KUR’AN YORUMU VE TEFSİR BİLGİSİ

DERS NOTLARI

Tefsir Usûlü

Tefsir:”Kur’an lafızlarındaki murad-ı ilahîyi ortaya koymak demektir.”

Usûl: “Herhangi bir ilim dalıyla alakalı bilgilerin sistemli bir şekilde yerleştirilmesinde kullanılan belli esas ve metodlara” denir.

Tefsir usûlu bir ilim olarak Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanması bağlamında bir takım temel ilke ve yöntemler ortaya koymakta ve bunların nasıl kullanılması gerektiği noktasında bilgiler vermektedir.

II.Tefsir usulü kaynakları

1. **Bedreddin ez-Zerkeşi (794/1392), el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’ân**
2. **Muhyiddin el-Kâfiyecî (879/1478), et-Teysîr fî Kavâidi İlmi’t-Tefsîr**
3. **Celalüddîn es-Suyûtî (911/1506), el-İtkān fî Ulûmi’l-Kur’ân**
4. **Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî (1176/1764), el-Fevzü’l-Kebîr fi Usûli’t-Tefsîr**
5. **Muhammed Abdülazîm ez-Zürkānî (1367/1948), Menâhilu’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’ân**
6. **Subhî es-Salih (1986), Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’ân**
7. **Mennâ el-Kattân, Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’ân**
8. **Muhammed Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fi Ulûmi’l-Kur’ân**

TE’VİL

Te'vil" kelimesi, sözlük manası itibariyle aslına dönmek anlamına gelen *"evl"* kökünden *"tef'il"* vezninde masdar olup, "döndürmek" ve "herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak" demektir Te'vil terim olarak da: *"Meşru bir sebep veya delilden ötürü âyeti zahirî manasından alıp, kendisinden önce ve sonraki âyete mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmek"* demektir.

İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre nasslardan hüküm çıkarmada esas olan, te'vile gitmemektir. Başka bir ifade ile nasslann zahirî manalarıyla amel etmek vâcibtir ve **kuvvetli delil olmadıkça zahirî manalarını bırakıp te'vile gitmek caiz değildir.** Ancak birbiriyle anlam yönünden çelişir gibi görünen müşkil âyetlerin te'lifi ve manaları gizli bir anlam için sembol teşkil eden âyetlerin yani müteşâbih nassları açıklığa kavuşturulması gibi durumlarda da te'vil kaçınılmazdır.

TERCÜME

Kök itibariyle dört harfli rubai «terceme» veya üç harfli sülasi «raceme» fiilinden türediği iddia edilen tercüme kelimesi, **sözlükte** bir kelamı bir dilden başka bir dile çevirmek manasına gelmektedir.Istılahda, «Bir kelamın manasını diğer lisanda dengi bir tabirle aynen ifade etmek demektir.

1. **Harfî Tercüme** :Lafzı tercüme diye de isimlendirilen bu tercüme, **"nazmında ve tertibinde aslına benzemesi gözetilen**" tercümedir. Allah'ın mûciz bir kelâmı olan Kur'ân'ı, belagat, fesahat, icaz ve üslubuyla başka bir dile harfi tercüme yoluyla tercüme etmek mümkün değildi
2. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın her hangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir. **Kur’an tercümelerinde tercih edilen tercüme şekli tefsiri tercümedir**

MEAL

Sözlükte «bir şeyin özü, hulasası ve akibeti» anlamına geldiği gibi «eksik bırakmak» manasını da içermektedir. Istilahi olarak «bir sözün manasını her yönüyle değil de ,biraz noksanı ile ifade etmek demektir. Kur’an çevirilerine tercüme yerine çoğu kez meal denmesinin arkasında, ilâhî manayı bir diğer dile aktarırken, hitabın tam olarak karşılığını verme iddiasından biraz olsun uzak durup, yapılabilecek hatalarda sorumluluğu asgarî düzeye indirme niyeti mevcuttur. Çünkü âyetlerin içerdiği bütün anlamlar meâllere sığmaz.Bu durum denizi bardağa doldurmak gibidir.

HZ. PEYGAMBER'İN ZAMANINDA TEFSİR

Hz. Peygamber vahyi tebliğ etmek ve onu açıklamakla görevliydi. Bu yüzden Kur'ân'ı açıklamada Sünnetin önemli bir yeri vardı. Sahabe anlamakta güçlük çektikleri konulan Hz. Peygamber'e sormuşlar, Peygamber de cevaplamıştı. Dolayısıyla Sünnet Kur'ân'ın umûmunu, hususunu, mutlak ve mukayyedini, nâslh ve mensûhunu açıklamıştır

SAHABE DEVRİNDE TEFSİR

Kur'ân tefsirinin doğuşunda sahabe tefsirinin de önemli bir yeri vardır. Çünkü sahâbiler Kur’anın ilk muhatapları oldukları için Arap dilinin üslup ve incelik­lini, Arap örf ve âdetlerini iyi bilen insanlardı, zihinleri berrak ve dilleri fasihdi. Bundan dolayıdır ki, onlar, Kur'ân'ın maksat ve gayesini kavrayabiliyorlardı. Ancak anlayama­dıkları ve açıklama ihtiyacı duydukları zaman da Resûlullah (sav)'a soruyor

TABİÎLER DEVRİNDE TEFSİR

Tabiîler, tefsiri Sahabeden ya işittikleri şekilde nakletmişler, ya da kendi içtihatlarına müracaat etmişlerdir. Bu arada îsrâiliyyat deni­len hareket de tefsire girmiştir. Aslında Sahabe devrine kadar indirile­bilecek bu hareket Tabiîler devrinde artarak devam etmiş, Yahudî, Hıristiyan ve diğer kültürlerden gelen rivayetler tefsir kitaplarına girmiştir. îsîâmî eserlerde îsrâilî rivayetler çoğunlukla Abdullah b. Selâm (43/663), Ka'bu'l-Ahbâr (32/652), Vehb b. Münebbih (110/ 728), Abdülmelikb. Güreye (150/767) üzerinde yoğunlaşmaktadırve ondan doyurucu bilgiler alıyorlardı

TABİÎLER DEVRİNDEN SONRAKİ TEFSİR

Sahabe ve Tabiînin rivâyetleriyle başlayan tefsir ilmi tedvin edilinceye kadar böyle devam etmiştir. Yani ilk asırlarda tefsir ilmini hadis ilminin bir kolu olarak görmekteyiz. Fakat müteakip asırlarda rivayet tefsirinin yanısıra dirayet tefsiri de gelişmeye başlamış, böylece hicrî ikinci asırdan itibaren hadis ilminden bağımsız olarak tefsirler meydana getirilmiştir. İkinci asırdan itibaren tedvin edilmeye başlayan tefsirlerin ilkinin hangisi olduğu hususunda ittifak sağlanmış değildir.İlk Müstakil tefsir yazanın "Meâni1-Kur’ân" adlı eseriyle Ferrâ (207/822) olduğu öne sürülmüşse de bu görüş kabul edilmemektedir. Tabiînden Said b. Cübeyr, Mücâhid ve İkrime'nin tefsirlerinin de Kur’an’ın tümüne şâmil olmadığı düşünülürse bu konuda ilk tefsir yazanın Mukâtil b. Süleyman (150/767) olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Rivayet Tefsiri

Buna Me'sûr veya Naklî Tefsir de denilir. Yani âyetlerin, yine Kur'ân'daki âyetlerle, Hz. Peygamber'in ve Sahabenin sözleriyle açıklanmasıdır. Bu tür tefsir, başlangıçta rivayetle başlamış, Hz. Peygamber'den Sahabeye, onlardan da Tabiîlere intikâl etmiştir. Daha sonra rivayetler toplanmış, tefsirler tedvin edilmiştir.

1.* İbn Cerîr et-Taberî** (v. 310/922), ***Câmiu'l-Beyân an Te'vîli'l-Kur’an*.*

2. Ebu'I-Leys es-Semerkandî (v. 61.383/993), ***Tefsîru'l-Kur’ani'l-Azîm.***

3* Ebû İshâk es-Sa'lebî** (v. 427/1036), ***el-Keşf ve'l-Beyân*.*

4.* el-Beğavî** (v. 516/1122), ***Me'âlimu't-Tenzil

5. İbn Atiyye el-Endülüsî (v. 546/1151), ***el-Muharreru'1-Vectz fî Tefsîri'1-Kitâbi'l-Azîz.***

6.* İsmail İbn Kesîr** (v. 774/1372), ***Tefsîru'l-Kur’ani'l-Azîm.

7.* es-Se'âlibî** (v. 875/1470), **el-Cevâhiru'l-Hisân fi Tefsiri'l-Kur’an.*

8.* es-Suyûtî** (v. 911/1505), ***ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr.

9.* el-Kâsımî** (v. 1332/1914), ***Mehasinu't-Te'vîl, (Tefsîru'l-Kâsımî)

Dirayet Tefsiri ve Metodu

Buna re'y ve ma'kul tefsir de denilir. Sadece rivayetle yetinmeyip, dil edebiyat, din ve çeşitli bilgilere dayanılarak yapılan tefsirlerdir. Genişleyen islâm sınırlan içinde Arap olmayanlara kurallara dayalı arapçayı, dolayısıyla Kur'ân'ı öğretme ihtiyacı, dirayet tefsirlerinin yapılmasına sebep olmuştur. Zamanla bu tefsirler de gelişen ilim, fen, . fikir ve ortaya çıkan mezheplere göre çeşitlilik göstermişlerdir.

1. ez-Zemahşerî (v. 538/949), **el-Keşşâf an Hakâiki't-Tenzîl.**

2.* er-Râzî** (v. 606/I209), ***Mefâtîhu'l-Gayb.

3.* el-Beydâvî** (v. 685/1286), **Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vil.*

4. en-Nesefî (v. 710/1300), **Medâriku't-tenzîi ve Hakâiku't-Te'vil.**

5. el-Hâzin (v. 741/1340), *Lübâbu't-Te'vîl fî Me'âni't-Tenzîl.*

6. Ebû Hayyân (v. 745/1344), *el-Bahru'l-Muhît.*

***7.* Hatib eş-Şirbînî** (v. 977/1570), *es-Sirâcu'l-Münîr.*

***8.* Ebu's-Suûd Efendi** (v. 982/1574), *İrşâdu'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâye'l-Kur’ani'l-Kerîm.*

***9.* el-Âlûsî** (v. 1270/1853), *Rûhu'l-Me'âni fî Tefsîri'1-Kur’ani'l-Azîm ve's'Seb'i'l-Mesânî.*

***10.* Reşid Rızâ** (v. 354/1935), *Tefsîru'l-Menâr*

***11.* Elmalılı,** Muhammed Hamdi Yazır (v. 1362/1942), *Hak Dini Kur’an Dili.*

***12.* el-Merâğî** (v. 1365/1945), *Tefsîru'l-Merâğî.*

***13.* Ebu'l-'A'lâ,** el-Mevdûdî, *Tefhîmu'l-Kur’an*

***14.* Süleyman Ateş,** *Yüce Kur’an'ın Çağdaş Tefsîri*

***15.* Komisyon** (H. Karaman, M. Çağrıcı, İ. Kâfi Dönmez, S. Gümüş), *Kur’an Yolu*

Meşhur Mutezile Tefsirleri

* ez-Zemahşerî (Öİ.538/1144), **el-Keşşâf**
* Ebû Müslim el-İsfahânî (Öİ.322/934), **Câmiu't-te'vîl li muhkemi't-tenzîî.**
* Kâdî Abdulcebbâr (01.415/1024), **Tenzîhu'l-Kur'ân ani'l-metâîn.**
* Ebu'l-Kâsım, Ali b. et-Tâhir eş-Şerîf el-Murtadâ (Öİ.436/1044), **Ğureru'l-fevâid ve düreru'l-kalâid.**

Meşhur Şia Tefsirleri

* **1.** el-Kummî, Tefsîru'l-Kummî,
* **2.** et-Tûsî, **et-Tibyân**
* **3.** et-Tabersî, Mecmeu'l-beyân fî tefsiri'l-Kur'ân,
* **4** el-Becahtî Beyânu's-sa'âde fî makâmâti'l-ibâde
* **6.** et-Tabatabâî, **el-Mîzân fî tefsiri'l-Kur'ân**, (20 cilt olarak Beyrut'ta 1973 senesinde basılmıştır).

Haricî Tefsirleri

Muhammed b. Yûsuf Itfiyyiş (ö!.1332/1914)'in kaleme almış olduğu **"Himyânu'z-zâd ilâ dâri'l-meâd"** adlı tefsirdir. Bu tefsir 13 cildden ibarettir, 1300-1314 yılları arasında Zengibard'da basılmıştır.

Ahkâm Tefsirleri

* Mukatil b. Süleyman (150) **Tefsir hamsi mie aye**İmam Şafi (H.204) **Ahkamu’l Kur’an**
  Tahavi (321**) Ahkamu’l Kur’an**
  Cessas (370) **Ahkamu’l Kur’an**
  Ebu Bekir İ. Arabi (468) **Ahkamu’l Kur’an**
  Kurtubi (671) **el-Cami Li Ahkamil Kur’an**

İşârî (Tasavvufi) Tefsirler

* et-Tüsterî (51.283/896) **Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm**
* es-Sülemî (61.412/1021), "Hakâiku't-tefsîr“
* Abdülkerîm el-Kuşeyrî **Letaifü'l-İşârât**,
* Necmeddîn-i Dâye **Bahrü'l-Hakâ'ik**
* İsmail Hakkı Bursevî, **Ruhu’l-Beyan**,
* Abdurrezzak el-Kaşanî **Te’vilatu’l-Kur’an**,

İçtimaî Tefsirler

* Muhammed Abduh (öl. 1323/1905), Tefsîru cüz'i amme.
* Reşid Rızâ (01.1354/1935), Tefsîru'l-Kur'âni'l-hakîm.
* Seyyid Kutub (Öİ.1906/1966), Fî zilâli'l-Kur'ân.

Bilimsel /İlmi Tefsirler

* Tantavî Cevherî (61.1359/1940) "el-Cevâhir fî tefsiri'Î-Kur''ân“
* Ahmed el-İskenderânî (Öl.1306/1888) "Keşfu'l-esrâri'n-nûrâniyyeti'l-Kur'âniyye
* Gazi Ahmet Muhtar Paşa (öl.1337/1918) "Serairul-Kur'ân"

VAHİY

Vahiy:Sözlükte "*gizli konuşma, gönderme, emir, işaret, ilham*" gibi anlamlara gelen **vahiy,** Allah Teâlâ'nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce tam bilinemeyen bir yolla bildirmesi, Allah'la elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli haberleşme, Allah'ın elçisinin kalbine indirdiği şey demektir.

* 1) **Vahyi metlüv**: Tilavet edilen, okunan, yani Allah'dan Hz. Peygamber'e inzal edilen vahiy. Ki bunun Kur'an'dan başka bir şey olmadığı açıktır. Buna "vahyi celî" (açık, zahir vahiy) adını da vermişlerdir.
* 2) **Vahyi gayri metlüv**: Tilavet edilmeyen, okunmayan vahiy. Buna da vahyi hafî (gizli vahiy) demişlerdir. Bu durumda vahyi hafî ya da gayri metlüv, Kur'an olmamaktadır. Mesela kudsî hadis denen bir tür hadis (?) vahyi gayri metlüv cinsinden kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber'e vahiy şu şekillerde gelmiştir:

1. Doğru rüyalar. Peygamberimiz’in gördüğü rüyalar, daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelirdi.

2. Peygamberimiz uyanıkken, **Cebrâil tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır**.

3. Cebrâil'in insan şekline girerek getirdiği vahiy, vahyin en kolay şeklidir

4. Cebrâil, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelmesidir.

5. Cebrâil'in Hz. Peygamber'e uyku halinde getirdiği vahiydir. Bu tür vahiyle alınan söz Kur'an değildir.

6. Cebrâil'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir. Bu şekliyle vahiy iki defa gerçekleşmiştir. Birincisi peygamberliğinin ilk günü Hira'da iken, ikincisi de mi‘racda meydana gelmiştir:

7. Vahyi, Hz. Peygamber'in doğrudan Allah'tan alması veya perde arkasından Allah'la konuşması şeklinde gerçekleşen vahiydir. Mi‘racda gerçekleşmiştir.

Kur’an Kelimesi

Eş-Şâfii {ö.204-819} ve ona tâbi olanlara göre Kur’ân lafzı ne “*kırâat*” mastarından ne de başka herhangi bir kökten türemiştir.

Alem-i mürtecel:İlk anda bir şeye isim olarak konmuş, bundan sonrada başka hiçbir şeyde kullanılmayan özel isimdir.Buna Lafzı mürtecel de denir.

Ebu’l-Hasen Ali b. Hâzım el-Lihyânî {öl.215-830}Kur’ân lafzı “okudu” manasını ifade edenقرٲfiilinden türemiş “ڧعلان” vezninde bir masdardır; ama ism-i mef’ûl manasında kullanılmaktadır.

Alem-i menkul:Esasen özel bir isim olmayıp, başlangıçta değişik manada kullanılan, daha sonra ise önceki manası terk edilerek belli bir şeye verilen isimdir.

Kur’an:Hz. Peygamber {sav}’e vahiy yoluyla indirilip Mushaflara yazılan, tevâtüren nakledilen ve okunmasıyla ibadet edilen mûciz bir kelamdır.

Kuranı Kerim, Arzın güncel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Arştan indirilmiş Allah kelamıdır.

AYET:

Sözlükteki asıl anlamı “bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alâmet”tir. Buna bağlı olarak **“açık alâmet, delil, ibret, işaret mucize”** gibi anlamlarda da kullanılmıştır.Ayetler, Kavli ve kevni ayetler diye de ayrılmıştır.

* Sureleri meydana getiren kısa veya birkaç cümleden meydana gelen ilahî kelama *ayet* denir. Veya Kur’an’da bir veya daha fazla cümleden oluşan, başı ve sonu olanKur’an birimine ayet denir.

Bir kelimelik ayetler olduğu gibi 100 aşkın kelimeden oluşan ayetlerde vardır. Ayetlerin bir kısmında bazen bir konu işlenirken bazen de bir ayet birden fazla konuya atıfta bulunur.

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti Bakara Suresi 282. ayeti olan *müdayene* (*yani borçlanma ile ilgili*) ayettir. En kısa ayeti ise Rahman Suresi 64. **مُدْهَامَّتَانِ** ayetidir.

Toplam ayet sayısı ihtilaf konusu olmakla beraber en meşhuru 6236 sayısıdır. Bu ihtilaf her suredeki Besmelenin ayet olarak düşünülüp düşünülmemesi, durak farlılıkları gibi hususlardan kaynaklanmaktadır. Yoksa okunan ayetlerin lafzında her herhangi bir eksiklik veya fazlalık söz konusu değildir.

Âyetlerin son kelimesine veya bu kelimenin son harfine, iki âyetin arasını ayırdığı için “fâsıla” denilmiştir.

Alak sûresinin ilk beş âyetinin ilk nâzil olan âyetler olduğu hususundaki kesin sayılabilecek bilginin yanında

Bakara sûresinin 281, Mâide 3, Nisâ 176, Nasr 1-3 ve Tevbe sûresinin 128-129. âyetlerinden her birinin en son gelen âyetler olduğunu bildiren rivayetler mevcuttur.

Ayetlerin tertibi **tevkîfîdir**. Nazil olan her ayetin, hangi surenin neresine konulacağını Hz Peygamber bilir ve yazılmasını vahiy kâtiplerine emrederdi. Cebrail, ona vahiy geldikçe her ayetin yerini de söylemiştir

MUHKEM VE MÜTEŞABİH

Müteşâbih kelimesi “benzeşen, ayırt edilmesi zor olacak şekilde birbirine benzeyen” demektir. Mâna yönünden birden fazla ihtimal taşıdığı için anlaşılmasında güçlük bulunan lafız veya söz anlamına gelir.

Müteşâbihin karşıtı olan muhkem ise “anlam yönünden başka bir ihtimal taşımayan açık mânalı nas” demektir.

* Âlimlerin çoğunluğu konusu ne olursa olsun birden fazla anlama gelen veya anlamı kapalı olan âyetleri, hurûf-ı mukattaayı, kader ve kıyamet ahvali gibi gayb âlemini ilgilendiren hususlarla mânalarına uzman kişilerin vâkıf olabileceği kevnî âyetleri müteşâbih kabul etmiştir. Duyu ve akıl yoluyla bilinemeyen ruh, melek, arş, kürsî, levh, kalem, sûr, sâat, dâbbetü’l-arz, cennet, cehennem gibi varlık ve olayların yanı sıra ilâhî zat ve sıfatların mahiyetine ilişkin âyetler de bu tür müteşâbihler içinde mütalaa edilir.
* Müteşâbihatın te’vili konusunda genellikle iki anlayış ortaya çıkmıştır. Evzâî, Süfyân-ı Sevrî, Mâlik b. Enes ve Şâfiî’nin yanı sıra muhaddisler ve Selefiyye’nin çoğunluğu te’vili reddetmiş, Hasan-ı Basrî’den itibaren mütekaddim bazı âlimlerle hemen bütün kelâmcılar ve sonraki âlimler mânaları sadece Allah tarafından bilinenleri hariç müteşâbihlerin belli usul ve kurallar çerçevesinde te’vile tâbi tutulabileceğini kabul etmiş ve bunu fiilen gerçekleştirmiştir.

HİKMETİ

* Kur’an’da muhkemle beraber müteşabihin bulunması bir imtihandır.Acaba insan peygamberin bildirdiği gayba iman edecek mi?
* İnsanoğlu ne kadar ilim sahibi olursa olsun onun, aciz ve mahluk olduğunu gösteren bir delildir.
* Kur’an hepsi muhkem olsaydı, akli delillere ihtiyaç duyulmaz ve insan aklı dondurulmuş olurdu.
* Müteşabihat ile akıl çalıştırılmış olur

SURE:

Sözlükte “sıçramak, duvara tırmanmak” anlamındaki sevr (sevre) kökünden türeyen sûre kelimesi (çoğulu süver) “yüksek ve güzel bina, evin bir bölümü veya katı, yüce mertebe, şan ve şeref, alâmet ve nişan” mânalarına gelir. Terim olarak “Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan, sınırları vahiy doğrultusunda Resûl-i Ekrem tarafından belirlenen bölüm” demektir.

* **Hz. Osman’ın mushaflarına göre Kur’an’da 114 sûre bulunmaktadır. Tevbe sûresi dışındaki bütün sûrelerin başında besmele mevcuttur. Tevbe’nin başında besmelenin bulunmamasıyla ilgili olarak bu sûrenin Enfâl’in devamı olduğu yolunda rivayetler varsa da daha tutarlı olan görüş, Tevbe sûresinin müşrik ve kâfirlere ültimatomla başladığından eman bildiren besmelenin bu ültimatomla çelişeceği şeklindedir** Kur'ân'da 114 sûre bulunmaktadır. Bunların en kısası, 3 âyetten ibaret olan "el-Kevser", en uzun sûresi de 286 âyetten oluşan "el-Bakara" Sûresi'dir.

SURELERİN TERTİBİ

İslâm âlimleri sûrelerin Kur'ân'daki sıralanışı konusunda görüş bir­liği içinde değillerdir. Bu konuda ileri sürülen görüşleri üç grupta topla­mak mümkündür:

1. Sûrelerin Tertibi İçtihâdîdir.

2. Sûre Tertibi Tevkifidir.

3. Kısmen Tevkifi Kısmen De İçtihâdîdir.

Sureler uzunluklarına göre tasnif edilmiştir. Buna göre sureler dört kısma ayrılır:

1) Tıvâl: (Uzun sureler): Bunlar; Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’am, A’raf, Enfal ve Yunus sureleridir. Bazılarına göre ise Tevbe suresinin sonuna kadar 7 suredir ki bunlara Es-Seb’u’t-Tıvâl denir.

2) Miûn: Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın surelerdir. Bunlar; Tevbe, Nahl, Hud, Yusuf, Kehf, İsra, Enbiya, Tâhâ, Mü’minûn, Şuarâ ve Sâffât sureleridir.

3) Mesânî: Ayetleri yüzden az olan surelerdir. Bunlar; Ahzab, Hacc, Kasas,

4)Mufassal: Ayetleri kısa ve besmeleli fasılaları çok olan surelerdir. Bunlar; Hucurat Suresinden (49. sure) Kur’an’ın sonuna kadar olan surelerdir. Bunlar da üçe ayrılır:

* + Tıval (Uzun): Hucurat’tan Buruc’a kadar olan surelerdir.
  + Evsat (Orta): Buruc’tan Beyyine’ye kadar olan surelerdir.
  + Kısar (Kısa): Beyyine’den sonraki surelerdir.

MEKKİ VE MEDENİ

Sûrelerin Mekkî ve Medenî olmasıyla ilgili görüşler arasında en fazla kabul göreni, indiği yere bakılmaksızın hicretten önce nâzil olan âyet ve sûrelerin Mekkî, hicretten sonra nâzil olanların Medenî sayılması gerektiği şeklindedir

 Zerkeşî’ye göre sûrelerin seksen beşi Mekkî, yirmi dokuzu Medenî (el-Burhân 281), Süyûtî’ye göre ise seksen ikisi Mekkî, yirmisi Medenî ve on ikisi ihtilâflıdır (el-İtķān, I, 33). Ancak günümüzde yaygın olan görüşe göre **sûrelerin seksen altısı Mekkî, yirmi sekizi Medenî’dir. Bazı Mekkî sûreler içinde Medenî âyetler, Medenî sûreler içinde Mekkî âyetler bulunmaktadır.**

ÖNEMİ:

* Mekkî veya Medenî olma, âyetten çıkacak hükmü, sonucu etkilemez. Âyet ve sûreyle ilgili olarak yan bir bilgidir ama açıklayıcı mahiyettedir. Âyetlerin nâzil oluş ortamını, o anda Müslümanların ve onların muhatabı olan diğer toplulukların durumunu kısmen yansıtır. Bizleri, âyetin veya sûrenin indiği şartlar hususunda fikir sahibi kılar. Bu bakımdan Mekkî-Medenî bilgisi de mesajı daha iyi anlamayı kolaylaştırıcı etkenlerdendir.

Mekkî sûrelerin alâmetleri:

1- Kur'ân'da "Kellâ " lâfzının geçtiği sûreler Mekkîdir. Bu lâfız 15 sûrede 33 defa geçmiştir.

2- İçinde Secde âyeti bulunan her sûre Mekkîdir.

3- Bakara ve Ali İmran'ın dışında başında hecâ harfi (Hurûfu Mukatta'a) bulunan her sûre Mekkîdir.

4- Bakara sûresi hariç içinde Peygamberlerin, geçmiş milletlerin, Adem ve İblis'in kıssasını ihtiva eden her sûre Mekkîdir.

5- İstisnasına rağmen çoğunlukla "Yâ eyyuhennâs" ibaresi bulunan her sûre Mekkîdir.

* + - Kısa ve vecizdirler.
    - Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
    - Allah'ın birliği başta olmak üzere, itikad ve âhiretle ilgili iman esasları işlenmiştir.

Mekke devrinde inen sûrelerin genel muhtevasını, **“ilâhî iradeye dayalı yeni bir toplum kurmanın inanç ve ahlâk temelini oluşturacak ilkeler**” şeklinde özetlemek mümkündür.

Medenî sûrelerin alâmetleri ise şunlardır:

1- Şer'î cezalar (Hudûd) ve miras paylarını (Ferâiz) ihtiva eden sûreler,

2- Cihad ve hükümlerini ihtiva eden sûreler,

3- Ankebut hariç münafıklardan bahseden her sûre Medenî­dir

* + - Şeriatın konulması ve uygulanmasına İlişkin esasları,
    - îbadetler, Muameleler ve Cemiyet ilişkilierini,
    - Yahudi ve Hıristiyanların durumlarını açıklamıştır.
    - Meseleler ve durumlar uzun âyetlerle belirtilmiştir

KUR’AN TARİHİ:

***Cem’,* sözlükte, bir şeyin kısımlarını birbirine yaklaştırmak ve katmak suretiyle bir araya getirmek, toplamak ve biriktirmek demektir. Kavram olarak ise, Kur’ân’ı sayfalar halinde veya bir mushafta derlemek yahut ezberlemek suretiyle bir araya getirmek şeklinde tanımlanabilir.**

* **Kuran son vahiy olması ve Allahın , Kuran henüz bir kitab halini almamışken ona el-Kitab adını vermesi Kur’an’ın zımnen yazılmasını da istediğini göstermektedir.Hz. Peygamber’in vefatından hemen önce Kur’ân-ı Kerim tamam olmuştu. Hz. Peygamber nazil olan âyetlerin nerelere konulacağını dahi söylemişti . Vefatından sonra dağınık olan bu vahiy malzemesinin bir araya getirilmesi gerekiyordu. Hz. Peygamber bu konuda yönlendirme ve işaretlerde bulunuyordu.**
* **Kur’an’ın cem’inden maksat, sahabilerde ve Hz Peygamberin evinde zaten yazılı bulunan Kur’an’ı daha derli toplu hale getirip, daha iyi yazı malzemesi kullanarak kitap şekline getirmektir.Kur’an’ı muhafaza etmeyi Allah kendi uhdesine almış olsa da O, insanla, toplumla, tarihle alakalı gelişmeleri , oluşumları hep müşahhas sebeplere bağlamıştır.Allah’ın sünneti budur.O, hakim ismini , bir bakıma Aziz isminin önüne geçirerek, gücü yettiği halde varlık alemindeki olayları ve oluşları kendi tabi gelişim seyrine bırakmıştır.İşte Kur’an’ın cemi hadisesi de Allah’ın hikmetli davranışını bilen Peygamberin arkadaşlarının gerçekleştirdiği tarihi bir hadisedir.Kur’an böylece sonraki nesillere intikal etmiştir.**
* **Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)**

Hz. Peygamber'in vefatından sonra halifeliğe seçilen Hz. Ebû Bekir Devrinde bir takım yalancı peygamberler türemiş, irtidat ve irtica hareketleri baş göstermişti. Halife Ebû Bekir bu karışıklıkları önlemek için bazı teşebbüslerde bulunmuş, bu arada sahte peygamber Müsey-leme üzerine de bir ordu göndermişti. Yemâme'de (12/633) yılında yapılan savaşta 70 Kadar hafız şehit düşmüştü. Hatta bu savaştaki şehit sayısının 500, 700 ve daha fazla olduğunu söyleyenler de vardır.İşte bu durum Hz. Ömer'i telaşlandırmış, endişesini belirtmek üzere Halife Hz. Ebû Bekir'e gitmiş ve Kur’an’ın toplanmasını teklif etmiştir. Hz. Ebû Bekir ilk anda Hz. peygamber'in yapmadığı bir işi yapma durumuyla karşı karşıya geldiği için çekinmişse de daha sonra, gönlü bu işe ısınmış ve Hz. Ömer'in düşündüğü gibi düşünmüştür. Hemen Zeyd b. Sâbit'i çağırmış ve ona Kur'ân'ı inceleyip toplama göre­vini vermiştir. Zeyd b. Sabit ilk anda bu görevi yapmaktan çekinmiş ise de halifenin telkin ve tavsiyelerine uyarak hemen Kur'ân'ı topla­maya koyulmuştur..

Cem Metodu: Allah Rasulünün (sav) huzurunda yazılmış olan metinler ile insanların ezberlerinde bulunan âyetler. Yazılı metinlerin Hz. Peygamber’in huzurunda yazıldığına dair iki âdil şahit getirilmedikçe de onu kabul etmiyordu .

Hz. Ebü Bekir'e teslim edilen bu Mushaf, onun vefatından sonra, Hz. Ömer'e, Hz. Ömer'den sonra da kızı Hafsa'ya teslim edil­miştir. İstinsah sırasında Hz. Osman istemiş, sonra iade etmiştir.

Kur'ân’ın Hz. Osman Zamanında Çoğaltılması(İstinsah) Hz Osman Dönemi: (644-656)

Hz. Osman Devrinde İslâm Devleti sınırlan Arabistan'ı aşmış, fetihler sebebiyle insanlar grup grup İslâm'a girmiş, her şehir halkı Kur'ân-ı Kerîm'i o beldedeki kurrâ Sahabenin okuyuşuna göre oku­maya başlamıştı. Çünkü Sahabenin Kur'ânl-ı Kerîm'deki bazı kelime ve harfleri Peygamberimizin ağzından farklı şekilde rivayet etmeleri farklı kıraat vecihlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Başlan­gıçta ümmete kolaylık olmak üzere Peygamberimizin uyguladığı bu farklı okuyuş, daha sonra bir takım tereddüt ve şüpheleri beraberinde getirmiş, her belde insanları, başka kıraatları görünce şaşırmışlar kendi kıraatlannm daha doğru ve fasih olduğunu iddia etmişlerdir. Öyle ki, farklı okuyuş sebebiyle nisanlar birbirlerini günahkârlık ve hatta küfirle itham edecek kadar ileri gitmişlerdir.

Nitekim Ermenistan ve Azerbeycan fetihlerine (25/646) katılan kumandan Huzeyfe b. Yemân, bu durumu açıkça görmüş ve derhal halife Osman'a müracaat ederek, bu işin çaresine bakmasını iste­miştir. Bunun üzerine Hz, Osman Hafsa'ya haber göndermiş, Mushaf'ın sonradan iade edilmek üzere kendisine gönderilmesini istemiştir. Hz. Hafsa da Mushaf ı halife Osman'a göndermiştir.

Hz. Osman, gönderilen Mushaf ı istinsah edip çoğaltmaları için sşu dört kişiyi görevlendirmiştir:

1-Zeydb. Sabit

2- Abdullah b. Zübeyr

3- Said b. As

4- Abdurrahman b. Haris

İstinsah heyetine halife tarafından ihtilâf halinde Kureyş lehçe­sinin esas alınması talimatı verilmiştir. Komisyon belirtilen esaslar çerçevesindeki çalışmasını bir riva­yete göre beş sene zarfında tamamlamış, çoğaltılan nüshalardan birisi Medine'de bırakılmış, diğerleri Küfe, Basra ve Şam'a gönderilmiştir. Bu arada çoğaltılan nüshaların sayısının 5 veya 7 olduğu söylenerek, Mekke, Yemen ve Bahreyn'e de Kur'ân nüshalarının gönderildiği belir­tilmiştir.

Kur'ân’ın Harekelenme Ve Noktalanması

Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, harekesiz ve nok­tasız olarak yazılmıştı. Bunun gerekçesi de Kur’an’ın çeşitli kıraat ve-cihlerine göre harekesiz ve noktasız metinde okunabilmesini sağla­maktı.Fakat arap olmayanların İslâm'a girmeleri ve bunların Arapçaya vâkıf olmamaları sebebiyle Kur'ân-ı Kerîm'i yanlış okuma olaylarına sık sık rastlanılır olmuştu.Bu durumun farkına varan Basra valisi Ziyad b. Sümeyye (ölümü: 673 m.) bu sorunu çözmesi için Ebu Esved ed-Düelî'den (Ö.69/688) bir yöntem geliştirmesini istedi. Başlangıçta bu öneriye sıcak bakmayan Ebu'l-Esved, sorunları bizzat görünce Ziyad'ın önerisini kabul ederek emrine verilen kâtiple birlikte mushafı baştan sona kadar harekeler. Bu ilk harekeleme yöntemine göre fetha için harfin üstüne kırmızı mürekkeple bir nokta, esre için altına bir nokta, ötre için önüne bir nokta konmuş, tenvin ise iki nokta ile gösterilmiştir.

Kur’an’ın harekelenmesi büyük ölçüde okuma kolaylığı getirmişse de yanlışların tam olarak önüne geçilememiştir. Çünkü Arap dilini ve Kur’an’ı yeni öğrenenlerin benzer harfleri birbirinden ayırmadaki güçlükleri devam etmiştir Emevi devletinin Irak valisi Haccac (v. 95/714) yanlış okumaların önüne geçecek son adım için Yahya b. Ya'mer ve Nasr b. Âsım'ı görevlendirmiş, onlar da bugünkü noktalı harflerin noktalarını yerleştirmiştir. Ebu Esved ed-Düeli'nin koyduğu noktalarla karışmaması için de farklı bir renk kullanılmıştır. Ünlü dil bilgini Halil b. Ahmed ise (Ö.170/786)günümüzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bu yöndeki çalışmalara son şeklini vermiştir.

* **Hicrî altıncı aşra gelindiği zaman da Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî (v.560/1165) tarafından Kur'ân'a, manası göz önünde bulundu­rularak geliştirilen ve adına "secâvend" denilen bir takım işaretler konulmuştur. Bunlardan başka sûre ve cüz başlıkları, hizib ve secde işaretleri ihtiyaca binaen Kur'ân'a resmedilmiştir.**

YEDİ HARF MESELESİ

Alimler arasında revaç bulan görüş şudur.Yedi harf üzere nazil oluşundan maksat onun yedi lehçe ve yedi lügat oluşudur. Çünkü harf, vecih, lehçe ve lügat anlamlarına gelmektedir.Yedi harf yedi kıraat değildir.Yedi harfde olan hususiyet lafzı değşik fakat aynı manaya gelen başka bir kelimenin kullanılmasıdır.

**Yedi harfin ne olduğu konusunda da alimler arasında ittifak yoktur. Bununla birlikte ittifak edilen hususlar da mevcuttur bunlar;
1-”yedi harf” Allah tarafından Hz.Peygambere Kur’an’ın talimi ve kıraatı hususnda tanınmış bir ruhsat ve kolaylıktır.
2-”yedi harf” ten maksat 7 imamın kıraatı değildir.
3-Kıraat ihtilafları müstezad manada olmayıp mütenevvi manasında bir ihtilaftır. Manada tezad ve farklılık meydana getirmezler**

KIRAAT MESELESİ

Kur'ân kelimeleri üzerinde med, kasr, hareke, sükûn, nokta ve i'râb yönünden farklı okuyuşlara kıraat denmiştir. Hz. Osman zama­nında çoğaltılarak belirli merkezlere gönderilen Mushafların hereke-siz ve noktasız oluşu muhtelif kıraatlerin ortaya çıkmasına sebep ol­muştur. Hicrî I. asrın ikinci yarısından itibaren Medine, Mekke, Küfe ve Basra'da kıraat mektepleri açılmaya başlanmış, II. asrın başların­dan itibaren de çok çeşitlenen kıraatler içinde tercih edileni belirtmek üzere Yedi Kıraayt (Kıraati Sefa'a) tabiri yaygınlaşmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar yapılmış, yazılan eserlerle kıraat bir ilim olarak tesbit edilip uygulanmıştır. Nihayet Ebû Bekr b. Mücâhid (324/925) yazdığı "Kitâ-bu's-Seb'a" isimli eseriyle kıraatlan yedide sınırlarken sahih kıraatlan da toplamıştır. Yalnız bu yedi kıraatin Yedi Harften ayrı olduğu, ara­larında bir ilginin kurulmaması gerektiği unutulmamalıdır. Daha sonra İbnü'l-Cezerî (833/1429) başta olmak üzere bir grup âlim. Yedi îmama üç meşhur imamın da kıraatlann eklenmesini uygun bulmuş­lar, dolayısıyla kıraatlann sayısı ona (Kıraat-ı Aşere) yükselmiştir

**SAHİH KIRATLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-Arap dili gramerine uygun olacak
2-Sahih ve muttasıl bir senedle Hz. Peygamber’e ulaşacak
3-Resmi hatta uygun olacak (Resm-i mesafi osmani)**

Ulumul Kur’an

Tanımı; «inişi, tertibi, toplanması, yazılması, tefsiri , icazı, nasihi, mensuhu ve hakkındaki şüphelerin giderilmesi açısından Kur’an ile ilgili olan ilimler» diye tarif edilebilir.

MÜBHEMÂTU’L-KUR’ÂN

Mübhem kelimesi sözlükte *algılanması ve anlaşılması zor olan şey, kendisiyle ne kastedldiği açık ve belirli olmayan söz*manasına gelir. Terim olarak: *‘insan, melek ve cin gibi varklıkların yahutta bir topluluk veya kabilenin, Kur’an’da açıkça değil, ism-i işâretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilemesi’*dir.

GARİBU’L-KUR’ÂN

Garîb kelimse sözlükte, *yurdundan uzak kalan; müphem ve kapalı olan*anlamlarına gelmektedir. Garib lafız ise ‘*az kullanılması sebebiyle manası sözlüklere başvurulmadan bilinemeyen kelimeler*’ demektir. Kur’an’da, ilk önceleri kullanılırken daha sonra unutulan veya az kullanılan lafızlar olduğu gibi ekseriyetin kabul ettiği görüşe göre, diğer Arap lehçelerinden gelen ve yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelimeler de mevcuttur. Mesela dağ manasına gelen الطورSüryanicedir. Bu tür kelimeler Kur’an’ın ilk muhatabı olan Arapların tamamı tarafından bilinmiyorudu. O yüzden oldukça erken sayılacak dönemlerde bu tür kelimeleri konu edinen bir ilim dalı ortaya çıkmaya başlamış oldu.

VÜCÛH ve NEZÂİR

Vücûh, vech kelimesinin çoğuludur ve sözlükte *zât, yüz, bir şeyin ön tarafı, mezhep, yol*gibi manalara gelmektedir. Kavram olarak ‘*bir kelimenin Kur’an’da farklı anlamlarda kullanılması*’ demektir. Mesela, ez-Zerkeşî kitabında ‘el-hüda’ kafzubub Kur’an’da türevleriyle birlikte tam 17 ayrı manada kullanıldığı ifade etmektir: Bundan dolayı vücûh, *el-elfâzu’l-müşterek/müşterek lafızlar* diye de adlandırılmıştır.

Nezâir de, nazîrekelimesinin çoğuludur. Sözlükte *şekil, tabiat, fiil ve sözlerdeki benzerlikler* manasına gelir. Terim olarak: ‘*Kur’an’daki farklı kelimelerin aynı anlamı ifade etmesine’* denilmektedir. Bundan dolayı *el-elfâzu’l-mütevatıe/anlam beraberliği olan lafızlar*da denilmiştir. Mesela cehennem, nâr, sakar, hutame ve cahîm gibi farklı kelimeler anlam itibariyle azâba delâlet etmektedirler.

Yani vücûh da teaddüd/anlam çokluğu, nezâir de ise, teşabüh ve ittifak vardır. Vücuh manalar da, nezâir de lafızlarda söz konusudur.

AKSÂMU’L-KUR’ÂN

Anlamı ve Mahiyeti

Aksam, kasem kelimesinin çoğuludur. Sözlükte *kuvvet, sağ taraf, sağ el, ant ve yemin*manalarına gelir. Terim manası ise: ‘*bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki sözünü Allah’ın adını veya sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesidir.’*

Kasemlerin Kur’an’da Yer Almasının Sebepleri

Kaynaklar bize bu hususta üç sebepten söz etmektedirler:

1.İslâmiyetten önceki Arapların sosyal hayatlarında yeminin çok büyük bir rolu vardır. O dönemde Arap toplumunun böylesine önemli gördüğü ve üzerine titrediği bir geleneği yeni dinin kitabı görmezlikten gelemezdi.

2.Yeminler te’kid maksadına yöneliklerdir. Yani hakikatın vurgulanmasından ibarettir.

3.Üzerine yemin edilen varlığın kıymetini ve önemini göstermek, kadrinin yüceliğini ortaya koymaktadır.

Müteşâbih sözlük anlamı itibariyle *iki şeyin birbirine benzemesi*manasına gelir. Buna göre birbirine benzeyen iki şeyden her birine de müteşâbih denilmektedir. Kavram olarak ise: *‘manaları bilinemeyen yahut herhangi bir sebepten ötürü anlamlarında kapalılık bulunan ya da birden çok manaya ihtimali olup, bu manalardan birisini tercihde zorluk söz konusu olan âyet, kelime ya da harflerdir.’*

HURÛF-I MUKATTAA

Kur’an’daki bazı sûrelerin başlarında yer alan harflere mukattaa harfleri (kesik harfler) denir. Mukattaa harfleri, 29 sûrenin başında yer almıştır. Bu harfler tek oldukları gibi ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kompozisyon da oluşturmaktadırlar. Hurûf-u mukattaanın müstakil âyet olup olmadığı konusunda farklı iki görüş vardır. Kûfeliler bazılarının müstakil bir âyet olduklarını bazılarının da kendilerinden sonra gelen âyetin cüz’üdür demişlerdir. Basralılara göre ise bu harflerin hiçbirisi müstakil âyet değildir.

İ’CÂZU’L-KUR’ÂN

İ’câz kelimesi sözlükte *acze düşürmek, âciz bırakmak*manasında bir masdardır. Kur’ân’ın icâzından maksat da *onun, bütün insanları kend benzerini getirmekten âciz bırakması*demektir. Bu anlayışa göre Kur’an, benzerini getirme konusunda beşer kudretinin âciz kalacağı çok yüksek bir mertebededir.

Kur’an’ın mûcize oluşunun üç delili vardır: Kur’an’ın beşer üstü bir kitap oluşu: Muhâliflerine Meydan Okuması: Benzerinin Getirilememesi:

Tahaddi: Cenab-I Hakk'ın, Resülüne inzal ettiği Kur'anın şeksiz, şüphesiz bir mu'cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı "Kur'an'ın mislini ve nazirini yapın" diye meydan okuması.

Kur’an’ın İcâz Yönleri Nazım ve te’lif: Gaybî haberler içermesi: Beşeriyetin ihtiyacını karşılaması: Fenni mûcizelere işaret etmesi: Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından değiştirilmemesi:

MÜŞKİLU’L-KUR’ÂN

Müşkil’in manası*, karışık ve biririne zıt olan şey* demektir. Terim olarak ise *Kur’an’ın bazı âyetleri arasında ihtilâf ve tezat gibi görünen husular*diye tanımlanabilir. Ancak Kur’an’da anlam yönüyle birbirleriyle çelişen âyetlerin bulunması kesinlikle söz konusu değildir

MÜNÂSEBÂTU’L-KUR’ÂN

Münâsebet sözlükte *yakınlık ve benzerlik*anlamını ifade eder. Terim olarak ise *birbirini takip eden kelime ve cümleler veya arka arkaya anlatılan hâdiseler arasındaki irtibat ve ilişki*demektir. Münâsebet ilmi konu itibariyle kelime veya cümleler arasındaki anlam benzerliğini, irtibat ve insicâmı, bir usûl terimi olarak ‘*münâsebâtu’l-Kur’ân*’ da âyet ve sûreler arasındaki mana ilişkisini ortaya koymaktadır Kur’ân’ın içerdiği naslar arasında mantıksal bir anlam ilişkisinin bulunması zaruridir. Bu ilişki hem âyetler hem de sûreler arasında söz konusudur. Hatta bazı âlimlere göre sûrelerin başlarıyla sonları, bir sûrenin sonuyla diğer sûrenin başı arasında da mana bakımından mâkul bir irtibat ve insicam mevcuttur.

KISASU’L-KUR’ÂN

Kıssa, ‘*bir kimsenin izini sürüp adım adım takip etmek*’ manasına gelmektedir. İkinci bir anlamı da*birine bir sözü beyan etmek*tir. Bunların dışında *anlatmak, hikâye etmek*manalarına da gelmektedir. Kur’an’daki kıssalar, geçmiş eserleri, izleri açığa çıkaran, bu suretle unutulmuş veya bilinmeyen olaylar üzerinde dikkatleri yoğunlaştırarak insanı derinden derine tefekküre yönelten bir olgudur

Kıssaların Gayeleri

***Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispat etmek*: *Hz. Peygamber’i ve müminleri teselli etmek: Muhatapları düşündürmek ve ibret almalarını sağlamak: İslâm’in evrenselliğini ortaya koymak: Semâvî dinlerin esasta bir olduğunu beyân etmek:*‘**

ESBÂBU’N-NÜZÛL

Esbâb, sebep kelimesinin çoğuludur. Sözlükte ‘*metod, yol, işaret, vesile, vasıta*’ manalarına gelmektedir. Ayrıca ‘*amaca ulaştıran herşeye*’ de sebep denir. Nüzûl ise *yukarıdan aşağıya inmek veya iniş*manasını ifade eder. Kısaca âyetlerin iniş sebebini anlatan bu ilmin terim manasını şöyledir: ‘*Hz. Peygamber’in risâlet döneminde vuku bulan ve Kur’an’ın bir veya bir kaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olay, durum ya da herhangi bir şey hakkında Resûllullah’a sorulan soru*’.

NÂSİH-MENSÛH

Sözlükte ortadan kaldırmak, ilga etmek, yok etmek, yazmak vebirşeyi bir yerden başka bir yere aktarmak anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise: “şer’î bir hükmü, bir başka şer’î delille kaldırmak yahut mukkaddem (:önceki) tarihli bir nassın, muahhar (:sonraki) tarihli bir nas ile değiştirmektir”. Hükmü kaldırılmış âyete mensûh, hükmü kaldıran âyete ise nâsih denilmektedir.

* **Bir takım amelî hükümlerle ilgili olan nesh hadisesinin özünde bir çok hikmetler vardır. Bunların başında da kolaylık esası yer alır. Batıl da olsa bir takım âdet ve gelenekleri olan bir toplumu ve çeşitli alışkanlıklar edinmiş insanları, bu yaşayışlarından birdenbire başka bir hayata çevirmek kolay değildir. Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra kemâle erdirmek daha verimli, insan ve toplum psikolojisine uygun yoldur. Ayrıca bazı hükümlerin nesh yoluyla kolaylaştırılması, Cenabı Hakk'ın insanlara bir lütfi şeklinde değerlendirilmelidir.**

Emsâlü'l-Kur'ân

Emsal, bir şeyin benzeri, delil ve hüccet anlamlarına gelen "Mesel" kelimesinin çoğuludur. Kur'ân-ı Kerîm'de pekçok mesel vardır.Meseller bir fikri pekiştirmek, Öğüt vermek, teşvik etmek ve sakındırmak gibi maksatlarla yapılır.

Mecâzu'l-Kur'ân

Kelimelerin genel mânalarında kullanılmasına hakikat denilirken asıl anlamından başka bir mânada kullanılmalarına da "Mecaz" denir. Kur'ân-ı Kerîm'deki kelimeler gerçek mânalarında kullanıldığı gibi, bazen de mecazî mânalarında kullanılmıştır.îslâm âlimlerinin çoğunluğu Kur'ân'da mecazın varlığını kabul etmişlerdir.

Tekrâru'l-Kur'ân

Kur'ân-ı Kerîmde bazı kelime ve âyetlerin bir veya birkaç yerde tekrar edilmiş olması "Tekrâru'l-Kur'ân" terimi ile ifade edilmiştir.

Tekrarın sebebi tekrar edilen şeye önem vermek ve dikkat çekmektir. Tekrarın gayesi de teşvik etmek, sakındırmak, rağbeti artırmak, şükre önem vermek, haber verilenleri teyid edip kuvvetlendirmektir.

Bu tekrarlar Kur’an’ın belâgat ve fesahatine halel getirmez, aksine bunlar da i‘câz niteliği taşır. Kur’an’da ihtiyaç duyulmayan, anlam yönünden yeni bir fayda temin etmeyen tekrarlara rastlanmaz. Tekrarlar muhatabı eğitme, günah işlemekten, Allah’a karşı gelmekten sakındırma, düşünüp ibret almasını sağlama (Tâhâ 20/113; el-Kasas 28/51) gibi maksatlarla belâgat kurallarına uygun biçimde gerektiği yerlerde ve gerektiği kadar yer almıştır