Nübüvvetin İmkân ve İspatı

İnsanlar, Allah’ın varlığı ve birliğinden daha çok, peygamberlik ko- nusunda şüpheye düşmüşlerdir. Çümkü Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri, peygamberliğin varlığı ve gerekliliğinin delillerinden daha açıktır.Bu yüzden pek çok filozof Allah’a inanmasına rağmen, pey- gamberliğe ve peygamberlere inanmamaktadırlar.

Teorik olarak da bakıldığında, Allah’ın varlığının zorunlu, buna karşılık peygamberliğin gerçekleşmesinin mümkün olduğu görüle- cektir. Çünkü Allah, “*vâcibu’l- vücûd*”, yani varlığı zorunlu bir varlık iken; buna mukabil peygamberlik, “*mümkinu’l- vücûd*”, yani varlığı mümkün olandır (Mustafa Sabri, *Mevkıfu’l- Akl*, ı / 114 – 115).

Allah’ı inkâr edenlerin nübüvveti kabul etmesi zaten imkânsızdır; anlamı da yoktur. Ancak Allah’ın varlığını kabul ettikleri halde, O’nun emir ve yasaklarının olabileceğini kabul etmeyenler ile, teklifi kabul edip insan aklının yeterli olacağını ileri sürenler, dolayısıyla peygamberliğe gerek olmadığını savunanlar, nübüvvetin varlığını gereksiz görmüşlerdir (Mâtürîdî, *Kitâbu’t-Tevhid*, s. 176; en-Nesefî, *Tabsıretu’l-Edille*, I/443). Halbuki her şeyden önce teorik olarak dü- şünecek olursak Allah’ın peygamberler göndermesi mümkündür (Cüveynî, *Lumeu’l-Edille,* s. 109; Gazzâlî, *Ravâidu’l-Akâid, s. 212-213).*

Esasen varlığı zorunlu (vâcibu’l-vucûd) olan yüce Allah’ın, yarattığı insana yardımcı olmak için peygamber göndermesi mümkün olduğu gibi; O’nun, insanlara *teklif*te bulunması da mümkündür. Bu ise an- cak *risâlet*le gerçekleşebilir. Çünkü Allah, tekliflerini, elçileri aracılığı ile insanlara ulaştırır. Bu durumda, Allah’ın varlığına ve O’nun in- sanlara teklifte bulunabileceğine inanan kimse, Allah’ın peygamber göndermesini de kabul etmiş olur. Çünkü Allah’ın emir ve nehiyle- rini insanlara ulaştırabilecek olanlar peygamberlerdir. Bu anlamda Allah ile insanın ilişkisi peygamberler aracılığıyla gerçekleşmekte- dir. Allah’ın insanlara teklifte bulunması ise ilâhî iradeyi ilgilendir- mektedir (Akbulut, *Nübüvvet Meselesi Üzerine*, s. 9-14).

Peygamberliğin imkânı konusuna Kur’an da değinmekte; Allah’ın, insanlara gönderdiği kitap ve hikmeti onlara öğreten kendi içlerin- den bir peygamber göndermekle onlara iyilikte bulunduğunu bidir- mektedir (Âl-i İmrân, 3 / 164). Yine Kur’an, “*Allah insana bir şey indir- medi*” diyenlerin, O’nu gereği gibi değerlendiremediklerini (En’âm, 6 / 91) belirtmektedir. O, aklen teklifin olabileceğini kabul edip de, o teklifi insanlara ulaştıracak olan peygamberelerin varlığını kabul etmeyenlerin içine düştükleri çelişkiye dikkat çekmektedir.

Aslında Allah, ahiret ve peygamberlik kurumuna inanç, birbirini tamamlamaktadır. Genelde insan Allah’ın varlığını kabulde bir te- reddüt göstermez. Allah’a inananlar bilirler ki O, evreni boşu boşuna yaratmadığı gibi, insanı da iş olsun diye yaratmış değildir (Kıyâme, 75 / 36). Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış ve ona bilmedik- leri şeyleri öğretmiştir (Tîn, 95 / 4; Alak, 96 / 5). Dolayısıyla Yüce Yaratıcının, en güzel donanımlarla yarattığı insanı, kendi başına bı- raktığını düşünmek tutarlı bir düşünce değildir.

İnsan aklının, her insanda aynı seviyede olduğu da söylenemez. İnsan, her yaşta iyiyi ve kötüyü aynı derecede ayırabilen bir akla da sahip değildir. Tecrübe sahibi bir akıl ile tecrübesiz bir akıl arasın- da da fark vardır. Âlimin aklıyla câhilin aklı aynı değildir. *“Şüphesiz Allah; onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle inananlara iyilik yapmış- tır” (Âl-i İmrân, 3 / 164).*

Elçi

“Rasûl” ve *“mürsel”* (çoğulu rusul ve *mürselûn*) sözcükleri, “gönde- rilen, haberci” anlamında olup “elçi” demektir. Bu durumda elçi, elçilik (risâlet) görevini yerine getirip mesaj taşıyan anlamına gel- mektedir., Allah tarafından dini tebliğle görevlendirilen bütün pey- gamberler Allah’ın elçileridir.

Peygamberler bu elçilik görevini yerine getirirken, Allah ile ne tür bir iletişim sağladıklarını ve bu iletişim şeklinin nasıl gerçekleştiği- ni diğer insanların bilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah ile elçisi arasında gerçekleşen iletişimi ifade eden vahy, aklı aşan bir olgudur.

Vahyin gerçek mahiyeti bilinmemekle birlikte, Allah’ın, insanla üç şekilde iletişim kurduğunu Kur’an bize haber vermektedir (Şûrâ, 42

/51). Buna göre Tanrı, insanla, 1) ya doğrudan vahiy yoluyla, 2) ya perde arkasından seslenmek suretiyle, 3) ya da gönderdiği bir elçi (melek) vasıtasıyla iletişim kurar.

Elçilik görevi ile görevlendirilen peygamberlerin,yapmaları gereken varlıksal görevleri şüphesiz tebliğ görevidir. Dolayısıyla onların, elçilik görevinin gereği olan ilâhî mesajı insanlara olduğu gibi ilet- mek görevi dışında, başkaca bir görevleri yoktur. Çünkü peygam- berler, gerçekte ne Allah’ın ne de insanların vekilidirler, onlar sade- ce Allah’ın seçkin birer elçisidirler.

Tebliğ

Tebliğ, “bildirmek, duyurmak” demektir. Terim olarak ise tebliğ, risâlet, yani elçilik görevini üstlenen peygamberlerin yüce Allah’tan aldıkları ilâhî mesajı, tam ve eksiksiz bir şekilde insanlara iletme- lerdir. Buna göre peygamberler, yalnız ilâhî mesajı insanlara tebliğ- le görevlidirler. Dolayısıyla onların, ilâhî mesajı tebliğ edip etmeme veya bir kısmını tebliğ etme ya da susma ve vahyi gizleme gibi bir hakları bulunmadığı gibi, ayrıca yine onların, ilâhî mesaja herhangi bir ilave de bulunma hak ve yetkileri de yoktur (Hâkka, 69/43–47). Zira böyle bir durum, peygamberlerin vahyi iletmedeki masumiyet- lerine *(ismet)*, güvenilirliklerine *(emanet)* ve doğruluklarına *(sıdk)* göl- ge düşürür ve böyle bir şey de zaten peygamberlerden sadır olmaz.

İlâhî mesajı, insanlara ulaştırmasını her şeyden önce peygamberler- den isteyen yüce Allah’tır: “*Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni insanlara bildir (tebliğ et). Eğer bildirmez isen Allah’ın elçilik görevini ye- rine getirmemiş olursun”, “Ey Muhammed, senin görevin sadece tebliğden ibarettir”, “Peygamberin tebliğden başka hiçbir görevi yoktur*” (Mâide, 5

/67, 99; Ra’d, 13 /40).

Peygamberlerin ilâhî mesajdan bir şey saklamaları,bazı insanlara bildirip bazılarına bildirmemeleri mümkün değildir.Bu tebliğ vazi- fesi tüm insanlara yöneliktir. *“... (Ey Muhammed!) Sana da, insanlara gönderileni açıklayasın diye Kur’an’ı indirdik”.* Tebliğ edilen mesaj in- sanlara sorumluluk da yüklemektedir. Çünkü emredilenleri yap- manın karşılığı ödül; yasaklanan şeyleri yapmanın karşılığı ise ceza olacağından, peygamberler aynı zamanda birer müjdeleyici *(beşîr, mübeşşir)* ve uyarıcıdırlar *(nezîr, münzir)*: *“Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz”, “Kuşkusuz Biz seni, gerçekte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”*, *“... Onun bilgisi sadece Allah ka- tındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım”*, *“Ben size Allah tarafından gönderilen bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim”* (Bakara, 2 /119; En’âm, 6 /48; Hûd, 11 /2; İsrâ, 17 /105; Kehf, 18 /56; Furkan, 25 /56; Ahzâb, 33 /45; Sebe‘, 34

/28; Fâtır, 35 /24; Feth, 48 /8; Mülk, 67 /26).

Allah’ın insanlara son gönderdiği ilâhî mesaj Kur’an’dır: “*Kur’an âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer Peygamber bizim adımıza bazı şeyler uydursaydı, biz onu kuvvetle yakalar, sonra onun şah damarını koparırdık*” (Hâkka, 69 /43-46).

Vekil

Vekil, “temsilci, yardımcı” demek olup; “birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı ya da yetki verdiği kimse” demektir. Bir başka

ifade ile vekil, “başkasının yerine ve adına hareket eden, konuşan” anlamına gelir. Bu durumda bir başkasının yerine ve onun adına iş yapanlar, “vekâlet” görevini üstlenmiş olurlar.

Görevi sadece Allah’ın mesajını eksiksiz bir biçimde insanlara ilet- mek olan elçilerin vazifeleri arasında vekâlet görevi yoktur: *“Seni onların üzerine bir koruyucu olarak göndermedik. Sen onlara vekil de de- ğilsin”, “Ey insanlar bu gerçek size kesinlikle Rabbiniz tarafından gelmiş- tir. Kim ona uyarsa ancak kendi yararına uymuş olur; kim de uymayıp yanlış yola giderse kendi aleyhine gitmiş olur. Ben kesinlikle sizin üzeri- nizde bir vekil değilim”, “Sen ancak kendinden sorumlusun...”, “Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Biz seni onlara bekçi göndermedik. Senin üzerinde tebliğden başka bir görev yoktur” (Nisâ, 4 /84; En’âm, 6 /66, 107; Yûnus, 10 /108; Hûd, 11 /12; Şûrâ, 42 /6, 48)*

Allah’ın elçileri olan peygamberler de insandır. Onlar sadece ilâhî mesajı insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde tebliğle görevlidirler. Bunun dışında onların, elçiliğin getirdiği yükümlülük bakımından diğer insanlara karşı başkaca görev ve sorumlulukları yoktur. Tebliğ vazifesinin dışındaki görev ve sorumluluklar, sadece insanlararası insanî vazifelerden kaynaklanan sorumluluklardır ki, bunlar, peygamberler de dahil her insanın ahlâkî görev ve sorumluluklarıdır. Bunlar insan olmanın gereğidir. Tebliğle görevli elçiler de, diğer insanlar gibi, Allah tarafından gönderilen ilâhî mesajlara

uymak durumundadırlar. İlâhî emir ve yasaklara uyup-uymama konusunda peygamberlere ayrıcalık tanınmamıştır.

“Rabbinizden size indirilene uyunuz. O’ndan başka dostlar edinerek on- lara uymayın”, “Kuşkusuz Kur’an’a uymayı sana farz kılan Allah, seni vadettiği yere ulaştıracaktır” (A’râf, 7 /3; Zümer, 39 /55; Kasas, 28 /85). Görülüyor ki, Allah’ın elçileri olan peygamberler, ne Allah’ın ne de insanların vekilidirler; onlar, sadece tebliğle görevli Allah’ın elçile- ridirler. Bunun dışında onlar da diğer insanlar gibi yükümlülükleri olan birer insandır.

İtaat

Elçilik vazifesi ile görevlendirilen peygamberlere itaat etmek gerek- mektedir. Çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini insanlara bildirmekle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla onlara itaat Allah’a itaat demektir. Allah’ın elçisine tâbi olmak, O’nun ayetlerine uymak demek olduğun- dan, Allah’a itaat etmek anlamını taşır.

Kur’an’da bununla ilgili birçok ayet vardır: *“Allah’a ve elçisine itaat edin”, “Allah’a ve Rasûle itaat edin”* (Âl-i İmrân, 3 /32, 132; Mâide, 5 /92; Enfâl, 8 /1, 20; Nûr, 24 /54; Muhammed, 47 /33; Mücâdele, 57 /13; Tegâbun, 64 /12), gibi ayetler, bunlardan birkaçıdır.

Ancak, insanın ictihadına bırakılan hususlarda peygamberin ictiha- dından farklı düşünmek, itaatsizlik olarak değerlendirilemez. İlk dört halifenin ve diğer bazı sahabîlerin ziraat, ticaret, savaş, anlaşma vs. hususlarda farklı düşünceleri ve uygulamaları olduğu tarih kitapla- rında kayıtlıdır. Peygamber de olsa insanların, ictihadı ilgilendiren hususlarda yaptıkları ictihadlarda isabet ettikleri vaki olduğu gibi, bazen onların da yanıldıkları olmuştur.

Ayrıca bu gibi konularda farklı ictihatların itaatsizlik olarak algılan- madığı, ilk dönemki bazı uygulama farklılıklarından da anlamak- tayız. Örneğin Hz. Peygamber (a.s.), kendisinden sonra devletin ba- şına geçecek kişiyi belirlemediği halde, O’nun en yakın arkadaşı ve ilk halife olan Hz. Ebubekir, Hz. Peygamber’in bu ictihadî uygula- masına aykırı olarak, kendi yerine Hz. Ömer’i halife tayin etmiştir. Hz. Ebûbekir’in Hz. Peygamber’in sünnetinden farklı bir uygulama yapmış olması, o dönemlerde itaatsizlik olarak değerlendirilmemiştir (Akbulut, *Nübüvvet*, s. 83-90).

Örneklik

Allah’ın elçileri örnek insanlardır. Onlar da elçilik görevlerini en iyi bir şekilde yerine getirmek için canla başla çalışmışlardır. Kur’an, bunlar içinde Hz. İbrahim ile Hz. Muhammed’in örnekliğine özellikle vurgu yapmaktadır: *“Kuşkusuz sizden Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok ananlar için Allah’ın elçisinde güzel bir örnek vardır”, “İbrahim’de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır”* (Ahzab, 33

/21; Mümtehine, 60 /4, 6). Sonuncu ayetten anlaşılacağı üzere peygamber- lerin yanında diğer insanlardan da örnek insanlar çıkabilmektedir.

Hz. Muhammed’in de her yönüyle örnek insan olduğunda şüphe yoktur. Ancak burada sorun, bizim onu nasıl örnek alacağımızda yatmaktadır

.Doğrusu bu konudaki tartışma, Hz Muhammed’in söyleyip yaptıklarını aynen taklid ederek mi, yada olaylar ve sorunlar karşısında nasıl tavır aldığını bilip öğrenerek mi; yoksa Onun, olaylar karşısında geliştirdiği tavrın dayandığı temel yöntemi kavrayarak mı? Örnek alacağımız konula- rında odaklanmaktadır.

Hz. Peygamber’in Kur’an’ı anlama ve uygulama örnekliklerini çok iyi kavramak ve Onun bu konudaki metodunu bilip öğrenmek durumundayız. Peygamberimizin günümüz şartlarına uygun düşen ictihada dayalı her sünneti, zaten bir model oluşturmakta iken, Onun insan olması nedeniyle bazı ictihadlarındaki yanılmaları bile, bizler için örneklik teşkil eder. Bu tip bir örneklik; peygamber de olsa insanın bazen yanılabileceğini gösterir. Çünkü yanılmayan sadece Allah’tır.

Bugün bizlerin karşılaştığı olay ve sorunlar, çoğu kere, o dönemin olay

ve sorunlarına göre farklılık arzettiğine, dolayısıyla bazı durumlarda kendi sorunlarımızın çözüm örneklerini göremeyebileceğimize ve so- runlarımızı Hz. Peygamber’e (a.s.) ulaştırıp da çözümünü direkt olarak Ondan da öğrenemeyeceğimize göre, burada bizim yapmamız gereken, Onun, olaylar karşısında nasıl tavır aldığına ve karşılaştığı sorunlara ne tür çözümler geliştirdiğine ilişkin metodunu kavramak olmalıdır. İşte an- cak böylece bizler, günümüzün gelişen veya farklılaşan koşullarına göre değerlendirmek suretiyle onun örnekliğini günümüze taşımış olabiliriz. Sorunlarımızın çözümüne ilişkin Onun metodunu örnek alarak yeni bir takım yöntemler de geliştirebilir ve böylece kendi dönemimizin sorunla- rına ilişkin tutarlı çözümler bulabiliriz.

Hz. Peygamberin, ictihadî konulardan olan Bedir, Uhud ve Hendek sa- vaşı ile Hudeybiye barış anlaşması gibi toplumsal meselelerde arka- daşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğu, bunların bazılarında Onun, kendi görüşünden vazgeçerek, arkadaşlarının görüşlerini uyguladığı tarihi bir gerçekliktir. İşte bu durum, bizim için örneklik teşkil eder. Çünkü burada, sadece Hz. Peygamber’in değil, Onun arkadaşlarının tutum ve tavırları da önemlidir. Belliki Hz. Peygamber, ictihada daya- nan meseleleri arkadaşlarıyla müzakere ederek,birlikte çözümler üret- meyi uygun bulmuştur.

Bundan daha dikkat çekeni ise, Onun arkadaşları olan sahabenin de bu durumu gayet doğal görmeleridir ki, bizim için, onların bu tutum ve davranışları, örneklik bakımından, daha çok önem arzetmektedir. Sonuçta Hz. Peygamber de bir insandır. Zaten O’nun bizim için örnek olmasının nedeni de budur; çünkü hepimiz insanız: *“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım; ancak bana tanrınızın bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı isterse, yararlı iş yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir kimseyi ortak koşmasın”* (Kehf, 18, /110).

Nihayet Peygamber de bir insan olduğu için, vahyin dışındaki konuları O, arkadaşlarıyla müşavere etmiştir. Yapılan müşavereler neticesinde bazen

Hz. Peygamber’in, bazen de sahabenin görüşlerini değiştirdiği olmuştur. Kaldı ki bizzat Kur’an, Hz. Peygamber’e istişareyi emretmektedir (Âl- i İmrân, 3 /159).Ayrıca Kur’an’daki bir sûrenin adının da “Şûrâ” olduğu unutulmamalıdır.

Mucize

Mucize, başkasını aciz bırakan; yani onların benzerini yapmaktan âciz kaldıkları olağanüstü olay anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de işte bu anlamda kullanılan mucize kavramı, daha çok delil, hüccet anlamına gelen *“*âyet*”* ve onun çoğulu olan *“*âyât*”* kelimeleri ile ifade edilmekte- dir (En’âm, 5 /35, 37, 124, 134; Bakara, 2 /118, 259; A’raf, 7 /73, 105-106;

Tevbe, 9 /2-3; Yûnus, 10 /53; Hud, Hûd, 11 /20; İbn Manzûr, *Lisânu’l-*

Arab, 3 /59; İsfehânî, *Müfredât*, s. 334).

Terim olarak mucize, yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberlerin peygamberliğini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı ve diğer insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylardır. Aslında mucizelerin gerçek fâili Allah’tır.

Mucizelerin gerçek faili Allah olduğuna göre “peygamber mucizesi” ifa- desi, mecazen kullanılan bir söylemdir. Allah’ın, onu, peygamberlerin elinde gerçekleştirmesinin nedeni, onların peygamberliğini desteklemek ve teyid etmek içindir (Cüveynî, *Lumeu‘l-Edille*, s. 123; Sâbûnî, *el-Bidâye*,

s. 46; Nesefî, *et-Temhid*, s. 46; Pezdevî, *Usûlu’d-Dîn*, s. 96; Bağdadî, *Usûlu’d-*

Dîn, s. 170; İbn Teymiye, *Kitâbu’n-N*ü*büvvât*, s. 28).

Mucize gibi olağanüstü bir olayın ((1) tekrarı söz konusu değildir. Onun daha önce ve daha sonra meydana gelmemiş olması lazım- dır. Çünkü tekrarı gerçekleşen bir olay, olağan hale gelir. Olağan *(mu’tad)* olan bir şey ise, mucize olamaz. (2) Mucize, peygamberlik iddiasında bulunanlara özgüdür. (3) “Mucize” denen olağanüstü olayın, peygamberin meydan okumasının hemen ardından ger- çekleşmesi gerekir. Çünkü gecikmesi şüpheye sebep olacağından, Allah’ın peygamberini şüpheye maruz bırakması düşünülemez (Şehristânî, *Nihâyetu’l-Akdâm*, s. 435; Cüveynî, *el-Akâidu’n-Nizâmiy- ye*, s. 219; İbn Teymiye, *N*ü*büvvât*, s. 2-3). (4) Mucize ile gerçekleşen olay, peygamberin isteğine, yani meydan okuduğu iddiasına uygun olmalıdır. Dolayısıyla, dağı kaldıracağını ileri süren birinin, denizin içinde kendine bir yol açıp orada yürümesi mucize sayılmaz.

Mucizeler, peygamberlik iddiası ile birlikte peygamberlerde meyda- na gelen olağanüstü hallerdir. Peygamberlerin dışındakiler muci-

ze gösteremezler. Yüce Allah, ancak peygamberlerini mucizeler ile destekler (Kadı Abdulcebbar, Şerhu *Usûli’l-Hamse*, s. 572). Böylece bir peygambere verilen bir mucize, bir diğerine verilmemiştir; do- layısıyla her bir peygamber, farklı mucize göstermiştir (Bağdadî, *Usûlu’d-Dîn*, s. 180-181; Pezdevî, *Usûlu’d-Dîn*, s. 97; Nesefî, *et-Temhid*, s. 47-49).

Kur’an’da söz konusu edilen mucizelerden bazıları şunlardır:

1. Hz. İbrahim’in Babil hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atıl- ması ve yüce Allah’ın, *“Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol!”* (Enbiyâ, 21 /58-69) emriyle ateşin onu yakmaması.
2. Hz. Musâ’nın yere attığı elindeki asanın yılan olması, asanın si- hirbazların ip ve sopalarını yutması, denize asasıyla vurduğun- da denizin yarılması ve tekrar kapanması (A’raf, 7 /105-108; Tâhâ, 20 /17-21, 65-70).
3. Hz. Süleyman’ın kuşla konuşması, karıncanın sözünü anlaması (Neml, 27 /18-19, 20-28).
4. Hz. İsâ’nın ölüleri diriltmesi, çamurdan yaptığı kuşun onun üf- lemesiyle kuş olup uçması, anadan doğma körü ve alaca hastalı- ğına yakalanan bir kişiyi iyi etmesi ve havarîlerin isteği üzerine gökten sofra indirmesi (Mâide, 5 /110, 114-115; Âl-i İmrân, 3 /49).

Hz. Muhammed döneminde ise belâgat ve fesahat sanatı çok ileri- de olduğundan, Ona da bu alanda bir mucize olan Kur’an-ı Kerim verilmiştir (Mâtürîdî, *Kitâbu’t-Tevhid,* s. 207; Bağdadî, *Usûli’d-Dîn,* s. 173-174; Sâbûnî, *el-Bidâye,* s. 47). Yüce Allah, *“Bu Kur’an’ın bir benze- rini ortaya koymak için insanlar ve cinler, bir araya gelseler birbirlerine yardımcı da olsalar, yine de onun bir benzerini ortaya koyamazlar. ”, “Şayet siz, kulumuza indirdiğimiz Kur’an konusunda bir şüphe içerisinde iseniz haydi onun bir benzerini ortaya koyunuz.”* (İsrâ, 17 /88; Bakara, 2 /23-

24) buyurarak, Kur’an’ın mucize olduğunu vurgulamıştır.

Kur’an, Peygamberimizin (a.s.) en büyük mucizesidir. O, gerek fesa- hat ve belâgatı gerekse geçmiş ve geleceğe yönelik haberler vermesi bakımından mucize bir kitaptır (Cüveynî, *Lume‘u’l-Edille,* s. 125-126; Bağdadî, *Usûlu’d-Dîn,* 183-184; Pezdevî, *Usûlu’d-Dîn,* s. 97-98; Sâbûnî, *el-Bidâye,* s. 47). Kur’an,hislere değil,akla hitap eden aklî bir mucizedir.

Hatm-i Nübüvvet

Hatm sözcüğü, Arapça’da bir işi tamamlayıp sona erdirmek, bir yazı ve belgeyi mühürleyip sonuna damga vurmak gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen *“hâte-*

mu’n-nebiyyîn” ifadesi geçmektedir: *“Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değildir. Fakat o, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusu- dur. Allah her şeyi bilir”* (33. Ahzâb/40).

Hz. Muhammed’le birlikte Allah ile kulları arasındaki elçilik görevi- nin sona erdiğini ifade etmek üzere *“hatm-i nübüvvet”* tamlaması kul- lanılmıştır. *“Hâtemu’n-nebbiyyîn”*de geçen, *“hâtem”* sözcüğü, *“mühür”* manasına da gelmektedir. Mühür, belgelendirip tasdik etmek ama- cıyla genellikle bir şeyin sonuna basıldığından, bu anlamda da Hz. Muhammed, bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden *“ilâhî bir mühür”* olarak görülmektedir. Böylece Hz. Muhammed, hem peygam- berlerin en sonuncusudur, hem de bütün peygamberleri tasdik eden ve belgeleyen ilâhî bir mühürdür (Yazır, Muhammed Hamdi, *Hak Dini Kur’an Dili,* VI/321).

Yüce Allah, *“Bugün sizin dininize son şeklini verdim ve size olan nimeti- mi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı seçtim”* (Mâide, 5 /3) buyurarak, İslâm’ın son ilahî mesaj olduğunu bildirmektedir.