

MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ‘FURÛK’ YAZMASININ TENKİTLİ NEŞRİ

-[el-Furûku'l-Luğaviyyetü'l-Muhtâre fi'l-Müfredâtî'l-Mütekârîbe]-

Dr. Ömer KARA *

Özet

Bu makale, furûk alanyyla ilgili yapmayı tasarladığımız tâhkîk çalışmalarının ikincisini oluşturmaktadır. Makalenin ilk kısmında “furûk”la ilgili bir mukaddimedon sonra risâlenin ismi, müellifi, kaynakları, yazmasının tâvsifi, tâhkîk metodumuz bir başlık altında; ve nihâyet metnin tenkitli neşri de ikinci bir başlıkta sunulacaktır. Son olarak yazma nûshadan örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: *el-Furûku'l-luğaviyye, mütekârib, yazma, el-fark beyne..., tenkitli neşir.*

CRITICAL EDITION OF A MANUSCRIPT ON FURÛQ BY UNKNOWN AUTHOR

Abstract

This article is the second of our critical-editions which we will study in furuq field. After an introduction about furuq, we dealt with this manuscript's author and its and its sources and its description and our critical-edition method and gave critical-edition text of this manuscript and examples of manuscriptal text.

Key Words: *al-Furûq al-lughawiyâ, close-meaning words, manuscript, al-farq bayna..., critical-edition.*

0. GİRİŞ

el-Furûku'l-Luğaviyye, kısaca Arap dilinde yakınantalı (mütekârib) kelimeler arasındaki nüansları ve farkları tespit etmeyi hedefleyen bir dilsel türün ve literatürün ismidir.¹

İlgili gelenek, terâdüfe bir alternatif olarak gelişmiş olup ortak bir anlamda birleşen kelimeler arasında ince nüansların olduğunu ortaya koymaktadır. İbn Arabî (ö. 231) ile başlayan; Câhîz (ö. 255), İbn Kuteybe (ö. 276), Sa'leb (291), Hakîm et-Tirmizî (ö. 320), İbn Enbarî (ö. 328), İbn Derestevî (ö. 347), İbn Fâris (ö. 395), Askerî (ö. 395), Râğıb el-İsfahânî (ö. yaklaşık 425), Se'âlibî (ö. 429) ile devam ettirilen leksik bir tür ve nazariye olmuştur. İlk olarak eser seviyesinde İbn Kuteybe'nin *Edebü'l-Katib*'inde, daha sonra Hakîm et-Tirmizî'nin *el-Furûk ve Men'u't-Terâdüf*'ünde ve nihâyet Askerî'nin *el-Furûk fi'l-Luğâ*'sında en zirve noktasını yakalamıştır. Bundan sonra da gelenek, Neceff'in *et-Tuhfetu'n-Nizâmiyye*'si, Nureddin el-Cezâîri'nin *Furûku'l-Luğât*'ı, Bursevî'nin *Furûk-i Hakki*'sı, Henricus Lamnes'in *Ferâîdu'l-Luğâ*'sının birinci cildi (*Furûk*) ve Lebâbîdî'nin *Letâîfu'l-Luğâ*'sının bir

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsîr Anabilim Dalı.

¹ Furûk alanı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Chaudhary, Mohammad Akram, “Al-Furûq al-Lughawiyah: the Cultimation of a Genre”, *Islamic Studies*, 26:1, İslâmabad, 1987; Alvânî, Mustafa, “et-Terâdüf ve'l-Furûk fi'l-Luğâ”, *el-Mecelletu'l-Arabiyye*, c. 4, 1981; Şâyi', Muhammed b. Abdirrahman, *el-Furûku'l-Luğavîye ve Eseruhâ fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Kerîm*, Riyad, 1993; Kılıç, Hulusi, “Furûk”, *DIA*, İstanbul, 1996, XIII/222-3.

başlığı; Aişe b. Şâti'nin *el-İcâzu'l-Beyânî li'l-Kur'ân*'ın bir bölümyle bi'l-fil devam etmiştir. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesinde bizzat incelediğim Abdüsselam et-Tırnavî'nin *el-Furûk*², yazarı belli olmayan biri 10 varaklı, öteki 89 varaklı iki *el-Furûk*³ eseri, bir de Ömer b. Ali el-İspirî'ye ait *er-Risâle fî Ma'ne'l-Hamd ve's-Şükr ve'l-Farki beynehüma*⁴; müellifi belli olmayan *Risâle fi'l-Fark beyne elhamdulillah ve hamden lillah*⁵ ve Hazrecî Şihâbuddin Ahmed b. Muhammed (1044 h.)e ait *Risâle fi'l-Fark beyne'l-Vasfi ve's-Sifat*⁶, bu geleneğin yazma eserleridir. Yine Abdulkâdîr Mağribî'ye ait “*el-Fark beyne's-Seneti ve'l-Âmmi fi'l-Lugati'l-Arabiyye*”⁷ adlı makale de, bu zincirin modern bir denemesi sayılabilir. Buna ilaveten Râğıb İsfahanî'nin *Müfredât*'ı, Şerîf Cürcânî'nin *Ta'rîfât*'ı, Semîn el-Halebî'nin *Umdatü'l-Huffâz*'ı, Ebu'l-Bekâ'nın *Külliyyât*'ı; İbn Baytar'ın *Mustalahat*'ı furûka önem veren sözlüklerden bazları olarak furûkun yan literatürünü oluşturmıştır.

Modern dönemlerde furûk alanı üzerinde yeterli çalışma yapılmamıştır. Arap dünyasında tespit edebildiğimiz kadariyla şu çalışmalar yapılmıştır: Chaudhary, Mohammad Akram, “Al-Furûq al-Lughawiyah: the Cultimation of a Genre”, *Islamic Studies*, 26:1, İslâmabad, 1987; Mağribî, Abdulkâdîr, “el-Fark beyne's-Seneti ve'l-Âmmi fi'l-Lugati'l-Arabiyye”, *Mecelletü Mecmei'l-Îlmi'l-Arabi*, Dîmeşk, 1933, c. 3-4, s. 181-3; Alvânî, Mustafa, “et-Terâdüf ve'l-Furûk fi'l-Luga”, *el-Mecelletü'l-Arabiyye*, cilt 4; 1981; Şâyi', Muhammed b. Abdirrahman, *el-Furûku'l-Lugavîyye ve Eserûhâ fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Kerîm*, Riyad, 1993; Ömer, Ahmed Muhtâr, “Întifâ'u't-Terâdüf fi Esmâillâhi'l-Hüsna Beyne'd-Delâleti'l-Mu'cemiyye ve'd-Delâleti's-Sarfiyye”, *Mecelletü Dâri'l-Ulûm*, Kâhire Üniversitesi, Kâhire, 1996, sayı: 20, s. 5-35. Türkiye'de ise -tespit edebildiğimiz kadariyla- sadece bir ansiklopedi maddesi mevcuttur: Kılıç, Hulusi, “Furûk”, *DIA*, XIII/222-3.

Biz de, Türkiye'de hemen hemen hiç ele alınmamış olan bu alanda çeşitli açılardan çalışmalar yaptık. Terâdüf konusunun bir alternatifî olması hasebiyle bu alana “giriş” amacıyla ‘terâdüf’ ve ‘furûk’ konularının ‘tarihsel arkaplâni, süreci, literatürü, argümanları, sebepleri, şartları, çeşitleri, gayeleri açısından eleştirel okumayı beş makaleye taşındık.⁸ Bunlardan sonra Arap dilindeki ‘fark’ geleneğini bir makalede; bu

² Süleymaniye Ktp., Fatih, 5349 (23 vr). Tırnavî'nin bu eseri, tarafımızdan tâhâkîk edilmektedir.

³ Birincisi: Süleymaniye, Kılıç Ali Paşa, 851 (1-10 vr); ikincisi: Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 3634/1 (12-99 vr).

⁴ Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 759 (1-9 vr.).

⁵ Mektebetu Merkezu Bahsi'l-Îlmi, Mekke, Mecâmi, 17/737.

⁶ Mektebetu Merkezu Bahsi'l-Îlmi, Mekke, Mecâmi, VII/23.

⁷ *Mecelletü Mecmei'l-Îlmi'l-Arabi*, Dîmeşk, 1933, c. 3-4, s. 181-3.

⁸ Kara, Ömer, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ Olgusunun ‘Furûk’ Paralelinde Tarihsel Süreci ve Arkaplâni -Furûku'l-Lugavîyye'ye Giriş- (I)”, *EKEV Akademi Dergisi*, yıl: 7, sayı: 14, 2003, s. 197-220; Kara, Ömer, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ Literatürünün ‘Furûk’ Paralelinde Tespit ve Tahlili –Furûku'l-Lugavîyye'ye Giriş-(II)”, (yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ ve ‘Furûk’ Argümanlarının Tahlili –Furûku'l-Lugavîyye'ye Giriş-(III)”, (Yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ Birikiminin Sebepleri’nin ‘Furûk’ Paralelinde Kritiği ve Kategorik Ayrımı –Furûku'l-Lugavîyye'ye Giriş-(IV)”, (Yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, “Arap Dilbilimdeki ‘Terâdüf’ Olgusuna ‘Kavram, Çeşit, Şart ve Gaye’ Açısından ‘Furûk’ Paralelinde Eleştirel Yaklaşım -Furûku'l-Lugavîyye'ye Giriş (V)-”, (Yayınlanmamış makale).

gelenegin bir türü olan ‘Kitabü’l-Fark’ları da bir makalede ele aldık.⁹ Peşinden sırada teradüf (eşanlamlılık) kaynaklarının potansiyel birer furuk kaynağı olduğunu ispat sadedinde iki farklı grup teradüf kaynağını tahlil etti.¹⁰ Daha sonra furuk geleneginin ilk ve derli toplu eserini yazan Askerî’nin *el-Furûk fi'l-Luğâ*¹¹sının özelliklerini ve zaaflarını ele alan bir makale yazdık.¹² Bunun yanında “korku kelimeleri” konusunda Ali Galip Gezgin tarafından kaleme alınan bir çalışmanın eleştirisini bir makaleye taşıdık.¹³ Daha sonra Toshihiko Izutsu’nun eserlerinde yakındanlı kelimeleri anlamlandırışının eleştirisini konu edinen başka bir makale kaleme aldık.¹⁴ Bütün bu çalışmalarдан hareketle “furuk”u bir makalemizde leksikolojik/ leksikografik bir tür ve nazariye olarak ortaya koymaya çalıştık.¹⁵ Bunun peşinde teknik anlamda ‘müterakip kelimeler arasındaki farkları’ tespit etmenin süreç ve prensiplerini ele alan bir makale ile nazariyenin teorik temellerini ele aldık.¹⁶ Bu tarihsel ve teorik çalışmalarдан sonra pratige yönelik olarak Kur’ân müfredâtının anlamlandırılmasında söz konusu dilsel alanın fonksiyonunu tespit etmek amacıyla biri telif, ikincisi tercüme iki makale, üç de eser yazdık.¹⁷

Bu çalışmaların bir devamı olarak birkaç yazma furuk eserini tespit edip bizzat inceledik ve bunlardan birinin tahlîkini bitirdik¹⁸; diğerleri de devam etmektedir. Furuk çalışma dizimizin tahlîk kısmının ikincisini oluşturacak olan bu çalışmamızda, öncelikle risâle tanıtılacak; sonra metnin tenkitli neşri sunulacaktır.

⁹ Kara, Ömer, “Arap Leksikolojisinde ‘Fark’ Geleneği”, (Yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, “Arap Leksikolojisinde ‘Kitabü’l-Fark’ Türü”, (Yayınlanmamış makale).

¹⁰ Kara, Ömer, “*Elfâz* Türündeki Üç Teradüf Kaynağının ‘Furûk’ Bağlamında Kategorik Ayırımı ve Tahlili –*Ibn Sikkit, Hemezani, Kudame b. Cafer-*”, (yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, “Üç ‘Elfâzu’l-Müteradife’ Kaynağının ‘Furûk’ Bağlamında Kategorik Ayırımı ve Tahlili –*Asmai, Rummani, Ceyyani-*” (yayınlanmamış makale).

¹¹ Kara, Ömer, “Askerî’nin ‘el-Furûk fi'l-Luğâ’sına Eleştirel Bir Yaklaşım -Ayırtedici Özellikleri ve Zaafları-”, (yayınlanmamış makale).

¹² Kara, Ömer, “Eşanlamlılık Bağlamında Kur’ân’daki Korku İfade Eden Kelimeler Üzerine Analistik Bir Değerlendirme Adlı Makaleye Eleştirel Bir Yaklaşım”, (yayınlanmamış makale).

¹³ Kara, Ömer, “Toshihiko Izutsu’nun Kur’ân Semantигinde Eksik Yön: el-Furûku’l-Luğavîyye - Mütekârip Kelimeleri ‘Ayrıştırma’ Noktasında Izutsu’ya Bir Katkı-”, (yayınlanmamış makale).

¹⁴ Kara, Ömer, “Arap Dilbiliminde Leksikolojik /Leksikografik Bir Tür: el-Furûku’l-Luğavîyye”, (Yayınlanmamış makale).

¹⁵ Kara, Ömer, “Arap Dilbiliminde ve Kur’ân’daki Yakınanlımların Nüansları Nasıl Tespit Edilir?”, (Yayınlanmamış makale).

¹⁶ Kara, Ömer, “Furûku’l-Luğavîyye’nin Kur’ân’ın Bazi Müfredâtının Anlamlandırılmasındaki Rolü”, (Yayınlanmamış makale); Kara, Ömer, Kur’ân’daki Korku Kelimelerinin Renkleri – Furûku’l-Luğavîyye Bağlamında Semantik Bir Analiz-, (Yayınlanmamış eser); Kara, Ömer, Kur’ân Leksikolojisinde Yakınanlımlılık ve Nüans -Râğıb el-İsfahânî Örneği-” (Yayınlanmamış eser); Kara, Ömer, Kur’ân’daki ‘İyi’ ve ‘Kötü’nün Renkleri -Furûku’l-Luğavîyye Bağlamında Semantik Bir Analiz-, (Yayınlanmamış eser); Ahmed Muhtâr Ömer, “Morfolojik (Sarfî) ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delâletler Arasında Esmâu’l-Hüsñâ’daki Terâdûfun Nefyi [ve Furûk’un İsbati]”, (çev. Ömer Kara, Yayınlanmamış makale).

¹⁷ Bu serinin ilk tahlîk çalışmasını (el-İspîrî, ‘Ömer b. ‘Alî, er-Risâle fi Ma’ne’l-Hamîd ve’ş-Şûkr ve’l-Medh ve’s-Senâ ve Suverî’l-Iftirâk ve’l-İctimâ‘ Beynehümâ, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 259, (9 vr.) vr. 2a.) yazması üzerinde yaptık ve yayımladık. Bkz. Kara, Ömer, “Ömer b. Ali el-İspîrî’nin ‘Furûk’la İlgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neşri –er-Risâle fi Ma’ne’l-Hamîd ve’ş-Şûkr ve’l-Medh ve’s-Senâ ve Suverî’l-Iftirâk ve’l-İctimai Beynehüm-”, *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, sayı: 20, Erzurum, 2003.

1. YAZMANIN TANITIMI

1.1. RİSÂLENİN MÜELLİFİ ve İSMİ

İncelediğimiz metin, Süleymaniye Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa, 851/1 numarada kayıtlı olan furûk ile ilgili 10 varaklı bir yazmadır. Metnin müellifinin kim olduğuna dair yazmada hiçbir kayıt bulunmadığı gibi, risâlenin başlığı da mevcut değildir. Yazmanın ne başında ne de sonunda yazmanın müellif hattı veya müstensih hattı olup olmadığına dair bir kayıt olmadığı gibi, istinsah ve yazım tarihi de maalesef bulunmamaktadır.

Risâlenin kime ait olduğu ve ne zaman yazıldığı elimizdeki yazmadan tespit edilememekle birlikte metin içi ve dışı bir takım ipuçlarından en azından yaklaşık bir dönem belirlemesi yapmak mümkün gözükmemektedir. Burada bizim için en önemli unsur, müellifin kullandığı kaynakların son tarihli olanlarının tesbitidir.

“Risâlenin kaynakları” başlığında detaylı bir şekilde kendisinden bahsedeceğimiz eserlere ve müelliflerine baktığımızda şu tablo ortaya çıkmaktadır: Hicri 4. asırdan Cevherî (ö. 393); hicri 5. asırdan Râğıb el-İsfahânî (ö. 425); 6. asırdan ise Harîrî (ö. 516), Zamahşeri (ö. 538), İbn Cevzî (ö. 597); hicri 7. asırdan Mutarrizî (ö. 610), Ebubekir Râzî (ö. 666), Nevehî (ö. 676), Beyzavî (ö. 691); hicri 8. asırdan Sadru's-Şerî'a (ö. 747), İbn Nukrekar (ö. 776), Taftazanî (ö. 792); hicri 9. asırdan İbn Melek (ö. 801), Fîrûzâbâdî (816), Cûrcânî (ö. 816), Alaaddinzâde (ö. 827), İbn Emîr el-Hac (ö. 879), Molla Hüsrev (ö. 885) ve Hasan Çelebî (ö. 891); Hicri 10. asırdan Mîsrî (ö. 900), Seyyid Alizâde (ö. 931), İbn Kemâl (ö. 940), Şeyhzâde (ö. 951), İbn Hanbelî (ö. 971), Kostantinî (ö. 992) yer almaktadır. Ve nihâyet 11. asırdan Halhalî (ö. 1014) ve Mollazâde (ö. 1036) bulunmaktadır.

Dikkat edilirse, yazarın kendisinden en son yararlandığı şahsin tarihi, h. 1036'dır. Bu ise bize söz konusu risâlenin bu tarihten sonra yazıldığını gösterir. Bu durumda biz, bu tarihten sonra yazılan furûk risâle ve eserlerini tespit etmekle hem bu eserlerle örtüşüp örtüşmediğini ortaya koyma, hem de ilgili risâleye -yaklaşık da olsa- tarih belirleme noktasında belki bir bilgi veya ipucu tespit edebiliriz.

Araştırmalarımız neticesinde hicri 10. asırdan sonra ‘furûk’ alanında hicri 12. asırda Bursevî(1137)'nin Furûku ile Cezâirî(1158)'nın Furûk'unu; hicri 13. asırda Abdüsselam Tîrnâvî'nin (yaklaşık 1206 civarı) Furûk'unu (Süleymaniye, Fatih, no: 5349, 64-74 vr., müellif hattı, istins. tar. ve yeri: 1206 - İstanbul) ile yazarı belli olmayan 1273 istinsah kaydı bulunan bir Furûk risâlesini (Süleymaniye Ktp., Yazma bağışlar, 3634/1, 1-50 vr. (istinsah. 1273); hicri 14. asırda ise Necefî(ö. 1312)'nın Tuhfetu'n-Nizâmiyyesi ile Henrikus Lamnes(ö. 1356)'ın Furûk'unu tespit ettik.

Burada en önemli sorun, bu isimsiz yazmanın, yukarıda vermiş olduğumuz bu tarihten sonra kaleme alınmış olan söz konusu furûk kitaplarının yazma bir nüshası olup olmadığıdır. Şimdi tarih sırasını da dikkate alarak yazma eserimizle ilgili furûk kaynaklarını karşılaştırmaya çalışalım.

Bu isimsiz yazma, acaba bir çok yazması bulunan,¹⁸ ayrıca defalarca basılmış olan¹⁹ Bursevî'nin Furûku'nun yazma nüshalarından biri olabilir mi? İsimziz yazmamızın kullandığı son kaynağıñ h. 11. asrin başlarına tekabül etmesi; ayrıca bir furûk eseri olması hasebiyle en yakın olarak h. 1137 yılında vefat eden Bursevî'nin eseri olmasi ihtimalini akla getirebilir. Bunu anlamanın tek yolu, iki eseri çeşitli açılardan karşılaştırmaktan geçmektedir. Öncelikle her iki eserin ortak ve farklı oldukları maddeleri tablolaştıralım.

Ortak Madde	الجنس - اسم)، (الغم- الهم) ، (المصدر- الحاصل بالمصدر) ، (عند- لدى) ، (فضائل- فواضل) ، (تغبير- تحويل) ، (المُلك- الملك) ، (المعنى- المفهوم) ، (الفعل - العمل) ، (الصفة- النعت) ، (الجنس الضدين -) ، (الاختلاف- الخلاف) ، (العلاقة- العلاقة) ، (الحال- التمييز) ، (عظيم- كبير) ، (أبد- أزل) ، (الأعرابي-) ، (الإبدال- القلب) ، (واحد- أحد) ، (الكلام- الجملة) ، (الاقتصار- الاختصار) ، (النقضين ، (الحمد- الشكر) ، (الحذف- الاضمار) ، (العام- المطلق) ، (المُقام- المقام) ، (العادة- العرف) ، (العربي- الخشوع-) ، (الدين- الجسد) ، (الخيانة- النفاق) ، (الحرية- الكرم) ، (التذير- الاسراف) ، (الورع- التقوى) ، (الارشاد- التوفيق) ، (العرض- العرض) ، (صفات الذات- صفات الفعل) ، (الفاسد- الباطل) ، (الضراءة- الخلق- الحق) .
-------------	--

Yazma-Furûk	المجانسة والમمانة والمشاكلة والمسادة والمطابقة والمناسبة) ، (اللام القصد- اللام للتعليل) عدى طغى-) ، (عفو- غفران- رحمة) ، (ذنب - اسراف) ، (الزفير- الشهيق) ، (المُلك- المالك) ، (والمواداة اضراب-) ، (علة- غلط) ، (رسالة- كتاب) ، (كرد- تربية) ، (عرض- هيئة) ، (الميل- الركن) ، (بغى ، (السيماء- القيافة) ، (حسد- غبطة) ، (لغز- المعنى) ، (شرف- عظم) ، (كرم- شجاعة- عفو) ، (استدرالك مصادر-ة-) ، (نفس- عقل- ذهن) ، (خضم- قضم) ، (وقف- شنق) ، (قبض- قبص) ، (فلس- قبي) ، غنى- لحن- نغمة-) ، (جسم- حجم) ، (نكتة- لطيفة) ، (صواب- ثواب) ، (اغماء- جنون) ، (دور استطابة-) ، (ادماج- استتبع) ، (جدل- مكايرة) ، (خوف- فرق) ، (صواب- حق) ، (سهوا- نسيان) ، (صوت الایماء-) ، (محو- طمس) ، (تفكر- تدبر) ، (تأليف- ترتيب) ، (بسيط- جزئي) ، (استجاء- استجوار ، (مخيف- مخوف) ، (ملك- ملكوت) ، (عجب- عجب) ، (خفي- مخفى) ، (جلالة- جلال) ، (تلويع ، (سمع- استماع) ، (اذهب- ذهب به) ، (دلالة- دلالة) ، (فعلة- فعلة) ، (حدود- حدود) ، (دوله- دوله) ، (جمع الاجزاء- مجموع الاجزاء) ، (حسن الصورة- حسن الخلق) ، (افراط- تقريط) ، (تغبير- تغير) الاعوجاج في الحسبيات- الاعوجاج في) ، (لما قلنا- لما مر) ، (محصل الكلام- حاصل الكلام) لم-) ، (سين- سوف) ، (الي- حتى) ، (قاد- عسى) ، (حتى- الا ان) ، (المصدر- اسم المصدر) ، (غيرها حذف-) ، (ابدال- اعلال) ، (اللام الجنس على المفرد- اللام الجنس على المجموع) ، (اذا- اذااما) ، (لما ، (الكلام النفسي- الكلام النفسي) ، (ابداع- تكوين- احداث) ، (ارادة- اختيار) ، (قضي- قدر) ، (اضمار عموم المشترك- عموم) ، (مقتدى- مدرك) ، (تأكيد- تأسيس) ، (السجع- الفاصلة) ، (هيولي- معدهم) (الموت- النوم) ، (الحب- الحب) ، (المجاز
-------------	--

¹⁸ Süleymaniye Ktp., Esat Efendi, nr. 3681, 3-66 vr.; Fatih, nr. 5352, 59 vr.; 5349, 1-60 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 2084, 1-85 vr.; Hacı Mahmud Efendi, nr. 2671, 1-27 vr.; Halet Efendi, nr. 315, 132 vr.; Halet efendi, nr. 567, 157 vr.; Kasidecizâde, nr. 656, 73 vr.; M. Arif-M. Murad, nr. 209, 1-69 vr.; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. 687, 127 vr.; İstanbul Üniv. Merkez Ktp., Arapça, nr. 1160, 106 vr.; nr. 4735, 136 vr.; nr. 6197, 126 vr.; nr. 3523, 29 vr.; Beyazıt Ktp., Beyazid, nr. 3818, 118 vr.

¹⁹ Bursevî, İsmail Hakkı, **Furûku Hakkî**, İstanbul, 1251 (Osmanlıca) 235 s.; İstanbul, 1890 Şirket-i Sahafiyeye-i Osmaniyye, (Arapça), 182 s.; İstanbul, 1892, (Arapça/ Seâlibî'nin Fîkhî'l-Luğâ'sı ile birlikte), 172 s.; İstanbul, 1889, Hüseyin Efendi Matbaası, (Arapça), 172 s.; ys. ts., (Arapça), 160 s.; İstanbul, 1310, Sahafiyeye-i Osmaniye Matbaası, (Arapça), 172 s.; İstanbul, 1291, Matbaa-i Amire, (Arapça), 172 s.; İstanbul, 1251, Matbaa-i Amire, (Arapça), 235 s.

(الحي-القبيلة)، (الواسطة-الألة)، (البكي-البكاء)، (الليس-ليس)، (مقدمة العلم- مقدمة الكتاب) المبادى-)، (الحد- الخاصة)، (العلامة- الخاصة)، (التلاوة- القراءة)، (الطريق-الصراط- السبيل) السياق-)، (الوصف- والصفة)، (المضمون- المبهم)، (اسم الجنس-النكرة)، (المبهم-النكرة)، (المقدمة العالم-العارف/)، (الوقف- الجزم)، (الأولى-الصواب)، (الدليل- الدال)، (الاكثر-الكثير)، (السباق القاعدة- الضابطة)، (الجزء- البعض)، (الذات- الشخص)، (الوسط - الوسط)، (العلم- المعرفة)، (الفرق - التغريق)، (الدعاء - السؤال)، (الركن- الفرض)، (الباب- الفصل)، (الباب- الكتاب)، (من-عن)، (من للتغيير من للتبيين)، (الحجـة-البيـنة)، (العلم - المعلوم)، (الافتراق - التفرق) لا التي لنفي الجنس ووالتي تشبه)، (التخصيص - التوضيح)، (العدم - الفناء)، (زيدون يفعلون) (المصـير- المرجـع)، (المثـوى- المأوى)، (النـطق- القـول)، (البيان- النـطق)، (الحـليم- الصـبور)، (بـليس التـحرـيف-).، (لام الـقصد- لام الـعـاقـبة)، (الـمحـرـوـسـة- المـحـمـيـة)، (جوـهـرـ عـرـضـ)، (الـقـنـ الرـفـيقـ) المشـاكـلـةـ).، (الـحـفـ سـلـبـ)، (الـجـهـلـ بـبـسيـطـ)، (الـواـحـدـ الـفـردـ)، (الـخـالـصـ الـصـافـيـ)، (الـتـصـحـيفـ الكلـ).، (الـحـاشـيـةـ الشـرـحـ)، (الـذـكـرـ الذـرـ)، (الـقـلـةـ النـدرـةـ)، (اسـمـ التـعـضـيـلـ اـفـعلـ التـقـضـيـلـ)، (الـمـشـابـهـةـ الـاـمـارـةـ العـلـامـةـ)، (الـاـنـزـالـ التـزـيلـ)، (فـيـ الجـمـلـةـ بـالـجـملـةـ)، (الـكـلـيـ التـقـيـريـيـ).، (الـتـحـرـيرـ التـقـرـيرـ)، (الـاجـمـالـ القـصـيـلـ)، (الـاـلـاهـامـ الـاعـلامـ)، (الـتـأـوـيلـ الـبـيـانـ) مـدلـولـ الـفـعـلـ الـحـقـيـقـيـ مـدلـولـ الـفـعـلـ)، (الـشـاذـ النـادـرـ)، (الـمـفـرـدـ اـمـاـ المـركـبـةـ)، (الـمـحـطـيـ الـكـراـهـةـ).، (الـمـكـروـهـ المـشـكـوكـ)، (الـعـظـمـةـ الـجـلـالـ)، (ذـوـ صـاحـبـ)، (الـلـفـظـ الـكـلـمـةـ)، (الـاـصـطـلـاحـيـ الـضـيـاءـ الـنـورـ)، (الـقـسـيـرـ بـأـيـ القـسـيـرـ بـيـعـنـيـ)، (الـتـحـقـيقـ التـقـيـقـ)، (تـأـمـلـ فـتـأـمـلـ)، (الـتـنـزـيهـ الـقـيـمـةـ).، (معـ الـوـاـوـ)، (اصـفـ اـصـفـارـ)، (الـاـخـبـارـ الـاـشـتـاءـ)، (الـاـفـحـامـ الـاـلـازـامـ)، (الـاـرـادـةـ الـمـشـيـئـةـ خـفـ اللهـ عـلـيـكـ).، (الـاـبـلـهـ الـاحـمـقـ)، (الـفـرـسـ السـرـجـينـ)، (الـقـعـودـ الـجـلوـسـ)، (الـرـؤـيـةـ الـرـؤـيـاـ)، (الـثـمـنـ الـاطـنـابـ).، (الـحـشـوـ الطـوـبـ)، (الـنـعـمـ الـاـنـعـامـ)، (الـحـثـ الـحـضـ)، (أـمـ اوـ)، (اخـفـ اللهـ عـلـيـكـ الـكـافـرـ الـمـنـافـقـ)، (الـدـيـنـ الـمـلـةـ)، (الـيـقـيـنـ الـظـنـ الشـكـ)، (الـوـهـمـ)، (الـاعـطـاءـ الـاـيـاءـ)، (الـتـطـوـيـلـ الـاـلـ اـصـحـابـ)، (الـبـدـلـ الـعـوـضـ)، (الـتـوـالـدـ التـوـلـدـ)، (الـمـوـمـيـ الـيـهـ الـمـشـارـ الـيـهـ)، (الـحـقـ الـصـدـقـ) الـمـعـلـومـاتـ الـمـقـدـورـاتـ)، (الـعـيشـ الـحـيـوـةـ)، (الـدـمـجـ الـدـرـجـ)، (الـخـلـةـ الـاـخـوـةـ)، (أـهـلـ اـصـحـابـ)، (الـاـرـادـةـ الـاـشـتـاءـ)، (الـرـبـيـبـ الشـكـ)، (الـعـمـومـ الـتـكـرـارـ)، (فـقـهـ الـقـضـاءـ عـلـمـ الـقـضـاءـ) (الـتـرـتـيلـ التـحـقـيقـ)، (الـكـسـبـ الـاـكـتـسـابـ)، (الـنـزـعـ النـشـطـ)، (حـسـنـ الـوـجـهـ الـبـهـاءـ)، (الـتـقـوـيـضـ التـسـلـيمـ) الـكـفـرـانـ).، (الـجـاهـ الـوـجـهـ)، (الـدـعـاءـ النـدـاءـ)، (الـفـتـنـةـ الـبـلـاءـ)، (الـاـشـتـمـالـ الشـمـولـ)، (الـبـيـوتـ الـاـبـيـاتـ) الـغـطـاءـ).، (الـذـمـ الـلـوـمـ)، (الـصـنـاعـةـ الـصـنـاعـةـ)، (الـعـقـلـ الـلـبـ)، (الـطـبـعـ الـخـتـمـ الـنـفـشـ)، (الـكـفـرـ الـكـفـورـ) (الـضـعـفـ الـضـعـفـ)، (الـلـفـحـ الـنـفـحـ)، (الـضـدـ الـنـدـ)، (الـفـرـضـ الـاـيجـابـ)، (الـفـؤـادـ الـقـلـبـ)، (الـغـشـاءـ الـحـسـنـ الـحـسـنـةـ).، (الـضـرـ الـضـرـ)، (الـمـتـلـ الـنـدـ الشـبـهـ)، (الـمـساـوـيـ الـشـكـلـ)، (الـعـمـرـ الـبـقـاءـ) (الـسـقـمـ).، (الـضـلـالـةـ الـغـوـاـيـةـ)، (الـصـفـحـ الـعـفـوـ)، (الـوـسـيـلـةـ الـوـصـيـلـةـ)، (الـوـكـيـلـ الـكـفـيلـ)، (الـحـسـنـيـ الـذـلـ الـذـلـ)، (الـاـصـطـبـارـ الـصـبـرـ)، (الـمـدـ الـاـمـداـدـ)، (الـزـلـةـ الـعـصـيـانـ)، (الـعـامـ الـسـنـةـ)، (الـمـرـضـ) (الـهـوـىـ الشـهـوـةـ)، (الـفـضـلـ الـفـضـلـ)، (الـظـلـ الـفـيـيـ)، (الـمـصـاحـبـةـ الـاـصـطـحـابـ)، (الـاـجـتمـاعـ) (الـعـيـشـ الـحـيـاـةـ)، (الـاـبـاءـ الـاـمـتـنـاعـ)، (الـاـجـرـ الـجـزـاءـ)، (الـجـوـدـ الـكـرـمـ)، (الـتـعـبـيرـ الـتـأـوـيلـ) (الـسـبـبـ الـدـلـيـلـ)، (الـغـيـنـ الـرـيـنـ)، (ذـوـيـ الـرـحـمـ الـمـحـرـمـ)، (الـتـبـيـلـ الـعـوـضـ)، (الـمـسـ الـلـمـسـ) (الـطـيـبـ).، (الـفـاسـقـ الـفـاجـرـ)، (الـقـلـعـةـ الـحـصـنـ)، (الـجـدارـ الـحـائـطـ)، (الـهـمـ الـهـمـةـ)، (الـصـغـيـرـ الـمـجـنـونـ) (الـصـنـمـ).، (الـرـدـ الـرـجـوـعـ)، (الـسـبـوـحـ الـقـدـوـسـ)، (الـمـشـارـكـةـ الـاـشـتـرـاكـ الـتـشارـكـ)، (الـسـدـ الـسـدـ)، (الـطاـهـرـ) (الـخـلـقـ الـجـعـلـ)، (الـدـيـةـ الـاـرـشـ)، (الـاـوـلـادـ الـاـبـنـاءـ)، (الـوـاجـبـ الـفـرـضـ)، (الـاـخـرـ الـاـخـرـ) (الـوـثـنـ الـاـخـتـصـاـصـ).، (الـعـبـثـ السـفـهـ الـلـعـبـ)، (الـجـمـعـ الـحـشـ)، (الـقـسـيـرـ الـتـأـوـيلـ)، (الـاـمـورـ الـاوـامـ) (الـمـثـلـ الـنـحـوـ)، (الـغـرـانـ الـاـحـسـانـ)، (الـخـواـصـ الـمـزاـيـاـ)، (الـكـيـفـيـاتـ الـمـشـهـورـةـ)، (الـتـمـلـيـكـ) (الـغـفـورـ الـغـفـارـ)، (الـعـيـبـ الـنـفـصـ)، (الـتـوقـفـ الـتـائـيـ)، (الـفـرـاسـةـ الـاـلـاهـامـ)، (الـقـصـدـ الـعـزـمـ) (الـاـعـتـضـامـ) (أـنـ إـنـ)، (الـتـرـجـيـ الـتـمـنـيـ)، (الـطـائـفـةـ الـفـرـقـةـ)، (أـنتـ لـاتـكـذـبـ لـاـ تـكـذـبـ اـنتـ)، (الـغـيـظـ الـغـضـبـ) الـوـارـدـاتـ الـرـحـمـانـيـةـ الـمـلـكـيـةـ).، (الـاـلـاهـامـ الـوـحـيـ)، (الـحـكـمـ الـعـلـمـ الـمـعـرـفـةـ)، (الـنـصـرـ الـنـصـرـةـ) (الـذـبـحـ الـنـحـرـ)، (الـظـلـفـ الـخـلـفـ)، (الـحـافـرـ الـقـدـمـ)، (مـرـعـ الـرـوـضـةـ)، (الـشـيـطـانـيـةـ) زـالـ).، (الـاـنـشـادـ الـرـوـاـيـةـ)، (الـاـوـبـ الـرـجـوـعـ)، (الـوـاـوـ الـاـعـتـرـاضـيـةـ)، (الـوـاـوـ الـحـالـيـةـ)، (الـاـحـصـاءـ الـعـدـ) (الـاـنـ اـنـ)، (الـتـحـذـيرـ الـاـغـرـاءـ)، (الـجـمـهـورـ الـعـامـةـ)، (كـانـ صـارـ)، (بـيـالـ زـالـ بـيـوـلـ) (الـقـلـبـ الـفـؤـادـ الـصـدـرـ الـلـبـ)، (الـغـزوـ السـرـيـةـ)، (الـاـنـبـجـاسـ الـاـنـفـجـارـ)، (الـمـرـائـيـ الـمـنـافـقـ) (الـوـقـتـ الـمـيـقـاتـ)، (الـبـشـارـةـ الـنـذـارـةـ)، (الـعـصـمـةـ الـحـفـظـ)، (مـتـىـ كـلـمـاـ)، (فـقـتـةـ الـقـبـرـ عـذـابـ الـقـبـرـ) (الـمـدارـةـ الـمـداـهـنـةـ)، (الـنـفـامـ الـفـقـاتـ)، (الـصـدـقـةـ الـهـدـيـةـ)، (الـمـلـةـ الـنـحلـةـ)، (الـعـجلـةـ السـرـعـةـ) (الـوـلـاـيـةـ).، (الـاـرـشـادـ الـدـعـوـةـ)، (الـاـيـاثـرـ السـخـاءـ)، (الـاـنـقـلـابـ الـرـجـوـعـ الـاـنـصـرـافـ)، (الـخـانـ الـرـبـاطـ) (الـهـلـالـ الـقـرـفـ)، (الـرـفـعـ الـدـفـعـ)، (الـشـطـحـ الـطـامـاتـ)، (الـعـلـمـ الـعـقـلـ)، (الـمـتـخـادـمـ الـخـادـمـ)، (الـوـلـاـيـةـ) الـحـامـلـ).، (الـاـيـضـاحـ الـتـقـرـيرـ)، (الـعـقوـبـاتـ الـحـدـودـ)، (الـاـخـبـارـ الـتـحـديـثـ)، (الـتـوـبـةـ الـاـسـتـغـفارـ) (الـقـلـبـ الـفـؤـادـ الـصـدـرـ الـلـبـ)، (الـغـزوـ السـرـيـةـ)، (الـاـنـبـجـاسـ الـاـنـفـجـارـ)، (الـمـرـائـيـ الـمـنـافـقـ) (الـوـقـتـ الـمـيـقـاتـ)، (الـبـشـارـةـ الـنـذـارـةـ)، (الـعـصـمـةـ الـحـفـظـ)، (مـتـىـ كـلـمـاـ)، (فـقـتـةـ الـقـبـرـ عـذـابـ الـقـبـرـ) (الـمـدارـةـ الـمـداـهـنـةـ)، (الـنـفـامـ الـفـقـاتـ)، (الـصـدـقـةـ الـهـدـيـةـ)، (الـمـلـةـ الـنـحلـةـ)، (الـعـجلـةـ السـرـعـةـ) (الـوـلـاـيـةـ).، (الـاـرـشـادـ الـدـعـوـةـ)، (الـاـيـاثـرـ السـخـاءـ)، (الـاـنـقـلـابـ الـرـجـوـعـ الـاـنـصـرـافـ)، (الـخـانـ الـرـبـاطـ) (الـهـلـالـ الـقـرـفـ)، (الـرـفـعـ الـدـفـعـ)، (الـشـطـحـ الـطـامـاتـ)، (الـعـلـمـ الـعـقـلـ)، (الـمـتـخـادـمـ الـخـادـمـ)، (الـوـلـاـيـةـ) الـحـامـلـ).، (الـاـيـضـاحـ الـتـقـرـيرـ)، (الـعـقوـبـاتـ الـحـدـودـ)، (الـاـخـبـارـ الـتـحـديـثـ)، (الـتـوـبـةـ الـاـسـتـغـفارـ)

Eserleri karşılaştırdığımızda, şu özellikleriyile iki yazmanın birbirinden ayrıldığını müşahede ediyoruz:

a) Yazma eserimiz, 123 adet maddeyi ele alırken, Bursevî, 292 madde ele almıştır. Her ikisinin ortak olduğu madde sayısı, 37 adettir. Dolayısıyla bu farklılık bile, ikisinin aynı eser olmasını engellemektedir. Ortak maddeler ise, genel itibariyle “el-furûku’l-lugâviyye” kaynaklarının hemen hemen hepsinde bulunmaktadır. Üstelik ortak maddelerde her ikisinin metninde aynilik şöyle dursun, paralellik kurulacak şekilde bir benzerlik bile görülmemektedir. Karşılaştırmalı birkaç örnek sunalım:

“Fevâdîl-fezâil” maddesi her ikisinde müstererek olmakla beraber, yazmamızda الفرق بين الفضائل والفواضل هو ان الفضائل الحميدة التي يحصل منها منفعة الى غير المدح كالانعام “الفرق بين الفضائل والفواضل هو”²⁰ şeklinde yer alırken, Bursevî, ”والاحسان وغير ذلك شرح المطالع ان الفضائل جمع فضيلة وهي ما تلزم صاحبها ولا تتعاهد كالعلم والشجاعة والفواضل جمع فاضلة وهي ما تتعددى ”²¹ şeklinde sunmaktadır. Dikkat edilirse birleşen yönleri sadece ”الى غيره كالعطيا والمواهب ” الفرق بين الفضائل والفواضل“ kısmıdır; her ikisi de değişik açıklama biçimini geliştirmiştir.

Yine her ikisinde “inde-leda” başlığı ortak olmakla beraber, iki kelimenin farkı, اعلم ان بين ولدن فرقاً لطيفاً وهو ان عند يشمل معناها على ما هو في ملكتك ومكتنك بما دنا منك ”²² ” وبعد عند ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك شرح مقامات حريري. الفرق بين عند ولدى انه يقال المال عند زيد فيما في خذائه وان كان غائباً ولا ”²³ ” يقال المال لدى زيد فيما يحضر عنده şeklinde açıklanmıştır. Bunların dışında ortak oldukları tüm malzemeleri (bkz. tabloda ortak maddeler) karşılaştırdığımızda hemen hemen tümünde maksadın değişik ifadelerle verildiğini gördük.

b) Babların sistematığı aynı değildir.

c) Madde içerikleri, farklı dizayn edilmiştir. Hatta metin olarak Bursevî'nin metni daha gelişmiş bir metindir. Hem sentaks hem de üslup açısından çok ilerdedir. Yazma eserimiz ise not alınmış, sonradan gözden geçirilmemiş bir müsvedde metin vermektedir. Metinde ihtisar ve hazırlar çok fazladır; deyim yerindeyse bazı şeyler kodlama usûlüyle yazılmıştır (özellikle referanslar).

d) Referanslar, nisbi olarak örtüşse de, çoğunlukla farklılık arzetmektedir. Yine referans kullanımı, yazma eserde yoğun iken, Bursevî çok az sayıda kaynağı yer vermektedir.

e) İki eserin ne başı, ne ortası, ne de sonu birbirine uymaktadır. Tamamen ayrı şahıslara ait olarak tasarlanmış şekilde farklıdır.

Tüm bu farklılıklardan dolayı bu eserin Bursevî'nin eserinin bir yazması olması mümkün değildir.

Öte yandan bu risâlenin, aynı tarihlerdeki Cezâirî(1158)'nin Furûk'unun; bir sonraki asırda yazılmış olan Abdüsselam Tîrnâvî'nin (yaklaşık 1206 civarı) Furûk'unun (Süleymaniye, Fatih, no: 5349, 64-74 vr., müellif hattı, istins. tar. ve yeri: 1206 - İstanbul); yazarı belli olmayan 1273 istinsah kaydı bulunan bir Furûk risâlesinin

²⁰ Yazma-Furûk, vr. 3.

²¹ Bursevî, İsmail Hakkı, **Furûku Hakkî**, İstanbul, 1310 s. 142.

²² Yazma-Furûk, vr. 13.

²³ Bursevî, **Furûk**, s. 143.

(Süleymaniye Ktp., Yazma bağışlar, 3634/1, 1-50 vr. (istinsah. 1273); hicri 14. asırda ise Necefî(ö. 1312)'nin Tuhfetu'n-Nizâmiyyesi ile Henricus Lamnes(ö. 1356)'in Furûk'unun bir nüshası olup olmadığını karşılaştırdık. Ne yazık ki tüm bu eserler, yazma eserimizden sistematik, muhteva, bab sayısı, işleniş tarzı ile tamamen farklılık arzettiğini gördük. Sonuç itibariyle elimizdeki yazma, yukarıda verdiğimiz tüm eserlerin dışında bir müellife ait olduğu kesin olmakla birlikte, müellifin kim olduğunu tespit etmemiz mümkün gözükmektedir.

Risâlenin ismini –klasik geleneğimizden esinlenerek- “*el-Furûku'l-Luğaviyyetü'l-Muhtâre fi'l-Müfredâti'l-Mütekârîbe*” şeklinde koyduk. Bunun için ise şunları gereke gösterebiliriz: a) Öncelikle yazar, risâlesine herhangi orijinal bir başlık koymamıştır. b) Risâle, tamamen “mütekârîp kelimeler arasındaki farklar”ı vermeye adanmış bir “el-furûku'l-luğaviyye” eseridir. c) “el-furûku'l-luğaviyye” terkibini, içeriğinin bu gelenekle yazılmış olması hasebiyle seçti. d) “Muhtâre” sıfatını, yazarın malzemesinin bütün mütekârîp birikimi ele almak yerine seçme kelimelerden meydana gelmesinden dolayı kullandık. e) İkinci taraftaki “mütekârîbe” kelimesini ise müfredâtın tam müteradif değil, birbirine yakın anlamlı veya ortak noktaları bulunan kelimeler olmasını gözeterek başlığa koyduk.

1.2. YAZMANIN İÇERİĞİ ve SİSTEMATİĞİ

Metnin muhtevası, yazar tarafından çeşitli eserler taranmak suretiyle oluşturulmuş bir yapı arzettmektedir. Metnin amacı, anlam açısından ortak veya benzer olan iki veya daha fazla kelime arasındaki farkları ortaya koymaktır.

Yazmanın muhtevasına baktığımızda farkları tespit edilen malzemenin, iki kısma ayrıldığını görebiliriz. Birincisi, laflardır ki, eserin büyük bir yekunu oluşturmaktadır. İkincisi ise ibare, kelime grupları, terkip veya cümleciklerdir; bunlar ise azdır.

Lafiz düzeyine baktığımızda, şu tablo önmüze çıkmaktadır:

a) Coğunlukla mütekârîp olan iki farklı kelimenin nüanslarını vermektedir. Örneğin “عفو- غفران”, “خسوع- ضراعة”, “حرية- كرم”, “ذنب- اسراف”, “زفير- شهيق”, ”عرض- هيئه”, ”ميل- ركن”, ”معنى- مفهوم”, ”عدى- طغى”, ”عمل- فعل”, ”تفوي- ورع”, ”تفاق”, ”غم- هم”, ”مرشد- موفق”, ”تبذير- اسراف”, ”اضراب- استرارك”, ”علة- غلط”, ”رسالة- كتاب”, ”درة- تربية”, ”قبض- قلس- قيي”, ”السيماء- القيافة”, ”حسد- غبطة”, ”للغز- المعنى”, ”شرف- عظم”, ”كرم- شجاعة- عفو”, ”عادة- عرف”, ”نفس- عقل- ذهن”, ”حمد- شكر”, ”كلام- جملة”, ”خضم- قضم”, ”وقص- شنق”, ”قبص”, ”ضد-”, ”جسم- حجم”, ”نكتة- لطيفة”, ”تعوت- صفات”, ”صواب- ثواب”, ”اغماء- جنون”, ”تصادر- دور”, ”جل-”, ”خوف- فرق”, ”تغير- تحويل”, ”صواب- حق”, ”سهون- سيان”, ”غنى- لحن- نعمة- صوت”, ”نقيش”, ”تأليف- ترتيب”, ”باطل- فاسد”, ”بسط- جزئي”, ”استجابة- استجبار”, ”ادماج- استتبع”, ”مكابرية”, ”عظمي- كبير”, ”الايماء- متلویح”, ”محوطمس”, ”جسد- بدن”, ”تقر- تدبر”.

b) Aynı kelimenin sarf değişimiyle oluşan iki sıgası arasındaki farkları “غبن- غبن”, ”فضائل- فواضل”, ”جلالة- جلال”, ”عفو- عافية”, ”معافاة- معافية”, ”مخيف- مخوف”, ”ملك- ملكوت”, ”عجيب- عجب”, ”واحد- احد”, ”خفى- مخفي”, ”اعرابي- عرب”.

c) Aynı kelimenin hareke değişimiyle oluşan iki sıgası arasındaki farkları ”علاقة- خلق”, ”حدود- حدود”, ”دولـة- دولة”, ”ملك- ملك”, ”ملكـ ملك”, ”عـرض- عـرض”, ”مقـام- مقـام”, ”فـعلـة- فـعلـة”, ”عـلاقـة- عـلاقـة”.

d) Fiillerin kalıplarının değişimiyle iki kelimenin farkları: ”ذهب-ذهب“، ”أهلاً-أهلاً“، ”استماع-سمع“، ”اختلاف-تفريط“، ”غير-غير“.

Terkip ve kelime grupları kısmına baktığımızda şu tabloyla karşılaşmaktayız:

حسن “**ا) Izafet tamlaması** şeklindeki grupların farklarını vermektedir: Örnek olarak صفات الذات-صفات“، ”محصل الكلام- حاصل الكلام“، ”جمع الاجزاء- مجموع الاجزاء“، ”الصورة-حسن الخلق“، ”الفعل“.

b) Cümlecikler arasındaki farkları vermektedir: “لما فلنا- لما مر“، ”الاعوجاج في الحسيات-“، ”الجنس-اسم الجنس“، ”المصدر-اسم المصدر“، ”المصدر-الحاصل المصدر“، ”الاعوجاج في غيرها“.

Ayrıca burada dikkat çekmemiz gereken başka bir nokta ise şudur: Metinde kelimelerin farkları, genelde “luğavi farklılıklar”a tahsis edilmiştir. Ancak bunun yanında çeşitli İslâm dil ve din bilimlerinin yakın anlamlı terimleri arasındaki farklara da yer verilmiştir. Bu bağlamda bazen “nahiv” terminolojisindeki yakın anlamlı kelimelerin farklılarının verildiğini müşahede ediyoruz. Özellikle “hurufu'l-me'ânî” bu bağlamda dikkati çekmektedir. “عند-“، ”سين سوف“، ”الي- حتى“، ”كاد- عسى“، ”حتى- الا ان“، ”الام للقصد-اللام للتعليل“، ”اذ-اذاما“، ”اللام على المجموع“، ”لما“، ”لدن“ ”اللام الجنس على المفرد-اللام الجنس على المنسوب“ gibi terimlerin farklılıklarını buna örnek verebiliriz. Bunun yanında nahvin çeşitli konularıyla ilgili terimlere de rastlıyoruz. Buna da ”اعلال“، ”تمييز“، ”حال- قلب“، ”ابدال- اعدال“، ”ذف-اضمار“، ”ابدال- اخذ“، ”ارادة-اختيار“، ”قضى-قدر“، ”الكلام“، ”أبد-أزل“، ”ابداع-تكتوبين-احداث“، ”افتخار-“، ”تأكيد-تأسيس“، ”Belâgat“، ”السجع-الفاصلة“، ”هيولي- معذوم“، ”النفسي- الكلام اللفظي“، ”عموم المشترك- عموم المجاز“، ”العام-مطلق“، ”Usûl-i fikh“، ”فقدي-مدرك“، ”اختصار“ terimlerinin farklılarına da az da olsa yer verilmektedir.

kelimeler arasındaki farklar (“صواب ثواب”, “خضم قضم”, “قبض قضم”) konusunda da furûkçuların itirazları söz konusudur.

Farkları tespit edilen kelime gruplarının diziminde bir sistematik yoktur; rastgele dizilmiştir. Eserin üslup ve içeriği için de aynı şey söylenebilir. Sanki eser, çeşitli kaynaklar taranarak mütekariplik kelimelerin farklılarıyla ilgili malzemeler, peşpeşe sıralanmış; tekrar gözden geçirilmemiştir. Bu yüzden de metin içerisinde cümle dizimi ve ifade biçiminde eksiklikler göze çarpmaktadır. Kaynaklandırma sistemi son derece iptidaiidir.

1.3. YAZMANIN KAYNAKLARI

Risâlenin müellifi, referanslarının hem eser isimlerini, hem de yazarlarını çok muhtasar ve alelade bir şekilde vermiştir. Şöyle ki; bazen sadece müellifin kısa ismini (veya nisbe veya künyesini); bazen de eserin kısa ismini vermektedir. Bu yüzden yaygın ve tanınan müelliflerin veya eserleri tespit etmek kolaysa da, bunların dışında kalanların bazılarını tespit etmek güçleşmektektir. Verilen bu bilgileri, metinden hareketle ve bir kısım argümanlara dayanarak ilgili müellifleri ve eserlerini tespit etmeye çalışmamız gerekmektedir. Kronolojik sıraya göre ve branşlarına göre tasnif ederek müellifleri ve eserlerini saptamaya çalışalım.

Sözlükler

Yazar, bir yerde (*zefîr-şehîk*) *es-Sîhâh* adıyla İsmail b. Hammâd el-Cevherî(ö. 393)'nin *Tacu'l-Luğâ ve Sîhâhu'l-Arabiyye* adlı eserine atıfta bulunmaktadır.

Müellifin beş yerde (*zenb-israf, celale-celal, habbe-hubb, huşu-dara'a, mevt-nevm*) *el-İmam er-Râğıb, el-İmam, er-Râğıb* ifadeleriyle kendisinden alıntı yaptığı, bilgilerini referanslandırdığı şahıs, Râğıb Hüseyin b. Muhammed el-İsfahânî(ö. 425); eseri ise *el-Müfredât fi Ğarîbi'l-Kur'ân* (İstanbul, 1987)'dır.²⁴

Yazarın metninde bir yerde *Muhtâru's-Sîhâh*'a referans vardır. Bu eser, Ebubekir er-Râzî Muhammed (ö. 666)'in *Muhtâru's-Sîhâh* (Mahmut Hatır, Beyrut, 1995) adlı eseridir ki, bu, Cevherî'nin *Sîhâh*'ının muhtasarıdır.

İki yerde *Kâmûs* adlı esere referans vardır. Bu eser, Mecduddin Muhammed b. Yakub el-Fîrûzâbâdî(ö. 816)'nin *el-Kâmûsu'l-Muhît* (Beyrut, 1991) adlı sözlüğüdür.²⁵

Bir yerde *Ta'rîfât*'a atıfta bulunmaktadır ki bu Seyyid Şerîf Cürcânî(ö. 816)'nin *et-Ta'rîfât* adlı eseridir.²⁶

²⁴ Râğıb ve eseri hakkında bkz. Abbas Muhammed Ahmed, *er-Râğıb ve Menhekuhu fi'l-Müfredât*, (Mastr tezi), İskenderiye, 1971.

²⁵ Fîrûzâbâdî'nin eseri hakkında bkz. Azzâvî, Abbas, “*el-Mecd el-Fîrûzâbâdî ve'l-Kâmûsu'l-Muhît*”, *Mecelletü Mecme'i'l-Luğati'l-Iraqiyye*, Irak, 1959, VI/297-317; Mahfuz, Hüseyin Ali, “*el-Fîrûzâbâdî ve'l-Kâmûs*”, *Mecelletü Külliyyeti'l-Âdâb*, Bağdad, 1961, IV/197-212; Kılıç, Hulusi, “*el-Kâmûsu'l-Muhît*”, *DIA*, İstanbul, 2001, XXIV/287-8.

²⁶ Ta'rîfât hakkında geniş bilgi için bkz. Gümüş, Sadreddin, *Seyyid Şerîf Cürcânî*, İstanbul, 1984, s. 182 vd.

Tefsîr Kaynakları

Yazar, dört yerde (*lamu 'l-cins ale 'l-müfred-lamu 'l-cins ale 'l-mecmu, azim-kebir, umy-ameh, ezhebe-zehebi bi*) *el-Keşşâf* ismine bilgileri refere etmektedir. Buradaki Keşşâftan kasıt, -bilgileri karşılaştırmamız neticesinde- Carullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî(ö. 538)'nin *el-Keşşâf an Hakâiki Ğevâmizi 't-Tenzîl* adlı eseridir.²⁷

Yazar, metin içinde üç yerde *Kâdî* (*kabz-kabs, ihtilaf, hilaf, acîb-ucâb*), bir yerde *Kâdî Nâsiruddin* (*melik-mâlik*), bir yerde de *Kâdî Beyzavî* (*meyl-riükun*) ifadesini kaynak olarak kullanmaktadır. Bu üç yerdeki yazarın vermiş olduğu bilgilerin mukayesesinde sonucunda bu şahsin Kâdî Nâsiruddin Abdullâh b. Ömer Beyzavî(ö. 691), eserinin ise *Envâru 't-Tenzîl ve Esrâru 't-Te'vîl* (Beyrut, 1996) olduğu ortaya çıkmaktadır.²⁸ Ancak bunlardan ikisinde (*ihtilaf-hilaf; acîb-ucab*) sade olarak “*Kâdî*” ifadesi geçmekte beraber Beyzavî'nin Tefsîrinde böyle bir açıklamaya rastlayamadık.

Sekiz yerde (*şeref-izam, halk-hulk, husnu's-suret-husnu 'l-halk, i'vicac fi'l-hissiyat-i'vicac fi gayriha, haset-gîbta, gabn-gaban, mutlak-amm, havf-farak*) *Şeyhzâde* ismine atîf yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Muslihiddin Mustafa (ö. 951); eseri ise *Hâsiyetu Şeyhzâde alâ Tefsîri 'l-Kâdî'l-Beyzavî*'dır.

Yazar, bir yerde *Tefsîru Fatiha* ismiyle bir esere atîfta bulunmakta; ne var ki eserin müellifini açıklamamaktadır. Bu eseri tespit etmek son derece zordur. Çünkü bu isimle onlarca yazma ve matbu risâle bulunmaktadır. Örneğin hicri 800 ve 1000 yılları arasında bile Fenârî Şemsuddin Muhammed b. Hamza(ö. 840), Nureddin Abdurrahman b. Ahmed el-Cami(ö. 898)'nin, Celaleddin ed-Devvânî(ö. 908)'nin, Kemâlpâşazâde Ahmed b. Süleyman(ö. 940)'ın Ebu's-Suud el-İmadi(ö. 982)'nin, Emîr Padişah(ö. 987) gibi şahısların bu isimde eserleri mevcuttur. Dolayısıyla burada yazarın hangi eserden alıntı yaptığına tespit etmek, hemen hemen imkansız gözükmektedir.

Yazar bir yerde (cesed-beden) *Monlazâde* ismine atîfta bulunmaktadır. Ne var ki yazar, bunun dışında ne müellifin ismiyle ne de eseri ile ilgili bir ayrıntı vermemektedir. Kaynaklar üzerinde yaptığımız araştırma neticesinde bu isimde Mollazâde Muhammed Emin b. Sadraddin eş-Şîrvâni (ö. 1036)'yi bulduk ki bu şahsin, *Hâsiye alâ Envâri 't-Tenzîl*²⁹, *Hâsiye ale 'l-Mutavvel*³⁰, *Hâsiye alâ Tefsîri Keşşâf*³¹ gibi eserleri bulunmaktadır. Ancak bilgiyi hangisinden aldığına tespit etmemiz mümkün gözükmemektedir.

²⁷ Keşşâf hakkında geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, İsmail, “Zemahşerî ve Tefsîri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1983, XXVI/68-95; Özek, Ali, “el-Keşşâf”, *DIA*, Ankara, 2002, XXV/329-330.

²⁸ Envâr hakkında bkz. Cerrahoğlu, İsmail, “Envâru 't-Tenzîl ve Esrâru 't-Te'vîl”, *DIA*, İstanbul, 1995, XI/260-1.

²⁹ Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin, nr. 63, 211 vr.; nr. 64, 416 vr.; nr. 64, 188 vr.; nr. 55, 288 vr.; Laleli, nr. 317, 238 vr.; Mihrimah Sultan, nr. 38, 536 vr.; Esad Efendi, nr. 223, 70 vr.; Yozgat, nr. 58, 254 vr.; Serez, nr. 222, 163 vr.; Şehid Ali Paşa, nr. 227, 210 vr.; Hacı Bekir Ağa, nr. 64, 282 vr.; Reşîd Efendi, nr. 73, 237 vr.

³⁰ Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 263, 161 vr.; Hafîd Efendi, nr. 373, 148 vr.

³¹ Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 318, 123-166 vr.

Kelâm kaynakları

Müellifin metninde bir yerde geçen *Bahru'l-Efkâr* adlı kaynak, büyük bir ihtimalle Taftazanî'nın Akâid'i üzerine Hayalî Şemsuddin Ahmed b. Musa(ö. 863) tarafından yazılan hâsiye üzerine Hasan b. Hüseyin b. Muhammed el-Mîsrî(ö. 900)'nin kaleme aldığı *Bahru'l-Efkâr Hâsiye alâ Hâsiyeti Hayalî alâ Akâidi'n-Nesefî li't-Taftazanî* adlı hâsiyedir ki bir çok yazma nüshası mevcuttur.³²

Yazar bir yerde *el-Halhalî* nisbesiyle bilgisini kaynaklandırmaktadır. Kaynaklarda bu nisbeyle Molla Hasan Hüseyin b. Hasan el-Halhalî (ö. 1014)'nin, *Akâid-i Adudiyye* üzerine Celaluddin ed-Devvânî'nin *Şerhu'l-Akâidi'l-Adudiyye*'si üzerine yazdığı *Hâsiye alâ Şerhi'l-Akâidi'l-Adudiyye*'si bulunmaktadır.³³ Yine Beyzavî tefsiri üzerine yazdığı başka bir hâsiyesi bulunmaktadır. Başka risâleleri de mevcuttur. Ancak aynı madde içerisinde yazarın, Taftazanî'nın *Telvîh*'ine de atıfta bulunmasından hareketle -kesin olmamakla beraber- yazarın burada Halhalî'nin *Hâsiye alâ Şerhi'l-Akâidi'l-Adudiyye*'sini kullandığını söyleyebiliriz.

Yazar bir yerde *Hâsiyetu İsfahânî* ismiyle bir esere atıfta bulunmaktadır. Araştırmalarımız neticesinde Ebu's-Sena Şemsuddin Mahmud b. Abdurrahman el-İsfhani(ö. 749)'nin, Beyzavî(ö. 691)'nin *Tavalî'u'l-Envâr fi İlmi'l-Kelâm*³⁴ üzerine yazdığı *Metâli'u'l-Enzar*³⁵ adlı bir şerh yazdığını tespit ettik. *Metâli'u'l-Enzar* üzerine ise Seyyid Şerîf el-Cûrcânî(ö. 816)'nin³⁶, Ebu'l-Leys es-Semerkandi(ö. 888)'nin³⁷,

³² Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2969, 160 vr.; Yazma Bağışlar, nr. 2382, 140 vr.; Denizli, nr. 65, 165 vr.; Laleli, nr. 2192, 168 vr.; Kılıç Ali Paşa, nr. 514, 87 vr.; Tire Ktp., Necip Paşa Vakfi, nr. 155, 131 vr.; Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Ktp., Yazmalar, nr. 581, 141 vr.; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 583, 183 vr.; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. 204, 225 vr.; Koca Râğıb Paşa, nr. 748, 201 vr.; Beyazıt Ktp., Veliyyuddin Efendi, nr. 1996, 21 vr.; Kayseri Raşîd Efendi Ktp., nr. 28186, 114 vr.; Kütahya Vahit Paşa İlhalk Ktp., nr. 1954, 216 vr.; Konya Yusuf Ağa Ktp., nr. 87, 400 vr.; Millet Ktp., nr. 1128, 104 vr.

³³ Eserin bir çok yazma nüshası bulunmaktadır. Bazıları şunlardır: Atîf Efendi Ktp., nr. 1298, 47-101 vr.; nr. 1604, 9-300 vr.; nr. 1302, 19-59 vr.; nr. 1303, 1-57 vr.; nr. 1304, 61-126 vr.; Süleymaniye Ktp., Denizli, nr. 70, 62-119 vr.; Yazma Bağışlar, nr. 423, 109 vr.; Mihrimah Sultan, nr. 406, 120 vr.; Beyazıt Ktp., nr. 3161, 69b-128 vr.

³⁴ Millet Ktp., Ali Emîri Arabî, nr. 1271, 151 vr.; Tire Ktp., nr. 175, 118 vr.; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1139, 252 vr.; Hacı Bekir Ağa, nr. 149, 281 vr.; nr. 96, 97 vr.; Damad İbrahim, nr. 842, 56-158 vr.; Yazma Bağışlar, nr. 1444, 360 vr.; Ayasofya, nr. 2333, 83 vr.; nr. 2335, 113 vr.; nr. 2334, 170 vr.; Fatih, nr. 3129, 55 vr.; nr. 3130, 104 vr.; nr. 3198, 152-314 vr.; nr. 3176, 71-113 vr.; nr. 3133, 63 vr.; Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, nr. 845, 114 vr.

³⁵ İstanbul, 1305 (493 s.). Yazmaları: Hacı Selimağa Ktp., nr. 630, 171 vr.; Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Ktp., Yazmalar, nr. 605, 195 vr.; Süleymaniye Ktp., İsmihan Sultan, nr. 290, 222 vr.; Hidiv İsmail, nr. 158, 7-509 vr.; Kasidecizâde, nr. 117, 337 vr.; Kadızâde Mehmed, nr. 310, 191 vr.; nr. 311, 7-155 vr.; Harput, nr. 379, 154 vr.; nr. 59, 231 vr.; KaraÇelebîzâde, nr. 84, 233-349 vr.; Carullah, nr. 1219, 244 vr.; nr. 1209, 217 vr.; nr. 1220, 161 vr.; nr. 1214, 208 vr.; nr. 1213, 210 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 813, 191 vr.; nr. 2033, 1-249 vr.; nr. 2140, 306 vr.; Ayasofya, nr. 2231, 180 vr.; nr. 2295, 205 vr.; nr. 2294, 230 vr.; nr. 2293, 156 vr.

³⁶ Dersaadet, 1305 (425 s.); Yazmaları: Süleymaniye Ktp., Kadızâde Mehmed, nr. 304, 139 vr.; Ayasofya, nr. 2554, 36 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 2033, 250-279 vr.; H. Hüsnü Paşa, nr. 1159, 53-84 vr.; nr. 1234, 13-51 vr.; nr. 1246, 178 vr.; nr. 1247, 160 vr.; nr. 1248, 243 vr.; Esad Efendi, nr. 1949, 40 vr.; Yozgat, nr. 720, 1b-28b vr.; nr. 719, 35b-57a vr.; Yazma Bağışlar, nr. 603, 68-83 vr.; nr. 1178, 49-69 vr.; Hacı Mahmud Efendi, nr. 5886, 33 vr.; Köprülü Ktp., nr. 230, 1-30 vr.; nr. 231, 1-24 vr.; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2111, 1b-36a vr.;

Efdalzâde Hamiduddin Hamdullah Efendi(ö. 903)'nin³⁸, İbn Kemâl Paşa(ö. 940)'nın³⁹ hâşiyeleri vardır. Ancak metinde kaynak olarak çoğunlukla Seyyid Şerîf'in eserlerine vurgu yaptığı ve hâsiye olarak bu eser yaygın olduğu için muhtemelen burada da aynı müellifin hâsiyesi olsa gerektir. Ayrıca iki yerde (*cedel-mükayere, fevadil-fezail*) *Serhu'l-Metâli* adlı eseri kaynak olarak zikretmektedir ki muhtemelen bu da ilgili hâsiyeyi karşılamaktadır.

Yazar bir yerde (*heyula-ma'dum*) müellifini *eş-Şeyh* ismiyle andığı *Ta'likât* isimli bir kaynağa bilgileri refere etmektedir. İlgili konu, felsefe veya kelâmla alakalı olduğu için muhtemelen buradaki eser, Seyyid Şerîf Cürcânî'nin *et-Ta'likât alâ Şerhi'l-Adudiyye*'si olabilir.

Lahn ve Takvîmu'l-Lisân Kaynakları

Yazar, bir yerde Ali b. el-Bâlî el-Kostantinî(ö. 992)'yi kaynak olarak vermektedir. Yazarın söz konusu eseri ise bilgilerini karşılaştırdığımız *Hayru'l-Kelâm fi't-Takassî an Aqlâdi'l-Avâm* (tah. Hatim Salih Zamin, *Erbeatu Kütiûb fi't-Tashîhi'l-Luğavî* içinde, Beyrut, 1987) adlı eseridir.

Yazarın İbn Bâlî'den yaptığı alıntıda, bir kere *el-Cevzî* ismi geçmektedir. İbn Bâlî'nin matbu eserindeki metinden de karşılaştırarak burada söz konusu edilen şahsin İbn Cevzî Ebu'l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali(ö. 597), eserinin ise *Takvîmu'l-Lisân* (Kahire, 1966) olduğunu tespit ettik.

Yine aynı metinde bir kere de *el-Harîrî* ismine atif yapılmaktadır. Söz konusu şahsin, Ebu Muhammed Kasım b. Ali el-Harîrî(ö. 516), eserinin ise *Durretu'l-Ğavvâss fi Evhâmi'l-Havâss* (Kahire, 1975) olduğunu tespit ettik.

Metinde sadece bir yerde de *Radiyyuddin* ismine atifta bulunmaktadır. Bu, İbn Hanbelî Radiyyuddin Muhammed b. İbrahim(ö. 971)dir. Ancak metinde müellifin eserine hiçbir atif bulunmamaktadır. 30 küsur eseri bulunmakla beraber özellikle dildeki yanlışlar ve düzeltilmesi konusundaki *Sehmu'l-Elhâz fi Vehmi'l-Elfâz* (Beyrut, 1987), *Bahru'l-Avvâm bimâ esâbe fihi'l-Avâm* (Kahire, 1990) ve *Akdu'l-Halâs fi Nakdi Kelâmi'l-Havâs* (Beyrut, 1987) eserleriyle meşhurdur. Yazmadaki metnini bulmak için *Sehmu'l-Elhâz* kitabını taramakla beraber ilgili metne ulaşamadık.

Nahiv ve Sarf kaynakları

Yazarın bir yerde *Mutarrizî-Misbâh* şeklinde atifta bulunduğu kaynak, Mutarrizî, Ebu'l-Feth Burhânuddin Nasr b. Abdisseyyid (ö. 610)'in *el-Misbâh fi'n-Nâhv* (İstanbul, 1306; tah. Ramazan Mübarek, Beyrut, 1997; başka baskaları da vardır) adlı eseridir. Eserin bir çok yazması mevcuttur.⁴⁰

³⁷ Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 1166, 102 vr.

³⁸ Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 1170, 29-92 vr.; nr. 1168, 30-96 vr.; Giresun Yazmaları, nr. 122, 89 vr.; Fatih, nr. 3415, 47-124 vr.; nr. 2982, 79 vr.; nr. 2981, 72 vr.; İzmir, nr. 129, 82 vr.; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2113, 1b-62a vr.; Millet Ktp., Ali Emîrî Arabî, nr. 1279, 1-38 vr.

³⁹ Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 1169, 88 vr.

⁴⁰ Atif Efendi, nr. 2587, 1-26 vr.; nr. 2592, 83-132 vr.; Millet Ktp., Ali Emîrî Arabî, nr. 3777, 49-85 vr.; nr. 3672, 4-49 vr.; nr. 3578, 1-18 vr.; nr. 3624, 21-38 vr.; nr. 3621, 50-80 vr.; nr. 3623, 76-110 vr.; nr. 3579, 1-39 vr.; nr. 3579, 34 vr.; Beyazîd Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3023, 153b-182b vr.; İzmir Milli Ktp., nr. 1659/1, 1b-40a vr.; nr. 849, 37b-65a vr.; nr. 1255, 130b-143a vr.; nr. 1798, 84b-109b

Yazar bir yerde *Seyyid Alizâde* ismine atıfta bulunmaktadır. Büyük bir ihtimalle ilgili şahıs, Seydi Alizâde Yakub b. Seydi Bursevî(ö. 931); eseri ise Mutarrizî'nin *el-Misbâh fi'n-Nahv* üzerine yazdığı *Hâsiye alâ Dîbâceti (Şerhi) 'l-Misbâh fi'n-Nahv* adlı hâşiyedir.⁴¹

Yazar iki yerde *Iftitâh* ismiyle bir kaynağı referans olarak göstermektedir. Buradaki iftitâh, muhtemelen Mutarrizî'nin *Misbâh'*ı üzerine Hasan Paşa Kara Alaeddinzâde(ö. 827) tarafından yazılan *el-Iftitâh ale'l-Misbâh li'l-Mutarrizî* adlı eser olsa gerek. Eserin yazma nüshaları mevcuttur.⁴²

Yazar bir yerde *Fevâidun Arabiyyetun*, bir yerde de sadece *Fevâid* şeklinde bir esere atıfta bulunmaktadır ki, ancak bu eserin kime ait olduğunu tespit edemedik.

Yazar, bir yerde *Seyyid Abdullah* ismiyle beraber *Şerhu'l-Lübb'a (el-lam lil kasde-l-lam li't-ta'lil)*; iki yerde de(*kerem-şecaat-afy; lem-lemma*) sadece Seyyid Abdullah ismine atıfta bulunmaktadır. Bu şahıs, İbn Nukrekar Cemaluddin Seyyid Abdullah b. Muhammed (ö. 776); eseri ise, Tacuddin Muhammed b. Muhammed el-İsferâinî(ö. 684)'nin *Lübbü'l-Elbâb fi İlmi'l-İrâb*⁴³ isimli eseri üzerine yazdığı *Şerhu Lübbi'l-Elbâb fi İlmi'l-İrâb li'l-İsferâinî* adlı eserdir.⁴⁴

Şerhu Makâmâti Harîrî adlı esere bir yerde(inde-ledün) atıfta bulunmaktadır. Eserin aslı, Harîrî(ö. 516)'nin *Makâmât* isimli eseridir. Ancak müellif, yazmanın

vr.; nr. 762, 21a-48a vr.; nr. 545, 19b-48a vr.; nr. 202, 41a-69 vr.; nr. 200, 46a-67a vr.; nr. 157, 16a-27a vr.; nr. 333, 1b-30b vr.; nr. 155, 31b-52b vr.; nr. 1422, 23 vr.; nr. 1211, 83b-96b vr.; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. 608, 1-20 vr.; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Emanet Hazinesi, nr. 1920, 103 vr.

⁴¹ Eserin onlarca yazma nüshasından bazıları, şunlardır: Süleymaniye Ktp., Yusuf Ağa, nr. 339, 69 vr.; Carullah, nr. 2040, 68-122 vr.; nr. 1114, 45 vr.; Carullah, nr. 4487, 968 vr.; A. Tekelioglu, nr. 647, 24b-75a vr.; nr. 556, 86 vr.; nr. 597, 79 vr.; nr. 835, 1b-30b vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 1906, 78 vr.; nr. 1895, 67 vr.; nr. 1825, 98-176 vr.; Amcazâde Hüseyin, nr. 410, 69 vr.; Bekirağa, nr. 176, 90 vr.

⁴² Süleymaniye, Ayasofya, nr. 4535, 115 vr.; A. Tekelioglu, nr. 633, 99 vr.; nr. 539, 36-127 vr.; nr. 531, 90 vr.; nr. 562, 100 vr.; Çelebî Abdullah, nr. 343, 115 vr.; Beyazîd Ktp., Veliyyuddin Efendi, nr. 2954, 66b-112b vr.; nr. 3639, 83 vr.; Beyazîd, nr. 6569, 122 vr.; nr. 6206, 105 vr.; nr. 6574, 107 vr.; nr. 6675, 88 vr.; nr. 6568, 85 vr.; nr. 6455, 79 vr.; nr. 6573, 56 vr.; nr. 6740, 175-223 vr.; nr. 6572, 83 vr.; nr. 6567, 67 vr.; nr. 6571, 57 vr.; nr. 6207, 87 vr.; İzmir Milli Ktp., nr. 186, 115 vr.; nr. 163, 128 vr.; nr. 1120, 1b-89a vr.; Hacı Selimağa Ktp., Nurbanu-Yakub, nr. 129, 82 vr.; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1922, 129 vr.; nr. 1923, 102 vr.

⁴³ Yazma nüshaları: Beyazîd Ktp., nr. 6478, 74 vr.; nr. 6351, 78 vr.; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4576, 87 vr.; nr. 4525, 135-162 vr.; 49-134 vr.; nr. 4577, 46 vr.; İzmir, nr. 705, 105 vr.; Laleli, nr. 3492, 73-100 vr.; Molla Çelebî, nr. 3094, 67-98 vr.; Hacı Bekir Ağa, nr. 590, 189 vr.; Yusuf Ağa, nr. 286, 136 vr.; Salihâ Hatun, nr. 127, 83 vr.; Reisü'l-Küttab, nr. 1064, 28 vr.; Fatih, nr. 4538, 57-111 vr.; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed, nr. 2212, 93 vr.; nr. 2223, 337 vr.; nr. 2227, 140 vr.; nr. 2222, 289 vr.

⁴⁴ Eserin onlarca yazması mevcuttur. Bazıları şunlardır: Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1991, 150 vr.; nr. 1992, 12-220; nr. 1993, 1-112 vr.; İzmir Milli Ktp., nr. 1085, 214 vr.; nr. 1012, 154 vr.; nr. 1990, 236 vr.; Süleymaniye, Yazma Başışalar, nr. 1751, 178 vr.; Serez, nr. 3345, 121 vr.; nr. 3344, 134 vr.; Şehid Ali Paşa, nr. 2473, 166 vr.; nr. 2474, 169 vr.; nr. 2475, 130 vr.; Yozgat, nr. 761, 78 vr.; nr. 818, 154 vr.; İsmihan Sultan, nr. 398, 238 vr.; Mahmud Paşa, nr. 368, 146 vr.; Reisü'l-Küttab, nr. 1053, 120 vr.; Laleli, nr. 3423, 185 vr.; Mihrimah Sultan, nr. 422, 183 vr.; Kılıç Ali Paşa, nr. 953, 165 vr.; nr. 954, 215 vr.; Kadızâde Mehmed, nr. 492, 145 vr.; nr. 493, 173 vr.; Fatih, nr. 5005, 122 vr.; nr. 5006, 121 vr.; nr. 5008, 179 vr.; nr. 5010, 177 vr.

şerhinin kime ait olduğunu açıklamamaktadır. *Makâmat'*ın birkaç şerhi bulunmaktadır: Harîrî Ebu Muhammed Kasım b. Ali (ö. 516): *Şerhu Makâmat'*⁴⁵; Mutarrizî Ebu'l-Feth Burhânuddin (ö. 610): *el-İzâh fi Şerhi Makâmatî Harîrî*⁴⁶; Ukberî Ebu'l-Bekâ Muhibbuddin Abdullâh b. Hüseyin (ö. 616): *Şerhu Makâmatî Harîrî*⁴⁷; Zernucî Tacuddin Nu'man b. İbrahim (ö. 640): *el-Muvaddah fi Şerhi Makâmatî Harîrî*⁴⁸. Yazmanın tamamına bakınca bunlardan ikisinden birinin kullanıldığı, kuvvetle muhtemeldir: Harîrî'nin kendi şerhi veya Mutarrizî'nin şerhi.

Belâgat Kaynakları

Bir yerde *Mutavvel* ismine atıfta bulunduğu şahit oluyoruz ki, bu eser, Sa'duddin Mesud b. Ömer et-Taftazanî(ö. 792)'nin, Hatîb Kazvînî(ö. 739)'nin *Telhîsu'l-Miftâh* adlı eserine yazmış olduğu şerhi *el-Mutavvel ale't-Telhîstir* (İstanbul, 1309).

Yine bir yerde de (ğalib-kesîr) *Muhtasar fi İlmi'l-Me'ânî* adlı esere atıf vardır ki, bu eser, Sa'duddin Taftazanî'nin (ö. 792)'nin, Hatîb Kazvînî(ö. 739)'nin *Telhîsu'l-Miftâh* adlı eserine yazmış olduğu şerhi *Mutavval'*ın muhtasarı olan *Muhtasaru'l-Me'ânî* adlı eseridir.⁴⁹

Bir yerde *Şerhu'l-Misbâh* ve bir yerde de *Şerhu'l-Miftâh* ismiyle Seyyid Şerîf'e nispet ederek bilgilerini kaynaklandırmaktadır. İlgili şahıs, Seyyid Şerîf Cürcânî Ali b. Muhammed (ö. 816); eseri ise Ebu Yakub Yusuf b. Ebi Bekr es-Sekkaki(ö. 626/1229)'nın *Miftâhu'l-Ulum'*u üzerine yazmış olduğu *el-Misbâh fi Şerhi'l-Miftâh* adlı eseridir. Eserin bir çok yazması mevcuttur.⁵⁰

Hasan Çelebî ismine yazar üç yerde (*cemu'l-ecza-mecmu'u'l-ecza; umûmu'l-müsterek-umûmu'l-mecaz; irade-ihtiyar*) atıfta bulunmaktadır. Bu şahıs, Molla Fenârî'nin torunlarından Fenârî Hasan Çelebî(ö. 891)dir. İlgili maddelerdeki bilgiler, müellifin hangi eserinden alındığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak maddelelere

⁴⁵ Kütahya Vahit Paşa Ktp., nr. 1194, 337 vr.; (matbu: Kahire, 1306; Paris, 1822, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed, nr. 2297, 194 vr.; nr. 2507, 123 vr.; nr. 2446, 133 vr.; Hazine, nr. 1016, 240 vr.

⁴⁶ Beyazîd Ktp., nr. 5397, 211 vr.; Tire Ktp., Necip Paşa Vakfı, nr. 375, 255 vr.; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü, nr. 725, 335 vr.; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4061, 237 vr.

⁴⁷ Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, nr. 982, 100 vr.; Esad Efendi, nr. 2822, 171 vr.; Reisü'l-Küttab, nr. 852, 116 vr.; Carullah, nr. 2017, 76 vr.; Aşır Efendi, nr. 304, 108 vr.; Isparta Halil Hamit Paşa Ktp., nr. 663, 72 vr.; İstanbul Üniv. Merkez Ktp., Arapça, nr. 1089, 106 vr.

⁴⁸ Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1168, 98 vr.

⁴⁹ (İstanbul, 1259, 1260, 1267, 1268, 1271; Bulak, 1317). Onlarca yazması vardır. Bazıları: Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2261, 155 vr.; nr. 2262, 198 vr.; Fatih, nr. 4604, 243 vr.; nr. 4605, 124 vr.; nr. 4606, 197 vr.; nr. 4607, 152 vr.; nr. 4608, 182 vr.; nr. 4610, 163 vr.; nr. 4611, 122 vr.; nr. 4612, 143 vr.; nr. 4613, 202 vr.; nr. 4614, 192 vr.; nr. 4617, 330 vr.; nr. 4618, 230 vr.; nr. 4619, 358 vr.; nr. 4620, 300 vr.; nr. 4621, 188 vr.; nr. 4622, 274 vr.; nr. 5457, 144 vr.; Carullah, nr. 1806, 191 vr.; 1807, 1-163 vr.; Çorlulu Ali Paşa, nr. 393, 185 vr.; Kasidecizâde, nr. 550, 184 vr.; Nafîz Paşa, nr. 1304, 189 vr.; Yeni cami, nr. 1873, 128 vr.; nr. 428, 323 vr.; Turhan Valide Sultan, nr. 290, 148 vr.; Yazma Başışlar, nr. 754, 245 vr.; Yahya Tevfik, nr. 1642, 198 vr.; Harput, nr. 350, 216 vr.

⁵⁰ Süleymaniye, Bekirâğa, nr. 168, 129 vr.; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1839, 203 vr.; nr. 1840, 216 vr.; nr. 1841, 178 vr.; Kadızâde Mehmed, nr. 454, 195 vr.; Kasidecizâde, nr. 542, 197 vr.; Halet Efendi, nr. 457, 195 vr.; Mehmed Ağa Camii, nr. 157, 118 vr.; nr. 158, 274 vr.; Ayasofya, nr. 4409, 215 vr.; nr. 4410, 326 vr.; nr. 4411, 355 vr.; nr. 4412, 239 vr.; nr. 4538, 255 vr.; Yazma Başışlar, nr. 1143, 281 vr.; Damad İbrahim, nr. 1013, 165 vr.; nr. 1033, 233 vr.; nr. 1034, 256 vr. Eser hakkında bkz. Gümüş, **Cürcânî**, s. 165-9.

baktığımızda birinci ve ikincisinin “belâgat” ve “usûl”, üçüncüsünün ise “kelâm” ile alakalı olduğunu söylememiz mümkünür. Hasan Çelebî’nin belâgatla ilgili olarak Taftazanî’nin Mutavvel’i üzerine yazdığı *Hâsiye ale'l-Mutavvel* (İstanbul, 1309); ve yine Taftazanî’nin *Muhtasar'ı-Me'ânî* adlı eserine yazdığı *Hâsiye ale'l-Muhtasar fi'l-Me'ânî* (Süleymaniye Ktp., Tırnovalı, no: 1654, 336 vr.; Koca Râğıb Paşa, no: 1253, 149 vr.) adlı eserleri; kelâmla ilgili olarak Seyyid Şerîf Cürcânî’nin *Serhu'l-Mevâkif* adlı eserine yazdığı *Hâsiye alâ Şerhi'l-Mevâkif* (*Serhu'l-Mevâkif* ile birlikte, İstanbul, 1321); Taftazanî’nin *Serhu'l-Akâidi'n-Nesefiyye*'si üzerine Hayali Çelebî’nin yazdığı hâsiyenin hâsiyesi olan *Hâsiye alâ Hâsiyeti'l-Hayali alâ Şerhi'l-Akâid* (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, no: 879/4, 162-170 vr.) adlı eserleri; usûl ile ilgili olarak da Taftazanî’nin yazdığı *et-Telvîh* üzerine kaleme aldığı *Hâsiye ale't-Telvîh* (İstanbul, 1284; Kahire, 1322) adlı eserleri mevcuttur.

Usûlu'l-Fîkh ve Fîkîh Kaynakları

Yazar, bir yerde *Telvîh* ismine atıfta bulunmaktadır ki bu, Sa'duddin Taftazanî(ö. 792/1390)'nin, Sadru's-Şeri'a'nın *Tavdîh*'i üzerine yazdığı *et-Telvîh ale't-Tavdîh* adlı eseridir.

Bir yerde de Sadru's-Şerî'a Ubeydullah b. Mes'ud (ö. 747/1346), *et-Tavdîh: Serhu't-Tenkîh* adlı eserine atıfta bulunmaktadır.

Yazar bir yerde *Tahrîru't-Tenbîh* adlı bir eseri kaynak olarak göstermektedir. Araştırmalarımız neticesinde bu isimde Nevehî Muhyiddin Yahya b. Şeref (ö. 676/1277)'in *Tahrîru't-Tenbîh*⁵¹ adlı bir fîkîh eserinin olduğunu tespit ettik. Muhtemelen yazar, bu eserden alıntı yapmıştır.

Yazar bir yerde *Serhu Tahrîr* ismiyle bir esere atıfta bulunmaktadır. *Tahrîr* kelimesi, Nevehî'nin *Tahrîr*'ini çağrırtıyorrsa da, yazar bu iki eseri, birine *Tahrîru't-Tenbîh*; ötekini ise *Serhu Tahrîr* diyerek farklı şeyler olarak vermektedir. Dolayısıyla buradaki “*Serhu Tahrîr*”in Emîr Padişah(ö. 987/1579)'ın, İbn Hümâm(ö. 861/1457)'in *Tahrîr*'i üzerine yazdığı *Teysîru't-Tahrîr* adlı usûl eseri olması, kuvvetle muhtemeldir.

Yazar, bir yerde (arz-araz) *Durer Ğurer* ismine atıfta bulunmaktadır. Muhtemelen bu eser, Molla Hüsrev(ö. 885/1481)'in *Dureru'l-Hükkâm fi Şerhi Ğureri'l-Ahkâm* adlı eseridir. Bir çok baskısı mevcuttur (örneğin, İstanbul, 1257, 1258, 1967, 1978) ve üzerine bir çok şerh ve hâsiye yazılmıştır.⁵²

Bir yerde İbn Melek ismine atıfta bulunmaktadır ki bu İbn Melek İzzuddin Abdullatif b. Abdulaziz(ö. 801) ve eseri, *Serhu'l-Menâr fi'l-Usûl* (İstanbul, ts.)'dur.

Bilim Dalı veya Müellifi Tespit Edilemeyen Kaynaklar

Yazar bir yerde (musadere-devr) *eş-Şîfâ* isimli bir kitabı kaynak olarak göstermektedir. Kaynaklara baktığımızda *eş-Şîfâ* ismiyle -değişik alanlarda- bir çok kaynak bulunmaktadır. Kadı İyâd'in *eş-Şîfâ* (*bi Ta'rîfi Hukûki'l-Mustafa*), İbn Sînâ'nın

⁵¹ (Dimeşk, 1988); Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 711, 126 vr.; nr. 2597, 120 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 1948, 99 vr.

⁵² Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Akgündüz, Ahmet, “**Dürerü'l-Hükkâm**”, *DIA*, İstanbul, 1994, X/27-28.

eş-Şifâ (fi'l-Hikme); Hafaci'nin *Şifâ' l-Ğalîl'i*, İbn Kayyim el-Cevzîyye'nin *Şifâ' l-'Alîl'i* buna örnek verilebilir. Yazarın metnine baktığımızda daha çok felsefe ve kelâm ilmine ait bir metin gibi gözükmektedir. Dolayısıyla muhtemelen İbn Sînâ'nın eseri olabilir.

Yazar bir yerde de (cism-cesed) *Şerhu 'l-İşârât* adlı esere atıfta bulunmaktadır. Kaynaklarımıza baktığımızda İbn Sînâ(ö. 428)'nin mantıkla ilgili *el-İşârât ve 't-Tenbîhat* adlı bir eseri bulunmakta; bunun üzerine Fahruddin Râzî(ö. 606), Seyfuddin Âmidî(ö. 631), Nâsiruddin et-Tûsî(ö. 672), Nahcivânî(ö. 920) gibi şahısların şerhleri bulunmaktadır. Ne var ki bu bilginin hangisinden alındığını; veya bu eserlerden alınıp alınmadığını bilemiyoruz.

Müellif, bir yerde *en-Nihâye* adlı bir esere atıfta bulunmaktadır ki bu eser, İbn Esîr Mecduddin Ebu's-Sa'adat (ö. 606)'in *en-Nihâye fi Ğarîbi 'l-Hadîs*'i olabilir.

Yazar, iki yerde (e'rabi-arabi; mülk-milk) *İbn Mâlik* ismine atıfta bulunmaktadır. Aldığı bilgilere baktığımızda daha çok dilsel farklılıkların verildiğini söylememiz mümkün değildir. İbn Mâlik ismiyle dilciler arasında meşhur olan İbn Mâlik Muhammed b. Abdullâh et-Tâî el-Ceyyânî(ö. 672)'dir. Müellifin bir çok eseri vardır: *el-Elfiye fi 'n-Nahv*, *el-Kâfiyetü 'ş-Şâfiye*, *el-Elfâzu 'l-Muhtelefe fi 'l-Me'ânî 'l-Mü'telefe*, *Teshîlü 'l-Fevâid ve Tekmîlü 'l-Mekâsîd*, *Sebku 'l-Manzûm ve Fekku 'l-Mahtûm*, *İkmâlu 'l-I'lâm bi Mûsellesi 'l-Kelâm*, *Fe'ale ve Ef'ale*, *Uddetu 'l-Lâfîz*, *el-Fark beyne 'z-Zad ve 'z-Zâ* ve *Umdetu 'l-Hâfîz* vb. Müellif, muhtemelen bu eserlerden birinden bu bilgiyi almış olabilir.

Yazar, iki yerde (sem'-istima; hafi-mahfi) İbn Kemâl ismine atıfta bulunmaktadır. Şahîs, büyük bir ihtimalle müverrih, mütekellim, mufakkîh, edîb İbn Kemâl (Kemâlpasazâde) Şemsuddin Ahmed b. Süleyman (ö. 940) olabilir. Ancak müellifin çeşitli alanlarda onlarca eseri ve risâlesi mevcuttur. Bilgi verilen kelimelere baktığımızda örneğin “sem'-istima” kelimelerinin farklarını farsça verdiği; öte yandan mahfi-hafi kelimelerinin binaları dikkate alınarak aralarındaki farkları sunduğunu görmekteyiz ki bunların tamamen dilsel farklılıklar olarak gözükmektedir. Muhtemelen bunlar, İbn Kemâl'in *Risâletü 'l-Meziyyeti 'l-Lisâni 'l-Fârisi alâ Sa'iri 'l-Elsine ma hala 'l-Arabiyye* (Tahran, 1952)⁵³; *Risâle fi Tahkîki Ta'rîbi 'l-Kelimâti 'l-A'cemîyye* (Dîmeşk, 1991)⁵⁴; *Dekâiku 'l-Hakâik*⁵⁵ ve *Resâili İbn Kemâlbaşa el-Lugâviyye* (Riyad, 1980) adlı eserlerinin herhangi birinden alınmış olabilir.

Yazar, bir yerde *Şerhu Kirmânî*; bir yerde de *Şerhu Kirmânî li 'l-Cündî* şeklinde bilgilerini referanslandırmıştır. Araştırmamız neticesinde Buhari'nin şâhihi Şemsuddin

⁵³ Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 653, 135-139 vr.; Nafîz Paşa, nr. 1506, 166-167 vr.; İbrahim Efendi, nr. 190, 19-22 vr.; Halet Efendi, nr. 822, 187-188 vr.; Ayasofya, nr. 4794, 122-125 vr.; Beyazîd Ktp., nr. 5999, 145a-147b vr.

⁵⁴ Atîf Efendi Ktp., nr. 2817, 89-93 vr.; nr. 2847, 20-29 vr.; nr. 2827, 70-83 vr.; nr. 2816, 164-170 vr.; Beyazîd Ktp., Veliyyuddin Efendi, nr. 3236, 57a-64b vr.; nr. 3235, 69b-72b vr.

⁵⁵ Bir çok yazması olan eserin bazı yazmaları şunlardır: Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4674, 123 vr.; nr. 4675, 24-159 vr.; nr. 4676, 29-192 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 1975, 23-147 vr.; Amcazâde Hüseyin, nr. 372, 155 vr.; Aşîr Efendi, nr. 378, 1-96 vr.; Carullah, nr. 1652, 175 vr.; A. Tekelioğlu, nr. 691, 126 vr.; Esad Efendi, nr. 3212, 114 vr.; Hüsrev Paşa, nr. 514, 1-101 vr.; nr. 515, 18-116 vr.; İsmihan Sultan, nr. 413, 111 vr.; İzmir, nr. 792, 20-118 vr.; Serez, nr. 3848, 58 vr. Ayrıca bu eserle ilgili olarak bkz. Özkan, Mustafa, “*Dekâiku 'l-Hakâik*”, *DIA*, İstanbul, 1994, IX/111-112.

Muhammed b. Yusuf el-Kirmânî(ö. 786)'nin, Adududdin Abdurrahman b. Ahmed el-İcî(ö. 756)'nin *Ahlaku Adududdin el-İci*⁵⁶ adlı eseri üzerine *Şerh Alâ Âdâbi(Ahlaki)*'l-*Adudiyye* ismiyle bir şerhinin var olduğunu tespit ettilik.⁵⁷ Yazارın sözünü ettiği şerh bu olsa gerektir. İkincisi ise Kemâlüddin Ahmed el-Cündî'nin bunun üzerine yazdığı *Hâsiye Alâ Şerhi'l-Âdâbi'l-Adudiyye* adlı hâsiyesi olmalıdır.⁵⁸

Son olarak yazarın kendisine 14 yerde müracaat ettiği *eş-Şerhu'l-Mezbûr* isimli eseri zikretmeliyiz. İlgili eseri ve müellifini tespit edemedik. Öte yandan bir çok yerde “Şerh” ve “ba’du'l-havâşî” ismiyle bir kısım şerh ve hâsiyelere atıfta bulunmaktadır ki bunları tespit etmemiz de mümkün gözükmemektedir.

1.4. YAZMANIN TAVSİFİ

Yazmanın sadece bir nüshası elimizde bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilgili metne benzer bir furûk metnine rastlayamadık. Bu yüzden eseri kendi bütünlüğü içerisinde tek başına incelemek mecburiyetindeyiz.

Yazma, ilk boş varakını saymazsa toplam 8 varaktan oluşmaktadır. Metnin bitiş tam olmakla beraber (çünkü metin, huni şeklindeki figürle bitirilmiştir) ilk sayfasının risâlenin başlangıç sayfası olup olmadığı net değildir. Çünkü metinde risâle için müellifin ve risâlenin isminin, ve niçin yazıldığına anlatıldığı (klasik eserlerin başında çoğunlukla mevcut olan) mukaddime söylebilecek hiç muhteva bulunmadığı gibi, besmele-hamdele-salvele de yer almamaktadır. Doğrudan “el-fark beyne...” şeklindeki ifadeyle başlamakta; metnin sonuna kadar bu şekilde devam etmektedir. Hatta metnin sonu da aynı şekilde küt diye bitmiştir: metnin bittiğine dair ne bir tarih düşülmüş; ne hamd ve dua cümleleri yer almış, ne de “temmet” kaydı konulmuştur. Sonuç itibarıyle metin, girişi ve sonunu bulunmadan tekdone bir metin olarak başlayıp bitmektedir.

Metnin hattı nesih olup son derece profesyonelce yazılmış; okunaklı ve nettir. İlk varak (1a-1b) boştur. 2 varakın ilk sayfası (2a), 20 satır iken, ikinci sayfası (2b), 3 varak (3a-b), 4. varak (4a-b), 5 varak (5a-b), 6. varak (6a-b), 7. varak (7a-b), 8. varak (8a) ve 9 varak'ın ilk sayfası (9a) bütünüyle 21 satırdan oluşmaktadır. Son varak ikinci sayfası (9b), 6 satırdan oluşmaktadır.

Sayfalar sadece esas metinden oluşmakta olup esas metnin dışındaki hâsiye, kelime veya ibare düzeyinde çok sayıda notlar düşülmüştür.

Bazen metinde eksik olarak yazılan bir kelimenin devamı yazılmıştır. Örneğin 2a.'nın 9. satırında “بِعَا” kelimesiyle satır sonu bitmiş, metnin sonuna kelimenin devamı olan “فَيَهُمْ” yazılmıştır. Yine 3b.'nın 18. satırının sonu “وَالْعَفْوُ أَعْفَافِهِمْ” şeklinde bitmiş,

⁵⁶ Bir çok yazma nüshası vardır. Bazıları: Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3028, 3 vr.; Yazma Bağışlar, nr. 3573, 6b-7a vr.; Marmara Univ. İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar, nr. 385, 7 vr.; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4994, 37. vr.; nr. 4499, 9. vr.; nr. 4503, 1-2 vr.; Beyazıt Ktp., nr. 5946, 34a vr.; nr. 5919/1, 1a vr.

⁵⁷ Eserin yazmaları şunlardır: Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1115, 1a-18a vr.; nr. 696, 144-168 vr.; Süleymaniye, H. Hüsnü Paşa, nr. 774, 34 vr.; Şehid Ali Paşa, nr. 2815, 204-208 vr.; Reşid Efendi, nr. 696, 144-168 vr.

⁵⁸ Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3033, 17-55 vr.; Carullah, nr. 2110, 140-143 vr.; İbrahim Hakkı Konyalı Ktp., nr. 387, 28-39 vr.; Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş, nr. 318, 1-13 vr.; Beyazıt Ktp., Veliyyuddin Efendi, nr. 2882, 33b-45a vr.

hamiçe “ن” harfi yerleştirilmiştir (ان و). Aynı sayfanın 21. satırının sonu ise “ع” kelimesiyle bitmiş, satırın hizasında hamiçe “تها” kelimeleri yazılmıştır (لأنها). 8b.’nin 13. satırının sonu, “المذكور” olarak bitmiş, hamiçe devamı (و) not edilmiş; 15. satırın sonu ise “معد” olarak bitmiş, hamiçe devamı (وم) yazılmıştır (مدعوم).

Bazen de satır içinde eksik olan bir ibare veya kelime, hamiçe yazılmıştır. Örneğin 4b.’nin ikinci satırında cümle “... ذات الانسان والسيماء والقيافة علامة في ذات الانسان...” şeklinde yazılmış; ibaresi, kafiye ile alamet arasına konulmak üzere hamiçe yazılmış; (الفرق بين السيماء والقيافة ان السيماء علامة في ذات الانسان...) 5a.’nın ikinci satırı, “العلاقة بين العلاقة” ile bitiyor; hamiçe beynenin diğer tarafı ve eksik kelime (والعلاقة العلاقة) yazılmıştır. 5b.’nin ikinci satırının sonunda “هي بفتح العين” kelimesinin öncesine yerleştirilmek üzere “ان اللطيفة” ibaresi hamiçe yazılmıştır. 11. satırın sonu, üçüncü mısra normalde “جمله ذال” şeklinde bitmiş olmakla beraber, şiirin “كافييeler”ne uygun olan “معجمت” lafzi, hamiçe yazılmıştır. 7a.’nın 12. satırında “لا استطابة والاستثار” kelimelerinin arasına gelecek şekilde “الاستجاء والاستثار” kelimesi, hamiçe yerleştirilmiştir. 8b.’nin ilk satırında “بعضهم” kelimesinin başına yerleştirilmek üzere hamiçe “وقال” kelimesi yazılmıştır.

Bazen de metinde yanlış yazılan ibarelerin doğrusu, hamiçe yazılmıştır. Örneğin 6a.’nın 16. satırının sonunda yer alan “الحمراء” kelimesi, hamişte “إلى الحمراء” şeklinde düzeltilmiştir. 6b.’nin 10. ve 11. satırlarında verilen üç mısralık bir şiir, 11. satırın sonunda bitmektedir. 7b.’nin 10. satırında “التكفر” kelimesi’nin üzeri çizelerek hamiçe “تفكر” şeklinde doğrusu kaydedilmiştir.

Bazen de metinde yanlış veya fazla olarak yazılan kelimelerin üstü metin içinde çizilmiştir. 9a.’nın ilk satırında muhtemelen “التمكّن” şeklinde yapılması düşünülen “واللهكم” kelimesinin üzeri çizilmiş, peşine doğrusu yazılmıştır. 7b.’nin 19. satırında “لا انك” kelimesi, fazla yazıldığı için üzeri çizilmiştir.

Metin, başından sonuna kadar tekdüze bir şekilde yazılmış olup, alt başlıklar yerine “الفرق بين...” kalibi yer almaktadır. Dikkati çeken bir unsur, bir madde bittikten sonra peşine bir miktar boşluk bırakılarak “الفرق بين” ibaresi yazılmaktadır. İlaveten aşağı yukarı tüm “الفرق” kelimelerinin üst kısmına çizgi çekilmek suretiyle bu biraz daha belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca üstünü çizme olayı, “قال” ve bazı türevlerinde kelimesinde kullanılmıştır. İlaveten vurgulanması istenen bazı kelimelerin üstü de, yer yer çizilmiştir.

Bir de metin içinde genelde hareke yoktur. Sadece birbirinden ayrılması zaruri olan kelimelerde hareke kullanılmıştır. Bazen de hareke yazıyla (“فَاعْلَمْ بِكُسْرِ الْعَيْنِ، بِفَتحِ الْفَاءِ” gibi ifadelerle) kelimenin zaptı ortaya konmuştur.

Metinde bilgiler genel itibariyle ya “ذكر... قال...” ibaresiyle; ya yazılan maddenin sonunda yararlanılan kaynağın ismini vererek; ya da kapalı olarak bazı kaynaklara işaret edilerek referanslandırılma yoluna gidilmiştir. Referans verilmeyen bilgiler de mevcuttur.

2. TAHKİK METODUMUZ

Elimizdeki ilgili eserin tek nüshası bulunduğu için tenkitli neşir bunun üzerinde gerçekleştirilecektir.

Eserdeki bilgiler, öncelikle müellifin referans verdiği kaynaklara –ulaşabildiğimiz oranda- bakılmak suretiyle sağlamaası yapılacaktır. Ayrıca gerek genel leksik kaynaklardan gerekse el-furûku'l-luğaviyye literatüründen hem yazarın bilgileri kontrol edilecek, hem de farklıları verilen iki kelimeyle ilgili artı ayrıntılar için bu kaynaklar referans gösterilecektir. Metin içinde referans gösterilen şahıslar hakkında “Yazmanın kaynakları” kısmında gerekli ölçüde bilgi verilecektir.

Metin veya dipnotta bizim olası ilavelerimiz, [...] veya [... (neşr.)] şeklinde esas metinden ayırt edilecektir. Tekdüze yazılmış metin, “el-fark beyne...” şeklinde başlayan ifadeler, paragraf düzeyinde bir sistematige sokulacaktır. Paragraf başları, bold yazılarak belirgin hale getirilecektir.

Belli bir sistematigi oluşturmak amacıyla metin üzerinde yer yer oynamalarımız; takdim-tehirlerimiz oldu. Yine kaynaklardan alınan bilgiler eksik olması durumunda ilgili kaynaktan metne ilave yaptık. Ancak gerek metin içindeki oynamalarımız ve gerekse ilavelerimiz için dipnotlarda açıklama yaptık. Ayrıca metinde harekelenmesi zaruri olan kısımlarını harekeledik. Âyetlerin sure ve âyet numaralarını dipnota aldık. Ayrıca yazma metnin görülmesi için makalenin sonunda birkaç örnek sayfa verdik.

3. YAZMANIN TENKİTLİ NEŞRİ

[الفروق اللغوية المختارة في المفردات المتقاربة]⁵⁹

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَبَعْدٍ: هَذِهِ الرِّسْالَةُ يَحْتَوِيُ الْفَرْوَقَ الْلُّغُوِيَّةَ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الْمُخْتَارَةِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمُخْتَافِةِ].⁶⁰

الفرق بين الملك والمالك: هو ما ذكره القاضي ناصر الدين [عبد الله بن عمر البيضاوي]⁶¹ طاب ثراه:- "المالك هو الـ[مـ]تصرف في الأعيان المملوكة [كيف يشاء من الملك] والمملك هو الـ[مـ]تصرف بالأمر والنهي في المأمورين [من الملك]"⁶² في شرح قصيدة زين العابدين⁶³ رحمة الله عليه.⁶⁴

⁵⁹ Yazarın yazma nüshasında başlık bulunmamaktadır. Ancak biz metnin muhtevasını dikkate alarak bu başlığı koyduk.

⁶⁰ İlgili mukaddimeyi geleneğe ve kitabin muhtevasına uygun bir şekilde biz tasarladık.

⁶¹ Beyzâvî, Nâsiruddin Abdullâh b. Ömer, 585 tarihinde doğmuş, 685 tarihinde vefat etmiştir. Tefsîr ve kelâm başta olmak üzere bir çok ilimde eser veren bir şahsiyettir. *Envâru't-Tenzîl* adlı tefsîriyle meşhurdur. Geniş bilgi için bkz. Lutpi, İbrahim, “al-Baydawî's-Life and Works”, *Islamic Studies*, XVIII/4, 1979, s. 311-321; Rippin, Andrew, “Baydawi, al”, *Encyclopedia of Religion*, New York, II/85-6; Brockelmann, Carl, “Beyzâvî”, *IA*, II/593-4; Yavuz, Yusuf Şevki, “Beyzâvî”, *DIA*, VI/100-103.

⁶² Krş. Beyzavî, Nâsiruddin Abdullâh b. Ömer, *Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl*, Beyrut, 1996, والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك والمملك هو المتصرف (بالامر والنهي في المأمورين من الملك)

⁶³ Zeynelabidin Kasidesi'nin yazmaları mevcuttur: Süleymaniye, Laleli, nr. 255, 54-55 vr.; Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdai Efendi, nr. 1362, 11 vr. Ayrıca bir şerhini tespit ettik: Beyazid Ktp., Beyazid, nr. 1361, 98b-186a.

⁶⁴ “الملك-المالك” arasındaki farklar için bkz. Askerî, Ebu Hilal, *el-Furûk fi'l-Luğâ*, Beyrut, 1991, s. 176; Râğıb, Hüseyin b. Muhammed, *el-Müfredât fi Ğarîbi'l-Kur'ân*, İstanbul, 1987, s. 718; Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, *Besâiru Zevî't-Temyîz fi Letâifi'l-Kitâbi'l-Azîz*, tah. Muhammed Ali Neccar, Beyrut, ts., IV/521 vd.; Ebu'l-Bekâ, Eyyub b. Musa, *el-Külliyyât: Mu'cemun fi'l-Mustalahât ve'l-Furûku'l-Luğaviyye*, tah. Adnan Dervîş-Muhammed Misrî, Beyrut, 1993, s. 853; Semîn, Ahmed b. Yusuf el-Halebî, *Umdatû'l-Huffâz fi Tefsîri Eşrefî'l-Elfâz*, tah. Muhammed et-Tuncî, Beyrut, 1993, IV/125 vd.; Cezâirî, Nuruddin b. Nimetullah el-Huseynî,

الفرق بين الزفير والشهيق: [قال إسماعيل بن حماد الجوهرى]⁶⁵ في الصحاح: "زفير الحمار اول صوته وشهيقه آخر صوته" كذا [ورد] في الشرح المزبور ويقال: "الشهيق رد النفس والزفير اخراجه" [كما ورد] في الشرح المزبور.⁶⁶

الفرق بين الذنب والاسراف: قال الامام الراغب [حسين بن محمود الإصفهاني]⁶⁷ رحمة الله تعالى [عليه]- : "حقيقة [اي الاسراف] تجاوز الحق [الحد] في فعل ما يجب والذنب عام فيه وفي التقصير".⁶⁸

[الفرق بين العفو والعافية والمعافاة]: قال [ابن الأثير مجد الدين مبارك بن اسير الدين]⁶⁹ في النهاية [في غريب الحديث والاثر]: "العفو والعافية والمعافاة [فهم] الفاظ متقاربة؛ فالعفو عفو الذنوب والعافية ان يسل من الاسقام والبلايا فهي الصحة وضدتها المرض والمعافاة ان يغافيك الله تعالى عن الناس ويعافيهم منك ويصرف أذاهم عنك واذاؤك عنهم" [وهذه المعلومات مؤخذة] من الشرح المزبور في قافية الواء.⁷⁰

Furûku'l-Lugât fi't-Temyîz beyne Müfâdi'l-Kelimât, tah. Muhammed Rîdvan ed-Dâye, Dîmeşk, 1987, s. 214.

⁶⁵ Cevherî, Ebu Nasr İsmail b. Hammâd, 393 yılında vefat etmiştir. Sîhâh adlı eseriyle meşhur bir dilcidir. Hakkında geniş bilgi için bkz. Kılıç, Hulusi, "Cevherî, İsmail b. Hammâd", *DIA*, İstanbul, 1993, VII/459; Çögenli, Sadi- Demirayak, Kenan, *Arap Edebiyatında Kaynaklar*, Erzurum, 1995, s. 127-8; Moh. Ben Cheneb, "Cevherî", *İA*, III, 126.

⁶⁶ Se'alîbî, Ebu Mansûr Abdülmelik b. Muhammed, *Fîkhû'l-Luğâ ve Esrâru'l-Arabiyye*, tlk. Yasin zîzîfir: "فَإِذَا أَزْفَرَ بِهِ وَقَبَحَ الْأَتِينَ فَهُوَ زِفِيرٌ فَإِذَا مَدَ النَّفْسُ ثُمَّ رَمَيَ بِهِ الشَّهِيقَ" s. 243; "فالزفير: تردد النفس حتى تنتفع الضلوع منه / الشهيق: "اول صوت الحمار والشهيق آخره طول الزفير وهو رد النفس والزفير مده" . Ayrıca bkz. Ebubekir er-Râzî, *Muhtâru's-Sîhâh*, tah. Mahmud Hatîr, Beirut, 1995, s. 115; Fîrûzâbâdî, *Besâir*, III/131; Semîn, *Umde*, II/159, 347; Ebu'l-Bekâ, *Külliyyât*, s. 490.

⁶⁷ Râgîb el-İsfahânî Hüseyin b. Muhammed, yaklaşık 425 yılında vefat etmiş; *Müfredât* adlı sözlüğüyle meşhur olan ve tefsîr, dil ve ahlak alanında eserleri olan bir bilgindir. Hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtîp Çelebî, *Keşfu'z-Zunûn an Esâmi'l-Kütûbi ve'l-Funûn*, Beirut, 1992, I/15, II/1609, 36, 131 377, 447, 462, 739, 827, 1729, 1773; Zehebî, Muhammed b. Ahmed, *Siyeru A'lâmi'n-Nübûvve*, Beirut, 1413, XVIII/120-1 Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, *el-Bulgâ fi Tarihi Eimmeti'n-Nâhv ve'l-Luğâ*, tah. Muhammed Mîsrî, Kuveyt, 1407, s. 91; Suyûtî, Celaluddin, *Buğyetu'l-Vu'ât fi Tabakâti'l-Lugavîyyin ve'n-Nuhât*, tah. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Beirut, ts., II/297; Suyûtî, Celâluddin, *el-Muzhir fi Ulûmi'l-Luğâ ve Envâihâ*, ys., ts., I/160; Edirnevî, Ahmed b. Muhammed, *Tabakâtu'l-Müfessirîn*, tah. Süleyman b. Salih, Medine, 1997, s. 300; Kannûcî, Siddîk b. Hasan, *Ebcedü'l-Ulûmi'l-Veşîri'l-Merkûm fi Beyâni Ahvâli'l-Ulûm*, tah. Abdülcebbâr Zekkar, Beirut, 1978, III/68; Bilmen, Ömer Nasuhi, *Büyük Tefsîr Tarihi*, İstanbul, 1974, II/441; Brockelmann, Carl, "Râgîb İsfahânî", *İA*, İstanbul, 1993, IX/593-4; Kara, Ömer, *Kur'an Leksikolojisinde Yakınanlamcılık ve Nüans-Râgîb el-İsfahânî Örneği-*, (yayınlanmamış çalışma), s. 1 vd.

⁶⁸ السرف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان...". Râgîb, *Müfredât*, s. 337. Ancak yazarın metni, bütünüyle Râgîb'tan alıntı gibi gözükyorsa da, Râgîb'in israf maddesinde ve de zenb maddesinde ikisi arasında bir karşılaşması mevcut değildir. Bkz. Râgîb, *Müfredât*, s. 337 ve 262. Ayrıca Râgîb'in metindeki "had" kelimesini "hakk" ile değiştirmiştir; yine "ma yecibu" ifadesi, Râgîb'in metinde yer almamaktadır.

⁶⁹ İbn Esîr, Mecduddin Mübârek, 544 yılında Cizre'de doğmuş, 606 yılında Musûl'da vefat etti. Hadis, tefsîr, edebiyat ve bibliyografya konusunda eserleri mevcuttur. Hakkında geniş bilgi için bkz. Yaltkaya, Şerafettin, *İbn-i Esîrler ve Meşâhir-i Ulemâ*, İstanbul, 1322, s. 7-38; İmtiaz, Ahmed, "Ibn al-Athîr al-Muhâddith- his Life and Works", *Islamic Studies*, XXIII/1, 1984, s. 33-43; Sandıkçı, Kemâl, "Ibn Esîr Kardeşler", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, sayı: 6, Samsun, 1992, s. 62-71; Semîr, Said Keccu, "Mecduddin İbnü'l-Esîr ve Menhecühü fi't-Te'lîf", *Mecelletü Mecmai'l-Lugati'l-Arabiyye bi Dîmeşk*, Dîmeşk, 1992, LXV/4, s. 620-50.

⁷⁰ Bkz. Cezâîrî, *Furûk*, s. 169; Yesû'i, Henrikus Lamnes, *Ferâidu'l-Luğâ: Furûk*, Beirut, 1889, s. 209;

الفرق بين الحرية والكرم: ان الحرية قد يقال في المحسن الصغيرة والكرم لا يقال الا في المحسن الكبيرة.
⁷¹ [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.

الفرق بين الجلالة والجلال: قال الراغب [الاصفهاني]: "الجلالة عظم القدر والجلال بغير الهاء التناهي في ذلك"
⁷² [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁷³

الفرق بين الحبة والحب: قال الامام الراغب [الاصبهاني]: "الحب و[الحبة في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات والحب والحبة في بذور الرياحين"⁷⁴ [كما ورد] في الشرح المزبور.⁷⁵

الفرق بين الخشوع والضراعة: قال الامام [الراغب الاصفهاني] "الاول اكثراً ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح والثاني اكثراً ما يستعمل فيما يوجد في القلب ولذلك قيل اذا ضرع القلب خشعت[ت] الجوارح"⁷⁶ [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁷⁷

الفرق بين العفو والغفران [والرحمة]: العفو: ازالة الذنب بترك عقوبة والغفران: ستراً الذنب والرحمة:
 افاضة الاحسان والثاني أبلغ من الاول والثالث من الثاني. [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁷⁸

[الفرق بين الموت والنوم]: قال الامام [؟] "النفس الانسانية عبارة عن جوهر مشرق روحياني اذا تعلق بالبدن جعل ضوءه في جميع الاعضاء وهي الحياة ثم انه في وقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر الدين دون باطننه وفي وقت الموت ينقطع التعلق عن ظاهره وباطنه والنوم الموت واحد بهذا الاعتبار لكن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص".⁷⁹ [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.

الفرق الدولة والدولة: [فكلاهما] واحدة وقيل الدولة بالضم في الحرب والجاه و[الدولة] بالفتح [في المال].
⁸⁰ [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁸¹

[الفرق بين الخيانة والنفاق]: الخيانة والنفاق واحد الا ان الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة والنفاق يقال باعتبار الدين. [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁸²

وفرق علي بن عبيد الله بين التقوى والورع فقال التقوى اخذ عدة والورع دفع شبهة فالتفوي متتحقق السبب
 والورع مظنون السبب. [هذا مؤخوذ] من الشرح المزبور.⁸³

الفرق بين العمل والفعل: ان العمل احسن من الفعل وذلك ان الفعل يقال فيما كان من الحيوان وغير الحيوان
 وبقصد وغير قصد والعمل لا يقال الا ما كان من الحيوان وبقصد. [هذا مؤخوذ] من شرح المزبور.⁸⁴

⁷¹ Farklar için bkz. Râğıb, **Müfredât**, s. 646; Semîn, **Umde**, III/455-6; Bursevî, **Furûk**, 158.

⁷² Râğıb, **Müfredât**, s. 133. İfade aynen alınmıştır.

⁷³ Farklar için bkz. Semîn, **Umde**, I/380; Fîrûzâbâdî, **Besâir**, II/385 vd.; Cezâîrî, **Furûk**, 103.

⁷⁴ Râğıb, **Müfredât**, s. 151. İfade aynen alınmıştır.

⁷⁵ Ayrıca bkz. Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 398-9; Semîn, **Umde**, I/420.

⁷⁶ Râğıb, **Müfredât**, s. 213. İfadeyi, cüzi tasarruflarla nakletmiştir. Ancak Râğıb'in metninindeki "خشعت" "خشعه" şeklinde geçmektedir.

⁷⁷ Bkz. Semîn, **Umde**, I/582; Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 430-1; Bursevî, **Furûk**, s. 162; Fîrûzâbâdî, **Besâir**, II/541; Yesû'î, **Furûk**, s. 79.

⁷⁸ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 230; Cezâîrî, **Furûk**, s. 173-4; Yesû'î, **Furûk**, s. 210; Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 53, 471, 598, 632, 666-7.

⁷⁹ Râğıb'ta "nevîm" ve "mevt" arasındaki farklarla ilgili benzer ifadeler geçmektedir: "الموت نوم ثقيل" "والموت نوم ثقيل" Bkz. Râğıb, **Müfredât**, s. 724, 777. Ayrıca bkz. Semîn, **Umde**, IV/272-3.

⁸⁰ Metin Râğıb'ta daha farklı bir şekilde geçmektedir: "الدولة واحدة وقيل: الدولة في المال والدولة في الحرب" "والجاه". Râğıb, **Müfredât**, s. 252.

⁸¹ Bkz. Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 450; Semîn, **Umde**, II/29.

⁸² Râğıb, **Müfredât**, s. 230. İfade aynen alınmıştır. Ayrıca bkz. Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 434; Semîn, **Umde**, I/625; Fîrûzâbâdî, **Besâir**, II/582; Bursevî, **Furûk**, s. 160; Yesû'î, **Furûk**, s. 85.

⁸³ Bkz. Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 944, 38; Semîn, **Umde**, IV/384; Bursevî, **Furûk**, s. 158.

الفرق بين عدا وطغي وبغي: ان العدوان تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء اليه والوقف عنده وعلى ذلك قال الله تعالى "فمن اعتنَا عليكم فاعتنتوا عليه"⁸⁵ اي تجاوز معم المقدار المأمور بالانتهاء اليه فتجاوزوا معه بقدر ليكون العدالة محفوظة في المجازة واما الطغيان فتجاوز المكان الذي وقفت فيه ومن اخل وقفت بما عين له من المواقف الشرعية والمعارف العقلية فلم ير عها فيما يتحراه ويتعاطاه فقد طغي وعلي ذلك "ما طغي الماء حملناكم في الجارية"⁸⁶ اي تجاوز الحد الذي كان عليه قبل والبغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق تجاوزه او لم تجاوزه واصله الطلب وقد يستعمل في التكبر لأن التكبر طلب منزلة ليس لها بأهل. [كما ورد] في [الـ]شرح المذكور [أي الشرح المزبور]⁸⁷ في قافية الغين.

الفرق بين المعنى وبين المفهوم: ان الصورة التي تحصل في العقل من حيث انها تقصد من اللفظ يسمى معنى ومن حيث انها تحصيل منه يسمى مفهوما.⁸⁸

الفرق بين الميل والركون: هو ان الميل اعم والركون اخص لانه الميل اليسير فقط بخلاف الاول فانه يتراوّل اليسير وغيره. هذا ما استبطنه من قول القاضي [ناصر الدين عبد الله بن عمر] البيضاوي في تفسير قوله "ولا تركنا إلى الذين ظلموا"⁸⁹ اي لا تميلوا اليهم ادنى ميل لأن الركون هو الميل اليسير.

الفرق بين الفضائل والفوائل: هو ان الفضائل الصفات الحميدة التي يحصل منها متفعة الى غير المدح كالاععام والاحسان وغير ذلك. [كما قال السيد شريف الجرجاني⁹⁰ في] شرح مطالع [الانتظار على طوال الانوار للبيضاوي].⁹¹

الفرق بين الحَدُور بالفتح والحدُور بالضم: ان الاول الهبوط وهو المكان الذي ينحدر منه والثاني فعلك. كذا [قال أبو بكر محمد الرازى]⁹² في مختار الصحاح [هو مختصر الصحاح للجوهرى].

الفرق بين العرض والهيئة: هو ان العرض يقال باعتبار عروضه والهيئة باعتبار حصوله. كذا [قال سعد الدين مسعود بن عمر النقاشى] في المطول [على التخصيص للخطيب الفزوي].

⁸⁴ العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو اخص من الفعل "Râğıb'in Müfredât'ında benzer ifadeler bulunmaktadır: "لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد وقد ينسب الجامدات والعمل قلماً ينسب إلى ذلك ولم يستعمل في الحيوانات...". Bkz. Râğıb, Müfredât, s. 519; karşılık, Askerî, Furûk, s. 127-8; Cezâirî, Furûk, s. 157-8; Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 29; Yesû'î, Furûk, s. 257; Semîn, Umde, II/411, III/286.

⁸⁵ Bakara, 2/194.

⁸⁶ Hakka, 69/11.

⁸⁷ Bkz. Râğıb, Müfredât, s. 72, 454, 489; Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 247, 584; Semîn, Umde, s. I/243 vd.; II/470-1, III/51.

⁸⁸ المعنى هي الصورة الذهنية من حيث انه وضع بزائراتها الألفاظ والصور "الحاصلة في العقل فمن حيث إنها تقصد باللغة سميت مفهوما". Cürcânî, Ta'rîfât, s. 281. Ayrıca bkz. Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 860; 842; Yesû'î, Furûk, s. 373; Necefî, Ali Ekber b. Mahmud, et-Tuhfetu'n-Nîzâmiyye fi'l-Furûku'l-İstilâhiyye, Haydarabad-Dakn, 1340, s. 120; Cezâirî, Furûk, s. 217; Bursevî, Furûk, s. 148.

⁸⁹ Hud, 11/113.

⁹⁰ Krş. Beyzavî, Envâr, III/266. Beyzavî'nin metni şöyledir: (فإن الركون هو الميل اليسير).

⁹¹ Cürcânî, Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed Seyyid Şerîf, 740 yılında doğmuş, 816 yılında Shiraz'da vefat etmiştir. Arap dili, kelâm ve fıkıh alimi olup bir çok eseri bulunmaktadır. Hakkında geniş bilgi için bkz. Gümüş, Cürcânî, s. 83 vd.; Gümüş, Sadreddin, "Cürcânî, Seyyid Şerîf", DIA, İstanbul, 1993, VIII/134-136; Ali Muhammed Hasan Amarî, "es-Seyyid el-Cürcânî", Mecelletü'l-Ezher, Kahire, 1984, XX/123 vd.

⁹² Bkz. Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 684; Bursevî, Furûk, s. 142.

⁹³ Ebubekir er-Râzî, Muhammed b. Ebi Bekr, 666 tarihinde vefat etmiştir. Çögénli-Demirayak, Arap Edebiyatı, s. 131.

⁹⁴ Yazar, biraz tasarrufla bilgiyi *Muhtâru's-Sihâh*'tan almıştır. Metin aynen şöyledir: "الحدور بالفتح الهبوط" "وهو المكان الذي تحدّر منه و الحدور بالضم فعلك". Bkz. Ebubekir er-Râzî, Muhtâru's-Sihâh, s. 54.

الفرق بين الكدرة والتربية: وهم من ألوان الحيض ان الكدرة ما تضرب الي البياض والتربية الي السوداء [ورد] في [كتاب التوضيح في شرح النتقىج لـ] الصدر الشريعة [عبيد الله بن مسعود المحبوبى].

الفرق بين السمع والاستماع: ان الاول بالفارسية شنيدن والثاني كوش داشتن. [قاله] ابن كمال [باشا شمس الدين احمد بن سليمان].⁹⁶

الفرق بين حتى والا ان: ان حتى يجيء بمعنى العطف دون كلمة الا ان وكون الثاني جزء من الاول او عنده شرط في حتى دون الا ان.⁹⁷ [قاله] ابن ملك [عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز في شرح الـMenar [في أصول الفقه].⁹⁸

الفرق بين الخلاف والاختلاف: الاول مكان مختلفاً [] في الطريق والمقصود والثاني ما كان مختلفاً في الطريق ومتتفقاً في المقصود. [كما ورد في] شرح [؟].⁹⁹

الفرق بين الرسالة والكتاب: علي ما هو المشهور انما هو بحسب الكمال والنقصان فان الكتاب هو الكامل في الفن والرسالة غير الكامل. [كما ورد في] بحر الافكار [حسن بن حسين بن محمد المصري هو حاشية علي حاشية شمس الدين احمد بن موسى الخيالي على عقائد النسفي للقتزاني].¹⁰⁰

الفرق بين الغلت والغلط: قال ابو عمرو "الغلت في الحساب والغلط في القول." [كما ورد في] مختار الـ[صحاح لأبي بكر محمد الرأزى].¹⁰¹

الفرق بين الاصراب والاستراك: انك تبطل بالاصراب الحكم السابق وبالاستراك لا تبطله. [كما قال أبو الفتح برهان الدين نصر بن عبد السيد الـ[مطرزى في المصباح [في النحو].¹⁰²

⁹⁵ Kazvînî, Muhammed b. Abdirrahman el-Hatîb, 666'da Musûl'a doğdu, 739 yılında Şam'da vefat etti. Arap belâgat alimi olup *Telhîsu'l-Miftâh* ve *İzâh* isimli eserleriyle tanınmaktadır. Hakkında geniş bilgi için bkz. Yalar, Mehmet, *el-Hatîb el-Kazvînî ve Belâgat İlmindeki Yeri*, Bursa, 1998; Durmuş, İsmail, "Kazvînî, Hatîb", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/156-7.

⁹⁶ İbn Kemâl Paşa (Kemâlpâşazade) Şemsuddin Ahmed, 873 yılında doğdu ve 940 yılında vefat etmiştir. Bir Osmanlı alimi olan İbn Kemâl; fikih, kelâm, felsefe, tarih, dil-edebiyat, fikih-usûlü, tasavvuf alanlarında eserler vermiş önemli bir şahsiyettir. Hakkında geniş bilgi için bkz. Turan, Şerafettin, "Kemâlpâşazâde", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/238-240; Özen, Şükrû, "Kemâlpâşazâde: Fîkhî Görüşleri", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/240-242; Çelebî, İlyas, "Kemâlpâşazâde: Kelâma Dair Görüşleri", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/242-244; Sarâç, M. A. Yekta, "Kemâlpâşazâde: Edebi Şâhîyeti", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/244-245; Çelebî, İlyas, "Kemâlpâşazâde: Eserleri", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/245-247; Sarâç, M. A. Yekta, *Şeyhu'l-İslâm Kemâl Paşazâde: Hayatu, Şâhîyeti, Eserleri ve Bazi Şiirleri*, İstanbul, 1995.

⁹⁷ İbn Melek, İzzuddin Abdullatif b. Abdulaziz, *Şerhu'l-Menâr fi'l-Usûl*, İstanbul, ts., s. 147. İfade aynen alınmıştır.

⁹⁸ İbn Melek, İzzuddin Abdullatif b. Abdulaziz, 821 tarihlerinde vefat etmiştir. Hanefî fikih alimi olup Ebu'l-Berekat en-Nesefî'nin Menâr'ı üzerine yazdığı *Şerhu'l-Menâr'* ile tanınmıştır. Hakkında geniş bilgi için bkz. Baktır, Mustafa, "Tireli İbn Melek, Hayatu, Eserleri ve Menâr Şerhi", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Erzurum, 1991, sayı: 9, s. 40-66; sayı: 10, 51-58; Baktır, Mustafa, "İbn Melek", *DIA*, İstanbul, 1999, XX/175-6;

⁹⁹ Bkz. Ebu'l-Bekâ, *Külliyyât*, s. 61; Bursevî, *Furûk*, s. 150.

¹⁰⁰ Bkz. Ebu'l-Bekâ, *Külliyyât*, s. 476.

¹⁰¹ Yazar, metinde *Muhtâru's-Sîhâh*'taki "غلت" "علة" kelimesini "غلت" olarak tashifle yazmıştır. Dogrusu, غلت مثل "غلت" tir. Yazar, -biraz tasarrufla- bilgiyi Muhtâr'dan almıştır. Muhtâr'daki metin şöyledir: "غلط وزنا ومعنى وبابه طرب و قال أبو عمرو الغلت في الحساب والغلط في القول". Bkz. Ebubekir er-Râzî, *Muhtâr*, s. 200. Ayrıca bkz. Yesû'î, *Furûk*, s. 235.

¹⁰² Her iki kelimenin farkı için bkz. Cûrcânî, Seyyid Şerîf, *et-Ta'rîfât*, tah. İbrahim el-Ebyari, Beirut, والفرق بين الاستراك والإضراب أن الاستراك هو رفع توهم يتولد من الكلام المقدم رفعاً شبيهاً بالاستثناء نحو "جاعني زيد لكن عمرو لدفع وهم المخاطب أن عمرا جاء كزيد بناء على ملابسة بينهما وملازمة والإضراب هو أن يجعل المتبع في

الفرق بين كاد وعسي: ان يكون كاد للقريب وعسي للطمع والرجاء. [كما ورد في] شرح [؟].

الفرق بين الي وحتي: الاولى ما يدخل في المضمر والمظهر نحو الي زيد واليه وحتي ما يدخل في المظهر نحو حتي زيد دون مضمر لانه لا يقال حتاب.

الفرق بين التبذير والاسراف: ان التبذير اتفاق المال فيما لا ينبغي والاسراف هو الصرف فيما ينبغي زئدا على ما ينبغي.¹⁰³ [كما ورد في الـ[شرح [على الآداب / الأخلاق العضدية لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الإيجي لشمس الدين محمد بن يوسف الـ[كرماني].¹⁰⁴

الفرق بين المرشد والموفق: ان المرشد عام لأن الله تعالى ارشد الكافرين بالكتاب والرسول ولا يوفهم مطلوب.¹⁰⁵

الفرق بين الحذف والاضمار: ان في الحذف ترك الشيء في اللفظ والمعنى وفي الاضمار ترك في اللفظ فقط.¹⁰⁶ [كما ورد في] شرح [؟]

الفرق بين اللام التي للقصد والتي للتعليل: ان الاولى للصلة الغائية والثانية للصلة الفاعلية [قاله جمال الدين سيد عبد الله [بن محمد] في شرح لب [الألباب في علم الإعراب لناج الدين محمد بن محمد الإسفاريني].¹⁰⁷

الفرق بين الحال والتمييز: ان التمييز لابق جملة [و] الحال بقى. [هذا مؤخوذ] من بعض الحواشى.¹⁰⁸

الفرق بين الغم والهم: ان الغم هو الذي يحصل في الزمان الماضي والهم هو الذي يحصل في الزمان المستقبلي. [هذا مؤخوذ من] بعض [الـ[حواشى].¹⁰⁹

الفرق بين الكرم والشجاعة والعفو: ان الكرم عام يشملها ببذل النفس فهو شجاعة وان كان بمال فهو جود وان كان بكاف ضرر مع القدرة عليه فهو عفو.¹¹⁰ [قاله جمال الدين سيد عبد الله [بن محمد في شرح لب الألباب في علم الإعراب لناج الدين محمد بن محمد الإسفاريني].

الفرق بين لم ولما: انه يجوز في لم اتفصال نفيها عن زمان الحال او موضوعة لمطلق بالانتفاء فيجوز ان ينقطع عن زمان الاخبار قوله تعالى "هل اتى علي الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً منكروا"¹¹¹ لانه انقطع عدم كونه شيئاً منذكراً عن زمان الاخبار ويجوز ان يكون متصلاً بزمان الاخبار قوله تعالى "ولم اك بدعاك رب شقى"¹¹² فان المعنى نفي الشقاء عنه متصلة بزمان النطق وليس المعنى نفي الشقاء عنه فيما مضى ثم اتصل به الشقاء بخلاف لما فانه يجب اتصال نفيها بالحال وذلك لأن لما يقم زيد نفي قد قام زيد وقد قام زيد إخبار عن

حكم المskوت عنه يتحمل أن يلايه الحكم ولا يلايه فتحو جاعني زيد بل عمرو يتحمل مجيء زيد وعدم محبيه وفي كلام ابن الحاجب أنه يقتضي عدم المجيء قطعاً

¹⁰³ الإسراف إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس "Israf-tebzir arasındaki fark için bkz. Cürcânî, Ta'rîfât, s. 38: "هل اتى علي منفعة في الإنفاق على الأشياء التي لا يضرها الإنفاق وتجاوز الحد في الإنفاق وقيل أن يأكل الرجل ما لا يحل له أو يأكل مما يحل له إلا إذا واجه الحاجة ومقدار الحاجة وقيل الإسراف تجاوز في الكمية فهو جهل بمقاييس الحقوق وصرف الشيء فيما ينبغي زاداً على ما ينبغي بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي" Ayrıca bkz. Cezâîrî, Furûk, s. 44-5;

¹⁰⁴ Kirmânî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Yusuf, 717 yılında Kirman'da doğmuş, 786 yılında vefat etmiştir. Buhari'nin şarihi olan Kirmânî, muhaddis ve fakihir. Hakkında geniş bilgi için bkz. Ünal, İsmail Hakkı, "Kirmânî, Şemseddin", DÂ, Ankara, 2002, XXVI/65-66.

¹⁰⁵ الموفق هو الذي يدل على الطريق المستقيم بعد الضلال المرشد هو "الذي يدل على الطريق المستقيم قبل الضلال" Cürcânî iki kelime arasındaki farkı şöyle verir: "الذى يدل على الطريق المستقيم قبل الضلال" Cürcânî, Ta'rîfât, s. 306, 268.

¹⁰⁶ Son kelime, yanlışlıkla "فقط" şeklinde yazılmıştır.

¹⁰⁷ Tacuddin Muhammed b. Muhammed İsfarani (ö. 684) hakkında bkz. Çelebî, Rabia, Tacuddin Muhammed b. Muhammed el-İsfarâinî ve Lübbü'l-Elbâbî, İzmir, 1994.

¹⁰⁸ Bkz. Bursevî, Furûk, s. 151.

¹⁰⁹ Bkz. Askerî, Furûk, s. ; Cezâîrî, Furûk, s. 183; Bursevî, Furûk, 144; Yesû'î, Furûk, s. 235;

¹¹⁰ Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 53.

¹¹¹ İnsan, 76/1.

¹¹² Meryem, 19/4.

الماضي المتصل بالحال فكذاك نفيه. [قاله جمال الدين] سيد عبد الله [بن محمد في شرح لب الألباب في علم الإعراب لاتاج الدين محمد بن محمد الإسفاويني].¹¹³

الفرق بين الشرف والعظم: ان الشرف كمال يتعلق بالحقيقة والعظم كمال يتعلق بالمرتبة والوصف يشمل الذاتي والوصفي. [قاله] شيخ زادة¹¹⁴ [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين الخلق والخلق: ان مفتوح الخاء يستعمل في الذات ومضمومها في الصفات [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين حسن الصورة وحسن الخلق: ان الاول عبارة عن تناسب الاعضاء والاجزاء على ما ينبغي والثاني عبارة عن كونه علي حد الوسط بغير افراط وتقريره فان كلا الطرفين منموم وخير الامور او سلطها. [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين اللغز والمعنى: ان الاول يقال بطريق السؤال بخلاف الثاني وقيل ان الاول في الذات والثاني في الاسم.¹¹⁵

الفرق بين لما قلنا ولما مر: الاول يستعمل في كلام القائل والثاني يستعمله المتكلم في المقام الذي يقصد النقل عن غيره. [كما ورد في] شرح [؟].

الفرق بين الاعوجاج في الحسيات وبين الاعوجاج في غيرها: انه في المحسوسات عدم الاستقامة الحسية وفي غيرها عدم كونها على ما ينبغي. [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين الحسد والغبطه: انه تمنى نفقة الغير مع تمني زوالها عنه والغبطه تمني نعمة الغير بلا تمني زوال نعمة غيره.¹¹⁶ [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين السيماء والقيافة: ان السيماء علامة في ذات الانسان وبينهما عموم وخصوص مطلق.

الفرق بين الغبن بسكن الباء والغبن بفتحها: ان الاول يستعمل في الاموال والثاني في الآراء. [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].¹¹⁷

الفرق بين القلس والقيئ: القلس ما خرج من الحلق ملاء الفم او دونه وليس بقي فان عاد فهو قيء. [كما قاله مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في الـ] قاموس [المحيط].¹¹⁸

¹¹³ Bkz. Askerî, **Furûk**, 306.

¹¹⁴ Şeyhzâde, Muhyiddin Muhammed b. Muslihiddin Mustafa (951)dir. **Hâşîye alâ Tefsîri'l-Kâdî'l-Beyzavî** eseriyle tanınmıştır.

¹¹⁵ Cürcânî, **Ta'rîfât**, المعنى هو تضمين اسم الحبيب أو شيء آخر في بيت شعر إما بتصحيف أو قلب أو حساب أو غير ذلك كقول الوطواط في ”البرق خذ القرب ثم أقلب جميع حروفه فذاك اسم من أقصى مني القلب قريه Cezâîrî, **Furûk**, s. 206.

¹¹⁶ Cürcânî, ikisi arasındaki farkı şöyle verir: ”الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد“، **Ta'rîfât**, s. 247; ”الغبطه عبارة عن تمني حصول النعمة لك كما كان حاصلاً لغيرك من غير تمني زوالها عنه“، **Ta'rîfât**, s. 207. Ayrıca bkz. Askerî, **Furûk**, s. 121-2.

¹¹⁷ Râğıb, iki kelime arasındaki farkı şöyle vermektedir: ”فَانْ كَانَ فِي مَا يُقَالَ غَيْنَ فَلَانَ وَإِنْ كَانَ فِي رَأِيٍ يُقَالَ غَيْنَ“.

Râğıb, **Müfredât**, s. 535.

¹¹⁸ Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, 729 yılında doğmuş, 817 yılında Zebid'de vefat etmiştir. Tefsîr ve hadis ilimlerinde alim olan bu zat, Kâmûs'yla meşhurdur. Dil, tefsîr, hadis, fikih, akaid, biyografi alanında bir çok eseri mevcuttur. Hakkında geniş bilgi için bkz. Brockelmann, Carl, ”**Fîrûzâbâdî**”, İA, İstanbul, 1993, IV/653-54; Kılıç, Hulusi, ”**Fîrûzâbâdî**”, DIA, İstanbul, 1996, XIII/142-145.

الفرق بين الأعرابي والعرب: ان الاعرابي من يمكن خارج المدينة والعرب من يمكن في المدينة.¹¹⁹
 [قاله] ابن مالك [محمد بن عبد الله الطائي الجياني].¹²⁰

الفرق بين القبض بالضاد المعجمة والقبض بالصاد المهملة: الاول الاخذ بجميع الكف والثاني الاخذ باطراف الاصابع. [كما قاله الـ]قاضي [ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي].¹²¹

الفرق بين الوقص والشنق: وهما ما بين الفريضتين الوقص بالبقر خاصة والشنق في الابل. [قاله ابو بكر محمد الرازى في] مختار [الـ]صحاح.¹²²

الفرق بين الخضم والقضم: ان الاول الاكل بجميع الفم والثاني باطراف الاسنان. [قاله ابو بكر محمد الرازى في] مختار [الـ]صحاح.¹²³

الفرق بين الخفي والمخفى: ان الاختقاء في الثاني يحصل بفعل الغير والاول لا يعتبر ذلك. [قاله] ابن كمال [باشا شمس الدين احمد بن سليمان].

الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر: ان المصدر نفس الالقاء الذي هو امر معنوي والحاصل بالمصدر الاثر الذي يحصل بالوقوع.¹²⁴

الفرق بين السين وسوف: السين وقوع سوف فمن استعمل سوف نظرا الي الاصل ومن استعمل السين نظرا الي الإيجاز والإختصار.¹²⁵ [قاله حسن باشا قره علاء الدين زادة في الـ]افتتاح [على شرح المصباح لأبي الفتح برهان الدين نصر بن سيد المطرزي].

الفرق بين الكلام والجملة: [بينهما] عموم وخصوص لان كل كلام جملة ولا ينعكس وذلك لان صلة الموصوف والمركبة الواقعية صفة المنكرة وغير ذلك جملة وليس بكلام.¹²⁶ [قاله حسن باشا قره علاء الدين زادة في الـ]افتتاح [على شرح المصباح لأبي الفتح برهان الدين نصر بن سيد المطرزي].

الفرق بين الحمد والشكر: [بينهما] عموم وخصوص من وجه لان الحمد اعم من الشكر من حيث انه موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد واخص من حيث انه باللسان خاصة والشكر باللسان والجوارح والقلب. [كما ورد في] تفسير [الـ]فاتحة.¹²⁷

¹¹⁹ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 153; Cezâirî, **Furûk**, s. 52;

¹²⁰ İbn Mâlik Cemaluddin Muhammed b. Abdillah el-Ceyyânî et-Tâî, 600 yılında Kurtuba-Ceyyan'da doğdu, 673 yılında Dımaşk'ta vefat etti. Nahiv, sözlük ve kiraat alimidir. Nahiv ve Luğat alanında bir çok eseri mevcuttur. Hakkında geniş bilgi için bkz. Heridî, Abdülmun'im Ahmed, **İbn Mâlik ve Eseruha fi'n-Nahv**, Kahire, 1968; Yenbuavi, G. Ganim, **İbn Mâlik el-Lugavî**, Mekke, 1979; Zaki, Muhammed Adem, **Eseru İbn Mâlik fi'd-Dirâsâti's-Sarfiyye**, Mekke, 1980; Turan, Abdülbaki, "İbn Mâlik et-Tâî", *DIA*, İstanbul, 1999, XX/169-171.

¹²¹ قبضت قبضة من اثر الرسول من تربة موطنها والقضبة (Krş. Beyzavî, **Envâr**, IV/68. Beyzavî'nin metni, şöyledir: المرة من القبض فأطلق على المقبض كضرب الأمير وفرء بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثاني للأخذ باطراف الأصابع (ونحوهما الخضم والقضم).

¹²² Yazar, metni Muhtâr'dan almıştır. Metinde kelimesini "فريضتين" "فريضتين" şeklinde yazılmış; ikinci الوقص بفتحتين واحد "خاصية" kelimesi ihmâl edilmiştir. Muhtâr'daki metin aynen şöyledir: "الأوّل أقصى في الصدقّة وهو ما بين الفريضتين وكذا الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البير خاصة والشنق في الإبل خاصة". Bkz. Ebubekir Râzî, **Muhtâru's-Sîhâh**, s. 305.

¹²³ Yazar, bilgiyi Muhtâr'dan almıştır. Muhtâr'daki metin, şöyledir: "الضم الأكل بأطراف الأسنان... والضم الأكل" "بجميع الفم والضم دون ذلك".

¹²⁴ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 144.

¹²⁵ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 306.

¹²⁶ Bkz. Cûrcânî, **Tâ'rîfât**, s. 106.

¹²⁷ الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أو باليد "أي يشي عليه بذكر إحسانه فالعبد يشكر الله أي يشي عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمة والله يشكر العبد أي ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما يشي عليه بقوله إحسانه الذي هو طاعته والشكر العرفى هو صرف العبد جميع خلق لأجله في حين الشكر اللغوى والشكر العرفى عموم وخصوص مطلق كما أن بين الحمد العرفى والشكر العرفى أيضا كذلك وبين الحمد اللغوى والحمد العرفى عموم وخصوص من وجه كما أن بين الحمد اللغوى والشكر اللغوى أيضا كذلك وبين

الفرق بين العلاقة بفتح العين والعلاقة بكسر العين: العلاقة بالفتح يستعمل في المعاني والثاني في المحسوسات وعكسه في التلويح [للقتازاني على التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود] العلاقة بالكسر التعليق والعلاقة بالفتح المحبة.¹²⁸ [كما قاله ملا حسن حسين بن حسن] الخلالي [في حاشية شرح العقائد العضدية].

الفرق بين جمع الأجزاء ومجموع الأجزاء: هو انه اعتبر في المجموع الهيئة الإجتماعية دون الجميع. [قاله] حسن جلبي [الفناري].¹²⁹

[**الفرق بين النفس والعقل والذهن:**] النفس والعقل والذهن واحدة الا انها سميت نفسها لكونها ستصرفه وذها لكونها مستقلة للادرار وعقولا لكونها مدركة.¹³⁰

الفرق بين العادة والعرف: ان العادة في الافعال والعرف في الاقوال.¹³¹

الفرق بين محصل الكلام وبين حاصل الكلام: ان محصل الكلام اجمال بعد التفصيل وحاصل الكلام تفصيل بعد الاجمال. [قاله السيد شريف الجرجاني في المصباح] شرح [الـ]مفتاح [العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي].

الفرق بين المصدر واسم المصدر: ان الحديث اذا اعتبر صدور من الفاعل دون وقوعه علي المفعول يسمى مصدر او اذا لم يعتبر بهذه الحيثيات يسمى اسم المصدر. [قاله] رضي الدين [ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الشهير بابن الحنبل].¹³²

الفرق بين المصادرة والدور: هو ان الدور يكون في التصورات والتصديقات وهي مخصوصة بالتصديقات نقل من الشفا [إلين سينا أبو علي حسين بن عبد الله].

الفرق بين فُعلة بضم الفاء وسكون العين وفُعلة بفتحه ببيان ان الساكن بمعنى المفعول والمتحرك بمعنى الفاعل يقال رجل ضحكة بسكون الحاء اي مضحوك عليه وضحكة بحركة الحاء اي ضاحك علي غيره. [كما ورد في حاشية على] شرح كرماني [على الأداب/ الأخلاق العضدية لشمس الدين محمد بن يوسف عضد الدين الإيجي لكمال الدين أحمد] الجندي.

الفرق بين الإغماء والجنون: ان الإغماء هو الذي يزيل القوة والجنون هو الذي يزيل العقل. [كما ورد في فوائد عربى].¹³³

والشكر العرفي عموم وخصوص مطلق كما أن بين الشكر العرفي والحمد اللغوي عموما وخصوصا من وجهه ولا فرق بين الشكر ”اللغوي والحمد العرفي والشكر اللغوي هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتجليل على النعمة من اللسان والجذان والأركان Cürcânî, Ta’rifât, s. 168. Ayrıca bkz. Askerî, Furûk, s. 41 vd.; Cezâirî, Furûk, s. 116; Yesû’î, Furûk, s. 71-2; Necefî, Tuhfe, s. 64 vd.; Ebû'l-Bekâ, Külliyyât, s. 365 vd.

¹²⁸ Bkz. Cürcânî, Ta’rifât, s. 199.

¹²⁹ Hasan Çelebî, Molla Fenârî'nin torunu olup Fenârî Hasan Çelebî ismiyle bilinir. 840 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı, Bedreddin Hasan'dır. 891 yılında vefat etmiştir. Arap dili, me'anî, beyan, kelâm, fikih usûlü ve akli ilimlerde temayüz etmiştir. Eserlerinin en önemlileri şunlardır: Hâsiye Ale'l-Mutavval (İstanbul, 1309), Hâsiye alâ Şerhi'l-Mevâkif (İstanbul, 1321), Hâsiye ale't-Telvîh (Kahire, 1904). Müellif hakkında geniş bilgi için bkz. Akpınar, Cemil, “Hasan Çelebî, Fenârî”, DIA, İstanbul, 1997, XVI/313-315.

¹³⁰ İsmi vermeden Ta’rifât’tan aynen almıştır. Cürcânî, Ta’rifât, s. 197. Ayrıca bkz. Askerî, Furûk, s. 77; Cezâirî, Furûk, s. 169.

¹³¹ Bkz. Bursevî, Furûk, s. 154; Değişik fark için bkz. Cürcânî, Ta’rifât, s. 188, 193.

¹³² Metindeki “Radiyyuddin” ismi, büyük bir ihtimalle İbn Hanbelî Radiyyuddin Muhammed b. İbrahim'dir. 908 yılında Halep'te doğmuştur. Rabia kabile sine mesuрутur. 971 yılında vefat etmiştir. 70 küsur eseri olduğu kaydedilmektedir. İbn Hanbelî hakkında geniş bilgi için bkz. İzgi, Cevat, “İbnü'l-Hanbelî, Radiyyuddin”, DIA, İstanbul, 2000, XXI/68-9; Salih, Nihad Hassubi, Cuhûdu İbni'l-Hanbelî el-Lugâviyye me'a Tahkîki Kitabîhi Akdi'l-Halâs fi Nakdi Kelâmi'l-Havâs, Beirut, 1987, s. 9-137. Metindeki alıntıının, müellifin hangi eserinden olduğuna dair hiçbir atıf bulunmamaktadır.

الفرق بين النوعت والصفات: ان الاول لا يستعمل الا في المدح والثاني يستعمل في المدح والذم فيبينهما عموم خصوص مطلق. [كما ورد في] فوائد.¹³⁴

الفرق بين الصواب والثواب: الصواب يستعمل في الخطأ والثواب في مقابلة العمل.

الفرق بين النكتة واللطيفة: هي كون المتكلم مؤثراً بان يكون القلب منبسطاً والنكتة هي كون المتكلم مؤثراً في قلب المخاطب اعم من ان يكون قلبه منبسطاً او منقبضنا.

الفرق بين الجسم والحجم: ان الجسم لا يطلق الا على المتصل في الجهات الثلاثة والحجم يطلق على ما يكون له مقدار مانع لانه يدخل فيه اخر مثله. [كما ورد في] شرح [الـ] إشارات.

الفرق بين الصدرين والنقيضين: ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والضدان لا يجتمعان ويرتفعان كالسود والبياض. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹³⁵

الفرق بين الدلالة بكسر الدال وبينها [الدلالة] بفتحها: الاولى تستعمل في المحسوسات والثانية في المعقولات.¹³⁶

الفرق بين الغني واللحن والنغمات والصوت: ان الغني هي ألحان مؤلفة واللحن هو نغمات متواترة والنغمات هي اصوات متزينة والصوت هي فرع يحدث في الهواء من تصادم الأجسام بعضها من بعض... .

الفرق بين الملك بضم الميم وبينه [اي الملك] بكسرها: ان الاول يعم التصرف في ذوي العقول وغيرهم وبكسرها يختص بغير ذوي العقول.¹³⁷ [قاله] ابن مالك [محمد بن عبد الله الطائي الجياني].

الفرق بين المقتدي والمدرك: هو ان المقتدي هو الذي ادرك الامام مع تكراة الإفتتاح والمدرك الذي ادرك الإمام بعد تكراة الإفتتاح.¹³⁸

الفرق بين العرض بسكون الراء وبين العرض بفتحها: ان الاول متع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا واما العرض بفتحها فمتعان الدنيا فيتناول جميع الأمور. [قاله ملا خسرو في] درر [الحكام في شرح] غرر [الأحكام].

الفرق بين السهو والنسيان: ان السهو ما يتباه صاحبه بادني تتباه لانه زوال الصورة عن المدركة فقط والنسيان زوالها عن الحافظة والدركة معاً فيحتاج الى تحصيلها ابتداء. [كما ورد في] شرح المصباح لسيد شريف الجرجاني [على مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكى].¹³⁹

الفرق بين القضاء والقدر: القضاء وجود جميع الاشياء الموجدة في اللوح المحفوظ إجمالاً والقدر تفصيل قضائه السابق بايجادها في موادها الخارجية وقيل القضاء هو الارادة الازلية والعنائية المقتضية الإلهية بنظام الموجودات على ترتيب خاص والقدر تعلق تلك الارادة بالاشيء في اوقاتها الخارجية. ذكره الامام [السيد شريف الجرجاني] في شرحه المصباح [على مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكى].¹⁴⁰

¹³³ İlgili eseri ve yazarını tespit edemedik.

¹³⁴ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 21-2; Bursevî, **Furûk**, s. 147.

¹³⁵ Yazar, Cürcânî'ye nispet etmese de, metni ondan almıştır. Orjinali söyledir: “أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسود والبياض”. Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 179.

¹³⁶ العلاقة بكسر العين يستعمل في المحسوسات وبالفتح في المعاني”. Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 199.

¹³⁷ Bkz. İbn Mâlik, Muhammed b. Abdillah el-Ceyyânî, **İkmâlu'l-İ'lâm bi Teslîsi'l-Kelâm**, tah. Sa'd b. Hamdan el-Ğamidi, Cidde, 1984, II/678; Râğıb, **Müfredât**, s. 717-8; Askerî, **Furûk**, s. 177; Fîrûzâbâdî, **Besâir**, IV/520 vd.; Ebu'l-Bekâ, **Külliyyât**, s. 853; Semîn, **Umde**, IV/125 vd.; Bursevî, **Furûk**, s. 148.

¹³⁸ Yazar, atıfta bulunmaksızın Ta’rifât’tan bilgiyi almıştır. Bkz. Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 265, 289.

¹³⁹ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 90.

¹⁴⁰ الفرق تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة فتعليق كل حال من أحوال ”. الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن الفرق وخروج المكانت من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحداً مطابقاً للقضاء والقضاء

الفرق بين المطلق والعام: ان المطلق اما يدل على نفسه حقيقة الشيء والعام يدل عليهما من حيث تتحققها في ضمن جميع جزئياته فالعام لفظ يستغرق جميع ما صلح له لفظ بوضع واحد. [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين الصواب والحق: الصواب خلاف الخطأ وهما يستعملان في المجتهدات والحق خلاف الباطل وهما يستعملان في المعتقدات.¹⁴¹

الفرق بين التغيير والتحويل: ان التغيير لا يكون الا متعديا والتحويل يكون لازما ومتعديا وقيل التحويل يستعمل في النوات والتغيير يستعمل في الصفات وقيل ان التحويل اخص من التغيير وقيل التحويل عبارة عن تعديل ذات الى ذات اخرى مثل التراب الى الطين والتغيير عن تبديل صفة الى صفة اخرى مثل الابيض الى الاحمر.¹⁴²

الفرق بين الواحد والأحد: ان الواحد اسم لمن يشاركه شيء في صفاتة والأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في ذاته.¹⁴³

الفرق بين اسم الجنس والجنس: ان الجنس يطلق على القليل والكثير كالماء يطلق على القطرة والبحر واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سبيل البذل كرجل مثلا فعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون العكس فافهم فان هذا المقام مقام لا بد فيه فهم الآلام.¹⁴⁴

الفرق بين الخوف والفرق: ان الثاني الخوف مع التفرقة فيبينهما عموم خصوص مطلق. [قاله] شيخ زادة [محبي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى في الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي].

الفرق بين الإختلاف والخلاف بكسر الخاء: الاختلاف المعارضة بتمسك والخلاف المعارضة بغير تمسك ضابط قاضي [؟].¹⁴⁵

الفرق بين العجيب والعجب بالضم: العجيب امر غريب يكون مثله والعجب امر غريب لا يكون مثله. [كما قاله] قاضي [؟].

الفرق بين عموم المشترك وعموم المجاز: الاول يستعمل لفظ في المعندين او اكثر الذي هو ما وضع له والثاني استعمال لفظ في المعندين او اكثر الذي غير ما وضع له حسن جلبي [الفاري].

146 ...

الفرق بين المُقام بضم الميم والمَقام بفتحها: ان الاول موضع الاقامة والثاني موضع القيام.¹⁴⁷

الفرق بين الكلام النفسي [والكلام النفطي]: والعلم ان الكلام النفسي يلزم قصد الخطاب اما مع النفس او مع غيره دون العلم فانه لا يكون فيه قصد خطاب ولو كان كلاما. [كما ورد في] شرح [الـ]مقاصد لمولانا سعد الدين [مسعود بن عمر التفتازاني].

في الأزل والقدر فيما لا يزال والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرطها

¹⁴¹ Yazar, metni ismini zikretmeden Ta'rifât'tan almıştır. Bkz. Cürcânî, **Ta'rifât**, s. 177.

¹⁴² Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 149; Cürcânî, **Ta'rifât**, s. 87.

¹⁴³ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 134; Bursevî, **Furûk**, s. 152; Cezâirî, **Furûk**, s. 50-1.

¹⁴⁴ Yazar, Cürcânî'ye atıfta bulunmaksızın ve bazı tasarruflarla alıntılmıştır. Metin, söyledir: الجنس وإن الجنس يطلق على القليل والكثير كالماء فإنه يطلق على قطرة والبحر واسم الجنس لا يطلق على الكبير بل يطلق على واحد على سبيل البذل كرجل فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس

bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 145.

¹⁴⁵ Buradaki "kâdî" ifadesiyle yazar, Beyzavî'yi kastediyorsa, tefsîrinde böyle bir ibaresine rastlayamadık. Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 150.

¹⁴⁶ Yazarin burada Farsça yazılmış bir maddesi bulunmaktadır. Bu metni gözardı ettik.

¹⁴⁷ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 155.

الفرق بين الجدل والمكايرة: ان الجدل هو الزام الخصم أعم من ان يكون صواباً أم لا والمكايرة هو الجدل بغير الصواب. [كما قال السيد شريف الجرجاني في] شرح مطالع [الأنثار لشمس الدين ابو الثنى الإصبهانى على طوال الأنوار للبيضاوى].

الفرق بين الابد والقلب: [بينهما] عموم وخصوص مطلق لأن الابد يكون من حرف العلة وغيرها والقلب لا يكون الا من حروف العلة. [كما ورد في] شرح¹⁴⁸

الفرق بين الأبد والأزل: ان الابد استمرار الوجود في ازمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل والأزل استمراره في ازمنة [مقدرة] غير متناهية في جانب الماضي. [قاله السيد شريف الجرجاني في الـ[تعريفات].¹⁴⁹

[الفرق بين المجازنة والمماثلة والمشابهة والمسادة والمطابقة والمناسبة والمواداة]: الاتحاد في الجنس يسمى مجانية وفي النوع مماثلة وفي الخاصة مشابهة وفي الكيف مشابهة وفي الكل مسادة وفي الاطراف مطابقة وفي الاضافة مناسبة وفي الوضع مواداة. [قاله أمير بادشاه محمد أمين¹⁵⁰ في التيسير] شرح [الـ[تحرير].¹⁵¹

الفرق بين الابـ[تـ]داع والتكتـونـ والإـحـادـث: ان الابـ[تـ]داع ايـجـادـ شـيـءـ غير مـسـبـوقـ بمـادـةـ ولا زـمانـ كالـعـقـولـ والتـكـوـنـ ايـجـادـ شـيـءـ مـسـبـوقـ[ـاـ]ـ بـالـمـادـةـ وـالـاحـادـثـ ايـجـادـ[ـهـ]ـ مـسـبـوقـاــ بـالـزـمانـ. [قاله السيد شريف الجرجاني في الـ[تعريفات].¹⁵²

الفرق بين الإرادة والإختيار: الإختيار هو الارادة مع ملاحظة ما للطرف الخير فكان المختار ينظر الى الطرفين ويميل الى احدهما والمريد ينظر الى الطرف الى يريده.¹⁵³ [قاله] حسن جلبي [الفاري].

الفرق بين الادمـاجـ والـاستـبعـاعـ: ان الاول ان يـ[ـ]ضـمـنـ كـلـامـ سـبـقـ لـمـعـنىـ مـدـحـاـ كـانـ اوـ غـيرـهـ [ـمـعـنىـ آخـرـ]ـ وـالـثـانـيـ المـدـحـ بـشـيـءـ عـلـىـ وـجـهـ يـسـتـبـعـ المـدـحـ بـشـيـءـ آخـرـ. [قاله السيد شريف الجرجاني في الـ[تعريفات].¹⁵⁴

الفرق بين الاستئناف والقطع: ان القطع هو كون الكلام مقطوعاً بما قبله لفظاً ومعناً والإستئناف كون الكلام مقطوعاً لفظاً غير مقطوع معنى بل يكون مرتبطاً بما قبله من حيث المعنى.

الفرق بين الاستطابة والإستجاء والاستحجار: ان الاولين يكونان بالحجر والآخر لا يكون الا باحجر. [قاله محـيـ الدينـ يـحيـيـ بنـ شـرفـ النـوـويـ فيـ]ـ تـحرـيرـ التـبـيـبـ.

الفرق بين الابـالـدـ والـاعـالـلـ: [ـالـابـالـدـ]ـ هوـ أنـ يجعلـ حـرـفـ مـوـضـعـ حـرـفـ آخـرـ لـدـفـعـ الثـقـلـ وـالـاعـالـلـ هوـ تـغـيـيرـ حـرـفـ العـلـةـ لـلـتـخـفـيفـ وـبـيـنـهـماـ عمـومـ وـخـصـوصـ مـنـ وجـهـ اذاـ وـجـداـ فيـ نـحـوـ قـالـ وـوـجـدـ الـاعـالـلـ بـدـوـنـ الـابـالـدـ]ـ بـيـقـولـ وـالـابـالـدـ بـدـوـنـ الـاعـالـلـ]ـ فـيـ اـصـيـلـانـ. [قاله السيد شريف الجرجاني في الـ[تعريفات].¹⁵⁵

الفرق بين الافـراـطـ والتـفـريـطـ: ان الافـراـطـ يستعملـ فيـ تـجاـوزـ الحـدـ منـ جـانـبـ الـزيـادـةـ وـالـكـمالـ وـالتـفـريـطـ يستعملـ فيـ تـجاـوزـ الحـدـ منـ جـانـبـ النـقـصـانـ وـالتـقـصـيرـ. [قاله السيد شريف الجرجاني فيـ التعـريفـاتـ].¹⁵⁶

¹⁴⁸ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 152.

¹⁴⁹ الأبد هو “استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل كما أن الأزل مقدرة غير متناهية في جانب الماضي” Bkz. Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 21, 32. Ayrıca bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 149.

¹⁵⁰ Emîr Padişah, Muhammed Emin b. Mahmud hakkında geniş bilgi için bkz. Koca, Ferhat, “**Emîr Padişah**”, *DIA*, İstanbul, 1995, XI/143-44.

¹⁵¹ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 150.

¹⁵² Yazar, metni Ta’rifât’tan almıştır. Sadece “ابداع” “ابتداع” kelimesini olarak vermiştir. Metin aynen الابـ[تـ]داعـ ايـجـادـ شـيـءـ غيرـ مـسـبـوقـ بمـادـةـ ولاـ زـمانـ كالـعـقـولـ وهوـ يـقـابـلـ التـكـوـنـ لـكـونـهـ مـسـبـوقـاــ بـالـمـادـةـ وـالـاحـادـثـ لـكونـهـ ”مسـبـوقـاــ بـالـزـمانـ“: Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 20.

¹⁵³ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 114.

¹⁵⁴ الإـدـمـاجـ...ـأـنـ “ـيـتـضـمـنـ كـلـامـ سـبـقـ لـمـعـنىـ آخـرـ وـهـ أـعـمـ مـنـ الإـسـتـبـاعـ لـشـمـولـهـ الـمـدـحـ وـغـيرـهـ وـاـخـتـصـاصـ الإـسـتـبـاعـ بـالـمـدـحـ” Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 32.

¹⁵⁵ الإـعـالـلـ هوـ تـغـيـيرـ حـرـفـ العـلـةـ “ـعـمـومـ وـخـصـوصـ مـنـ وجـهـ إذاـ وـجـداـ فيـ نـحـوـ قـالـ وـوـجـدـ الـاعـالـلـ بـدـوـنـ الـابـالـدـ]ـ بـيـقـولـ للـتـخـفـيفـ...ـ عمـومـ وـخـصـوصـ مـنـ وجـهـ إذاـ وـجـداـ فيـ نـحـوـ قـالـ وـوـجـدـ الـاعـالـلـ بـدـوـنـ إـعـالـلـ]ـ فـيـ اـصـيـلـانـ. [قاله السيد شريف الجرجاني فيـ التعـريفـاتـ].¹⁵⁶

الفرق بين الاقتصار والاختصار: الاقتصار عبارة عن ان يكون الشيء قليلاً ومعناه قليلاً والاختصار كون الشيء قليلاً ومعناه كثيراً.¹⁵⁷ [وأيضاً] ان الاقتصار لا يكون الا في اللفظ والمعنى والاختصار يكون في اللفظ دون المعنى. [كما ورد في] شرح. [؟]

الفرق بين البسيط والجزئي: ان الشيء قد يكون جزئياً وبسيطاً كهذه النقطة وقد يكون البسيط غير جزئي كمفهوم النقطة وقد يكون غير بسيط كزيد فيبينهما عموم خصوص من وجه.

الفرق بين الباطل وال fasid: ان الاول ما لا يكون صحيحاً بأصله ولا بوصفه والثاني ما يكون صحيحاً بأصله لكن لا بوصفه. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁵⁸

الفرق بين التأليف والترتيب: ان الاول جعل الاشياء الكثيرة بحيث [لا] يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالقدم والتأخير او لا والثاني جعل المذكور بشرط [ان يطلق عليها اسم الواحد و] ان يكون لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالتقدير والتأخر. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁵⁹

الفرق بين التأكيد والتأسیس: التأكيد اعادة المعنى الحاصل قبله والثاني افاده معنى اخر لم يكن حاصلاً قبله. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁶⁰

الفرق بين التفكير والتدبر: ان التفكير تصرف القلب بالنظر في الدليل والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁶¹

الفرق بين التغيير والتغير: ان التغيير احداث شيء لم يكن قبله والتغير انتقاله من حالة الى اخرى. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁶²

الفرق بين الجسد والبدن: ان الرأس والاطراف داخل في الجسد دون البدن. [قاله] منلا زادة [محمد أمين بن سدر الدين الشرواني].¹⁶³

الفرق بين الحق والطمس: عند ارباب التصوف ان المحق فناء وجود العبد في وجود الحق كما ان المحق فناء افعاله في فعل الحق والطمس فناء الصفات في صفات الحق. [قاله السيد شريف الجرجاني في التعريفات].¹⁶⁴

¹⁵⁶ Yazar, metni Ta’rifât’tan almakla beraber metinde yazara atıfta bulunmamıştır. Orijinal metin aynen الفرق بين الإفراط والتقرير أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال والتقرير يستعمل في تجاوز “الحد من جانب النقصان والتقصير” Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 49.

¹⁵⁷ Râğıb, “iktisari”ın “az bir şeyle iktifa etme” anlamına geldiğini vurgulamaktadır. Bkz. Râğıb, **Müfredât**, s. 611.

¹⁵⁸ Yazar, metni Ta’rifât’tan almıştır. Orijinal metin söyledir: “هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالقدم والتأخر” Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 68. Ayrıca bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 164; Cezâîrî, **Furûk**, s. 66.

¹⁵⁹ Yazar, Cürcânî’ye nispet etmemekle beraber metni Ta’rifât’tan almıştır. Metin şu şekildedir: “الترتيب هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله وال fasid هو ” هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعض اجزائه نسبة الى البعض بالقدم والتأخر“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 78. ”الصحيح بأصله لا بوصفه“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 71. Ayrıca bkz. Askerî, **Furûk**, s. 141; Cezâîrî, **Furûk**, s. 83.

¹⁶⁰ Yazar, Cürcânî’nin ismini vermeden kendisinden alıntı yapmıştır. Metin aynen söyledir: ”التأسیس عبارة“ عن افاده معنى آخر لم يكن اصلاً قبله فالتأسیس خير من التأكيد لأن حمل الكلام على الإعادة التأكيد تابع ”يقرر أمر المتبع في النسبة أو الشمول وقبل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 71.

¹⁶¹ Yazar, metni Ta’rifât’tan almıştır. Metin aynen söyledir: ”أن التفكير تصرف القلب بالنظر في الدليل والتدبر تصرفه“ ”بالنظر في العواقب“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 76. Ayrıca bkz. Askerî, **Furûk**, s. 67; Cezâîrî, **Furûk**, s. 83.

¹⁶² Yazar, metni Ta’rifât’tan almıştır. Orijinal metin söyledir: ”التبديل هو إحداث شيء لم يكن قبله. التغيير هو انتقال“ ”بالنظر في العواقب“ ”الشيء من حالة الى حالة أخرى“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 87.

¹⁶³ Bkz. Askerî, **Furûk**, s. 154; Bursevî, **Furûk**, s. 160; Cezâîrî, **Furûk**, s. 70.

¹⁶⁴ Yazar, metni Ta’rifât’tan almıştır. Metin söyledir: ”المحق فناء وجود العبد في ذات الحق تعالى كما أن المحق فناء“ ”أفعاله من فعل الحق والطمس فناء الصفات في صفات الحق“ Cürcânî, **Ta’rifât**, s. 263.

الفرق بين الإيماء والتلويح: ان الإيماء اشارة الى البعيد والثاني اشارة الى القريب. [قاله] سيد علي زادة [يعقوب بن سيدى البرسوي في حاشية على شرح المصباح في النحو للمطرزى].

الفرق بين الملك والملوکوت: ان الملك عالم الاجسام والملوکوت عالم الارواح الا انك ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفيه عالم الملك وتديبره اياد بحسب مشيته بالتبارك الذي غاية العظمة في افاضة الخير والبركة والزيادة فيها وباعتبار تسخيره عالم الملوکوت بمقتضى ارادته بالتسبيح الذي هو كونه منزها عن مشابهة الاجسام حيث قال فسبحان الذي بيده ملوكوت كل شيء واورد كلا بما يناسبه لان الزيادة والبركة تناسب الاجسام في نموها وازديادها والتزه تناسب المجردات عن المأواة لابن كمال [اباشا شمس الدين احمد بن سليمان].

الفرق بين لام الجنس داخلة على المفرد وبينها داخلة على المجموع: انها اذا دخلت على المفرد كان صالحا لان يراد به الجنس الي ان يحيط به وان يراد به بعضه الي الواحد منه اذا دخلت على المجموع صلح ان يراد به جميع الجنس وان يراد بعضه لا الي الواحد لان وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية والجمعية في حمل الجنس لا في وحده [قاله جار الله محمود بن عمر الزمخشري في الـ[كشاف [عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل].¹⁶⁵

الفرق بين العظيم والكبير: ان العظيم نقىض الحقير والكبير نقىض الصغر فكان العظيم فوق الكبير كما ان الحقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والاحاديث جميعا تقول رجل عظيم يريد جنته او خطره. [قاله جار الله محمود بن عمر الزمخشري في الـ[كشاف [عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل] من اول سورة البقرة.¹⁶⁶

[الفرق بين عند ولدن]: اعلم ان بين ولدن فرقا لطيفا وهو ان عند يشمل معناها على ما هو في ملكتك ومكتنك بما دنا منك وبعد عند ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك. [كما ورد في] شرح مقامات حريري.

الفرق بين السجع والفالصلة: ان السجع يكون في القرآن وغيره بخلاف الفالصلة فانه لم يكن في القرآن فقط. [كما ورد في] شرح.

الفرق بين العمى والعمه ان العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة وهو التحير والتردد ولا يدرى اين يتوجه ومنه قوله بالجاهلين العمه اي الذين لا رأي لهم. [قاله جار الله محمود بن عمر الزمخشري في الـ[كشاف [عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل في] اول البقرة].¹⁶⁷

الفرق بين اذبه وذهب به: ان معنى اذبه ازاله وجعله ذاهبا ومضى به ويقال ذهب به اذا استصحبه ومضى به [معه]. [قاله جار الله محمود بن عمر الزمخشري في الـ[كشاف [عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل] فيه [أي في اول البقرة].¹⁶⁸

الفرق بين مكة وبكة: اختلاف العلماء في مكة وبكة قيل مكة بالميم الحرم كله وبكة المسجد خاصة قاله الزهرى وقال جماعة من العلماء مكة وبكة بمعنى واحد [وقال] بعضهم بمعنيين وقيل مكة اسم للبلد وبكة البيت وموضع الأطراف وقيل البيت خاصة وسميت بكة لإزدحام الناس بها يهابون بعضهم ببعضا اي يدفعه في زحمة الطواف وقيل سميت بكة لأنها تبك اعنق الجباررة اذا الحدوا فيها اي تدقها البك الدق وقيل سميت بكة لأن الناس يتباكون حوله وقيل يقال بكة ومكة كما يقال لازم ولا زب كلاما اسلام للبلد الأمين قال الأصمسي مكة مأخوذة من قولهم

¹⁶⁵ انها اذا دخلت على المفرد كان صالحا لان يراد به الجنس Yazar, metni Keşşâf'tan almıştır. Metin aynen söyledir: “انها اذا دخلت على المفرد كان صالحا لان يراد به بعضه الى الواحد منه اذا دخلت على المجموع صلح ان يراد به جميع الجنس وان يراد بعضه لا الي الواحد لان وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في حمل الجنس لا في وحده” Bkz. Zemahşerî, Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hâkâiki Ğavamizi't-Tenziil, Beirut, ts., II/585.

¹⁶⁶ ان العظيم نقىض الحقير والكبير نقىض الصغر فكان العظيم فوق الكبير كما Metni, Keşşâf'tan almıştır. Metin, söyledir: “ان الحقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والاحاديث جميعا تقول رجل عظيم يريد جنته او خطره Zemahşerî, Keşşâf, ”ان الحقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والاحاديث جميعا تقول رجل عظيم يريد جنته او خطره I/165. Ayrıca bkz. Askerî, Furûk, s. 177-8; Bursevî, Furûk, s. 149.

¹⁶⁷ والعمه مثل العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة وهو Zemahşerî, Keşşâf, ”التحير والتردد ولا يدرى اين يتوجه ومنه قوله بالجاهلين العمه اي الذين لا رأي لهم ولا دراية بالطريق I/190.

¹⁶⁸ والفرق بين اذبه وذهب به ان معنى اذبه: ازاله وجعله ذاهبا ويقال: ”Metin, Keşşâf'tan alınmıştır. Metin söyledir: ”والفرق بين اذبه وذهب به ان معنى اذبه: ازاله وجعله ذاهبا ويقال: ”Zemahşerî, Keşşâf, ”ذهب به اذا استصحبه ومضى به معه.

تمكنت الشيئ اذا استخرجته لانها تمك الفاجر عنها وتخوجه منها وقيل لانها تمك الذنوب اي تذهبها وقيل لفترة مائة من قولهم تمك الفضيل ضرع امه وامته اي امتصه لانها تجمع اهل الافاق وتؤلمهم من بعض الرسائل.

[الفرق بين مخيف ومخوف]: قال [قاسم بن علي] الحريري¹⁶⁹ و[ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي¹⁷⁰] لا يفرق بين (معنى) مَخْوْفٍ وَمُخْيِفٍ وَالفرق [بينهما] انك اذا قلت: الشيئ مخوف كان اخبارا عما حصل منه الخوف كقولك: الأسد مخوف والطريق مخوف. فاذا قلت مُخيف كان اخبارا عما يتولد منه الخوف كقولك: مريض مُخيف اي يتولد الخوف لمن [ي]شاهده. اقول: في قولهما (كقولك: الأسد مخوف) بحث فانه يكون على القاعدة المذكورة مُخيفا لا مَخْوْفًا... وفي القاموس [المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي]: [و]المخيف: الاسد من نقطات علي بن البالي القسطنطيني.¹⁷¹

[الفرق بين الهيولي والمدعوم]: قال الشيخ في التعليقات الفرق بين الهيولي والمدعوم ان الهيولي مدعوم بالعرض موجود بالذات والمدعوم موجود بالذات موجود بالعرض اذ يكون وجوده في العقل على الوجه الذي يقال انه متصور في العقل.

الفرق بين الحلم والعجز: ان الحلم لا يكون الا عن قدرة والعجز لا يكون الا عن عجز فليس للعجز اي يسمى بالحليم لانه ضعيف قال المتنبي كل حلم اتي بغیر اقتدار حجة لاحت اليه اللیام.

الفرق بين الغالب والکثير ان الكثیر مرتبة متوسطة بين الغالب والنادر ومثلوا لذلك بالصحة والمرض والحرام... فتمليح والا فتھكم. [قاله سعد الدين التفتازاني في الـ] مختصر في علم المعانی.

الفرق بين المشهورات والأوليات: بان الانسان لو جرد نفسه عن جميع هيئات النظرية والعملية وقدر انه خلق في دفعه من غير ان يشاهد احدا او مارس عملا ثم عرض عليه هذه القضايا فانه لا يحكم بها بل يتوقف فيها واما الأوليات فانها اذ عرضت عليه في هذه الحالة لم يتوقف فيها بل يحكم بها اصفهانی.

¹⁶⁹ Harîrî, Ebu Muhammed Kasim b. Ali, 446 yılında Basra'nın Meşan kasabasının Benî Haram mahallesinde doğmuştur. Rebiatu'l-Feres kabileinden. Sarf, nahiv, aruz-kafiye, şiir, ahbar ve ensab ilimleriyle meşgul olan Harîrî, en çok edebiyatta meşhur olmuştur. 516 yılında Basrada vefat etmiştir. Harîrî'nin eserlerinden bazıları şunlardır: **Makâmat**, (Beyrut, 1965; bir çok baskısı vardır); **Durretu'l-Ğavvâss fi Evhâmi'l-Havâss** (Kahire, 1975; bir çok baskısı mevcuttur), **Mulhâtu'l-İ'râb** (Medine, 1991; bir çok baskısı vardır), **el-Fark beyne'z-Zad ve'z-Zâ** (neşr. Thorbecke, Leipzig, 1871). Harîrî hakkında geniş bilgi için bkz. Gülle, Sıtkı, **Harîrî: Hayatı, Arap Dil ve Edebiyatına Dair Çalışmaları**, doktora tezi, İstanbul, 1995; Kılıç, Hulusi, "Harîrî", *DIA*, İstanbul, 1997, XVI/191-192.

¹⁷⁰ Metindeki Cevzî isimli zat, İbn Cevzî, Ebu'l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Alidir. 510 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Tarih, biyografi, hadis, tefsîr ve akâid alanlarında otoritedir ve bu alanlarda kıymetli eserler vermiştir. 597 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Müellifin bazı eserleri şunlardır: **el-Muntazam fi Tarihi'l-Ummâ ve'l-Mülûk** (Beyrut, 1996); **Sifatu's-Safve** (Beyrut, 1979); **Telkîhu Fühûmi Ehli'l-Eser** (Kahire, 1975); **el-Vefâ bi Ahvâli'l-Mustafâ** (Kahire, 1966); **el-Mevzûât** (Riyad, 1997); **el-İlelu'l-Mütenâhiye** (Beyrut, 1983); **Zâdu'l-Mesîr fi İlmi't-Tefsîr** (Dimeşk, 1987); **Tezkiretu'l-Erib fi Tefsîri'l-Ğarîb** (Riyad, 1986), **Fünûnu'l-Efnân** (Bağdat, 1988), **Telbîsu İblîs** (Kahire, 1948), **Minhâcu'l-Kâsîdîn** (Kahire, 1991); **Takvîmu'l-Lisân** (Kahire, 1966). İbn Cevzî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Nusayr, Amine M., **Ebu'l-Ferec İbnu'l-Cevzî**, Kahire, 1987; Alûcî, Abdulhamid, **Müellefatu İbni'l-Cevzî**, Bağdat, 1965; Yavuz, Yusuf Şevki- Avcı, Casim, "İbnü'l-Cevzî Ebu'l-Ferec", *DIA*, İstanbul, 1999, XX/543-549.

¹⁷¹ Müellif, bu farkı Ali b. el-Bâlî el-Kostantînî'nin eserinden almıştır. Esas metinle karşılaştırarak metni zaptna uygun hale getirdik. Bkz. Ali b. el-Bâlî el-Kostantînî, **Hayru'l-Kelâm fi't-Takassî An Ağlâdi'l-Avâm**, tah. Hatim Salih Zamin, (*Erbeatu Küttüb fi't-Tashihi'l-Luğavî* içinde), Beyrut, 1987. Ali Çelebî diye de bilinen Ali b. el-Bâlî el-Kostantînî, h. 934 yılında doğdu. Alanyalı olup ilmiye sınıfındandır. Manisa müftülüğü; Maraş kadılığı yapmıştır. H. 992 yılında ölmüştür. **Ikdu'l-Manzum** (Beyrut, 1975) ve **Hayru'l-Kelâm fi't-Takassî An Ağlâdi'l-Avâm** (Beyrut, 1987) adlı eseri de meshurdur. Müellif hakkında bkz. Özcan, Abdülkâdîr, "Ali Çelebî, Hisim", *DIA*, İstanbul, 1989, II/385.

الفرق بين اذا وادما: لا فرق بين اذا وادما في باب الشرط من حيث المعنى الا في الإيهام للاستقبال مفتاح قال من حيث المعنى اذ بنיהם فرق من حيث ان الجزم بأذاما مع كونه نادر ا ايضا اقرب الى السعة. قال الشاعر اذا ما خبت نيرانهم نقد قوله الا في الإيهام في الإستقبال فان قوله ايناك اذا طلعت الشمس اذا لم يكن معه قرينة محمل على طلوع الغد فيستحق العتب بترك الإتيان فيه بخلاف قوله اذا ما طلعت فإنه لا يختص به. [كما ورد في] شرح [الـ] مفتاح للسيد شريف [الجرجاني].

الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل: بان كل صفة يلزم من نفيها نقبيضه فهي من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة فانك لو نفيت الحياة يلزم الموت وكذا لو نفيت العلم يلزم الجهل ولو نفيت القدرة يلزم العجز وكل ما يكون لا يلزم من نفسه نقبيضه فهو صفات الفعل كالإحياء والإرثاق والتخليل فانك لو نفيت الإحياء وقلت احيي الله تعالى فلانا ولم يحيي فلانا وكذا ارزق عبد الله فلانا ولم يرزق خالدا وكذا اذا قلت ان الله تعالى خلق لزيد ولذا ولم يخلق لعمرو الي غير ذلك لم يلزم من نفيه نقبيضه وقال صاحب التبصرة انما كان من صفات الذات فهي ازلية وما كان من صفات الفعل فهو حادث فعلى هذا انعقد الاجماع بين المعتزلة وبين متكلمي اهل السنة فانهم يقولون انه تعالى كان في الأزل حيا عالما قادرنا بصيرا او لم يكن خالقا ولا رازقا ولا مصورا ولا محبيا ولا مميتا لأن القسم الاول من صفات الذات والقسم الثاني من صفات الفعل [كما قال شمس الدين أبو الثرى محمود بن عبد الرحمن الإصبهانى¹⁷² في] حاشية اصبهانى [أى مطالع الأنوار على طوال الأنوار للبيضاوى].¹⁷³

5. KAYNAKLAR

Abbas Muhammed Ahmed, *er-Rağib ve Menhecuhu fi'l-Müfredat*, (Mastır tezi), İskenderiye, 1971.

Ahmed Muhtâr Ömer, “**Morfolojik (Sarfi) ve Leksikolojik (Mu'cemî) Delâletler Arasında Esmâ'u'l-Hüsna'da Terâdüfun Nefyi [ve Furûk'un İsbati]**”, (çev. Ömer Kara, Yayınlanmamış makale).

Akgündüz, Ahmet, “**Dürerü'l-Hükkâm**”, *DIA*, İstanbul, 1994, X/27-28.

Akpınar, Cemil, “**Hasan Çelebî, Fenârî**”, *DIA*, İstanbul, 1997, XVI/313-315.

Ali b. el-Bâlî el-Kostantînî, *Hayru'l-Kelâm fi't-Takassî An Ağladi'l-Avam*, tah. Hatim Salih Zamin, (*Erbeatu Kütüb fi't-Tashîhi'l-Luğavi* içinde), Beyrut, 1987.

Ali Muhammed Hasan Amari, “**es-Seyyid el-Cürcânî**”, *Mecelletü'l-Ezher*, Kahire, 1984.

Alûcî, Abdulhamid, **Müellefatu İbni'l-Cevzî**, Bağdat, 1965.

Alvânî, Mustafa, “**et-Terâdüf ve'l-Furûk fi'l-Luğâ**”, *el-Mecelletu'l-Arabîyye*, c. 4, 1981.

Askerî, Ebu Hilal, **el-Furûk fi'l-Luğâ**, Beyrut, 1991.

Azzâvî, Abbas, “**el-Mecd el-Fîrûzâbâdî ve'l-Kâmûsu'l-Muhît**”, *Mecelletü Mecme'i'l-Luğati'l-Iraqiyye*, Irak, 1959, VI/297-317.

Baktır, Mustafa, “**İbn Melek**”, *DIA*, İstanbul, 1999, XX/175-6.

¹⁷² Ebu's-Senâ Şemsuddin Mahmud b. Abdirrahman el-İsfahânî, 674 yılında İsfahan'da doğmuş, 749'da Kahirede vefat etmiştir. Eşarı kelâmcısı ve Şafii fakihidir. Kelâm ve fıkıh alanında eserleri vardır. Hakkında geniş bilgi için bkz. Demirci, Muhsin, **Ebu's-Senâ Ahmed İbn Abdi'r-Rahman el-İsfahânî ve Tefsîrindeki Metodu**, doktora tezi, İstanbul, 1987; Demirci, Muhsin, “**İsfahânî, Mahmud b. Abdurrahman**”, *DIA*, İstanbul, 2000, XXII/509-510.

¹⁷³ Bkz. Bursevî, **Furûk**, s. 165; Cürcânî, **Ta'rîfât**, s. 175.

....., “**Tireli İbn Melek, Hayatı, Eserleri ve Menâr Şerhi**”, *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Erzurum, 1991, sayı: 9, s. 40-66; sayı: 10, 51-58.

Beyzavî, Nâsiruddin Abdullah b. Ömer, **Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl**, Beyrut, 1996.

Bilmen, Ömer Nasuhi, **Büyük Tefsîr Tarihi**, İstanbul, 1974.

Brockelmann, Carl, “**Beyzâvî**”, *IA*, II/593-4.

....., “**Fîrûzâbâdî**”, *IA*, İstanbul, 1993, IV/653-54.

....., “**Râgib İsfahânî**”, *IA*, İstanbul, 1993, IX/593-4.

Bursevî, İsmail Hakkı, **Furûku Hakkî**, İstanbul, 1310.

Cerrahoğlu, İsmail, “**Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl**”, *DIA*, İstanbul, 1995, XI/260-1.

....., “**Zemahşerî ve Tefsîri**”, *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Ankara, 1983, XXVI/68-95.

Cezâirî, Nuruddin b. Nimetullah el-Huseyni, **Furûku'l-Lugât fi't-Temyîz beyne Mûfâdi'l-Kelimât**, tah. Muhammed Rîdvan ed-Dâye, Dîmeşk, 1987.

Chaudhary, MoHammâd Akram, “**Al-Furûq al-Lughawiyyah: the Culmination of a Genre**”, *Islamic Studies*, 26:1, İslâmabad, 1987.

Cürcânî, Seyyid Şerîf, **et-Ta'rîfât**, tah. İbrahim el-Ebyari, Beyrut, 1405.

Çelebî, İlyas, “**Kemâlpasazâde: Eserleri**”, *DIA*, Ankara, 2002, XXV/245-247.

....., “**Kemâlpasazâde: Kelâma Dair Görüşleri**”, *DIA*, Ankara, 2002, XXV/242-244.

Çelebî, Rabia, **Tacuddin Muhammed b. Muhammed el-İsferâînî ve Lübbü'l-Elbâbî**, İzmir, 1994.

Çögenli, Sadi- Demirayak, Kenan, **Arap Edebiyatında Kaynaklar**, Erzurum, 1995.

Demirci, Muhsin, **Ebu's-Sena Ahmed İbn Abdi'r-Rahman el-İsfehani ve Tefsîrindeki Metodu**, doktora tezi, İstanbul, 1987.

....., “**İsfahani, Mahmud b. Abdurrahman**”, *DIA*, İstanbul, 2000, XXII/509-510.

Durmuş, İsmail, “**Kazvînî, Hatîb**”, *DIA*, Ankara, 2002, XXV/156-7.

Ebu'l-Bekâ, Eyyub b. Musa, **el-Külliyyât: Mu'cemun fi'l-Mustalahat ve'l-Furûku'l-Lugaviyye**, tah. Adnan Dervîş-Muhammed Mîsrî, Beyrut, 1993.

Ebubekir er-Râzî, **Muhtâru's-Sîhâh**, tah. Mahmud Hatır, Beyrut, 1995.

Edirnevî, Ahmed b. Muhammed, **Tabakâtu'l-Müfessirin**, tah. Süleyman b. Salih, Medine, 1997.

el-İspirî, ‘Ömer b. ‘Alî, er-Risâle fi Ma’ne’l-Hamd ve’ş-Şûkr ve’l-Medh ve’s-Senâ ve Suverî’l-İftirâk ve’l-İctimâ‘ Beynehümâ, Süleymaniye Ktp., Haci Mahmud Efendi, nr. 259, (9 vr.).

Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, el-Kâmûsu’l-Muhît, Beirut, 1991.

....., Besâiru Zevi’t-Temyîz fi Letâifi’l-Kitabi’l-Aziz, tah. Muhammed Ali Neccar, Beirut, ts.

....., el-Bulğâ fi Tarihi Eimmeti’n-Nahvi ve’l-Luğâ, tah. Muhammed Mîsrî, Kuveyt, 1407.

Furûk, Süleymaniye, Kılıç Ali Paşa, 851 (1-10 vr).

Furûk, Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 3634/1 (12-99 vr).

Gülle, Sıtkı, **Harîrî: Hayatı, Arap Dil ve Edebiyatına Dair Çalışmaları**, doktora tezi, İstanbul, 1995.

Gümüş, Sadreddin, **Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri**, İstanbul, 1984.

....., “Cürcânî, Seyyid Şerîf”, *DIA*, İstanbul, 1993, VIII/134-136.

Heridî, Abdülmun’im Ahmed, **İbn Mâlik ve Eseruha fi’n-Nahv**, Kahire, 1968.

İbn Mâlik, Muhammed b. Abdillah el-Ceyyânî, **İkmalu’l-İlam bi Teslisî’l-Kelâm**, tah. Sa’d b. Hamdan el-Ğamidi, Cidde, 1984.

İbn Melek, İzzuddin Abdullatif b. Abdulaziz, **Şerhu’l-Menâr fi’l-Usûl**, İstanbul, ts.

İmtiaz, Ahmed, “**Ibn al-Athir al-Muhaddith- his life and Works**”, *Islamic Studies*, XXIII/1, 1984, s. 33-43.

İspirî, Ömer b. Ali, er-Risâle fi Ma’ne’l-Hamdi ve’ş-Şûkr ve’l-Medhi ve’s-Sena ve Suverî’l-İftirâkî ve’l-İctimai Beynehümâ, Süleymaniye Ktp., Haci Mahmud Efendi, nr. 759 (1-9 vr.).

İzgi, Cevat, “**İbnü’l-Hanbelî, Radîyyüddin**”, *DIA*, İstanbul, 2000, XXI/68-9.

Kannûcî, Sîdîk b. Hasan, **Ebcdedü’l-Ulûmi’l-Veşî’l-Merkum Fi Beyani Ahvalî’l-Ulûm**, tah. Abdülcebbar Zekkar, Beyrut, 1978.

Kara, Ömer, “**Arap Dilbilimindeki ‘Terâdûf’ Olgusunun ‘Furûk’ Paralelinde Tarihsel Süreci ve Arkaplânı -Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş- (I)**”, *EKEV Akademi Dergisi*, yıl: 7, sayı: 14, 2003, s. 197-220.

....., “**Arap Dilbilimindeki ‘Terâdûf’ Literatürünün ‘Furûk’ Paralelinde Tespit ve Tahlili –Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş-(II)**”, (yayınlanmamış makale).

....., “**Arap Dilbilimindeki ‘Terâdûf’ ve ‘Furûk’ Argümanlarının Tahlili –Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş-(III)**”, (Yayınlanmamış makale).

....., “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdûf Birikiminin Sebepleri’nin ‘Furûk’ Paralelinde Kritiği ve Kategorik Ayrımı –Furûku'l-Luğaviyye'ye Giriş- (IV)”, (Yayınlanmamış makale).

....., “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdûf’ Olgusuna ‘Kavram, Çeşit, Şart ve Gaye’ Açısından ‘Furûk’ Paralelinde Eleştirel Yaklaşım -Furûku'l-Luğaviyye'ye Giriş (V)-”, (Yayınlanmamış makale).

....., “Arap Dilbiliminde Leksikolojik /Leksikografik Bir Tür: el-Furûku'l-Luğaviyye”, (Yayınlanmamış makale).

....., “Furûku'l-Luğaviyye'nin Kur'an'ın Bazı Müfredâtının Anlamlandırılmasındaki Rolü”, (Yayınlanmamış makale)

....., “Ömer b. Ali el-İspirî'nin ‘Furûk’la İlgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neşri –er-Risâle fi Ma’ne'l-Hamdi ve's-Şükri ve'l-Medhi ve's-Sena ve Suverî'l-İftirâki ve'l-İçtimai Beynehüm-”, *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, sayı: 20, Erzurum, 2003.

....., “Arap Leksikolojisinde ‘Fark’ Geleneği”, (Yayınlanmamış makale)

....., “Arap Leksikolojisinde ‘Kitabü'l-Fark’ Türü”, (Yayınlanmamış makale).

....., “*Elfâz* Türündeki Üç Teradûf Kaynağının ‘Furûk’ Bağlamında Kategorik Ayrımı ve Tahlili –*İbn Sikkît, Hemezâni, Kudame b. Cafer-*”, (yayınlanmamış makale)

....., “Üç ‘Elfâzu'l-Müteradife’ Kaynağının ‘Furûk’ Bağlamında Kategorik Ayrımı ve Tahlili –*Asmai, Rummani, Ceyyani-*” (yayınlanmamış makale).

....., “Askerî'nin ‘el-Furûk fi'l-Luğâ’sına Eleştirel Bir Yaklaşım - Ayırtedici Özellikleri ve Zaafları-”, (yayınlanmamış makale).

....., “*Eşanlamlılık Bağlamında Kur'an'da Korku İfade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir Değerlendirme* Adlı Makaleye Eleştirel Bir Yaklaşım”, (yayınlanmamış makale).

....., “Toshihiko Izutsu'nun Kur'an Semantигinde Eksik Yön: el-Furûku'l-Luğaviyye -Mütekârîp Kelimeleri ‘Ayristırma’ Noktasında Izutsu'ya Bir Katkı-”, (yayınlanmamış makale).

....., “Arap Dilbiliminde ve Kur'an'da Yakınanlamlıların Nüansları Nasıl Tespit Edilir?”, (Yayınlanmamış makale).

....., Kur'an Leksikolojisinde Yakınanlamlılık ve Nüans -Râğıb el-İsfahânî Örneği-” (Yayınlanmamış eser).

....., Kur'an'da Korku Kelimelerinin Renkleri -Furûku'l-Luğaviyye Bağlamında Semantik Bir Analiz-, (Yayınlanmamış eser).

....., Kur'an'da ‘İyi’ ve ‘Kötü’nün Renkleri -Furûku'l-Luğaviyye Bağlamında Semantik Bir Analiz-, (Yayınlanmamış eser)

Kâtip Çelebî, *Keşfu'z-Zunûn an Esâmi'l-Kütübi ve'l-Funûn*, Beyrut, 1992.

- Kılıç, Hulusi, "Cevherî, İsmail b. Hammâd", *DIA*, İstanbul, 1993, VII/459.
-, "el-Kâmûsu'l-Muhît", *DIA*, İstanbul, 2001, XXIV/287-8.
-, "Fîrûzâbâdî", *DIA*, İstanbul, 1996, XIII/142-145.
-, "Furûk", *DIA*, İstanbul, 1996, XIII/222-3.
-, "Harîrî", *DIA*, İstanbul, 1997, XVI/191-192.
- Koca, Ferhat, "Emîr Padişah", *DIA*, İstanbul, 1995, XI/143-44.
- Lutpi, İbrahim, "al-Baydawî's-Life and Works", *Islamic Studies*, XVIII/4, 1979, s. 311-321.
- Mahfuz, Hüseyin Ali, "el-Fîrûzâbâdî ve'l-Kâmûs", *Mecelletü Külliyyeti'l-Âdâb*, Bağdad, 1961, IV/197-212.
- Moh. Ben Cheneb, "Cevherî", *LA*, III/126.
- Necefî, Ali Ekber b. Mahmud, *et-Tuhfetu'n-Nizâmiyye fi'l-Furûku'l-Istilâhiyye*, Haydarabad-Dakn, 1340.
- Nusayr, Amine M., *Ebu'l-Ferec İbnu'l-Cevzî*, Kahire, 1987.
- Özcan, Abdulkâdîr, "Ali Çelebî, Hîsim", *DIA*, İstanbul, 1989, II/385.
- Özek, Ali, "el-Keşşâf", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/329-330.
- Özen, Şükrû, "Kemâlpaşazâde: Fîkhî Görüşleri", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/240-242.
- Özkan, Mustafa, "Dekâiku'l-Hakâik", *DIA*, İstanbul, 1994, IX/111-112.
- Râğıb, Hüseyin b. Muhammed, *el-Müfredât fi Ğarîbi'l-Kur'ân*, İstanbul, 1987.
- Rippin, Andrew, "Baydawi, al", *Encyclopedia of Religion*, New York, II/85-6.
- Salih, Nihad Hassubi, *Cuhûdu İbni'l-Hanbelî el-Luğaviyye me'a tahkîki Kitabihi Akdi'l-Halâs fi Nakdi Kelâmi'l-Havâs*, Beyrut, 1987.
- Sandıkçı, Kemâl, "İbn Esîr Kardeşler", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, sayı: 6, Samsun, 1992, s. 62-71.
- Saraç, M. A. Yekta, *Şeyhu'l-İslâm Kemâl Paşazâde: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bazı Şiirleri*, İstanbul, 1995.
-, "Kemâlpaşazâde: Edebi Şahsiyeti", *DIA*, Ankara, 2002, XXV/244-245.
- Se'âlibî, Ebu Mansur Abdulmelik b. Muhammed, *Fîkhu'l-Luğâ ve Esrâru'l-Arabiyye*, tlk. Yasin Eyyubi, Beyrut, 1999.
- Semîn, Ahmed b. Yusuf el-Halebî, *Umdatû'l-Huffâz fi Tefsîri Eşrefî'l-Elfâz*, tah. Muhammed et-Tuncî, Beyrut, 1993.
- Semîr, Said Keccu, "Međuddin İbnü'l-Esîr ve Menhecühü fi't-Te'lif", *Mecelletü Mecmai'l-Luğati'l-Arabiyye bi Dimešk*, Dimeşk, 1992, LXV/4, s. 620-50.

Suyûtî, Celaluddin, **Buğyetu'l-Vu'ât fi Tabakâti'l-Luğaviyyin ve'n-Nuhat**, tah. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Beyrut, ts.

....., **el-Muzhir fi Ulûmi'l-Luğâ ve Envâîha**, ys., ts.

Şâyi', Muhammed b. Abdirrahman, **el-Furûku'l-Luğaviyye ve Eseruhâ fi Tefsîri'l-Kur'ânî'l-Kerîm**, Riyad, 1993.

Şeyhzâde, Muhyiddin Muhammed b. Muslihiddin Mustafa, **Hâşıye alâ Tefsîri'l-Kâdî'l-Beyzavî**,

Tırnâvî, Abdüsselam, **el-Furûk**, Süleymaniye Ktp., Fatih, 5349 (23 vr).

Turan, Abdülbaki, “**İbn Mâlik et-Tâî**”, *DIA*, İstanbul, 1999, XX/169-171.

Turan, Şerafettin, “**Kemâlpâşazâde**”, *DIA*, Ankara, 2002, XXV/238-240.

Ünal, İsmail Hakkı, “**Kirmânî, Şemseddin**”, *DIA*, Ankara, 2002, XXVI/65-66.

Yalar, Mehmet, **el-Hatîb el-Kazvînî ve Belâgat İlmindeki Yeri**, Bursa, 1998.

Yaltkaya, Şerafettin, **İbn-i Esîrler ve Meşâhir-i Ulemâ**, İstanbul, 1322.

Yavuz, Yusuf Şevki- Avcı, Casim, “**İbnü'l-Cevzî Ebu'l-Ferec**”, *DIA*, İstanbul, 1999, XX/543-549.

Yavuz, Yusuf Şevki, “**Beyzâvî**”, *DIA*, VI/100-103.

Yenbuavi, G. Ganim, **İbn Mâlik el-Luğavi**, Mekke, 1979.

Yesû'î, Henrikus Lamnes, **Ferâidu'l-Luğâ: Furûk**, Beyrut, 1889.

Zaki, Muhammed Adem, **Eseru İbn Mâlik fi'd-Dirâsâti's-Sarfiyye**, Mekke, 1980.

Zehebî, Muhammed b. Ahmed, **Siyeru A'lâmi'n-Nübûvve**, Beyrut, 1413.

Zemahşerî, Carullah Mahmud b. Ömer, **el-Keşşâf an Hakâiki Ğavamizi't-Tenzil**, Beyrut, ts.