

TASAVVURÂT (FİKİRLER) –III

 “ İ S Â G Û C Î ”

 B E Ş T Ü M E L (KÜLLİYÂT-I HAMS)

Rıza FİLİZOK

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BÖLÜM (FASL-I SANİ : ZÂTİYYAT)

B- TÜMELLERİN KISIMLARI

 1)ÖZSEL (ZÂTÎ) TÜMELLERİN KISIMLARI

 a) TÜRÜN KISIMLARI

 b) CİNSİN KISIMLARI

 c) AYIRIMIN (FASIL) KISIMLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 2) İLİNTİSEL TÜMELLER

 d) ÖZGÜLÜK (HASSA)

 e) İLİNTİ (ARAZ-I ‘AMM)

İKİNCİ BÖLÜM (FASL-I SANİ: ZÂTİYYAT)

B- TÜMELLERİN KISIMLARI

1) ÖZSEL (ZÂTÎ) TÜMELLERİN KISIMLARI

 Beş tümel, kavramın özüyle ilgili olup olmamasına göre iki bölüme ayrılır. Beş tümelin ilk üçü (*Cins, tür, ayırım*), kavramın özüyle ilgili niteliklerdir, kalan ikisi (özgülük, ilinti) kavramın özünde bulunmayan niteliklerdir. Birincilere özsel nitelikler, ikincilere ilintisel nitelikler denir.

 AÇIKLAMALAR:

 Tümel bir kavram ile o kavramın ifade ettiği hakikat arasında üç türlü ilişki vardır:

Tümel (küllî), altında yer alan fertlerin hakikatiyle karşılaştırıldığında ya onun hakikatinin **tamam**ıdır (**aynı**), veya **parça**sıdır (**cüz**’) veya hakikatinden **hariç**tir. Aynı olan, ***hakikî tür***dür (nev’-i hakikî), parçası olan, ***cins*** ve ***ayırım***dır (fasl), hariç olan, ***özgülük*** (**hassa**, **araz-ı hass, propre**) ve ***ilintidir*** (**araz-ı ‘amm**).[[1]](#footnote-1)

 KÜLLÎ / İNSAN

HAKİKATİNİN AYNI

HAKİKATİNİN PARÇASI

HAKİKATİNDEN HARİÇ

🚹🚹🚹

HAYVAN

hakikî tür (nev’-i hakikî)

cins ve ayırım (fasl)

özgülük (**hassa**, **araz-ı hass,**) ve **ilinti** (**araz-ı ‘amm**)

(İnsanın zatından ve hakikatinden hariç olmayanlar)

 ÖZSEL (ZÂTÎ)

(insanın zatından ve hakikatinden hariç olanlar)

 İLİNTİSEL (ARAZÎ)

 Yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi bir küllî, altında yer alan fertlerin hakikatiyle ilişkisi yönünden farklı konumlarda olabilmektedir. Tümel, bazen ferdin hakikatinin tamamen aynı (hakikî tür), bazen bir parçası (cins ve ayırım “fasl”) olabilmekte, bazen de hakikatinden hariç kalabilmektedir. Yani özsel (**zâtî)** ve ilintisel (**arazî)** ayırımı, aslında tümellerin fertlerinin hakikatine dâhil olup olmamalarının ayırımıdır. **Hakikî tür** (Nev’-i hakikî), **cins** ve **ayırım (fasl)** fertlerin hakikatinden hâriç değildir, ancak bu tümellerin hakikatle ilişkileri farklı derecelerdedir: Hakikî türde tümel, ferdin hakikatine eşittir. *İnsan* tümelinin “*Ahmet*”e eşit olması gibi. Çünkü, *“Ahmet nedir?”* diye sorulduğunda “*insandır*” denir. Buna karşılık *“İnsan, konuşan hayvandır.”* dediğimizde *konuşan* ve *hayvan* tümellerinden birincisi *ayırım*ı (*fasl*), ikincisi *cins*i gösterir ve bu iki tümel insan tümelinin tekili (cüz’ü) düzeyinde bulunur, yani hakikatinin parçasını (cüz’ünü) ifade eder. Özgülük (hassa) ile ilinti (araz) ise hakikatinden hâriçtir.

 a) TÜRÜN KISIMLARI

 Yukarıdaki sınıflandırmanın bir sonucu olarak türler**,** iki kısma ayrılır. **a.** Hakikî tür, **b.** Göreli Tür.[[2]](#footnote-2) Şimdi bunları açıklayalım:

 HAKİKÎ TÜR (*Nev’-i hakîkî***) /** **GÖRELİ TÜR** *(Nev’-i izâfî):*

 Porphyre ağacında en altta bulunan türe “**hakiki tür** (*nev’-i hakîkî*)” denildiğini söylemiştik. Mesela “*İnsan*” hakiki türdür, çünkü onun altında başka tür yoktur, sadece fertler vardır. İnsanın **siyah** ve **beyaz** şeklinde tekrar bölünmesi “***sınıf***” adını alır. **Sınıf**, **itibarî tür** (**nev’-i i’tibârî**) sayılır. İnsanın üstünde yer alan **hayvan**, **canlı varlık**, **varlık** da kendi üstlerindeki cinse göre birer **göreli türdür (nev’-i izâfî).** Hayvan, insana göre cinstir, canlı varlığa göre ise türdür.[[3]](#footnote-3) Kısaca özetleyecek olursak, Porphyre ağacında en altta olan tür (insan) hakikî türdür, onun üstünde yer alan cinsler, kendi üstündeki cinslerin göreli türüdür. Hakikî türün altında yer alan sınıflar da göreli türdür:

 En üstte olan (GÉNÉRALİSSİMES)

Daha hususi / Daha genel

Daha hususi / Daha genel

Daha hususi / Daha genel

 Cüz’i (Particulier)

 TÜR

 (Sadece türdür)

 En altta olan

 (SPÉCİALLİSSİME)

 CİNS

 (Sadece cinstir)

 FERT

 (indivudus)

 TÜR / CİNS

 TÜR / CİNS

 TÜR / CİNS

 CEVHER

(SUBSTANCE)

 SOKRAT

 VARLIK

CANLI VARLIK

 HAYVAN

 İNSAN

 Cevher, varlık, canlı, hayvan, insan gibi bir sınıflandırmada, cevhere göre, varlık, varlığa göre canlı, canlıya göre hayvan, hayvana göre insan birer *göreli tür*dür. Bu dört basamakta bulunan türlerin hepsi **izâfî tür**dür. Ama dördüncüsüne (insan) özel bir adlandırmayla **hakikî tür** denir. Bu durumda göreli türü şöyle tanımlayabiliriz: Üstünde bir cins bulunan özsel (zâtî) tümeldir.[[4]](#footnote-4) Meselâ *Canlı ve insan nedir?* diye sorulduğunda insan ve canlının üstündeki cinsle yani varlık cinsi ile cevap verilir ve “*varlıktır*” denir. Aynı şekilde *insan* ile *at* nedir diye sorulduğunda *hayvandır* denir. Göreli tür, hakikî türden daha kapsamlıdır (*e’amm*dır).

 Hakikî tür, tekilleri tür ile somut ilintilerin birleşimi olan şahıslardır; hüviyetlerdir. Hakikî türün altında bulunan tümele “**sınıf**” adı verilir.

 Hakikî türler, tümel ilintiler yardımıyla **sınıf**lara bölünür. Sınıf ise **tür** ile tümel ilintilerin birleşmesinden doğar. Bu tanıma göre, sınıfın içine ilinti girdiğinden dolayı özseller (zâtiler) silsilesinin, hiyerarşisinin dışında kalır ve türün özgülüğü (hassası) niteliğinde sayılır.

Hakikî tür*, İnsan = TÜR+ SOMUT İLİNTİ (Zâtiler içindedir)*

 Bu insanların her biri birer ***hüviyet***tir, yani hem türün hem somut ilintililerinin niteliklerine sahip şahıslardır.

Sınıf*, (insanları siyah, sarı, beyaz gibi ayırıma) = TÜR+ TÜMEL İLİNTİ (Zâtilerin dışındadır, türün “hassa”sıdır.)*

 b) CİNSİN KISIMLARI

Cinsler, türe yakınlıklarına göre özel adlar alırlar. Porphyre ağacında en üstte bulunan cinse *cinslerin cinsi* (cinsu’l ecnâs) yahut *yüksek cins* (cins-i âlî) adı verilir, en altta bulunan cinse *alt cins* (cins-i sâfil) denir. Türün hemen üstünde olan cinse ***yakın cins*** (*cins-i karib*), diğerlerine ***uzak cins*** (*cins-i bâid*) adı verilir. İkisinin arasındaki uzak cinslere orta cins (cins-i mütevassıt) denir. Mesela, *insan*ın yakın cinsi *hayvan*dır, uzak cinsleri *canlı* ve *cisim*dir. *Hayvan*ın yakın cinsi *canlı*, uzak cinsi *cisim*dir:

 En üst cins (GÉNÉRALİSSİMES)

 Cüz’i (Particulier)

 TÜR

 (Sadece türdür, CİNS DENİLEMEZ)

 En altta olan tür

 (SPÉCİALLİSSİME)

CİNS-İ ÂLÎ

CİNSÜ’L ECNÂS

 FERT

 (indivudus)

 CİNS-İ SÂFİL

 CİNS-İ KARÎB

 CEVHER

(SUBSTANCE)

 SOKRAT

 VARLIK

CANLI VARLIK

 HAYVAN

 İNSAN

CİNS-İ MÜTASAVVIT

(CÜZ’İ-Yİ İZÂFÎ, NEV’-İ İZÂFÎ)

ORTA CİNS

GÖRELİ PARÇA , GÖRELİ TÜR

CİNS-İ MÜTASAVVIT

(CÜZ’İ-Yİ İZÂFÎ, NEV’-İ İZÂFÎ)

ORTA CİNS,

GÖRELİ PARÇA,

GÖRELİ TÜR

ALT CİNS,

YAKIN CİNS

Yukarıdaki cins ve alt cinsler, kendi altlarında yer alan türlere yüklem olabilirler: *Hayvan, canlı* ***varlık****tır.* Fakat, türler, ne yakın cinslerine ne uzak cinslerine yüklem olamaz. Meselâ, *insan* gibi dar bir terim *hayvan* gibi geniş bir terime yüklem olamaz, *havan insandır* denemez.

Bir tür bir terime yüklem olursa, o türün cinsi ve cinsin cinsi de –en genele kadar- o terime yüklem olabilir. Böylece meselâ “*Sokrat insandır, yahut hayvandır, yahut canlı varlıktır, yahut varlıktır, yahut cevherdir*” denebilir.

Tür, ferde yüklem olabilir; cins hem türe, hem ferde yüklem olabilir. En üst cins, kendi altındaki bütün cinslere, türlere ve fertlere yüklem olabilir:

* B

 3

 CEVHER

 A

 2

 2

 2

 CİSİM

 1

 1

 1

 1

 -   E

 3

 İNSAN

 4

 HAYVAN

 CANLI

 B

 C

 D

  E

  - D

 - C

 -   E

  - D

 - C

 -   E

 - D

 -   E

 Not: *Tablodaki eksi işaretli harfler, cevhere yahut alt cinslere yüklem olamayacakları göstermektedir.* (Bu tablo, tarafımızdan tasarlanmıştır.)

Tabloda görüldüğü gibi, insan 4 yüklem, hayvan 3 yüklem, canlı 2 yüklem, cisim 1 yüklem alabilir. Yani, insanın *hayvan, canlı, cisim* ve *cevher* olduğu söylenebilir. (Bu durumda bir tanımda bu yüklemlerin hangisinin kullanılacağı meselesi ortaya çıkmaktadır: Mantıkçılar, bir tanımda en yakın cinsin yüklem olarak kullanılmasını önerirler. Çünkü, en yakın cins türün mahiyetinin büyük parçasıdır “cüz’-i eamm” .)

Türün hemen üstünde olan cinse ***yakın cins*** (*cins-i karib*), diğerlerine ***uzak cins*** (*cins-i bâid*) adı verilir. Mesela, *insan*ın yakın cinsi *hayvan*dır, uzak cinsleri *canlı* ve *cisim*dir. *Hayvan*ın yakın cinsi *canlı*, uzak cinsi *cisim*dir.

Cins, bir ***mahiyet*in *geniş parçası***dır (**cüz-i eamm**) ve müşterek (ortak) parçasıdır. İlgi çekici olan şey ise kendisinin üstündeki cinslerin geniş parçalarını da içermesidir. Bundan dolayı yakın cins, mahiyetin ***ortak parçalarının tamamı*dır** (**tamam-ı cüz’-i müşterek**). Yukarıdaki tabloda (1, 2, 3, 4) *insan*ın *ortak parçalarının tamamı*nı göstermektedir. (Bunlar, günümüz anlam biliminde genel semlere (classème) uygun düşmektedir.) Mesela, *hayvan*, *insan* mahiyetinin ortak parçasıdır, aynı şekilde *hayvan*ın ortak parçası olan *canlı*, canlının ortak parçası olan *cisim*, cismin ortak parçası olan *cevher* de insan mahiyetinin dolaylı yoldan ortak parçasıdır.

 Bu ortak parça meselesi, kanımızca aynı zamanda önemli bir belagat (retorik) ve üslûp meselesidir. Çünkü edebiyatta meselâ mürsel mecaz yoluyla bir üst cins, bir alt cinsin yerine kullanılabilmektedir. Bu ise uzmanların üzerinde hemen hemen hiç durmamış olmasına rağmen üslubun temel belirleyicilerinden birisidir.

Tam ortak parça (Tamâm-ı Müşterek): İki yahut daha çok hakikat arasındaki tam ortak parçadır (sem, cüz’). Bu “*tam ortak parça*” (cüz’), hakikatler arasındaki diğer ortak parçaları da ifade eder: Meselâ, insan, at ve kedi türleri canlı, hassas ve büyüyen gibi birçok özsel nitelikte (zâtiyatta) ortak iseler de hayvan kavramı hepsini içerdiğinden tam ortak parça sayılır.

İÇERDİKLERİ:

Madde

Canlı

Büyüyen

hassas

TAM ORTAK PARÇA

 HAYVAN

 Ortak parça meselesinin önemi, bilhassa Porphyre ağacı içinde yer alan iki ayrı kavram tanımlanacağı zaman ortaya çıkmaktadır: Aynı cinsin altında yer alan iki kavram hakkında “*Onlar nedir*?” sorusu sorulduğunda cevap olarak mahiyetin *ortak parçalarının tamamı*nı ifade eden *yakın cins* ile cevap verilir. Mesela, “*İnsan ve at nedir?*” denildiğinde “*Hayvandır*” denilir. Buna karşılık aynı cinsin altında yer alan *insan* ve *at* ile ilgili olarak “*İnsan ve at nedir?*” diye sorulduğunda cevap olarak “*cisimdir*” demek doğru değildir; “*ortak parçalarının tamamı”*nı ifaden yakın cins ile cevap vermek gerekir: “*Hayvandır*” demek gerekir. Böyle bir cevap anlatımda açıklığın vaz geçilmez şartıdır. Ama Porphyre ağacının iki ayrı basamağında bulunan iki kavram için “*Onlar nedir?”* diye sorulduğunda bu iki kavramdan daha üstte bulunanın cinsi ile cevap vermek gerekir. Meselâ, *“*İ*nsan ile taş nedir?”* diye soruluyorsa “*Cisimdir.”* diye cevap vermek gerekir. Bu durumda insan, uzak cinsi ile tanımlanmış olur.

 Çeşitli varlıklar hakkında “*Nedir*?” sorusu sorulduğunda, verilecek cevap, bu varlıklar arasında en üst cinse ait olan itibârî türün cinsidir. Meselâ, *“insan, hayvan, bitki ve taş nedir?”* diye sorulduğunda, “*Cisimdir*.” denir, çünkü, taş, bu varlıkların en üstünde bulunur ve **cisim** cinsinin altında yer alır.

 c) AYIRIMIN (FASIL) KISIMLARI

Fasl, *yakın fasıl* (fasl-ı karîb) ve *uzak fasıl*(fasl-ı ba’îd) olarak ikiye ayrılır. Eğer fasıl, bir mahiyeti diğer türlerden ayırıyorsa yakın fasıldır, eğer yalnız uzak cinsteki diğer türlerden ayırıyorsa uzak fasıldır. Meselâ *konuşan*, insanı hayvan cinsinin diğer türlerinden ayırdığından yakın fasıldır. Ama *hassas* hayvanın *yakın faslı*, insanın uzak faslıdır. *Hassas* faslı insanı at ve deveden ayırmaz, hassas olmayan canlılardan ayırır. Mesela üç boyutlu olma, cismin yakın faslı, *insan* ve *hayvan*ın uzak faslıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 2) İLİNTİSEL (arazî) TÜMELLERİN KISIMLARI

Birer araz olan Hassa (özgülük) ve **ilinti**nin (araz-ı ’amm) her biri ikişer kısımdır: İkisi de “ayrılamayan” (lazım) ve “ayrılabilen” (mufârık) olarak ayrıca ikiye bölünür: Hassa ve ilintinin mahiyetten ayrılamayanlarına “**ayrılamayan**”, ayrılabilenlerine “**ayrılabilen**” denir. Böylece dört sınıf araz ortaya çıkar. Ayrılamayanlarına “**kalıcı**”, ayrılabilenlerine “**geçici**” özgülük ve ilinti de diyebiliriz:

1.Ayrılamayan özgülük (araz-ı hass-ı lazım)

2. Ayrılabilen özgülük (arâz-ı hass-ı mufârık)

3. Ayrılamayan ilinti (arâz-ı ‘amm-ı lâzım)

4. Ayrılabilen ilinti (arâz-ı ‘amm-ı mufârık)

Arazların Beş tümelin sınıflandırılması içindeki yerini ve alt sınıflarını şu tabloda görebiliriz:

 BEŞ TÜMEL (Külliyât-ı Hams)

CİNS

(Cins)

AYIRIM (Fasıl)

ÖZGÜLÜK

(Hassa)

İLİNTİ

(Araz-ı ‘amm)

ÖZSEL TÜMELLER (Küllî-i zâtî)

İLİNTİSEL TÜMELLER (Küllî-i arazî)

TÜR

(Nev’)

Lâzım

AYRILMAYAN ÖZGÜLÜK

Mufârık

AYRILABİLEN ÖZGÜLÜK

Lâzım

AYRILAMAYAN İLİNTİ

Mufârık

AYRILABİLEN İLİNTİ

İnsanın bil kuvve gülücü olması, gülme yeteneği olması

İnsanın bi’l-fiil gülücü olması, insanın gülme halinde bulunması

İnsan ve hayvanın bi’l –kuvve

Nefes alıcı olması

İnsan ve hayvanın bi’l-fiil nefes alıcı olması

 d) ÖZGÜLÜK (HASSA)

Özgülük (Hassa): Mahiyet kümesinin ya bütün fertlerini kapsar, ona eşit olur, ya da bazı fertlerini kapsar. Meselâ bir dairenin merkezinden çembere uzanan doğru parçalarının tamamı birbirine eşittir. Doğru parçalarının eşitliği olgusu yani hassası, doğru parçaları kümesinin bütün elemanları kapsar. Buna karşılık insana nispetle doktor yahut mühendis olma hassası, insan kümesinin bazı fertlerini kapsar. Çünkü her doktor yahut mühendis insandır ama her insan doktor yahut mühendis değildir.

 Bir çemberde O merkezinden çevreye uzanan bütün yarıçaplar birbirine eşittir. Yani eşitlik niteliği, bu çemberin bütün yarıçaplarında ortak niteliktir. Yarıçapların eşitliği çemberin özgülüğüdür, hassasıdır.

ÖRNEK:1

 Doktor, insan kümesinin elemanıdır: Her doktor insandır ama her insan doktor değildir. Doktor, insanın özgülüğüdür, hassasıdır.

ÖRNEK:2

insan

 gülebilen

“Gülme” hassası, potansiyel bir yetenek olarak düşünüldüğünde (bi’l kuvve) bütün insanlara hastır. Bu durumda insan kümesi ile gülebilen kümesi sayısal olarak denktir.

ÖRNEK :3

ÖRNEK:4

insan

 Şu an gülenler

“Gülme” hassası, fiilî bir hal olarak düşünüldüğünde (bi’l-fiil) bazı insanlara hastır. Bu durumda fiilî olarak gülenler (meselâ şu an gülenler) kümesi insan kümesinin alt kümesidir.

Özgülüğün yahut Hassanın çeşitleri: Hassa, ya türün hassasıdır veyahut cinsin hassasıdır. Mesela “*gülebilen*” insanın yani bir türün hassasıdır. Buna karşılık “*nefes alan*” hayvanın yani bir cinsin hassasıdır. “*Boşlukta yer kaplayan*” cismin hassasıdır. Bir cinsin hassası, altındaki türün *ilinti*si (araz-ı ‘amm) olur. Meselâ insana göre *“nefes alan”* ve *“boşlukta yer kaplayan”* ilintidir (araz-ı ‘amm).

 CİNS

 HAYVAN

 HASSA

NEFES ALAN

 TÜR

 İNSAN

 HASSA

 GÜLEN

 İLİNTİ

NEFES ALAN

 e) İLİNTİ (ARAZ-I ‘AMM)

 İlintiler, geçici ilintiler (**Ayrılabilen arazlar (araz-ı mufârık) ve** kalıcı ilintiler **(Ayrılamayan arazlar (araz-ı lâzım)** olarak ikiye ayrılır:

Ayrılabilen ilintiler (araz-ı mufârık): *Mahiyet*ten ayrılabilen, **geçici** ilintilerdir. Yüzün kızarması, insan için geçici bir ilintidir. Ayrılabilme, hızlı yahut yavaş olabilir; yahut ayrılabilme ihtimali olduğu halde ayrılma gerçekleşmez. Bu üç hal de ayrılabilen araz sayılır: Meselâ, utanan insanın *yüz kızarıklığı* ondan çabuk ayrılan bir arazdır. Buna karşılık *gençlik* insandan yavaş ayrılan bir arazdır. *Fakirlik* ise ömür boyu sürebilen, bununla birlikte kurtulmak da mümkün olan bir arazdır. Bu üç hal de ayrılabilen araz sayılır.

Ayrılamayan ilintiler (araz-ı lâzım) : *Mahiyet*inden ayrılamayan, **kalıcı** arazlardır. **Meselâ,** sıcaklık, ateşten ayrılmayan, devamlı ateşle birlikte bulunan bir ilintidir.Üç kısma ayrılır:

1. Haricte bulunması gereken **ilintiler** (lâzım-ı vücûd-ı hâricî): Zihin dışında ve eşyaya bağlı olan ve mahiyete bağlanan hassa yahut ilintidir. Meselâ, harici, nesnel bir varlık olarak ateşin *sıcaklık* niteliği gibi.

2. Zihinde bulunması gereken ilintiler (lâzım-ı vücûd-ı zihnî): Sadece zihinde gereken lüzumdur. Hariçte bulunmayan **anka kuşu**na ait zihinde tümel (küllî) bir kavram bulunur, zihnin dışında bir varlığı yoktur.

3. **Hem haricte, hem zihinde bulunması gereken** **ilintiler** (lâzimu’l mâhiyye): İnsanın potansiyel olarak “bi’l-kuvve” *doktor* yahut *mühendis* olabilmesi gibi. Bu durumda kavramın hem zihinde hem zihnin dışında bir karşılığı vardır.

 Dört sayısının “eşit olarak bölünebilirlik” niteliği de böyledir. İlintinin kısımları şöyle bir tablo ile topluca gösterilebilir:

İLİNTİ

‘Araz-ı ‘amm

Geçici İlinti

Araz-ı mufârık

 Devamlı İlinti

 Araz-ı lâzım

Yavaş geçici

Hızlı geçici

Mümkün geçici

Hariçteki ilinti

Zihindeki ilinti

Hariçte ve zihindeki ilinti

lâzım-ı vücûd-ı hâricî (Sıcaklık→ ateş)

lâzım-ı vücûd-ı zihnî (Anka kuşu)

lâzimu’l mâhiyye (insan / doktor)

Not: Hassa da **geçici hassa** ve **devamlı hassa** olarak bu ilinti tablosu gibi sınıflandırılır.

Lâzım yahut lüzûm, lüzûmun **kavranış tarzına göre** iki kısma ayrılır:

1. **Doğrudan lüzûm (lüzûm-i beyne)**: Eğer bir gerekliliği zihnin kavraması bir delile muhtaç ise buna ***dolaylı lüzûm* “lüzûm-ı gayr-ı beyne”** denilir. Mesela üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olması, geometrik bir ispatlama yoluyla, dolaylı olarak kavranabilir. Üçgenin iki dik açıya eşit olması gerekliliği, *dolaylı lüzum*dur. Fakat zihin, lüzûm ve melzûmu[[5]](#footnote-5) yani gereken (hassa) ve gerektireni (mahiyet) birlikte kavradığında aralarındaki lüzum ilişkisini kolayca kavrıyorsa buna *doğrudan lüzûm* denir. Dördün iki eşit paçaya bölünebilmesi gerekliliğini zihin dördü ve eşit parçalarını göz önünde bulundurarak kolayca kavrar. **Doğrudan lüzûm (lüzûm-i beyne)**, iki kısma ayrılır:

 a) **Şumullü anlamla doğrudan lüzûm** (**lüzûm-ı beyne bi’l-ma’na’l-e’amm**): Bu, yukarıda açıklanan doğrudan lüzûmla aynıdır. Farkı zihin, lüzûm ve melzûmu yani gereken (hassa) ve gerektireni (mahiyet) birlikte düşündüğünde aralarındaki lüzum ilişkisini kolayca fark eder. Bu tarzda kavranan lüzûma “şumullü anlamla doğrudan lüzûm” denir. Mesela dört sayısı, iki eşit parçaya bölünebilirliği gerekli kılar.

 b) **Hususî anlamla doğrudan lüzûm** (**lüzûm-i beyne bi’l-ma’na’l-ehass**): Sadece gerektirenin (melzûm) düşünülmesi yani tasavvur edilmesi gerekenin (lâzım) hatırlanması için yeterli olmasıdır. Basit bir zihnî çağrışım ilişkisiyle **lâzım** olan bulunur. ***Aklî bilimlerde “iltizam yoluyla delalet”te muteber olan, geçerli sayılan lüzûm, bu lüzûmdur.*** Meselâ, cehaletin düşünülmesi, ilmi hatırlamayı gerekli kılar.

2. **Dolaylı lüzûm (lüzûm-ı gayr-ı beyne)** : Zihnin lüzûmu kavraması delile muhtaç ise yahut muhakemeyi gerektiriyorsa buna dolaylı lüzûm denir. Bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu zihin hemen kavrayamaz, bunun kavranması geometrik delillerle ve muhakeme yoluyla mümkün olur. Dolaylı lüzûm, **ya** yukarıdaki üçgen örneği gibi **nazarîdir**, dolayısıyla delile muhtaçtır, **ya da** “ateş” ve “sıcaklık” örneğinde olduğu gibi hissetmeye ve **tecrübe**ye muhtaçtır.

Arap âlimleri, karine yardımıyla da yapılmış olsa da zihnî lüzûma (lüzûm-i zihnî) daha çok önem verirler. Bundan dolayı, **mecaz anlam**ların tamamını (cemî-i me’âni-yi mecaziyye) “**iltizam yoluyla delalet”i**n örnekleri olarak kabul etmişlerdir.

Lüzûm türlerini şöyle bir tablo ile gösterebiliriz:

 LÜZÛM

DOĞRUDAN LÜZÛM

(Lüzûm-i beyne)

DOLAYLI LÜZÛM

(lüzûm-ı gayr-ı beyne)

Şumullü anlamla doğrudan lüzûm (lüzûm-ı beyne bi’l-ma’na’l-e’amm):

Gereken ile gerektiren arasındaki ilişkiyi kavrama

Hususî anlamla doğrudan lüzûm (lüzûm-i beyne bi’l-ma’na’l-ehass):

Gerekeni, gerektirenin hatırlatmasıdır.

 İltizam yoluyla delalet”te muteber olan, geçerli sayılan lüzûm, bu lüzûmdur.

Nazarî

(Kuramsal)

DELİL GEREKTİRİR:

“üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıdır.”

Bedihî (Apaçık)(His ve tecrübeyle fark edilen lüzumdur:

Ateş → sıcaklık

İslâm âlimleri

MECAZ ANLAMLARI

 İLTİZAM YOLUYLA DELÂLET

 İÇİNDE İNCELEDİLER

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

1. **Mehmed Hâlis, Mizânu’l Ezhân,1324, İstanbul, s.126.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Mi’yâr-ı Sedâd, s. 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Ahmet Cevdet Paşa**, **hakikî tür**ü şöyle tarif eder: “*Nev-i hakikî bâlâda beyân olunan nev’dir ki* *cüz’iyâtı hüviyeter, yani nev’ ile avârız-ı müşahhasadan mürekkeb olan şahıslardır. Buna nev’-i hakikî ve nev’u’l-envâ’ denilir ve tahtında bulunan küllîye sınıf tesmiyye kılınır. Şöyle ki nev’-i hakikî avârız-ı külliye ile mukayyed olarak sınıflara münkasim olur. Sınıf ise nev’ ile avârız-ı külliyyeden mürekkkeb olduğuna mebnî silsile-i zâtiyyâttan hâriç kalır ve nev’in hassası kabilinden olur. El-hâsıl nev’-i hakikînin tahtında başka nev’ bulunmaz.”* ***Mi’yâr-ı Sedâd, s. 28.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. Mi’yâr-ı Sedâd, s. 28. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lâzım ve melzûm: Birisi olunca öbürünün de olması şart olan [↑](#footnote-ref-5)