** T A S A V V U R Â T - I**

(F İ K İ R B İ L G İ S İ)

GİRİŞ (MUKADDİME)

Rıza FİLİZOK

“Gericiliğe, irticâ'ya düşmeden

bilmek isteyenlere...”

İLİM

İlim, İslâm mantıkçılarına göre *akılda hasıl olan sûret*tir; yani akılda beliren görünümdür.

İlim, ya tasavvurât (fikir) veyahut tasdikâttır (onay). İlimle uğraşmak, bu iki şeyle uğraşmaktır.İnsan bir şeyi bilindiği zaman zihinde o şeyin **sûret**i hasıl olur; o suret, insan açısından **ilim**dir, bu açının dışında ise *bilinen* (**ma’lûm)** ve *kavram* (**mefhum)** adını alır.Mantık ilmi şöyle sınıflandırılır:

MANTIK İLMİ

FİKİR BİLGİSİ

Ma’lûmât-ı TASAVVURİYYE

ONAYLAMA, HÜKÜM VERME

Ma’lûmât-ı TASDİKİYYE

Metot: Tanım, Tarif yoluyla

Metot: Akıl yürütme yoluyla

İstintac yoluyla

(Sonuç çıkarma yoluyla)

Bilinmeyen fikre

ULAŞILIR

Bilinmeyen onaya, hükme

ULAŞILIR

İŞARET KURAMI

(DELÂLET KURAMI)

(Söze anlam yükleme yolları)

BEŞ TÜMEL

KÜLLİYÂT-I HAMS

(Tanımın unsurları)

NOT:Yeşil alanlar

Bu araştırmada üzerinde durulacak başlıca konulardır.

Mantıkta ve belâgat biliminde ilmin sınıflandırılması, dilbilim birimleri sınıflandırılmasına bağlı olarak yapılmış, bir taraftan *kelime*, *kelime grupları* ve *cümle kipleri* esas alınmış, diğer taraftan bilimsel ölçütlerle *kuramsal* ve *deneysel* olmak üzere ikiye ayrılmıştır:

İLİM

TASAVVURÂT

TASDİKÂT

***Müfred** (basit kelimeler):

Örn.: *İnsan*

***Tamlamalar**

Örn.: *Çalışkan öğrenci*

Haber Cümleleri

BEDİHÎ

Örn.: *Sıcaklık, soğukluk*

NAZARÎ

Örn.: *Ruh, Melek*

BEDİHÎ

Örn.: *Gece ile gündüz birleşmez.*

NAZARÎ

Örn.: *"Bir üçgenin iç açıları toplamı, iki dik üçgene eşittir"*

***İnşa Cümleleri**

Örn.: **Ahmet gel!**

Mantık bilimi, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, fikir bilgisiyle bilinmeyen fikre; tasdik, onaylama bilgisiyle de bilinmeyen hükme ulaşmanın yollarını gösterir.

Klasik Mantığın üç temel konusu, **tasavvurât**, **tasdikât** ve **kıyas**tır. Tasavvurât bölümünde kavram ve terim konusu, tasdikât bölümünde önermeler ve hüküm konusu, kıyas bölümünde akıl yürütme konusu incelenir.

Bu araştırmada, esas olarak fikir bilgisi (Tasavvurât) konusu üzerinde durulacak, daha sonraki bölümlerde BEŞ TÜMEL konusu (isaguci) geniş olarak ele alınacaktır.

İŞARET (DELÂLET) KURAMI:

Türk-İslâm medeniyetinde mantık ve belâgat bilimlerinin en özgün kuramlarından birisi işâret kuramıdır (**Delâlet Kuramı). Delâlet**, bir şeyin kendi anlamı dışında, bir başka şeyi ifade etmesidir. **Razî**, delâleti*, “ Bilinen bir şey yardımıyla bir başka şeyi bilmek”* diye tanımlar. Charles Sanders **Peirce**, “***İşaret****, herhangi biri için, herhangi bir açıdan ve herhangi bir ölçüde herhangi bir şeyin yerini tutan herhangi bir şey*”dir der. Bir yerde “insan ayağı izi” gördüğümüzde oradan bir insanın geçtiğini anlarız, yani bu iz, bir insanı düşündürür, bir insana delâlet eder. Bu durumda birinci şey yani *iz,* bir **işaret**tir (**dâl**), ikinci şey yani *insan*, **işaretin anlamı**dır (**medlûl**).[[1]](#footnote-1) Bir ormandan yükselen bir duman gördüğümüzde o ormanda yangın çıktığını düşünürüz. Bu durumda önce *duman*ı görürüz. Duman, önce onun duman olduğunu, başka bir şey olmadığını anlatır. Yani önce kendisini ifade eder, anlatır. İlk anladığımız şey budur. Bu, bizim için ise aynı zamanda bir işarettir “**dâl**”. Sonra, onun ayrıca bir **yangın**ı ifade ettiğini anlarız. Yangın anlamı “**medlûl**”dur. Bu durumda duman bir işaret, *“yangın var!”* onun anlamıdır.

Tümdengelim yoluyla üç türlü delâlet olduğu tespit edilmiştir:

1) **Tabiî delâlet** (**Delâlet-i Tabiiyye)**: Tabiî bir olgunun kendi dışında ikinci bir anlama gelmesidir. Söz yahut başka bir nesne tabiî bir işaret olabilir. Hasta olan birisinin yüzü sarıdır. Yüzünün sarılığından onun hasta olduğunu anlamamız **tabiî** bir **delâlet** örneğidir. “*Ah, vah*” gibi sesler çıkaran birinin bir sıkıntısı olduğunu anlarız. Bu ikincisi ise söze has tabiî bir **delâlet**tir.

2) **Aklî delâlet** (**Delâlet-i Akliyye)**: Akıl yoluyla kavranan işarettir: Söz yahut başka bir nesne aklî işaret olabilir. Duvarın arkasından işittiğimiz bir söz, bize duvarın arkasında birisinin bulunduğunu anlatır. Uzakta bir duman gördüğümüzde orada bir ateş yandığını akıl yoluyla anlarız. Sebep-sonuç (müessir-eser) ilişkisi ile kavranan anlamaya aklî delâlet denir.

3) **Tayin yoluyla Delâlet** (**Delâlet-i vaz’iyye)**: Vaz’î delâlet, söz ile yahut başka bir şekilde olabilir. Meselâ *masa* kelimesi, masayı anlatmak üzere toplumumuz tarafından tayin edilmiş bir kelimedir. Bu söz aracılığıyla delâlettir, buna “**delâlet-i lâfziyye-i vaz’iyye**” adı verilir. Söz dışındaki nesneler de vaz’î delâlet için kullanılırlar. Meselâ trafik işaretlerinin, askerî üniformaların anlamı vaz’î delâlettir, toplumsal anlaşmayla belirlenmişlerdir.

SÖZ KAÇ TARZDA ANLAM BİLDİRİR?

(**Lafzın** **ma’nâya** **delaleti**nin yolları**)**:

Bir kelime, üç farklı yolla anlam ifade edebilir, yani “**Delâlet-i lâfziyye-i vaz’iyye**” üç türlü olur. Bu yollar şunlardır:

1. **Mutâbakat (Uygunluk)**: Kelimenin (lafz) ifade ettiği anlamın tamamına işaret etmesidir. Adının **mutabakat** olması, söz ve mananın birbirine tamamen uygun oluşunu belirtmek içindir: Meselâ *insan* kelimesinin anlamı *konuşan hayvan*dır. *İnsan* denildiğinde ve *konuşan hayvan* manasında kullanıldığında anlamına tamamen uygun bir tarzda, mutabık olarak kullanılmış olur, buna **uygunluk** yani **mutabakat** denir. Bu durumda insan sözü k*onuşan hayvan* anlamının tamamını ifade edecek biçimde ve sadece onun için kullanılmıştır.
2. **Tazammun (İçerme)**: Kelimenin (lafz) ifade ettiği anlamın bir parçasına işaret etmesidir. *İnsan* kelimesinin anlamı *konuşan hayvan* olduğu halde, bu kelime, mesela **mürsel mecaz** yoluyla bu anlamlardan sadece birisini ifade edebilecek tarzda da kullanılabilir. O zaman sadece **konuşan** yahut **hayvan** anlamına gelir, yani anlamın sadece bir parçasını ifade eder. Buna içerme yani **tazammun** denir. Bu delâlet şekli, kelimenin yahut kavramın birden fazla kelimeyle anlamlandırıldığı durumlarda geçerlidir.
3. **İltizâm (Gerektirme)**: Kelimenin (lafz) ifade ettiği anlamın gerektirdiği, çağrıştırdığı bir şeye işaret etmesidir. Anlamın gerektirdiği, çağrıştırdığı şeye mantıkta ve belâgatta anlamın **lâzım**ı adı verilir. İnsan kelimesi bazen zihinde dolaylı olarak canlandırdığı bir anlamı ifade edebilir. *İnsan* kelimesi, kullanımda bazen mesela “*terbiyeli, kibar, medenî, fedakâr*” anlamlarına gelir. Bu anlamlara **gerektirme** yani **iltizam** denir. Mesela “ *Ahmet insanmış, çok yardım etti.*” cümlesinde insan kelimesinin delâleti, bir iltizam delâletidir.[[2]](#footnote-2) İlk iki çeşit delâlet, yani **mutabakat** ve **tazammun** kelimenin anlamına, tarifine, tanımına dayanır. *Konuşan hayvan* anlamı, *insan* kelimesinin “*mevzu’-i leh-i melzûm*”udur, anlattığı şeydir. İltizam ise bunların dışında olan bir delâlettir. Bu delâlet şekline *iltizâm* denilmesinin sebebi, lüzum eden, gereken bir anlamı (*ma’na-yı lâzım*) ifade etmesindendir. **Lâzım** doğru terimiyle “mülâzemet”, “*bir şeyin bir başka şeyi gerektirmesi*”dir. Birincisine gerektiren (**melzûm**), ikincisine gereken (**lâzım**) denir. Meselâ zencinin *“Sen zenci olmuşsun!”* gibi bir cümlede siyah anlamına kullanılması bir iltizam, bir gerektirmedir.

Mutabakat’ta kelime ile anlam arasında zorunlu bir ilişki yoktur, “masa” sözü sadece o anlama gelmesi için tayin edildiğinden o anlama gelir. Yani o şeye o isim verildiğinden (vaz’ edildiğinden) dolayı o şeyi ifade eder. İsimle ifade ettiği nesne arasında **keyfî** bir ilişki vardır. Her dilde *masa* kavramını ifade eden kelimenin başka olması bunu gösterir. Mutabakat, toplumsal anlaşmaya, dil örfüne dayanır, akla dayanmaz. Buna karşılık tazammun ve iltizam, akıl yoluyla delâlettir, işaretten aklî bir işlem sonucunda bir anlam üretmektir.

Sözün (lafz) anlamı ifade etme tarzlarını şöyle bir tablo ile özetleyebiliriz:

SÖZ (**LAFZ**)

”İNSAN”

SÖZÜ

Analitik anlamı

“KONUŞAN HAYVAN”

MUTABAKAT

TAZAMMUN

İLTİZAM

(ZİHİNDEKİ “LÂZIM”)

SÖZÜN TAMAMI KASD EDİLİYORSA MUTABAKATTIR

SÖZÜN PARÇASI KASD EDİLİYORSA TAZAMMUNDUR

SÖZ ÇAĞRIŞIMLA DIŞ DÜNYADAN BİR BAŞKA ŞEYİ HATIRA GETİRİYORSA İLTİZAMDIR

“KONUŞAN HAYVAN”

“KONUŞAN……………..”

“……………..HAYVAN

“SANAT ve BİLİM ÖĞRENEBİLEN”

MÜMKÜN ÜÇ ANLAMI

Bütün bilim dallarında İslam âlimleri ister sözel ister başka şekilde olsun **mutabakat** delâletinin **vaz’i** bir **delâlet** olduğunda fikir birliği içindedirler. **Tazammun** ve **iltizam** konusunda ise **mantıkçılar**la beyân ve usûlcüler farklı görüştedir. Mantıkçılar, üç türlü delâletin de vaz’i delâlet olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Buna karşılık beyân ve usûlcüler, tazammun ve iltizamı aklî delâletolarak kabul ettiler ve bu kabule göre terimler ürettiler. Bu terminolojiye göre mutabakata, **vaz’iyye**, tazammun ve iltizama **akliyye** dediler. Akıl yoluyla olsun veya olmasın her türlü vaz’a **vaz’iyye** adını verdiler. Vaz’ yoluyla olsun veya olmasın her türlü akıl yoluyla anlamaya **akliyye** dediler.

Mantıkçılar, sağlam bilgiye ihtiyaç duyduklarından *delâlet-i iltizâmiyye*’de mülâzemet’in yani çağrışımın “**aklî-yi küllî**” olması şarttır diyorlardı. Yani bir sözün manası anlaşıldıktan sonra o mananın çağrıştırdığı şey fertlerde bazen aynı bazen farklı olur, farklı olanların bir kıymeti yoktur, ama aynı olanlar *aklî-yi küll’î*dir ve önemlidir dediler. Bunlara *lüzûm-ı aklî* yahut *lüzûm-i küllî* , *lüzûm-ı mantıkî* adını verdiler. **Beyân** ve usûl âlimleri, kendi bilim dallarında *lüzûm-i aklî* ve *küllî* ayırımını gereksiz buldular ve anlamın ikinci çağrışımı genel de olsa özel de olsa bu çağrışıma *lüzûm-ı âdi* yahut *lüzûm-i Arabî* adını verdiler.

Lafzın anlamı tek kelimelikse yani basitse ve lâzımı yoksa, o kelimede sadece mutabakat bulunur. Lafzın anlamı tek kelimelikse yani basitse ve lâzımı varsa, o kelimede hem mutabakat, hem iltizam bulunur, tazammun bulunmaz. Lafzın anlamı birden çoksa yani mürekkepse ve lâzımı yoksa, o kelimede mutabakatla tazammun bulunur, iltizâmiyye bulunmaz. Lafzın anlamı birden çoksa yani mürekkepse ve lâzımı varsa, o kelimede mutabakat, tazammun ve iltizâmiyye bulunur:

LAFZ	**LAZIM**	**LAFZIN VAZ’İ DELÂLETLERİ**
Basit Lafz	**-**	Mutabakat
+	Mutabakat + iltizam
Mürekkeb Lafz	**-**	Mutabakat + tazammun
+	Mutabakat+ tazammun+iltizam

Bu tablo, sözün yani lâfzın *vaz’* imkânlarının yani bir sözün potansiyel olarak ve aslî olarak tayin edilebileceği anlamların belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak imkanları göstermektedir. Bir kelime kullanıldığında bu tayinlerden sadece birisi gerçekleşmiş olur. Konuşan da sözü dinleyen de anlamın belirlenmesinde bu imkânları göz önünde bulundurur. Sözün anlaşılmasında söz hakikî anlamında kullanılmışsa iki taraf arasında dolaylı bir anlaşma yani mutabakat varsa bir anlama meselesi çıkmayacaktır. Eğer konuşan sözü tazammun yahut iltizamla yeni bir manada kullanıyorsa ortada bir mecaz vardır ve konuşan kişi, anlaşma dışına yani mutabakat dışına çıkıyor demektir. Dinleyen kişi, mutabakat dışına çıkıldığını sözdeki bazı belirtilerden anlar. Böylece anlaşma sağlanır. Bu belirtilere, *karîne* denir.

Kısaca ifade edecek olursak, delâlet eden sözde (lafz), mutabakat varsa o söz hakikattir, tazammun ve iltizâm varsa m e c a zdır. Mecaz, karîneye muhtaçtır, yani kelimenin mutabakat dışında kullanıldığını belirten bir belirtiye ihtiyacı vardır. İki tür karine vardır:

1. **Karine-i mâni’a**: Sözün hakikî anlamında kullanılmadığını gösteren belirtidir. Bu belirtiye **sârife** denir.
2. **Karîne-i mu’ayyene**: Sözün mümkün mecaz anlamlardan hangisini ifade ettiğini gösteren belirtidir.

Bir mecazda bu iki tip karine birden bulunabilir, yahut sadece birisi bulunabilir, yani ifadenin mecaz olduğunu ifade eden belirti iki görevi de üstlenebilir.

Vaz’, dile ait de olsa (**vaz-i nev’î’**), kişisel de olsa (**vaz’-i şahsî’**), geneldir (**eamm**). Yani bir kelimenin bir anlama tayini dil tarafından da yapılsa, mecaz yoluyla bir şahıs tarafından da yapılsa geneldir. Dolayısıyla **mecaz** sözler, birer “**delâlet-i vaz’iyye”**dir, yani tayin edilmiş bir anlamı ifade eder. Bu tayin, konuşanın “**mütekellim**”in tayinidir. “**Lâzım**” ise kültürel, toplumsal, bağlamsal bir belirlemedir.

BASİT / BİLEŞİK SÖZ, TÜMEL / TEKİL, SÖZ / ANLAM KARŞITLARI

ANLAM YÜKÜ AÇISINDAN KELİMELER:

Kelimeler, tek anlamlı, çokanlamlı, eş anlamlı vb. olabilir. Bunlar, kelimenin vaz’ı ile yani bir anlama tayini ile ilgili sınıflandırmadır. Mantık biliminde bunlara şu adlar verilir[[3]](#footnote-3):

Müfred: Tek bir manâya tayin edilmiş sözdür (vaz’ olunan lafzdır). Meselâ, *insan* ve *at.*

Müşterek: Birden fazla manâya tayin edilmiş sözdür. Meselâ *göz* ve *boğaz* gibi.

Müterâdif: Eşanlamlı sözlerdir. Meselâ okul ve mektep gibi.

Mütebâyin: Anlamları farklı sözlerdir.

LAFZ (SÖZ)

“GÖSTEREN”

MÜFRED

Tekanlamlı söz

(Monosémie)

MÜŞTEREK Çokanlamlı söz

(Polisémie)

KELİMELERE ANLAM YÜKLEME ÇEŞİTLERİ

İnsan, kedi

Boğaz, göz

MÜTERÂDİF

(Eşanlamlı söz)

(Synonyme)

Okul, mektep

MÜTEBÂYİN

(Anlamları farklı söz)

(antonyme)

İnsan, at

BASİT SÖZ / BİRLEŞİK SÖZ (Müfred / Mürekkeb):

Söz, ya **müfred** olur ya da **mürekkeb** yani ya **basit** olur ya da **birleşik** olur: Sözün parçası anlamın parçası değilse o söz basittir: Meselâ insan “*konuşan hayvandır*” diye tanımlandığında insan sözü *konuşan* yahut *hayvan* kavramlarından birisini değil, ikisini birden ifade eder.

Sözün parçası anlamın parçasını ifade ederse birleşik söz sayılır:[[4]](#footnote-4) Meselâ *ağaç kesen* sözünün parçası, anlamın parçasını ifade eder: *Ağaç / kesen.* Yani sözün parçası, mananın parçasına işaret etmezse o söz müfrettir. Hasan, ağaç, insan sözleri basittir.

Mürekkeb bir söz bir şahsa veya bir şeye *alem* olursa, yani özel isim olursa basit (müfred) sayılır: *Abdullah, Diyarbekr* gibi. Basit söz (*lafz-ı müfred)*, ya tümel olur, ya tekil olur. *Abdurrahmân* sözü şahıs adı olduğunda sözün tamamı bir şahsı gösterdiği için basittir; ama *Abd’ur- Rahmân* sözü *Rahmân’ın kulu* anlamında kullanıldığında mürekkeb (birleşik) bir sözdür.

Kısaca, Sözler (lafz), basit (müfred) ve birleşik (mürekkeb) olarak ikiye ayrılır:

Basit söz (Lafz-ı müfred): Bir kelimenin bütün halinde tek bir anlama gelmesidir. *İnsan* sözü *“İn- “* ve *“–san”* parçalarıyla değil, bütünüyle, *“konuşan hayvan”* anlamına gelir.

Birleşik söz (Lafz-ı mürekkeb): Bir sözün parçasıyla mananın parçasının ifade edilmesidir. Örnek: *Allah’ın kulu, Ağaç kesen.*

LAFZ (SÖZ)

Mutabakat yoluyla delâlet eden sözler (lafz)

(Doğrudan doğruya hakikî anlamında kullanılan sözler)

Basit söz (Lafz-ı müfred)

Birleşik söz (Lafz-ı mürekkeb)

(kavl-i müterâdif)

Taş, insan, Çanakkale,

Abdurrahman (şahıs ismi olunca)

Abd’ur- rahman: Allah’ın kulu

Basit ve birleşik sözlerin alt sınıfları şunlardır[[5]](#footnote-5):

BASİT SÖZ (LAFZ-I MÜFRED)

EDAT

İlm-i nahvde: **Harf**

KELİME

İlm-i nahv’de: **Fiil**

İSİM

BİRLEŞİK SÖZ (LAFZ-I MÜREKKEB)

İnşâ

Terkîb-i takyidi

Tasavvuratın umdesi

Mürekkeb-i nâkıs

Terkîb-i gayr-ı takyîdî

TASAVVURAT

Mürekkeb-i tam

Haber (kaziye)

(Tasdikâtın umdesi)

TASDİKAT

ELFAZ-I MÜFRED

Basit kelimeler, **tamlamalar** (nisbet-i nâkısa) ve **inşa cümleleri** **tasavvurât**tır ve tasavvurât bölümünde incelenir. **Haber cümleleri** ise **tasdikât**tır ve mantığın tasdikât bölümünde incelenir.

DİL / ÜST DİL

Sözün pek fark edilmeyen bir özelliği vardır:Söz, dilin bizzat dili açıklaması için kullanılabilir, yahut kendisinin dışındaki olgu ve olayları bildirmek için kullanılabilir.Birincisi, sözün söz hakkında olması, sözü açıklamasıdır, buna mantık ve belagat geleneğimizde **murâd-ı lafz** adı verilir. *Murâd-ı lâfz*, çağdaş bilgimize göre bir üst dildir (**metalangage**), dilin dil ile açıklanmasıdır. Bu durumda söz, söz dünyasına aittir: *“****Geliyor****, şimdiki zamanı gösteren bir fiildir.”* gibi bir cümlede, amacımız, dile ait olan *geliyor* sözünü açıklamaktır. İkincisi, dilin normal kullanımıdır (langage). Meselâ *“Ahmet geliyor.”* cümlesinde *Ahmet*, “Ahmet” kelimesini değil, bu ismi taşıyan somut kişiyi ifade eder. *“Ahmed, methedilen demektir.”* cümlesinde ise, Arapça olan *Ahmed* kelimesinin anlamı açıklanmış, dil, dil aracılığıyla anlatılmıştır. Bu ise **üstdil**dir. Bu ayırım, mantık ve belâgat geleneğimizde dilin “üstdil (metalangage)” fonksiyonunun bilindiğini açıkça göstermektedir:

Söz / lafz

Söz dünyası (murad-ı lafz)

ANLAM

Cüz’î (TİKEL)

 Küllî (TÜMEL)

 Mefhum

(KAVRAM)

Haricî fertler

Haricî fert

M E T A L AN G A G E

(Üst Dil)

L AN G A G E (Dil)

TÜMEL / TEKİL (Cüz’î / Küllî):

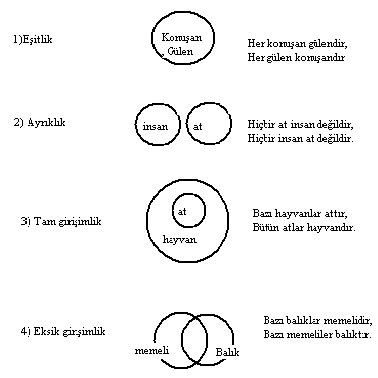
Basit kelimenin (*yani müfred*) manası, somut olarak bir varlığı gösteriyorsa yani “**teşahhus**” ediyorsa tekildir (**cüz’î**). Tekil, çokların ortaklığına mâni olan sözdür. Meselâ **özel isim**ler tekildir: *Ayşe, İstanbul, Kızılırmak* gibi. İşaret sıfatları da tekildir: *Şu adama bak, bu kitabı getir* sözlerindeki *şu, bu* kelimelerigibi. Basit kelimenin manası somut olarak bir varlığı göstermiyorsa, yani birden fazla varlığı gösteriyorsa tümeldir (küllî). **Tümel,** anlamı (mefhumu) düşünüldüğünde çokların ortaklığına mâni olmayan sözdür. Meselâ *insan* sözü canlı olan ve konuşan bütün insanları ifade eder. *İnsan* sözü, bütün insanlar için “**müşterek**” bir isimdir. Şehir sözü aynı şekilde “*İzmir, Ankara ve Bursa*” için “**müşterek**” bir isimdir, tümeldir. Bir mefhumun sadece *zât*ı göz önünde bulundurulduğunda akıl, onun hariçte birçok ferdi bulunduğunu kabul etmezse tekildir, kabul ederse tümeldir. Mesela *Ahmet* tekil, *insan* tümeldir. Çünkü bildiğimiz *Ahmet* isimli bir şahsın zihnimizde canlanan görünüşü, sadece zihnimizin dışında, haricinde olan şahsa uyar, onun dışındakilere uymaz. Ama insan mefhumunu tasavvur ettiğimizde, bu kavramın zihnimiz haricindeki birçok ferde uygun düştüğünü görürüz, birçok fert için ortak, müşterek bir kavram olduğunu fark ederiz. Tümel kavramların zihnî fertleri, **belirli** ve **belirsiz** sayıda olabilir, belirli ve belirsiz varlıklar olabilir, yahut tek bir varlık olabilir. Bazen de zihnin dışında hiçbir ferdi bulunmaz yahut bulunamaz. *Yıldız* kavramının zihnin dışında belirsiz sayıda ferdi vardır. Buna karşılık *gezegen* kavramının belirli sayıda ferdi bulunur ve belirli varlıkları ifade eder. *Anka kuşu*nun ise zihnin dışında hiçbir ferdi yoktur. Eğer küllî mefhumun fertleri farklılıklar taşıyorsa *şüpheli tümel* (**küllî-yi müşekkek**) adını alır. Meselâ kırmızının fertlerinin bazısı çok kırmızı, bazısı açık kırmızıdır. Eğer tümel kavramın fertleri arasında farklılık yoksa *tek anlamlı tümel* (küllî-yi mutevâtı’) adını alır. Meselâ, insanın fertlerinin hepsi *konuşan hayvan*a denktir, eşittir. Tekil bazen hususî manasında kullanıldığında umuminin altında bulunan anlamındadır. Buna *göreli tekil* (**cüz’î-i izâfî**) denilir. Meselâ, insan hayvana nisbetle tekildir, hayvan tümeldir, diğer taraftan hayvan canlıya nisbetle tekil, canlı ise tümeldir.

TÜMEL SÖZLERİN İKİ HAKİKÎ ANLAMI VARDIR:

Tekil (Cüz’î) sözler, bir şahsı ifade eder, tümel sözlerde (küllî lâfzlar) iki ayrı ihtimâl vardır: Yani tümel sözler iki ayrı anlam ifade edecek tarzda kullanılabilir: **1-** Bir lafzın kavramını (**mefhûm**) ifade etmek isteyebiliriz: *“İnsan canlıdır.”* dediğimizde, insan sözü *“konuşan hayvan”* manasına gelir. **2-** Bir lafzın **fertler**ini ifade etmek isteyebiliriz: *“İnsan, yer, içer.”* dediğimizde insan sözü insanı fertler olarak *(Ayşe, Hasan…)* anlatır. Buradaki kavram / fertler ayırımı, aslında kavramın içlem / kaplam ayrımıdır. **İçlem** **(***İntension* yahut *compréhension***),** bir kavram analizinde ortaya çıkan hususiyetlerin kümesidir. Eğer bir kavram içine aldığı bireylerin ortak niteliklerini, özelliklerini gösterirse o nitelikler kavramın içlemini teşkil eder. *Ahmet, Mehmet, Ayşe* gibi bireyleri insan kılan *akıllılık, hareketlilik, duyarlılık* gibi nitelikler insan kavramının içlemini oluşturur. Bir kavramın **kaplam**ı **(***şümûl, extension***)**, içine aldığı fertler kümesidir, bir işaret tarafından belirlenmiş bir nesne sınıfıdır. Bir işaretin kaplam olarak anlamını belirlemek, kuramsal olarak bu sınıfın üyelerini sayıp dökmektir (énumérer). *"İnsan nedir?"* sorusunun cevapları, insan kavramının içlemidir, *"Kim insandır?"* sorusunun cevapları ise insan kavramının kaplamıdır. Anlamda **kavram** / **fertler** ayırımı, yahut günümüz terimleriyle **içlem / kaplam** ayırımı, kelimenin iki ayrı hakiki anlamını ifade eder ve anlambilimde **mecaz / hakikat** ayırımı kadar önemli ve temel bir ayırımdır. *Bir kelime mecaz olarak mı, hakikat olarak mı kullanılmıştır* sorusunu sorduğumuz gibi, *bir kelime içlem halinde mi, yoksa kaplam halinde mi kullanılmıştır* sorusunu da sormamız gerekmektedir. (Bu soruyu sorduğumuzda mesalâ işçilerden bahseden bir romanın teması değişecektir!)

Tümelin iki sınıfı olan kavramlar “*mevhum*” ile “*haricî fertler*”, kendi aralarında dört türlü ilişki içinde bulunabilirler: Mantık bilimindeki tasnife göre iki kavram arasında dört türlü ilişki (niseb-i erba’a) olabilir. Bu ilişkiler, **eşitlik** (müsâvât), **ayrılık** (mübâyenet), **tam girişimlik** (umûm ve husûs-ı mutlak)ve **eksik girişimlik** (umûm ve husûs-ı min vech)tir. Eğer tümel olan iki kavramdan her biri diğerinin bütün bireylerini karşılarsa aralarında eşitlik vardır (konuşan ve gülen gibi); iki kavramdan biri diğerinin hiçbir bireyini içine almazsa aralarında ayrılık vardır (insan ve at gibi); İki kavramdan yalnız biri diğerinin bütün bireylerini içine alırsa aralarında tam girişimlik vardır (hayvan ve at gibi); iki kavramdan her biri diğerinin bazı bireylerini içine alırsa aralarında eksik girişimlik vardır (memeli ve balık gibi).

Eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik ve eksik girişimlik ilişkilerini **küme** ilişkileri halinde şöyle ifade edebiliriz:

Tekil ile bu tekili kapsayan tümel arasında tam girişimlik ilişkisi vardır. Tekil ile kendisini kapsamayan tümel arasında ayrılık ilişkisi vardır. Bütün tekiller arasında ayrılık ilişkisi vardır, çünkü hiçbir şey kendinden başka bir şey olamaz.

Bazen kavramlar arasındaki bu dört ilişki (nisbet-i erba'a), tasdik edilen varlığa göre değil de zaman ve **hal**e bağlı olarak kurulur: İki kavram, her vakit ve halde birbirinden ayrılmazsa aralarında **eşitlik** bulunur: Meselâ güneşin doğması ve gündüz gibi: *Ne vakit güneş doğarsa gündüz olur, ne vakit gündüz olursa güneş doğmuş bulunur.* Aynı şekilde güneşin doğması ile gecenin olması arasında **ayrılık** bulunur. Güneşle aydınlanan ev ile mum ile aydınlanan ev arasında **tam girişimlik** bulunur. Güneşin doğması ile rüzgârın esmesi arasında **eksik girişimlik** bulunur. Çünkü, bazen güneş doğarken rüzgar eser, bazen esmez; ve bazen geceleyin rüzgâr eser.

MAHİYET (nelik) / HAKİKAT / HÜVİYET (kimlik) :

Tümel bir kavramın yalnız zihindeki bireyleri, zihindeki tasavvuru dikkate alınırsa buna **mahiyet (nelik)**; zihin dışındaki bireyleri dikkate alınırsa buna **hakikat ve hüviyet** denir.

Her kavramın mahiyeti vardır, fakat her kavramın hakikati yoktur. Meselâ *ağaç* ve *Anka kuşu* kavramlarından *ağaç* kavramının hem zihnimizde bir tasavvuru, hem zihnimiz dışında bu kavramla ifade edilen bireyleri, dolayısıyla bir **hakikat**i vardır. Buna karşılık *Anka kuşu* kavramının zihnimizde bir tasavvuru bulunduğu halde zihnimiz haricinde bu kavramla ifade edilen bir birey yoktur; dolayısıyla bu kavramın hakikati yoktur. Hakikati olan bir kavramın zihin dışında gösterdiği hakikatlerden birisi söz konusu edildiğinde buna **hüviyet** (**kimlik**) denir:Meselâ *insan* kavramınınhakikati, hariçte bulunan insan fertlerini ifade eder, bunların her biri insandır, ancak bu insanlar, uzunluk, kısalık, beyazlık, siyahlık gibi somut niteliklerle, **arız**larla birbirinden ayrılır. İşte şahıs halindeki bu somut hakikate **hüviyet** (**kimlik**) denir.

Mahiyet, hakikat ve hüviyet terimlerinin farkını şöyle bir tablo ile gösterebiliriz.

İNSAN KAVRAMI

MAHİYET

HAKİKAT

HÜVİYET (KİMLİK)

DÜŞÜNEN

🚹🚹🚹🚹🚹🚹

🚹🚹🚹

🚹🚹🚹

🚹🚹🚹

Ahmet Cevdet Paşa

Dış dünyadaki fertler

Zihnimizdeki kavram

Her tümel kavramın (mevhum) zihindeki bireyleri olarak tanımlanan **mahiyet** (nelik), hariçte fertleri bulunsun, bulunmasın, bütün kavramları (mevhum) içine alır. Yani her kavramın mahiyeti vardır. Fakat hakikat, ancak hariçte fertleri bulunan kavramlara hastır. Hakikati olan kavramın mahiyeti vardır, fakat, hakikati olmayan kavramın sadece mahiyeti vardır. *Anka kuşunun mahiyeti* denilebilir ama *Anka kuşunun hakikati* denilemez, çünkü bu kuşun varlığı sadece zihinlerdedir, tabiatta böyle bir kuş yoktur.

Bundan dolayı “**mahiyet”** ile “ **hakîkat**” arasında tam girişimlik (umûm ve husûs-ı mutlak) ilişkisi vardır denir.

Mantıkta mahiyet, hakikî mahiyet ve itibarî mahiyet olarak iki kısma ayrılır. **Hakikî mahiyet** (mâhiyet-i hakîkiye), insan ve at gibi haricde varlığı bulunan mahiyettir; daha sonra geniş bir şekilde açıklanacağı gibi, bizim düşüncemize bağlı olmaksızın *kendisinden hariç olmayan* şey onun **zâtî**si, hariç olan ise **arazî**sidir. Hakikî mahiyetin zâtîsini ve arazisini tespit etmek, eşyanın bilgisine sahip olmayı gerektirir. Ama **itibârî mahiyet**, zihnî kavramlarla, soyut bilgilerle ilgili olduğundan bunların zâtisi, arazîsi kolayca bulunabilir. Mesela geometride, şekil, bir **cins**, üçgen bir **tür**, üç kenarla çevrilmiş oluşu, **ayırım** (fasl)dır; bunların haricinde üçgende bulunan nitelikler (dik üçgen, eşkenar üçgen), **ilinti**dir **(araz**). Asıl konumuz olan **Beş tümel**, bu tasnife göre **itibârî mahiyet** sınıfına dahildir, bundan dolayı zatî ve arazîleri kolaylıkla tespit edilir.

Daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, değişik sebeplere bağlı olarak bir şeyin, hem tür, hem cins, hem ayırım, hem özgülük, hem ilinti görevi yüklenmesi mümkündür. Yine Beş Tümel bölümünde daha açık ve daha kolay kavranabilir tarzda açıklayacağımız gibi, meselâ, çeşitli hakikatlerin zatisi olan küllî, onların cinsidir, *çeşitli hakikatlerin zatisi olmak*, faslıdır, *değişik hakikatlerden nedir?* diye sorulduğunda verilen cevap onun **hassa**sı, rastgele sorulan bir sorunun cevabı onun **genel araz**ı olur. Bu olgu, göreceliğin sonucudur, bir çelişki değildir. Mesela, *renkli* kavramı, kırmızı ve yeşile göre, **cins**tir; *hayvan*a göre ise -cansız maddeler de renkli olabildiğinden- **ilinti**dir (araz-ı ‘amm). **Mahiyet**, ya cevher veyahut araz olur. *“Cevher, zâtıyla kaim olan şeydir”* (yani özüyle, zâtıyla var olan şeydir). *“Araz, gayrıyla kaim olan şeydir*”(yani özün dışındakilerle var olan şeydir.). Meselâ taş cevherdir, taşın rengi ve katılığı onun özünün dışındadır, dolayısıyla arazdır. Çünkü, renk ve katılık, kendi kendine var olamaz, mutlaka bir cisimle birlikte bulunur. Cevher, ya maddî, veyahut soyut (mücerred) olur. Maddî cevher, cisimdir, cisim üç boyutlu olan yani uzunluğu, genişliği ve derinliği bulunan bir cevherdir. Soyut cevher ise üç boyutu kabul etmez.

TASDİKÂT İLE İLGİLİ

BAZI AÇIKLAMALAR

Ahmet Cevdet Paşa, **kelâm**ı, noksanı olmayan bir cümle, bir söz olarak tanımlar: *Kelâm, bir nisbet-i tammeye delâlet eden cümledir.*[[6]](#footnote-6) Bu tanıma göre, kelâm, “*özne, yüklem ve sıfat*”tan meydana gelen yani unsurları tam olan bir cümledir. Kelâm, iki türlüdür: **İnşaî** olabilir, **ihbârî** olabilir:

1) İnşâî Kelâm (Kelâm-ı inşâî): *Doğrudur* yahut *yalandır* diye **değerlendirilemeyecek** sözdür. **Emir** cümleleri *“Pencereyi aç!”*, **Soru** cümleleri “*Hava soğuk mu?”,* temennî, **istek** cümleleri “*Keşki burda olsaydı!”* **inşâî** sözlerdir.

2) İhbârî Kelâm “haber” (Kelâm-ı ihbârî): Söylenen bir sözün -doğru da yanlış da olsa- dış dünyada bir karşılığı varsa, bu söz bir **haber**dir, **ihbârî kelam**dır. Meselâ *Öğretmen okuldadır.* sözü bir haberdir; öğretmen gerçekten okulda ise bu sözün verdiği haber **doğru**dur (**sıdk**), gerçeğe uygundur; öğretmen okulda değilse **yanlış** olur (**kâzib**), gerçeğe uygun (mutabık) olmaz. Doğruluk / yanlışlık değerlendirmesi, bir *vâki / vâki değil* (olmuş olan / olmuş olmayan) değerlendirmesidir. Yani dış dünyada bir karşılığının bulunup bulunmamasının değerlendirilmesidir. Bundan dolayı haber önermeleri, doğru ve yanlış olma ihtimali olan söz olarak tanımlanabilir. Sözün dış dünyada uygun düşeceği bir ilişki yoksa bu söze **inşa** denir:

KELÂM

İHBÂRÎ KELAM

(**HABER**)

İNŞÂÎ KELAM

(**İNŞA**)

DOĞRU

(SIDK)

YANLIŞ

(KÂZİB)

DOĞRU

(SIDK)

YANLIŞ

(KÂZİB)

Hüküm HABER KİPLERİ ile ifade edilir.

DİLEK /İSTEK KİPLERİ ile ifade edilir.

ÖRNEK

Hava güzeldir.

ÖRNEK

Hava güzel olsa!

Verilecek bir haberde bir özne ve bir yüklem vardır. *“Hava soğuktur.”* gibi bir hüküm verirken konuşan kişi, iki farklı tercih yapar: Hava ile soğuk arasındaki ilişki konusunda kesin bir hükme varamazsa, kararsız kalırsa ve havanın gerçekte soğuk olup olmadığı konusunda bu iki şıktan birisini **tercih ederek** **tasdik** ederse buna **zan** denir. Eğer iki şıktan birini reddederek kesin bir tercihle diğerini tasdik ederse buna **yakîn** denir. Eğer haber bir zannı ifade ediyorsa zan önermesi (**kaziyye-i zanniyye)** tersine yakîni ifade ediyorsa kesin bilgi önermesi (**kaziyye-i yakîniyye**) adını alır. *Zan / yakîn* (tahmin / kesin bilgi) ayırımı, konuşan öznenin konunun *doğru yahut yanlış* oluşu karşısındaki **bilme kalitesi**ni ifade eder. **Doğruluk ve yanlışlık değerlendirmesi, haberin değerlendirilmesidir,** **“Zan / yakîn” değerlendirmesi ise, konuşan kişinin kendi bilgisini değerlendirmesidir ve bu değerlendirme tarzını ifade etmesidir.** Bu değerlendirme öznel bir değerlendirmedir, ancak nesnel olması da mümkündür.

Haberin değerlendirilmesiyle konuşan kişinin kendi bilgisinin değerlendirilmesi, Türk-İslâm mantık ve belâgat geleneğinin gelişmiş bir pragmatik teorisine sahip olduğunu göstermektedir. Türk- İslâm mantıkçıları, bu ikili bilgi haline kendisiyle konuşulan kişinin yani **“muhatab”ın bilgi hali**ni de ilâve etmiş ve böylece üçlü bir BİLGİ KURAMI geliştirmiştir. Muhatabın bilgi haline göre hitap (**SÖZCELEME ŞARTLARINA UYGUN SÖZ SÖYLEMEK “muktezâ-yı zâhir üzerine söz söylemek”)** konusunu biraz açıklayalım :

Konuşanın amacı, dinleyene bir haberin *hükm*ünü yahut *lâzım*ını ifade etmektir. Yani konuşan ya söylediği cümlenin tasdik ettiği haberi verme amacındadır ya da bu haberi bildiğini karşısındakine bildirir. Konuşanın sözü fazla (haşiv) yahut noksan (kasır) söylememesi için dinleyicinin bilgi durumunu bilmesi gerekir. Ayrıca iyi bir konuşmacı, dinleyicisinin haberle ilgili bilgi düzeyini daima göz önünde bulundurmak zorundadır: Dinleyici verilen haberi ya **bilmeyen** bir kişidir, ya bildiği halde kararsız, **mütereddid** olan bir kişidir, ya da bildiği halde haberi **inkâr** eden bir kişidir. Konuşan kişi muhatabına bu üç durumda aynı haberi farklı şekillerde ifade etmek zorundadır; bu belâgatin en önemli kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhatabın zihninde bildireceğimiz haberle ilgili hiçbir fikir yoksa haber yalın olarak, olduğu gibi verilir: *Karadeniz yağışlı bir bölgedir* gibi. Muhatap haberi duymuş, ama onun hükmünü kabul etmekte kararsız yahut mütereddid ise ve meselâ size *Karadeniz yağışlı mıdır?* diye soruyorsa ona pekiştirmeli (te'kitli) bir cevap vermek gerekir: *Karadeniz çok yağışlı bir bölgedir* denir. Eğer muhatap bu hükmü inkâr eden birisi ise ona daha da pekiştirmeli bir şekilde cevap verilmeli ve *Elbette Karadeniz çok yağışlı bir bölgedir* denilmelidir. Muhatabın sözceleme anındaki **bilinen** (zâhir) bu üç haline göre **söz**, üç şekilde söylenir. Birinci hal "**ibtidâî**", ikinci hal "**talebî**", üçüncü hal "**inkârî**" adını alır. İşte bu üç şekle göre söz söylemek **"muktezâ-yı zâhir üzerine söz söylemek"** adını alır:

Demek ki *mantığın sözceleme anı* *bilgi kuramı*na göre sözceleme anında üç farklı **bilgi alanı** vardır. Bunları bir tablo halinde şöyle özetleyebiliriz:

SÖZCELEME ANI

BİLGİ HALLERİ

DIŞ DÜNYA

HABERİN BİLGİSİ

(DOĞRU /YANLIŞ)

KONUŞAN KİŞİ

KONUŞAN KİŞİNİN KANAATİ, BİLGİSİ

(YAKÎN / ZAN)

MUHATAP

HİTAP EDİLEN KİŞİ BİLGİSİ

(İBTİDAÎ /TALEBÎ / İNKÂRÎ)

Ahmet Cevdet Paşa, haber önermelerini şöyle sınıflandırmaktadır:

HABER ÖNERMELERİ

(Kaziyye-i ihbâriyye)

ZAN ÖNERMELERİ

(Kaziyye-i zanniyye)

(NAZARÎ ÖNERMELERDİR)

KESİN BİLGİ ÖNERMELERİ

(Kaziyye-i yakîniyye)

(YAKÎNİYYÂT)

APAÇIK ÖNERMELER

Kaziyye-i bedîhiyye)

NAZARÎ ÖNERMELER

(Kaziyye-i nazariyye)

AKLÎ APAÇIK ÖNERMELER

(Bedîhiyye-i akliyye)

Ulûm-ı müte’ârife)

HİSSÎ APAÇIK ÖNERMELER

(Bedîhiyye-i hissiyye)

*müşahedât

*hadsiyyât

*Mücerrebât

*Mütevâtirât

EVVELİYYÂT

FITRİYYÂT

*MEŞHÛRÂT

*MAKBÛLÂT

***MUHAYYELÂT

*VEHMİYYÂT

*MÜSELLEMÂT

Açıklamalar:

Apaçık önermeler (kaziye-i Bedihiyye): Kesin önermelerin iki dalından birisidir. Delil ile ispata muhtaç olmaksızın aklın kesinlikle doğruladığı ve tasdik ettiği kaziyedir. Apaçık önermeler, iki temel sınıfa ayrılır: **a)** **Aklî apaçık önermeler** (Bedihiyye-i akliyye). Bunlar gerçekliği apaçık olduğundan ispatı gerekmeyen sözler, aksiyomlardır(axiom). Aksiyomlar, apaçık, zorunlu ve apriori önermelerdir. Bunlara *ulûm*-*ı mütearefe* (axiome) denir. Meselâ *"Bütün parçadan büyüktür.", "Bütün, parçaların toplamına eşittir.", "Daire, dörtgen değildir.", "Bir ikinin yarısıdır.", "Bir şey kendinden başka bir şey olamaz."* bu tip önerme örnekleridir. Aklî apaçık önermeler **1) Evveliyât 2) Fıtriyât** olarak ikiye ayrılır. **b)** **Hissî apaçık önermeler** (bedihiyye-i hissiyye). **Müşahedât, hadsiyyât, mücerrebât, mütevatirât** olarak dörde ayrılır.

Evveliyât, Özne ile yüklem arasındaki ilişkiyi aklın derhal tasdik ettiği önermelerdir. "Ulûm-ı mütearefe"ler, aksiyomlar evveliyâttır.

Fıtriyât, Aklın özne ile yüklem arasındaki ilişkiyi bir orta terim vasıtasıyla yahut gizli bir kıyasla derhal tasdik ettiği önermelerdir. Ör. "Dört çifttir." önermesi. Bu önermeyi düşünen bir insan "dört" ve "çift" kavramlarını ve ikiye bölünebilme şartını düşünerek bu önermeyi tasdik eder. Bu dolaylı bir tasdiktir.

Hissî apaçık önermeler (**bedihiyye-i hissiyye**)**:** Bu önermelerde hüküm, haricî mevcutlar üzerinedir, dolayısıyla yüklemin öznede gerçekleşmesi zarûrî değildir, aklen istisna kabul edebilir. Tümellikleri tartışılabilen önermelerdir. Duyu verilerine dayanan hükümlerin tabiatta istisnaları bulunabilir. Hisle apaçık önermeler a) duyulara bağlı önermeler (**Müşahedât), b)** sezgilere bağlı önermeler **(hadsiyyât), c)** denemeye bağlı önermeler **mücerrebât, d)** şahitlere bağlı önermeler **(mütevatirât)** olarak dörde ayrılır:

Müşahedât, sadece duyularla tasdik edilen önermelerdir:*“Ateş yakıcıdır.”, “Kar soğuktur.”, Demir yumuşak değildir.”.*

Hadsiyyât, gözlemlere dayanarak ve muhakeme ederek kavranan gerçeklerdir. Ay’ın aydınlığını Güneş’ten aldığını kavramamız, Ay’ı gözlemlemelerimize ve ışıklı alanının neden azalıp çoğaldığının sebeni kavramamıza bağlıdır.

Mücerrebât: Art arda yapılan günlük gözlemlere dayanan önermelerdir. “Yürüyüş sağlığa yararlıdır.” önermesindeki kanaata günlük hayatta yapılan gözlemler sonunda ulaşılmıştır.

Mütevâtirât: Çok büyük insan toplulukları tarafından kabul edilen gerçekleri ifade eden önermelerdir. Meselâ, Paris şehrini görmemiş olsak da herkesin bu şehrin varlığını onaylamasına bakarak yeryüzünde böyle bir şehrin olduğunu tasdik ederiz, bu bilgi mütevâtirâttır. Bu hükmün dayandığı gerekçe bütün insanların aynı yanlış bilgiyi verebilmelerinin imkânsızlığıdır.

Nazarî önermeler (kaziye-i nazariyye) : Kesin önermelerin iki dalından birisidir. Nazariye, aklın bir **delîl** ile onayladığı önermelerdir. İki tip nazariye vardır: **a)** Delillerin öncülleri, kesin (yakîniyyât) ise önerme, **nazarî** önermedir. **b)** Delillerin öncülleri kesin değilse **zan** önermesidir. Ör.: "Bir üçgenin iç açıları toplamı, iki dik üçgene eşittir" önermesi nazarîdir. Bu önermenin ispatında kullanılan öncüllerin hepsi kesin olduğundan bu önerme, kesin bir önermedir (kaziye-i yakîniyye). Buna karşılık gece karanlıkta dolaşan bir şahıs hakkında *"Bu adam hırsızdır, zira gece karanlıkta dolaşıyor, böyle karanlıkta dolaşan birisi hırsızdır."* denildiğinde akıl, o şahsın hırsız olduğunu kabul ederse de, önemli bir işi olan başka birisi de olabileceğini de kabul eder. Bu önermede kabul edilen delil bir zandır. Önerme de bir zan önermesidir.

Meşhûrât: Bütün insanların yahut bir insan topluluğunun doğru bulduğu nazarî önermelerdir. *“Adalet iyidir.”, “Zulm kötüdür.”* gibi önermeler meşhûrattır.

Makbûlât: Nebîlerin, 3alimlerin, büyük şahsiyetlerin söyledikleri sözler, nasihatlerdir.

Muhayyelât: Bazı önermelerin yalan olduğu bilinir, bununla birlikte sadece estetik bulunduğu, övmeye ve yermeye yararlı olduğu için kullanılır: Meselâ edebiyatta şarabı övmek için “*Şarap, sıvı bir yakuttur*” denir, yahut yermek için “*Bal, bir böceğin kusmuğudur.*” denir.

Vehmiyyât: Kuruntu önermelerini delil olarak kullanmaktır. Öncüllerinin tümü veya bazısı *mevhumat* olan delillere vehmiyyat denir. Konuşmacı kuruntu önermelerini bunlara inandığı için kullanıyorsa bu tip delillere **safsata** denir. Eğer konuşmacı kuruntu önermelerini sadece muhatabını yanıltmak için kullanıyorsa bu tip delillere **mugalâta** denir. Gelenbevî'ye göre ise mugalata, "*safsatanın delil olarak kullanılmasıyla elde edilen bilgi*"dir. Meselâ bir at resmi için şöyle denildiğini düşünelim: "*Bu bir attır. Her at kişner. Öyleyse bu da kişner.*" Bu tip bir delillendirme *"vehmiyyât"*tır.Vehmiyyât yahut mevhûmât önermeleriyedinci derecede delil sayılır. Kuruntu gücünü kullanarak akılla araştırılan şeyleri (akliyyat) gözle görünür şeylere (mahsusât) kıyasla açıklamaktır. Meselâ, "*Her cismin mekânı vardır, öyleyse her mevcûdun mekânı vardır.*" hükmü gibi. Gelenbevî'ye göre vehmiyyât, bilinmeyeni bilinene kıyastan ibaret olan bir vehme ait hüküm olarak "**cehliyât**"tan sayılır.

[**www.ege-edebiyat.org**](http://www.ege-edebiyat.org)

1. Kudret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri, I, Said Paşa, Hülâsa-i Mantık, Kudret Büyükcoşkun, İşaret Yayınları, s.64. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Kudret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri, I, **Ahmet Hamdi Şirvânî, Muhtasar Mantık,** İşaret Yayınları, s. 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kudret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri, I, **Mehmed Hâlis, Mîzânü’l-Ezhân,** İşaret Yayınları, s122 [↑](#footnote-ref-3)
4. *“Bir lafzın cüz’üyle ma’nâ-yı mutabıkının cüz’üne delâlet kasd olunmaz ise,* ***müfred*** *denilir, ve kasd olunur ise mürekkeb denilir.”* Kudret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri, II, **Ahmed Cevdet, Miyâr-ı Sedad,** İşaret Yayınları, *s.13.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Kudret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri, I, **Mehmed Hâlis, Mîzânü’l-Ezhân,** İşaret Yayınları, s.123 [↑](#footnote-ref-5)
6. Turgut Karabey, Mehmet Atalay, Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye”, Akçağ Yayınları, Ankara,2000, s.17. [↑](#footnote-ref-6)