NÜBÜVVETE İLİŞKİN SORUN ALANLARI

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

[**duzgun@ankara.edu.tr**](mailto:duzgun@ankara.edu.tr)

Giriş Yerine

Kur’an-ı Kerim’in İslam’dan önceki dinî gelenekleri ağırlıklı olarak Allah ve Peygamber tasavvurları odağında eleştirdiğini biliyoruz. Aynı olumsuz akıbetin Müslümanlar tarafından yaşanmaması için Kur’an-ı Kerim, hem uluhiyet hem de nübüvvet algısını doğru bir rotaya oturtacak bir retorik geliştirilmiştir. Allah’ın varlığından daha ziyade birliği üzerinde durulması, evrenin tek bir kudret tarafından idare edildiğinin bütün zihinlere kavratılmaya çalışılması ulûhiyet tasavvurunun sağlam bir zeminde inşasına yöneliktir. Benzer şekilde Allah’ın peygambere sitemleri (*‘itab*lar), ondan olağandışı beklentiye giren her zihne beşer olduğu yönündeki uyarıları, hayatında bir insanın başına gelebilecek iyi-kötü her olayı yaşaması (zafer kadar yenilgiyi de tatması; baba olup sevindiği kadar evladını kaybetmenin hüznünü yaşaması; evlenmesi ve eşini kaybetmesi; eşleriyle yaşadığı sorunlar, vs.) Hz. Peygamber’i beşer-nebi-resul modeli olarak önümüze koymaktadır.

Kur’an-ı Kerim *şehîd* ve *şâhid* terimleri üzerinden bir peygamber modellemesi yapmaktadır. Aslında bu iki terim öncelikle Allah için kullanılmaktadır. Buradan Peygambere oradan da Peygamberin ümmetine geçilmektedir. *Şehîd* (Çoğulu *şühedâ*) olayların içinde failin aktif olarak rol aldığı sürece işaret etmektedir. *Şâhid* (Çoğulu *şâhidûn*) olayların pasif öznesine başka bir ifadeyle gözlemleyene işaret etmektedir. Hem Allah hem Hz.Peygamber Kur’anda *şehîd* (aktif özne) olarak tanımlanmakta ve Müslümanların da aktif özneler//rol modeller olarak hayat sürmeleri talep edilmektedir.

Kur’an önümüze bütün başarılarını çalkantılı bir yaşam içinde elde eden, iyi ile kötünün diyalektiğinden her zaman daha hayırlı ve kalıcı olanı çıkarmayı başaran bir resul-nebi örneği koymaktadır. Kur’an bu modellemesiyle, Peygamberi beşerî niteliklerinden soyup çıkaran ve Kur’an’ın resmettiği peygamber algısını ters yüz ederek uluhiyet tasavvurunun da altını oyan zihinlere karşı bir uyarıda bulunmaktadır.

1. **Nebi ve Resul Ayrımının Yarattığı Sorunlar**

Nebi ve resul arasında yapılan ayrımın istismarlara kapı araladığına hepimiz şahidiz. Bir peygamberin Allah’tan vahiy almasını *nübüvvet*, bunu insanlara aktarmasının ise *risâlet* olarak tanımlamak ve nebi ve resul terimlerinin aynı peygamberin iki ayrı fonksiyonuna işaret ettiğini görmek durumundayız.

nebi

r e s u l

Hz.Peygamber’in nübüvvet ve velayet yönlerinin bulunduğunu nübüvvetin bittiğini ama velayetin devam ettiğini iddia eden İbn Arabî de, nübüvvet doktrini etrafında oluşan sorunlardan bir diğerine kaynaklık etmiştir. Peygambere verasetin **velayet** yoluyla devam ettiğini söylemek suretiyle İbn Arabî, kontrolsüz/kayıt dışı bir alan yaratmıştır. İlham, mükâşefe/keşif vb. bilgi edinme yollarının bu doktrinle yakından ilgili olduğu aşikârdır. Bu tür verilere daha açık olan Eş’arî geleneğin aksine, Matüridilerin ilham, irfan ve mükâşefenin kaynaklık ettiği verilere bilgi değeri atfetmemesi, ortaya çıkması muhtemel sorunları bloke etmeye dönük olmalıdır.

1. **Vahyin Bilgi Değeri**

Peygambere vahyedilen ayetlerin kaynağını hikmetten aldığını söyleyen ayeti[[1]](#footnote-2) dikkate aldığımızda, vahyin bilgi değerini yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim, peygamberlere kitapla birlikte hikmetin/hükmün; mülkle birlikte hikmetin/hükmün verildiğini söyler[[2]](#footnote-3) ve Peygamberlerin insanlara kitabı ve hikmeti öğrettiğini ifade eder.[[3]](#footnote-4) Kitap ve hikmet verilerek selim bir akla ve vicdana kavuşturulan kimsenin yanlışa düşmeyeceği vurgulanır. “Kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verildikten sonra hiçbir beşerin kalkın bana ibadet edin demesi düşünülemez.”[[4]](#footnote-5) ayeti, bu kaynakların insanda yarattığı akla, vicdana/sağduyuya işaret etmektedir.

Hikmeti evrensel/tümel/küllî doğrular havuzu olarak tanımlarsak, aslında, vahiy ile tümel doğruların örtüşerek meydana getirdiği bir gerçeklik alanıyla buluşuruz. Nebînin getirdiklerini de bu küllî doğrular zemininde anlamak gerekir.

İnsana kavrayabileceği ilk bilgileri Adem’e **isimler**i (beş duyuyla kavranan dış gerçekliğin bilgisini) öğreterek veren Allah, insanı eğitme sürecini ona kendi **ism**ini (metafiziksel bilgi) okuma emrini vererek[[5]](#footnote-6) kemale erdirmiştir. Eşyanın/dış gerçekliğin bilgisinden Allah’ın bilgisine geçme aşamasına evrilen insan, aynı öğrenme sürecini vahiy bağlamında da yaşamıştır. Başka bir ifadeyle vahiy de ilk peygamberden son peygambere gelinceye kadar bir tekâmül sürecinden geçmiştir. Kendinden önceki kitapların aksine Kur’an-ı Kerim, inanç sistemini dahi bilgi zemininde inşa etmek suretiyle,[[6]](#footnote-7) vahiyle insanlığın buluşma kriterini değiştirmiş oldu. İnsanı kendi dışındaki bir varlığa bağlayan akit (akîde) anlaşılabilir ve açıklanabilir maddelerden oluşuyordu. Allah vardır ve birdir; Ölümden sonra hayat vardır gibi bütün akide önermeleri salt birer inanç nesnesi olmanın ötesinde anlaşılabilir ve açıklanabilir bilgisel içeriğe sahiptirler. Başka bir ifadeyle bunlar doğrulukları söyleyene değil, kendi iç tutarlılıklarına bağlı birer bürhanî önermedirler/yargıdırlar.Son dinin vahyî karakterinin bu şekilde hikmetle ve bilgiyle yoğrulmuş olması onun nübüvvete ilişkin karakterini de kendinden öncekilerden farklılaştırmıştır. Bu farklılık peygamberin nübüvvet iddiasının gösterdiği mucizelerde değil, getirdiği ilahî mesajın yarattığı yarattığı bireysel ve toplumsal değişim ve dönüşümde aranmasını gerektirir. Hz. Peygamber’e kendinden önceki peygamberler gibi mucize verilmediğini söyleyen ayet-i kerimeyi[[7]](#footnote-8) bu bağlamda okumak gerekir.

1. **Hz.Peygamber, Peygamberler Halkasına Eklenen Bir Halkadan Öte Bir Anlama Sahiptir**

Hz.Peygamber kendisini, her ne kadar kendisine kadar akan peygamberler ırmağının bir kolu ve yeni bir akımın öncüsü değil binlerce yıllık bir geleneğin tamamlayıcısı olarak tanımlasa da, son peygamber olmanın getirdiği daha büyük bir referans çerçevesine sahiptir. Bu farklılık şurada yatmaktadır: Hz. Peygamber, kendisine kadar gelen bu geleneğin bazı temel kavramlarını ve bu kavramlardan rengini alan bir yaşam biçimini kaldırıp atmış, bu kavramlardan bir kısmını muhafaza etmiş bir, bir kısmını da revizyona tabi tutmuştur. Böyle bir elemeye tabi tutmak suretiyle, Hz. Peygamber kendisinden önceki dinlere mensuplarınca eklemlenen düşünceleri dinin halis formundan kaldırıp atma, tahrif edilen/referans çerçeveleri dağıtılan terim ve kavramlara yeniden hayat verme ve onları kendi orijinal yapıları üzerinde yeniden inşa etme, ‘din’in temel yapısında bulunması gereken ama din mensuplarınca kaldırılıp atılan temel taşları yeniden yerlerine yerleştirme, vs. gibi kapsamlı bir onarım faaliyetine girmiştir. Bu çaba sonucunda dinin katışıksız formuna (ihlas) ulaşılmak istenmiştir. Dini sadece Allah’a has kılmak,[[8]](#footnote-9) şeklinde Kur’an’da ifadesini bulan misyon da bu çabanın bir ürünü olarak tezahür etmektedir. Din sadece Allah’ın oluncaya kadar mücadele etmek,[[9]](#footnote-10) emri de, din mensuplarının kendi yorumlarıyla dinin özünü küllendirdikleri gerçeğine dikkat çekerek, bu öz formun yeniden hayatiyet kazanmasını talep etmektedir.

1. **Peygamber Bir İnsandır**

“Peygamberler onlara dediler ki: Biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah’ın izni olmadan bizim size bir delil (sultan) getirmemize imkan yoktur. Mü’minler ancak Allah’a dayansınlar.”[[10]](#footnote-11)

Bu ayette dinin kaynağının Allah olduğu ve peygamberlerin de bu İlahi iradeye göre hareket ettikleri ifade edilmektedir. Can alıcı nokta ayetin sonundadır: **Mü’minler ancak Allah’a dayansınlar**, derken peygamberin konumunu aşırı uçlara iten insanlara bir uyarı yapılmaktadır.

1. **Peygamber Sistemli Eğitimden Geçmeyen Bir Ümmidir ve Normatif bir Yaşam Sürmeyen Ümmi Bir Halka (Cuma 62: 2) Gönderilmiştir**

Annesinden doğduğu gibi saf ve temiz olmayı ve herhangi sistemli bir eğitimden geçmemeyi ifade eden ‘ümmi’ kelimesinin Hz. Peygambere sıfat yapılması da, kendisinden önceki dinsel geleneklerden bir kopuşun olacağının göstergesidir. Bu saf zihne indirilen vahiy, kendi bireysel ve toplumsal matrisini yaratmış ve kendisini diğer geleneklerle karşılaştırarak kurmak yerine, önce kendi tezlerini ortaya koymuş, ardından bir karşılaştırma ortamı yaratmıştır. Sağduyuya ve rasyonel bir zemine oturan bu yeni din katışıksız haliyle mensuplarına temel kriterler (*Furkan*) sunmakta ve dinin özüne yapılması muhtemel her yeni eklemeyi bu kriterleri dikkate alarak ortadan kaldırma gücü vermektedir.

Ümmi kelimesini peygamberin okuryazar olmadığı tezine temel yapmak yanlıştır. Zira ümmilik sadece Hz.Peygamberin değil Arap toplumunun özelliği olarak da Kur’anda sunulmaktadır.

Ümmi kelimesi, annesinden doğduğu gibi saf, sistemli bir eğitimden geçmemiş anlamlarına ek olarak daha önce peygamber gönderilmemiş ve kitap verilmemiş millet anlamına da gelir. Hz.Peygamber’in, ataları uyarılmamış (ümmî) bir halka gönderildiğini söyleyen ayet-i kerime, Arap toplumunun ve peygamberin ümmîlik özelliğine işaret etmektedir.[[11]](#footnote-12)

Yahudi geleneğinde kendilerine kitap verilmeyen ve peygamber gönderilmeyen (başka bir ifadeyle de Yahudi olmayan) toplumlara Goyim (İbranice) yahut onun Latince karşılığı olarak Gentile adı verilirdi. Bu kelimenin Arapçadaki karşılığı Ümmi’dir.

Peygambere “Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin”[[12]](#footnote-13) şeklindeki hitabı, onun yazmayı bilmediği şeklinde yorumlamak doğru değildir. Kitap, din literatüründe okuma yazmayı değil, kutsal kitabı kasteder. Üstelik ayette iman nedir bilmezdin de denilmektedir. Bu ikisi, peygamberin peygamberliği almadan önceki halini tanımlayan iki unsurdan ibarettir.

1. **Peygamberin Görev Sınırı ve Sünnetin Bağlayıcılığı Sorunu**

“ … Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir”[[13]](#footnote-14)

Peygamberin görev sınırı, yani söz ve davranışlarından nelerin bütün müminleri bağladığı meselesi, *sünnet* ve *ef’âlun’nebi* başlıkları altında tahlil edilmiş ve bu konuda müstakil eserler yazılmıştır.

Ünlü usulcü Ahmed b. İdris el-Karafî’[[14]](#footnote-15) ve Tunuslu alim Tahir b. Aşûr[[15]](#footnote-16) bu konuda eser verenlerdendir. Karafî peygamberi;

1. Peygamber,

2. Devlet başkanı,

3. Müftü ve

4. Kadı olarak görmekte ve her bir eylemini ve sözünü bu kategorilere göre değerlendirmektedir. Karâfi’ye göre, Peygamber insanlara din ile ilgili tebliğlerinde, sadece bildirmekle sorumludur. Bu bildirilene uymak ya da reddetmek dinleyenlerin sorumluğu içindeki bir husustur. Peygamber aynı zamanda devlet başkanıdır. Devlet başkanı olarak bildirimlerinde ise, dinleyenlerin böyle bir seçim hakkı yoktur. Bildirilene uymak konusunda zorlama vardır. Peygamberin tek tek fertlerin özel durumlarını göz önünde bulundurarak verdiği yargı hükümleri vardır ve bunlar da sadece o hükme muhatap olan kişileri bağlar ve genelleştirilemezler. Aynı şekilde Hz. Peygamberin bütün edimlerini farklı kategorilerde değerlendirmekte ve Hz. Peygamberi sadece peygamber olarak görmenin ve hayatında yaptığı her şeyi peygamberliğinin bir uzanımı olarak yorumlamanın yanlış olduğunun altını çizmektedir.

Ayetlerde geçen; “Peygamber ne sapmış ne de asılsız şeylere inanmıştır. O, kendiliğinden bir şey söylemez; söylediği ancak kendisine gönderilen vahiydir, bunu da çok güçlü Cebrail ona öğretmiştir”[[16]](#footnote-17) ayetine dayanarak peygamberin sözlerini/hadisleri vahiy eseri olarak görmek doğru değildir. Bağlamdan da anlaşılacağı gibi, peygamberin kendiliğinden söyle(ye)meyeceği şey şüphesiz vahiydir. Kendiliğinden söyleyemeyeceği şeyin referansının hadis olması, realiteye mutabık değildir.

Bu anlamda Peygamberin sözlerini ve selefin (sahabe, tabiin ve tebeüt’tabiini içeren ilk üç nesil) sözlerini hadis olarak formüle edip dinin kaynağı olarak göstermek son derece yanlış sonuçlara götürmüştür. Bunlar fıkhın kaynağı olarak alınabilir, dinin değil. Peygamberin sözlerini onlara bir ilahilik yüklemeden, *kavlü’n-nebi* olarak formüle edip onlardan yararlanmak ise peygamberin dindeki konumu itibariyle kaçınılmaz bir gerekliliktir.

1. **Peygamberlerin Bir Beyyine İle Gelmeleri**

“Ey kavmim! Eğer benim, Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir rızk vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim”[[17]](#footnote-18)

Bu ayette bir peygamberin en önemli vasıflarının sıralandığını görüyoruz: *Her şeyden önce* peygamberler Allah tarafından kendisine veya kendisinden önceki bir peygambere gönderilmiş bir delile, vahye dayanırlar. *İkincisi* peygamberler, ümmetlerine tebliğ ettikleri şeyleri her şeyden önce kendi nefislerinde yaşarlar; sözleri ile özleri, kalpleri ile amelleri birbirine uyar; ümmetlerine tebliğ ettiklerine aykırı davranmazlar. *Üçüncüsü*, peygamberler birer ıslahatçıdır; onların görevi yapmak, düzeltmektir; iyiliğin hakim olması, insanların doğruya ve iyiye yönelmesi için elinden geldiğince çaba göstermektir. *Dördüncüsü* peygamberler sadece Allah’a güvenir ve dayanırlar; başarının, yalnız Allah’tan geldiği hususunda hiçbir şüpheleri olamaz; bu sebeple de Allah’tan başka hiçbir kuvvete ve desteğe sahip olmasalar bile, yine de ümitsizliğe düşmezler.[[18]](#footnote-19) Ümitsizliğe düştüklerinde Allah’ın kendilerini destekleyecek bir ruhsal huzur ve dinginliği kendilerine indireceklerini bilirler. Bu ruhsal huzur ve dinginlik Kur’an’da **sekine**olarak geçmektedir.[[19]](#footnote-20)

Sıkıntılarının zirveye ulaştığı, ümitsizlik halinin bütün benliklerini sarmaya başladığı durumlarda insanların kendi dışlarından müdahaleye açık hale gelmektedirler. Peygamberler bunun istisnası değildir. Bunun örneklerini Hz. Peygamberin yaşamından takip etmek mümkündür. İsra suresinin ilk ayetlerinde anlatılan gece yolculuğu, Hz. Muhammedin en sıkıntılı döneminde gerçekleşmiş, yalnız olmadığı ve desteklenmeye devam edildiği mesajı kendisine böylece verilmiştir. Aynı şekilde, *Duha* suresi vahyin kesildiği ve Allah’ın kendisiyle irtibatı kestiğini düşündüğü, etrafındaki insanların bu yöndeki telkinlerinin onu bunalttığı **fetret dönemi** denilen bir evreden sonra girdiği bunalım neticesinde inmiş ve kendisini teskin etmiştir:

“Kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı…”[[20]](#footnote-21)

1. **Peygamber İnsanlara Rağmen Değil İnsanlar İçin Vardır**

Peygamber toplumdan kopuk ve onların problemlerini görmezden gelip, onlara dışarıdan keyfi kurallar koyan biri değildir. Hitap ettiği insanların endişelerine ve problemlerine öncelik vermek onun öncelikli hedefi olmuştur. Bu durumun ilginç bir örneğini ***Mücadele***suresinde görmek mümkündür.

“Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir… İçinizden **zıhar** yapanların kadınları, onların anaları değildir. … Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır.”

Araplar arasında ‘zıhar’ denen saçma adetin kurbanı olmuş bir kadının kocasını şikayet etmesi ve böyle bir adetin kaldırılmasını, toplumda her kesim arasında adaleti gözetmesi birinci öncelik olması gereken dinden beklediğini ısrarla Hz. Peygamberden talep etmesi sonucu bu adet kaldırılmıştır. Bu kadın peygambere gelmiş ve genç yaşında kocasına hizmetler ettiğini, ona çocuklar verdiğini yaşlanınca da kendisine zıhar yapılıp, perişan duruma düşürüldüğünü şikayet etmiş ve tekrar kocasına dönmesini mümkün kılan bir hüküm istemişti. Bu ısrarlı arayışlar sonucunda mesele çözülmüş ve kadınların Arap toplumundaki bu mağduriyeti önlenmiştir. Bu hanımın tutumu **Mücadele** olarak adlandırılmış ve sureye de ismini vermiştir.

Hz. Muhammed’in temel niteliği Kur’an’da **rahmet peygamberi** olarak ortaya konmaktadır:

“Biz seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdik.”[[21]](#footnote-22)

Bu rahmet oluşunu da; getirdiği özgürlük, kardeşlik ve eşitlik ilkeleriyle tesis etmiştir.

Bütün peygamberler gibi en büyük özgürlüğe kavuşturucudur ve insanların kendi içlerinden en hayırlı olanı seçip işlerinin başına getirmeleri konusunda ısrarcı olmuştur. Sezar’ın hakkı Sezar’a anlayışına karşıdır. Sezarların hiçbir şekilde olmayacağı bir toplumsal yapı öngörmüş ve yukarıda geçen üç kavramı bu yapının temeline yerleştirmiştir. Üzerlerinde bütün insanların yaratıcısı ve doğuştan getirdikleri haklarının koruyucusu durumunda bulunan bir Allah’ın varlığı fikrine sahip olan hiçbir insan mutlak ve nihai anlamda hükümranlığı elinde bulunduran bir Sezar’a, krala dayanmaz ve krallığının hatırına temel haklarından vazgeçemez. Hz. Peygamber bu vurgusuyla kendisine inanan inanmayan bütün insanlar tarafından verilen **el-Emin/Güvenilir** isminin gereği bu doğuştan getirilen hakların güvenliğini sağlayacak bir yapının inşasını da üzerine almış daha doğrusu aslında böyle bir yapıyı inşa etmek için görevlendirilmiştir. *İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin güvenliği*ni sağlamanın, ona teslim edilen mal ve paranın güvenliğini sağlamaktan daha önemli ve hayati olduğu tartışma götürmez.

1. **Peygamberler de Ümitsizliğe Düşerler**

Yusuf suresinde (110.ayet) “Geçmişte peygamberlerin bile ümitsizliğe düştükleri ve ümmetleri tarafından büsbütün yalancılıkla itham edildikleri zamanlar olmuştur. İşte bizim yardımımız tam o sırada imdatlarına yetişmiştir…” buyrulmaktadır. Peygamberlerin görevlendirilmelerinin ardında bir kudretin bulunuşu iyi yönlü çalışmaktadır: insanlara ilahi mesajı aktarmakla görevlendirilen elçiler tarihsel tecrübeyle bilmektedirler ki bu görev ya tamamlanacak ya da bu ölünecektir. Tarih öldürülen elçilerin sicilini tutmaktadır. Elçilik görevinden istifa etmek veya bu iş bana ağır geldi, can güvenliğim yok diyerek vazgeçmek gibi bir alternatif elçilere hiçbir zaman sunulmamıştır. Hz.Peygamberin hayatından bunu örnekleyecek birçok olay aktarılabilir. “Güneşi sağ elime ayı sol elime koysalar, Allah işini tamamlamamadan ben bu işten vazgeçmem” diyen Hz. Peygamber aslında bu işten vazgeçme şansının olmadığını da biliyordu. Zira o şu ayetin de muhatabı olan bir elçidir: “Eğer görevini yerine getirmezsen seni şah damarından yakalarız” ayetinin muhatabı olduğunun farkındadır.

1. **Mucizeler**

Mucizeler, tabiat yasalarını değil alışkanlıklarımızı bozan olaylardır. Tabiatta bir yasalılığın olduğunu bildiğimize göre, mucizeleri tabiatın yasalarını alt üst eden müdahaleler olarak yorumlamak Allah’ın *Sünnetinde*, *Sıbğasında* ve *Fıtratında* değişme bulamazsın, diyen ayetlerle paradoksal bir durum yaratırdı. Zira bu üç ifade Allah’ın yaratma kanunlarıyla olan ilişki biçimini, *yasalarda değişmezlik olduğu* şeklinde tanımlamaktadır.

Ancak mucizelerin bizim bilmediğimiz başka yasalara göre cereyan etmeleri *imkan dahilinde*dir. Kelamcılar mucizeleri tanımlarken *hariku’l-‘âde* yani alışkanlıklarımızı bozan, tanımlamasında bulunurlar. Zira hem filozoflar hem de kelamcılar tarafından *mümkün* bir alan olarak tanımlandığına göre, Allah’ın bizim bilmediğimiz kanunları aktüelleştirerek insanları şaşırtan, aciz bırakan müdahalelerde bulunmasını engelleyen bir durum söz konusu olamaz. Ayette ifade edildiği gibi:

“Sana mucize vermeyişimizin sebebi, daha önce mucize verdiğimiz kavimlerin onları inkar ederek helak olmalarıdır.”[[22]](#footnote-23)

“Müşrikler ona Tanrısından açıkça görebileceğimiz bir mucize indirilseydi ya, demektedirler. Sen onlara de ki: “Allah’ın gücü bir mucize indirmeye yeter. Fakat onların çoğu bilmezler.”[[23]](#footnote-24)

“Küfürde direnen kimseler “Muhammed’e Tanrısından açıkça görebileceğimiz bir mucize indirilseydi ya! Diyorlar. Ey Peygamber! Sen sadece bir uyarıcısın (mucize göstermekle yükümlü değilsin). Her kavmin bir yol göstericisi olmuştur.”[[24]](#footnote-25)

“Veyahut altından bir köşkün olmalı, ya da göğe çıkmalısın; fakat bize oradan okuyacağımız somut bir kitap getirmedikçe, göğe çıktığına da asla inanmayız.” Ey peygamber! De ki: “Fesuphanallah! Bunu nasıl söylersiniz? Ben sadece bir insanım ve yalnızca bir uyarıcıyım.”[[25]](#footnote-26)

Mucize meydan okumayla teknik ifadesiyle *tehaddî* ile gerçekleşen şeydir. Meydan okuma olmadan mucizeden bahsedilemez. Hz.Peygamberin müşriklere meydan okumak için başvurduğu yegane şey Kur’an’dır. Kendinize güveniyorsanız bir benzerini getiriniz, şeklinde devam eden meydan okuma ayetlerinden bunu takip etmek mümkündür. Bunun dışında Hz.Peygamber’e mucizeler atfetmek İslam ümmetinin muhayyilesinin ürettiklerinden ibaret görünmektedir.

1. İsra 17/39: “Bunlar sana Rabbinin **hikmet**ten vahyettiği ayetlerdir.” [↑](#footnote-ref-2)
2. En’an 6/89; Nisa 4/113. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bakara 2/129. [↑](#footnote-ref-4)
4. Al-i İmran 3/79. [↑](#footnote-ref-5)
5. İkra’ b**i’smi rabbik** (Alak 96/1). [↑](#footnote-ref-6)
6. **Fa’lem** ennelû lâ ilahe illallah... (Allah’ın var ve bir olduğunu bil(giye dayandır). Ayet, dine girişin anahtarı olan kelime-i tevhidi, yani Allah’ın varlığı ve birliğini bilgi zemininde inşa etmeyi talep etmektedir. (Muhammed 47/19). [↑](#footnote-ref-7)
7. İsra 17/59. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zümer 39/2, 11, 14; A’raf 7/29; Ankebut 29/65. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bakara 2/193. [↑](#footnote-ref-10)
10. İbrahim 14/11. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ya-Sin 36/6. [↑](#footnote-ref-12)
12. Şura 42/52. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ankebut 29/18. [↑](#footnote-ref-14)
14. Karafî, *El-ihkâm fi temyîzi’l-fetâva ani’l-ahkâm ve tasarrufati’l-kâdi ve’l-*imam (neşr. Abdülfettah Ebu Gudde, Halep, 1967) [↑](#footnote-ref-15)
15. Bkz. Tahir b. Aşur, *Makâsidü’ş-Şerîati’l-İslamiyye,* Tunus 1978. [↑](#footnote-ref-16)
16. Necm 53/5. [↑](#footnote-ref-17)
17. Hud 11/88. [↑](#footnote-ref-18)
18. Bkz. İlgili ayete mütercimlerin yaptığı yorum. [↑](#footnote-ref-19)
19. Fetih 48/4, 18; Tevbe 9/26, 40. [↑](#footnote-ref-20)
20. Duha 93/1. [↑](#footnote-ref-21)
21. Enbiya 21/107. [↑](#footnote-ref-22)
22. İsra 17/59. [↑](#footnote-ref-23)
23. En’am 6/37. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ra’d 13/7. [↑](#footnote-ref-25)
25. İsra 17/93 [↑](#footnote-ref-26)