri karşılığında Allah'ıövüyor. Sonra bu nimetleri kendisine

Rabbinin verdiğni anımsıyor. Çünkü O, göklerin ve yeryüzünün ya-ratıcısıdır, her şeyi kesin yokluktan varlık sahnesine çıkarandır.

Öyle ki, bu süreçte varlıklardan hiçbirinin fayda ile menfaati kaza-nıp zarar ile belâyıdefetmede kendilerinden yana hiçbir çaba gös-termemiş, kendi dünya ve ahiret işlerini düzenleme yetkisi türün-den bir fonksiyonlarıolmamıştır.

Yüce Allah, her şeyi yoktan var ettiğine göre, aynızamanda

her şeyin velisidir. İşte böyle olduğu için Yusuf Peygamber, "gökle-ri ve yeri yaratan"dedikten sonra şu gerçekleri dile getiriyor: Ken-disi âciz bir kuldur; ne dünyada ve ne ahiretteki işlerini kendisinin

düzenlemeye gücü yetmez. O, Allah'ın velâyeti altındadır; Allah

onun hesabına dilediği iyiliği seçer ve onu dilediği makama otur-tur. Bu gerçekleri, "dünyada da, ahirette de benim velim sensin."

diye ifade ediyor.

Böyle deyince, ancak Rabbinin karşılayacağıbir dileğini ses-lendiriyor. Bu dileği, dünyadan ahirete Rabbine teslim olmuşola-rak göçmektir. Ataları İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a su-nulan bu nimet ve ayrıcalığın aynen kendisine de verilmesini

Mâide Sûresi 116-120 387

istiyor. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyuruyor: "Biz onu (İbra-him'i) dünyada seçtik, ahirette de şüphe yok ki o, salihlerdendir.

Hani Rabbi ona, 'Teslim ol.' dedi,-ki bu, seçme işlemine işarettir-o da, 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum.' dedi. İbrahim de bunu

oğullarına tavsiye etti. Yakup da, Oğullarım, dedi, Allah sizin için

bu dini seçti, siz de artık (Allah'a) teslim olmuşlar olarak ölün."

(Bakara, 130-132)

İşte bu, Yusuf Peygamberin, "Benim canımı(sana) teslim ol-muşolarak al ve beni salihler arasına kat." sözleri ile dile getirdi-ği duadır. Hz. Yusuf burada teslim olmuş(Müslüman) olarak öl-meyi ve sonra da iyi kullar arasına katılmayıistiyor. Atası İbrahim

Peygamber de, "Rabbim! Bana egemenlik ver ve beni salihler a-rasına kat." (Şuarâ, 83)diyerek aynıisteği dile getirmişve yukarıda

belirtildiği üzere bu isteği kabul edilmişti. Böylece Yusuf Peygam-ber hakkında anlatılanlar ve onun hayat hikâyesi bununla nokta-lanıyor ve "Sonunda senin Rabbine varılacaktır."Bu, Kur'ân'ın an-latımlarıiçinde ilginç lütuflardan biridir.

Bu edepli dua örneklerinden biri de Musa Peygambere (a.s) a-ittir. İlk gençlik yıllarında Mısır'da bir Kıptîyi yumruklayarak öldür-düğünde yaptığıbu duayıKur'ân bize şöyle naklediyor: "Rabbim,

ben kendime zulmettim, beni bağışla, dedi. (Allah da) onu bağış-ladı. Çünkü O, bağışlayan ve esirgeyendir." (Kasas, 16)Daha sonra

Mısır'dan kaçışısırasında Medyen'e vardığında ve Şuayb Peygam-berin iki kızıiçin kuyudan su çıkarıp gölgeye oturduğunda şu duayı

yaptı: "Rabbim, dedi, ben senin bana indireceğin hayra muhta-cım." (Kasas, 24)

Bu iki duada Allah'a sığınıp O'nun Rablık sıfatına bağlılığınıarz

ettikten sonra şöyle bir edep takındı: İlk duasında açıkça dilekte

bulundu. Çünkü dileği affedilmekle ilgili idi ve yüce Allah kendi-sinden bağışlanma dilenmesinden hoşlanır. Nitekim, "Allah'tan

bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayan ve esirgeyendir."

(Bakara, 199)buyurmuştur. Gerek Nuh Peygamber, gerekse onun

arkasından gelen peygamberler (hepsine selâm olsun) insanları

buna [Allah'tan bağışlanma dilemeye] çağırmışlardır. Hz. Musa

(a.s) ikinci duasında ise, sözlerinin akışından anlaşıldığına göre,

beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasınıistedi.

Ama bu isteğini açıkça ifade etmedi, sadece ihtiyacınıdile getirdi

388 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ve sustu. Çünkü Allah katında dünyanın hiçbir değeri yoktur.

Şunu bilmek gerekir ki: Musa Peygamberin, "Rabbim, ben

kendime zulmettim, beni bağışla." şeklindeki duası, zulmü itiraf

etme ve af dileme bakımından Âdem Peygamber ile eşinin, "Ey

Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize

acımazsan, kesinlikle ziyana uğrayanlardan oluruz." (A'râf, 23) şek-lindeki dualarının benzeridir. Şu anlamda ki, buradaki zulümden

maksat, tıpkıÂdem Peygamber ile eşinin durumlarında olduğu

gibi, hayatının selâmetine, maslahatına aykırıbir hareket yaptığı

için kendine zulmetmesidir.

Çünkü Hz. Musa (a.s) yaptığıeylemi, adam öldürmeyi yasakla-yan şeriatının gelişinden önce yapmışve o sırada can saygınlığı

olmayan bir kâfiri öldürmüştü. Kendi şeriatından önce böyle bir

adam öldürme olayının yasak olduğuna dair bir delil de yoktur.

Âdem Peygamber ile eşinin Allah'ın emrine karşıgelmeleri de bu

türden bir olaydı. Çünkü onlar yasak ağacın meyvesinden yemekle

nefislerine zulmettiklerinde, Allah'ın insanlara yönelik bir şeriatı

yoktu. Yüce Allah şeriat denen hukuk sistemlerini Âdem Peygam-ber ile eşinin cennetten yeryüzüne indirilmelerinden sonra ortaya

koydu.

Sadece o ağaca yanaşmanın yasaklanmışolması, o yasağın

çiğnenmesinin bildiğimiz anlamdaki günahın gerçekleşmişolma-sınıgerektiren mevlevî bir yasak olduğuna delil olamaz. Üstelik

Tâhâ suresindeki ayetlerde olduğu gibi, onlarla ilgili bu yasağın

irşadî nitelikli bir yasak olduğunu gösteren karineler vardır. Birinci

ciltte Âdem Peygamberin kaldığıcennet ile ilgili ayetleri tefsir e-derken bu hususu açıklamıştık.

Üstelik Kur'ân'ıKerim, Musa Peygamberin (a.s) halis kılınmış

seçkin bir kul olduğunu bildiriyor ve Allah'ın ihlâslıkullarının şey-tan tarafından yoldan çıkarılmalarımümkün değildir. Bilindiği gibi

de, günah olayının meydana gelebilmesi için şeytanın yoldan çı-karma girişiminin mutlaka varolmasıgerekir. Yüce Allah şöyle bu-yuruyor: "Kitapta, Musa'yıda hatırla. Doğrusu o halis kılınmışve

elçi bir peygamberdi." (Meryem, 51) "(İblis) dedi: Senin izzetine

andolsun ki, onların hepsini azdırıp yoldan çıkaracağım. Yalnız

onlardan halis kılınmışkulların hariç." (Sâd, 82-83)

Mâide Sûresi 116-120 389

Bundan anlaşılıyor ki, Musa Peygamberin duasında istediği af-tan maksat, Âdem Peygamber ile eşinin dualarında olduğu gibi,

Allah'ın mevlevî suçlarda suçlular hesabına yazdığıcezanın silin-mesi değil, hayatın akışıiçinde nefse zulmedilmesi sonucunu ve-ren suç izlerinin silinmesidir. Musa Peygamber (a.s) yaptığıeyle-min ortaya çıkmasından ve o toplumda suç sayılan bir fiili işledi-ğinin belli olmasından korkuyordu. Bu yüzden Allah'tan bu eyle-min örtülmesini ve bu anlamda affedilmesini istedi. Kur'ân dilinde

mağfiret=bağışlama, cezanın silinmesinden genişkapsamlıbir

kavramdır; hatta mağfiret aslında her türlü kötü sonucun ortadan

kaldırılması, yok edilmesi demektir. Ve şüphe yoktur ki, bütün

bunların hepsi Allah'ın elindedir.

Nuh Peygamberin (a.s) daha önce aktardığımız duasında ge-çen, "Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan..." (Hûd, 47) şeklin-deki sözleri bir bakıma bunun benzeridir. Yani, "Eğer sen beni

kendi edebinle edeplendirmez, kendi ismetinle korumaz, kendi

rahmetinin kapsamıiçine almazsan, ben hüsrana uğrarım." Bu-nun üzerinde iyi düşün.

Bu edep örneklerinden bir diğeri, Musa Peygamberin vahye ilk

mu-hatap oluşu ve kavmine peygamber olarak gönderilmesi üze-rine yaptığıduadır. Kur'ân bize bu duayı şöyle naklediyor: "(Musa)

dedi ki: Rabbim, göğsümü benim için aç, işimi bana kolaylaştır,

dilimden düğümü çöz ki, söylediklerimi anlasınlar ve ailemden

bana bir yardımcıkıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamıgüçlen-dir ve onu işime ortak et. Ta ki seni çokça tesbih edelim. Ve seni

çok analım. Şüphesiz sen bizigörmektesin." (Tâhâ, 25-35)

Hz. Musa (a.s), görevlendirildiği dinî çağrıhakkında iyilik dile-ğinde bulunuyor; söylediği sözlerdenbulunduğu konum itibariyle

anlaşılacağıüzere Rabbine şunlarısöylüyor: "Sen benim ve karde-şimin durumunu bilmektesin, ikimizin de hâlini görmektesin. Biz

küçük yaş-larımızdan beri seni tesbih etmeyi severiz. Bu gece o-muzlarıma peygamberlik yükünü yükledin. Ben öfkeli [ve titiz] bir

insanım ve dilimde düğüm var. Bunlarısen iyi bilirsin. Eğer insan-larısana çağırır, onlara mesajınıtebliğedersem, korkarım ki beni

yalanlarlar. O zaman göğsüm daralır (canım sıkılır) ve dilim

dönmez olur. Bunun için göğsümü açıp genişlet ve işimi bana ko-laylaştır. -Bu dua, yüce Allah'ın şu ayette sözünü ettiği zorluğun ve

390 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

güçlüğün giderilmesini istemek anlamına gelir: 'Allah'ın kendisine

takdir ettiği her şeyi yerine getirmekte peygambere herhangi bir

güçlük yoktur. Sizden önce geçenler arasında da Allah'ın yasası

böyleydi.' (Ahzâb, 38)- Dilimdeki düğümü çöz ki, söylediklerimi an-lasınlar. Kardeşim Harun benden daha güzel konuşur. Hem o ai-lemin bir ferdidir. Onu bu işe ortak et, bana yardımcıyap ki, -öteden beri istediğimiz üzere- seni çok tesbih edelim ve birbirimizi

destekleyerek senin adınıinsanların önünde çok analım."

Musa Peygamberin (a.s) çağrıve tebliğaraçlarıolarak Allah'-tan özetle istedikleri bunlardır. Bu duada gözettiği edep kuralları-na gelince, sorduğu sorularıkendi çıkarıiçin sorduğu sanılmasın

diye bu sorularısormaktaki maksadını, "Ta ki seni çokça tesbih

edelim. Ve seni çok analım." şeklindeki ifadesi ile açıkça belirti-yor. Allah'ın kendisini bildiğini, bu söylediğinin doğruluğuna delil

gösteriyor. Bunun için "Şüphesiz sen bizi görmektesin."diyerek,

kendinin ve kardeşinin nefsini Allah'a sunuyor. Muhtaç bir kişinin

dileğini zengin ve cömert bir mercie sunarken nefsini ortaya koy-ması, merhamet duygusunu harekete geçiren en kuvvetli faktör-lerden biridir. Çünkü bu tutum, ihtiyacıdil ile söylemeye göre daha

etkili bir şekilde ifade eder. Oysa dilin yalan söylemesi her zaman

mümkündür.

Bu edep örneklerinin bir başkasıda, Musa Peygamberin (a.s)

Firavun'a ve yakın adamlarına yaptığıbedduadır. Bu bedduayı

Kur'ân bize şöyle naklediyor: "Musa dedi ki: Rabbimiz! Sen dünya

hayatında Firavun'a ve adamlarına debdebe ve nice mallar ver-din. Rabbi-miz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz!

Onların mallarınısil-süpür ve kalplerini şiddetle sık ki, acıazabı

görünceye kadar inanmasınlar. (Allah) dedi ki: İkinizin duasıka-bul edildi. Doğruluktan şaşmayın ve bilmezlerin yoluna uymayın."

(Yûnus, 89)

Bu dua Musa ile Harun'un her ikisine aittir. Bu yüzden ona,

"Rabbimiz!"diye başlandı. Bir sonraki ayetteki, "İkinizin duasıka-bul edildi."ifadesi bunun delilidir. Musa ile Harun ilk olarak Fira-vun ile yakın çevresini oluşturanların mallarına yönelik isteklerini

dile getirip, mallarınısilip-süpürmesi, yok etmesi için Allah'a dua

ediyorlar, arkasından da kendilerine beddua ederek kalplerinin

şiddetle sıkılmasını, sıkıca mühürlenmesini yüce Allah'tan

Mâide Sûresi 116-120 391

istiyorlar; ta ki acıazabıgörünceye kadar inanmasınlar ve böylece

imanlarıkabul edilmesin.

Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Rabbinin bazıayetleri

geldiği gün, daha önce inanmamışveya imanında bir hayır ka-zanmamışolan kimseye, artık inanmasıfayda sağlamaz." (En'âm,

158)Yani, [Musa ile kardeşi Harun şöyle demek istiyorlar:] Onlar

nasıl kullarınıyoldan çıkararak imandan mahrum bıraktılar ise,

sen de onlarıaniden azapla karşıkarşıya bırakarak imandan

mahrum bırakmak suretiyle kendilerinden intikam al. Bu, bir kişi-ye yapılabilecek en ağır bedduadır. Çünkü bu, daimî bedbahtlık i-çin yapılan duadır ve bir insan için bundan daha kötü bir şey

düşünülemez.

Beddua hüküm bakımından hayır dua gibi değildir. Çünkü Al-lah'ın rahmeti gazabından ileridedir, rahmeti gazabından öne

geçmiştir. Nitekim Musa'ya yönelik bir vahiyde, "Azabıma, diledi-ğimi çarptırırım; rahmetim ise her şeyi kapsamıştır." (A'râf, 156)

buyurmuştur. Allah'ın rahmetinin genişkapsamlıoluşu, zalim de

olsa herhangi bir kulunun kötülüğe ve zarara uğramasından hoş-lanmamasınıgerektirir.

Bunun somut delili şudur: Yüce Allah kullarına nimetlerini bol

bol akıtıyor, onların kusurlarınıörtüyor, kullarına birbirlerinin cahil-likleri ve aykırıdavranışlarıkarşısında yumuşak ve sabırlıbir tu-tum takınmalarınıemrediyor. Yalnız gerekli bir hakkısahibine

vermek veya zulmü ortadan kaldırmak söz konusu olduğunda, di-nin veya dine mensup olanların maslahatıgibi gözetilmesi gerekli

olan bir maslahatın, sabırlıve yumuşak davranmamayıgerektir-diğine dair kesin bilgileri olduğu takdirde, insanlar sert tutum ta-kınabilirler.

Bunun yanısıra hayır ve mutluluk tezahürleri, ne kadar ince,

zarif ve ayrıntılara yönelik olursa, insan nefsini o kadar daha çok

etkiler. Bu, Allah tarafından biçimlendirilen insan fıtratının özellik-lerindendir. Fakat kötülük ve bedbahtlık tezahürleri böyle değildir.

İnsan, tabiatıgereği onlara vâkıf olmaktan kaçar. Onların ayrıntı-larına inmek bir yana, asıllarına bile dönüp bakmak istemez. Bu

gerçek, edep açısından beddua ile hayır duanın farklıolmasınıge-rektirir.

392 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu yüzden bedduada gözetilmesi gereken edep kurallarından

biri, bu duanın gerekçelerinin üstü kapalıbir biçimde dile getiril-mesidir. Özellikle utanç verici ve yüz kızartıcıdurumlarda bu edep

kurallarına uymak daha çok önem kazanır. Hayır duada ise bunun

tersi geçerlidir. Yani o dualarda, o duanın gerekçelerinin açıkça

belirtilmesi aranır. Musa Peygamber (a.s) bu bedduasında bu e-dep kuralınıgözetmiştir. Çünkü "Senin yolundan saptırsınlar diye

mi?" şeklinde üstü kapalıbir gerekçeye parmak basmış, Firavun-lar rejiminin iğrenç uygulamalarının ayrıntılarına girmemiştir.

Bedduada gözetilecek bir başka edep kuralıda, yalvarma ve

yardım dileme içerikli ifadelere çokça yer vermektir. Musa Pey-gamberin bu edebi de gözettiği görülüyor. Çünkü duasının kısa

olmasına rağmen defalarca "Rabbimiz!"ifadesini kullanıyor.

Bedduada gözetilecek bir diğer edep kuralıda, bunun dinin

veya din mensuplarının lehine olduğu bilinmedikçe yapılmaması,

zanna ve itham mantığına dayanarak beddua edilmemesidir. Mu-sa Peygamber (a.s) ise Firavun hakkında bilgi sahibi idi. Çünkü

yüce Allah onun hakkında, "Andolsun biz ona (Firavun'a) ayetle-rimizin hepsini gösterdik, yine de yalanladıve dayattı." (Tâhâ, 56)

buyurmuştur. Denebilir ki: Yüce Allah'ın, Musa ile kardeşine bu

bedduayıkabul ettiğini bildirdiği sırada onlara, "Doğruluktan

şaşmayın ve bilmezlerin yoluna uymayın." şeklinde emir verme-sinin sebebi budur. Yine de doğrusunu Allah herkesten daha iyi bi-lir.

Musa Peygamberin bir başka duasıKur'ân'da şöyle nakledili-yor: "Musa, bizimle buluşma vakti için kavminden yetmişadam

seçti. Şiddetli sarsıntıonlarıyakalayınca, Musa dedi ki: 'Rabbim!

Dileseydin onlarıda, beni de daha önce helâk ederdin. Aramız-daki beyinsizlerin yaptıklarıyüzünden bizi helâk eder misin? Bu

(iş), senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini

saptırırsın, dilediğini doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin; bi-zi bağışla, bize acı! Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize bu

dünyada da, ahi-rette de iyilik yaz. Biz sana yöneldik." (A'râf, 155-156)

Musa Peygamber duasına "bizi bağışla..."diye başlıyor. Fakat

içinde bulunduklarıdurum zor bir durumdur. Onlarıkarşı

konulmaz ilâhî öfke ve şiddetli sarsıntıyakalamıştır. Saygınlığı

Mâide Sûresi 116-120 393

çiğnenmişve yüceliği hafife alınmışöfkeli bir efendiden bir şey is-temek, normal durumdaki bir efendiden bir şey istemek gibi de-ğildir. Bu yüzden Musa Peygamber (a.s) af ve rahmet dileğine ze-min hazırlamak düşüncesiyle ilâhî öfkeyi dindirmeye öncelik tanı-yarak, "Rabbim! Dileseydin onlarıda, beni de daha önce helâk

ederdin." diyor. Sözlerinin akışından anlaşılacağıüzere şöyle de-mek istiyor:

"Benim ve onların nefisleri bütünü ile senin güçlü avcunda 4ve

dileğinin emrindedir. Eğer isteseydin bugün nasıl onlarıyok edip

beni sağbıraktın ise, daha önce beni de, onlarıda yok ederdin.

Kavmimin yanına döndüğümde ve onlar tarafından yanımdakileri

öldürmekle suçlandığımda ne diyeceğim? Kavmimin durumunu

sen çok iyi biliyorsun. Bu durum davetimi geçersiz ve çalışmaları-mıetkisiz hâle getirir."

Arkasından, yanındaki yetmişkişinin helâk edilmesini kendi-sinin ve kavminin helâk edilmesi olarak saydığınısöyledi; onların

kavminin beyinsizleri olduklarınıbu sebeple davranışlarına önem

verilmemesini ifade etti. Daha sonra Rabbinin merhametine sı-ğındı. Çünkü aralarındaki beyinsizler yüzünden bir kavmi toptan

helâk etmek Allah'ın âdeti değildir. Bu uygulama, insanlar arasın-da öteden beri geçerli olan genel bir imtihan uygulamasından

başka bir şey değildir. Allah böylesine imtihanlarla birçoklarını

saptırırken, birçok kişiyi de doğru yola iletir. Sen bu durumu göz

yumma ve örtme ile karşılarsın.

Benim ve hepimizin nefislerimiz senin elinde olduğuna göre,

sen bizi istediğin zaman helâk edebilirsin. Bu olay, bir grubun

sapmasıve başkalarının hidayete ermesi ile sonuçlanan senin

genel imtihan sürecinde örneği olmayan bir istisna ve yeni olay

değildir; sonuçta varıp dayandığınokta senin dileğindir. Dolayısıy-la sen bizim öyle bir velimizsin ki, bütün işlerimiz senin emrinle ve

dileğine göre düzenlenir; o alanda bizim yapabileceğimiz bir şey

yoktur. O hâlde bizim hakkımızda af ve rahmetle hüküm ver! Çün-kü senin sıfatlarından biri bağışlayanların en hayırlısıolmandır. Ve

bize bu dünyada belâlardan uzak, güvenli bir hayat yaz! İlâhî öf-kenin kuşatmasıaltında bulunanların güzel diye niteleyecekleri

hayat budur. Ayrıca bize ahirette affıve cenneti kapsayan bir gü-zellik ihsan eyle!

394 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Musa Peygamberin (a.s), yanındakilerle birlikte sarsıntıya ya-kalandıklarıve belânın ortasında kaldıklarıbir sırada dile getirdiği

isteğinin akışıve içeriği işte bunlardan ibaretti. Bak gör, Hz. Musa

kulluk edebini nasıl da güzel gözetiyor, Allah'tan kendilerine nasıl

acımasınıistiyor, sürekli rahmet bağışlamasınıdiliyor, övgüleri ile

ilâhî öfkeyi dindiriyor ve böylece sonunda isteklerini dile getirirken

sözünü etmediği bir dileği karşılanıyor!

Bu dilek, yanındakilerin helâk edildikten sonra tekrar hayata

döndürülmeleri idi. Vahiy yolu ile kendisine verilen bu haber

Kur'ân'da şöyle naklediliyor: "(Allah) dedi ki: Azabıma, dilediğimi

uğratırım; rahmetim her şeyi kaplamıştır. Onu (kötülüklerden)

sakınanlara, zekâtıverenlere ve ayetlerimize inanlara yazaca-ğım." (A'râf, 156)Musa'nın dileğine cevap olarak, "rahmetim her

şeyi kaplamıştır."dedikten sonra Allah'ın daha ne yapacağıbek-lenebilir ki?!

Yüce Allah o kimseleri affettiğini ve Musa Peygamberin (a.s)

isteğine olumlu karşılık vererek helâk etmişolduğu o kimseleri

tekrar canlandırıp dünyaya döndürdüğünü şöyle açıklıyor: "Hani,

'Ey Musa, Allah'ıaçıkça görmedikçe sana inanmayız." demiştiniz

de derhal sizi yıldırım çarpmıştı; siz de bunu görüyordunuz. Sonra

belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra yeniden dirilt-tik." (Bakara, 55-56)Nisâ suresinde de yaklaşık olarak bu ayetler-deki bilgi verilmiştir.

Musa Peygamberin duasında gözettiği edeplerden biri, "Onun-la dilediğini saptırırsın..." şeklindeki sözüdür. Burada Allah'a kal-ben tenzih ettiği gibi sözle de tenzih etmişolsun diye, bu durumun

sapıtanların kötü tercihlerinden kaynaklandığınısöylemedi. Söy-lemek istediği şey, "Allah onunla birçoğunu saptırır ve yine onun-la birçoğunu doğru yola iletir. Onunla sadece fasıklarısaptırır."

(Bakara, 26)ayetinde olduğu gibi. Çünkü içinde bulunduğu durum

onu, Allah'ın mut-lak veli olduğunu, her düzenlemenin O'na varıp

dayandığınıvurgulamaktan başka şeye değinmekten alıkoymak-taydı.

Bunun yanısıra içindeki asıl dileği olan yanındakilerin öldürül-dükten sonra tekrar diriltilmeleri isteğini dile getirmedi. Çünkü i-çinde bulunduğu korku ve tehlike içeren durum, onu sözü uzat-

Mâide Sûresi 116-120 395

maktan alıkoydu. Bu isteğe, "Rabbim! Dileseydin onlarıda, beni

de daha önce helâk ederdin..."sözü ile sadece işaret etmekle ye-tindi.

Musa Peygamberin (ona selâm olsun) dualarından biri de bu

buluşmanın dönüşünde kavminin buzağıya taptıklarınıgörmesi

üzerine yaptığıduadır. Yüce Allah bu olayıona haber vermişti. Bu

hususta yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Levhalarıyere attıve kardeşinin başınıtutup kendine doğru

çekmeğe başladı. (Kardeşi,) Anamın oğlu, dedi, bu topluluk beni

horlayıp hırpaladılar. Neredeyse beni öldürüyorlardı. (Ne olur)

düş-manlarıbana güldürme, beni bu zalim toplulukla bir tutma."

(A'râf, 150)Bunun üzerine kardeşine acıdıve kardeşi ile kendisinin

zalim topluluklardan ayırt edilmesi için dua ederek şöyle dedi:

"(Musa) dedi ki: 'Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahme-tinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." (A'râf, 151)

Kendisi ile kardeşinin ayırt edilerek ilâhî rahmetin şemsiyesi

altına alınmalarınıistemesinin sebebi, soydaşlarının bu zulümleri

yüzünden ilâhî gazaba uğrayacaklarınıbilmesi idi. Nitekim yüce

Allah bu duanın hemen arkasından bunu şöyle açıkladı: "Buzağıyı

ilâh edinenlere, muhakkak Rablerinden bir öfke ve dünya haya-tında bir zillet ulaşacaktır." (A'râf, 152)Daha önceki açıklamaları-mız, onun sözlerinde değişik edep kurallarınıgözettiğini ortaya

koyar.

Musa Peygamberin (a.s) bir başka duasınıKur'ân bize şöyle

naklediyor: "Musa, 'Rabbim! Ben kendimden başkasına malik

değilim; kardeşim de (öyle). O hâlde bizimle, o yoldan çıkmıştop-lumun arasınıayır.' dedi." (Mâide, 25)Beddua anlamında olan bu

duayı, kavmine kutsal topraklara girmelerini emrettiğinde, "Ey

Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. O hâl-de sen ve Rabbin gidin, savaşın; biz burada oturacağız." (Mâide,

24)diye verdikleri cevap üzerine yapmıştır.

Hz. Musa (a.s) bu duada güzel edebin örneğini veriyor. Çünkü

ilk emri gayet küstahça reddedildikten sonra ikinci kez ilâhî emri

onlara iletmek istemediğini, "Rabbim! Ben kendimden ve karde-şimden başkasına malik değilim." diyerek kinaye şeklinde ifade

ediyor. Yani senin verdiğin emirlere sadece ben ve kardeşim uyu-

396 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yoruz. Onlar beni o kadar küstahça reddettiler ki, artık onlardan

ümidimi kestim. Bu yüzden senin emrini onlara iletmek ve top-lumlarınıiyiliğe yöneltmek istemiyorum.

Kendine ve kardeşine malik olmayı şahsına izafe etmesinin

[yani kendisine ve kardeşine kendisinin malik olduğunu ifade et-mesinin] se-bebi, bu malikiyetten kastının itaat etme olmasıdır.

Yoksa eğer maksadıtekvinî anlamdaki malikiyet olsaydı, bu ma-likiyetin gerçek anlamda Allah'a ait olduğunu, kendisinin ise an-cak Allah'ın kendisine bağışladığıkadarıyla bundan bir nasibi ol-duğunu ifade etmeden onu şahsına izafe etmezdi. Bu isteksizliğini

ve olumlu karşılık verebilecekleri konusundaki ümitsizliğini

Rabbine arz ettikten sonra onlarla ilgili hükmü Allah'a havale ede-rek şöyle diyor: "O hâlde bizimle, o yoldan çıkmıştoplumun ara-sınıayır."

Şuayb Peygamberin (a.s) kavmine yaptığı şu beddua da bu

kabildendir: "Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hük-met. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın." (A'râf, 89)

Şuayb Peygamber, kavmine yönelik çağrısının başarısından

ümit kestikten sonra ilâhî vaadin yerine getirilmesini ve kavmi ile

arasındaki anlaşmazlığın hak uyarınca çözülmesini, adaletle

hükmedilmesini istiyor. Kastettiği ilâhî vaat şudur: "Her ümmetin

bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında

adaletle hükmedilir, onlara asla zulmedilmez." (Yûnus, 47)

Şuayb Peygamber "aramızda hüküm ver."diyerek müminleri

ken-disi ile birleştiriyor. Çünkü kavminin kâfirleri şu sözleri ile onu

ve müminleri birlikte tehdit etmişlerdi: "Ey Şuayb! Seni ve seninle

birlikte inananları şehrimizden kesinlikle çıkaracağız veya dini-mize döneceksiniz." (A'râf, 88) İşte bu yüzden Şuayb müminleri

kendi yanında mütalaa ederek kavmini davranışlarıile başbaşa

bıraktıve "Rabbi-miz! Bizimle kavmimiz arasında... hükmet..." di-yerek işlerini Allah'a havale etti.

Şuayb Peygamber duasında Allah'ın, "hükmedenlerin en ha-yırlısı"ismine sığındı. Çünkü daha önce belirtildiği gibi duanın

metnine uygun bir ilâhî sıfata sığınmak, [Allah'ıo sıfatına] ant

verme [ve o sıfatıaracıkılarak O'ndan bir istekte bulunma] anla-mına gelen etkili bir teyittir. Bu ifade Musa Peygamberin (a.s) yu-

Mâide Sûresi 116-120 397

karıda naklettiğimiz, "Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden

başkasına malik değilim. O hâlde bizimle, o yoldan çıkmıştop-lumun arasınıayır." şeklindeki sözünden farklıdır. Çünkü yukarıda

belirttiğimiz gibi o dua, aslında dua değildi; çağrıyapmaktan vaz-geçmeyi ve işi Allah'a havale etmeyi amaçlayan bir ifade idi. Bu

yüzden ant vermeyi gerektirmiyordu. Oysa Şuayb Peygamberin i-fadesi böyle değildir.

Bu tür duaların bir başka örneği de Davud ile Süleyman Pey-gamberlerin (ikisine de selâm olsun) Kur'ân'da nakledilen şu dua-larıdır: "Andolsun biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar

da, 'Bizi mümin kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a

hamdolsun.' dediler." (Neml, 15)

Bu iki peygamberin hamdetmede, şükretmede ve sahibi ol-duklarıilmî üstünlüğü Rablerine izafe etmede gözettikleri edep

açıktır. Başka bazılarıgibi konuşmuyorlar. Meselâ Karun'a, kendi-sine ve servetine güvenerek kavmine karşıgururlanmamasıyo-lunda öğüt verildiğinde, "Bu (servet) bende bulunan bir bilgi saye-sinde bana verildi." (Kasas, 78)demişti. Başka bir kavim hakkında

da yüce Allah şöyle buyuruyor: "Peygamberleri onlara açık kanıt-lar getirince, onlar kendilerinde bulunan bilgi ile sevinip övündü-ler. Sonunda alaya aldıkları şey ken-dilerini kuşatıverdi." (Mü'min,

83)

Allah onlarıbirçok mümine üstün kıldıgerekçesi ile

hamdetmele-rinin sakıncasıyoktur. Çünkü bu davranış, özel bir

nimeti anmak ve realiteyi ifade etmektir. Yoksa Allah'ın kullarına

karşıbüyüklük taslamak değil ki, kötü görülsün. Nitekim yüce Al-lah bir bölük müminin üstünlük isteğini ve yüksek karakterleri ve

yüce gayretleri gerekçesi ile onlarıövdüğünü şöyle ifade ediyor:

"Rabbimiz! Bizegözümüzün aydınlığıolacak eşler ve çocuklar

bağışla ve bizi (kötülüklerden) sakınanlara önder yap." (Furkan, 74)

Süleyman Peygamberin (a.s) karınca hikâyesi ile ilgili olarak

nakledilen şu sözleri de bu kabildendir: "Karınca vadisine geldik-leri zaman bir karınca, 'Ey karıncalar, dedi, yuvanıza girin ki Sü-leyman ve ordusu farkında olmayarak sizi ezmesin.' (Süleyman)

onun sözünden dolayıgülümsedi ve dedi ki: 'Rabbim! Bana ve

ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi

işler yapmamıgönlüme ilham et ve rahmetinle beni iyi kullarının

398 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

arasına kat." (Neml, 18-19)

Karınca, Süleyman Peygambere sahibi olduğu büyük egemen-liği hatırlattı. O egemenlik ki, temelleri rüzgarın ve cinlerin emrine

sunulmasıile pekişmişti. Rüzgarlar emri uyarınca esiyor ve cinler

istediği işleri yapıyorlar. Bunların yanısıra kuşların dilini de biliyor.

Yalnız bu egemenliği, bizlerde olduğu gibi insanın varabileceği en

yüce özlem şeklinde görmüyor, gözünde öyle canlanmıyor ve bu

ihtişam ona kulluk sıfatını, Rabbi karşısındaki zavallılığını

unutturmuyor. Tersine bu muhteşem egemenliği, Rabbinin kendi-sine bağışladığıbir nimet olarak algılıyor. Dolayısıyla da [karınca-nın sözlerinden] Rabbini, kendisine ve ana-babasına özel olarak

sunulan nimetleri hatırlıyor ve onlarıdile getiriyor. İşte bu tutum,

onun gibi bir peygamberin (ona selâm olsun) bu durumda takına-bileceği en üstün edep örneğidir.

Ayette görüldüğü gibi Hz. Süleyman burada, Allah'ın kendisine

sunduğu nimeti andı. Gerçi ona verilen nimetler çoktur ama, bu

noktada ön plânda gördüğü nimet o büyük egemenlik ve ezici sal-tanattır. Bundan dolayıiyi işler yapmayıhatırladıve Rabbinden

kendisini iyi işler yapmaya muvaffak kılmasını, gönlüne iyi işler

yapmayıilham etmesini istedi. Çünkü mülk (egemenlik, hüküm-darlık) tahtında oturan kişiden en çok beklenen şey iyi işler yap-mak ve güzel bir tutum sergilemektir.

Bütün bunlardan dolayıRabbinden ilk olarak kendisini nimet-lerine karşı şükretmeye, ikinci olarak da iyi işler yapmaya muvaf-fak etmesini istedi. İyi işyapma dileği ile yetinmeyerek iyi işi

"hoşnut olacağın"kaydıile kayıtlandırdı. Çünkü o her işinde

Rabbini göz önünde bulunduran bir kuldur ve iyi işleri sırf Rabbinin

rızasınıkazanmak için istemektedir. Arkasından, "ve rahmetinle

beni iyi kullarının arasına kat."diyerek iyi işlerle ilgili başarıdile-ğini özde iyi olma dileği ile perçinlemiştir.

Bu tür duaların bir başka örneği Yunus Peygamberin (a.s)

kendisini yutan balığın karnındayken yaptığıve bize Allah tarafın-dan nakledilen şu duadır: "Zünnun'u (Yunus'u) da(an); hani o öf-keli hâlde (yurdundan) gitmişti, bizim asla sıkıştırmayacağımızı

sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde, 'Senden başka tanrıyoktur,

sen (noksanlıklardan) münezzehsin; gerçekten ben zalimlerden

Mâide Sûresi 116-120 399

oldum.' diye seslendi." (Enbiyâ, 87)

Kur'ân'ın bize anlattığına göre Yunus Peygamber (ona selâm

olsun), Rabbinden kavminin azaba çarptırılmasınıistemişti. Allah

da onun bu isteğini kabul etti ve bunu Yunus Peygamber kavmine

haber verdi. Fakat azap gelmek üzereyken Rablerine tövbe ettik-leri için Allah tarafından azaplarıkaldırıldı. Yunus Peygamber bu-nu görünce, kavmini terk ederek bir yolculuğa çıktı. Yolculuğu sı-rasında bir gemiye bindi. Geminin yolunu bir balık kesti. Yolcular,

aralarından birini denize atmaya karar verdiler. Balık bu adamı

yutacak ve diğerleri kurtulacaklardı. Bu yolcu kur'a ile belirlene-cekti. Çekilen kur'ada Yunus Peygamberin adıçıktıve denize atıl-dı, böylece balık tarafından yutuldu. Yunus Peygamber balığın

karnında iken sürekli biçimde Allah'ıtesbih ediyordu. Sonunda Al-lah'ın emri üzerine balık Yunus Peygamberi sahile attı.

Bu olay Allah'ın Yunus Peygambere yönelik bir ders vermesi

idi. Yüce Allah, değişik hâllerinin gerekleri uyarınca peygamberle-rine ders verir. Nitekim şöyle buyuruyor: "Eğer Allah'ıtesbih eden-lerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında

kalırdı." (Sâffât, 143-144)

Yunus Peygamberin, kavmi ile ilgilenmeyi bırakıp amaçsız bir

yolculuğa çıkması, Rabbinin bir tasarrufunu yadırgayan, bu yüz-den Rabbine kızarak O'ndan kaçan, hizmetini ve kulluk görevini

terk eden bir kulun durumunu temsil ediyordu. Bu durum Allah'ın

hoşuna gitmediği için imtihana tâbi tutarak ona bir ders verdi, onu

edeplendirdi. Onu öyle daracık bir zindana attıki, onun katmerli

karanlıklarında parmak ucu kadar bir genişlik bulamadı. Bunun

üzerine bu karanlıklar içinde, "Senden başka tanrıyoktur, sen

(noksanlıklardan) münezzehsin; gerçekten ben zalimlerden ol-dum." diye seslendi.

Bu olup bitenlerin tek gayesi, durumunun temsil ettiğinden

farklıbir durumun ortaya çıkmasıydı. Bu farklıdurum, şu gerçeği

ortaya koymak içindi: Yüce Allah onu yakalayıp istediği yerde

hapsetmeye kadirdir; ona dilediğini yapabilir. O hâlde Allah'tan

kaçıp sığınılabilecek tek yer yine Allah'ın kendisidir. Bu yüzden ba-lığın karnındaki o hâli, ona Allah'ın kendinden başkasıolmayan

tek mabut olduğunu ve O'na kulluk etmenin kaçınılmaz olduğunu

kabul etmeyi telkin etti ve bu idrakle "Senden başka tanrıyok-

400 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tur."dedi. Allah'a, Rablık sıfatınıanarak [yani "Rabbim!" diyerek]

seslenmedi. Bu dua, peygamberlerin (hepsine selâm olsun) duala-rıiçinde "Rabb" ismi ile başlamayan tek duadır.

Sonra yüce Allah'ın, kavmini kendilerine indirdiği azap ile yok

etmemesi üzerine onlarıterk etmesi ile ilgili hâlini hatırladı. Zalim

olduğunu itiraf etti ve Allah'ın her türlü zulümden ve noksanlıktan

münezzeh olduğunu belirtmek üzere, "sen (noksanlıklardan) mü-nezzehsin, gerçekten ben zalimlerden oldum." dedi.

Eski kulluk konumuna dönmekten ibaret olan isteğini dile ge-tirmedi. Çünkü o kadar utanca gömülmüştü ki, kendini lütuf iste-meye ve lütuf hak etmeye lâyık görmüyordu. Böyle bir isteğinin

varlığının delili ise, bir önceki ayeti izleyen şu ayettir:"Biz de onun

duasınıkabul ettik ve onu kederden kurtardık." (Enbiyâ, 88)

Söz konusu isteğinin, daha önceki kulluk makamına dönmek

olduğunun delili ise şu ayettir: "Onu hasta bir hâlde ağaçsız, çıp-lak bir yere attık. Üzerine kabak türünden bir ağaç bitirdik. Onu

yüz bin veya daha fazla insana peygamber gönderdik. Onlar ona

inandılar, diz de onlarıbir süreye kadar geçindirdik." (Sâffât, 145-148)

Eyyub Peygamberin (a.s) yatalak bir hasta olduktan, malınıve

çocuklarınıkaybettikten sonra yapmışolduğu şu dua da bu kabil-dendir: "Eyyub'u da (an); hani o, 'Başıma dert geldi ve sen mer-hametlilerin en merhametlisisin.' diye Rabbine seslenmişti." (En-biyâ, 83)

Daha önceki açıklamalarımızla bu duada gözetilen edep ku-rallarıaçıklık kazanmaktadır. Eyyub Peygamber, daha önce ince-lediğimiz Âdem, Nuh, Musa ve Yunus Peygamberlerin (hepsine se-lâm olsun) dualarında olduğu gibi isteğini açıkça dile getirmiyor.

Nefsini arka plâna atmak ve kişisel problemini önemsiz gördüğü-nü belirtmek için böyle davranıyor. Daha önce gördüğümüz ve ile-ride göreceğimiz üzere peygamberler, buisteklerinin hiçbirinde

nefislerinin arzularına uymamakla birlikte dünya konularıile ilgili

dualarında isteklerini açıkça ifade etmezler.

Eyyup Peygamberin, isteğini açıkça dile getirmemesinin bir

başka açıdan başka bir nedeni de vardır. O da şu ki: Sıkıntıya

düşmek gibi istekte bulunmaya yol açan sebebi zikretmek, bunun

Mâide Sûresi 116-120 401

yanısıra "merhametlilerin en merhametlisi" olmak gibi isteğe

muhatap merciin istekte bulunanıistekte bulunmaya özendiren

sıfatınıdile getirip isteğin kendisini açıkça söylememek, ihtiyacın

belirtilmesinin gerekli olmadığınıen etkili bir şekilde ifade ediyor.

Çünkü bu durumda eğer ihtiyacın ne olduğu açıkça söylense, sözü

edilen sebeplerin, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın

merhametini harekete geçirmeye yetmediği ve bu yüzden açık bir

dille desteklenmesine, sözle düşündürülmeye ihtiyaç duyulduğu

sanılır.

Bu tür duaların bir başka örneği, Hz. Zekeriyya'nın (a.s)

Kur'ân'da nakledilen şu duasıdır: "(Bu,) Rabbinin, kulu

Zekeriyya'ya yönelik rahmetinin anılmasıdır. Hani o, Rabbine giz-li bir sesle yalvarmıştı. Rabbim, demişti, kemiklerim gevşedi ve

baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz ol-madım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek olan yakınlarım adına

korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır kadındır. Artık bana

kendi katından bir yardımcı(oğul) armağan et. Bu oğul benim ve

Yakub oğullarının mirasınısürdürsün. Rab-bim, onu sevimli bir

kişi yap." (Meryem, 2-6)

Zekeriyya Peygamberi Rabbinden bir erkek evlât istemeye ö-zendiren faktör, İmran kızıMeryem'de müşahede ettiği züht ve i-badet ile Allah'ın ona ikram ettiği kulluk edebi ve ona kendi ka-tından lütfettiği rızk verme ayrıcalığıidi. Yüce Allah Âl-i İmrân su-resinde bu olayı şöyle anlatıyor: "Zekeriyya'yıda onun (Meryem-'in) bakımıile görevlendirdi. Zekeriyya onun yanına, mihraba her

girişinde onun yanında bir rızk bulurdu. 'Ey Meryem, bu sana ne-reden (geliyor)?' deyince, 'Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah

dilediğine hesapsız (karşılıksız) rızk verir.' derdi. Orada Zekeriyya

Rabbine dua etti, 'Rabbim, bana katından tertemiz bir soy arma-ğan et. Doğrusu sen dualarıişitensin.' dedi." (Âl-i İmrân, 37-38)

Zekeriyya Peygamberi temiz bir evlâda yönelik şiddetli bir arzu

sardı. Böylece nasıl ki Meryem, babası İmran'a vâris olup olanca

gücü ile Allah'a ibadet ederek O'nun katından bir keramete erdi

ise, o evlât da kendisinin yerine geçecek, vârisi olacak ve

Rabbine, O'nun hoşnutluğunu kazanacak şekilde ibadet edecekti.

Fakat diğer taraftan yaşıoldukça ilerlemişve güçten düşmüştü.

Eşi de öyle idi. Ayrıca çocuk doğuracak döneminde bile kısırdı. Bu

402 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yüzden Allah'ın rızasınıkazanacak temiz bir evlât sahibi olma ni-metinden mahrum olmanın hasretinin içini ne kadar yaktığınıan-cak Allah bilirdi.

Fakat içi öylesine güçlü bir ilâhî hamiyetle, öylesine coşkun bir

ilâhî güvenle dolu idi ki, Rabbine yönelip ilâhî merhameti ve şef-kati harekete geçirecek hâlini ona arz etmekten kendini alamadı.

Çünkü o, çocukluğundan beri sürekli olarak kulluk kapısına ve di-leklerini sadece O'nun dergâhına sunmaya bağlıidi. Kemiklerini

bu uğurda yıpratmışve başı, yaşlılık aleviyle tutuşmuştu [saçlarını

bu uğurda ağartmıştı], Rabbine dua etmekle de hiçbir zaman

mutsuz olmamıştı. O, Rabbini dualarıişitici olarak bulmuştu; şim-di de duasınıişitip ona kendisini hoşnut edici bir mirasçıverse

olmaz mıydı?

Zekeriyya Peygamberin bu isteğini coşkun bir heyecan ve hü-zün içinde dile getirdiğin delili, kendisine Allah tarafından isteğinin

kabul edildiği bildirildikten sonra Kur'ân'da nakledilen şu sözleri-dir: "Zeke-riyya dedi ki: 'Benim nasıl oğlum olabilir ki, eşim ço-cuktan kesildi ve ben ileri derecede yaşlıyım?' Ona gelen melek,

İşte böyle, dedi, Rab-bin dediki: Bu benim için kolaydır, daha ön-ce hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım." (Meryem, 8-9)

Açıkça görülüyor ki, Zekeriyya Peygamber (a.s) isteğinin kabul

edildiğini işitince, kendine geldi ve gerek isteğinin, gerekse isteği-nin kabul edilişinin garipliği karşısında şaşkınlığa uğradı. Bu şaş-kınlıkla Rabbine bu uzak ve garip işin nasıl mümkün olabileceğini

sormuşve bunun için bir belirti istemiş, bu belirti de ona gösteril-mişti.

Her neyse. Zekeriyya Peygamberin bu duada gözettiği edep,

onu bu duayıyapmaya sevk eden şevkten ve hüzünden kaynak-lanmıştır. Bundan dolayıduasınıyapmadan önce Allah yolundaki

istikrarlıilerleyişini dile getirdi. Şöyle ki, bütün ömrünü Allah'a yö-nelme ve O'na dua etme, her şeyi O'ndan isteme yolunda geçir-mişti. Nihayet her merhametli gözlemcinin kalbini yumuşatacak

bir noktaya vardı. İşte bu noktadan sonra Rabbinden bir erkek ev-lât istedi ve bu isteğini Rabbinin dualarıişitici olmasıgerekçesine

dayandırdı.

Mâide Sûresi 116-120 403

İşte isteğini dile getirmeden önceki sözlerinin anlamıbudur.

Yoksa böyle demekle, uzun zamandır yaptığıibadetleri Rabbine

karşıbir minnet olarak göstermek istemiyor. (Peygamberlerlik

makamıböyle bir davranıştan münezzehtir.) Dolayısıyla Âl-i İmrân

suresinde yer alan, "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ar-mağan et. Şüphesiz sen dualarıişitensin." (Âl-i İmrân, 38) şeklindeki

sözlerinin anlamı şudur: Ben bu dileğimi, uzun süredir yaptığım

ibadetin senin katında bir değeri olduğu için veya bu ibadetten do-layıbana bir minnet borcun olduğunu düşünerek sana

yöneltmiyorum. Ben senin, kullarının duasınıişittiğini ve darda ka-lanların isteklerine olumlu karşılık verdiğini gördüğüm için senden

istekte bulunuyorum. Arkamdan gelecek yakınlarım adına korku-ya kapılmam ve sana ibadet edecek temiz bir soya şiddetle müş-tak olmam, beni senden böyle bir dilekte bulunmama zorladı.

Yukarıda söylediğimiz gibi Zekeriyya Peygamberin bu duasın-da gözettiği bir edep kuralıda, arkasından gelecek yakınlarıyla il-gili endişesine, "Rabbim, o evlâdırazıolunmuşkıl." (Meryem, 6)

şeklinde sözlerini eklemesidir. Rıza her ne kadar doğal olarak onu

taşıyan kimsede sabit bir sıfat olduğuna delâlet ediyorsa ve mut-lak hâli ile Allah'ın rızasını, Zekeriyya'nın rızasını, Yahya'nın rızası-nıhep birlikte kapsıyorsa da, Âl-i İmrân suresindeki "hoşa giden

bir soy" (Âl-i İmrân, 38) ifadesi, bu evlâdın razıolunmuşolmasından

kastedilenin, Zekeriyya-nın yanında razıolunmuşolmasıolduğuna

delâlet eder. Çünkü evlâtlar, ancak sahipleri için hoşa giden olur-lar.

Bu duaların bir başka örneği, İsa Peygamberin gökten sofra

indirilmesini istediğinde yaptığı, bize nakledilen şu duadır: "Mer-yem oğlu İsa şöyle dedi: Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize gökten bir

sofra indir ki, (bugün) hem öncekilerimiz, hem de sonrakilerimiz

için bir bayram ve sendenbir mucize olsun. Bize rızk ver. Sen rızk

verenlerin en hayırlısısın." (Mâide, 114)

Havarîlerin İsa Peygambere (ona selâm olsun) yönelik gökten

sofra indirilmesine ilişkin Allah'ın kelâmında yer alan isteklerinin

söz akışı, bu isteğin onun için en zor isteklerinden biri olduğunu

gösterir. Çünkü havarîler bu isteği, "Senin Rabbin bize gökten bir

sofra indirebilir mi?" şeklinde dile getirdiler. Bu sözler ilk önce,

görünüşte Allah'ın gücünden kuşku duyma anlamıiçeriyor. Bu

404 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kuşku ise kulluk edebi ile bağdaşmaz. Gerçi havarîlerin sorusunun

maksadıgücün kendisi değil, böyle bir şeyin uygun ve yerinde o-lup olmadığıdır, ama yine de ifadenin kabalığıtartışılmaz.

İkinci olarak havarîler, her yanları İsa Peygamberin (ona se-lâm olsun) mucizeleri ile sarılmışolduğu hâlde yeni bir mucize

istiyorlardı. Her şeyden önce onun kendisi bir mucize idi. Beşik-teyken konuşabilmesi bir mucize idi. Ölüleri diriltmesi, kuşlarıya-ratması, anadan doğma körleri ve alacalılarıiyileştirmesi, gaybten

haber vermesi, Tevrat'ı, İncil'i, Kitab'ıve hikmeti bilmesi, bütün

bunlar hiçbir şüpheciye şüphe yeri bırakmayacak açıklıkta ilâhî

mucizelerdi. İşte bütün bunlara rağmen kendileri için bir mucize

seçerek bunun gerçekleşmesini istemeleri, görünüşte Allah'ın

mucizelerini oyuncak hâline getirmek, [Allah'ın yüceliğini hafife

alarak] O'nun yüce zatıyla oynamak anlamına geliyordu. Nitekim

bundan dolayı İsa Peygamber, "Eğer mümin iseniz, Allah'tan kor-kun."diyerek onlarıazarlamıştı.

Fakat buna rağmen havarîler, "İstiyoruz ki, ondan yiyelim,

kalplerimiz sakinleşsin, bize (Rabbinden tebliğettiğin hususlar-da) doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve buna (dünya ve kı-yamette) tanıklık edenlerden olalım."diyerek ısrarlarınısürdürdü-ler ve İsa Peygamberi bu dilekte bulunmaya yönelttiler. O da bu

yüzden bu dileği yöneltmek durumunda kaldı.

Hz. İsa (a.s) ise Allah'ın bağışladığıedep sayesinde havarîlerin

is-teğini düzelterek yüce Allah'a sunulacak hâle getirdi. Bunun için

ilk önce, bunun kendisi ve ümmeti için bir bayram olmasınıdile

getirdi. Çünkü bu mucize, diğer peygamberlerce (hepsine selâm

olsun) gösterilen mucizeler arasında benzeri olmayan yeni bir

şeydi. Çünkü diğer peygamberlerin gösterdikleri mucizeler ya sus-turucu delil olmalarıiçin veya indirilmelerine ümmetin ihtiyaç

duyduğu için indirilmişti. Oysa bu mucize bu niteliklerin hiçbirini

taşımıyordu.

İkinci olarak, "senden bir mucize olsun."diyerek havarîlerin

sıraladıklarıkalplerinin güven bulması, doğru söylediğini bilmeleri

ve olaya tanık olma gibi bu mucizeden beklenen faydalarıözetle-miştir.

Üçüncü bir edep örneği olarak da havarîlerin, "İstiyoruz ki, on-

Mâide Sûresi 116-120 405

dan yiyelim" şeklindeki ifadelerinde ön sıraya koyduklarıyemek

yeme amacınıarka sıraya attı, ayrıca "Bize rızk ver."diyerek bu

amacıedebe uygun bir kılığa büründürdü, arkasından da "Sen rızk

verenlerin en hayırlısısın." diyerek bir yandan isteğini teyit eder-ken, öbür yandan yüce Allah'a övgü sunmuşoldu.

Bunların yanısıra Allah'a seslenişe "Allah'ım, ey Rabbim!"

seslenişleriyle (nidalarıyla) başlayarak, diğer peygamberlerin dua-larında rastlanan "Rabbim" veya "Rabbimiz" ifadelerine bir de "Al-lah'ım" ifadesini ekledi. Daha önce söylediğimiz gibi durumunun

zorluğundan dolayıbu eklemeyi yaptı.

Bu edebin bir başka örneği, Kur'ân'da nakledilen İsa Peygam-berin Rabbi ile arasındaki şu konuşmadır: "Hani Allah dedi ki: 'Ey

Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah'tan başka beni ve an-nemi de iki tanrıedinin, dedin?' İsa şöyle dedi: Hâşâ, sen (her türlü

noksanlıktan) yücesin. Gerçek olmadığınıbildiğim bir sözü söyle-meye benim hakkım yoktur. Eğer böyle bir şey söyleseydim sen

mutlaka onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, fakat ben se-nin özündekini bilemem. Çünkü gaypleri yalnız sen bilirsin. Ben

onlara, benim ve sizin Rabbiniz olanAllah'a kulluk edin, diye senin

bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. Aralarında oldu-ğum sürece üzerlerinde gözetleyici oldum. Fakat beni tam olarak

(onların içinden) alınca, onların (amellerinin) tek koruyucusu sen

oldun. Ve sen her şeyin şahidisin. Eğer onlarıazaba çarptırırsan

onlar senin kullarındır. Eğer günahlarınıaffedersen şüphe yok ki,

sen izzet ve hikmet sahibisin." (Mâide, 116-118)

İsa Peygamberin (a.s) bu sözlerinde gözettiği birinci edep ku-ralı, sözlerine başlarken yüce Allah'ı şanına yakışmayan noksan-lıklardan tenzih etmesidir. Tıpkı şu ayette yüce Allah'ın bizzat

kendisinin yaptığıgibi: "Rahman olan Allah evlât edindi dediler.

Hâşâ!" (Enbiyâ, 26)

Onun gözettiği ikinci edep kuralı şudur: Kendini, böyle bir söz

söylemesi sanılamayacak derecede küçük ve aşağıolarak takdim

ediyor ve bu yüzden böyle bir sözü söylediğini reddetmesine bile

gerek görmüyor. Bu düşünce ile başından sonuna kadar sözlerinin

hiçbir yerinde "söylemedim" veya "yapmadım" demiyor, bunun ye-rine böyle bir sözü arka arkaya kinaye yolu ile ve üstü kapalıbir

biçimde reddederek, "Gerçek olmadığınıbildiğim bir sözü söyle-

406 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

meye benim hakkım yoktur."diyor ve o sözün sebebini reddet-mekle sözü söylediğini reddetmişoluyor. Yani, benim bu gibi söz

söylemeye hakkım yoktur; dolayısıyla böyle büyük bir sözü ağzıma

almam imkânsızdır. Arkasından, "Eğer böyle bir şey söyleseydim

sen mutlaka onu bilirdin."diyerek öyle bir söz söylemeyi, kaçınıl-maz sonucu ile reddediyor. Yani, eğer ben böyle bir söz söylemiş

olsaydım, bunun kaçınılmaz sonucu, senin bunu bilmendi. Çünkü

senin ilmin beni ve bütün gaybıkuşatmıştır.

Daha sonra, "Ben onlara, 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah-'a kulluk edin' diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söy-lemedim."diyor. Böylece öyle bir söz söylemediğini, zıddınıortaya

koyarak, hasr edatıolan "mâ" ve "illâ" kelimeleri sayesinde pekiş-tirmeli bir dille reddediyor. Yani: "Evet, ben onlara bir söz söyle-dim. Ama bu söz senin bana emrettiğin mesajdan ibarettir ki, o

da, 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.'mesajıdır.

Böyle dedikten sonra beni ve annemi Allah'ın yanında ilâh edin-melerini nasıl söyleyebilirdim?"

Arkasından da, "Aralarında olduğum sürece üzerlerinde gö-zetleyici oldum. Fakat beni tam olarak (onların içinden) alınca,

onların (amellerinin) tek koruyucusu sen oldun." diyor. Bu sözler,

onun "senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim." şek-lindeki sözlerini tamamlayan bir reddiye niteliğindedir. Çünkü bu

sözlerin anlamı şudur: Bana atfedilen sözlerin hiçbirini ben onlara

söylemedim. Onlara söylediklerim,senin emrettiklerindir. Bunlar

da, "Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin."mesajıdır.

Bu mesaj dışında bana bir emir verilmedi. Aralarında kaldığım sü-rece onlarla tek ilişkim şahitlik ve denetlemedir. Canımıalınca on-lardan koptum. Artık onların tek gözetleyicisi ve şahidi sen oldun.

Senin bu şahitliğin sürekli ve geneldir. Canımıalmadan önceki ve

sonraki bütün zamanlarıkapsadığıgibi onlarıve diğer her şeyi de

kapsar.

Söz bu noktaya gelince İsa Peygamber (a.s) bu sözleri, şimdi-ye kadar dile getirdiği şekilleri tamamlayacak nitelikte olan bir

başka şekilde reddediyor. Kesin bir ret niteliği taşıyan bu ifade,

"Eğer onlarıazaba çarptırırsan onlar senin kullarındır..." şeklin-dedir. İsa Peygamber (a.s) -cümlelerin akışının teyit ettiğine göre-

şöyle diyor: Durum anlattığım gibi olunca, artık ne benim onlarla

Mâide Sûresi 116-120 407

ve ne onların benimle bir ilişkisi vardır, sen ve kulların baş

başasınız. Eğer onlarıazaba çarptırırsan onlar senin kullarındır.

Efendi ve Rab, emrine karşıçıkan, O'na ortak koşan kölelerini a-zaba çarptırmaya yetkilidir ve onlar böyle bir azaba müstahaktır-lar. Eğer onlarıaffedersen, hiç kimse seni kınayamaz. Çünkü sen

azizsin, kimse sana üstün gelemez; hikmet sahibisin, yaptığın hiç-bir işyersiz ve boşolmaz, her zaman en uygun olanıyaparsın.

Bu açıklamalarımızda İsa Peygamberin (a.s) sözlerindeki kul-luk edebinin ince örnekleri ortaya çıkıyor. Sözlerinin her cümlesini,

en etkili bir üslûpla ve en sadık dille ifade etmiş, en güzel övgüler-le donatmıştır.

Bu dualardan biri de Peygamberimizin yaptığıduadır. Kendisi

ile birlikte müminleri de zikrettiği bu duayıKur'ân bize şöyle nak-lediyor: "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene inandı,

müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine

inandı. O'nun el-çileri arasında hiçbirini ayırt etmeyiz (dediler). Ve

dediler ki: İşittik ve itaat ettik. (Günahlarımızı) bağışlamanıdile-riz, ey Rabbimiz! Varışancak sanadır. Allah hiç kimseye güç yeti-rebileceğinden başkasınıyüklemez. Herkesin kazandığıiyilik

kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Rabbimiz! Unutur

ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize, bizden ön-cekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücü-müzün yetmeyeceği yükü taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı.

Sen bizim mevlâmızsın; öyleyse kâfir top-luluğuna karşıbize yar-dım et." (Bakara, 285-286)

Görüldüğü gibi, yüce Allah bu ayetlerde Peygamberimizin

(s.a.a) Kur'ân'ın içerdiği bilgilere ve hükümlere bir bütün olarak

inandığınınaklediyor. Arkasından müminleri de Peygamberin

(s.a.a) yanına koyuyor. Bu müminlerden kasıt sadece Peygambe-rimizin (s.a.a) çevresinde bulunan o günkü müminler değil, ayetle-rin akışından anlaşıldığıüzere bu ümmete mensup bütün mümin-lerdir.

Bu durumun gerektirdiği sonuç şudur: Bu ayetlerde zikredilen

ikrarlar, övgüler ve dualar bir bölüm müminler tarafından hâl dili

ile söylenmişolarak naklediliyor. Gerçi müminlerin diğer bir bö-lümünün bu ifadeleri kendi dilleri ile söylemişolmalarımümkün-dür. Veya Peygamberimiz (s.a.a) bu ifadeleri hem kendisi, hem de

408 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

müminler adına doğrudan Rabbine söylemişolabilir. Çünkü mü-minler iman etmekle Peygamberimizin temiz ve mübarek nefsinin

ağacının dallarıolmuşlardır.

Bu iki ayetin içeriğinde, Ehlikitap ile bu ümmetin müminleri-nin, Allah'ın kutsal kitaplarında yer alan mesajlarıkarşısındaki tu-tumlarının birbirleri ile karşılaştırıldığısöylenebilir. Başka bir ifa-deyle bu iki kesim, kendilerine indirilen kutsal kitap karşısında

takındıklarıkulluk edebi bakımından birbirleri ile karşılaştırılıyor-lar. Bunu şundan anlıyoruz: Yüce Allah bu iki ayette bu ümmetin

mensuplarınıöverken ve onların yükümlülüklerini hafif tuttuğunu

ima ederken, surenin daha önceki ayetlerinde Ehlikitab'ıazarla-makta, hatta kınamaktadır.

Dolayısıyla buradaki övgüler tamamıyla oradaki yergilerin

karşısında yer almıştır. Şöyle ki, Bakara suresinde söz konusu edi-len önceki ayetlerde Ehlikitab'ın melekler arasında ayırım yaparak

Cebrail'den nefret edip diğer melekleri sevdikleri belirtilmiştir. Ay-nıayırımıAllah tarafından indirilen kutsal kitaplar arasında da ya-parak Kur'ân'ıinkâr ederken diğerlerine inanmışlardır.

Bunların yanısıra Allah'ın peygamberleri arasında da ayırım

yaparak Musa Peygambere (a.s) veya Musa ve İsa Peygamberlere

inanırken, Hz. Muhammed'i (s.a.a) inkâr etmişlerdir. Ayrıca ilâhî

hükümler arasında da ayırım yaparak Allah'ın kitaplarında yer a-lan hükümlerin bazılarına inanırken, diğer bazılarınıinkâr etmişler

ve bütün bu nedenlerden dolayıyerilmişlerdir. Oysa bu ümmetin

müminleri Allah'a, meleklere, kutsal kitaplara ve peygamberlere

hiçbir ayırım yapmadan inanmışlardır. [Nitekim bu iki ayette bu

hususa işaret edilmektedir.]

Bu ümmetin müminleri, kendilerine indirilen hak bilgilere tes-lim olarak Rablerine karşıedepli davrandıklarıgibi, kendilerine

önerilen hükümleri kabul ederek de edepli davrandılar. Çünkü Ya-hudiler gibi "İşittik ve karşıgeldik."değil, "İşittik ve itaat ettik."

dediler. Arkasından yine edepli davranarak kendilerini Allah'ın

mülkiyeti altındaki kullarısaydılar. O'na karşıhiçbir şeye malik

olmadıklarını, ibadetlerini ve itaatlerini O'na karşıbir minnet me-selesi yapmadıklarınıbelirtmek üzere, "(Günahlarımızı) bağışla-manıdileriz, ey Rabbimiz!" dediler; Yahudiler gibi, "O bizi affede-

Mâide Sûresi 116-120 409

cek", "Allah fakir, biz ise zenginiz", "Sayılıbirkaç gün dışında bize

cehennem ateşi kesinlikle dokunmayacak."ve benzeri nice saç-ma sözler söylemediler.

Yüce Allah daha sonra, "Allah hiç kimseye güç yetirebilece-ğinden başkasınıyüklemez. Herkesin kazandığıiyilik kendi yara-rına ve kötülük de kendi zararınadır." buyuyor. İlâhî yükümlülük

doğal olarak insanların yaratılıştan getirdikleri fıtrata tâbidir. Bu

da bilinen bir gerçektir ki, yaratılışın türü olan fıtrat nelerle do-nanmışise, sahibini onlara doğru çağırır. Hayatın mutluluğu da

kesinlikle bundadır.

Evet; eğer durum daha büyük bir önem vermeyi gerektirecek

nitelikte veya emrin muhatabıolan kul, fıtratın hükmü ve kulluk

konumu dışına çıkmışolursa, o zaman fıtrat yönünden gelecek

başka bir hükümle Mevlâ veya yetkili merci, kula normal gücünü

aşan bir yükümlülüğü yöneltebilir. Meselâ, sırf şüpheye kapılmak-la ihtiyata uymasınıemredebilir veya meseleye olağanüstü dere-cede önem verildiği takdirde unutmadan ve hatadan kaçınmasını

şart koşabilir. İslâm şeriatında adam öldürme, namus ve mal ko-nularında ihtiyat esasına göre işlem yapılmasının gerekli oluşu gi-bi. Veya inatlılığısürdüren ve ısrarla soru soran fertlere ağır yü-kümlülükler yükleyebilir ve onları şiddetli baskıaltına alabilir. Yü-ce Allah'ın İsrailoğullarıhakkında haber verdiği bazıağır yükümlü-lükler bunun örnekleridir.

Kısacası, her halükârda "Allah hiç kimseye güç yetirebilece-ğinden başkasınıyüklemez." ifadesi[nin kime ait olduğu husu-sunda iki ihitmal vardır:] Ya Peygamberimiz (s.a.a) ile müminlerin

sözlerinin uzantısıdır. Onlar bu ifadeyi, "Rabbimiz! Unutur ya da

yanılırsak, bizi sorumlu tutma." şeklindeki sözlerine girişolsun di-ye dile getirmişlerdir.

Bir diğer maksatlarıda Allah'a övgü olmasıve Allah'ın, insan-larıgüçlerinin yetmediği konulardan sorumlu tutacağıve zor yü-kümlülükler yükleyeceği yolundaki asılsız şüphenin giderilmesidir.

Bu asılsız kuşku şöyle giderilmişoluyor: Allah hiç kimseye gücünü

aşan bir yük yüklemez."Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi

sorumlu tutma." şeklindeki isteğe gelince; bu istek, hüküm yö-nünden veya inatçıyükümlüler yönünden kaynaklanan ikinci de-receden hükümlerle ilgilidir; yoksa Allah tarafından emredilen

410 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

temel hükümlerle ilgili değildir.

Ya da [yüce Allah'ın kendi sözüdür ki,] Peygamberimiz (s.a.a)

ile müminlerin "(Günahlarımızın) bağışlanmasınıdileriz, ey

Rabbimiz!" şeklindeki sözleri ile "Rabbimiz! Unutur ya da yanılır-sak, bizi sorumlu tutma." şeklindeki sözleri arasına konulmuştur.

Bununla az önce anlattığımız faydayısağlamasıve Allah'ın onlara

yönelik bir edep öğretmesi amaçlanmıştır. Bu durumda da bu

cümle onlar tarafından söylenmişbir söz yerine geçer. Çünkü on-lar Allah tarafından indirilen sözlere inanmışkimselerdir ve bu söz

de O'ndan gelmiştir. Bu ihtimallerin hangisi geçerli olursa olsun,

bu söz onların dualarının ve sözlerinin dayanaklarından biridir.

Arkasından diğer duaları, başka bir ifadeyle diğer istekleri şöy-le zikrediliyor: "Rabbimiz!... bizi sorumlu tutma.", "Rabbimiz! Bi-ze... ağır yük yükleme", "Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği

yükü taşıtma. Bizi affet." Bu isteklerinden maksatlarıunutarak,

yanılarak ve diğer zorlaştırıcıfaktörler yüzünden işledikleri günah-ların affedilmesi olsa gerek. "Bizi bağışla. Bize acı."Yani, diğer

günahlarımızıve hatalarımızıbağışla.

Daha önceki, "(Günahlarımızı) bağışlamanıdileriz, ey Rabbi-miz!" şeklindeki sözlerine dayanarak burada bağışlama dileğini

tekrarlamışolduklarısöylenemez. Çünkü o söz, müminlerin du-rumu ve Rablerine karşıtakındıklarıedep ile Ehlikitab'ın Rableri-ne karşıve kendilerine indirilen kutsal kitaba karşıtakındıkları

edep arasında bir karşılaştırma yapılmasıamacına yönelik onlar-dan aktarılmıştır. Üstelik dua makamı, başka makamların aksine

tekrarlara müsaittir.

Bu duada açıklamaya gerek kalmayacak derecede tam bir

kulluk edebi sergilenmiş, art arda rububiyet makamına sığınılmış,

Allah'ın mülkiyetine ve veliliğine itiraf edilmiş, Allah'ın yüceliği

karşısında kul olmanın zillet ve zavallılık konumunda durulmuştur.

Kur'ân'da Peygamberimize (s.a.a) yönelik birçok ilâhî

edeplendir-me örnekleri ve yüce eğitimler vardır. Bunlar bazen Al-lah'a yönelik çeşitli övgüler, bazen de Allah'a sunulmuşdilekler

şeklinde karşımıza çıkar. Şu ayetlerde olduğu gibi: "De ki: Allah-'ım, (ey) mülkün sahibi, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden

çekip alırsın; dilediğini aziz kılar. dilediğini alçaltırsın; bütün ha-

Mâide Sûresi 116-120 411

yırlar sadece senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye güç yeti-rensin. Geceyi gündüze katarsın..." (Âl-i İmrân, 26-27) "De ki: Allah-'ım, ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görülmeyeni ve görüleni

bilen! Ancak sen ayrılığa düştükleri şeylerde kullarının arasında

hükmedersin." (Zümer, 46) "De ki: Hamdolsun Allah'a ve selâm ol-sun O'nun seçtiği kullarına." (Neml, 59) "De ki: Benim namazım,

ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."

(En'âm, 162) "De ki: Rabbim, ilmimi artır." (Tâhâ, 114) "Ve de ki:

Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım."

(Mü'minun, 97)Kur'ân'da bu anlamdaki ayetler pek çoktur.

Bu ayetlerin ortak özelliği çok güzel ve üstün bir edebi içerme-leridir ki Allah, Peygamberimizi (s.a.a) bu edep üzerine eğitmişve

Peygamberimiz de ümmetini bu edebi edinmeye çağırmıştır.

7-Buradaki konumuz; peygamberlerin, kavimleri ile yaptıkları

konuşmalarda Rableri tarafından gözettikleri edep kurallarıdır. Bu

da genişbir konudur. Bu konu, Allah'ıövme ile ilgili edebin uzantı-sıolsa da, bir başka açıdan sözlü tebliğden etkisi az olmayan, hat-ta sözlü tebliğin etkisini güçlendiren amelî tebliğin önemli bir bö-lümüdür.

Kur'ân'da bu konu ile ilgili birçok örnekler vardır. Nitekim yüce

Allah, Nuh Peygamber ile kavmi arasındaki konuşmalar hakkında

şöyle buyuruyor: "Dediler ki: 'Ey Nuh, bizimle mücadele ettin.

Hem bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğru sözlülerden

isen, bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir.' (Nuh) dedi ki: Onu size, di-lediği takdirde ancak Allah getirir; siz O'nu âciz bir hâle getire-mezsiniz. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt verme-yi istesem de benim öğüdüm size yarar sağlamaz. O'dur sizin

Rabbiniz ve O'na döndürüleceksiniz." (Hûd, 34)

Nuh Peygamber (a.s) bu sözlerinde kendisini âciz hâle getir-mek amacıyla kavminin şahsına izafe ettiği azap verme yetkisini

reddederek bu yetkiyi Rabbine izafe ediyor. "dilediği takdirde"ve

"siz O'nu -yani Allah'ı-âciz bir hâle getiremezsiniz." şeklindeki i-fadelerle, Rabbine karşıtakındığıedebi ileri dereceye vardırıyor.

Bundan dolayıazaba çarptırma yetkisini "Rabb" ismine değil, Al-lah ismine izafe ediyor. Çünkü bütün cemal ve celâl sıfatlarıAllah

isminde son buluyor.

412 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Üstelik kendisinin mucize ortaya koyma gücünü reddederek,

bu gücün sadece Allah'a ait olduğunu vurgulamakla yetinmeyip,

Allah'ın dileği ile örtüşmediği takdirde yapacağınasihatin kavmi-ne faydalıolmayacağınıifade ediyor. Böylece kendinin güçsüz ol-duğu ve bütün gücün Rabbine ait olduğu gerçeğini kesin bir dille

tamama erdirmişoluyor ve bu ifadelerini, "O'dur sizin Rabbiniz ve

O'na döndürüleceksiniz."ifadesi ile gerekçelendiriyor.

Bu konuşma, Allah'ın yanında halka yönelik güzel edeple

dopdolu bir diyalogdur. Nuh Peygamber (ona selâm olsun), bu ko-nuşmayıken-dilerine mücadele açtığıkavminin zorbalarıile yapı-yor. O, peygamberler (hepsine selâm olsun) içerisinde tevhide da-vet konusunda mücadele kapısınıaçan, Kur'ân'da anlatıldığıüze-re putperestliğe karşıbaşkaldıran ilk peygamberdir.

Bu konu, peygamberlerin (hepsine selâm olsun) edebini ince-leyenlerin büyüteç altına alacaklarıen genişalandır. Bu alanda

onların adep ve kemâl dolu gidişatlarının en ince örnekleri ile kar-şılaşırız. Çünkü onların bütün sözleri, davranışları, hâl ve hareket-leri kulluk murakabesi ve huzuru esasına dayanır. Görünümün

Rabbinden gaip, yüce Rabbi de kendisinden gaip bir kimsenin

davranışlarıgibi olmasıbunu değiştirmez. Yüce Allah şöyle bu-yurmuştur: "O'nun yanında bulunanalar, O'nakulluk etmekten

büyüklenmez ve yorulmazlar. Gece ve gündüz tesbih ederler, hiç

ara vermezler." (Enbiyâ, 19-20)

Yüce Allah Hud, Salih, İbrahim, Musa, Şuayb, Yusuf, Süley-man, İsa, Muhammed (s.a.a) ve diğer peygamberlerin (hepsine se-lâm olsun) sıkıntı, rahatlık, savaş, barış, gizli, açık, müjdeleme ve

uyarma gibi değişik durumlarda gerçekleştirdikleri birçok karşılıklı

konuşmalarıbize naklediyor.

Meselâ şu ayet üzerinde iyice düşün: "Bunun üzerine Musa,

çok kızgın ve üzüntülü bir hâlde kavmine döndü. (Onlara) dedi ki:

Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamışmıydı?

Süre mi size uzun geldi, yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazabın

inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze ters davrandınız?"

(Tâhâ, 86)Bu ayette kavminin yanına öfke ve kızgınlıkla dopdolu

dönen Musa Peygamberin (a.s), bu durumda bile Rabbini hatırla-makta edepli davranmaktan geri kalmadığı, bu durumunun ken-

Mâide Sûresi 116-120 413

disini Rabbini anma yönünde edepli olmaktan alıkoymadığıanla-tılıyor.

Bunun bir başka örneği de şu ayetlerdir: "Yusuf'un evinde kal-dığıkadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapılarıkilitleyip

'Haydi gelsene!' dedi. (Yusuf,) 'Allah'a sığınırım, Rabbim bana gü-zel bir barınak sağladı. Zalimler iflâh olmazlar' dedi." (Yûsuf, 23)

"Dediler: 'Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz hep

suçlu idik.' (Yusuf) dedi ki: 'Bugün size kınama yok. Allah sizi ba-ğışlar. O, merhametlilelerin en merhametlisidir." (Yûsuf, 91-92)

Bu ayetlerin ilkinde Yusuf Peygamberin insanın aklınıbaşın-dan alan ve bütün direnme gücünü yok eden kadın çağrısısırasın-da takvayıelden bırakmadığı, ikinci ayette ise Rabbini anmada ve

kardeşleri karşısındaki edepli tutumu anlatılıyor.

Diğer bir örnek de şu ayettir: "(Süleyman) tahtıyanında ku-rulmuşgörünce, dedi ki: Bu, Rabbimin lütfundandır. Şükür mü

edeceğim, yoksa nankörlük mü diye beni sınamak istiyor. Şük-reden kendisi için şükretmişolur, nankörlük edene gelince,

Rabbim zengindir (onun şükrüne muhtaç değildir) ve kerimdir

(bağışıkarşılıksızdır)." (Neml, 40)Süleyman Peygamberi düşüne-lim. Kendisine büyük bir mülk, etkili bir otorite ve şaşırtıcıbir güç

verilmiş. Bunlara dayanarak Saba Kraliçesinin tahtının Saba'dan

Filistin'e getirilmesini emrediyor ve bu taht göz kırpma süresinden

daha kısa bir zamanda önüne getiriliyor. Fakat bu üstün iktidara

rağmen büyüklük duygusuna ve kendini beğenmişlik kompleksine

kapılarak Rabbini unutmuyor. Tersine hemen adamlarıarasında

Rabbini en güzel övgülerle övüyor.

Ardından Hz. Süleyman'ın (a.s) bu tutumunu, Nemrud ile İbra-him Peygamber (a.s) hikâyesinde Nemrud tarafından sergilenen

şu tutumla karşılaştır: "Allah kendisine hükümdarlık verdi diye

Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin

mi? Hani İbrahim, 'Benim Rabbim O'dur ki diriltir ve öldürür.'

demişti. O da, 'Ben de diriltir ve öldürürüm.' demişti." (Bakara, 258)

Nemrud bu sözleri zindandan iki kişi getirterek birini öldürüp öbü-rünü sağbıraktığısırada söyledi.

Ya da bu tutumu Mısır Firavunu'nun Allah tarafından bize

nakledilen şu sözleri ile karşılaştır: "Firavun, kavminin içinde

bağırıp dedi: Ey kavmim! Mısır mülkü ve şu altımdan akıp giden

414 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dedi: Ey kavmim! Mısır mülkü ve şu altımdan akıp giden ırmaklar

benim değil mi? Yahut ben, şu aşağılık, neredeyse söz anlatama-yacak durumda olan adamdan daha iyi değil miyim? (Eğer söyle-dikleri doğru ise,) üzerine altın bilezikler atılmalı... değil miydi?"

(Zuhruf, 53)Firavun, Mısır hükümdarlığı, oranın nehirleri ve kendisi

ile yakınlarının sahip olduğu bir miktar altınlarla böbürlenerek, Al-lah'ın bize naklettiği üzere hiç tereddüt etmeden, "Ben sizin en

yüce Rabbinizim" (Nâziât, 24)diyor. Oysa Musa Peygamberin gün-den güne ortaya koyduğu tufan (su baskını), kanatlıçekirge ile

kanatsız çekirge, kurbağa ve benzeri böcek baskınıgibi mucizeler

karşısında zillete sürükleniyordu.

Peygamberlerin tutumuna bir başka örnek de şu ayetlerdir:

"Mağarada bulunduklarıbir sırada arkadaşına şöyle diyordu: Ü-zülme, Allah bizimle beraberdir." (Tevbe, 40) "Hani Peygamber, eş-lerinden birine gizli bir söz söylemişti... (Peygamber) bunu eşine

haber verince eşi, 'Bunu sana kim bildirdi?' demişti. O da, 'O her

şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bana bildirdi.' demişti."

(Tahrîm, 3)O korkulu gündeki endişe ve dehşet Peygamberimizi

(s.a.a), Allah'ın kendisi ile beraber olduğunu hatırlatmaktan alı-koymadığıgibi, tehdidi altında bulunduğu tehlikeden dolayıpani-ğe kapılmadı. İkinci ayette de eşlerinden birine gizlice verdiği sır

konusunda da Allah'ıhatırlama edebini aynen gözettiğini görüyo-ruz.

Kur'ân'da anlatılan diğer peygamberlerle (hepsine selâm ol-sun) ilgili hikâyelerde de bu örneklerdekine benzer çarpıcıbir e-debin ve onurlu uygulamaların sergilendiği görülür. Eğer söz çok

uzamışolmasaydı, o peygamber hikâyelerini anlatır, arkasından

ayrıntılıbir incelemeye tâbi tutardık.

8-Bu bölümde, peygamberlerin insanlarla ilişkilerinde ve kar-şılıklıkonuşmalarında gözettikleri edep kurallarına değineceğiz.

Bu bö-lümün örnekleri, peygamberlerin Kur'ân'da nakledilen kâfir-lerle yaptıklarıtartışmalar, müminlerle diyaloglarıve bizlere akta-rılan hayatlarından, gidişatlarından bazıkesitlerdir.

Önce konuşmalarda gözettikleri edep kurallarınıele alalım.

Peygamberlerin zorbalarla ve cahillerle yaptıklarıkonuşmaların

Kur'ân-daki örneklerini incelediğimizde, onların karşılarındakilere

Mâide Sûresi 116-120 415

hiç ağır söz söylemediklerini; küfür, hakaret ve kaba ifade yö-neltmediklerini görürüz. Oysa karşıtlarıonlara bol bol küfretmiş-ler, onlarısuçlamışlar, alaya ve hakarete maruz bırakmışlardır.

Böyleyken onlara en güzel sözlerle ve yapıcıöğütlerle karşılık ver-mişler, onlarıselâmlayarak yan-larından ayrılmışlardır. Kendini

bilmezler ve cahiller onlara sataşıp laf attıklarında, "selâm" derler,

yumuşak sözlerle karşılık verirler.

Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Kavminin -yani Nuh'un kavmi-nin-ileri gelen kâfirleri dediler ki: 'Biz senin sadece bizim gibi bir

insan olduğunu görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak ta-kımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı

herhangi bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz; tersine sizi yalancı

sanıyoruz.' (Nuh) dedi ki: Ey kavmim! Bir düşünün! Ya ben

Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeysem, eğer katından ba-na bir rahmet vermişde o (rahmet) sizin gözlerinizden saklan-mışsa! Şimdi siz onu istemezken, biz sizi ona zorla mıulaştıraca-ğız?" (Hûd, 27-28)

Yüce Allah, Hud Peygamberin kavmi olan Âdoğullarının sözle-rini bize şöyle naklediyor: "(Senin hakkında,) 'Seni tanrılarımızdan

biri kötü çarpmış!' demekten başka söz bulamıyoruz. Hud dedi

ki: 'Ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, ben O'nun dı-şında ortak koştuğunuz şeylerden uzağım." (Hûd, 55-54)Âdoğulları,

ilâhlarından birinin Hud Peygamberi (a.s) çarptığınısöylemekle,

onun delilik, sefihlik (beyinsizlik) ve benzeri bir hastalığa yakala-narak aklî dengesini yitirmişbiri olduğunu kastediyorlar. [Nitekim

yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmuştur: "Kavminden ileri

gelen kâfirler dediler ki: 'Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz

ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.' (Hûd,) 'Ey

kavmim! Bende bir beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi tarafın-dan gönderilmişbir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri

duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm." (A'râf, 67-68)]

Kur'ân'da İbrahim Peygamberin babasıAzer'in sözleri şöyle

naklediliyor: "(Babası,) 'Ey İbrahim, dedi, sen benim tanrılarım-dan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taş-larım. Uzun bir süre benden uzak dur.' (İbrahim,) 'Selâm sana (e-sen kal), dedi, Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim.

416 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Hiç şüphesiz, O bana karşıçok lütufkârdır." (Meryem, 45-46)

Yüce Allah, Şuayb Peygamberin kavminin sözlerini şöyle nak-lediyor: "Dediler ki: 'Ey Şuayb! Senin söylediklerinden çoğunu

anlamıyoruz, biz seni içimizde cidden zayıf görüyoruz. Kabilen

olmasaydı, seni mutlaka taşlayarak öldürürdük.' (Şuayb,) 'Ey

kavmim! Size göre kabilem Allah'tan daha mıdeğerli, ki O'nu ar-kanıza atıp unuttunuz...' dedi." (Hûd, 91-92)

Başka bir ayette şöyle buyruluyor: "Firavun dedi ki: 'Âlemlerin

Rabbi (dediğin) de nedir?' dedi. Musa, 'Göklerin, yerin ve ikisi a-rasında bulunan her şeyin Rabbidir...' dedi. (Firavun,) 'Size gön-derilen bu elçiniz kesinlikle bir delidir.' dedi. Musa, 'Eğer düşü-nürseniz O, doğunun, batının ve ikisi arasındaki bütün varlıkların

Rabbidir.' dedi." (Şuarâ, 23-28)

Kur'ân'da Meryem'in kavminin sözleri şöyle naklediliyor: "De-diler ki: 'Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam de-ğildi, annen de iffetsiz değildi.' Bunun üzerine Meryem çocuğu

gösterdi. Dediler ki: 'Beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?' (O sı-rada çocuk) dedi ki: Ben Allah'ın kuluyum. O banakitap verdi ve

beni peygamber yaptı..." (Meryem, 28-30)

Yüce Allah müşriklerin kâhin, deli ve şair gibi hakaretleri kar-şısında Peygamberimizi (s.a.a) şöyle teselli ediyor: "Sen öğüt ver.

Rab-binin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.

Yoksa onlar, 'O bir şairdir, zamanın felâketlerine uğramasını

bekliyoruz.' mu diyorlar? De ki: 'Bekleyin. Ben de sizinle beraber

bekleyenlerdenim." (Tûr, 29-31)

Yine bir başka ayette şöyle buyuruyor: "(O) zalimler (müminle-re) 'Siz ancak büyüye tutulmuşbir adama uymaktasınız.' dediler.

Senin hakkında bak nasıl benzetmeler getirdiler? Artık onlar

sapmışlardır ve bir daha doğru yolu bulamazlar." (Furkan, 8-9)

Kur'ân bize, peygamberlere yapılan bu türden birçok küfür, if-tira ve hakaret içerikli ifadeyi naklediyor. Fakat peygamberlerin

(hepsine selâm olsun) bu tür saldırılara kaba sözlerle, ağır cevap-larla karşılık verdiklerine hiç rastlanmamıştır. Onlar bu hakaretle-re, kendilerine hayırlısözleri ve güzel edebi telkin eden ilâhî eği-time uyarak doğru sözlerle, yumuşak ve mantıklıifadelerle karşı-lık vermişlerdir. Nitekim yüce Allah, Hz. Musa ile Harun'a (her iki-

Mâide Sûresi 116-120 417

sine de selâm olsun) hitap ederek şöyle buyuruyor: "Firavun'a gi-din. Çünkü o gerçekten azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o,

aklınıbaşına alır veya korkar." (Tâhâ, 43-44)Peygamberimize

(s.a.a) de şöyle buyuruyor: "Eğer Rab-binden umduğun bir rahmet

için onlardan yüz çevirirsen, kendilerine yumuşak bir söz söyle."

(İsrâ, 28)

Peygamberlerin tartışmalarda ve hitaplarda gözettikleri bir

edep kuralıda şudur: Onlar kendilerini halkın seviyesine indirerek

her kesime anlayışdüzeyine göre hitap ederlerdi. Nuh'un ve diğer

peygamberlerin halk kesimleri arasındaki farklılıkla gözeten tar-tışmalarıincelenince, bu gerçek açıkça görülür. Nitekim Sünnî ve

Şiî kaynaklardan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.a)

"Biz peygamberler, insanlara akıllarının düzeyine göre söz söyle-mekle emrolunduk." buyurmuştur.

Bilmek gerekir ki, peygamberlik görevi insanlarıhakka ilet-mek, hakkıaçıklamak ve savunmak esasına dayanır. Buna göre

peygamberlerin çağrılarısırasında hak ile donanmaları, batıldan

sıyrılmaları, sapıklık tuzaklarının her türlüsünden uzak durmaları

gerekir. Böyle olmak ister insanların hoşuna gitsin, ister onları

kızdırsın; ister hoşnutluklarıile, ister hoşnutsuzluklarıile sonuç-lansın önemli değildir. Bu konuda yüce Allah, peygamberlerine en

ağır yasaklamayıve en etkili uyarıyıyöneltmiştir. Hatta hakkıdes-teklemek amacıile olsa bile, peygamberleri sözle ve fiilen batıla

uymaktan men etmiştir. Çünkü hak yolunda olsun veya olmasın,

batıl batıldır. Hakka çağırmak, hak yolunda olsa bile batılıcaiz

görmekle bağdaşmaz. Batıl aracılığıile ulaşılan ve batılın sonucu

olarak ortaya çıkan hak hiçbir bakımdan hak değildir.

Bu yüzden yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ben, (insanları) yoldan

çıkaranlarıyardımcıedinecek değilim." (Kehf, 51) "Eğer seni se-batkâr kılmasaydık, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyle-decektin. O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntı-larınıkat kat tattırırdık; sonra bize karşıkendin için bir yardımcı

da bulamazdın." (İsrâ, 74-75)Buna göre hak konusunda müsama-hakârlık, umursamazlık ve taviz olmaz ve batıla saygıgösterilmez.

Bundan dolayıyüce Allah, çağrısının görevlileri ve dininin ön-derleri olan peygamberlerini (hepsine selâm olsun) hakka uyma

ve onu destekleme yollarınıkolaylaştıran şeylerle donatmıştır. Ni-

418 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah'ın, kendisine farz kıldığı

bir işi peygamberin uygulamasında bir güçlük yoktur. Bu, Allah'ın

sizden öncekiler için degeçerli olan bir yasasıdır. Allah'ın emri

şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir. O peygamberler, Allah'ın

buyruklarınıtebliğederler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka

hiç kimseden korkmazlar. Allah yeterli hesap görücüdür." (Ahzâb,

39)Bu ayetlerde haber veriliyor ki, peygamberler Allah'ın kendile-rine farz kıldığıişleri zor bulmazlar, sırf O'ndan korkarlar, O'ndan

başka hiç kimseden korkmazlar; neye mal olursa olsun ve başla-rına ne getirirse getirsin, hakkıaçıklamalarına hiçbir şey engel o-lamaz.

Arkasından Allah onlara giriştikleri işte zafer vaat ediyor. Şu

ayetlerde buyrulduğu gibi: "Andolsun ki biz,peygamber kullarımı-za kesin söz vermişizdir: Elbette onlara yardım edilecektir ve bi-zim ordumuz kesinlikle galip gelecektir." (Sâffât, 171-173) "Biz

peygamberlerimize... kesinlikle yardım ederiz." (Mü'min, 51)

Bundan dolayıelimizdeki bilgilere göre peygamberlerin hakkı

açıklamakta ve doğruyu söylemekte hiçbir şeye aldırışetmedikle-rini görürüz. İstediği kadar sözleri halkın hoşuna gitmesin, hatta

onlara acıgelsin. Nitekim Kur'ân'da Nuh Peygamberin, kavmine

"Fakat ben sizin cahil bir topluluk olduğunuzu görüyorum." (Hûd,

29)dediği naklediliyor. Hud Peygamber de, "Siz yalan uyduranlar-dan başkasıdeğilsiniz." (Hûd, 50)diyor. Yine Hud Peygamber kav-mine şunlarısöylüyor: "Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hı-şım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece

sizin ve atalarınızın taktığıkuru isimler hususunda mıbenimle

tartışıyor sunuz?" (A'râf, 71)Lut Peygamberin de, "Sizler haddi a-şan bir toplumsunuz." (A'râf, 81)dediği naklediliyor. İbrahim Pey-gamberin ise kavmine, "Size de, Allah'ıbırakıp taptığınız şeylere

de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız?" (Enbiyâ, 67)dediği nakledili-yor. Musa Peygamberin de kendisine, "Ey Musa, ben senin büyü-lenmişbir kişi olduğunu sanıyorum." (İsrâ, 101) diyen Firavun'a

verdiği cevap şudur: "(Musa) dedi ki: Bunları, birer ibret olmak

üzere, ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdiğini kesinlikle biliyor-sun. Ey Firavun, ben desenin hakikaten mahvolduğunu -yani

hakka imandan alıkonmuş, kovulmuşve mahvolmuşbiri olduğu-nu- sanıyorum." (İsrâ, 102) Kur'ân'da böyle örneklerin sayısıçoktur.

Mâide Sûresi 116-120 419

Bunların hepsi hakka karşıgözetilen edebe ve ona uyma ka-rarlılığına dayanıyor. Haktan da daha üstün bir istek, ondan daha

şerefli ve değerli bir amaç olamaz. Bu sözlerin bazılarıinsanlar a-rasında geçerli olan edep kurallarına aykırıgörülebilir. Çünkü bu

gibi insanlar, batıl yanlılarına yağcılık yaparak, bozgunculara ve

yıkıcılara yardakçılık yapmayıdavranışsiyaseti kabul ederek ha-yatlarınınefislerinin arzularına ve maddî çıkar eğilimlerine dayan-dırmışlardır.

Sözün kısası, bu incelemenin başında dediğimiz gibi edep an-cak faydalısözde ve iyi işte varolabilir. Bu yüzden içinde vücut

bulduğu ve şeklini aldığıtoplumların hayat tarzlarına, görüşlerine

ve inançlarına göre değişiklik gösterir. Dinî toplumun dayanağıo-lan ilâhî çağrı, inançta ve davranışta hakka bağlıdır. Hak, batıla

karışmaz, ona dayanmaz ve onunla desteklenmez. Dolayısıyla onu

açıklamaktan ve ona uymaktan başka çare yoktur. İşte dinî top-lumda ortaya çıkacak edep, en iyi şekilde hak yolu izlemek ve en

zarif görüntüyü yansıtmaktır. Yumuşaklıktan ve sertlikten birini

seçmenin doğru olduğu durumlarda yumuşak sözü tercih etmek,

hızlıve yavaşdavranmanın mümkün olduğu hâllerde hayırda ça-buk olmayıseçmek gibi.

Nitekim yüce Allah, şu ayette bunu emrediyor: "Bu levhalarda

Musa'ya her konuya ilişkin öğüt, her konuda ayrıntılıaçıklama

yazdık. Bunlara sımsıkısarıl ve kavmine de onlara en güzel bi-çimde uymalarınıemret." (A'râf, 145)Yüce Allah bu ilkeye sarılan

kullarınıda şöyle müjdeliyor: "Sözü dinleyip de en güzeline uyan

kullarımımüjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlar-dır ve gerçek akıl sahipleri de onlardır." (Zümer, 17-18)Buna göre

batılda edep olmadığıgibi, hakla batılın karışımında da edep yok-tur. Çünkü katıksız hakkın dışında kalan şey hakkın velisinin ho-şuna gitmeyen bir batıldır. Zira O, "Artık haktan sonra sapıklıktan

başka ne kalır?" (Yûnus, 32)diye buyuruyor.

İşte hak peygamberlerini açık sözlülüğe ve doğru konuşmaya

çağıran faktör budur. Bu üslûbun bazıdurumlarda yağcılık, umur-samazlık ve din dışıtoplumlarda geçerli olan yalancıedep gele-neğine ters düşmesi önemli değildir.

Peygamberlerin insanlarla ilişkilerinde ve onlarla aralarındaki

davranışlarısırasında gözettikleri diğer bir edep kuralıda zayıflar

420 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ile güçlüleri eşit saymak, ilim ve takva sahiplerine diğerlerinden

daha çok saygıgöstermektir. Onlar, kulluk ve insanların nefisleri-nin terbiyesi esasına dayandıklarıiçin bunun sonucu olarak zengin

ile fakir, büyük ile küçük, erkek ile kadın, efendi ile köle, yöneten

ile yönetilen, amir ile memur, hükümdar ile halk hakkında eşit

hüküm verirler. Böyle olunca da artık ayırımcıniteliğin ve sosyal

ayrıcalıkların sadece güçlülere mahsus olmasıgeleneği geçerliğini

yitirir.

Dolayısıyla varlık ile yokluğun, mahrumiyet ile nimeti ele ge-çirmenin, mutluluk ile bedbahtlığın, zenginlik ile yoksulluk ve güç-lülük ile zayıflık sıfatlarıarasında bölünmesi ortadan kalkar. Güç-lüler ve zenginler her konumda en üstün olmazlar. Her yaşama

alanının en bol nimetlisine konmazlar. Her çalışmanın en rahatına

ve en kolayına getirilmezler. Her görevin en hafifine atanmazlar.

Bunun yerine insanların tümü bu alanda eşit olurlar. Şu ayette

buyrulduğu gibi: "Ey insanlar! Biz sizibir erkek ile bir dişiden ya-rattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere

ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en üstün olanınız en çok ko-runanınızdır." (Hucurât, 13)

Böylece güçlülerin, güçlerine dayanarak büyüklük taslamaları,

zenginlerin servetleri ile böbürlenerek övünmeleri, hak karşısında

tevazua, affa ve rahmete koşmaya, hayır alanlarında yarışmaya,

Allah yolunda cihat etmeye ve O'nun rızasınıkazanma arzusuna

dönüşür.

O zaman fakirler zenginler gibi saygıgörür. Zayıflara karşızen-ginlere gösterilen edebin aynısıgösterilir. Hatta zayıflara ve

fakirlere daha çok şefkat, merhamet ve cana yakınlık gösterilir.

Yüce Allah bu konuda Peygamberimizi şöyle eğitiyor: "Nefsini, sa-bah akşam Rablerine yalvaranlarla beraber tut (onlarla bir arada

olmaya candan sabret). Dünya hayatının süsünü isteyerek gözle-rini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz,

keyfine uyan ve işi, hep aşırılık olan kişiye boyun eğme." (Kehf, 28)

"Sabah akşam Rablerinin rızasınıdileyerek O'na yalvaranları

kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur ve senin

hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki, onları

kovup da zalimlerden olasın!" (En'âm, 52), "Sakın onlardan bazı

Mâide Sûresi 116-120 421

çiftlere verdiğimiz dünya nimetine göz dikme. Onlar için üzülme

ve müminlere (karşıalçakgönüllülük) kanadınıindir. Ve de ki:

Ben açık sözlü bir uyarıcıyım." (Hicr, 88-89)

Bu güzel edebi, Kur'ân'da nakledilen Nuh Peygamber (a.s) ile

kavmi arasındaki şu konuşma da yansıtmaktadır: "Kavminin ileri

gelen kâfirleri dediler ki: 'Biz senin sadece bizim gibi bir insan

olduğunu görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımları-mızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşıher-hangi bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz; tersine sizi yalancısa-nıyoruz.' (Nuh) dedi ki: Ey kavmim! Bir düşünün! Ya ben

Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeysem, eğer katından ba-na bir rahmet vermişde o (rahmet) sizin gözlerinizden saklan-mışsa! Şimdi siz onu istemezken, biz sizi ona zorla mıulaştıraca-ğız? Ey kavmim! Buna karşısizden bir mal da istemiyorum. Be-nim ücretimi Allah verecektir. Ben inananlarıkovacak değilim.

Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben -yoksullarıve

kâfirleri hor görmenizde- sizi cahillik eden bir topluluk olarak gö-rüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onlarıkovarsam, Allah'a karşı

beni kim savunacaktır? (Bunu hiç) düşünmüyor musunuz? Size,

Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybıda bil-mem. Ben bir meleğim, de demiyorum. -Yani beni sizden ayıracak

hiçbir ayrıcalık iddia etmiyorum, sadece size gönderilmişbir pey-gamberim ben.-Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için 'Allah

onlara hayır vermeyecek' de demem. Allah, onların içlerinde ola-nı -yani onlardan umulan hayır ve saadeti-daha iyi bilir. Böyle bir

şey yaptığım takdirde ben, mutlaka zalimlerden biri olurum."

(Hûd, 27-31)

Ayrımcılığıreddetme bakımından bu ayetlerin bir başka ben-zeri de Şuayb Peygamberin (a.s) kavmine söylediği şu sözlerdir:

"Yasakladığım hareketleri kendim yaparak size ters düşmek

istemiyorum. Tek isteğim, gücümün yettiği oranda (bozuklukları)

düzeltmektir. Başarım Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na

dayanıyor ve sadece O'na yöneliyorum." (Hûd, 88) Yüce Allah, Pey-gamberimizi (s.a.a) insanlara tanıtmak üzere şöyle buyuruyor:

"Andolsun, içinizden size öy-le bir elçi geldi ki, sıkıntıya düşmeniz

ona ağır gelir; size düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merha-metlidir." (Tevbe, 128)Başka bir ayet de şöyledir: "İçlerinden bazı-

422 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

larıda, Peygamberi incittiler, 'O (herkesi dinleyen) bir kulaktır'

derler. De ki: (O,) sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mümin-lere inanır. Sizden inananlar içinde (o) bir rahmettir." (Tevbe, 61)

Bir başka ayette, "Sen yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem, 4)buy-ruluyor. Şu ayette ise deminden beri söylenenleri birleştiren bir i-fade ile, "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (En-biyâ, 107)buyruluyor.

Bu ayetler anlam bakımından her ne kadar Peygamberimizin

(s.a.a) güzel ahlâkıile ilgili olup, ahlâkın ötesinde bir kavram olan

edebi ile ilgili olmasalar da-daha önce belirtildiği üzere- edep, ah-lâkın türevidir. Ayrıca edebin kendisi ayrıntınitelikli ahlâktan sayıl-maktadır.

HADİSLER IŞIĞINDA RESULULLAH'IN ŞEMAİLİ

Peygamber efendimizin (s.a.a) üstün ahlâkıve güzel edebini

yansıtan Kur'ân ayetlerinin büyük bir kısmı, emir ve yasak şeklin-de sunulmuştur. Bu yüzden bu bölümde, Peygamberimizin (s.a.a)

üstün ah-lâkıhakkında bütünsel bir fikir veren, onun güzel edebi-ne işaret eden, aynızamanda Kur'ân ayetleriyle desteklenen ör-nekleri, onun (s.a.a) sünnetine dayanan rivayetlerden derlemeyi

uygun gördük.

1- Meani'l-Ahbar adlıeserde Ebu Hâle Temimî'den, o da İmam

Hasan b. Ali'den (ikisine de selâm olsun), diğer bir kanalda da İ-mam Rıza'dan, o da atalarından, onlar Ali b. Hüseyin'den, o Hasan

b. Aliden (hepsine selâm olsun), başka bir rivayet kanalında da

Ebu Hâle-nin çocuklarından birinden, o da Hasan b. Ali'den (her i-kisine selâm olsun) rivayet eder ki:

"Dayım Hind b. Ebu Hâle Peygamber efendimizi (s.a.a) iyi vasf-eden biriydi. Ben de Peygamberin (s.a.a) vasıflarınıözümseyip

kalben bağlanırım diye onun bana Peygamberi anlatmasınıçok

isterdim. Bu yüzden Peygamberin (s.a.a) nasıl biri olduğunu ona

sordum. Dedi ki:

"Resulullah (s.a.a) iri ve heybetli birisiydi. Yüzü on dördündeki

ay gibi parlardı. Orta boylu birinden daha uzun, ince uzun boylu bi-rinden daha kısaydı. Başıbüyükçeydi. Saçlarıne kıvırcık, ne de

düzdü, hafif dalgalıydı. Saçlarınısalıverdiği zaman ortadan ayırırdı.

Mâide Sûresi 116-120 423

Topladığızaman da kulak memesini geçmezdi. Parlak ve berrak

renkliydi. Alnıgenişti. Kaşlarıince, uzun ve genişti, bitişik değildi.

İki kaşının arasında sinirlendiğinde belirginleşen bir damar vardı.

Bu damar öyle bir parlaktıki, dikkat etmeyenler onu burnunun

devamısanırlardı. Sakallarıgürdü. Yanaklarıdüz ve az etliydi. Ağzı

nispeten büyük ve genelde dudaklarıhafifçe açıktı. Dişleri beyaz

ve seyrekti. Göğsünün ortasından karna uzanan kıllarıinceydi.

Boynu ceylan boynu gibi güzel, gümüşgibi parlaktı.

Dengeli bir vücut yapısıvardı. Cüsseli ve sağlam yapılıydı. Kar-nıve göğsü dümdüzdü. İki omzunun arasıgenişti. Eklemleri iriydi.

Genişgöğüslüydü. Vücudu oldukça güzel ve uyumluydu. Boyun

çukurundan göbeğine kıldan bir çizgi uzanıyordu. Bunun dışında

memeleri ve karnıkılsızdı. Kolları, omuzlarıve göğsünün üst kısmı

daha kıllıydı. Bilekleri uzundu. El ayasıgenişti. Elleri ve ayaklarıi-riydi. Dört bir yanıdüzgündü. Kemikleri düz ve çıkıntısızdı. Ayakla-rının altıçukurdu (düz taban değildi). Ayaklarıgenişti, suya bassa

altından su kaynıyor gibi olurdu. Yere bastığında tam basardı. A-yağınıkaldırdığında tam kaldırarak yere sürtmezdi. Adımlarını

denk atardı. Teenni ve vakarla yürürdü. Çabuk yol alırdı. Yürüdüğü

zaman yokuşaşağıiniyormuşgibi yürürdü. Bir tarafa baktığında

bütün vücuduyla o tarafa dönerdi. Bakışlarınıyere indirirdi. Göğe

baktığından çok yere bakardı. Bakışlarının çoğu anlıktı. Karşılaştı-ğıkimseye ilk selâm veren o olurdu."

"Ona dedim ki: 'Şimdi de bana Peygamberimizin (s.a.a) ko-nuşma tarzınıanlat.' Dedi ki:

"Sürekli hüzünlüydü. Devamlıdüşünceli olurdu. Dinlenmesi ve

rahatıyoktu. Uzun süre sessiz kalırdıve gerekmedikçe

konuşmazdı. Avurtlarıyla söze başlar ve avurtlarıyla sözü tamam-lardı(açık ve net konuşurdu). En açıklayıcıve anlamlısözlerle ko-nuşurdu, sözünde faz-lalık ve eksiklik bulunmazdı. Yumuşak huy-luydu. Kaba ve aşağılayıcıdeğildi. Az dahi olsa onun katında ni-met değerliydi. Hiçbir nimeti kötülemezdi. Tattığıyiyecekleri yer-mediği gibi övmezdi de."

"Dünya ve dünyalık şeyler onu öfkelendirmezdi. Hak çiğnendi-ği zaman da (gazabından) kimse onu tanımazdıve onu alıncaya

kadar kimse öfkesinin önünde duramazdı. Bir şeyi gösterdiğinde

bütün eliyle işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiği zaman elini ters

424 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

çevirirdi. Konuştuğu zaman ellerini kavuşturur, sağelinin ayasını

sol elinin başparmağının ayasına vururdu. Bir şeye kızdığızaman

ondan yüz çevirir, gözlerini yumardı. Gülmesi genellikle gülümse

şeklindeydi. Gülümsediği zaman inci dişleri görünürdü."

Şeyh Saduk der ki: "Buraya kadar olan kısım, Kasım b. Menî'in

İsmail b. Muhammed b. İshak b. Cafer b. Muhammed'den aktar-dığırivayettir. Sonuna kadar geri kalan kısmıise Abdurrahman'ın

rivayetidir."

İmam Hasan (a.s) der ki: "Bu rivayeti bir süre Hüseyin'e (a.s)

açmadım. Sonra ona anlattım. Baktım ki, o bu rivayeti benden

önce duy-muş. Bunu nereden öğrendiğini sordum. Baktım ki, ba-basından (a.s) Peygamberimizin (s.a.a) girişini, çıkışını, oturuşunu,

şeklini sormuş, Peygamberimizle (s.a.a) ilgili olarak öğrenilmesi

gereken hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır."

İmam Hüseyin (a.s) dedi ki: "Babama Peygamberimizin (s.a.a)

bir yere nasıl girdiğini sordum. Buyurdu ki: Peygamberin (s.a.a)

eve girmesi kendi elinde olan bir durumdu (dilediği zaman eve gi-rerdi). Evine girdiği zaman zamanınıüç kısma ayırırdı. Bir kısmını

Allah için, bir kısmınıailesi için, bir kısmınıda kendisi için ayırırdı.

Sonra kendisi için ayırdığıkısmıkendisi ile insanlar arasında pay

ederdi. Bunu özel dostlarıaracılığıile bütün halka teşmil ederdi.

Bu zamandan, onlardan esirgeyip sırf kendine sakladığızaman

olmazdı."

"Günlük hayatının ümmete ayırdığıkısmında faziletli kimsele-re öncelik vermesi onun (s.a.a) edebinin bir göstergesiydi. Onları

da dindeki değerlerine göre ayırırdı. İçlerinde kimisi bir, kimisi iki

ve kimisi de daha fazla ihtiyaç sahibi olurdu. Durumlarına göre on-larla ilgilenirdi. Onların durumlarınıdüzeltecek, kendilerini ıslâh

edecek şeylerle uğraşmaya yöneltirdi. Ümmetinin hâlini sorardı.

Onlar için gerekli olan şeyleri bildirmeye özen gösterirdi ve şöyle

derdi: Burada bulunanlar benim sözlerimi bulunmayanlara bildir-sin. İhtiyacınıbana bildirmeye güçleri yetmeyenlerin ihtiyaçlarını

bana bildirin. Çünkü bir yöneticiye, ihtiyacınıbildirmeye güç yetir-meyen birinin ihtiyacınıbildiren kimsenin kıyamet günü yüce Allah

ayaklarınısabitleştirir. Onun yanında sadece bunlardan söz edile-bilirdi. Hiç kimsenin bundan başka bir şey söylemesini kabul

Mâide Sûresi 116-120 425

etmezdi. İnsanlar ihtiyaçlarınıbildirmek için onun yanına girip çı-karlardı. Bir şey tatmadan evinden çıkan olmazdı. Aydınlanmış,

hayra delâlet edebilecek bir hâlde evinden çıkarlardı."

"Ona, Peygamberimizin (s.a.a) evinden çıkarken nasıl hareket

ettiğini de sordum. Buyurdu ki: Peygamberimiz (s.a.a) kendisini il-gilendirmeyen meselelerle ilgili olarak konuşmaktan kaçınırdı. İn-sanlarıkaynaştırırdı, ayırıp dağıtmazdı. Her kavmin saygın kişileri-ne saygıgösterir, onlarıkavimlerine yönetici olarak atardı. İnsan-lardan sakınır, kendisini onlardan korurdu. Ama güler yüzünü ve

üstün ahlâkına uygun davranışınıhiç kimseden esirgemezdi. As-habının hâl hatırınısorardı. İnsanlarıbaşka insanlardan sorardı. İyi

işlerin iyiliğini vurgular ve onu güçlendirirdi. Çirkin işlerin çirkinli-ğini söyler ve onu aşağılardı. İşlerinde ılımlıydıve çelişkiye

düşmezdi."

"Halkın gaflet edip batıla eğilim göstermelerinden endişe etti-ği için durumlarından gafil kalmazdı. Haktan hiçbir eksikliğe

gitmez, hakkın sınırlarınıda aşmazdı. İnsanlar içinde ona en yakın

ve dost olanlar, insanların en hayırlılarıolurdu. Müslümanların en

çok hayrınıisteyenler, onun katında en üstün konuma sahip olur-du. Katında en saygın yere sahip olanlar, yardım ve destek bakı-mından en güzel örneği sergileyen kimseler olurdu."

İmam Hüseyin (a.s) der ki: "Ona (babam Hz. Ali'ye -a.s-), Pey-gamber efendimizin (s.a.a) oturuşunu da sordum. Buyurdu ki: Al-lah'ıanmadan oturmaz ve yerinden kalkmazdı. Bir mecliste ken-disine yer ayırmaz ve başkalarının da yer beğenip ayırmalarına

engel olurdu. Bir kavmin oturduğu yere geldiğinde kimsenin otur-madığıboşbir yere otururdu ve insanlara da böyle davranmalarını

emrederdi. Yanında oturan herkesle ilgilenirdi. Yanında oturanla-rın hiçbiri, bir başkasının onun yanında kendisinden daha saygın

ve daha değerli olduğunu düşünmezdi. Onun yanında oturan kim-se, o oradan ayrılmadan yanında kalmaya devam ederdi. Ondan

bir ihtiyacının giderilmesini isteyen kimse, ihtiyacınıalmadan veya

en azından güzel bir söz duymadan dönüp gitmezdi."

"Güzel ahlâkıyla bütün insanlarıkuşatmıştı. İnsanlara bir baba

gibi davranırdı. Hak söz konusu olduğunda bütün insanlar onun

yanında eşitti. Onun oturduğu meclis, hilmin, hayânın, doğruluğun

ve güvenilirliğin meclisi olurdu. Meclisinde sesler yükselmez, say-

426 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

gınlıklar çiğnenmezdi. Bir sürçme olduğunda onun tekrarıolmaz-dı. Orada oturanlar dengeli davranır ve sürekli olarak takva duy-gusuna bağlıkalırlardı. Mütevazıolur, büyüklere saygıgösterir,

küçüklere merhamet ederlerdi. İhtiyaç sahiplerini kendilerine ter-cih eder ve yabancılarıkorurlardı."

"Sonra, Peygamberimizin (s.a.a) oturuşlarındaki davranışına-sıldı? diye sordum. Buyurdu ki: Daima güler yüzlüydü. Yumuşak

huyluydu. Yanındaki insanlara son derece yumuşak davranırdı. Kı-rıcı, kaba, gürültücü değildi. Çirkin söz söylemez, kimseyi ne ayıp-lar, ne de överdi. Hoşuna gitmeyen, canının çekmediği bir şeyden

hoşlanmadığınıbelli etmezdi. Dolayısıyla ondan ümit kesilmezdi,

ümit bağlayanlar ümitsizliğe kapılmazdı."

"Üç şeyden uzak dururdu. Gösteriş, çok mal biriktirmek, ken-disini ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmek. İnsanlar hakkında da üç

şeyden uzak dururdu: Hiç kimseyi yermez, ayıplamazdı; hiç kim-senin kusurlarınıve ayıplarınıaraştırmazdı; ancak sevabınıumdu-ğu şeyler hakkında konuşurdu. Konuşmaya başladığızaman ya-nında oturanlar başlarının üzerinde kuşvarmışgibi pür dikkat ke-silirlerdi. Ancak o sustuktan sonra konuşmaya başlarlardı. Onun

yanında laf dalaşına girmez, çekişmezlerdi. Birisi konuşunca di-ğerleri, o sözlerini tamamlayıncaya kadar seslerini keserlerdi. O-nun yanında birbirlerinin sırasınıgözeterek konuşurlardı. Onların

güldüğü şeye kendisi de gülerdi. Hayret ettikleri şeye o da hayret

ederdi."

"Yabancıbir kimsenin istekleri ve konuşmasıkabaca da olsa

ona karşısabırlıdavranırdı. Öyle ki kimi kaba yabancılara karşı

ashabıharekete geçer, onu Peygamberden uzaklaştırmak ister-lerdi. Ama o, 'Bir ihtiyaç sahibinin bir şey istediğini gördüğünüz

zaman ona yardım edin.' buyururdu. Bir nimetin karşılığında te-şekkür mahiyetinde olmadığısürece kimsenin övgüsünü kabul

etmezdi. Hiçbir kimsenin konuşmasınıkesmezdi. Ancak o kimse

hakkın sınırlarınıaştığızaman ya onu böyle konuşmaktan

nehyeder veya yanından kalkardı."

"Ona Peygamberin (s.a.a) sükûtunu da sordum. Buyurdu ki:

Onun sükûtu dört şeyden ileri gelirdi. Hilim, sakınma, değerlen-dirme, düşünme. Değerlendirmeye gelince; insanlarıgözlemleme

Mâide Sûresi 116-120 427

ve onlarıdinleme şeklinde olurdu. Düşünmeye gelince; kalıcıve

yok olup gidici olanın düşünürdü. [Hilme gelince;] hilim ve sabır ni-telikleri onda birleşmişti, hiçbir şey onu öfkelendirmez, metanetini

kırmazdı. Sakınmaya gelince; dört şeyde kendisini gösterirdi: Gü-zele uyardıki, insanlar onu örnek alsınlardı. Çirkini terk ederdi ki,

insanlar ondan kaçınsınlar-dı. Ümmetinin ıslâhıüzerinde düşünür-dü. Dünya ve ahiret hayrına olacak işleri yapardı."

Ben derim ki:Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserin müellifi bu hadisi

Muhammed b. İshak b. İbrahim Taleganî'nin kitabından naklen

aktarmıştır. Taleganî de bu hadisi güvenilir ravileri aracılığıyla Hz.

Hasan (a.s) ve Hüseyin'den (a.s) aktarmıştır. Bihar'ul-Envar adlı

eserde şu açıklamaya yer verilir: "Bu rivayet meşhurdur. Birçok Eh-lisünnet âlimi de bu hadisi eserlerinde rivayet etmişlerdir."

Bu hadisin tümünün anlamınıveya bazıbölümlerinin anlamını

içeren başka rivayetler çok sayıdaki sahabîden de aktarılmıştır.

Hadiste geçen "el-Merbû" kelimesi, uzun boylu ile kısa boylu

arasında bir boy uzunluğuna sahip olan kimse (orta boylu) demek-tir. el-Müşezzeb, bedeni fazla etli olmayan (ince) uzun boylu de-mektir. Rec-l'uş-şa'r, düz ile kıvırcık arasısaç (hafif dalgalı) de-mektir. el-Akîka, top edilmişuzun saç demektir. Ezher'ul-levn, par-lak ve berrak renk anlamındadır.

el-Ezc, ince ve uzun kaşdemektir. es-Sevabiğ, genişkaşan-lamındadır. el-Karan, kaşların bitişik olmasıdır. eş-Şemem, güzel

ve düzgün olup ortasıkemerli burun anlamındadır. Kess'ül-lihye,

uzun olmayıp gür olan sakal demektir. Sehl'ül-hadd, yanağın düz

olup çok etli, tombul olmamasıdemektir. Zalî'ul-fem, ağzın büyük

olmasıanlamındadır. Erkekler için ağzın büyük olmasıbir güzellik

belirtisi kabul edilir. el-Müfellec, ayakların, ellerin veya dişlerin a-rasının açık olmasıdemektir. el-Eşneb, beyaz dişli demektir.

el-Meşrebe, göğsün ortasından karna uzanan kıllar demektir.

ed-Dumye, ceylan demektir. el-Minkeb, baş, omuz ve kasın buluş-tuğu yer (omuz) demektir. el-Keradîs, el-kurdus'un çoğuludur ve

bir mafsalda buluşan iki kemiğe denir. Enver'ül-mütecerrid; el-mütecerrid, et-tecerrüd kelimesinin ism-i faili olsa gerek, elbise ve

benzeri şeyleri üstünden çıkarmak, soyunmak demektir. Bununla

428 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Peygamberimizin (s.a.a) elbisesini çıkardığında dışgörünüşünün

güzel, bedensel yaratılışının hoşve çekici olduğu kastedilmiştir.

el-Lübbe, göğüste gerdanlığın yeri anlamındadır. es-Sürre, bil-diğimiz göbektir. ez-Zend, kol ile elin buluştuğu kısım (bilek) de-mektir. eş-Şesen, ayakların ve ellerin iri olmasıanlamına gelir.

Sebît'ül-ka-sab, kemiklerin düzgün olması, çarpık olmamasıde-mektir. Ahmas'ul-kadam, ayağın altında yere değmeyen çukur an-lamındadır. el-Hum-san, karnıçekik olan demektir. Humsan'ul-ahmaseyn, ayakların altının yere değmeyecek şekilde iyice çukur

olmasıdemektir. el-Fusha, genişlik demektir. el-Kal', güçlü yürü-me anlamına gelir.

et-Tekeffu, meyilli yürümek demektir. Zerî'ul-meşye, hızlıyü-rüme anlamındadır. es-Sabab, yolun veya yerin başaşağıolması

demektir. Hâfız'ut-tarf ifadesi, sonrasındaki cümlede "yere bakar-dı" şeklinde açıklanmıştır.

el-Eşdâk, şıdk'ın çoğuludur. Yanakların iç kısmı(avurt) demek-tir. Sözün avurtlarla açılıp onlarla son bulması, düzgün ve açık ko-nuşmadan kinayedir. Araplar, "teşeddeka=tüzgün ve fasih konuş-mak için avurtlarınıeğdi." derler. ed-Demes, ed-dimâse kökünden

gelir. Bir sonraki cümle (Kaba ve aşağılayıcıdeğildi) bunun açık-lamasıkonumundadır. ez-Zevak, yiyecekten tadılan şey demektir.

İnşahe, en-nuşuh kökünden gelir ve "yüz çevirdi" demektir.

Yefterru misle habb'il-ğe-mam, güzel ve tatlıgülmek anlamınıifa-de eder. Habb'ul-ğemam, dolu anlamına gelir. Bu ifade, Peygam-berimizin (s.a.a) güzel ve tatlıgüldüğünden ve gülerken dişlerinin

göründüğünden kinayedir.

"Sonra kendisi için ayırdığıkısmıkendisi ile insanlar arasında

pay ederdi..." Yani kendine ayırdığıvaktinde yalnız kalırdı, ama bu,

insanlarla bütün irtibatınıkestiği anlamına gelmezdi. Bilakis çok

yakınında olanlar aracılığıyla insanlarla ilişkisini sürdürürdü, onların

sorularına cevap verir, ihtiyaçlarınıgiderirdi. Kendine ayırdığıvak-tinden, insanlardan esirgeyip kendisine sakladığıbir bölüm olmaz-dı. er-Ruvvad, er-râid'in çoğuludur. Halka önderlik eden veya kafile-nin önünde gidip onlar için mera veya konaklayacak menzil arayan

kimse demektir.

Mâide Sûresi 116-120 429

"Bir mecliste kendisine yer ayırmaz ve başkalarının da yer

beğenip ayırmalarına engel olurdu." Burada kastedilen, başta

veya önde olayım diye kendisi için özel bir yer seçmediğidir.

Dolayısıyla hadiste geçen "Bir kavmin oturduğu yere geldiğinde..."

ifadesi, bu cümlenin bir açıklamasıgibidir. "Meclisinde...

saygınlıklar çiğnenmezdi." Yani, onun yanında insanların

saygınlıklarıayıplanmazdı. el-Ubne, ayıp de-mektir. el-Hurum ise,

hürmet (saygınlık) kelimesinin çoğuludur.

"Bir sürçme olduğunda onun tekrarıolmazdı." el-Feletat, el-felte-nin çoğuludur; sürçme demektir. Yani yanında oturanlardan

biri bir yanlışlık yapıp sürçtüğü zaman o hatayıonlara açıklar, böy-lece dikkat eder, ikinci kez o hataya düşmezlerdi. el-Bişr, güler yüz-lülük demektir. es-Sahhab, çok haykıran, feryat eden, gürültü çıka-ran anlamına gelir.

"Onun yanında birbirlerinin sırasınıgözeterek konuşurlardı."

el-Evliye, el-velî'nin çoğuludur. Bunun anlamıda ardından gelen,

tâbidir. Kastedilen anlam şudur: Onlar birbirinin ardından sırayla

konuşurlardı, birbirlerinin sözlerine müdahale etmez, birbirlerinin

sözlerini kesmez, biri konuşurken gürültü çıkarmazlardı. "Öyle ki

kimi kaba yabancılara karşıashabıharekete geçer, onu Peygam-berden uzaklaştırmak isterlerdi." Yani ashabıPeygambere karşı

kaba davranan yabancıyıçekip Peygamberi ondan kurtarmak is-terlerdi.

"Bir nimetin karşılığında teşekkür mahiyetinde olmadığısüre-ce kimsenin övgüsünü kabul etmezdi." Yani bir başkasına verdiği

herhangi bir nimetin karşılığıolarak teşekkürden başka hiçbir

övgüyü kabul etmezdi. Hadiste geçen "mukâfi" kelimesi, "kâfee"

fiilinden gelir, karşılığınıverdi demektir. Ya da eşitlik anlamına ge-len el-mukâfee kökünden türemiştir. Bu durumda, verdiği bir ni-metin hakkıolan abartısız ve aşırılığa kaçmayan bir övgünün dı-şında hiçbir övgüyü hoşkarşılamazdı, anlamıçıkar. "Hiçbir kimse-nin konuşmasınıkesmezdi. Ancak o kimsenin hakkın sınırlarını

aştığı..." Yani bir kimse konuşurken hakkın sınırlarınıaşsaydı, onu

bu işten sakındırır veya yanından kalkıp giderdi. el-İstifzaz, küçük

düşürmek ve metaneti yitirmek anlamına gelir.

2- İhya'ul-Ulûm adlıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimizin

(s.a.a) konuşmalarıson derece fasih ve tatlıidi... Özlü sözlerle

konuşurdu. Konuşmasında eksiklik ve fazlalık olmazdı. Sözleri

430 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

nuşurdu. Konuşmasında eksiklik ve fazlalık olmazdı. Sözleri birbi-rine bağlıidi. Sözleri arasında duraklamalar olurdu. Bu durakla-malarda dinleyiciler sözlerini algılayıp anlama imkânıbulurlardı.

Sesi gür ve son derece tatlınağmeli idi." [c.7, s.135)

3- et-Tehzib adlıeserde İshak b. Cafer'e, o da kardeşi İmam

Musa Kâzım'a (a.s), o da dedelerine dayanılarak verilen bilgiye gö-re Hz. Ali (a.s) şöyle diyor: "Peygamberimizin (s.a.a) şöyle dediğini

duydum: Ben üstün ve güzel ahlâk örnekleri ile gönderildim."

4- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre Ebu Said

Hudrî şöyle diyor: "Peygamberimiz (s.a.a) evden dışarıçıkmamış

utangaç bir genç kızdan daha da utangaçtı. Hoşlanmadığıbir şey

olunca, bunu onun yüz ifadesinden anlardık." [s.17]

5- el-Kâfi adlıeserde Muhammed b. Müslim'e dayanılarak ve-rilen bilgiye göre İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor:

"Bir gün bir melek Peygamberimize (s.a.a) gelerek dedi ki: 'Allah

seni mütevazıbir kul peygamber olmak ile padişah peygamber

olmak arasında serbest bırakıyor.' dedi. Peygamber efendimiz

(s.a.a) Cebrail'e baktı. Cebrail de ona eli ile, 'Mütevazıol.' işaretini

yaptı. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.a), 'Mütevazi bir kul pey-gamber olmayıtercih ediyorum.' dedi. Yeryüzü hazinelerinin anah-tarlarıyanında olan o melek de, 'Böyle olman, Allah katındaki de-recende hiçbir noksanlığa yol açmaz.' dedi." [c.2, s.122, h:5]

6- Nehc'ül-Belâğa adlıeserde verilen bilgiye göre Hz. Ali (a.s)

şöyle diyor: "Temiz ve pâk Peygamberini (s.a.a) örnek al (ona uy).

Dünyada... ağız dolusu bir lokma yemediği gibi, gözünün ucuyla bi-le bakmadıona. Dünya ehlinin bedeni en zayıf ve karnıen aç ola-nıydı(karnıdünyadan yana boştu). Dünya ona olduğu gibi sunul-du, fakat onu kabul etmedi. Allah'ın bir şeyden nefret ettiğini öğ-renince o da ondan nefret etti, bir şeyi küçümsediğini öğrenince o

da onu küçük gördü. Eğer Allah'ın nefret ettiğini sevmekten ve

küçük gördüğünü yüceltmekten başka kusurumuz olmasa bu ku-sur, Allah'a isyan etme, O'nun emrine karşıçıkma bakımından tek

başına yeterli bir kusurdur. Peygamber (s.a.a) yerde yemek yer,

köleler gibi otururdu. Ayakkabısınıkendi eli ile tamir ederdi. Çıp-lak sırtlımerkebe biner ve birini de arkasına bindirirdi."

Mâide Sûresi 116-120 431

"Evinin kapısında asılıperdede bir resim görünce, eşlerinden

birine, 'O resmi kaldır. Çünkü ona baktığımda dünya ve onun cazi-beleri aklıma geliyor.' derdi. Kalbi ile dünyadan yüz çevirmişti. O-nun nefsindeki anısınıöldürmüştü. Bu yüzden onun süslerinin gö-zünden uzak olmasınıistiyordu. Böylece dünyanın süslü elbisele-rini heves etmek, dünyada yerleşmeyi düşünmek ve dünyadan

makam ummak istemiyordu. Dünyayıgönlünden çıkarmış, kal-binden sıyırmışve gözünden uzaklaştırmıştı. Bu böyledir; insan bir

şeyden nefret edince, ona bakmaktan ve onun yanında anılma-sından da nefret eder."

7- el-İhticac adlıeserde Musa b. Cafer'in (a.s) babasından, o-nun da dedelerinden, onların da İmam Hasan'dan (a.s) naklede-rek verdikleri bilgiye göre İmam Ali (a.s) uzun bir rivayetin bir ye-rinde şöyle buyurmuştur: "Peygamberimiz (s.a.a) öyle çok ağlardı

ki, namaz kıldığıyer ıslanırdı. Hiçbir günahıolmadığıhâlde Allah'-tan korktuğu için ağlardı..." [c.1, s.331, en-Nu'man Yayınevi]

8- el-Menakıb adlıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz

(s.a.a) baygın düşene kadar ağlardı. Kendisine, 'Senin önceki ve

sonraki bütün günahların affedilmişdeğil mi?' diye sorulduğunda,

'Ben şükreden bir kul olmayayım mı?' karşılığınıverirdi. Peygam-berimizin (s.a.a) vasîsi olan Hz. Ali (a.s) de ibadetleri sırasında böy-le baygın düşerdi."

Ben derim ki:Peygamberimize (s.a.a) bu soruyu soran kimse,

ibadetin amacının azaptan kurtulmak olduğu faraziyesine dayanı-yordu. Rivayetlere göre bu tür ibadet kölelerin ibadetidir. Pey-gamberimizin (s.a.a) verdiği cevap ise, ibadetin Allah'a şükretmek

maksadıile yapılmasıgerektiği ilkesine dayanıyor ki, bu da seç-kinlerin ibadetidir ve ibadetlerin başka ve farklıbir çeşididir. Ehli-beyt İmamlarından (Allah'ın selâmıonlara olsun) gelen rivayete

göre, öyle ibadetler var ki, azap korkusu ile yapılır. Bu ibadetler

kölelerin ibadetidir. Öyle ibadetler var ki, sevap arzusu ile yapılır.

Bu ibadetler tacirlerin ibadetidir. Öyle ibadetler de var ki, Allah'a

şükretmek için, bazırivayetlere göre ise Allah sevgisinin etkisi ile,

diğer bazırivayetlere göre de Allah buna lâyık olduğu için yapılır.

[bkz. Bihâr'ul-Envâr, c.70, s.255, h:7]

Bu rivayetlerin anlamınıdördüncü ciltte,"Şükredenleri ise Al-lah ödüllendirecektir." (Âl-i İmrân, 144)ayetinin tefsiri sırasında u-

432 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

zun uzun açıkladık. Orada şu gerçeği vurguladık: Allah'a ibadet sı-rasında O'na şükretmek, O'na ihlâsla yönelmek demektir. Şükre-den kullar, "Hâşâ Allah, onların taktıklarısıfatlardan münezzeh-tir. Fakat Alah'ın halis kullarıhariç." (Sâffât, 159-160)gibi ayetlerde

kastedilen halis edilmişseçkin kullardır.

9- İrşad-i Deylemî adlıeserde şöyle yer alır: "İbrahim Peygam-ber (a.s) namaz kılarken Allah korkusunun etkisi ile, korkuya ka-pılmışkimselerin seslerine benzer bir ses çıkarırdı. Peygamber

(s.a.a) de öyle yapardı."" [c.1, s.105]

10- Ebu'l-Futuh tefsirinde Ebu Said Hudri'den şöyle nakledilir:

"Yüce Allah, 'Ey inananlar! Allah'ıçok zikredin.' (Ahzâb, 41)ayetini

indirdiğinde, Peygamberimiz (s.a.a) o kadar çok Allah'ızikretmeye

daldıki, kâfirler, 'Bu adamıcinler çarptı' dediler."

11- el-Kâfi adlıeserde, müellif kendi rivayet zinciriyle Zeyd

Şeh-ham'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakle-der: "Pey-gamberimiz (s.a.a) her gün yetmişkere Allah'a tövbe

ederdi." Kendisine, "Peygamberimiz (s.a.a) 'estağfirullahe ve

etûbu ileyhi (Allah'tan af diler, ona tövbe ederim)' diyerek mi töv-be ederdi?" diye sordum. İmam bana, "Hayır, etûbu ilellah (Allah'a

tövbe ederim) derdi" karşılığınıverdi. Kendisine, "O tövbe ettikten

sonra günah işlemezdi. Biz ise tövbe ediyor, fakat arkasından yine

günah işliyoruz" dedim. Buyurdu ki: "Allah yardımcımız olsun." [U-sûl-i Kâfi, c.2, s.432]

12- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde Kitab'un-Nübüvvet adlıeser-den aktarılarak verilen bilgiye göre İmam Ali (a.s) Peygamberimizi

(s.a.a) tanıtırken şöyle derdi: "O insanların en cömerdi, en cesuru,

en doğru sözlüsü, en ahdine sadık olanıve en yumuşak huylusu

idi. Yakınlarıda en saygın yakınlardı. Onu ilk görenler, ondan kor-kup çekinirlerdi. Onunla oturup kalkarak onu tanıyanlar onu sever-lerdi. Ben, ne ondan önce ve ne ondan sonra onun gibi birini gör-medim. Allah'ın selâm ve rahmeti onun üzerine olsun." [s.18]

13- el-Kâfi adlıeserde Ömer b. Ali'ye dayanılarak verilen bilgi-ye göre İmam Ali (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimizin (s.a.a) yemin-lerinden biri 'Lâ ve's-teğfirullahe (Hayır, Allah'tan af dilerim.)' şek-linde idi." [Fürû-i Kâfi, c.7, s.140]

14- İhya'ul-Ulûm adlıeserde verilen bilgiye göre, Peygamberi-

Mâide Sûresi 116-120 433

miz (s.a.a) şiddetli vecde geldiği zaman sık sık mübarek sakalını

sıvazlardı. [c.7, s.140]

15- Yine aynıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) in-sanların en cömerdi idi. Yanında dinar ve dirhem diye hiç para kal-mazdı. Eğer elinde bir şey kalır da onu birine vermeden akşam

olurduysa, onu ihtiyacıolan birine vermeden evine gitmezdi. Allah-'ın kendisine verdiklerinden sadece yıllık geçimini karşılayacak

kadarınıalırdı. Bunlar da en ucuzundan bir miktar arpa ve hurma

olurdu. Diğerlerini Allah yolunda harcardı."

"Kendisinden ne istenirse verirdi. Sonra yıllık geçimi için sak-ladığıazığa döner, onu da muhtaçlara vererek onlarıkendinden

öne geçirirdi. Öyle ki, birçok zaman dünya malından kendisine bir

şeyler gelmemişolurduysa, yıl sonu gelmeden muhtaç duruma

düşerdi. Kendisine ve dostlarına zararıdokunsa da hakkıyerine

getirirdi. Düşmanlarıarasında korumasız gezerdi. Dünyanın hiçbir

işi onu korkutmazdı."

"Fakirlerle oturup kalkar, yoksullarla birlikte yemek yerdi. Fa-ziletli kimseleri ahlâklarıyüzünden üstün tutar, şerefli kimselere

iyilik ederek onlarla yakınlık kurardı. Yakınlarıile sık sık görüşür,

fakat onlarıkendilerinden daha faziletli olan kimselere tercih

etmezdi. Hiç kimseye zulmetmez, hakkınıçiğnemezdi. Özür beyan

edenlerin mazeretlerini kabul ederdi."

"Köleleri ve cariyeleri vardı. Fakat yemekte ve giyimde kendini

onlardan üstün tutmazdı. Bütün zamanınıya Allah için bir amel iş-leyerek veya kendi için faydalıolan bir işyaparak geçirirdi. Dostla-rının bahçelerinde gezintilere çıkardı. Hiç kimseyi fakir ve hastalık-lıolduğu için küçümsemezdi. Hiçbir padişahtan da padişah olduğu

için korkmazdı. Her ikisini (padişahıda, fakiri de) aynıüslûpla Al-lah'a çağırırdı." [c.7, s.120]

16- Yine aynıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) in-sanların en zor öfkeleneni ve en çabuk hoşnut olanıidi. İnsanlara

insanlarn en şefkatlisi, insanlar için insanların en hayırlısıve in-sanlara insanların en yararlıolanıidi." [c.7, s.115]

17- Yine aynıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a)

sevinince ve hoşnut olunca, insanların en güzel hoşnut olanıidi. Ö-ğüt verirken ciddî idi. Öfkelendiğinde -ki yalnız Allah için öfkelenir-

434 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

di- öfkesine hiçbir şey karşıkoyamazdı. Bütün işlerinde böyle idi.

Başına bir dert geldiğinde, işi Allah'a havale eder, kendinde güç-kuvvet olmadığınıbelirtir ve Allah'tan kurtuluşyolu göstermesini

isterdi."

Ben derim ki:Allah'a tevekkül etmek, işleri O'na havale etmek

ve insanın güç-kuvvetten uzak olduğunu belirterek Allah'tan çıkış

yolu göstermesini istemek, birbirine bağlıilkelerdir ve hepsi birlik-te aynıtemel inançtan kaynaklanırlar. Bu temel inanç, bütün ge-lişmelerin Allah'ın yenilmez iradesine, sonsuz ve ezici gücüne da-yandığıgerçeğidir. Kur'ân'da ve sünnette bu gerçeğe yönelik çağrı

sık sık vurgulanmaktadır. Şu ayetlerde olduğu gibi, "Tevekkül e-denler yalnız Allah'a tevekkül etsinler." (İbrahîm, 12) "Ben işimi Al-lah'a havale ediyorum." (Mü'min, 44) "Kim Allah'a tevekkül ederse,

O ona yeter." (Talâk, 3) "Biliniz ki, yaratmak da, emretmek de, O'a

mahsustur." (A'râf, 54) "Ve şüphesiz son varışRabbinedir." (Necm,

42)Kur'ân'da bu anlamda daha birçok ayet olduğu gibi bu konu-daki rivayetler de sayılamayacak kadar çoktur.

Bu ahlâkla ahlâklanmak ve bu edep kurallarınıgözetmek, in-sana gerçeklerin mecrasınıizleme ve realitelerle uyumlu işler

yapma imkânıverir, onu fıtrat dinine bağlıtutar. Çünkü bütün işle-rin Allah'ın iradesine dayandığıilkesi, kesin bir gerçektir. Nitekim

yüce Allah, "İyi bilin ki, bütün işler Allah'a döner." (Şûrâ, 53)buyu-ruyor. Ayrıca bu düşüncenin başka önemli bir faydasıda vardır ki,

o da şudur: İnsanın sonsuz bir gücün ve yenilmez bir iradenin sa-hibi olduğuna inandığıRabbine dayanması, onun iradesini güç-lendirir ve azminin dayanaklarınıpekiştirir. O zaman, insan önüne

çıkan hiçbir engel yüzünden tökezlemez, hiçbir sıkıntıve yorgun-luk yüzünden azmi gevşemez, hiçbir nefsanî dürtünün ve hiçbir

şeytanî vesvesenin, içinde uyandırdığıvehimler yüzünden yolun-dan dönmez.

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Gündelik Hayatındaki Bazı

Sünnetler ve Edep Kuralları

18- İrşad-i Deylemî adlıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz

(s.a.a) elbiselerini kendisi yamalar, pabuçlarınıkendisi diker, köle-lerle birlikte yemek yer, yerde oturur, eşeğe biner ve arkasına biri-

Mâide Sûresi 116-120 435

ni bindirirdi. Ailesinin ihtiyaçlarınıeve taşımaktan utanmazdı.

Zenginlerle de, fakirlerle de el sıkışır, el sıkıştığında karşıtaraf e-lini bırakmadıkça kendisi karşıtarafın elini bırakmazdı. Zengin-fakir, büyük-küçük karşılaştığıherkese selâm verirdi. Çürük hur-ma olsa bile kendisine edilen ikramıküçümsemezdi."

"Peygamberimiz (s.a.a) az masraflıgeçinir, yüce karekterli,

güzel geçimli ve güler yüzlü idi. Tebessüm eder, fakat gülmezdi.

Mahzun görünüşlü idi, ama asık suratlıdeğildi. Alçak gönüllü idi,

ama zillet görüntüsü vermezdi. Cömertti; fakat israfa kaçmazdı.

İnce kalpli idi. Bütün Müslümanlara karşımerhametli idi. Çok ye-mek yediği için geğirdiği hiç işitilmemiş, hiçbir zaman hiçbir şeye

karşıtamahkârlık göstermemiştir." [c.1, s.115, Beyrut baskısı]

19- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle deniyor: "Peygambe-rimiz (s.a.a) aynaya bakar, saçınıve sakalınıtarardı. Kimi zaman

[ayna bulamadığında] suya bakarak saçınıdüzeltirdi. Aile fertleri-ne karşıyaptığından daha çok ashabıiçin süslenirdi ve 'Allah, ku-lunun arkadaşlarının yanına giderken hazırlanıp süslenmesini se-ver.' derdi." [s.34]

20- İlel'uş-Şerâyi, Uyûn-u Ahbar'ir-Rıza ve el-Mecalis adlıeser-lerin İmam Rıza'ya (a.s), onun da dedelerine (hepsine selâm ol-sun) dayanarak verdiği bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) şöyle

dedi: "Şu beş şeyi ölünceye kadar bırakmam: Kölelerle birlikte yer

sofrasında yemek yemek, çıplak sırtlıeşeğe binmek, elimle keçi

sağmak, yünden dokunmuşelbise giymek ve çocuklara selâm

vermek. Bunları, benden sonra sünnetim olsun diye yapıyorum."

[İlel'üş-Şerâyi, s.130, bab:108, h:1]

21- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre

İmam Ali (a.s), Benî Sa'd kabilesinden birine şöyle dedi: "Sana

kendim ve eşim Fatıma hakkında bir bilgi vereyim istemez mi-sin?... Bir sabah biz henüz yataktayken Peygamber (s.a.a) bize

geldi ve 'es-Selâmu aleykum' dedi. Biz içinde bulunduğumuz du-rumdan utandığımız için ses çıkarmadık. Arkasından yine, 'es-Selâmu aleykum' dedi. Biz yine ses çıkarmadık. Arkasından bir

daha 'es-Selâmu aleykum' deyince, eğer cevap vermezsek geri

döner diye korktuk. Çünkü hep böyle yapardı. Bir eve varınca, ka-pıda üç kere selâm verir ve eğer girmesine izin verilmezse geri

dönerdi. İşte bu endişe ile, 'Ve aleyk'es-selâm, ey Allah'ın Resulü,

436 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

buyur.' dedik. Bunun üzerine içeri girdi." [c.1, s.11, h:32]

22- el-Kâfi adlıeserde Rib'î b. Abdullah'a dayanılarak verilen

bilgiye göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimiz

(s.a.a) kadınlara selâm verir, onlar da onun selâmına cevap verir-lerdi. İmam Ali (a.s) de kadınlara selâm verirdi. Fakat genç kızlara

selâm vermek istemezdi. Bunun sebebini şöyle açıklardı: Sesleri-nin hoşuma gideceğinden ve böylece selâm vermekten bekledi-ğim sevaptan daha büyük zarara uğrayacağımdan korkuyorum."

[Usûl-i Kâfi, c.2, s.148, h:1]

Ben derim ki:Bu rivayeti, Şeyh Saduk mürsel olarak [raviler

zincirine yer vermeyerek]

1

ve Tabersî'nin torunu, el-Mişkat adlıe-serinde el-Mehasin adlıeserden iktibas ederek nakletmiştir.

23- Yine el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ab-dülazim b. Abdullah el-Hasanî'nin merfu olarak aktardığıbir ha-diste şöyle dediğini nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) üç türlü otu-ruşu var-dı: 'Kurfesa' diye adlandırılan birinci şekilde ayak bilekle-rini diker ve ayak bileklerinin önünden elleri ile dirseklerini kav-rardı. İkincisinde dizleri üzerine çömelirdi. Üçüncüsünde bir ayağı-nıbüker ve öbür ayağınıonun üzerine uzatırdı. Bağdaşkurarak

oturduğu hiç görülmemiştir." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.558, h:2]

24- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserin Kitab'un-Nübüvvet adlıeser-den iktibas ederek naklettiğine göre İmam Ali (a.s) şöyle diyor:

"Peygamberimizin (s.a.a), el sıkıştığıkişinin elini karşıtaraf elini

çekmeden bıraktığıhiç görülmemiştir. Biri ona uzun uzun bir ihti-yacınıarz ettiğinde veya onunla arasında yaptığıkonuşmayıuzat-tığında, karşıtaraf konuşma yerinden ayrılmadan önce onun ko-nuşma yerinden ayrıldığıhiç görülmemiştir. Biri onunla tartıştığın-da susardı(tartışmayıkesen taraf mutlaka o olurdu), karşıtaraf

susana kadar onu dinlerdi. Onunla oturana doğru ayaklarınıuzat-tığıhiç görülmemiştir. "

"İki işarasında tercih yapmasıistendiğinde, mutlaka zor olanı

seçerdi. Şahsına yapılan hiçbir haksızlığın intikamınıalmaya

kalkışmazdı. Yalnız Allah'ın yasaklarının çiğnendiği durumlar ha-riç. O zaman yüce Allah adına öfkeye kapılırdı. Ölünceye kadar bir

1- [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.3, s.300, h:19]

Mâide Sûresi 116-120 437

şeye yaslanarak yemek yediği olmadı. Kendisinden bir şey istenip

'Hayır' dediği hiç olmazdı. Biri ondan bir şey isteyince ya isteğini

karşılar veya güzel sözlerle gönlünü alırdı. Namazıhem hafif, hem

de eksiksiz olurdu. Hutbeleri (konuşmaları) kısa ve özlü olurdu. Bir

yere gelmekte olduğu, yaydığıgüzel kokudan bilinirdi."

"Bir toplulukta yemek yediğinde yemeğe ilk o başlar ve en son

o sofradan el çekerdi. Yemek yerken önünden yerdi. Sadece mey-ve ve hurma yerken elini tabakta gezdirirdi. Suyu üç nefeste içer-di. Suyu yudum yudum içerdi, bir kere de yutmazdı. Yemek yeme-si, su içmesi, almasıve vermesi sağeli ile olurdu. Her şeyi sadece

sağeli ile alır ve mutlaka sağeli ile verirdi. Sol elini bedeninin di-ğer işlerinde kullanırdı. Elbise giymeye, ayakkabıgiymeye ve ta-ranmaya varıncaya kadar bütün işlerini sağeli ile yapmayısever-di."

"Dua ederken duasınıüç kere tekrarlar, konuşurken sözlerini

tekrarlamaz, bir defa söylerdi. Bir yere girerken üç kere izin isterdi.

Herkesin anlayacağıaçıklıkta konuşurdu. Konuşurken dişlerinin

arasından nur çıkıyor gibi görünürdü. Onu gördüğünde üst dişleri-nin seyrek olduğunu sanırdın, ama öyle değildi."

"Bakarken göz ucu ile bakardı. Hiç kimseye hoşuna gitmeye-cek söz söylemezdi. Yürürken yokuşiner gibi heybetli yürürdü. De-vamlı, 'En iyileriniz, ahlâkıen güzel olanınızdır' derdi. Hiçbir zevki

yermez ve de övmezdi. Yanında konuşanlar tartışmaya

girmezlerdi. Ondan söz edenler 'Onun gibisini ne ondan önce ve ne

ondan sonra gözlerim görmedi' derlerdi." [s.23]

25- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Cemil b.

Derrac'tan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Peygamberimiz (s.a.a) bakışlarınıashabıarasında bölüştürür ve

her birine eşit şekilde bakardı. Arkadaşlarıarasında ayaklarınıu-zatarak oturduğu hiç görülmemiştir. Biri ile el sıkıştığında, karşı

taraf elini bırakmadan elini çekmezdi. Herkes bu durumun farkın-da olduğu için onunla kim el sıkışsa, elini kendine doğru çekerek,

Peygamberin elini bırakırdı." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.671, h:1]

26- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle nakledilir: "Resulullah

(s.a.a) her konuşmasında sözlerini gülümseyerek söylerdi." [s.21]

27- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre Yunus Şeybanî şöyle

438 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

diyor: "İmam Cafer Sadık (a.s) bana, 'Birbirinizle şakalaşıyor mu-sunuz?' diye sordu. Ben, 'Ara sıra.' dedim. İmam bana şöyle dedi:

Şakalaşsanız ya... Çünkü şakalaşmak iyi ahlâkın bir göstergesidir.

İnsan şakalaşınca Müslüman kardeşini sevindirmişolur. Peygam-berimiz (s.a.a) karşısındakilerle onlarısevindirmek maksadıile

şakalaşır, latife yapardı." [s.21]

28- Yine Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserin Ebu'l-Kasım Kufî'nin

Kita-b'ul-Ahlâk adlıeserinden iktibas edip naklettiğine göre İmam

Cafer Sadık (a.s) şöyle diyor: "Her müminin espri konusu olacak

bir özelliği vardır. Peygamberimiz (s.a.a) insanlarla şakalaşır, fa-kat (şakasında da) sadece gerçeği söylerdi." [s.21]

29- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muam-mer b. Hallad'ın şöyle dediğini nakleder: "İmam Ebu'l-Hasan'a

(a.s), 'Canım sana feda olsun, insan öyle bir toplulukta oluyor ki,

insanlar bazısözler söyleyerek birbirleri ile şakalaşıp gülüşüyorlar,

buna ne dersin?' diye sordum. İmam '...olmadıkça bir sakıncası

yok.' dedi. Öyle zannediyorum ki, İmamın 'olmadıkça' ifadesinden

maksadı, küfür ve çirkin, edep dışısözlerdir."

"Sonra İmam sözlerine şöyle devam etti: Peygamberimize

(s.a.a) bir bedevî gelir, ona hediye getirirdi. Arkasından da Pey-gamberimize (s.a.a), 'Hediyemizin bedelini ver.' diye takılırdı. Pey-gamberimiz (s.a.a) de onun bu sözüne gülerdi; öyle ki canısıkıldı-ğında, dertli zamanlarında, 'Bizim bedevî ne yapıyor? Keşke bize

gelse!' derdi." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.663, h:1]

30- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Talha b.

Zeyd'e dayanarak verdiği bilgiye göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöy-le dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) çoğunlukla yüzü kıbleye dönük o-larak otururdu."

31- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle deniyor: "Peygambe-rimize (s.a.a) hayır dua etsin diye getirilen çocuklarıefendimiz ço-cukların ailelerini onurlandırmak için kucağına alırdı. Kimi zaman

küçükler kucağında çişederlerdi. Bunu görenler bağırıp çağırınca,

'Çocuğun sidiğini kesmeyin de işini bitirsin.' derdi. Sonra çocuğa

hayır dua eder veya ad takardı. Ailesi bu durumdan son derece

memnun olurdu. Peygamberimizi, çocuklarının kucağında çişet-mişolmasından rahatsız olmuşgörmezlerdi. Onlar gittikten sonra

Mâide Sûresi 116-120 439

Peygamberimiz elbisesini yı-kardı." [s.25]

32- Yine aynıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a)

hayvan sırtındayken hiç kimsenin yanında yaya yürümesine izin

vermezdi. Mutlaka yanındakini de bineğine alırdı. Eğer adam bin-meyi reddederse 'Önümden git ve istediğin yerde buluşalım' der-di." [s.22]

33- Yine aynıeserde Ebu'l-Kasım Kufî'nin, Kitab'ul-Ahlâk adlı

eserde şöyle dediği nakledilir: "Rivayetlerden edindiğimiz bilgiye

göre Peygamberimizin (s.a.a) şahsıiçin intikam aldığıasla görül-memiştir. O her zaman affeder, karşıtarafın kusurunu bağışlardı."

34- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre Peygamberimiz

(s.a.a) arkadaşlarından birini üç gün görmeyince ne olduğunu so-rardı. Eğer yolculuğa çıkmışsa, ona dua eder; eğer evinde olursa,

onu görmeye gider ve eğer hasta olduğunu öğrenirse, ziyaretine

koşardı." [s.19]

35- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre Enes b. Malik şöyle

diyor: "Peygamberimize (s.a.a) hizmet ettiğim dokuz yıl boyunca

bana, 'Şu işi şöyle yapsaydın ya.' dediğini veya herhangi bir konu-da beni azarladığınıhiç hatırlamıyorum." [s.16]

36- İhya'ul-Ulûm'da verilen bilgiye göre Enes b. Malik şöyle di-yor: "Peygamberimizi (s.a.a) hak üzere gönderen Allah adına

yemin ederim ki, hoşuna gitmeyen hiçbir işiçin bana, 'Bunu niye

yaptın?' dediği olmadı. Eşleri ne zaman beni azarlamağa kalkışsa-lardı, 'Bırakın onu, onun yaptığıkitap ve takdir gereğidir' derdi."

[c.7, s.112]

37- Yine aynıeserde Enes b. Malik'ten şöyle rivayet eder: "Kim

olursa olsun, ashabından biri veya bir başkasıResulullah'ı(s.a.a)

kendisini çağırdığında ona, "Lebbeyk=buyur" diye karşılık verirdi."1

[c.7, s.145]

38- Yine aynıeserde şöyle nakledilir: "Peygamberimiz (s.a.a),

ashabınıonurlandırmak ve gönüllerini almak için onlarıkünyeleri

ile çağırırdı. Künyesi olmayanlara ise künye takardıve o adam ar-tık Peygamberin kendisine verdiği künye ile çağrılırdı. Çocuklu ka-1- [Bu rivayet, İhya'ul-Ulûm adlıeserde aynı şekilde yer almıştır; ama riva-yetin ravisi Enes değildir.]

440 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dınlara olduğu gibi, çocuksuz kadınlara da künye takardı. Hatta

çocuklara bile künye takarak onların gönüllerini hoşederdi." [c.7,

s.115]

39- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre, Peygamberimiz

(s.a.a) yanına gelenleri kendi minderine oturturdu. Eğer adam o-turmak istemese ısrar ederek ona minderinde oturmayıkabul et-tirirdi. [c.7, s.114]

40- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Aclan'ın

şöyle dediğini nakleder: "Bir gün İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yanın-da idim. O sırada bir dilenci geldi. İmam kalktıve hurma dolu bir

sepetin yanına gitti ve bir avuç hurma alarak dilenciye verdi. Son-ra bir dilenci daha geldi. İmam yine yerinden kalkarak ona da bir

avuç hurma verdi. Arkasından bir başka dilenci daha geldi. İmam

yine kalktıve ona da bir avuç hurma verdi. Bir süre sonra yine bir

başka dilenci gelince, 'Bize de, sana da Allah rızk versin.' dedikten

sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Peygamberimiz (s.a.a) kendisinden dünya malıbir şey iste-yen herkese istediğini verirdi. Bir gün kadının biri oğlunu Peygam-bere gönderdi. Gönderirken oğluna, 'Git ve ona isteyeceğin şeyi

söyle. Eğer 'Verecek bir şeyimiz yok' derse, 'Bana sırtındaki göm-leği ver, de.' diye tembih etti. Çocuk da annesinin dediğini yapınca,

Peygamberimiz (s.a.a) gömleğini çıkararak çocuğun önüne attı.

(Başka bir nüshaya göre çıkarıp çocuğa verdi.)"

"Ama yüce Allah, onu infakta, ne israf, ne de cimrilik etmeyip

mutedil olmasıyönünde terbiye etmek amacıyla şu eğitici mesajı

indirdi: Elini boynuna bağlanmışyapma (cimri olma), tamamen

de açma. Sonra kınanır, hasret içinde kalırsın." (İsrâ, 29] [Fürû-i Kâfi,

c.4, s.55, h:7]

41- Yine aynıeserde Cabir'e dayanılarak verilen bilgiye göre

İmam Bâkır (a.s) şöyle diyor: "Peygamberimiz (s.a.a) hediye olarak

verilen yiyecekten yer, fakat sadakadan yemezdi." [Fürû-i Kâfi, c.5,

s.143, h:7]

42- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre Musa b. İmrân b. Bezî'

şöyle dedi: "Bir gün İmam Rıza'ya (a.s) 'Canım sana feda olsun,

insanların rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz (s.a.a) bir yere

giderken kullandığıyolu değiştirerek başka bir yoldan dönerdi. Bu

rivayet doğru mu?' diye sordum. İmam bana şu cevabıverdi: 'Evet,

Mâide Sûresi 116-120 441

doğrudur. Ben de çoğu zaman öyle yaparım. Sen de öyle yap.' Ar-dından İmam, 'Bil ki eğer böyle yaparsan, daha çok rızk elde eder-sin.' dedi." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.314, h:14]

43- el-İkbal adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam

Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle nakleder: "Peygamberimiz

(s.a.a) her zaman güneşdoğduktan sonra evden çıkardı." [s.281]

44- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Abdullah

b. Muğîre'den, o da adınıverdiği bir raviden şöyle nakleder: "Pey-gamberimiz (s.a.a) bir eve girince, girdiği zaman topluluğun kapı-ya en yakın olan noktasına otururdu." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.662, h:6]

Ben derim ki: Bu rivayete, Tabersî'nin torunu da Mişkat'ul-Envâr adlıeserinde, el-Mehasin ve diğer kaynaklara dayanarak yer

vermiştir. [s.204]

45- Peygamberimizin (s.a.a) temizlik ve süslenme ile ilgili sün-netleri ve edepleri konusunda,Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle

deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) başınıve sakalınısidr ile yıkardı."

46- el-Caferiyyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ca-fer b. Muhammed'den (a.s), o da dedelerinden İmam Ali'nin (a.s)

şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) sık sık saçla-rınıtarayıp düzeltirdi. Çoğu zaman taranırken su kullanır ve 'Su

mümin için yeterli güzel kokudur' derdi." [s.156]

47- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre

Peygamberimiz (s.a.a) şöyle dedi: "Mecusiler sakallarınıkısaltıp

bıyıklarınıuzatırlar. Biz ise bıyıklarımızıkısaltıp sakallarımızıuzatı-rız." [c.1, s.76, h:334]

48- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Tırnaklarıkesmek Pey-gamberin (s.a.a) sünnetidir."

49- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde şöyle deniyor: "Riva-yete göre kesilen saçları, tırnaklarıve kanıtoprağa gömmek sün-nettir." [c.1, s.74, h:94]

50- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muham-med b. Müslim'in şöyle dediğini nakleder: "İmam Muhammed Bâ-kır'a (a.s) kına ile saç boyama konusu soruldu. İmam da bu soru-ya, 'Peygamberimiz (s.a.a) kına ile saçlarınıboyardı. İşte onun biz-

442 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

de bulunan boyanmışsaçı!' diye cevap verdi." [c.1, s.69, h:53]

51- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) vücuduna yağsürerdi. Vücudunun entarisi dı-şında kalan bölgelerine yağsüren biri yağsürer, sıra entarisinin

altına gelince yağsürme işini kendisi yapardı. [s.35]

52- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde İmam Ali'den (a.s)

şöyle nakleder: "Koltuk altıtüylerini almak kötü kokuyu giderir.

Bunu yapmak temizliktir ve temizlik Peygamberimizin (s.a.a) em-rettiği bir sünnettir." [c.1, s.68, h:264]

53- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimizin (s.a.a) bir sürme kalemi vardı. Her gece onunla göz-lerine sürme çekerdi. Kullandığısürme, İsmid (Antimon) sürmesi

(taşı) idi. [s.34]

54- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Usa-me'ye dayandırdığırivayette İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dedi-ğini nakleder: "Dişleri misvaklamak (fırçalamak), Peygamberin

(s.a.a) sün-netidir." [Fürû-i Kâfi, c.3, s.23, h:2]

55- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi rivayet

zinciriyle Hz. Ali'nin (a.s) 400 kelimelik hadisinde şöyle dediğini ri-vayet eder: "Dişleri misvaklamak Allah'ırazıeden, Peygamberin

(s.a.a) sünneti olan ve ağzıtemizleyen bir uygulamadır."

Ben derim ki:Peygamberin (s.a.a) dişlerini misvakladığı[ve

bunu kendinden bir sünnet olarak bıraktığı] konusunda, her iki

mezhep kanalıile nakledilen çok sayıda rivayet vardır.

56- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre

İmam Sadık (a.s) şöyle diyor: "Şu dört şey peygamberlerin ahlâ-kındandır: Güzel koku sürünmek, ustura ile tıraşolmak, vücuttaki

istenmeyen tüyleri nure (kıl döken bir ilâç çeşidi) ile temizlemek

ve eşlerle çok yatıp kalkmak." [c.1, s.77, h:120]

57- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Abdullah

b. Sinan'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder:

"Peygamberimizin (s.a.a) bir misk hokkasıvardı. Her abdestten

sonra onu ıslak eline alırdı. Böylece dışarıçıktığında yaydığıtemiz

kokudan onun gelmekte olduğu anlaşılırdı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.515,

h:3,]

58- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre Pey-

Mâide Sûresi 116-120 443

gamberimiz (s.a.a) kendisine ikram edilen her ıtırdan sürünür ve

"Kokusu güzel ve taşınmasıkolay." derdi. Eğer kokudan sürünmez

ise, parmağınıiçine batırıp koklardı. [s.34]

59- Aynıeserde verilen biliye göre Peygamberimiz (s.a.a) Ud

ağacının buharınıkoklardı. [s.34]

60- Zahîret'ul-Mead adlıeserde verilen bilgiye göre Peygam-berimizin (s.a.a) en sevdiği koku türü misk idi.

61- el-Kâfi adıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İshak

Tavil Attar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakle-der: "Pey-gamberimiz (s.a.a) yemek için yaptığıharcamadan daha

çoğunu koku için yapardı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.512, h:18]

62- Aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam Cafer

Sadık'tan (a.s) İmam Ali'nin (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Bıyıkla-ra güzel koku sürmek, peygamberlerin ahlâkındandır ve amelleri

yazan meleklere saygıgöstermektir." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.510, h:5]

63- Yine aynıeserde müellifin kendi rivayet zinciriyle Seken

Hazzaz'a dayandırdığıhadiste İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle de-diği rivayet edilir: "Bulûğçağındaki her erkeğin her cuma günü bı-yıklarınıkısaltması, tırnaklarınıkesmesi ve güzel koku sürünmesi

gerekir. Peygamberimiz (s.a.a) cuma günü olunca eğer yanında

güzel koku yoksa, eşlerinden birinin kokulu başörtüsünü ister,

suda ıslattıktan sonra onunla yüzünü ovardı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s511,

h:10]

64- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi rivayet

zinciriyle Ammar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu-nu nakleder: "Peygambere (s.a.a) Ramazan Bayramında güzel

koku hediye edildiğinde, kokuyu ikram etmeye önce eşlerinden

başlardı."

1

65- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) çeşitli yağlar sürünürdü. Çoğunlukla menekşe

yağısürünür ve "Bu, yağların en iyisidir." derdi. [s.33]

66- Peygamberimizin (s.a.a) yolculukla ilgili adabıhakkında,

1- [Men La Yahzuruh'ul-Fakih kitabının c.2, s, 113. hadisinde bu rivayet

mürsel olarak nakledilmiştir. Fakat aynıkitabın c.4, s.170'de bu hadis bu se-netle dipnotta rivayet edilmiştir.]

444 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi rivayet zinci-riyle Abdullah b. Sinan'dan İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle

buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) perşembe günleri

yola çıkardı." [c.2, s.173, h:3]

Bu anlamda çok sayıda hadis vardır.

67- Emân'ul-Ahtâr ve Mısbah'uz-Zâir adlıeserlerde, Avarif'ul-Me-ârif adlıeserin şöyle rivayet ettiği yer alır: "Peygamberimiz (s.a.a)

yolculuğa çıkarken yanında şu beş şeyi taşırdı: Ayna, sürmelik, ta-rak, misvak ve -bir rivayete göre- makas."

Ben derim ki: Mekarim'ul-Ahlâk ile el-Caferiyat adlıeserlerde

de bu rivayet nakledilmiştir.

68- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde İbn-i Abbas'a dayanılarak

verilen bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) yürürken yorgun ve

tembel olmadığıanlaşılacak şekilde yürürdü. [s.22]

69- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi rivayet

zinciriyle Muaviye b. Ammar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle

buyurduğu nakledilir: "Peygamberimiz (s.a.a) yolculuklarısırasın-da yokuşaşağıinerken, 'La ilâhe illallah' ve yokuşyukarıçıkarken,

'Allahu Ekber' derdi." [c.2, s.179, h:1]

70- Kutb'un Lübb'ül-Lübab adlıeserinde verilen bilgiye göre,

Peygamberimiz (s.a.a) yolculuk sırasında konakladığıyerden ay-rılmak istediğinde, orada mutlaka iki rekât namaz kılar ve "Ko-nakladığımız yerler şahitlik etsinler diye bu namazlarıkılıyorum"

derdi.

71- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre,

Peygamberimiz (s.a.a) [yolculuğa çıkan] müminlerle vedalaşırken

şöy-le dua ederdi: "Allah, takvayıyol azığınız yapsın. Sizi bütün ha-yırlara yöneltsin. Bütün isteklerinizi yerine getirsin. Dininizi ve

dünyanızıtehlikelerden korusun. Sağ, salim ve bol ganimetlerle,

kârlarla dönmenizi nasip etsin." [c.2, s.179, h:1]

Ben derim ki:Peygamberimizin (s.a.a) vedalaşma sırasındaki

dualarıile ilgili farklırivayetler vardır. Fakat farklılıklarına rağmen,

sağsalim ve bol ganimetlerle dönme temennisi hepsinde vardır.

72- el-Caferiyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İ-mam Cafer Sadık'tan (a.s), o da dedelerinden İmam Ali'nin (a.s)

şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) Mekke'den

Mâide Sûresi 116-120 445

(hacdan) gelen birine şöyle dua ederdi: Allah ziyaretlerini kabul

etsin, günahlarınıaffetsin ve harcadıklarının yerini doldursun."

[s.75]

73- Peygamberimizin (s.a.a) giyimle ilgili adabıhakkında, İh-ya'ul-Ulûm adlıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) izar,

rida, gömlek ve cübbeden ne bulursa onu giyerdi. Yeşil elbiseler

hoşuna giderdi. Çoğunlukla beyaz elbise giyerdi ve 'Beyaz kumaşı

dirilerinize giydirin ve ölülerinize kefen yapın.' derdi."

"Savaşta veya başka zamanlarda işlemeli kaftan giyerdi. İnce

atlastan kaftanıvardı. Bu kaftanın yeşil rengi beyaz tenine güzel

giderdi. Bütün elbiseleri topuklarından aşağıinmezdi. İzarıise

bunların üzerinde daha kısa olur ve bacaklarının ortasına kadar

inerdi. Bel bağıile bu izarıbağlardı. Bazen namazda ve namaz dı-şında bu bel bağınıaçardı."

"Zaferan ile boyanmışbir abasıvardı. Kimi zaman sadece bu-na bürünerek namaz kıldırırdı. Kimi zaman sadece kisaya bürü-nür, üzerinde başka elbise olmazdı. Keçeden yapılmışbir boy elbi-sesi vardı. Onu giyer ve 'Ben bir kulum, köleler gibi giyinirim' derdi.

Sırf Cuma günleri giydiği, diğer elbiselerinden ayrıiki kat elbisesi

vardı. Kimi zaman bir izar giyer, üzerinde başka bir elbise olmazdı.

İzarın uçlarınıomuzlarıarasında bağlardı. Cenaze namazlarınıbu

kıyafetle kıldığıda olurdu."

"Bazen evinde tek bir izar içinde, izara bürünmüş, sol ucunu

sağomzuna ve sağucunu da sol omzuna atmışhâlde namaz kı-lardıve bu izar eşi ile münasebet hâlinde sırtında bulunan izarıo-lurdu. Geceleri sadece izar içinde namaz kıldığıda olurdu. [Aslında

bu izar bir tür çarşaf görevini yapmaktaydı. Şöyle ki:] İzarın bir

kısmınıkendi üzerine bağlar, diğer tarafınıeşlerinden biri üzerine

sarkıtır, namazınıöyle kılardı."

"Siyah renkli bir elbisesi vardı. Onu birine hediye etti. Eşi

Ümmü Seleme, 'Anam-babam sana feda olsun, o siyah elbiseye

ne oldu, ne yaptın onu?' dedi. 'Onu birine giydirdim.' dedi. Eşi, 'Si-yah renkli olma-sına rağmen siyahlığına senin beyaz tenin kadar

yakışan bir şey görmedim.' dedi."

"Enes der ki: 'Uçlarıbağlanmışkilime bürünerek bize öğle

namazıkıldırdığıolurdu.' Yüzük takardı. Kimi zaman evden çıkar-

446 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

ken bir şeyi hatırlasın diye yüzüğüne iplik bağlardı. Mektupları

(resmî yazıları) yüzüğü ile mühürler ve 'Yazılarımühürlemek, töh-mete maruz kalmak-tan daha iyidir.' derdi."

"Peygamberimiz (s.a.a) bazen sarığıaltında ve bazen sarıksız

olarak fes giyerdi. Kimi zaman da fesini başından çıkarıp önüne

sütre yaparak namaz kılardı. Kimi zaman da sarığıbulunmaz, ba-şına ve alnına bir örtü bağlardı. Peygamberimizin 'Sehab=bulut'

adında bir sarığıvar-dı. Onu İmam Ali'ye hediye etmişti. Bu yüzden

bazen İmam Ali (a.s) uzaktan bu sarıkla görününce Peygamberi-miz, 'Ali, Sehab (bulut) içinde size geldi' diye espri yapardı."

"Peygamberimiz (s.a.a) elbise giyerken sağtarafından giyin-meye başlar ve 'Mahrem yerimi örten ve insanlara karşısüslene-ceğim bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdolsun.' derdi. Elbise-sini çıkarırken de sol yanından çıkarmaya başlardı. Yeni bir elbise

giyince, eskisini bir yoksula verir ve 'Kim eskimişelbisesini Allah

rızasıiçin bir yoksula giydirirse, o yoksul bu elbiseyi giydiği sürece,

ister ölü olsun, ister haytta, o kimse Allah'ın güvencesi, koruması

ve hayrıaltında olur.' derdi."

"İçi lif dolu, tabaklanmışderiden bir döşeği vardı. Boyu iki ar-şın, eni de bir arşından fazla idi. Gittiği yerlerde ikiye katlanıp altı-na serilmek için bir de abasıvardı. Altında başka bir şey olmayan

(kuru) bir hasır üzerinde yattığıda olurdu."

"Binek hayvanlarına, silâhına ve eşyasına isim takma huyu

vardı. Sancağının adıUkab, savaşlarda yanında bulundurduğu kılı-cının adıZülfikâr idi. Bunun dışında Mıhzen, Rusub ve Kadip adla-rında kılıçlarıvardı. Kılıcının sapıgümüşişlemeli idi. Deriden bir

kayışıvardı. Bu kayışın üzerinde üç gümüşhalka vardı. Okunun

adıKetum ve ok kesesinin adıKâfur idi. Devesinin adıAdbâ, atı-nın adıDüldül, merkebinin adıYa'fur ve sütünü içtiği koyunun adı

Ayne idi."

"Seramik bir matarasıvardı. Onu abdest almak ve su içmek

için kullanırdı. İnsanlar, akıllarıbaşlarında küçük çocuklarınıPey-gamberimize gönderirlerdi. Buçocuklar hiç kimse tarafından en-gellenmeden Peygamberimizin (s.a.a) yanına giderlerdi. Eğer ma-tarasında su bulurlarsa içerler, uğur beklentisi ile yüzlerine ve vü-cutlarına sürerlerdi." [c.7, s.130]

Mâide Sûresi 116-120 447

74- el-Caferiyat adlıeserin İmam Cafer Sadık'a (a.s), onun de-delerine, dedelerinin de İmam Ali'ye (a.s) dayanarak verdiği bilgi-ye göre, Peygamberimiz (s.a.a) dikişli fes giyerdi... Zat'ul-Fuzul adı

ile anılan bir zırhıvardı. Üzerinde üç gümüşhalka bulunan bu zır-hın bir halkasıön tarafında, iki halkasıda arka tarafında idi...

[s.184]

75- el-Avalî adlıeserde bir rivayete dayanarak verilen bilgiye

göre, Peygamberin (s.a.a) siyah bir sarığıvardı. Onu başına takıp

namaz kılardı.

Ben derim ki:Rivayet edildiğine göre, Peygamberimizin (s.a.a)

sarığıüç veya beşkat idi.

76- el-Hısal adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam

Ali'nin (a.s) dört yüz kelimelik hadisinin bir yerinde şöyle dediğini

nak-leder: "Pamuklu elbise giyin. Çünkü o, Resulullah'ın (s.a.a) el-bisesidir. Peygamberimiz (s.a.a) sadece zorunlu durumlarda tüylü

ve yünlü elbise giymiştir." [s.162]

Ben derim ki:Bu rivayeti Şeyh Saduk ayrıca mürsel olarak ve

Safvanî de Kitab'ut-Tarif adlıeserinde nakletmiştir. Bu rivayet sa-yesinde, Peygamberimizin (s.a.a) yünlü elbise giydiği yolundaki

önceden geçen rivayetin anlamıda açıklık kazanıyor. Dolayısıyla

bu iki rivayet arasında çelişki yoktur.

77- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi rivayet

zinciriyle İsmail b. Müslim'den, o da İmam Sadık'tan (a.s) babası

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Pey-gamberin (s.a.a) alt ucu demirli küçük bir asasıvardı. Ona daya-nırdı. Ramazan ve Kurban Bayramınamazlarında onu elinde bu-lundururdu." [c.1, s.323, h:2]

Bu rivayet el-Caferiyyat adlıeserde de yer almıştır.

78- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Hişam b.

Salim'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Pey-gamberimizin (s.a.a) yüzüğü gümüştendi." [Fürû-i Kâfi, c.6,

s.468, h:1]

79- Yine aynıeserde müellifin kendi rivayet zinciriyle Ebu Ha-tice'ye dayandırdığıhadiste İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediği

nakledilir: "Yüzük taşıyuvarlak olmalıdır." Ardından İmam şöyle

buyurdu: "Resulullah'ın (s.a.a) yüzüğü öyle idi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.468,

448 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

h:4]

80- el-Hisal adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Abdur-rahim b. Ebu Bilad'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğni

nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) iki yüzüğü vardı. Birinin üze-rinde 'La ilâhe ilallah, Muhammedun Resulullah (Allah'tan başka

ilâh yoktur ve Muhammed Allah'ın resulüdür)', öbürünün üzerinde

de 'Sadakallahu (Allah'ın dediği doğrudur)' diye yazıyordu." [s.61]

81- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Hüseyin b.

Halid'den, İmam Rıza'nın (a.s) bir hadiste şöyle buyurduğunu nak-leder: "Peygamberimiz (s.a.a), Hz. Ali (a.s), İmam Hasan (a.s), İ-mam Hüseyin (a.s) ve diğer İmamlar sağellerine yüzük takarlar-dı."

82- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde İmam Sadık'tan (a.s), Hz. A-li'nin (a.s) şöyle buyurduğu nakledilir: "Peygamberler gömleklerini

şalvarlarından önce giyerlerdi." [s.101]

Ben derim ki:Bu rivayet el-Caferiyyat adlıeserde de yer almış-tır. Değindiğimiz konularla ilgili çok sayıda rivayet vardır.

83- Peygamberimizin (s.a.a) evi ve onunla ilgili adabıhakkın-da, İbn-i Fahd'ın et-Tahsin adlıeserinde şöyle deniyor: "Peygambe-rimiz (s.a.a) tuğla üzerine tuğla koymadan vefat etti."

84- Lübb'ül-Lübab adlıeserde verilen bilgiye göre İmam (a.s),

"Mescitler peygamberlerin toplantıyerleridir" dedi.

85- el-Kâfi adlıeserde, müellif kendi rivayet zinciriyle

Sekûni'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakle-der: "Peygamberimiz (s.a.a) yazın evinden çıkarken perşembe gü-nü çıkar, kışın soğuklar nedeniyle evine dönmek isteyince, cuma

günü dönerdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.532, h:14]

Ben derim ki:Bu rivayet mürsel olarak el-Hisal adlıeserde

[s.391] de yer almıştır.

86- Allâme Hillî'nin kardeşi Şeyh Ali b. Hasan b. Mutahhar (Al-lah her ikisine de rahmet etsin) tarafından yazılan el-Uded'ül-Kaviyye adlıeserde, Hz. Hatice'den (r.a) şöyle nakledilmiştir:

"Resulullah (s.a.a) eve gelince su ister ve namaz için temizlik ya-pardı. Sonra uzatmadan iki rekât namaz kılar, arkasından yatağı-na girerdi."

87- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Abbad b.

Mâide Sûresi 116-120 449

Suheyb'in İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet ettiğini nakle-der: "Peygamberimiz (s.a.a) hiçbir düşmana gece pususu kurma-mıştır." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.28, h:3]

88- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle geçer: "Peygamberi-mizin (s.a.a) döşeği bir aba idi. Yastığıise, içine hurma lifi doldu-rulmuşbir deri idi. Bir gece aba ikiye katlanmıştı. Sabah olunca

Peygamberimiz (s.a.a), 'Bu gece bu döşek (rahat olduğu için) na-maza kalkmama engel oldu.' dedi ve döşeğinin tek kat olarak se-rilmesini emretti. Onun bir de içinde hurma lifi doldurulmuşderi-den bir döşeği vardı. Ayrıca bir yere gittiğinde iki kat yapılarak al-tına serilen bir abasıvardı." [s.38]

89- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre İmam Muhammed

Bâkır (a.s) şöyle diyor: "Resulullah (s.a.a) uykudan kalkar kalkmaz

mutlaka Allah için secdeye kapanırdı." [s.39]

90- Peygamberimizin (s.a.a) kadınlar ve evlâtlarla ilgili adabı

konusunda, Şeyh Murtaza'nın Risalet'ul-Muhkem ve'l-Müteşabih

adlıeserinde Tefsir-i Nu'manî'ye dayanılarak verilen bilgiye göre

İmam (a.s) Ali şöyle dedi: "Sahabîlerden birkaç kişi eşleri ile yata-ğa girmeyi, gündüzleri yiyip içmeyi ve geceleri uyumayıkendileri-ne yasakladılar. Ümmü Seleme bunu Peygamberimize (s.a.a) ha-ber verince, Peygamberimiz (s.a.a) ashabının yanına gitti ve onla-ra şöyle dedi: Eşlerinizden uzak duruyorsunuz öyle mi? Oysa ben

hem eşlerimle yatağa girerim, hem gündüzleri yer içerim ve hem

de geceleri uyurum. (Bunlar benim sünnetimdir.) Kim benim sün-netimden yüz çevirirse, benden değildir..."

Ben derim ki:Bu anlamdaki rivayetler birçok kanaldan nakle-dilmişolarak hem Sünnî, hem de Şiî kitaplarda yer almıştır.

91- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet ziciriyle İshak b.

Ammar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder:

"Kadınlarısevmek, peygamberlerin ahlâkındandır." [Fürû-i Kâfi, c.5,

s.320, h:1 ve s.321, h:7]

92- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet ziciriyle Bekkar b.

Ker-dem'in ve birden fazla başka ravilerin İmam Cafer Sadık'tan

(a.s) şöyle rivayet ettiklerini nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) şöy-le dedi: "Benim göz aydınlığım namazda ve haz kaynağım da ka-dınlarda karar kılındı." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.320, h:1]

450 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Ben derim ki:Yaklaşık bu anlamıtaşıyan rivayetler başka ka-nallardan da gelmiştir.

93- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre,

Peygamberimiz (s.a.a) bir kadınla evlenmek isteyince birini onu

görmeye gönderirdi... [c.3, s.245, h:2]

94- Tefsir'ul-Ayyâşî'de Hüseyin b. Bint-i İlyas'a dayanılarak veri-len bilgiye göre İmam Rıza (a.s) şöyle dedi: "Yüce Allah, geceleri

ve kadınlarısükunet sebebi yaptı. Evliliği geceleyin yapmak ve

yemek yedirmek sünnettendir." [c.1, s.371]

95- el-Hisal adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İmam

Ali'nin (a.s) dört yüz kelimelik hadisinin bir yerinde şöyle dediğini

nakleder: "Çocuklarınızıyedinci günlerine girdiklerinde tıraşedin

ve saçlarının ağırlığımiktarında bir fakir Müslümana sadaka verin.

Peygamberimiz (s.a.a) Hasan ve Hüseyin için ve diğer evlâtlarıiçin

böyle yaptı." [c.2, s.619]

96- Peygamberimizin (s.a.a) yeme-içme ve sofra ile ilgili adabı

hakkında, Kuleynî el-Kâfi adlıeserde kendi rivayet zinciriyle Hişam

b. Salim ve başkalarından İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini

nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) en sevdiği şey, devamlıaç ve

Allah korkusu hâlinde olmaktı." [Ravzat'ül-Kâfi, c.8, s129, h:99]

97- Tabersî, el-İhticac adlıeserde kendi rivayet zinciriyle Musa

b. Cafer'den, o da babalarından Hz. Hüseyin b. Ali'nin (hepsine se-lâm olsun), İmam Ali'nin (a.s) Şamlıbir Yahudinin sorularına ver-diği cevap-larırivayet ettiği uzun hadisin bir bölümünde şöyle yer

aldığınınakleder: "Yahudi İmam'a, 'Halk, İsa'nın zahit olduğunu i-leri sürüyor. Doğru mu?' diye sordu. İmam Yahudiye şu cevabı

verdi: Evet, öyle idi. Muhammed (s.a.a) ise peygamberlerin en za-hidi idi. Cariyeler dışında on üç eşi oldu. Buna rağmen yemek artı-ğıile önünden kaldırılan bir sofrasıhiç olmadı. Hiç buğday ekmeği

yemedi. Arka arkaya üç gece doyasıya arpa ekmeği yediği hiç ol-madı." [c.1, s.335]

98- Şeyh Saduk'un el-Emalî adlıeserinde verilen bilgiye göre

Ays b. Kasım şöyle dedi: "İmam Sadık'a (a.s), 'Peygamberimizin

(s.a.a) doyasıya buğday ekmeği hiç yemediğini söylediği yolunda

babandan bir hadis rivayet ediliyor, doğru mu?' diye sordum. Bana

şöyle cevap verdi: Hayır, doğru değil. Peygamberimiz (s.a.a) buğ-

Mâide Sûresi 116-120 451

day ekmeği hiç yemedi ve doyasıya arpa ekmeği de hiç yemedi."

99- Kutb'un ed-Daavat adlıeserinde şöyle deniyor: "Rivayet

edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.a) hiç yaslanarak yemek ye-medi. Sadece bir kere yaslanarak yemeğe başladı, arkasından

hemen yere oturdu ve 'Allahım, ben senin kulun ve resulünüm'

dedi."

Ben derim ki:Bu anlamdaki rivayetleri Kuleynî ve Şeyh Tusî

çok kanallıolarak nakletmişlerdir. Ayrıca Şeyh Saduk, Barkî ve ez-Zühd adlıeserde Hüseyin b. Said de bu anlamıiçeren hadisler ri-vayet etmişlerdir.

100- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Zeyd-i

Şehham'dan şöyle rivayet eder: "İmam Cafer Sadık (a.s), 'Pey-gamberimiz (s.a.a) peygamber olduğu günden vefat ettiği güne

kadar hiçbir zaman bir şeye yaslanarak yemek yemedi. Köleler

gibi yemek yer ve köleler gibi otururdu.' buyurdu. Kendisine, 'Niçin

böyle yapıyordu?' diye sordum. 'Allah'a karşıalçak gönüllülüğünü

göstermek için.' cevabınıverdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.27, h:1]

101- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu Hati-ce'den şöyle nakleder: "Benim de yanlarında olduğum bir sırada

Beşir Dehhan, İmam Cafer Sadık'a (a.s), 'Peygamberimiz (s.a.a)

sağına veya soluna yaslanarak yemek yer miydi?' diye sordu. İ-mam bu soruya 'Hayır, Peygamberimiz (s.a.a) sağına veya soluna

yaslanarak yemek yemezdi. O köleler gibi oturur, öyle yerdi.' diye

cevap verdi. Ben, 'Niçin öyle yapıyordu?' diye sordum. 'Yüce Allah-'a karşıalçak gönüllülüğünü göstermek için.' cevabınıverdi." [Fürû-i

Kâfi, c.6, s.271, h:7]

102- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Cabir'den

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediğini rivayet eder:

"Resulul-lah (s.a.a) köleler gibi yemek yer, köleler gibi otururdu.

Toprak üzerinde yemek yer ve uyurdu." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.271, h:1]

103- İhya'ul-Ulûm adlıeserde verilen bilgiye göre, Peygambe-rimiz (s.a.a) yemek yerken namazdaki insanın oturuşu gibi dizleri-ni ve ayaklarınıbirleştirerek otururdu. Yalnız dizlerinin ve ayakla-rının birini öbürü üzerine koyardıve "Ben bir kulum, köle gibi otu-rur ve köle gibi yemek yerim." derdi. [c.7, s.121]

104- Safvanî'nin Kitab'ut-Tarif adlıeserinde verilen bilgiye gö-

452 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

re, İmam Ali (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) sofraya otur-duğunda köleler gibi oturur ve sol uyluğuna yaslanırdı."

105- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde İbn-i Abbas'tan şöyle riva-yet eder: "Peygamberimiz (s.a.a) yerde oturur, koyunu ayaklarıa-rasına alıp sağar ve kölelerin davetlerine icabet ederdi."

106- el-Mehasin adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Ham-mad b. Osman'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini

nakleder: "Resulullah (s.a.a) yemek yerken parmaklarınıyalardı."

[s.443, h:313]

107- el-İhticac adlıeserde Mevalîd'us-Sadıkîn adlıeserden

nakledilerek şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) her çeşit ye-meği yerdi. Allah'ın helâl kıldığıyiyecekleri, yemek yedikleri za-man ailesi ve hiz-metçileri ile beraber yerdi. Aynı şekilde yemeğe

çağırdığıMüslümanlarla birlikte de yerdi. Onlar neyin üzerinde

yiyorlardıysa, onun üzerinde ve onların yediğinden [veya onlar ye-diği sürece] yerdi. Yalnız eğer misafir gelirse, [ailesi ve hizmetçile-riyle değil,] misafiri ile birlikte yerdi... En sevdiği yemek, kalabalık

topluluk ile birlikte yenen yemekti."

Ben derim ki:Rivayetteki "Onlar neyin üzerinde yiyorlardıysa"

ifadesinden maksat, sofra ve büyük tepsi gibi şeylerdir. "Ve mâ

ekelû" ifadesinin orijinalindeki "mâ" edatı, ya mevsuledir [yani on-ların yediğinden] ya da tevkıtiyedir [yani onlar yediği sürece]. "Yal-nız eğer misafir gelirse" ifadesi, "ailesi ve hizmetçileri ile beraber"

ifadesinden yapılmışbir istisnadır. [Yani misafir gelince, ailesiyle

yemezdi, misafiri ile birlikte yerdi.]

108- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İbn-i

Kad-dah'tan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakle-der: Resu-lullah (s.a.a) bir toplulukla birlikte yemeğe oturunca,

yemeğe ilk başlayan ve yemekten en son el çeken kişi olurdu. Bu-nu topluluk yemek yesin diye yapardı. [Fürû-i Kâfi, c.6, s.285, h:2]

109- Aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muhammed b.

Müslim'e dayandırdığıbir hadiste İmam Muhammed Bâkır'dan

(a.s) Hz. Ali'nin (a.s) şöyle dedini nakleder: "Peygamberler akşam

yemeğini akşam namazından sonra yerlerdi. Akşam yemeğini

yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü akşam yemeği yememek vücudun

harap olmasına yol açar." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.288, h:2]

Mâide Sûresi 116-120 453

110- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Anbese b.

Necad'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder:

"Peygamberimizin (s.a.a) önüne, içinde hurma bulunan bir sofra

geldiğinde yemeye mutlaka hurmadan başlardı." [Fürû-i Kâfi, c.6,

s.345, h:2]

111- el-Kâfi ve Sahifet'ur-Rıza adlıeserlerde, rivayet zinciriyle

İmam Rıza'ya (a.s) dayandırılan bir hadiste İmamın, dedelerinden

(hepsine selâm olsun) şöyle naklettiği yer alır: "Peygamberimiz

(s.a.a) hur-ma yediğinde, çekirdeğini önce elinin sırtına koyar, son-ra atacağıyere atardı."

112- el-İkbal adlıeserde, Tarih-i Nişaburî adlıeserin ikinci cil-dinde Hasan b. Bişr'in hayatıbölümünde müellifin belirttiği kendi-ne has rivayet zinciriyle şöyle rivayet ettiği nakledilir: "Resulullah

(s.a.a) ye-mek yerken her iki lokma arasında Allah'a hamdederdi."

[s.116]

113- el-Kâfi'de müellifin kendi rivayet zinciriyle Veheb b. Abd-i

Rabbih'den şöyle naklettiği yer alır: "Bir defasında İmam Cafer

Sadık-ın (a.s) dişaralarınıtemizlediğini görünce, ona baktım. Bu-nun üzerine İmam bana, 'Peygamberimiz (s.a.a) dişaralarınıte-mizlerdi. Böyle yap-mak ağızın temiz olmasınısağlar.' dedi." [Fürû-i

Kâfi, c.6, s.376, h:3]

114- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) su içerken önce besmele çekerdi... Suyu birden

yutmaz (soluk almayarak bir nefeste içmez), yudum yudum sora-rak içerdi ve "Ciğer ağrısı(siroz), suyu birden yutmaktan olur."

derdi. [s.31]

115- el-Caferiyyat adlıeserin İmam Cafer Sadık'a (a.s), onun

da dedelerine dayanarak verdiği bilgiye göre, İmam Ali (a.s) şöyle

dedi: "Peygamberimizi (s.a.a) birçok kez gözetledim. O suyu üç ne-feste içerdi. Her içişte besmele çeker ve her içişten sonra

hamdederdi. Ona niçin böyle yaptığınısorduğumda bana, 'Ey Ali!

HamdıAllah'a karşıolan şükretme görevimi yerine getirmek için,

besmele çekmeyi de her-hangi bir hastalığa ve derde yakalanma-yayım diye yapıyorum.' dedi." [s.161]

116- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle rivayet edilmiştir:

"Peygamberimiz (s.a.a) su içerken, içtiği tabağa nefes vermez, ne-fes alıp vermesi gerektiğinde su kabınıağzından uzaklaştırır, öyle

454 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

nefes alıp verirdi." [s.31]

117- İhya'ul-Ulûm adlıeserde şöyle nakledilir: "Peygamberi-miz (s.a.a) et yerken başınıete doğru eğmez, eti ağzına getirir ve

ısırarak yerdi, dişlerine alıp koparırdı... Özellikle et yediği zaman

özellikle ellerini iyice yıkar ve arkasından ıslak elleri ile yüzünü

ovardı. [c.7, s.126]

118- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) birçok yemek çeşidini yerdi. [s.26]

Ben derim ki:Tabersî, böyle dedikten sonra Peygamberimizin

(s.a.a) yediği bazıyemek çeşitlerini sayıyor. Ekmek, et çeşitleri,

kavun, karpuz, şeker, üzüm, nar, hurma, süt, keşkek, yağ, sirke,

hindiba, horoz ibiği (bir tür çiçek), lahana gibi... Peygamberimizin

(s.a.a) hurmayısevdiği, baldan çok hoşlandığıve en sevdiği mey-venin nar olduğu da rivayet edilmiştir.

119- Şeyh Tusî el-Emalî adlıeserinde kendi rivayet zinciriyle

Ebu Üsame'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nak-leder: "Peygamberimizin (s.a.a) yemeği, bulduğu kadarıile arpa

ekmeği, tatlısıhurma ve yakacağı, hurma ağacının yapraklarıve

dallarıidi."

120- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle şöyle deniyor: "Pey-gamberimiz (s.a.a) sıcak yemeği soğutur, öyle yerdi ve 'Allah bize

ateşyedirmemiştir. Sıcak yemeğin bereketi yoktur.' derdi."

"Yemeğe başlarken besmele çekerdi. Üç parmağıile ve önün-den yerdi, başkasının önünden yemezdi. Önüne yemek kondu-ğunda sofradakilerden önce o yemeğe başlar, arkasından diğerle-ri başlardı. Yemekte şu üç parmağınıkullanırdı: Başparmak, onu

izleyen (onun yanındaki) parmak ve orta parmak. Kimi zaman

dördüncü parmağından da yararlanırdı, onu da kullanırdı. Avucu-nun bütünü ile de yediği olurdu. İki parmakla yemezdi ve 'İki par-makla yemek yemek, şeytanın yemek yeme tarzıdır.' derdi. Bir

gün ashabıona palûze getirdiler. Onlar ile birlikte yedikten sonra,

'Bu, neden yapılıyor?' diye sordu. Ashabı, 'Yağile balıkarıştırıyo-ruz, gördüğün gibi oluyor.' dediler. Peygamberimiz (s.a.a), 'Bu iyi

bir yemektir.' dedi."

"Elenmemişarpa ekmeği yerdi. Hiç buğday ekmeği yemedi.

Arpa ekmeğini de hiç doyasıya yemedi. Ölünceye kadar hiç sofra-

Mâide Sûresi 116-120 455

da yemek yemedi. [Hep yerde yemek yedi.] Kavun, üzüm, hurma

yer ve hurmanın çekirdeklerini koyuna yedirirdi. Soğan, sarımsak,

pırasa ve içinde 'meğafir (zamk)' bulunan bal yemezdi. Meğafir,

arının karnında kalan ağaç kalıntısıdır. Arıbu kalıntıyıbala akıtır

ve o bal da ağızda koku bırakır."

"Hiç yemeği kötülemezdi. Önüne gelen yemek hoşuna giderse

yerdi. Hoşuna gitmezse bırakır, fakat başkalarının onu yemesine

engel olmazdı. Yemek yediği çanağısıyırır ve 'Yemek tabağının

sonu, yemeğin en bereketli bölümüdür' derdi. Yemeği bitirdiğinde

kullandığıüç parmağınıteker teker yalardı. Yemekten sonra elle-rini tertemiz oluncaya dek yıkardı. Tek başına yemek yemezdi."

[s.28]

Ben derim ki:Ravinin "Başparmak, onu izleyen parmak ve or-ta parmak" şeklindeki ifadesi, güzel bir edep örneğidir. Çünkü ravi

"onu izleyen parmak" yerine bu parmağın Arapça'daki adını

(sebbabe=seb-beden, söven) söylemiyor. Çünkü bu parmağın kök

anlamındaki sövme anlamının, Peygamberimizin parmağıile

irtibatlanmasınıistemedi.

Bu rivayette Peygamberimizin (s.a.a) palûze yediğinden söz

ediliyor. Bu rivayet el-Mehasin adlıeserde müellifin kendi rivayet

zinciriyle Yakup b. Şuayb'dan aktardığıhadise zıttır. Bu rivayete

göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle diyor: "İmam Ali (a.s), birkaç

dostu ile birlikte Kûfe meydanındayken kendisine bir tabak palûze

hediye edildi. İmam dostlarına, 'Uzatın ellerinizi.' dedi. Dostlarıda

ellerini ona doğru uzattılar. O da uzattı. Fakat hemen uzattığıelini

geri çekti ve 'Peygamberimizin (s.a.a) bunu yemediği birden hatı-rıma geldi de bu yüzden ondan yemek istemedim.' dedi." [s.140,

h:135]

121- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) Şam'dan getirilen cam maşrapalardan su içer-di. Su içmede ahşap, deri ve seramik maşrapalar kullandığıda o-lurdu. [s.31]

Ben derim ki:Bu rivayetin baştarafının yaklaşık bir benzeri el-Kâfi'de ve el-Mehasin'de de nakledilmiştir. Orada şöyle deniyor:

"Pey-gamberimiz (s.a.a) Şam işi maşrapalardan su içmekten hoş-lanır ve 'Bunlar kullandığınız su kaplarının en temiz olanlarıdır.'

derdi." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.386, h:8]

456 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

122- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle rivayet edilir: "Pey-gamberimiz (s.a.a) avucu ile de su içerdi. Suyu avucuna doldurur

ve 'Elden daha temiz bir su kabıyoktur.' derdi." [s.31]

123- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Abdul-lah b. Sinan'dan şöyle nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) Kurban

Bayramlarında, biri kendi adına ve öbürü kesecek kurban bula-mayan fakir Müslümanlar adına olmak üzere iki koç kurban eder-di." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.415, h:1]

124- Peygamberimizin (s.a.a) helâ adabıhakkında, Şehid-i Sa-nî, Şerh-i Nefliyye adlıeserinde şöyle rivayet eder: "Resullah'ı

(s.a.a) küçük veya büyük abdest bozarken hiç kimse görmemiş-tir."

125- el-Caferiyyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Cafer b. Muhammed'den, o da dedelerinden İmam Ali'nin (a.s)

şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) abdest boz-mak istediğinde başınıörter, arkasından pisliği toprakla örterdi.

Tükürmek isteyince de tükürüğü üzerine toprak atardı. Tuvalete

gideceği zaman da başınıörterdi." [s.30]

Ben derim ki:Helâ (tuvalet) yapmak âdeti, Araplarda İslâm'-dan sonra ortaya çıktı. Rivayetlerden edindiğimiz bilgilere göre,

Araplar İslâm'dan önce boşarazilere çıkarak abdest bozarlardı.

126- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Hüseyin

b. Halid'in şöyle dediğini nakleder: "Bir defasında İmam Rıza'ya

(a.s) dedim ki: 'Bize nakledilen bir hadise göre, Peygamberimiz

(s.a.a) (idrar veya büyük abdest) temizliğini yüzüğü parmağınday-ken yapıyordu. İmam Ali (a.s) de öyle yapıyordu. Oysa Peygambe-rimizin (s.a.a) yüzüğünün taşında, 'Muhammedun Resulullah' ya-zısıvardı.' İmam, 'Ravilerin söyledikleri doğrudur.' dedi. 'Biz de

böyle yapsak olur mu?' diye sordum. Bana, 'Onlar yüzüklerini sağ

ellerine takarlardı. Oysa siz yüzüklerinizi sol ellerinize takıyorsu-nuz.' karşılığınıverdi..." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.474, h:8]

Ben derim ki:Yaklaşık aynıanlamda bir rivayet, el-Caferiyyat

ve Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserlerde Ayyâşî'nin Kitab'ul-Libas adlı

eserinden naklen İmam Sadık'a dayanarak rivayet edilmiştir.

127- Peygamberimizin (s.a.a) musibetler, belâlar, ölüm olayla-rıve bunlarla ilgili konulardaki adap ve ahlâkıhakkında,Meka-

Mâide Sûresi 116-120 457

rim'ul-Ahlâk adlıeserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) vü-cudunda bir sivilce çıktığınıgörünce Allah'a sığınır, O'na karşıâciz-liğini, güçsüzlüğünü dile getirir, O'na yalvarıyordu. Kendisine, 'Ey

Allah'ın Resulü, bu önemsiz bir şeydir.' diyenlere de, 'Allah isteyin-ce küçük bir şeyi büyütür ve büyük bir şeyi de küçültür.' diye cevap

verirdi." [c.2, s.413]

128- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Cabir'den İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurudğunu nak-leder: "Tabutu dört köşesinden omuza almak sünnettir. Daha faz-la kişinin ona omuz vermesi fazladan bir şeydir." [Fürû-i Kâfi, c.3,

s.168, h:2]

129- Kurb'ul-İsnad adlıeserde Hüseyin b. Tureyf'e, onun Hüse-yin b. Ulvan'a, onun İmam Cafer Sadık'a (a.s), onun da babasına

dayanarak verdiği bilgiye göre, İmam Ali'nin (a.s) oğlu İmam Ha-san (a.s) bir defasında dostlarıile birlikte otururken önlerinden bir

cenaze geçti. Yanındakilerden bazılarıayağa kalktı, fakat İmam

Hasan (a.s) ayağa kalkmadı. Cenaze geçtikten sonra oradakiler-den biri, "Allah sana afiyet versin, niye ayağa kalkmadın? Oysa

Peygamberimiz (s.a.a) önünden cenaze geçerken ayağa kalkardı."

dedi. İmam ona şu cevabıverdi: "Peygamberimiz (s.a.a) sadece

bir kere cenaze önünden geçerken ayağa kalktı. Bir Yahudinin ce-nazesi geçiyordu ve yol dardı. Peygamberimiz (s.a.a) cenazenin,

başından yüksekte olmasınıistemediği için ayağa kalktı." [s.42]

130- Kutb-u Ravendî, ed-Daavat adlıeserinde şöyle rivayet

eder: "Peygamberimiz (s.a.a) cenaze arkasında yürürken oldukça

üzgün olur, çokça tefekküre dalar ve çok az konuşurdu."

131- el-Caferiyyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

İmam Cafer b. Muhammed'den (a.s), o da dedelerinden Hz. Ali'nin

(a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Resulullah (s.a.a) ölülerin gö-mülmesi sırasında mezara üç avuç toprak atardı."

132- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Zürare'ye dayandırdığıbir hadiste İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s)

şöyle dediğini nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) Haşimoğullarının

ölülerine başka bir Müslümanın ölüsüne yapmadığıbir şey yapardı

ki, o da şudur: Haşimîlerden birinin cenaze namazınıkıldırdıktan

ve mezar toprağına su döktükten sonra elini toprak üzerine ko-yardı. Öyle ki, mezar toprağında parmaklarının izi çıkardı. Bu yüz-

458 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

den bir yabancıveya Medine halkından bir yolcu mezarlığın önün-den geçerken, üzerinde Peygamberimizin (s.a.a) el izi bulunan ye-ni mezarıgörünce, 'Muhammed'in ailesinden kim öldü?' diye so-rardı." [Fürû-i Kâfi, c.3, s.168, h:1]

133- Şehid-i Sanî'nin Müsekkin'ul-Fuad adlıeserinde İmam A-li'den (a.s) şöyle rivayet edilir: "Peygamberimiz (s.a.a) insanlarıte-selli ederken, 'Allah size ecir versin ve rahmet eylesin.' diye dua

ederdi. Onlarıkutlarken de, 'Allah sizin için mübarek kılsın ve Al-lah devamlısize bereket versin.' derdi.

134- Peygamberimizin (s.a.a) abdest ve gusül ile ilgili adabı

hakkında, Kutb, Ayat'ul-Ahkâm adlıeserinde Süleyman b.

Bureyde-den, o da babasından şöyle nakleder: "Peygamberimiz

(s.a.a) önceleri her namaz için ayrıabdest alıyordu. Fakat Mekke'-nin fethedildiği yıl birkaç namazıaynıabdestle kıldı. Bunun üzeri-ne Ömer, 'Ey Allah'ın Resulü, daha önce yapmadığın bir işi yaptın,

(sebebi nedir)?' diye sordu. Peygamberimiz (s.a.a) de, 'Bilerek böy-le yaptım.' dedi."

135- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi raivayet zinciriyle Zürare-nin şöyle dediğini nakleder: "Bir defasında İmam Muahmmed Bâ-kır (a.s) bize, 'Peygamberin nasıl abdest aldığınısize anlatayım

mı?' diye sordu. Bizim, 'Evet' dememiz üzerine içinde azıcık suyun

bulunduğu bir kap isteyerek önüne koydu. Sonra kollarınısıvadı.

Arkasından sağavcunu suya daldırdıve 'Eğer avuç temiz ise böyle

yapılır.' dedi. Sonra bir avuç dolusu su alarak alnına götürdü ve

besmele çekerek suyun sakallarının ucuna kadar akmasınısağla-dı. Sonra elini bir kere yüzü ve alnının görünen bölümü üzerinde

yürüttü. Arkasından sol elini suya daldırıp bir avuç dolusu su aldı.

Sonra bu suyu sağdirseğinin üzerine akıttı. Arkasından avucunu

sağkolu üzerinde yürüterek suyun parmak uçlarından akmasını

sağladı. Sonra sağelini suya daldırıp bir avuç dolusu su aldı. Son-ra bu suyu sol dirseğinin üzerine akıttı. Arkasından avucunu sol

kolu üzerinde yürüterek suyun parmak uçlarından akmasınısağ-ladı. Arkasından sol elinin ıslaklığıve sağelinin ıslaklık kalıntısıile

başının ön bölümünü ve ayaklarının üstünü meshetti."

"Arkasından, 'Allah tek olduğu için tek olanısever. Abdest al-mak için üç avuç su yeterlidir. Bir avucu ile yüz, iki avucu ile de

Mâide Sûresi 116-120 459

kollar yıkanır. Sağelin ıslaklığıile başın ön kısmımeshedilir ve bu

ıslaklığın kalıntısıile sağayağın üstü ve sol elin ıslaklığıile sol a-yağın üstü meshedilir.' dedi."

"Arkasından sözlerini şöyle bağladı: Adamın biri İmam Ali'ye

(a.s) Peygamberimizin (s.a.a) nasıl abdest aldığınısordu. O da ona

Peygamberimizin (s.a.a) abdest alma şeklini böyle anlattı." [Fürû-i

Kâfi, c.3, s.25, h:4]

Ben derim ki:Bu rivayetin içeriği Zürare, Bükeyr ve başkaları

aracılığıile değişik yollardan rivayet edilmişve bu rivayet Kuleynî,

Sa-duk, Şeyh Tusî, Ayyâşî, Mufid, Keracekî ve başkalarıtarafından

nakledilmiştir. Bu konuda Ehlibeyt İmamlarından (hepsine selâm

olsun) gelen rivayetler sayıca çok ve mütevatirlik derecesine yakın

sağlamlıktadır.

136- Müfiduddin Tusî el-Emalî adlıeserinde kendi rivayet zin-ciriyle Ebu Hüreyre'den şöyle nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a)

abdest alırken organlarının sağtaraflarından yıkamaya başlardı."

[c.1, s.397]

137- et-Tehzib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu

Ba-sir'den şöyle nakleder: "İmam Cafer Sadık'a (a.s) abdest hak-kında sorduğumda, buyurdu ki: Peygamberimiz (s.a.a) bir müdd

su (yaklaşık 750 gr.) ile abdest alır ve bir sa' (yaklaşık üç kilo) su

ile guslederdi." [c.1, s136, h:28]

Ben derim ki:Bu rivayetin benzeri başka bir yoldan İmam Mu-hammed Bâkır'dan (a.s) nakledilmiştir.

138- Uyûn-u Ahbar'ir-Rıza adlıeserde müellif kendi rivayet zin-ciriyle İmam Rıza'dan (a.s), o da babalarından (hepsine selâm ol-sun) Peygamberimizin (s.a.a) şöyle dediğini nakleder: "Biz Ehli-beyt'iz. Bize, sadaka almak helâl değildir. Bize, özenerek abdest

almamız emredildi ve biz eşek ile kısrağıçiftleştirmeyiz." [c.2, s.28]

139- et-Tehzib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ab-dullah b. Sinan'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurudğunu

nakleder: "(Abdestte) ağza ve buruna su vermek Peygamberimizin

(s.a.a) sünnetlerindendir." [c.1, s.79, h:52]

140- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muaviye

b. Ammar'ın şöyle dediğini nakleder: "İmam Cafer Sadık'ın (a.s)

şöyle dediğini duydum: Resulullah (s.a.a) bir sa' (yaklaşık üç kilo)

460 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

miktarındaki su ile guslederdi. Eşlerinden biri ile birlikte yıkandı-ğında ise bir sa' ve bir müdd su kullanırdı." [c.1, s.137, h:74]

Ben derim ki:Bu rivayetin benzerini Kuleynî de el-Kâfi adlıe-serinde kendi rivayet zinciriyle Muhammed b. Muslim'den o da

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakletmiştir. Oradaki rivayette, "Her i-kisi aynıkaptan yıkanırlardı." deniyor.

1Şeyh de aynırivayeti başka

bir yoldan nakletmiştir.

141- el-Caferiyyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

İmam Cafer Sadık'tan babasının (her ikisine selâm olsun) şöyle

dediğini naklediyor: "Bir defasında Hasan b. Muhammed, Cabir b.

Abdullah'a Peygamberimizin (s.a.a) nasıl guslettiğini sordu. Cabir

de, 'Peygamber (s.a.a) üç kere avucunu su ile doldurarak başın-dan aşağıdökerdi.' karşılığınıverdi. Hasan b. Muhammed, 'Benim

saçlarım, gördüğün gibi gürdür.' dedi. Cabir de ona, 'Ey hür adam,

bu sözü hiç söyleme. Çünkü Peygamberimizin (s.a.a) saçlarıse-ninkilerden daha gür ve daha hoşidi' diye cevap verdi." [s.22]

142- Şeyh Saduk'un, el-Hidaye adlıeserinde verilen bilgiye gö-re İmam Sadık (a.s) şöyle dedi: "Cuma günü guslü, yolculukta ve

yolcu-luk dışında erkek-kadın herkes için gerekli olan bir sünnettir.

Cuma günü (cuma guslü niyetiyle) gusletmek, hem bir temizlik ve

hem de iki cuma arasında işlenen günahlar için bir keffarettir.

Cuma guslünün sebebi şudur: Ensar Müslümanlarıhafta boyunca

develerinin ve diğer hayvanlarının işleri ile uğraşırlar ve cuma gü-nü mescide geldiklerinde, insanlar koltuk altıkokularından rahat-sız olurlardı. Bu yüzden yüce Allah Peygamberimize (s.a.a) cuma

günü gusletmeyi emretti ve ardından bu uygulama sünnet hâline

geldi." [s.23]

Ben derim ki:Ramazan Bayramında ve diğer bayramlarda

gusletmenin yanısıra daha birçok gusüllerin, Peygamberimizin

(s.a.a) sünnetlerinden olduğu hakkında rivayetler vardır. İnşallah

ileride bunların bazılarına değineceğiz.

143- Peygamberimizin (s.a.a) namaz ve namazla ilgili adap ve

sünnetleri hakkında,el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinci-riyle Fudayl b. Yesar, Abdulmelik ve Bükeyr'den şöyle dediklerini

1- [Fürû-i Kâfi, c.3, s.22, h:5]

Mâide Sûresi 116-120 461

nakleder: "İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini işittik: "Pey-gamberimiz (s.a.a) farz namazların iki katıkadar müstehap na-maz kılar ve farz orucun iki katıkadar müstehap oruç tutardı." [Fü-rû-i Kâfi, c.3, s.44, h:3]

Bu rivayeti Şeyh Tusî de nakletmiştir.

144- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Hannan'dan şöyle nakleder: "Ben de yanlarında oturuyorken Amr

b. Harîs, İmam Cafer Sadık'a (a.s), 'Sana feda olayım, bana Pey-gamberimizin (s.a.a) namazıhakkında bilgi ver.' dedi. İmam ona

şu cevabıverdi: Peygamberimiz (s.a.a) öğleyin (öğle namazından

önce) sekiz rekât nafile ve dört rekât farz kılardı. Sonra (ikindi

namazından önce) sekiz rekât nafile ve dört rekât farz kılardı. Ak-şamleyin önce üç rekât farz, daha sonra dört rekât nafile kılardı.

Yatsınamazınıda dört rekât olarak kılardı. Sekiz rekât da gece

namazıve üç rekât vitir kılardı. Sabah vaktinde iki rekât nafile ve

arkasından iki rekât farz kılardı."

"Ben de kendisine, 'Kurbanın olayım, eğer benim bundan da-ha çok namaz kılmaya gücüm yeterse, çok namaz kıldım diye Al-lah beni azaba çarptırır mı?' diye sordum. 'Hayır, ama seni sünneti

terk ettiğin için azaba çarptırır.' karşılığınıverdi." [Fürû-i Kâfi, c.3,

s.443, h:5]

Ben derim ki:Bu rivayetten anlaşıldığına göre, yatsınamazın-dan sonra oturarak kılınan iki rekâtlık vüteyre namazıgündelik bu

elli rekâta dahil değildir. İki rekât oturarak kılınan bu namaz, bir

rekât ayakta kılınan namaza bedeldir ve bir rekât olarak hesapla-nır. Dolayısıyla bu namaz ile namazların sayısıelli bir rekâta u-laşmışolur. Ateme adıile de anılan bu namaz, vitir namazının ye-rini tutmak üzere sünnet edilmiştir. Şöyle ki, bu namazıkılan kim-se eğer vitir namazına kalkmadan önce ölürse, vitir namazınıkıl-mışsayılır. Nitekim Kuleynî, el-Kâfi adlıeserinde kendi rivayet zin-ciriyle Ebu Basir'den şöyle naklediyor: "İmam Cafer Sadık (a.s), 'Al-lah'a ve ahiret gününe inanan kimse vitir namazıkılmadan uyu-masın.' dedi. Kendisine, 'Yatsınamazından sonraki iki rekâtımı

kastediyorsun?' diye sordum. 'Evet, o iki rekât bir rekât sayılır.

Kim bu namazıkılar da ölürse vitir namazıkılmışolarak ölmüşo-lur. Eğer ölmez ise gecenin sonunda vitir namazınıkılar.' dedi."

"Kendisine, 'Bu namazıPeygamberimiz (s.a.a) kıldımı?' diye

462 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

sordum. 'Hayır.' dedi. 'Peki niçin?' diye sormam üzerine, 'Çünkü

Peygam-berimize (s.a.a) vahiy geldiği için o gece ölüp ölmeyece-ğini bilirdi. Onun dışındakiler bunu bilemez. Bu yüzden Peygamber

o namazıkılmadı, ama kılınmasınıemretti.' dedi..."

İmamın "o namazıkılmadı" demekteki maksadı, diğer bazıri-vayetlerden anlaşılacağıüzere, o namazıdevamlıkılmadığı, bazen

kılıp bazen kılmadığı şeklindedir. İmamın sözleri eğer böyle yo-rumlanırsa, bu rivayet Peygamberimizin (s.a.a) o namazıkıldığıyo-lundaki diğer rivayetlerle çelişmez.

145- et-Tehzib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Zürare-den şöyle nakleder: "İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöy-le dediğini işittim: Peygamberimiz (s.a.a) zeval vakti girmeden

gündüz hiçbir namaz kılmazdı. Güneşin gölgesi yarım parmak ka-dar olunca, sekiz rekât nafile kılardı. Güneşin gölgesi bir dirsek

boyu olunca öğle farzınıkılardı. Öğle farzından sonra ise iki rekât

namaz kılardı. Yine ikindi vakti girmeden iki rekât namaz kılardı.

Gölge iki dirsek boyu uzayınca ikindi farzınıkılardı. Güneşbattığı

zaman akşam farzınıkılardı. Şafak [=günbatımındaki kızıllık] kay-bolduğunda yatsınamazının vakti girer. Şafak kaybolunca akşam

vakti sona erer ve yatsıvakti girer. Gecenin üçte biri geçince de

yatsıvakti sona erer."

"Peygamberimiz (s.a.a) yatsı(namazın)dan sonra gece yarısı

olun-caya kadar hiçbir namaz kılmazdı. Gece yarısıolunca, on üç

rekât na-maz kılardıki, bu on üç rekâta vitir namazıile sabah far-zından önceki iki rekâtlık nafile namazıda dahildir. Tanyeri ağarıp

da ortalık aydınlanınca sabah farzınıkılardı." [c.2, s.262, h:82]

Ben derim ki:Bu rivayet ikindi vaktindeki nafile namazınıbü-tünü ile kapsamıyor. Bu husus başka rivayetlerden biliniyor.

146- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muaviye

b. Veheb'den şöyle nakleder: İmam Cafer Sadık'tan (a.s), Pey-gamberimizin (s.a.a) namazlarıhakkında bilgi verirken şöyle de-diğini işittim: "Peygamberimize (s.a.a) su dolu bir kap getirilir, bu

kabın ağzıbir bezle örtülerek başucuna konurdu. Kendisi de mis-vakınıdöşeğinin al-tına koyduktan sonra bir süre uyurdu. Uyanınca

oturur ve gök yüzüne bakardı. Arkasından Âl-i İmrân suresinin

"Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında..." [Âl-i İmrân, 190]ifadesi ile

Mâide Sûresi 116-120 463

başlayan birkaç ayetini okurdu. Arkasından dişlerini misvaklar,

temizlik yapardı(abdest alırdı). Sonra kalkıp mescide giderek dört

rekât nafile namaz kılardı. Rukuu, kıraati oranında ve secdesi de

rükûu oranında uzun olurdu. 'Ne zaman başınıkaldıracak?' dedir-tecek kadar uzun süre rükûda kalır ve 'Ne zaman başınıkaldıra-cak?' dedirtecek kadar uzun süre secdede kalırdı."

"Sonra yatağına dönerek Allah dilediği süre uyurdu. Sonra u-yanarak o ayetleri okur ve gözlerini gökyüzünde gezdirirdi. Arka-sından dişlerini misvaklayıp temizlik yapar (abdest alır) ve kalkıp

mescide gider ve daha önceki uzunlukta dört rekât nafile namaz

kılardı."

"Sonra yatağına dönüp tekrar bir süre uyurdu. Sonra uyanıp

oturur ve Âl-i İmrân suresindeki o ayetleri okurdu. Arkasından

gökyüzüne bakar, dişlerini fırçalar, temizliğini yapar ve kalkıp

mescide giderdi. Vitir namazından sonra sabah vaktine ait iki re-kâtlık nafile namazıkı-lar, arkasından sabahın farzınıkılmaya çı-kardı." [c.2, s.334, h:233]

Ben derim ki:Bu konu el-Kâfi adlıeserde de iki yoldan nakle-dilmişolarak yer almıştır.

147- Rivayete göre, Peygamberimiz (s.a.a) tanyerinin ağarma-sının başlangıcında kıldığısabah nafilesini kısa tutar ve bu na-mazdan sonra sabah farzınıkılmaya çıkardı.

148- el-Mehasin adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Amr b. Yezid'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakle-der: "Kim vitir namazında yetmişkere 'Estağfirullahe rabbî ve

etûbu ileyhi (Rab-bim olan Allah'tan af diler, ona tövbe ederim)'

der ve buna bir yıl boyunca devam ederse, Allah onu (Kur'ân'da

sözü geçen), 'Seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler' (Âl-i İmrân,

17)arasına yazar."

"Peygamberimiz (s.a.a) vitir namazında yetmişkere istiğfar

eder ve yedi kez '(Allah'ım!) Bu, cehennem ateşinden sana sığınan

kimsenin (perişan) hâlidir.' derdi..." [s.53, bab:62, h:80]

149- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde verilen bilgiye göre

Peygamberimiz (s.a.a) vitir namazında şu kunut duasınıyapardı:

"Allah'ım, beni hidayete erdirdiklerinle birlikte hidayete erdir. Afi-yete ka-vuşturduklarınla birlikte bana da afiyet ver. İşlerini üstlen-

464 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

diklerinle birlikte benim de işlerimi üstlen. Verdiklerini benim için

bereketli kıl. Takdir ettiklerinin kötülüklerinden beni koru. Sen

hükmedersin, ama hiç kimse sana karşıhükmedemez. Ey Kâbe'-nin Rabbi, seni noksanlıklardan tenzih ederim. Senden af dilerim.

Sana tövbe ederim. Sana iman ve tevekkül ederim. Ey rahmet e-dici, güç-kuvvet yalnız sendedir." [c.1, s.308, h:1]

150- et-Tezhib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Ebu

Hatice'nin İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet ettiğini nakle-der: "Peygamberimiz (s.a.a) ramazan ayıgeldiğinde müstehap

namazlarınıarttırırdı. Ben de arttırıyorum. Öyleyse siz de arttırın."

[c.3, s.60, h:7]

Ben derim ki: İmam bu arttırma ile ramazan ayının nafile na-mazıolan bin rekâtlık teravih namazınıkastediyor. Peygamberi-miz (s.a.a) bu namazıelli rekâtlık günlük namazlarının içindeki

nafile namazların dışında kılardı. Bu namazın kılınma şekli ve ra-mazan gecelerine bölüştürülmesi hususunda çok sayıda rivayet

vardır. Ehlibeyt İmamlarından (hepsine selâm olsun) gelen rivayet-lere göre, Peygamberimiz (s.a.a) bu teravih namazınıtek başına

kılardı, onun cemaatle kılınmamasınıyasaklar ve "Nafileler ce-maatle kılınmaz." derdi.

Peygamberimizin (s.a.a) kıldığıbaşka nafileler de vardır. Bun-lar dua kitaplarında nakledilmiştir. Konumuz dışında kaldıklarıi-çin burada onlara değinmedik. Bunların yanısıra Peygamberimi-zin (s.a.a) namazlarla, dualarla ve zikirlerle ilgili bazıadap ve sün-netleri vardır. Bunlarıöğrenmek isteyenler bu konuların ele alın-ma ihtimalinin olduğu eserlere başvursunlar.

151- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Yezid b.

Halife'den şöyle nakleder: "Bir defasında İmam Cafer Sadık'a (a.s)

'Ö-mer b. Hanzele, senden yana namaz vakitleri hakkında bize bil-gi getirdi' dedim. İmam, 'O bize yalan bağlamaz.' dedi... Dedim ki:

'Ömer bir de şöyle dedi: 'Akşam namazının vakti güneşin battığı

vakittir. Yalnız Peygamberimiz (s.a.a) yolculukta acele ettiği za-manlarda akşam namazınıgeriye bırakıp yatsınamazıile birleşti-rirdi.' Doğru mu?' İmam, 'Evet, doğru söylemiştir.' dedi." [c.3, s.276,

h:6]

152- et-Tehzib adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Talha

b. Zeyd'den, o da İmam Cafer Sadık'tan, o da babasından (her iki-

Mâide Sûresi 116-120 465

sine selâm olsun) şöyle nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) yağmur-lu gecelerde akşam namazınıkısa tutar ve yatsınamazınıöne a-larak iki namazıbir arada kılardıve 'Merhamet etmeyene mer-hamet edilmez.' derdi." [c.2, s.32, h:47]

153- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İbn-i Ebu

Ümeyr'den, o da Hammad'dan, o da Halebî'den İmam Cafer Sa-dık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a)

yolculuk sırasında ve acele bir işi çıktığızamanlarda, öğle ile ikin-di ve akşam ile yatsınamazlarınıbirleştirerek kılardı..." [c.3, s.32,

h:118]

Ben derim ki:Bu konuda Kuleynî, Şeyh Tusî, oğlu ve Şehid-i

Evvel (Allah hepsine rahmet etsin) tarafından nakledilmişçok sa-yıda rivayet vardır.

154- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi riva-yet zinciriyle Muaviye b. Veheb'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle

dediğini nakleder: "Sıcak günlerde müezzin öğle namazının ezanı-nıokumaya geldiğinde Peygamber (s.a.a) ona, 'Ebrid, ebrid.' derdi.

Ben derim ki: Şeyh Saduk "ebrid, ebrid" kelimesinin açıkla-masıyla ilgili olarak şöyle demiştir: "Bu kelime 'berîd' kökünden

türemişve 'çabuk ol, çabuk ol' anlamındadır." Fakat bana öyle ge-liyor ki bundan maksat, sıcaklığın şiddetinin kaybolmasıve hava-nın serinlemesi için namazın geriye bırakılmasıdır. Nitekim Alâ'nın

kitabında Muhammed b. Müslim'in verdiği şu bilgi bunu gösteri-yor. Muhammed b. Müslim diyor ki: "Bir defasında ben Peygam-berimizin (s.a.a) Mescidinde namaz kılarken İmam Muhammed

Bâkır (a.s) yanımdan geçti. Daha sonra benimle karşılaştığında, 'O

saatte sakın farz namaz kılma. Farz namazını şiddetli sıcakta mı

kılıyorsun?' dedi. Ben de ona, 'Hayır, ben o zaman nafile kılıyor-dum.' cevabınıverdim."

155- İhya'ul-Ulûm adlıeserde şöyle rivayet edilir: "Peygambe-rimiz (s.a.a) namaz kılarken biri yanına gelip oturduğunda nama-zınıçabuklaştırarak adama döner ve 'Bir isteğin mi var?' diye so-rardı. Adamın isteğini karşıladıktan sonra tekrar namaza dönerdi."

[c.7, s.113]

156- Cafer b. Ahmed Kummî, Zuhd'ün-Nebi adlıeserinde şöyle

der: "Peygamberimiz (s.a.a) namaza durduğunda, Allah korku-sundan benzi sararırdıve göğsünden veya karnından korkuya ka-

466 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

pılmışkimselerin seslerine benzer bir ses gelirdi."

Ben derim ki:Böyle bir rivayet İbn-i Fehd ve başkalarıtarafın-dan da nakledilmiştir.

157- Yine aynıeserde şöyle yer alır: "Bir başka rivayete göre,

Pey-gamberimiz (s.a.a) namaza durduğu zaman bir yana atılmış,

boşbir elbise gibi olurdu.

158- Bihar'ul-Envar adlıeserde verilen bilgiye göre Ayşe şöyle

dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) ile normalde karşılıklıkonuşurduk.

Fakat namaz vakti gelince, bize karşısanki birbirimizi

tanımıyormuşuz gibi olurdu."

159- Müfiduddin Tusî, el-Mecalis adlıeserinde kendi rivayet

zinciriyle Hz. Ali'nin (a.s), Muhammed b. Ebu Bekr'i Mısır valiliğine

tayin ettiği zaman ona yazdığımektubun bir yerinde şöyle dediğini

rivayet eder: "...Sonra rükûuna ve secdene dikkat et. Çünkü Pey-gamberimiz (s.a.a) namazıherkesten eksiksiz kılmakla birlikte

herkesten daha az zamanda kılardı."

160- el-Caferiyyat adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

İmam Cafer Sadık'tan (a.s), o da babalarından Hz. Ali'nin (a.s) şöy-le dediğini nakleder: "Resulullah (s.a.a) namazda esnediği zaman

sağeli ile ağzınıkapatırdı." [s.26]

Bu rivayetin benzeri, ed-Deâim adlıeserde de yer almıştır.

161- Şeyh Saduk İlel'üş-Şerayi adlıeserde kendi rivayet zinci-riyle Hişam b. Hakem'den, İmam Musa Kâzım (a.s) ile arasında

geçen uzun konuşmanın bir yerinde şöyle dediğini nakleder: "Niçin

rükûda 'Subhane Rabbiy'el-azîmi ve bihamdihi (Büyük Rabbimi,

O'na hamd-ederek noksanlıklardan tenzih ederim)' derken, sec-dede 'Subhane Rab-biy'el-a'lâ ve bihamdihi (En yüce Rabbimi, O'-na hamdederek noksanlıklardan tenzih ederim)' deniyor?' diye

sordum. İmam bana şu cevabıverdi:

"Ey Hişam! Peygamberimiz (s.a.a) miraca çıktıktan sonra na-maz kılarken ve gördüğü yüce Allah'ın azametini zihninde tazele-yince, mafsallarıtitredi ve kendini dizleri üzerine eğilmişbuldu ve

'Subhane Rabbiy'el-azîmi ve bihamdihi' demeye başladı. Bir süre

sonra rükûdan doğrulup yüce Allah'ıöncekinden daha yüksekte

görünce, yüz üstü kapanarak 'Subhane Rabbiy'el-a'lâ ve

bihamdihi' demeye başladı. Bu sözleri yedi kere tekrarlayınca içini

Mâide Sûresi 116-120 467

saran korku dindi. İşte bu yüzden bu sözler rükûda ve secdede

sünnet oldu." [c.2, s.332, h:4]

162- Şeyh Verram b. Ebu Firas'ın Tenbih'ul-Havatır adlıeserin-de verilen bilgiye göre Nu'man şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.a)

saflarımızıok dizer gibi düzgün yapardı, öyle ki artık biz böyle

yapmaya alıştık. Bir ara bu düzgünlüğü umursamadığımızıgördü.

Bir süre sonra bir gün öne çıkıp namaza durdu. Tam tekbir ala-cakken, içimizden birinin göğsünün önüne çıktığınıgörünce, 'Ey

Allah'ın kulları, saflarınızıdüzeltin. Yoksa aranızda ayrılık çıkar.'

dedi." [c.2, s.491]

163- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre İbn-i Mesud şöyle

dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) namaza başladığımızda, eli ile omuz-larımızdan tutarak, 'Saflarınızıdüzgün yapın, eğri-büğrü durmayın.

Yoksa kalp-lerinize ayrılık düşer.' derdi..."

164- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi riva-yet zinciriyle Davud b. Husayn'dan, o da Ebu Abbas'tan İmam Ca-fer Sa-dık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz

(s.a.a) ilk önce ramazanın ilk on günü itikafa girdi. Bir sonraki yıl

ikinci on gününde itikafa girdi. Fakat sonra hep son on günü itika-fa girmeyi âdet edindi." [c.2, s.123, h:20]

165- Yine aynıeserde verilen bilgiye göre, İmam Cafer Sadık

(a.s) şöyle dedi: "Bedir Savaşıramazan ayında olmuştu. Bu yüzden

Peygamberimiz (s.a.a) o yıl itikafa giremedi. Fakat ertesi yıl on

günü o yıl için ve on günü bir önceki yıl için olmak üzere yirmi gün

itikafa girdi."[c.2, s.120, h:3]

Ben derim ki:Buna ve bir önceki rivayete Kuleynî, el-Kâfi adlı

eserde yer vermiştir. [Fürû-i Kâfi, c.4, s.175, h:2]

166- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle

Halebi'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder:

"(Ramazan ayının) son on gününe girilince, Peygamberimiz (s.a.a)

camide itikafa girerdi. Onun için kıl bir çadır kurulur, çarşafıdürü-lür ve döşeği katlanırdı. Oradakilerden biri, 'Kadınlarla ilişkiyi ke-ser miydi?' diye sordu. İmam 'Hayır, kadınlarla ilişkiyi kesmezdi.'

dedi." [Fürû-i Kâfi, c.4, s.175, h:1]

Ben derim ki:Bu konuda çok sayıda rivayet vardır. Rivayette

sözü edilen kadınlarla ilişkiyi kesmemekten maksat, ulemanın

468 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

dediği ve diğer rivayetlerin de ifade ettiği gibi, cinsel ilişki kurma-nın serbestliği değil, onlarla görüşüp konuşmanın caiz oluşudur.

167- Peygamberimizin (s.a.a) oruçlailgili adap ve sünnetleri

hakkında,Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde müellif kendi ri-vayet zinciriyle Muhammed b. Mervan'dan nakleder ki: İmam Ca-fer Sa-dık'ın (a.s) şöyle dediğini işittim: "Peygamberimiz (s.a.a),

'Hiç bozmuyor.' denecek kadar çok oruç tutar, sonra 'Hiç oruç

tutmuyor.' denecek kadar uzun zaman oruç tutmazdı. Sonra gün

aşırıoruç tutmaya başladı. Sonra pazartesi ve perşembe günleri

oruç tutmayıâdet edindi. Sonra bu tutumundan dönerek her ayın

üç gününde oruç tuttu. Bu günler ayın ilk perşembesi, ayın ortala-rına rastlayan çarşamba günü ve ayın son perşembesi idi. Pey-gamberimiz bu tarz oruç için, 'Bu ömür boyu oruç tutmaya bedel-dir.' derdi."

"Babam (a.s) şöyle derdi: Allah'ın, kendisine; 'Peygamberimiz

(s.a.a) şöyle yapardı.' dendiğinde, 'Daha çok namaz kılmaya ve

daha çok oruç tutmaya çalıştığım için Allah beni azaba

çarptırmaz.' diyen bir kimseden daha çok nefret ettiği kimse ola-maz. O sanki demek istiyor ki, Peygamberin (s.a.a) gücü yetmedi-ği için daha fazla ibadet yapamadı." [c.2, s.48]

168- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle Muham-med b. Müslim'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nak-leder: "Peygamberimiz (s.a.a) peygamberliğinin ilk döneminde,

'Hiç bozmuyor.' dedirtecek kadar çok oruç tutar ve sonra 'Hiç oruç

tutmuyor.' dedirtecek kadar uzun bir süre oruçtan uzak kalırdı.

Sonra böle yapmaktan vazgeçerek gün aşırıoruç tutmaya başladı.

Bu, Davud Peygamberin (a.s) oruç tutma şeklidir. Sonra böyle

yapmaktan vazgeçerek teşrik günlerinde (her ayın on üç, o dört ve

on beşinci günlerinde) oruç tutmaya başladı. Sonra bundan da

vazgeçerek bu üç günü, ayın üç on gününe bölüştürdü. Ayın ilk ve

son perşembe gününü ve orta çarşamba gününü oruç tutuyordu.

Vefatının önceki döneminde böyle yapıyordu." [c.4, s.90, h:2]

Bu konu ile ilgili çok sayıda rivayet vardır.

169- Yine aynıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle abid

Anbe-se'den şöyle nakleder: "Resulullah (s.a.a) şaban ve ramazan

aylarıile her ayın üç gününde oruç tutma alışkanlığıolduğu hâlde

Mâide Sûresi 116-120 469

vefat etti." [c.4, s.91, h:7]

170- Ahmed b. Muhammed b. İsa'nın, en-Nevadir adlıeserin-de Ali b. Nu'man'a, onun da Zar'a'ya dayanarak verdiği bilgiye gö-re Semaa şöyle dedi: "Bir defasında İmam Cafer Sadık'a (a.s),

'Peygamberimiz (s.a.a) şaban ayında oruç tuttu mu?' diye sordum.

'Evet, ama hep-sini tutmadı' dedi. Kendisine, 'Peki kaç gününde

oruç tutmadı?' dedim. 'Tutmadığıgünler oldu.' diye cevap verdi. Üç

kez aynısoruyu sordum, yine aynıcevabıaldım. 'Tutmadığıgünler

oldu.' sözüne yeni bir şey eklemedi. Aynısoruyu ertesi yıl sordum.

Aldığım cevap aynıoldu."

171- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde Enes'in şöyle dediği rivayet

edilir: "Peygamberimizin (s.a.a) oruç tuttuğu günlerdeki yemeği if-tarda ve sahurda genellikle tek cinsten bir içecekti. Kimi zaman

bu içecek sütten ibaret olurdu, kimi zaman da içine ekmek doğ-ranmışsu olurdu..." [s.32]

172- el-Kâfi adlıeserde müellif kendi rivayet zinciriyle İbn-i

Kad-dah'ın İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle naklettiğini rivayet

eder: "Pey-gamberimiz (s.a.a) orucunu taze hurma mevsiminde

taze hurma ile ve kuru hurma mevsiminde kuru hurma ile açardı."

[Fürû-i Kâfi, c.4, s.153, h:5]

173- Yine aynıeserde Kuleynî, kendi rivayet zinciriyle Sekunî-den o da İmam Cafer Sadık'tan (a.s) babası İmam Muhammed

Bâkır'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) oruç-lu günlerinde helva bulamadığızaman su ile orucunu açardı. Bazı

rivayetlere göre ise kimi zaman kuru üzümle iftar ederdi." [Fürû-i

Kâfi, c.4, s.152, h:1]

174- el-Muknia adlıeserde verilen bilgiye göre Âl-i Muham-med-den (hepsine selâm olsun) şöyle nakledilir: "Bir içim su ile bi-le olsa sahura kalkmak müstehaptır." Yine rivayet edilmiştir ki:

"En faziletli sahur yemeği hurma ile kavrulmuşundur. Çünkü Pey-gamberimiz (s.a.a) sahurda bunlarıyerdi." [s.50]

Ben derim ki:Bunlar oruçla ilgili uygulanan sünnetlerdir. Sırf

Peygamberimizin (s.a.a) uyguladığıbu konudaki sünnetlerden biri

"Savm-ıVisal" diye anılan ve sadece Peygamberimize has özellik-lerden biri sayılan kesintisiz oruçtur. Bu oruç bir günden fazla bir

süre iftar etmeksizin tutulur. Peygamberimiz (s.a.a) bu orucu

ümmetine yasaklamıştı. Bu konuda, "Siz bu oruca dayanamazsı-

470 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

nız. Benim içinse Allah katında beni yedirip içirip doyuracak bir

şeylerim var.' dedi." [Tehzib'ül-Ahkâm, c.4, s.307, az bir farkla]

175- Mekarim'ul-Ahlâk adlıeserde verilen bilgiye göre, Pey-gamberimiz (s.a.a) çoğu zaman harise yer ve sahuru da onunla

yapardı. [s.29]

176- Men La Yahzuruh'ul-Fakih adlıeserde şöyle rivayet edilir:

"Peygamberimiz (s.a.a) ramazan ayıgirdiğinde, elindeki bütün e-sirleri serbest bırakır ve bütün dilencilere sadaka verirdi." [c.2, s.61,

h:10]

177- Daâim'ul-İslâm adlıeserde İmam Ali'den (a.s) şöyle riva-yet edilir: "Ramazanın son on gününde Resulullah (s.a.a) yatağı,

döşeği dürer ve kendini ibadete verirdi. Ramazanın yirmi üçüncü

gecesi aile fertlerini uyandırır ve uyanmayanların yüzlerine su ser-perdi. Hz. Fa-tıma (a.s) da o gece ailesinin hiçbir ferdini uyutmazdı.

Uyumasınlar diye o gün onlara az yemek yedirirdi. O geceye gün-düzden hazırlanır ve 'Gerçek mahrum, bu gecenin hayrından mah-rum olandır.' derdi." [c.1, s.289]

178- el-Mukni' adlıeserde şöyle yer alır: "Kurban Bayramında

na-mazdan sonra, Ramazan Bayramında ise namazdan önce bir

şeyler ye-mek sünnettir." [s.46]

179- Peygamberimizin (s.a.a) Kur'ân okuma ve dua konula-rındaki adabıhakkında, Şeyh Tusi el-Mecalis adlıeserinde kendi

rivayet zinciriyle Ebu'd-Dünya'dan İmam Ali'nin (a.s) şöyle buyur-duğu-nu rivayet eder: "Peygamberimizi (s.a.a) Kur'ân okumaktan

alıkoyan tek hâl cünüplük idi."

180- Mecma'ul-Beyan adlıeserde Ümmü Seleme'den şöyle

nekl-eder: "Peygamberimiz (s.a.a) Kur'ân okurken her ayetin so-nunda ara verirdi." [c.10, s.378]

181- Ebu'l-Futuh Tefsirinde şöyle naklediliyor: "Peygamberimiz

(s.a.a) 'Musebbihat' diye anılan sureleri okumadan uyumazdıve

'Bu surelerde bin ayetten daha faziletli bir ayet var.' derdi. (İmam-dan) 'Musebbihat sureleri hangi surelerdir?' diye sormalarıüzeri-ne, 'Bunlar Hadîd, Haşr, Saff, Cuma ve Teğâbun sureleridir.' karşı-lığınıvermiştir." [c.11, s.30]

Ben derim ki:Bu rivayete, Mecma'ul-Beyan adlıeserde de

İrbaz b. Sariye'den nakledilerek yer verilmiştir. [c.9, s.226]

Mâide Sûresi 116-120 471

182- İbn-i Ebu Cumhur'un ed-Dürer'ül-Leâlî adlıeserinde Cabir-den şöyle nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a), 'Tebâreke (Mülk) ve

Elif Lâm Mîm Tenzîl [Secde]' surelerini okumadan uyumazdı.

183- Mecma'ul-Beyan adlıeserde şöyle geçer: Hz. Ali'den (a.s)

bir hadisinde şöyle rivayet edilmiştir: "Peygamberimiz (s.a.a), 'A'lâ'

suresini okumayıseverdi. İlk defa 'Subhane Rabbiy'el-A'lâ (yüce

Rab-bim noksanlıklardan münezzehtir.)' diyen kişi Mikâil'dir."

[c.10, s.473]

Ben derim ki:Bu rivayetin baştarafıed-Dürr'ül-Mensûr'dan

nakledilerek Bihar'ul-Envar adlıeserde yer almıştır. Peygamberi-mizin (s.a.a) Kur'ân okurken, ya da bazısureleri veya belirli ayetle-ri okurken ne dediği hakkında başka rivayetler vardır. İsteyenler

onların bulunabilecekleri kaynaklara başvurabilirler.

Peygamberimizin (s.a.a) Kur'ân'a sarılmaya, anlamıüzerinde

düşünmeye, gösterdiği yolu izlemeye, onun nuru ile aydınlanmaya

teşvik eden birçok konuşmalarıve açıklamalarıvardır. Peygamber

efendimiz (s.a.a) insanlara telkin ettiği kemâllerin öncüsü ve her

hayra doğru koşanların önde geleni idi. Meşhur rivayete göre o,

"Hûd suresi saçlarımıağarttı."

1

diyen kişidir. Rivayete göre

2

İbn-i

Mesud şöyle dedi: "Bir defasında Peygamberimiz (s.a.a) bana

Kur'ân'dan birkaç ayet okumamıemretti. Ben de ona Yunus sure-sinden bir parça okudum. "Orada insanların tümü gerçek

mevlâlarıolan Allah'a döndürülürler..." (Yûnus, 30)ayetine sıra gel-diğinde, mübarek gözlerinin yaşlarla dolduğunu gördüm."

Bu saydıklarımız,

3

Peygamberimizin (s.a.a) sünnetlerinden ve

edeplerinden seçmelerdir. Bunların çoğu hakkında Şiî ve Sünnî

kaynaklardan gelen çok sayıda rivayet ve her iki mezhebe ait ki-taplarda tekrarlanan nakiller vardır. Kur'ân bu sünnetleri ve edep-leri teyit etmekte, hiçbirini reddetmemektedir. Hidayet eden Al-lah'tır.

1- Resul-i Ekrem (s.a.a) bu sözüyle, yüce Allah'ın Hûd suresindeki şu ayeti-ne işaret etmektedir: "O hâlde... emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hûd, 112)

2- Bu hadise burada, kendi orijinal nakliyle değil, anlamıolarak yer veril-miştir.

3- Biz bütün bu hadisleri, Peygamberimizin sünnet ve adabıile ilgili olarak

önceleri yazdığımız "Sünen'ün-Nebi" adlıkitabımızdan naklettik.

472 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

KÖLELİK VE KÖLELEŞTİRME HAKKINDA

Kur'ân-ıKerim'in "Eğer onlarıazaba çarptırırsan, onlar senin

kullarındır." (Mâide, 118)ifadesi, köleliğin ve kulluğun anlamınıa-çıkça ortaya koyan bir cümledir. Gerçi Kur'ân'da bu anlamıiçeren

ayetlerin sayısıçoktur, ama bu ayet bu konuda akla uygun bir ge-rekçe getiriyor ve bu gerekçe şu gerçeği ortaya koyuyor: Eğer or-tada bir kul varsa, akıl şunu kesin olarak kabul eder ki onun efen-disi, onun üzerinde azaba çarptırma tasarrufunda bulunabilir.

Çünkü efendisi onun malikidir.

Aklın kul hakkında azabıcaiz görmesi ve ağır tasarruflarımu-bah kılması, ancak ağır olmayan diğer tasarruflarımubah görme-sinden sonra söz konusu olabilir. Buna göre efendi, kulu üzerinde

dilediği zaman ve dilediği gibi tasarrufta bulunmaya yetkilidir. Ak-lın bu konuda istisna ettiği tasarruflar, sadece çirkin gördüğü ta-sarruflardır. Bunlarıcaiz görmemesi, bu tasarrufların kendilerinin

çirkin, iğrenç olmalarından kaynaklanır. Yoksa kul, kul olmasıha-sebi ile efendinin her türlü tasarrufuna açıktır.

Bunun gerekli kıldığısonuç, kulun yükümlülüklerinde efendi-sine itaat etmesi, efendisinin isteklerine uymasıdır. Kul, efendisi-nin razıol-madığıhiçbir işte kendi başına hareket etme hakkına

sahip değildir. Nitekim şu ayetlerde bu gerçeğe kısmen işaret edi-liyor: "Bilâkis (onlar) onurlu, değerli kullardır. O'ndan önce söz

söylemezler ve onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler."

(Enbiyâ, 26-27) "Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının

malıolan bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızk-tan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir. Hiç

bunlar bir olurlar mı?" (Nahl, 75)

Kur'ân'ın ışığında kölelik ve kulluk meselesini çeşitli yönleri ile

birkaç bölüm hâlinde incelemek yerinde olur:

1- Yüce Allah'a Kulluğu Esas Kabul Etmek

Kur'ân'da insanlarıAllah'ın kullarısayan pek çok ayet vardır.

İslâm çağrısıbu temel esasa dayanır: "İnsanlar kuldur ve Allah on-ların gerçek mevlâları, efendileridir. Hatta bunun da ötesinde gök-lerdeki ve yerdeki varlıkların tümü kul olarak adlandırılır. Çok sa-

Mâide Sûresi 116-120 473

yıdaki melekler ile cinler bu varlıklara örnektir. Şu ayette

buyrulduğu gibi: "Göklerde ve yerde bulunanların tümü Rahman'a

kul olarak geleceklerdir." (Meryem, 93)

Hiç şüphesiz, yüce Allah'a ubudiyet (kulluk) kavramı, objektif

bir analize, yani kelimenin kendisinden elde edilen anlamının ana-lizine dayanır. Şöyle ki: Önce ubudiyetin (kulluğun) anlamıtemel

elementlerine çöümleniyor. Arkasından temel anlama eklenen,

fazlalık niteliğindeki özellikler atıldıktan sonra gerçek niteliğinin

akıllıvarlıklarda sabitleştiğine hükmediliyor.

Şöyle ki, insanlar arasında kul-köle diye adlandırılan fertler

vardır. O fertlerin bu isimle anılmalarının sebebi başkalarının mül-kü olmalarıdır. Bu mülkiyet, kölenin maliki ve efendisi olan o baş-kalarına köle ile ilgili istediği gibi tasarrufta bulunma imkânıveri-yor ve kölenin bağımsız iradesini mutlak anlamda ortadan kaldırı-yor.

Eğer bu anlam üzerinde iyi düşünülürse insanın, daha doğrusu

bütün bilinçli ve irade sahibi varlıkların gerçek anlamıile yüce Al-lah'ın kulları, köleleri olduğuna hükmedilir. Çünkü Allah, mülkiye-tin ger-çek anlamıile mülk olarak adlandırılan bütün nesnelerin

malikidir. Hiçbir nesne kendinden veya başkasından kaynaklan-mışolarak hiçbir şeye, meselâ faydaya, zarara, ölüme, hayata,

tekrar dirilmeye malik değildir. Varlık âleminde hiçbir nesne ne

zatı, ne sıfatıve ne de fiili ile bağımsız değildir. Sadece Allah'ın

kendisine bağışladığıkadarıile bir şeylere maliktir. Ama bu mül-kiyet, Allah'ın mülkiyetini ortadan kaldırmaz, mülkiyeti Allah'tan

başkasına geçirmez. Başka bir deyişle, varlıklara verdiği mülklerin

asıl maliki ve onlara sunduğu gücün asıl sahibi Allah'tır. O her şe-ye kadirdir ve her şeyi kuşatmıştır.

İşte kulların, Allah'ın teşriî iradesine boyun eğmeleri gereklili-ğinin gerekçesi, bu gerçek otorite ve bu hakikî mülkiyettir. Bu

yüzden kullar Allah tarafından kendi işilerini düzene sokan iki ci-hanlarının mutluluğunu sağlayacak olan dinî kurallara ve Şer'î ya-saklara boyun eğmekle yükümlüdürler.

KısacasıAllah, kullarının tekvinî mülkiyetle malikidir. Onlar bu

gerekçe ile O'nun takdirine ister istemez boyun eğen kullarıolur-lar. O'nu tanımalarıveya bilmemeleri, yükümlülüklerine itaat et-

474 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

meleri veya isyan etmeleri bir şeyi değiştirmez. Yine Allah teşriî

mülkiyet anlamında da onların malikidir. Bu gerekçe ile O'nun

emirlerini dinleyip O'na itaat etmeleri, kötülüklerden kaçınıp O'na

kulluk etmeleri gerekmektedir.

Bu maliklik ve efendilik, hüküm itibari ile insanlar arasında

egemen olan mülkiyetten ve efendilikten ve bu efendiliğin karşıtı

olan diğer kulluk türünden şu bakımdan ayrılır: Yüce Allah, mutlak

olarak tekvinî anlamda malik olduğu için, O'nun dışında bu an-lamda başka bir malik olmadığıiçin teşriî kulluk aşamasında o-nun dışında bir efendi edinmek, O'ndan başka birine kulluk etmek

caiz değildir. Nitekim yüce Allah, "Rabbin, sadece kendisine kul-luk etmenizi... emretti." (İsrâ, 23)buyuruyor. Ama insanlardan olan

diğer efendiler böyle değildir. İnsanlar arasındaki mülkiyet, üstün-lük metotlarından herhangi biri ile üstünlük kuranlara ait olur.

Bunun yanısıra insanlar Allah'ın mülkü olmayan hiçbir şeye

sahip olmadıklarından, varlıklarımülk olan ve olmayan diye ikiye

ayrılmadığından, bilâkis tekvinî anlamda zatlarıile, sıfatlarıile,

hâlleri ve davranışlarıile bir bütün olarak Allah'ın mülkü oldukla-rından, teşriî mülkiyet de bunu izlemiş[dolayısıyla onlar Allah'ın

teşriî mülkiyetinin de dahilindedirler] ve bu (teşriî) mülkiyet gereği

onlar üzerinde kulluğun devamına ve şu veya bu bakımdan kendi-leri ile ilgili olan her alanıkapsadığına hükmedilmiştir. Bu yüzden

kendileri ile ilgili alanların bir bölümü ile O'na kulluk etmeleri söz

konusu edilemez. Meselâ dilleri ile Allah'a kulluk edip elleri ile

etmemeleri düşünülemez. Kulluklarının bir bölümünü Allah'a ve

diğer bir bölümünü Allah'tan başkasına yöneltmeleri de olacak

şey değildir. Ama insanlar arasında geçerli olan efendilikte durum

böyle değildir. Çünkü akıl gereği insandan efendi, her istediğini

yapamaz. Bunun üzerinde iyice düşünün.

Şu ayetlerin ve benzerlerinin mutlaklığının delâlet ettiği ger-çek iş-te budur: "Sizin O'nun dışında bir veliniz ve şefaatçiniz yok-tur." (Secde, 4) "O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır. İlkte

de, sonda da (dünyada da, ahirette de) hamd O'na mahsustur.

Hüküm de O-nundur." (Kasas, 70) "Göklerde ve yerde bulunanların

hepsi Allah'ıtesbih ederler. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsus-tur. O her şeye kadirdir." (Teğâbun, 1)

Mâide Sûresi 116-120 475

Kısacasıyüce Allah için geçerli olan kulluğun analitik bir an-lamıvardır. Bu anlam insanların toplumlarında geçerli saydıkları

kulluktan, kölelikten alınmıştır. Bu kurumun insan toplumlarında

bulunan bir dayanağıvardır. Şimdi bu dayanağın ne olduğunu gö-relim.

2- İnsanın Köleleştirilmesi ve Sebepleri

Yaklaşık yetmişyıl öncesine kadar köleleştirme, köle edinme

geleneği insan toplumlarında geçerli idi. Belki de günümüzde de

bazıuzak ve ilkel Afrika ve Asya kabileleri arasında geçerlidir. Kö-le ve cariye edinmek, başlangıcıbelli olmayan bir tarihten beri es-ki kavimler arasında yaygındı. Bu geleneğin milletler arasında ge-çerli, kendine özgü bir düzeni ve genel kurallarıvardır. Ayrıca sa-dece belirli milletlerde geçerli olan özel kurallarıda olmuştur.

Bu geleneğin anlamının özü şudur: Bazı şartların varlığıhâlin-de insanın kendisi, hayvan, bitki ve cansız madde kökenli eşyalar

gibi bir eşya olarak kabul edilmektedir. İnsan mülk olunca iradesi

ortadan kalkıyor, davranışlarıve davranışlarının sonuçlarıbaşka-sının yetkisinde olup onların üzerinde istendiği gibi tasarruf edile-biliyordu.

İnsanlar arasında geçerli olan köleleştirme geleneği bu idi.

Yalnız bu gelenek başıboşveya hiçbir şartıolmayan mutlak bir i-radeye dayalıdeğildi. İnsanlar hoşuna giden herkesi mülkiyetine

alamıyor, satın alma veya hibe gibi yöntemlerle her istedikleri, her

diledikleri insanıköleleştiremiyorlardı. İşin temeli başıboşluk ve

keyfîlik değildi. Gerçi kavimler arasındaki görüşve gelenek farklı-lığına bağlıolarak uygulanan kanunlarda birçok başıboşluklar

vardı.

Köleleştirme geleneği aslında, galip gelip üstünlük kurma

türlerinden birine dayanıyordu. Savaşta galip gelmek gibi. Bu

galibiyet, ga-lip gelen tarafın yenilen düşmanına istediğini

yapmasısonucunu doğuruyordu. Öldürmek, esir almak veya

başka bir işlem gibi. Başka bir üstünlük yolu reisliğin, şefliğin

sağladığıüstünlüktü. Zorba bir şef, zalim bir hükümdar egemenlik

alanında dilediğini yapabiliyordu. Diğer bir üstünlük yolu da

dünyaya getirme ayrıcalığıidi. Yeni doğan güçsüz çocuk babasının

veya velisinin güçlü avucuna düşmüşbir eşya gibi idi. Ona aklına

476 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

avucuna düşmüşbir eşya gibi idi. Ona aklına geleni yapabilirdi.

Satmak, hibe etmek, değiştirmek, kiralamak gibi.

Daha önceki incelemelerimizde sık sık vurgulandığıgibi, insan

toplumunda mülk edinmenin temel dayanağı, insanın mümkün

olan her şeyden, mümkün olan her şekilde yararlanma iç güdüsü-dür. Sömürücülük insanın doğasında saklıdır. İnsan, hayatınıde-vam ettirme yolunda gücünün yettiği, sömürebildiği, faydalanabil-diği her şeyi kullanır ve sömürür. Bu işhammaddeden başlar. Ar-dından değişik maddî (cansız) temel elementler ve bileşiklerden

hayvana, hayvandan hemcinsi olan insana kadar her şey bu kul-lanma ve yararlanma iç güdüsünün hedefidir.

Yalnız insanın dayanışmaya ve birlikte yaşamaya muhtaç ol-masıonu, diğer hemcinslerinin çalışmalarıile meydana gelen

faydayıpaylaşmayıkabul etmeye zorlamıştır. Bu yüzden toplum-daki her ferdin ayrıbir işi, bir mesleği oluyor, sonra toplu olarak bu

çalışmaların hepsinden ortaklaşa yararlanıyorlar. Başka bir deyiş-le, çalışmaların sonuçlarıfertler arasında bölüştürülüyor ve her

fert toplumsal ağırlığıoranında bu çalışmaların sonuçlarından ya-rarlanıyor. İşte bundan dolayı şunu görüyoruz: Toplumun üyesi o-lan fertler güçlenip egemen olduklarıoranda doğal uygarlığıorta-dan kaldırıyorlar ve üstünlük kurma yolu ile insanlarısömürmeye,

onlarıboyunduruklarıaltına almaya, şahısları, mallarıve ırzları

üzerinde canlarının istediği gibi hâkimiyet kurmaya başlıyorlar.

Bundan dolayıtoplumların insanıköleleştirme hususundaki

geleneklerini objektif ve özgür bir şekilde değerlendirdiğimizde şu

sonuca varırız: İnsanlar toplumlarının içinde yer aldıkça, toplumla-rının bir parçasıolduğu sürece insanımülk edinmeyi caiz

görmüyorlar. İnsanın mülk edinilmesi için ya toplum dışında ol-masına hükmedilmesi gerekir. Savaşan düşman gibi ki, böyle bir

insanın toplumu yok etmekten, fertlerin varlıklarınıortadan kal-dırmaktan başka bir amacıolmaz.

O hâlde böyle bir insan, düşmanıolan toplumun dışındadır. Bu

yüzden toplumun onu yok etmesi, onu dilediği gibi mülkiyetine

almasımubahtır. Çünkü hiçbir dokunulmazlığıyoktur, saygınlığı

ortadan kalkmıştır. Küçük çocuklarıve kendisine bağlıolanlar

karşısında baba da böyledir. O eli altındakileri, toplumun kendisi-

Mâide Sûresi 116-120 477

ne bağlıfertleri olarak görür. Bu fertleri kendisi ile denk, benzer ve

eşağırlıklısaymaz. O hâlde onlar üzerinde dilediği gibi tasarrufta

kendisini yetkili kabul eder. Öldürmeyi, satmayıve başka uygula-malarıbile bu yetkinin kapsamında görür.

Ya da köle edinen kimsenin (malik insanın) imtiyazlıbir kimse

olmasıgerekir. Bu ayrıcalık kendini toplumun üstünde görmesine

yol açar. Toplumun diğer fertlerini kendisine eşağırlıkta veya top-lumsal menfaatlerden eşit pay alma hakkına sahip kişiler olma

hakkına sahip kişiler olarak görmez. Tersine kendini sözü geçerli

egemen olmaya, avantajlıtercihlerden yararlanmaya, mülk edin-me ve köleleştirme de dahil olmak üzere toplumun diğer fertleri

üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili kabul eder.

Anlattıklarımızdan şu sonuç çıkıyor: İnsanoğlunun köleleştir-me geleneğini dayandırdığıtemel esas, insanın kendisinin kendisi

için varolduğuna inandığıayrıcalık ve mutlak mülk edinme yetki-sidir. İnsanoğlu bu yetkisinden sadece kendisi ile eşit sosyal ağır-lıkta olan, dayanışma ve işbirliği zırhına bürünebilen fertleri müs-tesna sayar. Diğer fertleri mülkiyetine alıp köleleştirmesi önünde

hiçbir engel görmez.

Bu anlayışa göre, köleleştirilmesi mubah görülen insanlar baş-lıca şu üç zümreden oluşur:

1- Savaşhâlindeki düşmanlar. 2- Babalara nispetle güçsüz ko-numda olan evlâtlar ve velilerine nispetle kadınlar. 3- Üstün ko-numdaki ga-liplere nispetle boyunduruk altına düşmüşmağluplar.

3- Tarih Boyunca Köleleştirme Süreci

İnsan toplumunda kölelik geleneğinin ne zaman yaygınlaşma-ya başladığıbilinmemekle birlikte ilk kölelerin savaşlardaki galip-ler tarafından alınmışolmasıçok muhtemeldir. Sonra bunlara kö-leleştirilen kadınlar ve çocuklar eklendi. Bundan dolayıdiğer mil-letlere oranla güçlü savaşçımilletlerin tarihlerinde esirlerin köle-leştirilmesi ile ilgili masallara, hikâyelere, kanunlara ve hükümle-re daha çok rastlarız.

Köleleştirme geleneği Hind, Yunan, Roma ve İran gibi eski uy-gar milletlerde yaygındı. Tevrat'tan ve İncil'den edindiğimiz bilgile-re göre, eski dinlerin ümmetlerinde de bu gelenek vardı. İslâm ge-

478 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lince, uygulama alanınıdaraltarak ve hükümlerini düzelterek aslı-nıyürürlükte tuttu. Bundan yaklaşık yetmişyıl önce ise Bruksel

kongresinde köleliğin kaldırılmasına karar verildi.

Ferdinand Tautal, Doğunun ve Batının Ünlü Simalarıadınıta-şıyan ansiklopedisinde bu konuda şöyle diyor: "Kölelik eski millet-lerde yay-gındı. Köleler savaşesirlerinden ve savaşta yenilen mil-letlerden alınır-dı. Yahudilerde, Eski Yunanlarda, Romalılarda,

Cahiliye ve İslâm dönemi Araplarında köleliğin belirli bir yasal dü-zeni vardı."

"Kölelik düzeni tedricî bir şekilde Hindistan'da (1843), Fransız

Sö-mürgelerinde (1848), iç savaşbölümü sonrasında Amerika'da

(1865) ve Brezilya'da (1888) ortadan kaldırıldıktan sonra 1890 yı-lındaki Brüksel kongresinde kesin olarak lağv edildi. Fakat bazı

Afrika ve As-ya kabileleri arasında fiilen varlığınısürdürmektedir."

"Köleliğin kaldırılışının dayanağıbütün insanların haklarda ve

yükümlülüklerde eşit olduklarıilkesidir." (Alıntıburada son buldu.)

4- Kölelik Hakkında İslâm'ın Görüşü

Daha önce söylediğimiz gibi İslâm başlıca köleleştirme sebep-lerini üç olarak belirledi. Savaş, üstünlük kurma, babalık ve ben-zeri velilik. İslâm bu üç sebebin ikisi olan üstünlük kurma ile veli-liği kökünden yasakladı.

Padişah-halk, yöneten-yönetilen, komutan-er, efendi-hizmetçi

ayırımıyapmadan bütün insanların saygınlığınıyasal teminata

bağladı. Şöyle ki: Hayatî ayrıcalıklarıve farklılıklarıortadan kaldır-dı. Herkese can, ırz ve mal saygınlığıhususunda eşitlik sağladı. İn-sanların bilinçlerine ve iradelerine özen gösterdi. Yani saygın hak-lar çerçevesinde herkese eksiksiz bir tercih serbestisi tanıdı. Ayrı-ca yaptıklarına ve kazandıklarına da özen gösterdi. Yani [çalışma

ve kazanma özgürlüğü getirerek] insanlarımallarıedinme ve mal-larından elde edilen menfaatleri üzerinde yetkili kıldı.

Buna göre, İslâm'da devlet başkanlarının halkıyönetmenin,

hadleri ve hükümleri uygulamanın ve topluma yönelik kamu yara-rınıgözetmenin dışında bir yetkisi yoktur. Ferdî hayatıiçin canının

istediği ve sevdiği hususlarda ise diğer fertler gibidir, herhangi bir

ayrıcalığıyoktur; şahsî arzularının ne çoğu ve ne azıile ilgili emir-

Mâide Sûresi 116-120 479

leri uygulanmaz. Böylece üstünlük kurma ile köleleştirme gelene-ği, konusu ortadan kaldırılmak suretiyle ortadan kalkmışoluyor.

İslâm, babalarının çocuklarıüzerindeki velilik yetkisine de

dengeli bir düzen getirdi. Çocuklara korunma ve bakılma hakkı

tanıdı. Velilere çocuklarıyetiştirme, eğitme, mallarında tasarruf

etmekten uzak tutulduklarıküçüklük yaşlarında mallarınıkoruma

görevi verdi. Çocuklar bulûğve rüşt çağına erince de bütün sosyal

haklarda ana-babalarıile eşit olurlar. Hayatlarında özgürler, kendi-leri için istedikleri tercihi yapabilirler.

Evet; İslâm, evlâtların ana-babalarına iyilik etmelerini, büyü-tülmeleri için verilen emeklere saygıile karşılık vermelerini ısrarla

tavsiye etmiştir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Biz insana, ana-babasınıtavsiye ettik. Anasıonu zayıflık üstüne zayıflık döne-minde (karnında) taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl için-de olmuştur. '(Öyleyse:) Bana ve ana-babana şükret, dönüşba-nadır.' Eğer onlar seni, hakkında bir bilgin olmayan bir şeyi bana

ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünya-da iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonra dönüşü-nüz banadır; (o zaman ben) size yaptıklarınızıhaber vereceğim."

(Lokmân, 14-15) "Rabbin, yalnız kendisine tapmanızıve ana-babaya

iyilik etmenizi emretti. İkisinden biri veya her ikisi, senin yanında

ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, sakın onlara 'öf' deme. Onlarıazar-lama, onlara güzel ve saygılısözler söyle. Onlara karşıbesleye-ceğin acımadan dolayıküçülme kanadınıindir (alçakgönüllü ol)

ve 'Rabbim! Bunlarbeni küçükken nasıl (acıyıp) yetiştirdilerse,

sen de bunlara (öyle) acı!' de." (İsrâ, 24) İslâm şeriatinde, ana-babaya asi olmak mahvedici büyük günahlardan biri sayılmıştır.

Kadınlara gelince; İslâm onlara toplumda öylesine yüksek bir

konum verdi, kendilerine öylesine itibarlısosyal ağırlık tanıdıki,

aklıselim gereği onun bir adım bile önüne geçilmesi caiz değildir.

Böylece kadınlar insan toplumunun iki (onurlu) kesiminden biri

oldu. Oysa daha önce dünyada bu konumdan yoksundular. Ev-lenme ve mal edinme dizginleri ellerine verildi. Oysa daha önce bu

yetkilerden ya yoksundular veya o yetkileri tek başlarına

kullanamıyorlardı.

Bazıkonularda erkeklere ortak olurlarken, bazıkonular onlara

ve bazıkonular da erkeklere mahsus sayıldı. Bütün bu konularda

480 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kadınların fonksiyonlarıve yapısal nitelikleri gözetildi. Sonra bazı

alanlarda yükümlülük erkeklerin omuzlarına yüklenerek onlara

kolaylık tanındı. Geçim temini, savaşalanlarında görev almak ve

benzeri gibi.

Daha önce ikinci ciltte Bakara suresinin sonlarında ve dördün-cü ciltte Nisâ suresinin başlarında bu konuda ayrıntılıaçıklamalar

yaptık. Bu açıklamalarda, İslâm'da kadınlara erkeklerden daha

fazla yumuşaklıklar tanındığıve bu yumuşaklıkların bir benzerine

eski yeni hiçbir sosyal sistemde rastlanmadığıortaya konmuştu.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Erkeklere de kendi ka-zandıklarından bir pay var, kadınlara da kendi kazandıklarından

bir pay vardır." (Nisâ, 32) "Kendileri hakkında yaptıklarımeşru iş-lerde size bir günah yoktur." (Bakara, 234) "Erkeklerin kadınlar ü-zerindeki haklarıgibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hak-larıvardır." (Bakara, 228) "Ben, erkek olsun, kadın olsun, içinizden

çalışan hiçbir kimsenin yaptığınıboşa çıkarmam." (Âl-i İmrân, 195)

Sonra bu ilkeler bir tek açıklamada şöyle dile getirilmiştir: "Her-kesin kazandığı(iyilik) kendine ve işlediği (kötülük) de kendine-dir." (Bakara, 286) "Herkesin kazanacağıkendisine aittir. Hiçbir

suçlu başkasının suçunu yüklenmez." (En'âm, 164)

Bu anlamda Kur'ân'da daha başka ayetler de vardır. Bu ayet-ler mutlak ifadelidir. Her ferdi, toplumun eksiksiz bir birimi olarak

ele alırlar ve o ferde davranışlarının sonuçlarıbakımından kendi-sini diğer fertlerden ayıran tam bir bağımsızlık tanırlar. Bu davra-nışların sonuçlarıister hayır, ister şer, ister fayda, ister zarar olsun.

Bu konuda küçük-büyük, erkek-kadın ayırımıyapılmaz ve bunların

hiçbiri bu hükmün dışında tutulmaz.

Arkasından İslâm bütün fertleri onur ve üstünlük bakımından

eşit ilân ederek takva ve iyi amelle kazanılan dinî üstünlük dışın-daki her türlü üstünlüğü ve onuru ortadan kaldırdı. Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi:"Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygam-berin ve müminlerindir." (Munafikun, 8) "Ey insanlar! Biz sizi bir er-kek ile bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi mil-letlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yolunda en üstün

olanınız en çok korunanınızdır."(Hucurât, 13)

İslâm köleleştirme sebeplerinin üçüncüsü olan savaşsebebini

Mâide Sûresi 116-120 481

yürürlükte bıraktı. Bu da Allah'a, Peygambere ve müminlere savaş

açan kâfirlerin esir alınmasıdır. Müminlerin aralarında çıkan sa-vaşlarda esir almak ve köleleştirmek yoktur. Böyle durumlarda

saldırgan tarafla Allah'ın emrine teslim olmayıkabul edinceye sa-vaşılmasıemredilmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Eğer mümin-lerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa, aralarınıdüzeltin. Şayet bi-ri diğerine saldırırsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran

tarafla savaşın. Eğer dönerse (Allah'ın emrine teslim olursa), ar-tık aralarınıadaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüp-hesiz, Allah adaletli davrananlarısever. Müminler ancak kardeş-tirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasınıdüzeltin." (Hucurât, 10)

Şöyle ki, insanlığıyok etmekten, maddî ve manevî her şeyi

yakıp yıkmaktan başka amacıolmayan bir saldırgan düşman dü-şünelim. Böyle bir düşmanın, hayatın nimetlerinden ve toplumsal

hukukun avantajlarından yararlanmaya hakkıolan toplumun bir

parçasısayılmamasıgerektiği, onun öldürülerek veya başka yol-larla ortadan kaldırılmasıgerektiği hususunda insan fıtratının en

ufak bir şüphesi olamaz. İnsanoğlunun yeryüzüne yerleştiği gün-den bugüne kadar bu kural geçerli olmuştur ve gelecekte de ge-çerli olmaya devam edecektir.

İslâm dini, bir toplum olarak toplumunun temelini tevhit esa-sına ve İslâm hükümetine dayandırdığıiçin tevhit inancınıve dinî

hükümeti reddeden fertleri dışlıyor, onlarıtoplumun parçası

saymıyor. Onlarıancak zimmî veya antlaşmalıolarak toplumunda

barındırmayıkabul ediyor. Buna göre dinin, hükümetinin ve ant-laşmalarının dışında kalan kimseler, İslâm nazarında insan top-lumunun dışındadırlar. İslâm onlara insan değillermişgibi davra-nır ki, insan böylelerini insanın haytta yararlandığınimetlerden

mahrum edebilir, onu ortadan kaldırıp müstekbirliğinin ve fesadı-nın pisliğinden yeryüzünü temizleyebilir. Böyle bir kimsenin can,

çalışma ve çalışmasının sonuçlarına sahip olma saygınlığı,

dokunulmazlığıyoktur. Dolayısıyla İslâm ordusu onu savaşta yen-diği takdirde esir alıp köleleştirmeye de yetkilidir.

5- İslâm'da Köleleştirmenin Yolu

Müslümanlar sınırdaşlarıve komşularıolan kâfirlere karşıas-

482 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kerî hazırlık yaparlar. Arkasından o kâfirleri hikmetle, tatlıöğütler-le ve en güzel ifadeli tartışmalarla hakka çağırarak onlara hücceti

tamamlarlar [ve tanıtım çalışmalarınıeksiksiz bir şekilde gerçek-leştirirler]. Eğer bu çağrılarıkabul ederlerse, din kardeşleri olurlar;

onların da Müslüman-lar gibi haklarıve sorumluluklarıolur. Yok,

eğer hak çağrısınıreddederlerse, eğer Ehlikitap iseler ve cizye

vermeyi kabul ederlerse, zimmî olarak kendi hâllerine bırakılırlar.

Eğer kendileri ile bir anlaşma yapılırsa, Ehlikitap olsunlar, olma-sınlar yapılan antlaşmaya uyulur. Eğer bunların hiçbiri söz konusu

değilse, kendilerine savaşilân edilerek öldürülürler.

Savaşta onların sadece kılıç çekip savaşa katılanlarıöldürülür.

Barışteklif edenleri öldürülmez. Güçsüz durumdaki erkekleri, ka-dınlarıve çocuklarıöldürülmez. Onlara karşıpusu ve suikast

düzenlenmez. Sularıkesilmez. Kendilerine işkence ve müsle

yapılmaz. Fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini kesinlikle egemen o-luncaya kadar onlarla savaşılır. Eğer düşmanlığa son verirlerse,

zalimlerden başkasına saldırılmaz.

Savaşalanında yenilgiye uğratıldıklarında ve savaşsona erdi-ğinde, Müslümanlar onlardan ele geçirdikleri insanlara ve mallara

sahip olurlar. Peygamberimizin (s.a.a) yaptığısavaşlarıanlatan ta-rih kitaplarının sayfalarıparlak ve adil uygulamalarla doludur. Bu

uygulamalarda, en güzel mertlik veerkeklik örnekleri ile en duy-gulandırıcıiyilik ve merhamet örnekleri vardır.

6- İslâm'ın Kölelere Ve Cariyelere KarşıTutumu

Köle olanların köleliği kesinleşince efendilerinin mülkü olurlar.

Artık onların kazançlarıbaşkalarının olur ve geçimlerini sağlamak

efendilerine düşer.

İslâm efendilere, kölelerine ailelerinin bir ferdi gibi davranma-yıtavsiye etmiştir. Köle aileden biridir; dolayısıyla hayatî gerekler-de ve ihtiyaçlarda aile fertleri ile eşittirler. Nitekim Peygamberimiz

(s.a.a) köleleri ve hizmetçileri ile birlikte yemek yer, onlarla bir a-rada oturur-du; yemek, elbise gibi konularda kendini onlardan üs-tün tutmazdı.

Bunların yanısıra İslâm kölelerin angaryalara koşulmamasını,

işkence edilmemesini, sövülmemesini ve zulmedilmemesini de

Mâide Sûresi 116-120 483

tavsiye etmiştir. Kölelerin ailelerinin izni ile birbirleri ile evlenme-lerini, hür kişilerle de evlilik yapmalarını, hem köle iken, hem azat

edildikten sonra şahitlik yapmalarınıve ortak işler yapmalarınıser-best bırakmıştır.

İslâm'da onlara gösterilen yumuşaklık, kamu görevlerine ka-tılmalarına, bütün işlerde hür insanların yanında yer almalrına

varmıştır. Sadr-ı İslâm tarihinin bildirdiğine göre, aralarında bir-çoklarıvali, emir ve ordu komutanıolabilmişlerdir. Büyük

sahabîler arasında Selman ve Bilal gibi azımsanmayacak sayıda

köleler vardır.

İşte Peygamberimiz (s.a.a) cariyesi Safiyye bint-i Hayy b.

Ahtab'ıazat edip onunla evlenmiştir. Yine Peygamberimiz (s.a.a)

Benî Musta-lak olayından sonra bu savaşın esirleri arasında bulu-nan Cüveyriye bint-i Haris ile evlenmiştir. Bu esirler, kadınlar ve

çocuklar da dahil iki yüz aileden oluşuyordu. Peygamberimizin

(s.a.a) Cüveyriye ile evlenmesi bu esirlerin hepsinin serbest bıra-kılmasına sebep oldu. Bu kitabın dördüncü cildinde bu olayıkısa-ca anlatmıştık.

İslâm'ın kaçınılmaz bir tavrıda şudur: Bu din takva sahibi bir

köleyi, hür fakat fasık bir efendiye tercih eder. Ailesinin izni ile kö-lenin mülk edinmesini ve hayatın her türlü nimetinden yararlan-masınıserbest bırakır. Bunlar İslâm'ın köleler hakkındaki tutu-munun özetidir.

Ayrıca İslâm ısrarla ve en güzel yöntemlerle köleleri azat et-meye, onlarıkölelik çemberinden özgürlük alanına çıkarmaya ça-ğırmıştır. Bu çağrının sonucu olarak kölelerin sayısısürekli biçim-de azalmışve birçok köle Allah rızasıiçin kölelikten kurtularak e-fendi ve özgür insan konumuna kavuşmuştur.

Bununla da yetinmeyerek köle azat etmeyi adam öldürme ve

oruç yeme keffaretleri gibi keffaretlerin bir unsuru yapmışve on-lara iştirat [=efendinin kölesine şart koşması, özgürlüğünü belli bir

işi yapmasına bağlaması; örneğin, evimi yapınca sen artık özgür-sün, demesi], kitabet [=efendinin yazılıanlaşma yaparak her ay

belli miktarda ödeyeceği bir bedel karşılığında kölesinin yavaşya-vaşözgür kılınması] veya tedbir [=efendinin, kölesinin özgürlüğünü

ölümüne bağlamasıve sonuçta efendinin ölmesiyle kölesinin azat

484 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

olması] hakkıtanımıştır.

Bütün bunların amacı, onlarla yakından ilgilenmek, kurtulma-larınıistemek, onlarıbir daha zillete düşmeyecek şekilde sağlıklı

bir toplumun bünyesine tam olarak katmaktır.

7- İncelememizin Sonuçları

Şimdiye kadar söylediklerimizden şu üç sonuç çıkar:

a) İslâm, kölelik sebeplerini ortadan kaldırmaya, azaltmaya ve

etkisizleştirmeye büyük önem vermiştir. Bu çabaların sonucu ola-rak kölelik sebeplerini bire indirmiştir ki, fıtratın kesin hükmü ge-reği olan bu sebebi geçerli saymak kaçınılmazdır. Bu da dine karşı

savaşaçan, insanî topluma düşman, hiçbir şekilde hakka boyun

eğmeye yanaşmayan kimselerin köleleştirilmelerinin caiz olması-dır.

b) İslâm, özgür toplumun normal üyeleri gibi olmasalar da on-lara yakın konumda olmalarıiçin kölelere ve cariyelere iyi davra-nıp hayat standartlarınıtoplumun öbür fertlerinin hayat standar-dına yaklaştırmak hususunda mümkün olan bütün araçlarıkul-lanmıştır. Denebilir ki, onların üzerinde sadece tül bir perde kal-mıştır. O da şudur: Ortalama bir hayatın zarurî ihtiyaçlarından ar-tacak olan kazançlarıonların değil, efendilerinin olacaktır. Başka

bir deyişle İslâm'da özgür kimse ile köle arasındaki tek fark, köle

için efendisinin izninin gerekli olmasıdır.

c) İslâm, köleleri özgürlerin toplumuna katmak için bütün etki-li çarelere başvurmuştur. Bunun için bazıdurumlarda teşvik yön-temini kullanmış, kefaretler gibi diğer bazıdurumlarda zorunluluk

yöntemine başvurmuş, iştirat, tedbir ve kitabet gibi durumlarda da

bu anlaşmalarıcaiz kılarak geçerlilik kazandırma yoluna gitmiştir.

8- Köleliğin Tarihî Süreci

Tarihçilere göre

1kölelik ilkönce savaşesirleri alınmasıile or-1- Kaynaklar: 1- Dairet'ul-Mearif, Din ve ahlâk maddesi, Jhon Hysining, İng.

baskısı. 2- Mücmel'üt-Tarih, (Kısa Dünya Tarihi), H. G. Wels, İngiltere baskısı. 3-

Ruh'ul-Kavanîn (Kanunların Ruhu), Montesqiu, Tahran baskısı..

Mâide Sûresi 116-120 485

taya çıktı. Daha önce kabileler savaşlarda galip geldiklerinde al-dıklarıesirleri hemen öldürüyorlardı. Sonra onlarısağbırakıp diğer

savaşganimetleri gibi mülkiyetlerine geçirmelerini uygun gördü-ler. Bunu onların emeklerinden yararlanmak için yapmadılar. Bi-lâkis, esirlere iyilik yapmak için, insan türüne kıymaktan kaçındık-larıiçin ve uygarlık yolundaki adım adım ilerlemelerinin sonucun-da ortaya çıkan ahlâk kurallarınıgözetmek için bu yolu seçmişler-dir.

Bu geleneğin kabileler arasında ortaya çıkması, avcılıkla ge-çinme döneminin sona ermesi ile olmuştur. Çünkü avcılık döne-minde köleleri ve cariyeleri besleme imkânıyoktu. Kabileler avcı-lık dönemini aşıp yerleşik düzene geçtikten sonra köle besleyecek

ekonomik imkânlara kavuşabildiler.

Hangi süreci izleyerek olursa olsun kabileler ve milletler ara-sında köleliğin yaygınlaşmasıile insanların sosyal hayatıdeğişti.

Birinci olarak toplumlarda belirli bir düzen ve disiplin ortamımey-dana geldi. İkinci olarak işbölümü düzeni oluştu.

O dönemde kölelik dünyanın her tarafında aynısüreci izleme-di. Meselâ Avustralya, Orta Merkezî Asya, Sibirya, Kuzey Amerika,

Ku-tup, Nil Irmağının kuzeyinde ve Rambiz'in güneyinde kalan ba-zıAfrika yörelerinde bu uygulama gelenekleşmedi.

Bunun tersine kölelik Arap Yarımadasında, ilkel Afrika kabile-leri arasında, Avrupa'da, Güney Amerika'da ve Yahudiler arasında

yaygındı. Tevrat'ta kölelerin efendilerine itaat etmeleri ile ilgili bir

çağrıvardır. Hıristiyanlar arasında kölelik yaygındı. Nitekim

Pols'un Wil-men'e yazdığımektupta Efsimos'un kaçak bir köle ol-duğu ve Pols tarafından efendisine geri verildiği bildiriyordu.

Kölelerine karşıen yumuşak davranan millet Yahudiler idi.

Bunun göstergelerinden biri şudur: Yahudilerde Mısır'da inşa edi-len piramitlere ve tarihî Aşûr yapılarına benzer görkemli yapılara

rastlamıyoruz. Çünkü bu yapılar kölelerin ağır çalışmalarıile mey-dana getiriliyordu. Kölelere karşıen sert davranan milletler ise,

Romalılar ve Yunanlılar idi.

Doğu Roma'da İmparator Konstantin'den sonra köleleri azat

etme akımıyaygınlık kazandı. Bu akımın sonucu olarak Miladî on

üçüncü yüz yılda orada kölelik kaldırıldı. BatıRoma'da ise şekil

486 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

değiştirerek devam etti. Bu yeni şekle göre tarla çiftçiler ile birlik-te alınıp satılıyordu. Tarla ekip biçmek ise köleler tarafından yapı-lan bir işti. Fakat BatıRoma'da da kölelerin zorla çalıştırılmasına

son verilmişti.

Kölelik, Avrupa ülkelerinin çoğunda Miladî 1772 yılına kadar

uygulamada idi. Bu tarihten önce İngiltere ile İspanya arasında

yapılan bir anlaşmaya göre, otuz yıl boyunca her yıl İngiltere dört

bin sekiz yüz Afrika kökenli köleyi yüklü bir ücret karşılığında İs-panya'ya satmayıtaahhüt etmişti.

İngiliz kamuoyu Miladî 1761 yılında köleliğe karşıçıktı. Bu

karşıçıkışın başınıQuaker adlıbir dinî tarikat çekiyordu. Halkın bu

tepkisinin devam etmesi üzerine Miladî 1772 yılında Britanya top-raklarına ayak basan herkesin özgür olacağınıön gören bir kanun

çıkarıldı.

Fakat titiz araştırmalardan sonra Miladî 1788 yılında ortaya

çıktıki, İngiltere yılda iki yüz bin köle alıp satıyor ve bunların yüz

bin tanesi Afrika'dan alınıp Amerika'ya gönderiliyor.

Bu durum Miladî 1833 yılına kadar devam etti. Bu tarihte İn-giltere'de kölelik tamamen kaldırıldı. Devlet köle ticareti yapan

kumpanyalara ellerindeki köleleri ve cariyeleri azat etmeleri karşı-lığında yirmi milyon İngiliz Lirasıtazminat ödedi. Bu uygulama ile

İngiltere'de 770380 (yedi yüz yetmişbin üç yüz seksen) köle öz-gürlüğe kavuştu.

Amerika'da kölelik halkın büyük mücadeleleri sonucunda Mi-ladi 1862 yılında kaldırıldı. Köle edinme konusunda Amerika'nın

kuzeyi ile güneyi arasında tutum farklılığıvardı. Kuzey Amerikalı-lar sadece lüks olsun diye köle alırken, Güney Amerika'da eko-nomik faaliyetler tarıma dayalıolduğu için el emeğine şiddetle ih-tiyaç vardı. Bu yüzden onlar emeklerini sömürmek için köle alıyor-lardı. Bundan dolayıgenel köle yasağınıkabul etmek

istemiyorlardı.

Böylece köle yasağıkampanyasıülkeden ülkeye yayılarak de-vam etti. Nihayet Miladi 1890 yılında Bruksel'de imzalanan bir an-laşma ile kölelik geleneği tamamen kaldırıldı. Bu anlaşmayıbü-tün devletler imzalayıp ülkelerinde yürürlüğe koydular. Böylece

dünyada kölelik uygulamasıson buldu ve bu kararla milyonlarca

Mâide Sûresi 116-120 487

köle özgürlüğe kavuştu. (Kısaca alıntısınıyaptığımız sözler burada

son buldu.)

Şu nokta dikkatli bir okuyucunun gözünden kaçmaz: Bu açık-lamalarda uzun ve çetin mücadelelerden sonra çıkarılan yasalar-dan ve bu yasaların yürürlüğe konmasından söz ediliyor. Bunların

hepsi velilik veya üstünlük kurma yolu ile yapılan köleleştirmeler

ile ilgilidir. Bunun böyle olduğu, alınan kölelerin çoğunluğunun ve-ya tümünün bu uygulamaların revaçta olduğu Afrika kökenli oluş-larından anlaşılıyor. İslâm'ın yürürlükte tuttuğu savaşta esir alma

yolu ile meydana gelen köleliğe gelince, okuduğumuz açıklama-larda ondan hiç söz edilmiyor.

9- Köleleştirmenin KaldırılmasıYönündeki BakışAçıları

Ne Ölçüde Doğrudur?

Doğuştan özgürlüğün sadece insana bağışlanmışbir ayrıcalık

olduğu söylenir. Oysa (bu özgürlüğün diğer hayvan türleri için söz

konusu olamayacağının hangi gerekçeye dayandırıldığını

bilmiyoruz. Halbuki o hayvan türlerinde de insanda olduğu gibi

psikolojik bilinç ve harekete geçirici irade vardır. Sadece şunu söy-leyebiliriz ki: İnsan sırf kendisi ondan yararlansın diye bu özgürlü-ğü hayvanların elinden alıyor.) İşte bu doğuştan (fıtrî) özgürlüğün

temel dayanağı şudur: İnsan batınî bir bilinç ile ve harekete geçiri-ci bir irade ile donatılmıştır. Batınî bilinci sayesinde kendisine haz

veren şeyler ile acıveren şeyleri birbirinden ayırt ediyor; iradesi

sayesinde de haz veren şeyleri kendine çekerken, acıveren şeyleri

kendinden uzaklaştırıyor. Buna göre istediği şeyleri seçme hakkı

vardır.

İnsan bilinci, bir şeyle bağlantıkurup diğer bir şeyle bağlantı

kur-mayacak şekilde kayıtlıdeğildir. Yani zayıf ve ezilen bir insan,

güçlü ve üstün konumlu bir insanın hissettiklerini hissetmez diye

bir şey yoktur. Aynı şekilde insan iradesi, hoşlandığıbazı şeylerle

bağlantıkurmasınıengelleyen veya başkasının iradesinin ilişki

kurduğu şeylerde kendini unutup başkasının yararına kenara çeki-lerek o şeylerle ilişki kurmamaya zorlayan bir sınırla sınırlanmış

değildir.

Başka bir deyişle yenik düşmüşzayıf bir insan da, kendisini

488 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yenip boyunduruğu altına alan insanın istediği şeylerin hepsini

kendisi için ister. Dolayısıyla zayıf insanın iradesi ile güçlü kişinin

iradesi arasında şöyle doğal bir ilişkinin olduğu söylenemez: Zayıf

kişinin iradesi güçlü kişinin iradesinin bağlantıkurduğu şeyler ile

bağlantıkurmayacak veya zayıf kişinin iradesi güçlü kişinin irade-sinde eriyerek iki irade bir tek irade olacak ve bu bileşik irade güç-lünün çıkarına işleyecek ya da zayıfın iradesi bağımsızlığınıyok

edecek şekilde güçlünün iradesine bağlanacaktır. [Böyle bir şey

düşünülemez.]

Durum böyle olunca ve hayatla ilgili kanunların doğal yapıya

dayalıolmasıgerektiğine göre, insanın şahsî itibari ile ve davranış-larında özgür olarak yaşamasıgerekir. İşte köleliği kaldırmanın

beslenme kay-nağıbudur.

Fakat insana bağışlanan bu özgürlüğü düşünmemiz gerekir.

Acaba bu özgürlük, ortaya çıktığından ve insanlık bünyesinde va-rolduğundan beri insan toplumunda yaşayan bütün fertleri kapsa-yacak şekilde mut-lak mıdır?

Bildik bileli insan türü toplum hâlinde yaşamaya devam edi-yor. Yapısal özelliklerinin gereği olarak onun için başka türlü bir

hayat mümkün değildir. Öte yandan bir toplumun belirli bir süre

için bile olsa hayatınıdevam ettirebilmesi için mutlaka fertleri a-rasında ortak bir konunun gelenek sistemi olmasıgerekir. Bu ge-lenek sistemi, ister akla dayalıadil bir sistem olsun, ister keyfî ar-zulardan kaynaklanan zalim bir sistem olsun, isterse başka bir ni-telikte olsun varlığıkaçınılmazdır ve hangi nitelikte olursa olsun,

bu sistem ferdî özgürlüğü sınırlar.

Üstelik insanın yaşayabilmesi için mutlaka âlemdeki madde-ler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmasıgerekir. Hayatını

devam ettirebilmesinin teminatıbudur. Bu tasarrufun mümkün

olabilmesi için tasarrufta bulunduğu maddenin şöyle veya böyle

ona ait olmasıgerekir ki, biz bu ait olmaya mülkiyet diyoruz. -Mülkiyet derken de maksadımız onun genel anlamıdır; hem temel

hakları, hem de bildiğimiz mal edinmeyi kapsamına alır.- Meselâ

falanca kişinin giydiği elbiseyi, elbise onun üzerindeyken filânca

kişi giyemez. Bir kişinin yediği yemek, içtiği su ve oturduğu ev aynı

zamanda başkasının olamaz. Bu da belirli bir maddeyi kullanma-

Mâide Sûresi 116-120 489

yanın mutlak iradesini kayıtlandırmak, özgürlüğünü sınırlandır-mak anlamına gelir.

İşte bu nedenledir ki, insanlar yeryüzüne yerleştikleri ilk gün-den beri çatışmalarla boğuşuyorlar. Yeryüzüne dağılan fertlerin

her günü yeni bir çatışma ile başlayıp yeni bir çatışma ile bitiyor.

Bu çatışmalar insanların ölmesi, ırzların çiğnenmesi ve malların

talan edilmesi ile son buluyor. Eğer insan kendisinin -yani insanlı-ğın- mutlak özgür olduğu görüşünde olsaydı, bu çatışmaların hiç-biri meydana gelmezdi.

[İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan bir diğer husus da, toplum-larda ceza kanunlarının varolmasıdır.] Cezalandırma kanunu uy-gar ve ilkel bütün toplumlarda hep geçerli olmuştur. Cezalandır-manın tek anlamı, suçlunun doğuştan sahip olduğu bazınimetlere

toplum tarafından el konmasıve özgürlüğünün kısmen elinden a-lınmasıdır. Eğer toplum veya toplumun yöneticileri idama mah-kum edilen bir katilin hayatına malik olmasalar, canını

alamazlardı. Eğer toplum organ kesme, dövme ve hapsetme gibi

ceza türleri ile suçluyu rahatı, hayatıve mülkiyeti ile ilgili bazıhak-lardan mahrum etmeye yetkili olmasa, bu cezalarıhükmedip uy-gulamasımümkün olmazdı. Zalimin ve saldırganın özgürlüğünü

kısıtlamadan onu zulümden ve saldırıdan alıkoymak nasıl müm-kün olabilir? Zorbanın bazıözgürlüklerini elinden almadan can, ırz

ve mal dokunulmazlığısağlanabilir mi?

Kısacasıaklıbaşında hiç kimse şüphe etmez ki, toplumda in-sanın bir an için olsa bile mutlak özgürlüğe sahip olmasıhemen

sosyal düzenin bozulmasınıgerektirir. Toplum insan için fıtrî bir ih-tiyaçtır. İnsan onsuz yaşayamaz. İşte bu toplum insana iç güdüsel

kaynaklıiradesi ve bilinci tarafından sağlanan fıtrî özgürlüğün

mutlaklığınıkayıtlandırır. İnsan toplumu nasıl özgürlüğü kökünden

yok ederek yaşayamaz ise, onu belirli oranda kayıtlandırmadan

da yaşayamaz. İnsanlık toplumu, bu ifrat ve tefrit kutuplarıara-sında bu özgürlüğünü eskiden beri koruyor. Oysa, yoğun Batıpro-pagandasının etkisi altında kalan bizler, özgürlüğün içeriği ile ve

adıile Batılılar tarafından icat edilip mutlak niteliği ile korundu-ğunu sanıyoruz.

Evet, fıtratın çağrısına uyan bir toplumun kendisi, işte fıtrî olan

bu özgürlüğü kayıtlandırıp sınırlandırıyor. Tıpkıbedenî ve bedenî

490 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

olmayan doğal güçlerin birbirlerini kayıtlandırmalarıgibi. Bazıta-biî güçler, yerlerini alan başka bazıgüçlerin fonksiyonlarınıyerine

getirmelerini sağlamak için işlemeleri durdururlar. Meselâ mutlak

olarak görmenin kaynağınıoluşturan görme gücü gibi. Bu güç,

gözler duyarlığınıkaybedinceye veya düşünme gücü yoruluncaya

kadar fonksiyonunu yerine getirir. Duyarsızlık ve yorgunluk belirin-ce görme gücü, yerini alan gücün fonksiyona geçmesi ile kayıtla-narak çalışmasınıdurdurur. Tat alma duygusu da lezzetli besin

maddesini ağza alıp çiğnemekle ve yut-makla tat alır. Fakat sindi-rim sisteminin adaleleri yorulunca, tat alma duygusu kayıtlanır ve

istediği yiyeceklerden uzak durur.

Buna göre fıtrata dayalıbir toplumun varolup devam edebil-mesi için insanın davranışlarla ilgili bazıözgürlüklerinden ve ni-metlerden yararlanma serbestliğinden bazıfedakârlıklar yapması

gerekir.

10- Özgürlükler Ne Kadar Kısılır?

Fıtratın çağrısına uyan bir toplum tarafından bağışlanan özgür-lüklerin kısıtlanma miktarıve bu özgürlüklerin fıtrî mutlaklığının

kayıtlanma derecesi toplumdan topluma değişir. Bunu belirleyen

faktör toplumdaki kanunların çokluğu ve azlığıdır. Toplumun ken-disinden sonra özgürlükleri kısıtlayan husus, fertlere uygulanan

kanunlardır. Bu kanunlar ne kadar çok olur ve fertlerin davranışla-rınıne kadar titizlikle denetim altına alırlarsa, özgürlükten ve ser-bestlikten mahrum kalma oranıartar. Kanunlar ne kadar az ve

davranışların denetim altında tutulma oranıne kadar düşük ise,

özgürlükten mahrum olma derecesi o kadar düşer.

Fakat düşünülebilecek her toplumda kaçınılmaz olan ve top-lum hâlinde yaşayan insanın umursamazlıkla karşılayamayacağı

ve önemsiz sayamayacağıgereklilik, toplumun varlığınıve sürekli-liğini korumaktır. Çünkü onsuz hayat olmaz. Bunun yanısıra top-lumda geçerli olan geleneklerin ve kanunların çiğnenmemelerini

sağlamak da zorunludur. Bundan dolayıdünyadaki her toplumda

mutlaka mensuplarınıve gelecek nesillerini yok olmaktan koru-yacak bir savunma mekanizmasıve geçerli gelenekleri ile arala-rında saygıgören âdetlerini çiğnetmeyen bir başyetkili vardır. Bu

Mâide Sûresi 116-120 491

amaçlara varmak için toplumsal güvenlik yaygın hâle getirilir ve

zorba saldırganlar cezalandırılır. Elimizdeki tarih de bunu doğrulu-yor.

Durum böyle olunca, fıtrat kanununa göre toplumun başta ge-len ilk hakkı, özüne kasteden düşmanının özgürlüğünü elinden

almasıdır. Başka bir deyişle toplum, hayatınıyok edecek, maddî

ve manevî varlığına kasteden düşmanının şahsına ve davranışla-rına el koyarak irade özgürlüğünü dilediği şekilde elinden alma

hakkına sahiptir. Bu amaçla söz konusu düşmanınıölüm cezası

da dahil olmak üzere dilediği her cezaya çarptırabilir. Bunun yanı

sıra toplum, geleneklerinin ve kanun-larının düşmanınıdavranış

özgürlüğünden ve ilkelerini çiğneme serbestliğinden yoksun bıra-kabilir. Böylece toplum, düşmanınıcanından, malından ve diğer

varlıklarından mahrum ederek cezalandırmak suretiyle onun yü-zünden kaybettiklerini ondan geri alabilir.

Toplumlarına saygıgöstermeyen, onunla işbirliği içinde kay-naşmayan, onu yok etmektenve mahvetmekten kaçınmayan

düşmanlarına toplumun göz yummasını, onların kendi başlarına

bırakmasınıinsan -hatta tek bir insan bile- nasıl kabul edebilir?

Topluma yönelik fıtrî ilgi ile bu tür bir düşmanıdavranışözgürlüğü

ile başbaşa bırakmak, iki apaçık zıddıbir araya getirmekten, ap-tallıktan ve delilikten başka nedir?

Yaptığımız bu açıklamalardan şunlar ortaya çıkıyor:

1- İnsan özgürlüğünün mutlak olduğu görüşü, insanın fıtrî ve

meşru hakkına açıkça ters düşer ki bu, fıtrî ve meşru hakların ba-şında gelir.

2- İslâm'ın geçerli saydığıköleleştirme hakkıfıtratın kanunu-na uygundur. Bu da İslâm toplumuna savaşaçan, hak dinin düş-manlarının köleleştirilmesi ve davranışözgürlüklerinin elinden a-lınmasıdır. Bunlar köleleştirilip İslâm toplumunun içine çekilecek-ler, köle olarak yaşamaya zorlanacaklar. Bu sırada sağlıklıdinî

terbiye ile eğitilecekler ve tedricî bir şekilde azat edilerek sağlıklı

ve kazançlıbir şekilde özgür topluma katılacaklar. Bu arada İslâm

devletinin başı, eğer toplumun yararınıo yolda görürse, bütün kö-leleri satın alıp azat edebilir veya bu konuda ilâhî hükümlerle çe-lişmeyen başka bir yol izleyebilir.

492 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

11- Köleliği Kaldırma KararıNe Sonuç Verdi?

Büyük devletler, Brüksel Anlaşmasınıyürürlüğe koyarak köle

alıp satmayı şiddetle yasakladılar. Böylece köleler ve cariyeler öz-gürlüklerine kavuştular. Günümüzde artık onlar kumpanyaların

pazarlarında dizilip görücüye çıkarılmıyorlar ve koyunlar gibi ora-dan oraya taşınmıyorlar. Bunun sonucu olarak artık harem ağaları

kullanma geleneği de ortadan kalktı. Günümüzde küçük örnekler

hâlinde de olsa, ne bunlara ve ne onlara rastlanmıyor. Sadece il-kel toplumlarda bu tür uygulamaların olduğundan zaman zaman

söz ediliyor.

Fakat bu kadarı, yani köleleştirme isminin dillerden düşmesi

ve bu isimle anılan insanların gözlerden kaybolmaları, bu konuda

dikkatli araştırmacılarıtatmin eder mi? Acaba şöyle sormazlar

mı? Bu mesele bir kelime meselesi midir ki, bu konuda ismin zik-redilmesinin yasaklanmasıyeterli olsun ve uygulamada köleye

özgür insan denmek kafi görülsün de bu özgür denen kişinin e-meğinin yararına el konulmasıve başkalarının iradesine bağlıol-masıönemli görülmesin. Yoksa mesele bir içerik, bir anlam mese-lesi midir ki, özü ve objektif sonuçlarıbakımından içeriğinin du-rumu değerlendirilsin?

Alın size İkinci Dünya Savaşı. Henüz üzerinden sadece on kü-sur yıl geçti. Galip devletler mağlup düşmanlarına şartsız teslim

olmayıdayattılar. Sonra yurtlarınıişgal ettiler. Milyonlarca malla-rınıaldılar. Hayattaki insanlarınıve çocuklarınıtahakküm altına

aldılar. Milyonlarca esirlerini ülkelerine taşıdılar. Onlarıorada is-tedikleri işlerde, istedikleri gibi kullandılar. Öyle ki bu durum, gü-nümüze kadar aynen böyle yürüyor.

Biri bana söylesin: Acaba köleliğin, kelime olarak söylenmesi

yasaklansa bile, vazgeçilmez bir içeriği yok mu? Acaba bu kavra-mın, mutlak özgürlüğün ortadan kaldırılmasından, iradeye ve dav-ranışlara el konmasından, güçlü ve üstün kişinin zayıf ve ezilen ki-şi üzerinde hükmünü adaletle veya zulümle dilediği gibi yürütme-sinden başka bir anlamıvar mı?

Hayrete şayandır ki, İslâm'ın hükmünün mümkün olan en dü-zeltilmiş şekli köleleştirme diye adlandırılıyor da Batılıların hük-müne bu ad verilmiyor. Oysa İslâm bu konuda en kolay ve en hafif

Mâide Sûresi 116-120 493

tutumu takınırken, onlar en ağır ve en zor tutumu takınıyorlar. Ba-tılılar sevgi, koruma ve kayırma adıaltında ülkelerimizi işgal ettik-lerinde, onların sevgilerinin ve dostluklarının ne olduğunu gördük.

Acaba düşmanlık ve cezalandırma amacıile işgal ettikleri ülke-lerdeki insanların başlarına neler geliyor?

Buradan ortaya çıkıyor ki, köleliği kaldırma kararıaslında

verme biçiminde alma olan siyasî bir oyundur. Önce savaşsebebi

ile köleleştirmeyi ele alalım. İslâm bunu yürürlükte tuttu. Batılılar

da her ne kadar kelime olarak söylenmesini yasakladılar ise de fii-liyatta onu yürürlükte tuttular. Babaların evlâtlarınısatmaları şek-lindeki köleliğe gelince, Batılılar bu tür köleliği yasakladılar; ama

İslâm onu çok daha önce yasaklamıştı. Üstünlük ve siyasî ege-menlik yolu ile ortaya çıkan köleliği de İslâm çok önce yasakladı.

Batılılar da bu tür köleliği söz birliği ile yasakladılar. Fakat acaba

bu yasaklama tıpkısavaşesirleri konusunda olduğu gibi sözde mi

kaldıyoksa söz aşamasınıaşıp içerik ve anlam aşamasına geçe-rek uygulamalara yansıdımı?!

Avrupalıların Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki sömürgele-rinin tarihini, buralarda işledikleri cinayetleri, döktükleri kanları,

çiğnedikleri ırzları, talan ettikleri malları, işledikleri yüzlerce ve bin-lerce zu-lümleri gözden geçirerek bu sorunun cevabınıortaya çı-karmak mümkündür.

Aslında bu sorunun cevabınıbulmak için bu uzun -eğer ger-çekten uzun ise- yolu izlemek gerekmez. Cezayir halkının Fransız-lardan çektiği kıyımları, yıkımları, baskıları, bunun yanısıra Arap

ülkelerinin İngilizlerden çektiklerini, bunlara ilâve olarak Sudan

halkının başına gelenler ile Amerika da Kızılderililerin dramını,

Doğu Avrupa'ya Sov-yetler Birliğinin çektirdiklerini ve bizim ken-dimizin bunlardan ve onlardan gördüğümüz zulümleri incelemek

yeterlidir. Bütün bu işleri yaparken, söyledikleri sözler kelime iti-bariyle şefkat ve hayırhahlıkla dolu olsa da, anlam ve içerik itiba-riyle köleleştirmeden ibaretti.

Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç şudur: Batılılar, fıtrî

sebebinin varlığıhâlinde mutlak özgürlüğün ortadan kaldırılmasını

öngören İslâmî uygulamayıfiiliyat aşamasında benimsediler. Bu

fıtrî sebep, toplumu yıkmak ve insanlığımahvetmek isteyenlere

karşısavaşmaktır. Bu yaklaşım, fıtrat yasasına göre meşru bir hü-

494 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kümdür. Objektif ve değişmez bir temeli vardır. Bu temel, insanlığın

varlığınısürdürebilmesi için varlığına kastedenleri ve kalıcılık ama-cına karşıolanlarıbaşından savmak ihtiyacındadır. Bunun yanısıra

bu hükmün bir de akla uygun, sosyal bir temeli vardır. Hükmün ob-jektif temelinin uzantısıolan bu temel, insan toplumunu yok ol-maktan ve yıkımdan korumaktır.

İşte Batılıların fiiliyatta gaye edindikleri, sözde karşıçıkıp içe-rik ve anlam plânında benimsedikleri prensip budur. Fakat onlar

bu meşru kısmıaşarak gayri meşru alana daldılar. Bu da üstünlü-ğe ve egemenliğe dayalıköleleştirme uygulamasıdır. Çünkü onlar

sözde köleliğin yasaklanmasından önce olduğu gibi yasaklama

kararından sonra da binlerce, milyonlarca insanıköleleştiriyorlar,

alıp satıyorlar, bağışlıyorlar ve kiralıyorlar.

Fakat bu yaptıklarına köleleştirme adınıvermiyorlar. Uygula-malarına sömürgeleştirme, dominyonlaştırma, denetim altında

tutma, koruma, ilgilenme, yardım etme gibi isimler takıyorlar. Bü-tün bu kelimelerin bir tek fonksiyonu vardır. O da köleleştirme içe-riğine örtü oluşturmaktır. Bu isimler ve sözcükler yıprandıkça, a-şındıkça atılıyor ve yerine başkalarıkonuyor.

Batılılar, Brüksel anlaşmasıile bütün dünya insanlarının ku-laklarınıtırmalıyorlar, ileri uygarlığın öncüsü olan büyük devletler

ellerinde özgürlük bayrağıtaşıyarak bu anlaşma ile övünüyorlar.

Fakat meseleye yakından bakınca, bu anlaşmanın sadece çocuk-ların ve harem ağalarının alınıp satılmasıyolu ile gerçekleşen kö-lelik türünü ve iğdişetmeyi ortadan kaldırdığıgörülür. Ki, bu köle-lik türü onlara önemli bir çıkar sağlamıyordu. Üstelik bu kölelik tü-rü sosyal bir meseleden çok ferdî bir meseleye benziyor. Buna

rağmen köleliğin bu türünün kaldırılmışolması, onların elinde

sözden ibaret bir propaganda malzemesidir. Tıpkıkuru bir söz ol-maktan öte bir anlam içermeyen öbür propaganda dayanakları

gibi.

Evet; bu konuda incelenmesi gereken bir başka nokta var ki, o

da şudur: İslâm, silâh zoru ile ele geçirilen topraklar dışındaki yer-lerde elde edilen ganimetlerin ve alınan kölelerin bölüştürülmesi-ne toplumun fertlerinden başlıyor, sonra devlete sıra geliyor. İs-lâm'ın ilk yıllarındaki uygulama böyle idi.

Mâide Sûresi 116-120 495

Batılılar ise ganimetlerden yararlanmayısadece devletlerine

mahsus bir hak sayarlar. Bu da kölelik meselesinin kendisi dışın-da kalan başka bir meseledir. İnşallah ileride zekât ve humus

hakkındaki ayetleri ele aldığımızda bu meseleyi enine-boyuna in-celeyeceğiz. Ve ancak Allah'tan yardım istenir.

Bütün bunlardan sonra adıgeçen Ansiklopedinin yazarının yu-karıda naklettiğimiz, "Köleliğin kaldırılmasının temel gerekçesi,

insanların haklarda ve yükümlülüklerde eşit olmasıdır..." şeklin-deki sözlerine dönelim. İnsanların haklar bakımından eşit olmaları

ne demektir? Acaba bu sözle insanların sahip olduklarıve göze-tilmesi gereken haklarından yararlanmaları, ancak bu hakların

kesin olarak eşit olmadığı, farklıolduğu mu kastediliyor? Meselâ

yönetici ile yönetilen, amir ile memur, kanuna uyan ile kanunu

çiğneyen, adil ile zalim arasında sosyal ağırlıklarının farklılığına

bağlıfarklılıklar olduğu gibi.

Eğer kastedilen bu ise buna bir itirazımız yok, bu öyledir. Yal-nız bunun böyle olmasıtoplumdaki şerefli ve faydalıbir kişi ile

topluma katılmaya lâyık bir onurun sahibi olmayan, girdiği her

yerde hayatıortadan kaldıran ve öldürücü bir zehir gibi olan kişi-nin eşit sayılmasınıgerektirmez. Çünkü bu iki kesimi birbirinden

ayrıtutarak birincisine tam özgürlük tanırken, ikincisinden özgür-lüğü geri almak, fıtratın açık hükmüdür. Düşmanın, düşmanıüze-rinde saldırıkonularında hiçbir hakkıyoktur. Koyunun kurda ve a-vın arslana karşıda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Eğer bu sözle insanlık sıfatının insan fertleri arasında ortak ol-duğu ve kim olursa olsun her insanın uygarlıkta ilerleyecek ve

başkalarının elde ettiği mutluluğu elde edebilecek güce sahip ol-duğu kastediliyorsa, o zaman gelişmiştoplumlar her insana cö-mertçe özgürlük tanıyarak onu sağlıklıtopluma katılacak şekilde

eğitmekle yükümlüdürler.

Bu görüşde doğrudur. Fakat kimi zaman eğitim faaliyeti, eği-tim süreci tamamlanıncaya kadar belirli bir zaman diliminde eğiti-lenin irade özgürlüğünün askıya alınmasınıgerektirir. Eğitilen kişi

iradesini bilinçli olarak kullanacak düzeye gelince özgürlük nime-tini tatmakta serbest bırakılır. Tıpkıdoktorun hastasına hoşuna

gitmeyen bir ilâç içirmesi ve küçüklerin büyütülmeleri sırasında

ağırlarına giden uygulamalara tâbi tutulmasıgibi.

496 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

İslâm'ın, Müslümanlara savaşaçan kâfir milletlerin irade ve

davranışözgürlüklerini askıya almaktaki, onlarıdinî toplumun içi-ne alarak eğitmekteki ve tedricî bir şekilde özgürlük alanına ulaş-tırmaktaki görüşü ve beklentisi budur. Çünkü bu tutum sosyal

amaçlıbir tutumdur. Bu tutumun kendisine, sonuçlarına ve etkile-rine kapsamlıbir açıdan bakılmalıdır.

Yoksa bu tutum, ferdî ve sınırlıbir açıdan değerlendirilecek

ferdî ve cüz'î bir tutum değildir. [Dolayısıyla savaşta esir alınarak

köleleştirilen insanların bazılarının ömür boyu kölelikten kurtulup

özgürlüğe kavuşmamalarıbu genel kanuna halel getirmez.]

Sonra şurası şaşırtıcıbir noktadır ki, Batılılar da daha önce

değindiğimiz gibi her ne kadar bu uygulamanın isimlendirilmesine

ve iyi niyetle ele alınmasına karşıçıkıyorlarsa da fiiliyatta İslâm'ın

benimsediği gibi bir tavır takınıyorlar.

Yoksa bu sözle bütün insanların bir tutulmasının, her insanın

mut-lak iradesi ile başbaşa bırakılmasının özgürlüğün gereği ol-duğu mu kastediliyor?

Böyle bir yaklaşımın kabul edilmez olduğu gibi, mutlak olarak

uygulanmasının mümkün olmadığı şüphe kaldırmaz açıklıkta bir

gerçektir. Özellikle savaşaçan düşman hakkında uygulanmasını

düşünmek bile mümkün değildir ki, İslâm'ın mutlak özgürlüğü as-kıya almakta üzerinde ısrarla durduğu tek gerekçe budur.

Sonra eğer böylesine sınırsız özgürlük bir hak ise bu konuda

bir kişi, iki kişi ve bir topluluk arasında fark olmaz. O hâlde Batılı-lar niçin intihar durumunda olduğu gibi bir kişiye ve düello örne-ğinde olduğu gibi iki kişiye yasal özgürlük tanıyorlar da kendi cins-lerinden olan yoksullar kesimine tenha bir yere veya bir mağaraya

sığınıp kendileri ile meşgul olma, Rablerinden gelecek rızkıyiyip

kendi hayatlarınıyaşama özgürlüğü tanımıyorlar?

Geriye bir şey kalıyor ki, o da şudur: Şöyle bir soru sorulabilir:

Niçin İslâm, kölelere mal edinme hakkıtanımadı? Eğer tanısaydı,

köleler edinecekleri mal sayesinde efendilerine yük olmadan zo-runlu ihtiyaçlarınıkarşılayabilirlerdi. Yine niçin İslâm, köleliği Müs-lüman olmakla sınırlamadı? Eğer böyle bir sınırlama olsaydı, köle

Müslüman olunca özgürlüğüne kavuşur ve böylece gerek kendi

alnına ve gerekse kıyamet gününe kadar türeyecek soyunun alnı-

Mâide Sûresi 116-120 497

na vurulmuşolan mahrumiyet damgasısilinmişolurdu.

Fakat bu soruyu soran kimse şuna dikkat etmelidir: Kölelerin

köleleştirilmeleri ve mülk edinmeden yoksun bırakılmalarıile ilgili

hükmün ortaya çıkışıve uygulanması, bu kölelerin ele geçirildikle-ri ilk günlerin şartlarıgöz önüne alınarak yasalaşmıştır. İslam'a

karşısavaşaçan düşmanlar olan bu köleler aleyhine fıtratın ver-mişolduğu özgürlüklerini ellerinden alabilme hükmü, onların sağ-lıklı İslâm toplumunu yıkmaya yönelik komplolarınıetkisiz hâle

getirmeyi ve bu amacıtaşıyan direnme güçlerini kırmayı

amaçlıyor. Güç ve kuvvet ancak malla, mülkle olur. Buna göre kö-leler çalışmaktan ve çalışmanın ürünlerinden yoksun kaldıkları

zaman çatışacak veya savaşacak gücü kendilerinde bulamazlar.

Evet; İslâm, bir ölçüde kölelere mal edinme hakkıtanımıştır.

Bu mal edinme efendilerin onların mülküne geçirdiği mal üzerinde

olabilir. Bu mülkiyet, efendinin mülkiyetinin uzantısıniteliğindedir;

kölenin kendi başına tasarrufta bulunmasıanlamında değildir.

Dolayısıyla herhangi bir sakınca doğmaz.

Kölelerin köleliklerini Müslüman olmalarıile sınırlandırmaya

gelince, böyle bir siyaset İslâm'ın esasınıkorumak, dinî toplumu

ayakta tutmak, silâh gücü ile ele geçirilen bu saldırganlarıköklü

bir İslâmi eğitimden geçirmek gibi temel amaçlarla çelişir. Eğer

bu tedbir alınmazsa köleler, din devletinin egemenliği altına girip

alınlarına kölelik damgasıvurulur vurulmaz derhal görünüşte Müs-lüman olurlar ve böy-lece sayısal varlıklarınıve güçlerini korurlar,

arkasından da ilk fırsatta kendilerine yasaklanan faaliyetleri

yapmaya koyulurlar.

Bu konuda günümüzün milletlerarasıuygulamalarınıbir yana

bırakarak insanlık tarihinin belgelenebilmişen eski uygulamaları-na dönelim. O çağlarda iki millet veya iki kabile birbiri ile savaştı-ğında ve biri diğerini yenip ona karşıüstünlük sağladığında galip

gelen taraf, kılıcıdüşmanının göğsüne dayayarak onu kayıtsız

şartsız teslimiyete zorlamaya kendini haklıgörürdü.

Galip taraf, bu teslim alma sırasında mağlup düşmanının sa-dece silâhlarınıyere bırakmasıile yetinip onlarıistediklerini yap-makla başbaşa bırakmaz, buna ek olarak yenilen düşmanının

kendi emrine teslim olmasını, hakkında vereceği kararlara ta-

498 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

mamen boyun eğmesini, lehindeki ve aleyhindeki uygulamaları,

şahıslarıve mallarıile ilgili tasarruflarınıpeşin olarak kabul etme-sini sağlardı.

Düşmana dayatılan bu hâkimiyetin, bu mutlak teslimiyetin

etkisini bozacak, hükmünü geçersiz kılacak, düşmana eski komp-lolarına ve tuzaklarına geri dönme yolunu açacak, onun daha ön-ceki tutumuna dönme ümidini tazeleyecek bir kayıtla kayıtlanma-sıaptallık olurdu. Galip gelen millet böyle bir aptallığa nasıl düşe-bilir ki, kutsal bildiği toplumun bağımsızlığıuğruna birçok insanını

ve maddî varlığınıfeda etmiştir. Böyle bir tutum kendine zulmet-mek, en kutsal değerlerini hafife almak ve kanlarını, mallarınıve

emeklerini boşa harcamak olmaz da ne olur?!

İnsanlarının hayatlarınıve mallarınıfeda ederek düşmanını

yenen ve bu galibiyet sonunda düşmanınızillete ve perişanlığa

mahkum ederek onlara köleliği dayatan taraf hakkında şöyle bir

itiraz ileri sürülemez: Efendim, adamlar savaştılar, öldürdüler, ya-kıp yıktılar, sonunda düşmanlarınıesir aldılar, savaşanların rakip-leri üzerindeki meşru hakkına dayanarak aldıklarıesirlerin özgür-lüklerini kaldırmayıcaiz gördüler. Peki, daha sonra doğan nesille-rin çocuklarının günahınedir? Bunlar ne silâh taşıdılar, ne kılıç

çektiler ve ne savaşa katıldılar. Bu dayanaksız itirazın cevabı şu-dur: Onlar babalarının ve dedelerinin kurbanıdırlar.

Bütün bunlardan sonra şunu unutmamak gerekir ki, eğer İs-lâm hükümeti İslâm toplumunun menfaatinin o yolda olduğuna

karar verirse, köleleri sahiplerinden satın alarak veya başka bir

şekilde kölelere özgürlük verme çarelerine başvurabilir.

CEZALANDIRMA VE AF HAKKINDA

1- Cezanın Anlamı

Her toplumun, fertleri tarafından saygıgörmelerini istediği

birtakım yükümlülükleri vardır. Toplumun tek amacı, fertlerinin

hareketleri arasında uyum sağlamak, onlarıbirbirine yaklaştırmak

ve kesimleri arasında bağkurmaktır. Ancak o zaman toplumda

kaynaşma ve dayanışma meydana gelir ve bunun sonucunda her-

Mâide Sûresi 116-120 499

kesin emeğinin ve çalışmasının hak ettiği oranda fertlerin ihtiyaç-larıkarşılanabilir.

Söz konusu yükümlülükler isteğe bağlıişlerle ilgili olduklarıi-çin insan onlarıhem benimseyebilir, hem de reddedebilir. Aynı

zamanda yerine getirilmeleri, belirli oranda insan iradesinin ve

özgürlüğünün askıya alınmasına dayandığıiçin başıboşluğa ve

mutlak özgürlüğe eğilimli insan onlara tamamen veya kısmen

uymaktan kaçabilir.

Yükümlülüklerdeki bu yetersizliğin ve kanunlardaki bu yapısal

zaafın fark edilmesi sosyal insanı, bu yetersizliği ve zaafıbaşka bir

yoldan telafi etmeye sevk etti. Bu da yükümlülükleri umursamaz-lığa, onlara aykırıdavranmaya yükümlünün hoşuna gitmeyecek

yaptırımlar eklemektir. Böylece bu yaptırımlar yükümlüyü yüküm-lülüğünü yerine getirmeye çağırır. Çünkü eğer yükümlülüğünü ye-rine getirmezse, hoşuna gitmeyen ve kendisine zarar veren yaptı-rımlarla karşılaşacağından çekinir.

Bu, kötülüğün cezasıdır. Toplumun veya toplumu yöneten yet-kilinin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere böyle bir ceza ver-meye hakkıvardır. Bunun, yükümlülüklerini yerine getirenler hak-kında işletilecek bir benzeri vardır. Yükümlülüklerini yerine geti-ren, itaatkar kimseler için onların hoşlarına gidecek bir düzenle-me yapmak mümkündür. Maksat bu düzenlemenin, görevin veya

yerine getirilmesi istenen herhangi bir yükümlülüğün yerine geti-rilmesini özendirmesidir. Bu da itaat eden yükümlünün toplumun

veya toplumu yöneten yetkilinin üzerine olan bir hakkıdır. İşte bu,

iyiliğin cezası(karşılığı)dır. Kimi zaman kötülüğün cezasına ıkap ve

iyiliğin karşılığına da sevap denir.

İlâhî şeriatın hükmü bu temel ilkeye göre işler. Şu ayetlerde

buyrulduğu gibi: "İyi işler yapanlara, daha güzel bir karşılık var-dır." (Yûnus, 26) "Kötülük işleyenlere ise her kötülükleri için karşı-lığıkadar ceza verilir." (Yûnus, 27) "Kötülüğün cezası, karşılığıka-dar bir kötülüktür." (Şûrâ, 40)

Cezanın ve mükâfatın genişbir çerçevesi vardır. Beğenmemek

ile beğenmekten başlar, yermekle ve övmekle devam ederek güç

dahilindeki iyiliğe ve kötülüğe kadar varır. Bunlar fiilin, fiilin faili-nin, yükümlülüğü emreden yetkilinin konumunun, topluma verdiği

500 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

zararın ve yararın özelliklerinden kaynaklanan çeşitli faktörlerle

bağlantılıdırlar. Bütün bunları şu kısa cümle bir araya getirebilir.

Bir işin önemi ne kadar artarsa, yapılmamasıhâlinde cezasıve

yapılmasıhâlinde mükâfatıartar.

Fiil ile cezası(karşılığı) arasında -ne olursa olsun- yaklaşık da

olsa bir tür benzerlik ve türdeşlik gözetilir. Kur'ân'daki ayetler de

bu ilkeyi ifade eder. Şu ayetten açıkça anlaşılan budur: "Allah kö-tülük yapanları, yaptıklarıile cezalandırsın, iyilik yapanlarıda iyi-lik ile cezalandırsın diye..." (Necm, 31)Yüce Allah'ın İbrahim ve

Musa Peygamberlere indirdiği kutsal sayfalardan naklederek bize

duyurduğu şu ayet, bu ilkeyi daha açık bir dille ifade ediyor, "İnsan

için sadece yaptığıişler vardır. Onun yaptığıher işileride görüle-cektir. Sonra da karşılığıeksiksiz olarak verilecektir." (Necm, 41)

Bu ilke yüce Allah'ın yasalaştırdığıkısas hükümlerinde daha

açık biçimde görülür. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey ina-nanlar! Öldürülenlerde kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye kö-le ve kadına kadın." (Bakara, 178) "Haram ay, haram aya karşılık-tır. Hürmetler de, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Size zulme-dene, siz de zulmettiği kadarıyla karşılık verin ve Allah'tan kor-kun." (Bakara, 194)

Bu benzerliğin ve türdeşliğin gerektirdiği sonuç, cezanın ve

mükâfatın fiili yapanın kendisine yaptığıfiilin benzeri olarak geri

dönmesidir. Şu anlamda ki, meselâ adam eğer toplumun bir

hükmünü çiğnerse, topluma verdiği zarar karşılığında kendine çı-kar sağlamış, yani toplumun çıkarlarından birini bozmasının karşı-lığında kendine çıkar temin etmişolur. Bu yüzden onun o toplum-sal çıkara denk gelecek kadar bir çıkar canından, bedeninden,

malından, mevkiinden ve şu veya bu şekilde kendisi ile ilgili bir

yanından eksiltilir.

İşte köleleştirmenin anlamınıincelerken buna işaret ederek

şöyle demiştik: Toplum veya toplumu yöneten yetkili kişi, suçlu-nun nefsine veya nefsi ile bağlantılıbir varlığına el koyar. Bu el

koyma, suçlunun işlediği suça ve topluma verdiği zararın yol açtığı

eksikliğe denk olur. Suçlu bununla cezalandırılır. Yani toplum veya

toplumu yöneten yetkili kişi, suçlunun hayatında veya hayatıile

bağlantılıbir varlığında bu el koyma hakkına dayanarak tasarrufta

Mâide Sûresi 116-120 501

bulunur ve o alanda özgürlüğünü kaldırır.

Meselâ adam, bir cinayetin veya İslâm toplumunda kargaşa

çıkarmanın karşılığıolmaksızın birini öldürürse, toplumu yöneten

kişi, suçlunun hayatına el koyma hakkına sahip olur. Çünkü top-lumun dokunulmaz bir ferdini ortadan kaldırmış, eksiltmiştir. Bu-nun haddi (cezası) olan idam, toplumun malik olduğu hakka da-yanan nefsine yönelik bir tasarruftur. Yine eğer biri sağlam koru-ma altındaki çeyrek dinar tutarında bir malıçalarsa, topluma za-rar vermişolur. Şeriatın getirdiği bir kamusal güvenlik perdesini

yırtmışve güvenlik korumasınıortadan kaldırmışolur. Bu suçun

cezası(haddi) olan el kesme, aslında toplumu yöneten yetkilinin

hırsızın suçuna karşılık onun hayatıyla ilgili yönlerinden birine el

koymasıanlamınıtaşır. Bu yön, elin kapsamıaltında bulunan

yöndür ki, toplumu yöneten yetkili bu yöndeki özgürlüğü ve aracını

ortadan kaldırarak onda tasarruf eder. Şeriatlerde ve farklısün-netlerdeki muhtelif ceza türleri bu örneklerle karşılaştırılarak de-ğerlendirebilir.

Buradan ortaya çıkıyor ki, topluma karşıişlenen suçlar ve cü-rümler bir tür köleliği ve kulluğu suçlunun üzerine çeker. Bundan

dolayıkul, cezalandırmanın ve cezanın en açık mısdakıve örneği-dir. Bu yüzden Kur'ân'da "Eğer onlarıazaba çarptırırsan, onlar

senin kullarındır." (Mâide, 118)buyrulmuştur.

Bu anlam için farklı şeriatlarda ve sünnetlerde değişik örnek-ler var. Nitekim Kur'ân'da Yusuf Peygamberin, buğday ölçme tası-nıkardeşinin çuvalına koyup onun yanına dönmesini sağlamaya

çalışması şöyle anlatılıyor: "Görevliler, 'Eğer yalan söylüyorsanız,

size göre hırsızlığın cezasınedir?' dediler. -Yani eğer hükümdarın

ölçü kabınıçalmayıinkâr etmeniz yalan ise- Yusuf'un kardeşleri,

'Hırsızlığın cezasıtasıyükünde bulduğunuz kimsenin karşılık ola-rak tutulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırıyoruz. -Yani biz

hırsızıkendisini rehin alarak cezalandırıyoruz- Yusuf öz kardeşinin

heybesinden önce üvey kardeşlerinin heybelerini aradı. Sonra ta-sıöz kardeşinin heybesinden çıkardı. Biz Yusuf'a böyle bir plâna

başvurmayıilham etmiştik... Yakub'un oğullarıdediler ki: 'Ey ve-zir, bu kardeşimizin ileri derecede yaşlanmış, ihtiyar bir babası

var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Görüyoruz ki, sen iyilik

sever bir adamsın.' -Bu istek birini başkasına karşılık tutarak bir

502 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

tür fidye vermektir.- Yusuf, 'Çalınan eşyamızıheybesinde buldu-ğumuz kimseden başkasınıalıkoymaktan Allah'a sığınırız. Yoksa

zalimlik etmişoluruz.' dedi." (Yûsuf, 74-79)

Kimi zaman katil, esir alınarak köle yapılır. Kimi zaman aile-sinden bir kadınıfidye olarak verir. Kızı, kız kardeşi ve eşi gibi. Fid-ye olarak evlendirme geleneği, günümüzde bile çevremizdeki aşi-retlerde ve kabilelerde geçerlidir. Çünkü bu geleneği uygulayanla-ra göre evlenmek kadınlar için bir tür kölelik ve esarettir.

Bundan dolayıkimi zaman itaat eden kişi itaat ettiği kişinin

kölesi, kulu sayılır. Çünkü adam, itaat etmekle iradesi itaat ettiği

kişinin iradesine bağımlıhâle geliyor. O artık irade özgürlüğünden

yoksun bir mülktür. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Ey insan oğul-ları, size and vermedim mi ki, şeytana kul olmayın, o sizin apaçık

düşmanınızdır." (Yâsîn, 61) "Nefsinin arzularınıilâh edineni gördün

mü?" (Câsiye, 23)

Toplum veya toplumu yöneten yetkili, nasıl cezalandırılacak

suçluya el koyuyorsa, bunun karşıtıolarak ödüllendirilmesi gere-ken itaatkar bir kişi itaatinin karşılığıolan ödül oranında toplum-dan veya toplumu yöneten yetkiliden alacaklıolur. Çünkü toplum

veya toplumu yöneten yetkili, itaatkâr yükümlünün özgürlüğünü

yükümlülük oranında eksiltmiştir. Bu eksikliği tamamlamalarıge-rekir.

Bu anlattığımız ilke "Vaadi yerine getirmek gereklidir; ama

tehdidi gerçekleştirmek gerekli değildir." şeklindeki meşhur sözün

sırrınıoluşturur. Şöyle ki, vaadin efendilik-kulluk çerçevesindeki

içeriği, itaati ödüllendirmektir. Buna karşılık tehdidin içeriği suça

karşılık ceza vermektir. Ödül, itaat edenin yetkili üzerindeki hakkı

ve yetkilinin borcu olduğu için yetkilinin o hakkıvermesi ve borcu-nu ödemesi gerekir. Fakat ceza, bunun tersine yetkilinin suçlu yü-kümlünün üzerindeki hakkıdır ve insanın kendi mülkünde mutla-ka tasarrufta bulun-massıve hakkından mutlaka yararlanması

gerekli değildir. Bu söylediklerimizin devamıvardır, yerinde açık-lanmasıgerekir.

2- Affetmek ve Bağışlamak

Az önce söylediklerimizden şu sonuca vardık: Suça ceza

vermemek caizdir, ama itaati ödüllendirmemek caiz değildir. Bu

Mâide Sûresi 116-120 503

memek caizdir, ama itaati ödüllendirmemek caiz değildir. Bu ku-ral, belirli oranda fıtrî bir hükümdür ve şu gerçeğe dayanır: Ceza,

suça muhatap olanın suçlu üzerindeki hakkıdır ve hakkıalmak

her zaman gerekli değildir.

Yalnız hakkıalmak nasıl her zaman gerekli değilse, her za-man almamak da caiz değildir. Yoksa hakkın sabit olmasıile ilgili

fıtrî hüküm geçersiz olur. Çünkü hiçbir zaman etkisi ve sonucu

olmayan bir şeyin sabit olmasının anlamıyoktur. Üstelik ceza

hakkınıkökten kaldırmak, sosyal yapıyıkorumak için konmuşka-nunlarıortadan kaldırmak anlamına gelir ki, hiç şüphesiz kanun-larıortadan kaldırmak toplumu yıkmak demektir.

Suçların affedilmesinin caiz olduğu hükmü genel olarak sabit-tir, fakat mesele şartlara bağlıdır. Eğer affıgerektirecek, anlamlı

bir sebep varsa af caizdir. Yoksa toplumun yapısınıve insan mut-luluğunu koruyan kanunlara saygıgöstererek ceza vermek gere-kir. İsa Peygamberin sözlerini nakleden şu ayet buna işaret et-mektedir: "Eğer onlarıaffedersen, şüphe yok ki sen üstün iradeli

ve hikmet sahibisin." (Mâide, 118)

Kur'ân'da ilâhî hikmetin geçerli saydığı şu iki sebepten söz e-dilmektedir: Bu sebeplerin biri kulun Allah'a tövbe etmesidir. Bu

tövbe küfürden imana dönmeyi de, günahkârlıktan itaatkârlığa

yönelmeyi de içerir. Bunun böyle olduğunu dördüncü ciltte tövbe-den söz ederken belirtmiştik. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Benden

taraf onlara de ki: 'Ey nefislerine karşıaşırıgiden kullarım, Allah-'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahlarıaffeder. O

affedici ve merhametlidir. Size azap gelip çatmadan Rabbinize

dönün, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. -Bu tövbe, kü-fürden imana dönme anlamındaki tövbedir. Çünkü bu tövbeyi

yapmayanlara hiçbir yardımcının ve şefaatçinin faydalıolamaya-cağınıvurgulayan bir tehdit içeriyor.- "Ansızın ve hiç farkına var-madığınız bir sırada size azap gelmedenönce Rabbinizden size

indirilenin en güzeline uyun." (Zümer, 53-55)Bu da günahtan itaate

dönme anlamındaki tövbedir. Çünkü burada şefaatin fayda ver-meyeceğinden söz edilmiyor.

Bir başka ayette de şöyle buyruluyor: "Allah'ın kabulünü üze-rine aldığıtövbe, ancak bilgisizliklekötülük yapanlar ve sonra

yakın zamanda tövbe edenler içindir. İşte Allah'ın rahmetiyle on-

504 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

lara dönüp tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah her

şeyi bilendir, hikmet sahibidir. İçlerinden birine ölüm gelip çatın-caya kadar kötülükleri yapıp, 'Ben şimdi tövbe ettim.' diyenler ve

kâfir olarak ölenler için tövbe yoktur. İşte onlar için acıbir azap

hazırlamışızdır." (Nisâ, 17-18)

Af sebeplerinin ikincisi kıyamet günündeki şefaattir. Yüce Al-lah şöyle buyuruyor: "Onların Allah dışında taptıklarısözde ilâhlar

şefaat etme yetkisine sahip değildirler. Yalnız hakka şahit olup

da (Allah'ın mutlak hâkimiyetini) bilenler hariç." (Zuhruf, 86)

Kur'ân'da şefaat konusuna değinen daha birçok ayet vardır. Birin-ci ciltte şefaat konusunu enine boyuna incelemiştik.

Kur'ân'ın değişik yerlerinde sebebi belirtilmeksizin aftan söz

ediliyor. Fakat eğer o ayetler üzerinde iyi düşünülürse belirli bir

oranda gözetilen faydanın ne olduğu anlaşılır. Gözetilen fayda dinî

faydadır. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Ama yine de sizi affetti.

Allah müminlere karşıgerçekten lütufkârdır " (Âl-i İmrân, 152) "Gizli

konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu? Ma-dem ki (bunu) yapmadınız ve Allah da sizi affetti öyleyse artık

namaz kılın, zekât verin, Allah'a ve Elçisine itaat edin." (Mücâdele,

13) "Allah, Peygamberin ve o zor anda onun peşinden giden mu-hacirler ile ensarın tövbelerini kabul etti. O sırada onlardan bir

grubun kalpleri, kaymanın eşiğine gelmişti. Arkasından Allah on-ların tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı şefkatli ve mer-hametlidir." (Tevbe, 117) "(Bu cinayetlerinin sonucunda) hiçbir fitne

olmayacağınısandılar. Gözleri kör, kulaklarısağır oldu. Sonra Al-lah onlara dönerek tövbelerini kabul etti. Sonra yine kör ve sağır

oldular, elbette onların çoğu." (Mâide, 71) "İçinizden eşlerine zihar

edenler bilmelidirler ki, o kadınlar onların analarıdeğildir. Onla-rın analarıancak onlarıdoğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve ya-lan bir söz söylüyorlar. Şüphe yok ki, Allah, bağışlayıcıve affedi-cidir." (Mücâdele, 2) "Ey inananlar! İhramlıiken av öldürmeyin... Al-lah geçmiştekini affetmiştir. Fakat kim tekrarlarsa, Allah ondan

öç alır. Allah şüphesiz güçlü ve öç alıcıdır." (Mâide, 95)

Bu ayetlerde ilâhî affın çeşitli örneklerinden söz ediliyor. Bu

ayetlerde sözü edilen afların özelliklerine ayetlerin incelendiği yer-lerde değinilmiştir.

Mâide Sûresi 116-120 505

"Allah seni affetsin, niçin onlara izin verdin?" (Tevbe, 43)ayeti,

yukarıdaki örneklerin kategorisine girmez. Çünkü bu ayetteki af,

'Allah seni affetsin, niye şu işi şöyle yaptın?' şeklindeki sözümüz

gibi bir duadır. Bunun tersten benzeri "O düşündü, ölçtü-biçti.

Kahrolasınasıl ölçtü-biçti?" (Müddesir, 19)ayetidir. "Biz sana apa-çık bir fetih verdik ki, Allah senin (fetihten) önceki ve sonraki bü-tün günahlarınıbağışlasın." (Fetih, 2)ayeti de yukarıdaki ayetlerle

aynıkategoriye girmez. Affın, Peygamberimize (s.a.a) Mekke fet-hinin bağışlanmasının uzantısımahiyetindeki bir sonucu olarak

zikredilmişolmasıbunun delilidir. Çünkü günah anlamındaki su-çun affedilmesi ile fetih arasında bir ilişki yoktur. İnşallah yeri gel-diğinde bu meseleyi genişbir şekilde açıklayacağız.

3- Affın Dereceleri

Af, cezayıgerektiren bir suçla bağlantılıdır ve cezanın da daha

önce belirttiğimiz gibi genişbir çerçevesi, muhtelif ve farklıdere-celeri vardır. Buna bağlıolarak cezanın derece farklılıklarına bağlı

bir şekilde affın da farklılık dereceleri vardır. Bu farklılık, sadece

günahın kendisinden, yani hareketin doğurduğu kötü sonuçtan

kaynaklanmaz. Bu husustaki farklılık, inkâr edilmez açıklıktadır.

Ceza, yani davranışın karşılığıolan ceza ve ödül, davranışın do-ğurduğu sonucun ağırlığıile ölçülür.

Bu incelememizde mutlaka irdelenmesi gereken konu, suçun

kendisi, onun derecelerinin farklıolduğu gerçeği ve bir de bu hu-susta fıtrî aklın bizi ulaştırdığısonuçtur. Gerçi incelememiz

Kur'ân'a dayalıdır ve amacıilâhî kitabın bu gerçeklerle ilgili bakış

açısınıtespit etmektir, fakat yüce Allah, Kur'ân'da belirttiği gibi,

bize akıllarımızın kapasitesine göre ve eşyayıdüşünce ve pratik

alanda ölçmekte kullandığımız fıtrî ölçülere göre hitap eder. Bu ki-tabın çeşitli incelemeleri sırasında bu gerçeğe işaret etmiştik. Yü-ce Allah birçok açıklamalarında aklın ve düşüncenin desteğine

başvurmuşve sözlerinin amacınıbunlarla teyit etmiştir. Bu an-lamda "Aklınızıçalıştırmaz mısınız?","Düşünmez misiniz?"vb.

şeklinde birçok buyruğuna rastlarız.

Sağlıklıaklî bir değerlendirme şunu ortaya koyuyor: İnsan top-lumunun bağlantılıolduğu ve saygıgösterdiği ilk şey, uygulamaya

506 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

yönelik hükümlerle toplumun saygıduyduğu geleneklerdir. Bunlar

sürekli biçimde uygulanarak insanî amaçlarıkorunur ve insan top-lumunu hayatında mutluluğa erdirir. Sonra da ceza hükümleri yü-rürlüğe konar ve bu kanunlara göre toplumun kanunlarınıçiğne-yenler cezalandırılırken bu kanunlara uyanlar ödüllendirilir.

Bu aşamada suç denince sadece yürürlükteki kanun metinle-rini çiğneme eylemleri kastedilir ve mutlaka suçun sayısı, kanun

maddesinin sayısıyla eşit olur. Suç denince Müslümanların aklına

ilk gelen anlam budur. Kötülük, masiyet, cürüm, hata, fasıklık gibi

suçla yakın anlamıolan kelimeleri işitince de ilk aklımıza gelen

bu olur.

Fakat mesele bu kadarla bitmez. Çünkü yürürlükteki hüküm-ler uy-gulanınca, gözetilince ve korununca toplumu, kendileri ile

uyumlu, top-lumun amacıile bağdaşan bir ahlâk ve vasıflara götü-rür. Bu ahlâk ilkelerine toplum, faziletler (erdemler) adınıverir ve

fertleri bunlarıedinmeye teşvik eder. Bu faziletlerin karşısında kö-tü sıfatlar yer alır.

Bu faziletler, geleneklerin ve toplumsal amaçların farklılığına

bağlıolarak farklılık gösterir, ama yürürlükteki kanunların ürünleri

ol-duğu kesindir.

Gerçi bu ahlâkî faziletler ruhî (psikolojik) vasıflardır, toplum-larda pratiğe yansıtılmalarının güvencesi yoktur, ayrıca meleke (a-lışkanlık) niteliğinde olduklarıiçin dolaysız olarak iradeye bağlı

değildirler; fakat gerçekleşmeleri, yürürlükteki kanunlarısürekli

biçimde uygulamaya veya bu kanunlarısürekli biçimde çiğneme-ye bağlıolduğu için kanunlarıuygulamanın kendisi, bu faziletlerin

pratiğe yansıtılmalarının teminatıdır. Ayrıca itici teminatlarıolan

sürekli kanuna bağlılığın iradeye dayalıbir eylem olmasısebebi

ile de iradeye dayalısayılırlar. Bunların yanısıra bunların yiğitlik,

iffet ve adalet gibi faziletli ahlâkla ilişkili aklî emirlerle, korkaklık,

sinirlilik, tepkisizlik, hayâsızlık ve zu-lüm gibi ahlâkî rezilliklerden

alıkoyan aklî yasaklar içerdikleri tasavvur edilir. Ayrıca bunlar için

akla dayalıödül ve ceza diye adlandırılan cezalar ve ödüller tasav-vur edilir. Övme ve yerme gibi.

Kısacası, bunlarla yukarıdaki aşamanın üzerinde yer alan bir

başka suç aşamasıkarşımıza çıkar. Bu aşama, ahlâkî hükümleri

Mâide Sûresi 116-120 507

ve bu hükümlerle bağlantılıaklî emirleri çiğneme aşamasıdır.

Bu aklî emirlerin emirler olarak sayılmasının sebebi, gerekli

gördükleri davranışile akıl arasındaki sıkıçağrışımdır. Ortada dav-ranışın gerekliliğine hüküm veren ve onu emreden bir hâkim var

ki, o da insan aklıdır. Akla uygun yasaklara yasak demek de buna

benzer. Bütün çağrışım örneklerinde aynıyaklaşımısergileriz. E-ğer aralarında sıkıçağrışım ilişkisi bulunan davranışların birini

yaptığımızıfarz eder ve gerekli sayarsak, hiç düşünmeden onun

yapışık ikizi gibi gördüğümüz diğer davranışın yapılmasınıemre-der ve onu da gerekli görürüz, onu yapmamayıo akla uygun emri

çiğneme ve sorgulanmayıgerektiren bir suç sayarız.

Buradan başka bir husus ortaya çıkıyor ki, o da şudur: Bu ah-lâkî faziletler mutlaka yerine getirilmeleri gereken farzlarıiçerirler.

Tıpkıbunun gibi kötü sıfatlar da haramlar içerirler. Bunların yanı

sıra ziynet ve güzel görünüm kazandırma konumunda olan bazı

müstehap ve mendup olan hususlar da içerirler. Bu menduplar

gerçi akla dayalıemirlerle bağlantılıhoşgörülen güzel edeplerdir;

ama eğer aramızda seçkin nitelikli biri var sayılırsa, bu faziletlerle

sıkısıkıya bağlantısıolan o edepler, aslında mendup oldukları

hâlde o yüksek seviyeli kişi için akla dayalıemir niteliği kazanırlar.

Adam var sayılan yüksek kapasitesinin hakkınıversin diye kendi-sine bu ek yükler yüklenir.

Bunu şöyle bir örnekte açıklayabiliriz: Mütevazıbir hayat yaşa-yan bir bedevî düşünelim. Bu kimse şehirlerdeki ortalama hayatın

uzağında olan bir hayat düzeyinde yaşadığıiçin sadece aklının er-diği ve kavrayabildiği zarurî toplumsal hükümlerden ve genel ge-leneklerden sorumlu tutulur. Bu kişi zaman zaman eğer çirkin iş-ler yaparsa veya kaba sözler söylerse, şehirli kimseler onun yap-tıklarına göz yumarlar. Anlayışının kıtlığıve kalabalıkların yaşadık-larıyerleşim birimlerinden uzakta oturmasıyüzünden onu mazur

görürler. Çünkü yoğun yerleşim birimlerinde âdetlerin ve gelenek-lerin sürekli tekrarlanmaları, böyle yerlerde oturanlar için en güzel

öğretmen olur.

Bunun yanısıra ortalama şehirliler de toplumun seçkin fertle-rinin sorumlu tutulduklarıedep inceliklerinden sorumlu tutulmaz-lar. Çünkü bu seçkin kimseler ince kavrayışlıve zarif edepli kimse-lerdir. Ortalama insanlar edep inceliklerini ve sözle veya fiille ilgili

508 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

nezaketleri gözetmedikleri zaman mazur görülmelerinin sebebi,

anlayışkapasitelerinin ancak yapabildikleri işler düzeyinde olma-sıdır. Böyle kimselerin farkında olduklarıedep kuralları, yapabil-diklerinden ibarettir. Kapasiteleri bu bilinçlerinin kapasitesi ile sı-nırlıdır.

Böyleleri için normal sayılan uygunsuz hareketler ve sözler,

seçkin kimseler için kınama sebebi olur. Bu seçkin kimseler basit

bir dil sürçmesi, hafif bir hareket gecikmesi, bir anlık bir dalgınlık,

yersiz bir işaret veya göz kırpma yüzünden kınanırlar. Böyle şeyle-rin hepsi onlar için suç sayılır. Yalnız bu suç dinî veya dünyevî ka-nunların maddelerine aykırıdavranmak anlamında değildir. Onlar

arasında "İyilerin iyilikleri, mukarreblerin (Allah'a yakın kimsele-rin) kötülükleridir" vecizesi yaygındır.

Gelişme yolunda ulaşılan aşama ilerledikçe, bu kapasiteye u-laşılmadan önce fark edilmeyen, sıradan yükümlü kişilerin his-setmedikleri ve yetkilerin kovuşturma ve soruşturma konusu

yapmadıklarısuçlar ortaya çıkar.

Titiz incelemelerin sonuçlarına göre bu durum sevgi ve nefret

aşamalarında ortaya çıkan hükümlerde doruğa varır. Nitekim nef-ret gözü -özellikle öfke hâlinde- bütün iyi davranışlarıkötü ve kı-nanmaya lâyık diye görür. Seven kimse de aşka daldığında, kara

sevdaya düştüğünde kalbinin sevdiğinden en ufak bir şekilde gafil

kalmasınıbüyük bir suç sayar. Bütün davranışlarınıve eylemlerini

sevgilisine yöneltmişolmasınıyeterli görmez. Çünkü sevgilisine

dönük bütün davranışlarınıkalbinin ona yönelik olmasıoranında

değerli kabul eder. Eğer bir kalp gafleti ile sevdiğinden koparsa,

sevdiğine sırt çevirmiş, onun hatırasından kopmuşve bu yüzden

kalp temizliği bozulmuşdiye düşünür.

Böyle bir kimse yeme-içme gibi hayatın zarurî faaliyetleriyle

meşgul olmayıbile suç ve sevgiliye ihanet sayar. Şöyle düşünür:

Evet, bu faaliyetler her insanın zorunlu olduğu kaçınılmaz faaliyet-lerdir; fakat zorunlu faaliyetlerin her biri özü itibari ile iradîdir. Bu-na göre bu faaliyetlerle meşgul olmak, sevgiliden başkasıile

meşgul olmak, ona sırt çevirmektir ki, bu suçtur. Bundan dolayıdır

ki, aşıkların, kara sevdalıların, ümitsiz mahzunların ve bu tür duy-gusal bir derde kapılmışolanların yemeden, içmeden ve benzeri

Mâide Sûresi 116-120 509

biyolojik faaliyetlerden kesildiklerini görürüz.

Peygamberimiz (s.a.a) tarafından söylendiği iler sürülen şu söz

de bu anlamda yorumlanmalıdır: "Kalbim bazıduyguların baskısı

altında kalıyor. Bu yüzden günde yetmişkere Allah'tan af diliyo-rum." Bir bakıma şu ayetleri de bu anlamda yorumlamak müm-kündür: "Günahlarından af dile ve akşam-sabah Rabbine

hamdederek onu noksanlıklardan tenzih et." (Mü'min, 55)

"Rabbine hamdederek onu noksanlıklardan tenzih et. Hiç şüphe-siz O, tövbeleri kabul edendir." (Nasr, 3)

Kur'ân'da Nuh, İbrahim, Musa ve Muhammed peygamberler-den nakledilen şu sözleri de bu anlamda yorumlamak gerekir.

Meselâ Hz. Nuh şöyle demiştir: "Rabbim, beni, ana-babamıve e-vime mümin olarak girenleri affeyle." (Nûh, 28)Hz. İbrahim de şöy-le bir duada bulunmuştur: "Ey Rabbimiz, hesaba durulacağıgün

beni, ana-babamıve müminleri affeyle." (İbrâhîm, 41)Hz. Musa ise

kendisi ve kardeşi Harun hakkında şöyle bir dua etmiştir:

"Rabbim, beni ve kardeşimi affeyle, bizi rahmetinin kapsamına

al." (A'râf, 151)Peygamber efendimizden (s.a.a) de şöyle nakledil-miştir: "İşittik ve itaat ettik, Rabbimiz bağışlamanıdileriz; dönüş

ancak sanadır." (Bakara, 275)

Çünkü peygamberler masum olduklarıiçin günah yapmaları,

dinî hükümlerden birine aykırıdavranma anlamında suç işlemele-ri mümkün değildir. Zira onlar insanlarıbu hükümlere çağırmak

için gönderildiler. Sözleri ile ve uygulamalarıile bu hükümleri teb-liğetmek için uğraşıyorlar ve Allah tarafından onlara itaat edilme-si farz kılınmıştır. Günah işlemeyeceğinden emin olunmayan biri-ne itaat edilmesini farz kılmak anlamsız olur ki, Allah'ıböyle bir

şeyden tenzih ederiz.

Kur'ân'da bazıpeygamberlerin zulüm gibi bazıkötülükleri iti-raf ettikleri şeklindeki ifadeleri de bu anlamda yorumlayabiliriz.

Yunus Peygamberden nakledilen şu sözler gibi: "Senden başka i-lâh yoktur, seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben zalimlerden

biri oldum." (Enbiyâ, 87)Çünkü peygamberlerin bazımubah hare-ketleri kendileri için günah sayarak bunlar için Allah'tan af dileme-leri nasıl caiz ise, bu günahlarıkendileri hesabına zulüm saymala-rıda caizdir. Çünkü her günah bir zulümdür.

510 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Daha önce söylediğimiz gibi bu tür sözlerin bir başka yorumu

da vardır. Bu da bu ifadelerde geçen zulüm sözünden kişinin ken-disine zulmetmişolmasının kastedilmişolmasıdır. Nitekim, Hz.

Âdem ile eşinin şu sözlerindeki zulümden kastedilen anlam bu-dur: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez,

bize merhamet etmezsenkesinlikle hüsrana uğrayanlardan olu-ruz." (A'râf, 23)

Sakın şöyle sanılmasın: Biz herhangi bir ayetin şöyle şöyle yo-rumu var, dediğimiz zaman bu yorumların ayetlerin zahirine ters

düştüğünü kabul ediyoruz. Arkasından kelimelere verilebilecek

başka bir anlam uyduruyoruz ve ayetleri de bu anlama uyarlıyoruz

ve bu zorlamaya mezhebimizin görüşlerini haklıçıkarmak ve ta-assup kaynaklıbir zorunluluktan dolayıbaşvuruyoruz.

Bunun böyle olmadığının delili, bu kitabın ikinci cildinde yer

alan peygamberlerin masumiyeti (yanılmazlığı) konulu objektif in-celememizdir. O araştırmada sadece ayetlerin kendilerini irdele-dik, Kur'ân'a yabancıve garip önermelere dayanmadık.

Orada ve başka yerlerde şu gerçeği vurguladık. Kur'ân'ın zahirî

anlamı, sadece inceleme konusu cümlenin basit şekilde anlaşıl-masıile belirlenemez. Cümlenin bulunduğu yerin karineleri de za-hirî anlamıetkiler. Bu karineler cümlenin yanıbaşında olabileceği

gibi, başka bir ayetin manasına açıklık getiren bir ayet gibi cüm-lenin uzağında bir yerde de olabilir. Özellikle yüce Allah'ın sözleri

hakkında bu kural da-ha da önemlidir. Çünkü bu sözler birbirini

tamamlayan bir bütündür. Birbirlerine şahitlik ederler ve birbirle-rini doğrularlar.

Bazıtefsirciler ve kelâmcılar bu inceliği gözden kaçırdıklarıi-çin ayetlere zahirî anlamlarıile bağdaşmayan bir anlam yükleme

anlamında tevilciliğe kaçmışlardır ve bu çarpıtmaya özellikle

mezheplerine ters düştüklerini sandıklarıayetlerde başvurmuşlar-dır. Bu kimselerin Kur'ân'ın ayetlerini birbirinden kopardıklarıve

her parçayıpazardaki sıradan bir esnafın diğer bir esnafın sözünü

anladığıgibi bir basitlikle yorumladıklarıgörülür. Böyleleri meselâ,

"Hani o artık kendisini sıkıntıya uğratmayacağımızısanmıştı."

ayetini işittikleri zaman ayette sözü edilen Yunus Peygamberin,

hâşâ Allah'ın kendisini yakalamaya gücü yetmeyeceğini sandığı

Mâide Sûresi 116-120 511

veya kesinlikle böyle düşündüğü şekilde bir yorum yapıyorlar. Bu

arada bir sonraki ayette "Biz müminleri böyle kurtarırız." (Enbiyâ,

88)ifadesi ile Yunus Peygamberin mümin sayıldığınıgörmezden

geliyorlar. Çünkü Allah'a tereddütle veya kesinlikle acziyet izafe

etmek şöyle dursun, onun gücü hakkında şüphe eden kimse i-mansız olur.

Yine onlar, "Allah senin geçmişve gelecek günahlarınıaffet-mek için..."ayetini işittiklerinde, bu ifadeyi Peygamberimizin

(s.a.a), tıpkıbizden biri gibi, fıkhî meselelere konu olmaya daya-nak oluşturan Allah'ın emirlerinden veya yasaklarından birine ay-kırıdavrandığıve Allah'ın onu affettiği şeklinde anlarlar.

Bu kimseler "Sana apaçık bir fetih verdik." (Fetih, 1) şeklindeki

ayetle bu ayet arasında bağlantıkurmaya yönelik bir düşünce

zahmetine bile katlanmazlar. Oysa eğer böyle bir düşünce çabası-na girişselerdi, burada sözü edilen günahla bu günaha bağlıaf, bi-zim için söz konusu olan günah ve bizim günahlarımız ile ilgili af

gibi olsaydı, bu af ile Mekke'nin fethi arasında sebep-sonuç bağ-lantısıkurmanın anlamsız olacağınıaçıkça görürlerdi. Ayrıca "Sa-na yönelik nimetini tamama erdirmesi, seni doğru yola iletmesi

ve Allah'ın seni güçlü bir şekilde desteklemesi için..." (Fetih, 3)

şeklindeki ayeti bu ayete atfetmenin anlamsız olacağınıfark eder-lerdi.

Yine bu kimseler Âdem, Nuh, İbrahim, Lut, Yakup, Yusuf, Da-vud, Süleyman, Eyyub ve Muhammed (Allah'ın selâmıhepsine ol-sun) peygamberler ile ilgili kıssalarda anlatılan ve bu peygamber-lerin ayak sürçmeleri olduklarınısandıklarıolaylarıiçeren ayetleri

işittiklerinde, hemen bu peygamberlere dil uzatırlar, onlara karşı

edepsizlik yapmak-tan çekinmezler. Oysa yönelttikleri suçlamala-ra asıl kendileri müste-haktırlar ve edepsizlik gibi de bir ayıp yok-tur.

Bu kimselerin nasipsizlikleri ve çarpık görüşlülükleri, o kadar

ileri gitmelerine yol açtıki, âlemlerin Rabbi olan Rablerini tahrif

edilmişTevrat'ın ve İncillerin tanımladığıRabbe dönüştürdüler. Bu

tahrif edilmişkitaplarda tanımlanan Rab, somutlaşmışbir gizli

güçtür ki, zorbaca arzularınıve öfkelerini tatmin etmekten başka

bir şey düşünmeyen bir diktatör ülkesini nasıl yönetiyorsa, varlık

mekanizmasınıöyle yönetiyor. Böylece Rablerinin yüceliğini bil-

512 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

mekten uzak kaldılar.

Arkasından peygamberlerin yücelikleri hakkında da yanıldılar.

Onların erişilmez ruhî derecelerini ve gerçek yüce makamlarını

göz ardıettiler. Böylece o kutsal ve tertemiz ruhlar, onların çarpık

bakışaçılarıile, insanlık şerefi adına sadece kuru bir isim taşıyan

alçak ve şirret nefislere benzediler. Öyle ki, biri falâncayıöldürü-yor, öbürü filâncanın ırzına göz dikiyor ve bu yolla malına el koy-maya çalışıyor.

1Oysa bu kimseler bu cahilliklerine rağmen böyle-sine şaibeli kimselerin dünya işlerini idare etmelerine, bir gün bile

evlerinin ve ailelerinin sorumluluğunu üstlenmelerine razıolmaz-lar.

Böyleyken nasıl oluyor da bu ağır ayıpların yüce Allah'a isnat

edilmesine razıolabiliyorlar? O alîm ve hakîm olan Allah ki, pey-gamberlerini kullarına, artık söyleyecekleri bir sözleri, ileri süre-cekleri hiçbir bahaneleri kalmasın diye gönderdi. Peki, eğer bir

peygamberin küfretmesi, facir olması, insanlarımüşrikliğe ve

putperestliğe çağırması, sonra da bunlardan sıyrılıp yaptıklarını

şeytanın üzerine atmasıcaiz görülürse bir kâfire, bir fasıka nasıl

susturucu bir delil sunulmuşolabilir?!

Bu kimselere Allah'ın peygamberlere bağışladığımasumiyet

hakkında, onlara sunulan yüce dereceler ve erişilmez ruhî üstün-lükler hakkında bazıörnekler sayıldığızaman, bu örnekleri Allah'a

ortak koşmak ve kullara aşırısıfatlar yakıştırmak şeklinde değer-lendirerek hemen, "De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım."

(Kehf, 110)ayetini okumaya koyulurlar.

Onların peygamberlerin üstünlüklerini reddetmeleri bir bakı-ma isabetlidir. Çünkü onların yüce Allah ile ilgili tasavvurlarıve O'-na yakıştırdıklarızatî ve fiilî sıfatlar peygamberlere izafe ettikleri

makamlardan daha düşüktür, derece ve değer bakımından daha

aşağıdadır. İslâm'ın ve Müslümanların karşılaştıklarıbütün bu

musibetler Ehlikitab'ın, özellikle Yahudilerin rivayetler üzerindeki

çarpıtmalarının ve yanıltma çabalarının sonucudur.

Onlar bu desiseleri ile İslâm inancınıçığrından çıkardılar. Al-1- Bunların Davud, Süleyman, İbrahim Lut ve diğer peygamberler hakkın-daki rivayetlerine göz atanlar bu tür örneklerle karşılaşırlar.

Mâide Sûresi 116-120 513

lah'ın hiçbir benzerinin olmadığıilkesini şöyle çarpıttılar: O zorba

bir insan gibidir. İnsanlar yaptıklarından sorumlu iken O kendini

özgür ve yaptıklarından sorumsuz görür. Sonuçların sebepleri iz-lemeleri, öncüllerin sonuçlarıdoğurmaları, maddî ve manevî varlık

özelliklerinin etkilerini ortaya koymaları, bütün bunlar tesadüfidir,

gerçek bir ilişkiye dayanmazlar.

Yüce Allah Hz. Muhammed (s.a.a) ile peygamber gönderme

geleneğini sona erdirdi. Yalnız Musa Peygamber ile konuştu. İsa

Peygamberi ruh ile destekledi. Bütün bu özel tasarruflar bu pey-gamberlerin nefislerinin özelliğinden kaynaklanmıyor. Sadece Al-lah, onlara özellik tanımayıdiledi diye bunlar oldu. Musa Peygam-berin elindeki asâyla bir kayaya vurup oradan suyun fışkırması

mucizesi, tıpkıbizden birinin elindeki değnekle bir kayaya vurması

gibidir. Sadece Allah o kayaya vurma ile su fışkırttığıhâlde, bu ka-yaya vurma ile su fışkırtmıyor. Musa Peygamberin ölülere "Allah'ın

izni ile ayağa kalkın" demesi, bizden birinin mezarlıkta "Allah'ın

izni ile ayağa kalkın" diye seslenmesi gibidir. Yalnız Allah ötekileri

dirilttiği hâlde berikileri diriltmiyor. Bu durum diğer mucizelerde

de böyledir!

Bütün bunlarda tekvinî düzen toplumda yasa koyma düzeni ile

karşılaştırılıp onunla bir tutuluyor. Oysa yasal düzenin dayanağı

yasa koymaya, uzlaşmaya ve sözleşmeye dayanır. Bu da toplu-mun çerçevesini ve insan yığınlarının dünyasınıaşmaz.

Eğer o tefsirciler ve kelâmcılar biraz kafalarınıçalıştırsalardı

ve günahın ilâhî emirlere ve yasaklara karşıgelmek şeklindeki bi-linen anlamıile ilgili ayetleri etraflıbir şekilde inceleselerdi, bili-nen affın üzerinde olan başka bir af türünün farkına varırlardı.

Çünkü yüce Allah, Kur'ân'ın değişik yerlerinde buyuruyor ki,

onun "muhlesîn, yani ihlâslıkılınmışlar, seçilmişler" diye adlandır-dığı, günah işlemeleri söz konusu olmayan masum kullarıvardır.

Şeytan bu kullardan ümidini kesmiştir. Buna göre onların -bilinen

anlamda- günahlarıolmadığıiçin bu tür günahlarla ilgili affa ihti-yaçlarıyoktur. Kur'ân'da İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf ve Musa

Peygamberlerin bu seçilmişkullardan olduklarıaçıkça bildiriliyor.

Meselâ İbrahim, İshak ve Yakup peygamberler hakkında,"Biz on-larısadece ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlıkullar olarak

seçtik." (Sâd, 46)buyruluyor. Yusuf Peygamber de, "O bizim seçkin

514 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

kılınmışkullarımızdandır." (Yûsuf, 24)diye tanıtılıyor. Musa Pey-gamber hakkında da "O seçilmişbir kuldu." (Meryem, 51)

buyruluyor. Öte yandan bu peygamberlerin Allah'tan af diledikleri

naklediliyor. Meselâ İbrahim Peygamber,"Rab-bimiz beni ve ana-babamıaffet." (İbrahîm, 41)diye dua ederken Musa Peygamber,

"Rabbim, beni ve kardeşimi affet, bizi rahmetinin kapsamına al."

(A'râf, 151)diyor. Eğer af, sadece bilinen anlamdaki günahlarla iliş-kili olsaydı, bu peygamberlerin dua etmeleri yersiz olurdu.

Evet, biri çıkıp şöyle diyebilir: Bu peygamberler hiçbir günahla-rıolmadığıhâlde Allah'a karşıalçak gönüllü bir tavır takınarak

kendilerini günahkâr sayıyorlar. Fakat bu itirazıyapan kimse, bu

peygamberlerin bu görüşlerinde yanılmadıklarının, bu sözleri bo-şuna söylemediklerinin bilincine varmasıgerekir. Buna göre o

seçkin kullarıda kapsayan affın doğru bir anlamıvardır ve mesele

ciddîdir.

Üstelik İbrahim Peygamberin (a.s), "Rabbimiz, beni, ana-babamıve bütün müminleri hesaba durulduğu gün affet." şeklin-deki duasında bütün müminlerin affıiçin de dua ediliyor ki, onla-rın arasında Allah'ın muhles ve seçkin kullarıda vardır. Nuh Pey-gamberin, "Rabbim, beni, ana-babamı, evime mümin olarak gi-renler ile kadın erkek bütün müminleri affeyle." şeklindeki duası

da ifadenin mutlak olmasısebebi ile seçkin kullarıda kapsamak-tadır. Oysa affedilmeye muhtaç olmayan günahıolmayanlar için

af dilemek anlamsız olur.

Bütün bunlar şu gerçeğe dikkatimizi çekiyor: Affa bağlantılı

günahlar için bilinen anlamdaki günahlar dışında kalan günahlar

olduğu gibi affın da bilinen anlamdaki affın dışında kalan türleri

vardır. Kur'ân'da İbrahim Peygamberin, "Hesaplaşma günü gü-nahlarımıaffedeceğini umduğum O'dur." (Şuarâ, 82)dediği nakle-diliyor. Herhâlde bu sebeple Allah, Kur'ân'ın bazıayetlerinde rah-metten veya cennet an-lamına gelen ahiret rahmetinden söz etti-ğinde daha önce aftan söz ediyor. Şu ayetlerde olduğu gibi:

"Rabbim, affet ve merhamet eyle." (Mü'-minûn, 118) "Bizi affet, bize

merhamet eyle." (Bakara, 286)Âdem Peygamber ile eşinin şöyle

dedikleri naklediliyor: "Eğer bizi affetmez, bize merhamet etmez-sen..." (A'râf, 23)Nuh Peygamberin şu sözleri naklediliyor: "Beni

affetmez, bana merhamet etmezsen..." (Hûd, 47)

Mâide Sûresi 116-120 515

Yaptığımız açıklamalardan çıkan sonuç şudur: Günahın arka

arkaya sıralanmışhalkalar oluşturan değişik aşamalarıolduğu gi-bi, affın günahın bu aşamalarına paralel çeşitli aşamalarıvardır.

Affın her aşamasıona paralel olan günahla bağlantılıdır. Her gü-nah, her suç mutlaka bir ilâhî emir veya yasakla bağlantılıdeğildir

ki, sıradan insanların basit anlayışlarıonu bilsin ve kavrasın. Tıpkı

bunun gibi her af da bu tür bir günahla bağlantılıdeğildir.

Yaptığımız bu genel incelemeye göre ortaya çıkıyor ki, günah-ların ve affın dört aşamasıvardır ve bu aşamalar şunlardır:

1-Mevlevî emir ve yasaklarla bağlantılıgünahlar. Bunlar fer'î

veya aslî bir şeriat hükmüne aykırıdavranmaktan kaynaklanır.

Daha genel bir deyişle bu günahlar dinî veya dinî olmayan her-hangi bir kanun maddesine aykırıdavranmaktan doğan günah-lardır. Bu günahlar kendileri ile aynıhizada olan bir afla bağlantı-lıdırlar.

2-Aklî ve ahlâkî hükümlerle bağlantılıgünah ile bu günah türü

ile bağlantılıolan af.

3-Edep hükümleri ile bağlantılısuç ve günah ile bu tür günah-larla bağlantılıolan af. Bu tür suçlar edep kurallarınıgözeterek

yaşayanlar için söz konusudur. Bu iki kısım, sıradan halkın anlayı-şına göre günah ve af sayılmayabilir. Belki de böyleleri bu kelime-lerin sözünü ettiğimiz anlamlarda kullanılmalarınımecazî kulla-nım olarak kabul ederler. Oysa bu günah ve af türleri, mecazî an-lamda günahlar ve aflar değildirler. Çünkü bunlara ait gerçek so-nuçlar vardır.

4-Sevginin hükmettiği suç ve günah ile bununla bağlantılıo-lan af. Nefret ortamında da buna benzer bir suç ve afla karşılaşı-rız. Suçun ve affın bu türünü sıradan anlayışbu kısımlardan

saymaz. Bu konudaki yanılgı, bir hüküm hatasından

kaynaklanmıyor. Bunun sebebi, böylesine sıradan kimselerin bu

tür bir suçu ve onunla bağlantılıaffıkavramakta ve anlamını

seçmekte yetersiz kalmalarıdır.

Bu kısa görüşlülerden biri şöyle diyebilir: Bu suç ve günah an-layışıaşıkların, kara sevdalıların ve satlıcan hastalığına yakala-nanların bir vehmi veya şairlere mahsus bir hayaldir; aklî bir ger-çeğe dayanmaz. Böyle diyen kimse şu gerçeğin farkında değildir.

516 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Bu tasavvurlar sosyal hayat yolunda birer vehim ve hayal olmala-rına rağmen aynızamanda kulluk yolunda Allah sevgisi ile bağlan-tılıgerçekler olurlar. Bu Allah sevgisi gerçeği, kalbi eritir, gönlü

coşturur, insanda Rabbinden başkasınıdüşünecek bir şuur,

Rabbinin istediğinden başkasınıisteyecek bir irade bırakmaz.

Böyle bir coşkuya kapılan kimse açıkça görür ki, en hafif bir

şekilde nefsine veya nefsinin arzularına yönelmesi büyük bir gü-nah ve kalbi üzerinde ancak Allah'ın affetmesi ile kalkabilecek ka-lın bir perdedir. Nitekim şu ayette yüce Allah günahı, kalbin Allah-'a tam olarak yönelmesini engelleyen bir perde saymaktadır: "Ha-yır, onların yaptıklarıkötülükler kalplerinin üzerinde pas oldu.

Hayır, onlar o gün Rablerinden perdelenmişlerdir." (Mutaffifîn, 15)

Bunlar, içinde gerçeklerle oyun oynanmayan, ciddî bir incele-menin verdiği sonuçlardır. Kulluklarında Allah sevgisi yolunda iler-leyen Allah dostlarıöyle ince günahlar ve öyle latif aflar görürler

ki, genel incelemelerin onlara ermesi söz konusu bile değildir.

4- Günahsız Cezalandırma veya Af Olur Mu?

Toplumun akıllıkesiminin yöntemlerini inceleyen bir sosyolog

şunu görür: İnsanlar cezayıve cezalandırmayıiradeye dayalıyü-kümlülüklere dayandırırlar. Onlara göre insanın yükümlü olabil-mesi için aklî dengesinin yerinde olmasıgerekir. Yükümlülüğün

özü, mahiyeti ve sınırlarının belirlenmesinde, toplumdan topluma

değişen başka şartlar da vardır. Fakat o şartlarıincelemek şu an-da konumuzun dışında kalır.

Biz şimdi toplumda yaşayan insanların durumunun ortalama-sına göre güzel ile çirkini, faydalıile zararlıyı, iyi ile kötüyü birbi-rinden ayırma gücü olan aklıele alacağız. İnsanlar sosyal bakış

açısıile insanda böylesine işlevi olan, aktif bir gücün varolduğu

görüşündedirler. Oysa bilimsel incelemelerin zaman zaman var-dıklarısonuca göre akıl, hayal ve hafıza gücü gibi insana bağışla-nan doğal ve bağımsız güçlerden biri değildir. O tıpkıadalet gibi

birçok gücün ortaklaşa faaliyeti ile ortaya çıkan bir melekedir.

Farklılıklarına rağmen bütün toplumlar yükümlülüğün akıl de-nen bu melekeye dayalıolduğu, yükümlülüğün kesin uzantısıolan

ödülün ve cezanın bu melekenin sonucu olduğu görüşündedirler.

Mâide Sûresi 116-120 517

Buna göre aklî dengesi yerinde olan kimse itaati karşılığında ödül-lendirilir ve suçu karşılığında cezaya çarptırılır.

Çocuklar, deliler, aptallar gibi aklî yeterliliği olmayanlar ile

bunlar dışında kalan bütün düşkünlere gelince, yaptıklarıiyilikler

ve günahlar karşılığında bunlara gerçek anlamda ödül ve ceza

yoktur. Gerçi iyi davranışlarıkarşılığında ödüllendirildikleri veya

suçlarıkarşılığında cezalandırıldıklarıolur. Ama bu ödüller teşvik

amacıve bu cezalar da caydırma ve eğitim amacıtaşır. Bu uygu-lama İslâm toplumu da dahil olmak üzere bütün toplumlarda yay-gın biçimde geçerlidir.

Bu kimseler dünya hayatında yükümlülükleri yerine getirmek

ve onlara uymamakla elde edilen mutluluk ve bedbahtlık bağla-mında ne mutlu ve ne bedbahttırlar. Çünkü yükümlülükleri yoktur.

Bunun sonucu olarak ne mutlu olmalarınısağlayacak ödülleri ve

ne bedbaht olmalarına yol açacak cezalarıolur. Sadece iyilikle

teşvik ve kötülükle caydırıcıeğitime tabi tutulabilirler.

Peki, aklıyeterli olmayanların durumu ahirette ne olacak?

Ahiret hayatını İslâm dini ispat ediyor ve orada insanların mutlu ve

bedbaht olmak üzere ikiye ayrılacaklarınıvurguluyor. Başka bir

deyişle ödüle lâyık görülenler ile cezaya çarpılanlar diye ikiye bö-lünecek olan insanların bir üçüncü kesimi olmayacak. Kur'ân'ın bu

konu ile ilgili verdiği bilgiler özet niteliğindedir ve ayrıntılıdeğildir.

Çünkü bu kimselerin dünyadan sonraki durumlarının akıl aracılığı

ile ayrıntılı şekilde belirlenmesinin yolu yoktur. Yüce Allah bu ko-nuda şöyle buyuruyor:

"Savaşa katılmayanların bir başka bölümü daha var ki, onla-rın işleri doğrudan doğruya Allah'ın iradesine kalmıştır. O onları

ya azaba çarptırır veya tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bi-len ve hikmet sahibidir." (Tevbe, 106) "Melekler, nefislerine zulme-denlerin canlarınıalırken, 'Ne yapmakta idiniz?' derler. Bunlar,

'Biz yeryüzünde çaresiz ve zayıf bırakılmış(mustazaf)lar idik.' di-ye cevap verirler. Melekler de, 'Allah'ın yeri genişdeğil miydi?

Onda hicret etseydiniz ya!' derler. İşte onların varacağıyer ce-hennemdir. Orasıne kötü bir varışyeridir. Ancak erkekler, kadın-lar ve çocuklardan âciz olup zayıf bırakılanlar, hiçbir çareye gücü

yetmeyenler ve hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunla-rı, umulur ki, Allah affeder.Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır."

518 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

(Nisâ, 97-99)

Görüldüğü gibi bu ayetler, ezilmişzavallıların (mustazafların)

affedilmelerini ve tövbelerinin kabul edilmesini içeriyor. Oysa gü-nah olmayan yerde af olmaz.

Ayrıca azaba çarpılmalarından da söz ediliyor ki, yükümlülüğü

olmayanın azaba çarptırılmasıda söz konusu değildir. Yalnız yu-karıda anlattığımız gibi suçun, affın, cezanın ve ödülün farklıdere-celeri ve aşamalarıvardır. Bunlardan bazılarımevlevî veya akla

dayalı(irşadî) yükümlülüklere aykırıdavranmakla bağlantılıdır.

Başka bir bölümü alçak nefsanî durumlarla ve insan ile Rabbi a-rasında perde olan kalp kirleri ile bağlantılıdır.

Söz konusu ezilmişzavallılara gelince, bunlar akla dayalıyü-kümlülükten muaf olsalar da nefis kirlerinden ve kalp perdelerin-den arınmışdeğildirler. Allah'a yakın olma nimetinden pay ala-bilmek ve o kutsal alanda yer alabilmek için bunların giderilmesi,

silinmesi, örtülmesi ve affedilmesi gerekir.

Belki de bir rivayette yer alan şu ifade ile bu kastedilmektedir:

"Yüce Allah onlarıbir araya getirir. Sonra bir ateşyaratarak onlara

içine girmeyi emreder. Kim o ateşe girerse, cennete girer. Kim o-raya girmeyi reddederse, cehenneme girer." Tevbe suresinin tefsiri

sırasında bu konudaki rivayetler hakkında gereken açıklamalar

yapılacaktır. Nisâ suresinin tefsiri sırasında bu konuya biraz de-ğinmiştik.

Kur'ân'da affın suçla ve günahla bağlantısız olarak kullanıldığı

yerler de vardır. Bunlardan biri sık sık tekrarlanan bir hükmün

kaldırılmasıhususundadır ki, bu konuda şöyle buyruluyor: "Kim

günaha yönelmeden açlık hâlinde dara düşerse, (bu haram et-lerden) yiyebilir;çünkü Allah hiç şüphesiz, bağışlayan ve esirge-yendir." (Mâide, 3)En'âm suresinde yer alan bu konudaki ayetle, su

bulunmadığıdurumlarda abdest alma zorunluluğunu kaldıran şu

ayet de bu kategoriye girer: "Eğer hasta veya yolculukta iseniz...

temiz bir yere yönelin ve onu yüzlerinize ve ellerinize sürün (te-yemmüm edin). Allah şüphesiz çok affedicidir ve bağışlayıcıdır."

(Nisâ, 43)

İslâm toplumunda bozgunculuk çıkaranların cezasıhakkında-ki şu ayet de bu kabildendir: "Yalnız sizin kendilerini ele geçirme-

Mâide Sûresi 116-120 519

nizden önce tövbe edenler başka. Bilin ki, Allah bağışlayandır,

esirgeyendir." (Mâide, 34)Mazereti olan kimselerin cihattan muaf

tutulacağınıbildiren şu ayet de böyledir: "İyi niyetlilere karşıkı-nama ve suçlama yolu kapalıdır. Allah bağışlayandır, esirgeyen-dir." (Tevbe, 91) Buna daha birçok ayet örnek gösterilebilir.

Bunların yanısıra insanların başına gelen belâlar ve musibet-ler hakkında da aynıanlamda şöyle buyruluyor: "Başınıza gelen

her musibet, kendi ellerinizle yaptığınız kötülüklerden ötürüdür.

Üstelik, Al-lah birçoğunu da affeder." (Şûrâ, 30)

Bunlardan şu ortaya çıkıyor: Yüce Allah'ın affedicilik sıfatı,

merhamet ve hidayet sıfatlarıgibi hem tekvinî, hem de teşriî hu-suslarla bağlantılıdır. Buna göre Allah günahlarıaffedip onları

amel defterinin sayfalarından sildiği gibi bir gerekçeye bağlıola-rak yasalaşabilecek bir hükmü de affedip yürürlükten kaldırır ve

bunların yanısıra sebepleri varolduğu hâlde bazımusibetleri ve

belâlarıda etkisiz kılarak insanın başına gelmelerini engeller.

5- Davranışlar İle Karşılıklar Arasındaki İlişki

Bu incelemenin daha önceki bölümlerinde belirtildiği gibi, ak-la dayalıemirler -yani toplumda geçerli olan kanunlar- uyanlar için

iyi sonuçlar olarak ödüller ve karşıgelip onlarıçiğneyenler için kö-tü sonuçlar olarak cezalar getirirler. Bu yaptırım sistemi, kanunla-rın uygulanmasıiçin başvurulan bir çaredir. Toplumun, emirlere ve

yasaklara uyanlara iyi karşılıkla cevap vermesi, itaatkâr fertleri

teşvik etmek için, buna karşılık emirlere ve yasaklara karşıçık-maya kötü karşılıkla cevap vermesi de kanunlara karşıgelenleri

korkutmak ve itaatsizlikten caydırmak içindir.

Buradan ortaya çıkıyor ki, davranışile karşılığıarasındaki ilişki

toplum veya toplumun yetkilileri tarafından konmuş, düzenleme

nitelikli bir ilişkidir. Bu düzenlemeye başvurulmasının itici faktörü,

toplumun, emirlerin ve yasakların uygulanmasına olan şiddetli ih-tiyacıdır. Toplum, kanunların uygulanmasından yararlanarak ihti-yaçlarınıgiderir ve düzeni korur. Bundan dolayıo emirlere ve ya-saklara ihtiyaç kalmadığı, itaatkârlığa gerek kalmadığızaman ta-ahhüt edilen ödüllerin ve cezaların aynıtitizlikle yerine getirilme-diği görülür.

520 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

Yine bundan dolayı, kanunların uygulanmasıile ilgili ihtiyacın

değişmesi ile hem cezanın azlığında ve çokluğunda ve hem de

ödülün ve ücretin şiddetinde ve zayıflığında değişme görülür. İhti-yaç çoğaldıkça ücret artar, azaldıkça azalır. Yani amir ile memur,

yetkili ile yükümlü, satıcıile müşteri gibidirler. Her biri bir şey verir

ve karşılığında bir şey alır.

Ücret ve ödül, bedel gibi ve ceza da bir şeyi yok edenin yok et-tiği şeyin değerini tazmin edip borcunu ödemesi gibidir.

Kısacası, bu yaptırım sistemi tıpkıtoplum çarkının dönmesine

esas olan diğer sosyal unvanlar, hükümler ve kriterler gibi uzlaş-maya dayalı, itibarî bir düzenlemedir. Yöneticilik-yönetilenlik, e-mir-yasak, itaat-karşıgelme, gereklilik-yasak, mülkiyet-mal, alış-verişve benzeri gibi. Sabit gerçekler ise, dışdünyadaki varlıkları

ile bunlara eşlik eden olaylardır ki, bunlar zenginliğe ve fakirliğe,

üstünlüğe ve düzey düşüklüğüne, övgüye ve yergiye göre değiş-mezler. Toprak, bitkiler, ölüm, hayat, sağlık, hastalık, açlık, tokluk,

susuzluk ve suya kanma gibi.

Bu düzen, toplumun akıllıkesiminin kavradığıve uyguladığı

düzendir. Yüce Allah da Kur'ân'da bizi, aramızda uyguladığımıza

benzer bir muameleye tabi tutuyor. Dininde bize yolunu gösterdiği

mutluluğumuzu sosyal geleneklerimizin kalıplarıiçinde sunuyor.

Bunun sonucu olarak emredip yasaklıyor, özendirip caydırıyor,

müjdeleyip uyarıyor, ödül vaat edip ceza ile tehdit ediyor. Böylece

sosyal gelenekleri ve kanunlarıalgıladığımız yöntemlerin en kolayı

ile dini algılamışoluyoruz. Nitekim yüce Allah, "Eğer Allah'ın size

yönelik lütfu ve mer-hameti olmasaydı, hiçbiriniz asla kötülük-lerden arınamazdı." (Nûr, 21)buyuruyor.

Bununla birlikte yüce Allah, yetenekli vicdanlara gerçekleri id-rak etmeyi öğretme işini de ihmal etmeyerek Kur'ân'ın birçok aye-tinde Kur'ân'ın ve sünnetin zahirî veçheleri ile kapsadığıbu dinî

düzenleme-lerin ötesinde daha önemli bir hususun, daha nefis ve

daha değerli bir sırrın bulunduğuna şöyle işaret ediyor: "Bu dünya

hayatıoyundan ve eğlenceden başka bir şey değildir. Asıl hayat,

ahiret yurdundaki hayattır." (Ankebût, 64)

Bu dünya hayatıbir oyundur; hayalden başka bir temeli ve in-sanıönemli gayesi olan gerçek üzerinde yoğunlaşmaktan alıkoy-

Mâide Sûresi 116-120 521

ma dışında bir fonksiyonu yoktur. Önemli gaye, ahiret yurdu ve in-sanın sürekli mutluluğudur. Dünya hayatından maksat, eğer hayat

adınıverdiğimiz şeyin kendisi olup mal, mülk, mevki, üstünlük,

egemenlik gibi hayata eşlik eden gelişmeler bu kavramın kapsa-mın dışında ise, gördüğümüz gerçeklerin varlığına rağmen bu ha-yatın oyun ve eğlence olması, hayata eşlik eden tezahürlerin haydi

haydi oyun ve eğlence olmasınıgerektirir. Yok eğer maksat bütün

eklentileri ile dünya hayatının tümü ise, oyun ve eğlence olması

daha açıktır.

Bütün bu sosyal gelenekler, üstünlük, mal ve mevki gibi pe-şinden koşulan amaçlar, bunların yanısıra yüce Allah'ın bizi fıtrî

olarak yönelttiği ve din eğitiminin kapsadığımaddeler ve amaçlar,

sonra da peygamberlerin yönelttiği maksatlar, bütün bunların

hepsi bir oyun gibidir. Bunlarıakıllıbir eğitici küçük bir çocuk için

ortaya koyuyor. O çocuk ki, faydasınızararından ve iyiliğini kötülü-ğünden ayıramıyor. Sonra bu süreçte ona rehberlik ederek bede-ninin gelişmesine, zihninin açılmasına fırsat vermek suretiyle onu

çalışma düzenine ve bu yolla başarıya ulaşmaya hazırlıyor. Bu eğ-lenceli süreç, çocuk için güzel bir oyundur, onu çalışma aşaması-na iletir. Eğitimci veli açısından ise oyunla ilgisi olmayan hikmete

dayalıciddî bir iştir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Biz gökleri, yeryüzünü ve

bu ikisi arasındaki varlıklarıoyun olsun diye yaratmadık. Onları

sadece hakka dayalıolarak yarattık. Fakat onların çoğu bunu

bilmiyor." (Duhan, 39)Bu ayetin içeriği bir önceki ayetin içeriğine

yakındır.

Yüce Allah daha sonra bu maddî eğitimin nasıl manevî amaç-larına erdirdiğini şu genel örnekle insanlara açıklıyor: "Allah gök-ten su indirdi ve yataklarının kapasitesi ile ölçülü büyüklüklerde

derelere akıttı. Akan sel, yüzeyinde köpük taşır. Süs veya kulla-nım eşyasıyapmak amacıile ateşte erittiğiniz madenlerin de

buna benzer köpükleri, cüruflarıvardır. Allah hak ile batılıbu ör-nek aracılığıile anlatır. Köpük havaya uçup gider, fakat insanlara

yarar sağlayan kısmıyerde kalır." (Ra'd, 17)

Yüce Allah'ın bu açıklamasından ortaya çıkıyor ki, davranışile

karşılığıarasında toplum fertlerine göre varolan uzlaşmaya dayalı

ve Yüce Allah'ın zahirî eğitiminin de bunun üzere cari olduğu itiba-

522 .... El-Mîzân Fî Tefsîr'il-Kur'ân – c.6

rî ilişkinin ötesinde gerçek bir ilişki vardır.

6- Davranışlar İle İnsan Nefsi Arasındaki İlişki

Bunun arkasından yüce Allah, davranışile onun karşılığıara-sındaki ilişkinin insanın iç âlemine sirayet ettiğini ve davranışın

etkisi ile insan nefsinin belirli bir şekle ve duruma büründüğünü

belirtmek üzere şöyle buyuruyor, "Fakat Allah sizikalplerinizin

yaptıklarından sorumlu tutar." (Bakara, 225) "İçinizdeki duyguları

açığa vursanız da, gizli tutsanız da, Allah sizi onlardan hesaba

çeker." (Bakara, 284)Bu anlamda çok sayıda ayet vardır.

Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, davranışlara biçilen ödül ve ceza

türünden bütün sonuçlar gerçekte davranışlar yolu ile nefislerin

kazandıkları şeylerin sonuçlarıdır. Bu süreçte davranışlar sadece

aracırolü oynarlar.

Bunun arkasından yüce Allah açıklıyor ki, insanların davranış-larının karşılığıolarak karşılaşacaklarısonuçlar, gerçekten davra-nışlarının kendileridir. Bilindiği gibi toplumlar önce belirli bir dav-ranışıgöz önüne alırlar, arkasından o davranışiçin bir karşılık bi-çerler. Fakat yüce Allah'ın uygulamasıböyle değildir. Yüce Allah'ın

uygulamasında davranış, o davranışıyapan nefsin korunmasına

paralel olarak korunur, sonra bütün sırların ortaya çıkarılacağıgün

o davranışo nefsin karşısına çıkarılır. Şu ayetlerde buyrulduğu gi-bi: "Her bir nefsin hayırdan yaptıklarınıhazır bulduğu ve her ne

kötülük işlediyse, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe ol-masınıistediği o günü (hatırlayın)." (Âl-i İmrân, 30) "Bugün özür be-yan etmeyin. Çünkü ne yaptınız ise, onunla cezalandırıyorsunuz."

(Tahrîm, 7)Bu ayetlerin söylediklerimize delâleti açıktır. Bu anlama

gelen daha birçok ayet vardır.

Bu ayetler içinde ifade ettiğimiz gerçeğe en güzel şekilde delâ-let eden ayet şudur: "Sen bundan gafildin. Biz senin gözünden

perdeyi kaldırdık. Bugün bakışın keskindir." (Kaf, 22)"Bundan" i-fadesiyle can-lıceza sahnesine işaret ediliyor. Yüce Allah, insanoğ-lunu dünyada bu cezadan gafil sayıyor. Bunun karinesi ayetteki

"Bugün"ifadesidir. Gaf-let ise mevcut olan bir şey hakkında söz

konusu olur. Arkasından yüce Allah insanın gözündeki perdenin

kaldırıldığınıbelirtiyor. Perdeden söz edilebilmesi için perdenin

Mâide Sûresi 116-120 523

örttüğü bir şeyin bulunmasıgerekir. Demek ki, insanın ahirette

karşılaştığı, gördüğü ceza, dünyadayken de vardı, fakat perde al-tında olduğu için insan onu görmüyordu.

Bu ayetler, davranışların karşılıklarıve davranışile karşılıkla-rının ayrı şeyler olduğu hakkındaki ayetleri tefsir ediyor. Çünkü

davranışlarının karşılıklarıile ilgili ayetler, söylediğim gibi itibarî

sosyal ilişki aşamasınıgöz önünde bulundururken, bu ayetler dav-ranışile karşılığıarasındaki gerçek ilişkiye parmak basıyor. Kita-bımızın birinci cildinde "Allah onların kalplerini... mühürlemiştir."

(Bakara, 7)ayetinin tefsiri sırasında bu konuya biraz değinmiştik. İs-teyenler oraya başvurabilirler. Ve Allah hidayet edicidir.

Mâide Sûresinin Sonu

Hamd Allah'a mahsustur.