İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNDEKİ MÜSIKİŞİNAS ŞEYHLER
(HAYATI VE ESERLERİ)

(Yüksek Lisans Tezi)

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖZCAN

Ünzile ÇUHADAR

T.C. YÜKSEKOĞRETİM KURULU
DOKUMANTASYON MERKEZİ
İSTANBUL 1999
İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.. I
ÖNSÖZ IV
KISALTMALAR V
GİRİŞ V

BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATLARI

ABDÜLBÂKİ DEDE (BAYKARA) 1
ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE 1
ABDÜLBÂKİ SÎRRÎ DEDE 2
ABDÜRRÂHİM KÜNHI DEDE 2
AHMED ÂRIF HIKMET DEDE 2
AHMED CELÂLEDÎN DEDE 2
ALÎ DEDE, ARAPZÂDE 2
ALÎ NUTFÎ DEDE 2
HÜSEYÎN FAHREDDÎN DEDE 3
MEHMET ATÂULLAH DEDE 3
MEHMET CELÂLEDÎN DEDE 3
MEHMET SAİD DEDE 3
NÂYÎ OSMAN DEDE, KUTB-Î NÂYÎ 4
YUSUF DEDE, ÇENGÎ 4
İKİNCİ BÖLÜM
BESTELENEN MEVLEVİ ÂYİNLERİ

ACEM-BÜSELİK MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 4
HİCAZ MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 4
ŞEVKUTARAB MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 6
ACEM AŞİRAN MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 8
DÜĞÂH MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 9
RAST MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 11
UŞŞAK MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 13
ÇARGÂH MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 17
HİCAZ MEVLEVİ ÂYİN-I ŞERİFİ 17
SONUÇ 18
BIBLIYOGRAFYA 19
İNDEKS 19
ÖNSÖZ

Büyük mütefekkirm ve yazar Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin ölümünden sonra Sultan Vele tarafından temeller atılan Mevlevî tarikatı, Türk ilim, felsefe, sanat ve edebiyatına bir çok değer sahisiyet kazandırmıştır.

Hz.Mevlâna’nın yüksek sahisiyeti etrafında teşekkür eden bu tarikatta müzikinin ayrı b yeri ve önemi vardır. Türk klâşik saz ve söz müskisînîn gelişmesinde büyük etkileri ola Mevlevî müskisinde düşüncê ve hareketten daha çok derûni vece davet eden bir özellik dikka çeker.

Sanat bakımından Türk müzikisinin hiç şüphe yok ki en kıymetli eserleri Mevlevî Âyınleridir. Bundan dolayıdır ki sonraki devirlerde bir çok müskisînas sanattaki maharetleri “Âyn” bestelemekte gösterme ihtiyacını duymuşlardır. Ayrıca bir çok klâşik müskî bestekârî v nazariyatçısînîn Mevlevî olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.

Bu cümleden olarak bugüne kadar İstanbul Mevlevihanelerinde yaşamış müskisînî şeyhlerin hayatları ve vucuda getirdikleri eserlerini inceleyen bir çalışmanın bulunmaysi bizi b sahada araştırma yapmaya yönlendi.

Bu sebeple yüksek lisans tezimizde İstanbul’daki Mevlevihanelerinde yaşamış müskisînî şeyhlerin hayatları yanında onların besteledikleri Mevlevî Âyînlerini konu aldık.

Tezimiz iki bölümünden meydana gelmektedir. Birinci bölümde İstanbul’dan bulunan Gala (Kuledibi), Yenikapı, Kasımpaşa, Beşiktaş (sonra Bahâriye) ve Üsküdar Mevlevihanelerinin yaşamış şeyhlerin biyografileri; ikinci bölümde ise bu müskisînaslar tarafından bestelenmiş ol dokuz Mevlevî Âyînin güfteleriyle birlikte notaları ilave edilmiştir. Bestekârların hatâ incelenirken âyîner dışındaki diğer eserleri ise sadece liste halinde verilmiştir.

Bu çalışmanın gerçe克莱şmesinde yardımcıları esirgemeyen tez danışmanım Marma Üniversitesi Türk-Din Müskisî Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr.Nuri Özcan Beyefendi’y ayrıca tasavvuf metinleri okuma hususundaki yardımcılarından dolayı Prof.Dr.Mustafa Tahir Beyefendi’y teşekkür ederim.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KISALTMALAR</th>
<th>Açıklama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a.g.e.</td>
<td>Adî geçen eser</td>
</tr>
<tr>
<td>Antoloji</td>
<td>Türk Musikisi Antolojisi</td>
</tr>
<tr>
<td>bkz.</td>
<td>Bakınız</td>
</tr>
<tr>
<td>BTMA.</td>
<td>Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi</td>
</tr>
<tr>
<td>c.</td>
<td>Cilt</td>
</tr>
<tr>
<td>çvr.</td>
<td>Çeviren</td>
</tr>
<tr>
<td>DBİA.</td>
<td>Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi</td>
</tr>
<tr>
<td>İKN.</td>
<td>İstanbul Konservatuarı Neşriyatı</td>
</tr>
<tr>
<td>İslâm Med.Mec.</td>
<td>İslâm Medeniyeti Mecmuası</td>
</tr>
<tr>
<td>İst. Ans.</td>
<td>İstanbul Ansiklopedisi</td>
</tr>
<tr>
<td>Ktp.</td>
<td>Kütüphane</td>
</tr>
<tr>
<td>MEBTA.</td>
<td>MEB Türk Ansiklopedisi</td>
</tr>
<tr>
<td>nr.</td>
<td>Numara</td>
</tr>
<tr>
<td>nşr.</td>
<td>Neşreden</td>
</tr>
<tr>
<td>ö.</td>
<td>Ölüm tarihi</td>
</tr>
<tr>
<td>s.</td>
<td>sayfa</td>
</tr>
<tr>
<td>sy.</td>
<td>Sayı</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenikapı</td>
<td>Yenikapı Mevleviîhânesi</td>
</tr>
<tr>
<td>TDVİA.</td>
<td>Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
GİRİŞ

Tasavvuf bir ilim olduğu kadar bir hâl ve bir eğitim olması münasebetiyle zamanla gerefi gerekse toplum hayatımızda derin izler bıraken müesseseler kurmuştur. Tasavvufun kuru gelişirdiği bu müesseseler tarikatlardır.

XI. asır başında yaşamış bulunan Gazzâli (ö.1111), tasavvuf tarihimizde bir dönü noktasıdır. Gazzâli’nin geliştirip sistematize ettiği ehliushing tasavvufu, Gazzâli’den sonra müessesе bazında faaliyet göstermeye başladı. Bu yüzünü XII. ve daha sonrası asırlar tasavvufun tarikat şeklinde müesseseleştığı çağlardır.

Lügatte “gidilecek yol, izlenecek usûl, hâl ve durum” gibi anlamlar ifade eden “tarık” v “tarık” kavramı insanların mevcud kabiliyetlerini geliştirmek için kurulan mevcud yol demektir. Tarikat önceleri ahireti kazanmak için dünyadan yüz çevirmek, rühi kuvvetleri terbiye, nefs v tabiata ait güçleri kontrol altına alabilmek için izlenen yol anlamındaydı. Daha sonra ise bir tekke ve zaviye çevresinde “şeyh” denilen mevcud bir rehber gözetiminde rühi eğitim göre kişileri uydurları ahlâki sosyal kaidelerin tümine ad olduğu.

Tasavvuf bir aksiyon ve fikir hareketi olarak ortaya çıkıp tarikat biçiminde teşkilatlanmaya başlayınca önceli “ribat” daha sonra “tekke” adıyla anılan müesseseler kurulmaya başladı.

Tekke ise, Arapça “teke” kelimesinin galatıdır. “Dayanma, dayanacak yer” demekti Tekkeler, cami ve mescidin dışında tarikat zikir, ayin ve sohbetlerin yapıldığını yerlerdir.

Tarihler, zikir şekillerine, düşüncе ve inanc sistemlerine göre ayrılmışlardır. Buna göre İslam dünyasında en yaygın olarak iki tarikat şunlardır; Kâdirîyye, Yeşevîyye, Rifâîyye Süheverdîyye, Çiştirîyye, Şâzîliyye, Mevlevîyye, Bedevîyye, Desûkîyye, Naksîbendîyye, Halvetîyye ve Bayramîyye.

Tekkelerde, her tarikatın kendine mahsus zikir şekilleri vardı. Bu meclislerde görüle süfîlerin bazı hareketlerine, vecde gelme, raks ve semâ etme hallerine ayin denilmiş, kişi Allah’a yaklaştığını inanılan bu ayinlere tarikatlar büyük önem vermiştir. Başlangıçta beri çeşitli tasavvufı topluluklar birbirinden farklı ayin şekillerine sahiptirler. XII. yüzyılda

---

1 Kâmil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1997, s.229-230
2 a.g.e. s.266-267

Âyînler ekseriyetle tarikatın “evrâd’î” ile başlar. Evrâdlar, zikre katılanların sesleriyle âtik ettikleri muayyen bestesi olan eserîlerdir. Tarikatlarda zikirler muhtelif tarzlarda yapılmıştır:
1) Zikirlerini oturdıkları yerde icra edenler. Bunlara “ku’ûdi” denîlir.
2) Ayakta zikir yapanlar. Bunlara “kîyâmî” denîlir. Kîyâmî zîkînî de farklı şekilleri vardır:
   a) Ayakta, oldukları yerde sağa, sola dönerek veya sallanarak zîkredenler,
   b) Ayakta, kollarını birbirînîn omuzlarına atarak meydana gelen dairede muntazam temî ile sağa ayak ileri, sol ayak geriye atılmak suretiyle âzîdînî sola yönüyerek devredenler. Bunlara da “devrânî” denîlir.

Saz, bazı tarikat zikirlerinde kullanılır. Bunlar arasında Mevlevîlîlî göstebilibîliriz. Ne rebap ve kudüm eşliğinde yapılan Mevlevî âyînleri dînî müzikimizde önemli bir yere sahiptir.4

3 Süleyman Uludağ, “Âyîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, c.IV, s.250
4 Nuri Özcan, Yüksek Lisans Ders Notları, (Dînî Müsikî), s.31-32
bittikten sonra ayıhanlardan birisinin okuduğu “aşr-ı şerif”'in ardından duacı dede “duâ” ok
ve en sonunda şeyh efendi tarafından okunan “Fâtiha” ve “Gülbank” ile ayıni-şerif nihay
bulur.

Bütün bunlardan sonra niyaz mukâbelesi varsa, son peça ve yerine neyzenbaşının takımı ile
segâh makamına geçilip niyaz ayını okunur, son yüzüğ semâi ve taksim ile mukâbele biter.

Bir dini müzik terimi olarak ayin, söz ve saz músikisinin birlikte ve nobetleşme yer aldığ
usûb ve inşa bakımından tekke músikisinin yüksek değerde ve seçkin eserlerine denilmektedir.
Her birine “selâm” adı verilen dört kısımda tertib edilen ayinlerin güfteleri Mevlâna Celâleddin
Rûmî'nin Mesnevi, Divân-i Kebir ve Rubâ’îyyât adlı eserlerinden, oğlu Sultan Veled’
siirlerinden ve bazı Mevlevi şairlerinin manzum parçalarından seçilmişdir. Güftelerde mıs
sonları şiirin vezine uygun “hey hünkâr-i men, sultan-i men, ra'â-yi men, zibâ-yi me
maksûl-i men, matlûb-i men” gibi terennüm denilen kelimelerle süslenerek zenginleştirilir. Kit
ve selâm aralarındaki saz terennümüleri ayıhanların bir an soluklanmasına yardımı olur. Ayin
şerîflerinde peça ve devri kebiir; birincisi selâm devr-i revân, ağîr dúvida, dúvida; ikinci
dördüncü selâm ağîr evfer usûlleriyile ölçülmiştir. Ayının en uzun bölümü olan üçün
selâmda ise ezeri monotonlukta kurtarmak düşünüseyile değişik usûller kullanılmıştır. 1
selâmın ilk dörtüğüne devr-i kebiir, nadiren frenkçin, saz terennümülerinde ise aksak sen
usûller kullanılmıştır. Bunun ardından hemen bütün ayinlerde tekrarlanan Türkçe “Ey ki hez
âferin, bu nice sultân olur” mısraî ile başlayan Ahmed Efûkî’nin Sultan Veled hâkikinde
kit’asından sonra Farsça olarak devam eden diğer dörtlüklere gitgihce hizlanan yûrûk sen
usûlû yer almaktadır. Son peça düyek veya sofyan, son yüzüğ semâi ise oldukça hızlı yûr
semâi usûlûyle ölçülmesidir.

Ayın-ı şerîf icra etmekte vazifeli topluluğa “mutrip” adı verilir. Bu hayette ayin okuyanlı
“ayıhan” denilir ve bunları kudümzenbaşı yönetir.5

XIII. yüzyılin ikinci yarısı, Anadolu’daki maddi ve manevi buhranların yaşadığı Anad
Selçuklu Devleti’nin parçalanmaya başladığı bir dönemde. Bu umitsiz yıllarda Konya‘ya gel
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (ö.1273) Anadolu’da imanın, ilmin, kültürün, şiirin ve músikî
kurtarcısı olmuştur.

İman, ilmi, zevki, fikirleri, şiirleri satırlara sigmayaçak derecede geniş olan Mevlâna’
şeyde olduğu gibi músîke ve semâya çok değer vermiş, bir anlamda onları yüceltmistir. Mevlâ

---

5 Cınuçen Tanrîkoruc, “Ayin”, TDViA.. c.IV, s.251-252
dostları ile birlikte, Konya'da müsikî meclislerine katılmış, bu meclislerde semâ yapmıştı. Çünkü, Mevlâna'nın semâ iahi bir neş'eenin cezbenin ve çokluluğun belirtileri söyleşir.

Mevlâna'dan sonra özellikle oğlu Sultan Veled (1226-1312) ve Ulu Arif Celebi (1272-1320), gelişirdikleri "Mevlevîyye Tarikatı" nda müsikî ve semâ birleştirecek bir şeâr meydan getirmişlerdir.

Mevlevilik, kuruluşundan bu yana en yaygın tarikatlardan biri olma özelliğini korumaktadır. Konya'dan sonra İstanbul başta olmak üzere Şam, Halep, Kahire, Bursa, Balkanlar ve Kırmızı Gil Osmanlı ülkesinin önemli merkezlerinde Melevî dergâhları ve mensupları faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Osmanlı Sultanları da Melevîliğe ilgi duymuşlar, III. Selim gibi Melevî muhipleri de çıkmıştır. Melevîliğin merkezi Konya'daki Mevlâna Âsitânesi'dir. Mevlâna, gelen ufku ve kucaklayıcı düşünce tarzı ile, her devirde ilgi uyandırdığından, tekkele kapatılmadan (1925) kısa bir süre sonra Mevlâna türbessi müze olarak açılmıştır.6

Şimdi bu kısa açıklamalarдан sonra İstanbul Melevîhaneleri hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız:

Galata Melevîhanesi

Kulekapısı ve Kuledivanı Melevîhanesi olarak da anılan ilk büyük melevîhanedir. I. Beyazid dönemi (1481-1512) vezirlerinden İskender Paşa'nın Galata sirtlarındaki av çiftliğinin 1491'de inşa ettirilmiştir.

---

6 Yılmaz, *Tasavvuf ve Tarikatlar*, s.229-230

Bir yıl şeyhlik yapan Mehmêd Sâdık Dede’nin 1778’de vefat etmesiyle Galâh Mevlevihanesi, idari açıdan oldukça zor bir döneme girer. 1790’da Şeyh Gâlib’in postişinliliği kadar süren bu sarsıntılı zaman diliminde Çelebi Abdülkâdîr Dede’nin meşihatı 1780’ kaldırımış ve yerine geçen Mevlâna Âsitânesi açıbaşı Hüseyin Dede (ö.1782), ancak iki şeyhlik yapabilmştir. Kendisini izleyen Bakhalzâde Ali Dede’nin birinci meşihatı 1786’lıkçı meşihatı da Halîl Nûman Bey’in 1790’da tekke postişinliliğinden ayrılmış Üskûr Mevlevihanesi’ni kurmasıyla aynı yıl birlikte kaldırılmış, yerine atanan Şemsî Dede (ö.1790) i daha posta oturmadan vefat etmiştir.

I. Abdülhamid dönemi (1774-1789) sonlarına doğru giderek eski önemini kaybede Galata Mevlevihanesi, kendisi de Mevlî olan III. Selim’in desteği sayesinde adeta bir Rönes dönemi yaşamaya başlamış, tekkenin toplumsal kültürümüz üzerindeki yenilikçi etkisi, 192 kadar kesintisiz sürmüştür.

Galata Mevlevihanesi’nin bu dönemdeki ilk postişini Şeyh Gâlib olarak tandaştır Mehmêd Es’ad Dede’ (ö.1799) dir. Şeyh Gâlib zamanında dergâh esaslî bir şekilde ta görünmuştur. Semâhane yeniden inşa edilmiş, derviş hücreleri ve ahşap türbeler restore edilmiştir 1799’da henüz kirk iki yaşındaki vefat eden Şeyh Gâlib Dede’nin yerine olt Mehmêd Rûhi Dede (ö.1810) onun vefatıyla da Mahmûd Dede (ö.1818) geçmiştir.

Dergâhın son dönem tarihine damgasını vuran şeyh, XIX. yüzyılın yetiştirdiği baş Mevlevî simalarından Kudretullah Dede’ (ö.1871) dir. Ebûbekir Dede ailesine mensup bulunun nedeniyle Galata Mevlevihanesi’nin bu son dönemde idari açıdan Yenikapı Mevlevihanesi bağlandığıni söyleyebiliriz.

II.Mahmud dönemindeki inşa faaliyetlerinin hemen ardından 1824'te mevlevihane bir yangın daha geçirmiştir ve başta matbah ile mesjid olmak üzere dokuz derviş hücresi yanmıştır. II.Mahmud 1835'te tekkeyi tamir ettirmiştir ve semâhaneyi de yeniden yaptırmıştır Mevlevihane'nin günümüzdeki mimari şeklini almasına neden olan tamir ise, Kudretulla Dede'nin girişimiyle Abdülmeclid tarafından yaptırılmıştır.

Galata Mevlevihanesi'nde haftada iki defa salı ve cuma günleri Mevlevî Âyîni ior edilmştir. Mevlevihane günümüzde Kültür Bakanlı'nâ bağlı Dîvan Edebiyatı Müzesi olarak faaliyet göstermektedir.

Yenikapi Mevlevihanesi

Zeytinburnu İlçesi'nin Merkez Efendi mahallesinde Mevlevihane caddesi üzerinde yer almaktadır. Galata Mevlevihanesi'nden sonra faaliyete geçen ikinci Mevlevî tekkesidir.

Mevlevi'nin İstanbul'daki en büyük merkezi sayılan bu tekke, tam teşekkürü bir külliye niteliğine sahip bulunup "âsîtâne" olarak kabul edilir.

tekkenin 1608 tarihli vakfiyesi, Rumeli Kazaskeri Es’ad Efendi tarafından Malkoç Mehme Efendi adına düzenlenen ve mevlevihiyanelenin başlıca gelir kaynakları arasındaki vakıf mükelle kayda geçirilmiştir.

Lale Devri olarak bilinen bu dönemde başta Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ve onun yakın dostu sair Nedim gibi Melâmiler, Kadızâdelerin yarattığı medrese baskısını ardından sür, müsikî ve sohbet üzerine kurulu etistik bir yaşam uslubunun doğmasına zemin hazırlamışlar, Mevlevîlik de Ârîf Ahmed Ded’in kişiliğinde bu ortama katılmıştır. Kendisi izleyen Kerestecizade Mehmed Dede’nin (ö.1732) postnişiniği zamanında ise bu kültürel ortan tam anlamıyla İstanbul’a özgü zengin bir tasavvuf hayatına dönüştümüş, fakat 1730’da çika Patrona Halil Ayaklanması sonucunda toplumun alt tabakalarından gelen tepkiler nedeniy gereği gibi yazınlâşabilme şansını bulamamıştır.
XVIII. yüzyılın ortalarında doğru İstanbul Mevlevihanelerinin ortak yönetimi, güçlü bey ailesinin eleine geçer. Mûsâ Sâfi Dede ailesine mensup bulunan Mevlevî şeyhleri, bünden sonuna kadar Galata, Kasımpaşa ve Yenikapı Mevlevihanelerinde postişini ilan etmişlerdir. Trabbusim'da doğan Mûsâ Sâfi Dede (ö.1744) 1732'de Yenikapı Mevlevihane: meşihatına getirilmiş, oğulları Mehmed Şemseddin Dede ile İsa Dede, damadı Selim Dede ve Mehmed Sâdûk Dede, Galata Mevlevihanesi postişini olmuşturlar. Kendisiyle birlikte aynı aileye de iki aile çekicisi olan Mûsâ Dede, Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhiliğini yapmış, 1746'da tekkenin yönetimi ve tarihinin en önemli şeyh ailelerinden birisi olan Ebûbekir Dede ailesine geçmişti Sâfi Dede'nin vefatıyla başlayan şeyhlik makamına ancak on sekiz ay şeyhlik yapabilen Küçû Ahmed Dede (ö.1746) geçmiştir.

1746 yılından tekkelerin kapatıldığı 1925'e kadar Yenikapı Mevlevihanesi'nin yönetiminin Ebûbekir Dede ailesine mensup Mevlevî şeyhleri üstlenmiş ve ailenin diğer bir kolu da Galata Mevlevihanesi meşihatliğinde görev yapmıştır.

1804'te vefat eden Ali Nutkî Dede'nin yerine ailenin ikinci oğlu olan kardeşi Abdülbâkî Nâsir Dede (ö.1821) geçmiştir. Nutkî Dede zamanında tekkenin neyenbaşılığıını da üstlenen Nâsir Dede, Yenikapı Mevlevihanesi'nin tam anlamıyla bir mûsîkî konservatuarına dönüştürü Bu dönemde mevlevihane II.Mahmud tarafından esaslı şekilde tamir ettirilmiş, semâhane i turbe yeniden yaptırılmıştır.

Ailenin ikinci kuşak üyelerinden Mehemd Hüsnî Dede (ö.1829) babası Nâsir Dede'nin yerine 1821'de postişinin olmuştur. Yaklaşık sekiz sene süren Hüsnî Dede'nin postişini ilan eden Mevlevihane II. Mahmut tarafından esaslı şekilde tamir ettirilmiş, semâhane i turbe yeniden yaptırılmıştır.

Ailenin ikinci kuşak üyelerinden Mehemd Hüsnî Dede (ö.1829) babası Nâsir Dede'nin yerine 1821'de postişinin olmuştur. Yaklaşık sekiz sene süren Hüsnî Dede'nin postişini ilan eden Mevlevihane II. Mahmut tarafından esaslı şekilde tamir ettirilmiş, semâhane i turbe yeniden yaptırılmıştır.

Yenikapı Mevlevihanesi'nin Tanzimat sonrası dönemine ve XIX. yüzyıl siyasi hayatı damgasını vuran Osman Salâhaddin Dede (ö.1886) amcası Kûnhî Dede'nin vefâtıyla 1831'
postüşin olmuş ve bu görevi yarı myüzülden fazla bir süre üstlenerek dönemin en nüfuzlu şeyhleri arasında girmiştir.

Salâhaddin Dede’nin mesihatı döneminde Yenikapı Mevlevihanesi üç büyük tamira geçmiştir. 1837’deki tamiratı II. Mahmud yaptırmış ve dergâhın bütün yapılarını yenilemiştir. Abdülmecid ise 1845’te tekkenin çevre duvarlarını inşa ettirmiş, zamanla harap olan müstemilat yeniletmiştir. Bu dönemdeki son tamir ise Mısır Valisi İslâm Paşa tarafından gerçekleştirilmiş. 1863’ten derviş hücreleri ile harem ve selâmlık dairelerinin yeniden inşası başlanmış, semâhane de bu arada esaslı şekilde tamir edilerek bütün inşaât 1864’t sonucu bulundumuştur.

Salâhaddin Dede’nin vefatıyla yerine oğlu Mehmed Celâleddin Dede (ö.1908) atanmıştı 1906’da kütüphanenin altında ahrılar çikan bir yangın sonucu tekke çok büyük hasa görmüş, meşihatının son dönemin tekken uzakta geçiren Celâleddin Dede, II. Meşrutiyetin ilâ edildiği 1908’de vefat etmiştir. II. Abdülhamid’in ilgisizliği sonucu beş yılda yakın bir süre hara vaziyette kalan mevlevihanesinin yeniden inşası Sultan Resad’ın tahta çıkmmasıyla gerçekleşmiştir. B önemli tamirat mevlevihanesinin son postüşini Abdülbâkî Dede’nin (ö.1935) meşihat dönemim tamamlandı.

Mukâbele günleri pazartesi ve perşembe olan Yenikapı Mevlevihanesi, Cumhuriyet döneminde uzunca bir süre öğrenci yurdu olarak kullanılmış ve 9 Eylül 1961’de hünkâr mahfilinin altında çikan bir yangın sonucu semâhane, şerbethane ve türbesi tamamlyl yanmıştır.8

Kasımpaşa Mevlevihanesi

Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kasımpaşa’nın, Surûrî Mehmed Efend’in mahallesinde, güneyde Kerâmê sokağı, batıda Kasımpaşa Mevlevihane sokağı ile sınırlı ola arsada, Surûrî İkikulu’nun yanında yer almaktaydı.

XVII. yüzyıllın ikinci çeyreğinde 1623-1631 yılları arasında Fırrınçzâde Şeyh Sîrî Abd Dede Efendi (ö.1631) tarafından inşa ettirilmiştir. Abd Dede, Kasımpaşa’dı sahibi olduğ bostanın içinde, muhíplerinin yarımmları ile ve kendi de bizzat çalışarak tekkesini kurmuştur. B ilk kuruluşun, mimari programı kısıtlı, mütevazi bir zâviye niteliğinde olduğu tahmin edilebilir.

Zaman içinde harap düşen mevlevihane farklı dönemlerde çeşitli onarımlara ve yenilenmelere sahne olmuştur. Bu arada 1144 (1731)’te Hasan Ağa adında bir kişi tarafından tamir ettirildiği, bu onarımda ilişkin keşfinde dönemin hassa başmimari Kayserili Mehmed Aş

---

8 İsim, “Yenikapı Mevlevihanesi”, DB/L., c. VII, s. 476-480
(ö.1742) tarafından gerçekleştiliği tespit edilmektedir. Ayrıca XVIII. yüzyılın sonlarını Mihrisah Vâlide Sultan (ö.1805) ile Mevlevi muhhibi olan oğlu III.Selim tarafından yeniden inti-ettirilen Kasımpaşa Mevlevihanesi 1795'te parlak bir törenle yeniden açılmıştır.

Nihayet 1250 (1834)'de II.Mahmud tarafından inşa edilmiş 1842'de tekrar bir orarı geçiren yapı altında son şeklin tekkelerin kapatıldığı tarihe (1925) kadar gelebilmiştir.

Cumhuriyet döneminde semâhane mekânı bir müddet Kasımpaşa Güreş Kulübünün müsabaka yeri, geriye kalan bölümlerde ilkokul olarak kullanılmıştır. Daha sonra güreş kulübü ve ilkokul fonksiyonlarını yitiren esas bina Vakıflar idaresi tarafından oda oda kiraya verilmiş sonucu bir sefalet yuvasinın dönüsen mevlevihane, hızla harap olarak kısmen çökmeye başlam ve 1979 ilkbaharında çıkan bir yangında tamamen ortadan kalkmıştır.9

Mevlevî kültürünün İstanbul'daki gelişiminde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin Galat Yenikapı ve Beşiktaş Mevlevihaneleri kadar önemli bir yer iştgal etmemiş olduğu söylenebilir Söz konusu mevlevihanelere oranta buraya hanadan, saray ve yüksek bürokrasi mensuplarının daha az rağbet ettiği, bunun yerine halk kültürüne daha yakın bir hayat tarzının egemen olduğu anlammaktadır. Kasımpaşa Mevlevihanesi'de son dönemlerde daha çok Bektâşı meşreğe Melevîlerin toplandığı, buradaki dergâhin bir takım dinî yasaklara pek riayet etmeyen "kalenderâne" bir hayat sürdükleri bilinmektedir.11

---

9 M.Baha Taunum, "Kasımpaşa Mevlevihanesi", DBîA., c.IV, s.482-483
10 Zâkîr Şükri, "Derûn-i İstanbul'daki Hanukâhların Silsile-i Meşayhîddir.", İslâm Medeniîyeti Mecmuusu, (nss.Şin Akbatu), İstanbul, Haziran 1980, c.IV, sy.3, s.94-95
11 Taunum, "Kasımpaşa Mevlevihanesi", DBîA., c.IV, s.483
Beşiktaş Mevlevihanesi

Beşiktaş Mevlevihanesi Boğaziçi’nde Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde idi ve 162 yılında Sadrazam Ohrili Hüseyin Paşa tarafından inşa ettirilmişti.

Ohrili Hüseyin Paşa üzerindeki manevi nüfuzu sayesinde Beşiktaş Mevlevihanesi’nin kurulmasına neden olan Gelibolu Mevlevihanesi şeyhi Ağazade Mehmed Hakikî Dede (ö.1657) dergâhın ilk postısıdır. Bu zât Gelibolu ve Beşiktaş Mevlevihanelerinin ortak meşihatı üstlenmiş, İstanbul’dan bir süre daha kaldiktan sonra Gelibolu Mevlevihanesi’ne dönerek oradaki meşihatı devralmış ve etmiştir.

Dergâhın kuruluş dönemine ait yapıları üzerine mevcut bilgilerden mevlevihanesinin tarihi teşebbüsü bir külliye olarak kurulmayıp, zamanla inşa edilen ek binalarla genişletilmiştir. 12

Ağazade Mehmed Hakikî Dede’den sonra yerine geçen postınışın Süleyman Dede (ö.1654-60) arkasından da Hüseyin Dede’ (ö.1660) dir. 13

Hüseyin Dede’nin vefatıyla posta oturan Nâcî Ahmed Dede (ö.1760), önceden Beşiktaş, ardından Galata ve Yenikapı Mevlevihanelerinde şeyhlik yaparak, İstanbul Mevlevi’ne ve defa dönüşümü meşihat modelini getiren kişi olarak tanınır. 1663’e kadar ki: bir süre dergâhta postınışın yapan Nâcî Ahmed Dede’nin meşihatı, aynı yıl Kırmızı seferi katılması nedeniyle Mevlâna Âsitânî Şeyhi Hüseyin Çelebi tarafından kaldırılır, yerine Galata Mevlevihanesi nayzenbaşı Yusuf Dede (ö.1669) getirildi.

Çengi Yusuf Dede’nin yerine atanan Eyyübî Mehmed Dede (ö.1723) Beşiktas Mevlevihanesi meşihatını yaklaşık bir yuz yıl elinde tutan şeyh ailesinin ilk temsilcisidir. Yarı yüzyılda fazla postınışın yapan Mehmed Dede’nin meşihatını 1723’teki sefer etmesiyle oğlu Ahmed Dede (ö.1763) devralmış ve onu da torunu Mehmed Sâdık Dede’nin (ö.1764) bir yıl kısa şeyhliği izlemiştir.

Boğaziçi kıyılarının IV.Murad zamanında sayfıye yeri olarak seçilmiş XVII. yüzyl ortalarından itibaren Beşiktaş Mevlevihanesi çevresinde bir dizi yali ve sahil sarayın insasışy sonuçlanacak tarihsel sürecin ilk habercisidir. Önceleri Kazancıoğlu Bahçesi adıyla anılan Beşiktaş Mevlevihanesi’nin kuruluşu alanı kapsayan mesire yeri, IV.Murad dönemini hasbahçelere katılarak padişahın kız kardeşi Kaya Sultan’ın mülkiyetine geçmiş, o da bura kendisine bir yali yaptırılmıştır. Beşiktaş Mevlevihanesi’ne çok yakın bir konumda bulunan 1

12 Işın, “Beşiktaş Mevlevihanesi”, DBLâ, c.II, s.168
yalı III. Ahmed'in Lale Devri eğlencelerine sahne olması nedeniyle de Çırağan Yalısı adı almıştı. Ne var ki XIX. yüzyıla gelindiğinde Çırağan Yalısı'nın Çırağan Sarayı'na dönüşmesi birlikte dergâh bu eşsiz güzellikte mekâni Tanzimat modernleşmesinin yeni sembolüne te etmek zorunda kalacaktır.

1764'te Eyyubi Mehmed Dede ailesinin meşihat dönemi sona erince dergâh, kısa bir süre Abdülahad Dede'nin (ö.1766) yönetiminde kalmış ve ardından Ahmed Dede'ye (ö.1771) başkanlık Kökenli şeyh ailesinin denetimine geçmiş. Bu ailenin bir komisyonu Galata Mevlevi han meşihatını üstlenerek 1810-1816 yılları arasında her iki dergâh bir yönetim çatısı altında birleştirilmiştir.

Ahmed Dede'nin vefatıyla yerine oğlu Yusuf Zühdi Dede (ö.1816) geçer. Yusuf Dede'nin meşihat dönemi, kendileri de birer Mevlevi olan III. Selim ve II. Mahmud'un saltanat yılları arasında bakımından önem taşır. III. Selim bu dönemde Çırağan Sarayı'nın genişletilmemiş bir aileye yeniden inşa ettirilmiştir.

Mehmed Kadri Dede döneminde dergâh, Çırağan Sarayı'nın genişletmek amacıyla II. Mahmud tarafından yaptırılmış, geçici olarak 1836'da sarayı bitişliğindeki Musahip Abdî E Yalısı'na taşınmıştır.

Trabulouslu Ahmed Dede ailesinin Beşiktaş Mevlevi hanesi'ndeki son temsilcisi Mehmed Said Dede' (ö.1853) dir.

Dergâh yönetimini üstlenen üçüncü büyük şeyh ailesinin ilk temsilcisi, Hasan Nazif De (ö.1861) dir. Bu aile 1853'ten, tekellerin kapattığı 1925'e kadar önce Beşiktaş, ardından Bahá'í ve Mevlevi hanesi meşihatını yürütüen şeyhleri yetiştirmiş ve son dönem İstanbul'da Mevlevi hânine "ehlibeyt" asgârı tasaravvuf zümresinin en güçlü sözcsüs kabul edilmiştir.

1861'de vefat eden Nazif Dede'nin postuna, o tarhde henüz çok küçük olan oğlu Huse Fahreddin Dede oturur. Yaşça dergâhı yönetecek durumda bulunmamış nedeniyle Sadreddin Çelebi tarafından kendisine Râşid Dede nåib tayin edilmiş ve vekâleten yönetilen bu meşihat dönemi 1871'e kadar sürmüştür. Bu dönemde kuşkusuz en önemlisi oltay, 1864'ten itibaren Abdullahiz'in başlattığı Çırağan Sarayı inşa nedeniyle dergâhın 1867'de yıkıtılarak tarihi karışıma girdi.

Üsküdar Mevlevihanesi

Üsküdar İlçesi’nin İmrahor semtindeki Ayazma mahallesinde, Doğancilar caddesinin bir yakasında yer almaktadır.

Şeyh el-Hac Sultanızade Halil Nûman Bey (ö.1798) tarafından 1207 (1792-93) kurulmuştur. İstanbul’daki diğer mevlevihanelerden farklı olarak, özellikle taşradan İstanbul gelen ve İstanbul’dan Anadolu yönüne doğru hareket eden dervişlerin konaklaması iç tasarlanmış bir Mevlevî zaviyesidir. Daha sonra Halil Nûman Bey’in buraya bir semâha ekleme durumunda ise mevlevihane binası meydana getirildiği bilinmektedir.

Bu mevlevihane’de posta geçmiş şeyhler şunlardır:

Halil Nûman Dede’den sonra Mehmed Hüsameddin Dede (ö.1801), el-Hac Ali Nâîli Dede (ö.1802), İsmail Hulusi Dede (ö.1804), Seyyid el-Hac Mehmed Emin Dede (ö.1812), Seyyid Abdullah Necib Dede (ö.1836), Ahmed Arif Dede (ö.1874), Mehmed Zeki Dede (ö.188...

14 a.g.e. s.107-108; İstanbul, “Beşiktaş Mevlevihanesi”, DBA., c.II. s.169-171
Mehmed Hasîb Dede (ö.1886), Konevi Hâlid Dede (ö.1903), Ahmed Celâleddin Dede (ö.1946) ve Ahmed Remzi Dede (Akyürek) (ö.1944).¹⁵

¹⁵ Tanman, "Üsküdar Mevlevihanesi", DBLÅ, c.VII, s.348; Şükrü, "Derûn-i İslâm'daki Hânikârların Sılsil-Meşâyihidir", İslâm Med.Mec., c.IV, sy.3, s.77-78
BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATLARI
ABDÜLBÂKİ DEDE (BAYKARA)

Abdülbâkı Dede 15 Ramazan 1300 (20 Temmuz 1883) de Yenikapı Mevlevihanesi’ndə doğdu. Babası aynı mevlevihanenin şeyhi Mehməd Celâleddin Dede, annesi Nazife Zeli̇h Hanım’dır.

Abdülbâkı Efendi 1909’da Meclis-i Meşâyiîh âzâlığına tayin edildi ve bu görevini dokuz yıldan kadar sürdürdü. Bu vazifedeyken I.Dünya Savaşı’nda Muçahidin-i Mevleviyye adlı gönül alayda binbaşı rütbesi ile yedek subaylık yaptı. Tâhir Olgun bununla ilgili olarak şunla söylüyor:

16 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1969, c.I, s.152; Reşat Ekrem Koçu, “Bayka (Mehmed Abdülbâkı)”, Istanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1960, c.IV, s.2277
17 İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri, c.I, s.152
18 Özcân, “Baykara, Abdülbâkı”, TDVIA., İstanbul 1992, c.V, s.246; Mehməd Ziyâ, Yeni Kapı Mevleviyye
İstanbul 1329, s.264. 265
19 a.g.e. s.266
20 Resülî Baykara, “Birinci Harb-i Umûmide Muçâhidin-i Mevleviyye Alayı”, Yeni Tarih Dünyası Mecmuası İstanbul 1953, c.I, sy.3, s.108
bacaklarında diz kapaklarını epeyce geçmiş çizmeler vardı. Sağ elinde bir kempi bulunuyor, şeleyle kayışi hamayıl olarak asılmış, eski redif yüzbaşılarının taktıkları gibi tahta kıvıı bir kılı tutuyordu"21

Abdülbâki Efendi, Şam’daki dördüncü ordu emrine verilen bu alayda hastalığı sebebiyle fazla kalamadı ve İstanbul’da döndü. Tekkelerin kapatılmasına kadar on yedi yıl ay mevlevihanenin şeyhliği yaptı.22

Bundan sonra bir müddet İstanbul Türk Oçağı müdürlüğü, Kütüphaneler Tâsi Komisyonu üyeliği yaptı. Dârûlfunun Ilahiyyat ve Edebiyat Fakültelerinde Farsça okutulan Dârûlfunun’un İstanbul Üniversitesi’nin çevrilmesinden bir yıl sonra da görevinden alınmış, Son resmi görevi ise iki ay kadar kalabildiği Bakirköy Ermeni Lisesi’ndeki edebiy öğretmenliğidir.

Abdülbâki Dede 24 Zilkâde 1353 (25 Şubat 1935) perşembe günü Süleymaniye Kütüphanesi’nde hastalanarak otomobille Topkapı civarında kırıcı olarak oturduğu eve giderken, Aksaray’dan Ethempertev Eczanesi’ne getirilirken vefat etti. Cumartesi günü Merkezefer Camii’nde namazı kılanarak vasiyeti üzerine Yenikapı Mevlevihanesi bânisi Kemal Ahmet Dede’nin (o.1601) yanına defnedildi. Vefat ettiği gün kütüphaneler tasnif komisyonuna seçilmiş, bir gün sonra da Maltepe Askeri Lisesi edebiyat muallimliğini tayin emri gelmişti.23

Abdülbâki Dede için düşürülen tarih mısralarından bazıları şunlardır.

Tâhir Olgun’un tarih mısra:
“Ålem-i câvîde girdi rûh-i Şeyh-i Mevlevî”

Abdülbâki Gölpınarlı’nın yedi beyti li kitâsının son tarih mısra:
“Aşık-i Mevlânâ ile Bâkî Efendi gitti ah”

Ahmed Remzi Akyürek’in tarih mısra:
“Bin üç yüz elli üçdede Şeyh Bâkî göçdû bâkıye”

Suûd Ebussuûd’un tarih mısra:
“Gitti Bâkî-i nükte-senc efsûs”24

---

21 Sadeddin Nüzet Ergun, “Bâkî (Mevlevî Mehmed Abdülbâki)”, Türk Şairleri, İstanbul 1936, c.II, s.729
22 Koço, “Baykara (Mehmed Abdülbâki)”, İst.An.Le, c.IV, s.2278
23 Öçan, “Baykara, Abdülbâki”, TAVLA, c.V, s.246; Ergun, “Bâkî (Mevlevî Mehmed Abdülbâki)”, Türk Şairi c.II, s.728, İstanbul, Son Asr Türk Şairleri, s.152
24 Yılmaz Öztuna, “Baykara (Abdülbâki Şeyh Müdderris Mehmed Abdülbâki Dede)”, Bâyûk Türk Musî Ansiklopedisi, İstanbul 1990, c.I, s.150
Abdülbâkî Efendi, kendisini tanıyanların anlattıklarına göre son derece zarif, nüktedan, hc sohbet, neslinden pek az kimse kalmış zarif bir İstanbul efendisiydi.

Abdülbâkî Gölpinarlı, Bâki Efendi hakkında neşrettiği bir yazida şunları söylüyor:

Bâki Efendi’nin yakın dostlarından şair ve hattat Ebüüssûdzade Mehmed Suûd Yav (ö.1948) oğlu Resûhi Baykara’ya intikal eden şair defterlerinden ve ayrıca neşredilmış şiiirlerinden derlediği manzumeleri Enfâs-ı Bâki adı altında bir dîvan tertibîyle yazıms ve Fâti Millet Kütûphanesi’ne vakfetmiştir. (bkz. Ali Emîrî, Manzum, nr. 533 / 1)

ABDÜLBÂKÎ NÂSIR DEDE

Ebûbekir Dede’nin 3 Recep 1189 (30 Ağustos 1775) tarihinde çocukları henüz küçük yaşlarda iken vefat etmesi üzerine, daha on dört yaşında olan büyük oğlu Ali Nutkî Dede Konû Çelebisi Ebûbekir b. Arîf tarafından resmen Yenikapı Dergâhî’nin şeyhliğine tayin edilmişti.

---

25 Ergun, “Bâki (Mevlevî Mehmed Abdülbâkî)”, *Türk Şairleri*, c.II, s.728
26 Özcan, “Baykara, Abdülbâkî”, *TDVIA*, c.V, s.247
Abdülbaki Nâṣir Dede’nin yetişmesinde hem ağabeyi hem de şeyhi olan Ali Nutkî Dede’nin büyük tesiri vardır.29

İlk öğrenimini babasından yapan Nâṣir Dede, onun vefatından sonra Milas müftüsünü oğlu Halil Efendi’den Araçça, Farsça ve dini ilimleri tahsil etti. Ayrıca Nakşibendi tarikatı mensup Bolulu Mustafa Efendi’den umumi dersler aldı. Müskü bilgisini de dergâhta müsâkîşinaslardan edinerek kendisini yetiştirdi.30 Ağabeyi Ali Nutkî Dede’nin şeyhiliği sırasında mevlâvihanenin neyzenbaşılığı görevinde bulundu.31 Onun 1219 (1804) da vefatı ile Ha Mehemd Çelebi tarafından şeyhlik destanı ile aynı mevlâvihaneye şeyh taayin edildi.32

Abdülbaki Nâṣir Dede şeyh olmuş tarihini şu ibâreyle kaydetmiştir.

“El-fâkîr el-hâkîr Şeyh Seyyid Abdülbaki Şeyh-i Mevlâvîhâne-i Bâb-i Cedid hâlen 1211 cemâziyel’levvel 16”33 (24 Ağustos 1804)

Şeyh olduktan yaklaştık on sene sonra 1229 (1814) yılında Kazasker Mekkîzâde Âşi Efendi tarafından dergâhın vakif işlerine bakmakla görevlendirdi.34

Vefatına kadar bu mühim vazifelerde bulunan Abdülbaki Nâṣir Dede 20 Cemâziyel’levvel 1236 (23 Şubat 1821) Cuma günü vefat etti.35 Yenikapî Mevlâvihanesi haziresine defnedilmiş Mezar kitâbesindeki tarih misrâr şuudur:

“Alem-i lâhûta cân-ât’î bu dem Bâkî Dede”

Safâyî-i Mevlâvi’nin uzun tarih manzumesinin mücevher tarihli son misrâr şöyleledir:

“Şeyh Abdül-Bâkî Ükbâ râhîna oldu revân”

Mûrûdi olan Keçeci-zâde İzzet Molla’nın son tarih misrâr da şuudur:

“Şeyh Bâkî buldu fânîdâr “Rehâ-Allah” deyip”36

Nâṣir Dede’nin yerine Hüseyin Recep Dede bir müddet posta oturmuş, fakat kısa bir müddet sonra 1245 (1829) de vereme yakalanarak vefat etmiştir.37

---

29 Zıyâ, Yenikapî, s.144
30 Özcân, “Abdülbaki Nâṣir Dede”, TDVİA., Istanbul 1988, c.I, s.199
31 Ergun, Anotloji, c.II, s.146; Hüseyin Vassaf, Şefıne-i Eviyé-ya Ebrâr, Süleymaniye Ktp.Yazma Bağışlar, nr.230 s.20
32 İbnûlemin, Hoş Sadâ, s.24; Ergun, Anotloji, c.II, s.416
33 Abdülbaki Nâṣir Dede, Deftire-i Dervişân I, Süleymaniye Ktp.Nâfiz Paşa, 1194, s.2
34 Özcân, “Abdülbaki Nâṣir Dede”, TDVİA., c.I, s.199; Zıyâ, Yenikapî, s.149
35 Nâṣir Dede, Deftire-i Dervişân II, s.66; Şükru, “Derin-i İslâmî’bîdaki Hanîkahîlân Silsîle-i Meşâyîhidir.”, İstâl Med.Mec., c.IV, sy.3, s.85
37 Zıyâ, Yenikapî, s.159
Abdülbâki Nâsr Dede 1209 (1794) yılında Şerife Hanım’la evlenmiştir.38 Bu evliyîk yedi çocuku dünyaya gelmiş, fakat bunlardan dördu çiftli sebeplerle fazla yaşamamışlardır. Sakalan çocukları Hüseyin Recep Hünsü ve Osman Salâhaddin Dede’lerle Ayşe Sıdıka Hanım’dir

Nâsr Dede, yetiştigi Mevlevî dergâhi ve onun etrafında meydana gelen kültür muhitlerini tesiriyle kabiliyetini geliştirmiş, devrinin önemli bir şahsiyeti olmuştur. Bihassa III Selim ve II Mahmud devirlerinde şöhret buldu ve her iki padişahdan da yakın ilgi gördü.39 Yetiştiridği talebeler, yazdığı ve bestelediği eserler, onun tasavvuf, edebiyat ve müsikî alanlarında ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Hamâmizâde İsmail Dede’nin ney hocalığı yapmış olması onun bu alandaki bilgisini ortaya koymaktadır.40 Acembûsîlik ve isfahan makamlarında iki Mevlevî Ayîn’i bestelemiş, ancak bunlardan ikincisi zamanla unutulduğu gündümüze ulaşamamıştır.41 Yenikapı Mevlevîhanesî’nde yetişen Mevlevî şair Esrar Dec Tezkiretti ’ş-Şuara-yi Mevlevîyye isimli tezkiresinde gerek isfahan, gerek acembûsîlik ayinlerin Mevlevî mukabelelerinde okunduğunu söylemektedir.42 Ayrıca bir nota sistemi ile dilîvi rühfezâ, gürerh, dîrdar ve hisar- kürdî adlarda beş makam ve şîrîn isminde yirmi iki vuruşlu b usul icat etmiştir.43

Nâsr Dede müzikînîn yanında edebiyât ve şiere de kayıtsız kalmamış, genç yaşında bı divan sahibi olmuştur. 1209 (1795) yılından itibaren yazmaya başladıği şiirlerini Divân-ı Eş’ adını verdiği defterde toplamıştır.44 “Nâsr” mahalını kullanarak yazdığı 3000 beytiylik bu eser müellîf hattı ile olan tek nüshası Süleymâniye Kütüphanesi, Nâfiz Paşa Bölümü, nr.1483’te kayıtlıdır.

Ahmed Efvlaki’nin Menâkıbu ’l-Ârîfîn adlı eserine amcasının oğlu Sahîh Ahmed Dede’n teşvik ile yaptığı tercüme de önemlidir.45 Nâsr Dede, Farşaça olan bu eseri, biri Arapça, diğe yine Farşa yazmış iki başlangıç metni ile birlikte tercüme ettiğini ve çalışmasına Tercüme Menâkıbu ’l-Ârîfin veya Tercüme-i Efvlakî esmini verdiği şu sözlerle anlatmaktadır. “...... V kitâb-ı şerîfin biri Arâbî ve biri Fârisi, iki dibâcesi olub tebârükî ve teyemmûnîn onlara tercümê idüp, Tercüme-i Menâkıbu ’l-Ârîfin ve Tercüme-i Efvlakî tesmiyeleri ile tesmiye kûldûm Tercümeyeye 1208 (1793) de başlanlip 1212 (1797) tarihinde bitirilerek III Sultan Selim’e takdî

Abdülbâkı Dede’nin bir başka tercumesi Şerh-i Ta’rib-i Şâhidî’dir. Tuhfe-i Şâhidî isim manzum Farsça-Türkçe lugat, Yenikapı Mevlevîhanesi şeyherlerinden Mûsâ Dede tarafından Ta’rib-i Şâhidî adıyla Arapça târcümé edilmiştir. Şerh-i Ta’rib-i Şâhidî ise Nâsir Dede’nin Tuhfe-i Şâhidî târcümésine yâzdığı şerhdir. 1213 (1798) de başlangıçın eser iki yılda tamamlanmış ve Yenikapı Mevlevîhanesi’ne vakfedilmiştir. Bu eserin müellif nüşhas Süleymâniy Kütüphanesi, Nâfiz Paşa Bölümü, nr. 1483’de kayıtlıdır.46

Dönemin müsiki anlayışını yansitan ve nota tarihimiz bakımından elimizdeki en önemlisi eserlerden biri de Nâsir Dede’nin yazdığı Tahririyye adlı eseridir.48 Kendisi tarafından icat edilmiş nota sistemini açıklayan ve bu nota ile yazılmış dört besteyi de içeren bu eserin iki nûsha bugün elimizde mevcuttur.49 Birinci nûsha Süleymâniy Kütüphanesi, Nâfiz Paşa Yazmaları 1242/2 numarada, ikinci nûsha ise, yine Süleymâniy Kütüphanesi, Es’ad Efendi kitapla arasında 2898’dе kayıtlıdır. Tahririyye’nin bu her iki nûhası da müellifimiz tarafından yazılmıştır.

XVIII. yüzyılın en önemli müsiki nazariyat kitaplarından biri olan Taktik u Tahkîk Abdülbâkı Nâsir Dede’nin yazdığı diğer eserdir. 136 makam ve 21 usûlün kısaca açıkladığı İ eser III. Sultan Selim’in emri ile yazılmıştır.50 Eserin müellif hattı ile olan bir nûsha Süleymâniy Kütüphanesi, Nâfiz Paşa Bölümü, 1242 numarada kayıtlıdır.

46 Başer, Türk Musikisi’nde Abdülbâkı Nâsir Dede s.13-14
47 a.g.e. s.14-15
48 a.g.e. s.31; Koçu, “Abdülbâkı Nâsir [Nâsir] Dede”, İst. Ans., c.I, s.78
49 Haydar Sanal, Mehmet Müsâkisi, Istanbul 1964, s.128
50 Nâsir Dede, Taktik-u Tahkîk, s.43-44; Başer, Türk Musikisi’nde Abdülbâkı Nâsir Dede, s.55
ABDÜLBÂKİ SİRRÎ DEDE

Abdülbaki Sırrî Dede, 1122 (1710) yılında doğdu. Kütb-i Nâyi Osman Dede'nin oğludur. Şehri Osmani'nin 1142 (1729/30) yılında vefatı üzerine babasının yerine yirmi yaşındaki Galata Mevlevihanesi'ne şeyh oldu ve iki yıl şeyhlikten sonra 1164 (1750) civarında vefat etti. Babası ile birlikte Mevlevihane semâhane kapısının sol tarafından türbe defnedilmiştir.

Abdülbaki Sırrî Dede'nin kızı Saide Hamam, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ebû Bek Dede'nin hanımı, Şeyh Ali Nutki Dede, Abdülbaki Nâsir Dede ve Abdürrahim Künnî Dede'nin de annesidir.

 Günümüzde sadece rast makamındaki peşrevi ulaşabiliyor.

ABDÜRRAHİM KÜNNİ DEDE

Abdûrrahim Künnî Dede 1183 (1769) yılında İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde doğdu. Babası aynı Mevlevihanelerin şeyhlerinden Kütâhyalı Ebûbekir Dede, annesi Gala Mevlevihanesi şeyhlerinden Kütbûnnaeîî Osman Dede'nin kızı Saide Hamam'dır.

 Ebûbekir Dede'nin üçüncü oğlu olan Künnî Dede'nin asıl adı Abdûrrahîm'dir. Tezki sabhi Esrar Dede ile aynı asırda yaşamıştır.

 Bir sanat ocağı olan mevlevihane deden küçük yaşta itibaren ciddi bir tahsil ve terbiyé görerek, bilhassa büyük ağabeyi Ali Nutki Dede'nin himayesi içinde tasavvuf, edebiyat ve müzi bilgileri alarak yetiştı. Bir müddet sonra da mevlevihanesinin kudümsenbaşılığına getirildi.

 Devrin hükümdarı III. Selim bir dergah ziyaretinde kudümsenbaşı Abdûrrahim Dede' Enderun-î Hûmayûn'a almak istemiş, ancak aşık mizaçlı bir gönül olan Künnî Dede'ye ağabe Ali Nutki Dede'nin bir nazari neticesinde bu mümkün olmuştu.
Kendisini cezbeye kapturan Abdürrahım Dede bu hâl üzere şu rubâyi söylemiştir.
Yâ Rab tû merâ benefs-i taggâzemde
Bâ herçi cezâz test-i merâ såzemde
Men der tû hemî gürîzem ez fitne-i hiş
Men an tev’em merâ bemen bâzemde

Ayrıca:
“Benâkş-î Mevlevî âheng berdâr
Hâdis-i dîğer ân kûn perde-i târ”

beyti ile de “Mevlâna ve mânâ aşkına” kendini terk edip hayatını bir ceze sarhoşluğu içinde geçiren Abdürrahım Kûnhî Dede, bu halden ancak Ali Nutkî Dede’nin ölümünden (1804) sonra kurtulabilmiştir.⁵⁹

Kudümsenbaşılık vazifesinde iken diğer ağabeyi Abdülbâkî Nâsîr Dede’nin oğlu Şey Recep Hüsnü Dede’nin Ramazan 1245 (1830) de ölümü üzerine Mehmed Saîd Hemdem Çelel tarafından Yenikapi Mevleviânesi’ne şeyh tayin edildi.⁶⁰ İki yıldan az süren bu gençli döneminden sonra 1247 (1831) de vefât etmiş ve aynı mevleviânenin haziresi defnedilmiştir.⁶¹

“Mahv oldu aş-ı Hakk’dan Abdürrahım Efendi”
ve:

“Abdürrahım Efendi pîrâna hemdem oldu”
misraları ölümüne düşürülen tarihlerden ikisidir. Sandukasının üzerinde ise şu kitabe yazılıdır.

“Yek sâzkâra دمشق âgâze-i usûlû
Vaktinde fâryâbî acz ile ebkem olmuş
Bir pişrev çâlınmış güsüna “İrcî”den
Peyrevlik ol nevâya hakkında elzem olmuş”⁶²

Bestelediği dînî ve din dîşî eserîler ile zamanın müsîkîînasîlî arâsında önemli bir ye sahip olan Abdürrahım Dede’nin eserîlerî arâsinda en önemîsî, daha yirmi bir yaşında ike

⁵⁹ Ziyâ, Yenikapı, 154; Koçu, “Abdürrahım Kûnhî Dede”, Ist. Ans., c.I, s.154
⁶⁰ İKN, Mevlevî Ayinleri, İstanbul 1936, c.XI, s.340
⁶¹ Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmâni, İstanbul 1311, c.III, s.334; Ergun, Antoloji, c.II, s.420
⁶² Ergun, Antoloji, c.II, s.420
bestelediği hicaz Mevlevî Âyinidir. Bu âyın-î şerîf bir çok noktalardan bugün benzeri olmayan büyük bir sanat eseridir. Âyın baştan başa hicaz makamında bestelenerek, başka bir makan geçilmediği halde, bu kadar uzun bir müsikî eserinde katiyen yakınsaklık (monoton – tek düz bulunmamasi Abdûrrähîm Künhî Dede’nin bestekârîktaki kudretini göstermektedir. İ mukâbelesi Yenikapı Mevlevîhanesi’nde yapılan bu hicaz âyın şu müsra ile başlar:

“Men aş-î an-î hüsnet aşkest münâcâtem”

“Abdûrrähîm Efendi’nin yaptiği nüihûft âyini hicâzeeyn’e kat kat fâik ve üstâdâne ise nasılsa neşr olunamayıp kendisiyle berâber gifmiş, zâyi olmuş…”66

Abdûrrrahîm Künhî Dede’nin âyın zamanda nihâvend ile başlayıp, kararî olan ra perdesine gelip ardından acemâşîrân ve irak gösterip, sonra tekrar acemâşîrân ve yegi perdeleinde gezindikten sonra yegâhta karar ilân ve “ânbefeşân” adî verilen bir makam terk ettiğini Nâsûr Abdûlbâkî Dede’nin Têdkîk u Taḥbîk adlı eserinden öğreniyoruz.67

Devrin önemli kudümzenlerinden olan Abdûrrähîm Künhî Dede, bestekârîğı ile tanınır ve bir çok müsikîşûnas yetistirmişdir. Talebeleri arasında Galata Mevlevîhanesi kudümzenbaşı Derviš Mehmed ve Musâhip Seyyid Ahmed Ağa (Vandakosta) en meşhurlardır.68

Ayrica “Kühî” mahlasıyla sayılı bazı şiirler de kaleme almış olan Abdûrrähîm Dede’ñ edebiyat sahasında da önemli bir yeri vardır.69 Şiirlerinde daha çok tasavvuﬁ konulara yer veren Abdûrrähîm Künhî Dede’nin Esrar Dede’ye gönderdiği şu ârifâne gazeli dikkat çekicidir.

“Gavvas südêm ez dil deryâ-yî suhan râ

Bisyâr keşidem güher-i şi’r dehen râ

Der vakt-î temâşa-yî cemâlet ki şevend mest

Mûskil şûde est vasf-î tû erbâb-î suhan râ

63 Özcân, “Abdûrrahlâm Künhî Dede”, TDVİA., c.I, s.292
64 Rauf Yektâ, Esâtîz-i Elhind, İstanbul 1318, c.III, s.142; Enver, Semâhâne-i Edeb, s.209; Heper, Mevlevî Âyinle, s.544
65 Koçu, “Abdûrrahlâm Künhî Dede”, İsl. Ans., c.I, s.154
66 Ergan, Antolojî, c.II, s.637
67 Nâsûr Dede, Têdkîk-u Taḥbîk, s.37a
68 Enver, Semâhâne-i Edeb, s.209; İKN, Mevlevî Âyinleri, c.XI, s.560; Heper, Mevlevî Âyinleri, s.544
69 Ziyâ, Yenikapı, s.155; Ergan, Antoloji, c.II, s.420

24
Meyhâne-i aşkam zî kadehhâ-yı mahabbet
Dil zinde zi-envâr-ı safâ hânê-i ten râ
Der dâmên-i sahrâ-yı muhabbet be-residem
Endahten ez dil heves-i seyr-i çemen râ
“Kûnhî” zi-reh-i aşk suhanhây be güyed
Ne vâfs-ı Bedahşan ne âhû-yı Hoten râ

Çeşitli mecmualarda yer alan şirleri bir divan halinde toplanmamıştır.

AHMED ÂRİF HİKMET DEDE

Ahmed Ârifi Dede, XIX.yüzyıl Mevlevi şeyhlerindendir. Babası şeyh Mehmed Ri Dede’dir.

1290 (1874) da vefat eden Ârifi Dede, 1838 – 1874 yılları arasında otuz altı yıl Üskûb Mevlevihanesi şeyhiğinde bulunuldu.

Ahmed Ârifi Dede, mâhur makamında bir âyîn-Şerf bestelemiş, ancak mukâbel yapılmayan bu eser bugün unutulmuştur.

AHMED CELÂLEDDİN DEDE

Azmî Dede 1287 (1870) de Mısır Mevlevihanesi şeyhiğine naklen tayin edilince Âhâr Celâlleddîn Dede babasıyla birlikte Mısır’a gitti. O srada on yedi yaşında olan Âhâr Celâlleddîn bir taraftan hususi hocalardan dersler alırken, diğer taraftan Câmiü’l-Ezher’e dev ile icâzetname aldi. Abdülgaffar, Şeyh Muhammed Ebû Raşid gibi Mısır âlimlerinden Arap
Manastırı Nâilli'den Farsça okudu. Sâbit, Vecdî ve Antakyâli Abdullah Necib gibi şairlerden dâistifade etti. 76

Bu arada mûsîkî ile de ciddi bir şekilde meşgul olan Ahmed Celâleddin Dede klâsi mûskîmizin en güzel eserleri ile, mevlevîhanelerde okunan na't ve âyînleri öğrend Kaynaklarda, Hamparsum ve Bârî notalarını da çok iyi bildiği ve kıymetli bir nota koleksiyonun sahip bulunduğunu belirtmekteydi. 77

Aziz Dede ve Tavşanlı Mehmed Dede gibi kıymetli neyzenler ile aynı devirde yaşam olan Ahmed Celâleddin Dede’nin bu konukda asîl üstâdî Mehmed Suphi Bey’dir. Bu hususî kendisi şunları söylemektedir.

1290 (1873) da yirmi yaşlarında âileye giren Celâleddin Dede ayakçılıktan başlamak üzere meydancılık ve kazancılık hizmetlerini yerine getirdi. Çilesini bitirdikten sonra tekkey kudümzen, daha sonra da neyzenbaşı oldu. 79

Babasının yaşlanması üzerine onun bütün işlerini üzerine aldı. 1311 (1893) de babası vef ettiğten sonra Gelibolu Mevlevîhanesi’nin şeyhiği büyük ağâbeyi Ahmed Bahaddîn Dede’yi verildi.

Ahmed Celâleddin Dede bir süre sonra İstanbul’a gelip, Üskûdar da satın aldığı bir ev inzivâya çekildi. 1326 (1908) da vekil olarak, bir yıl sonra da asâleten Üskûd Mevlevîhanesi’ne şeyh ve mesnevîhan oldu. 1910’da da Atûullah Efendi’nin vefatı üzerine ilâv olarak Galata Mevlevîhanesi şeyhiği ve mesnevîhanlığı kendisine verildi. Tekkeler kapatılmasına kadar (30 Kasım 1925) bu vazifede kalan Ahmed Celâleddin Dede, bu tarihte sonra adeta Üskûdar’daki evine kapandi. 80

Boylece iki yıl Üskûdar, on altı yıl da Galata Mevlevîhanelerinde olmak üzere toplam on sekiz yıl kesintisiz Mesnevi dersleri verdi. 81

---

76 İbnülemin, Son Asr Türk Şairleri, s.217; Uçman “Ahmed Celâleddin Dede, TDVIA., c.II, s.53
77 Ergun, Antoloji, c.II, s.665
78 Ergun, “Ahmed Celâleddin (Dede)”, Türk Şairleri, c.I, s.274
79 Şelabuvaroğlu, Eczaci Yarbay Halîf Cen, s.35; Koçu, “Ahmed Celâleddin Dede”, Ist.Ans., c.I, s.334; Uçman: “Ahmed Celâleddin Dede”, TDVIA., c.II, s.53; Ergun, Antoloji, c.II, s.665
80 Ergun, “Ahmed Celâleddin (Dede)”, Türk Şairleri, c.I, s.274
81 İbnülemin, Son Asr Türk Şairleri, s.217-218

Hayatının uzun bir kısmını Mısır’dan geçen Ahmed Celâleddin Dede’nin kuvvetli bir Arapçası vardı. Bu arada bir hayli Arapça ve Farsça manzûme yazmış, Arap şiirlerinde çoğunun müsâmerat ve divanlarını okumus, pek çok Arap şiirini ezberlemiştir.85

ALÎ DEDE, ARAPZÂDE

Ali Dede 1117 (1705) de doğmuş, hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiştir.86 Mevlâviyye taraktına intisâb ettikten bir müddet sonra, Kasımpaşa Mevlîvîhanesi’r neyzenbaşılığına getirilmiştir.

1760’da Mehmed Şemseddin Dede’nin vefatı üzerine bu mevlîvîhanenin şeyhi olmuştu. Bu vazifede iken 1181 (1767) de vefat etmiş ve aynı mevlîvîhanenin haziresine defnedilmiştir.

Kuvvetli bir müzik bilgisine sahip olan Ali Dede yalnız saz semâileri bestelemiştir. Ancak eserleri çok defa Osmanlı ilim tarihinin tanınmış simalarından bestakâr ve şiir Arapzâ

---

82 Şehsuvaroğlu, Eczacı Yarbay Halîl Can, s.35; Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlîvîlik, s.240; Uçman, “Ahn Celâleddin Dede”. TDVI., c.II, s.53
83 Ergun, Antoloji, c.II, s.665-666
84 (Şüirleri için bkz.) Ergun, “Ahmed Celâleddin”, Türk Şairleri, c.II, s.275-276
85 a.g.e. s.274; Şehsuvaroğlu, Eczacı Yarbay Halîl Can, s.37
87 Öçan, “Ali Dede, Arapzâde”, TDVI., c.II, s.386; Şükri, “Derîn-i İslâm bol’daki Hânikâhların Silsi Meşâiyhidir”, İslam Med.Mec., c.IV, sy.3, s.95

27
Abdurrahman Bâhir Efendi’nin (ö.1746) besteleri ile karşıtıldığından, zamanımıza ulaşan peşrev ve saz semâilerinin sayısı hakkında kesin bir sayı vermek mümkün değildir.88

ALİ NUTKÎ DEDE

Ali Nutkî Dede 5 Muharrem 1176 (27 Temmuz 1762) da İstanbul’da Yenikâş Mevlevihanesi civarında bir evde doğdu.89 Babası bu mevlevihânelerin şeyhlerinden Kütahya Seyyid Ebûbekir Dede, annesi ise Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden Abdûlbâkî Sîrî Dede’nin kızı Saîde Hanım’dır.90

Ali Nutkî Dede, doğumundan bir müddet sonra babasını tarafından, amcası Omer Dede’nin oğlu semâzenbaşı Saihî Ahmed Dede’nin (ö.1813) himayesine verildi. Böylelikle bu zât b taraftan dergâhın idaresi, diğer taraftan da kendisine emanet edilen genç şeyhin talim ve terbiye ile mesgul olmaya başlamıştı. Nutkî Dede ise daha on dört yaşlarında iken bilhassa di bilgilerde yetişmiş bir kişi olarak kendini göstermeye başladı.91 Babasının 3 Recep 1189 (2 Ağustos 1775) da vefatı üzerine Yenikapı Mevlevihanesi’ne şeyh tayin edilerek kendisine Çele Ebûbekir Efendi tarafından destar giydirdi.92

Otuz sene şeyhlik makamında bulunduktan sonra Cemâziyelevvel 1219 (Ağustos 1804) da vefat etti ve aynı dergâhın haziresine desneldildi.93

Vefatına, Sürûrî’nin yazdığı tarih misrari:

“Kevser safası eyledi Seyyid Ali Dede”

Bir başka tarih misrari da şudur.

“Çar ile tarih çıktı Cennet’e
Goçdû Seyyid Şeyh Ali Mevlevî”94

88 Öçan, “Ali Dede, Arapzâde”, TDV İA., c.II, 386; Kip, TRT Türk Sanat Musikisi Saz Eserleri Repertuarı, s.1, 12, 18, 19, 20, 21, 34, 64, 66, 69 (Burada Arapzâde adına bir saz eseri ve peşrev bulunduğu kayıtlıdır.)
89 Ziya, Yenikapı, s.144; Koçu, “Ali Nutkî Dede (Seyyid)”, İstat., c.II, s.679
90 Enver, Semâdhane-i Edeb, s.236; Ergun, Antoloji, c.II, s.495; Gölpuarlı, Melâniilik ve Melâmini, Ekim 1999, s.187;
91 Ziya, Yenikapı, s.144; Öçan, “Ali Nutkî Dede”, TDV İA., c.II, s.423
92 Koçu, “Ali Nutkî Dede (Seyyid)”, İstat., c.II, s.679;
93 Süreyya, Siir-i Osmani, c.III, s.553; Gölpuarlı, Mevlânadan Sonra Mevlîlik, s.457. Şükri, “Derû İslâm’bol’daki Hânîkâltanın Sîsîle-i Meşâyihdir.”, İslâm Med.Mec., c.IV, sy.3, s.85
94 Öztuna, “Ali Nutkî Dede (Şeyh)”, BTMA., c.I, s.50-51
Ebûbekir Dede, Galata Mevlevidanesi Şeyhi Abdülâkî Sûrî Dede’nin kızıyla evlenerek bıtekkeyi nüfuzu altına almuş, kardeşi Ömer Dede’nin oğlu olan ve Nutkı Dede’yi yetiştiren Sahîh Ahmed Dede’nin çocuğu Kudretullah Dede ile torunu Atâullah Dede ise Galata Mevlevihane postnişinliğini yapmışlardır.95

Bu arada Nutkı Dede’nin yaşça küçüküğü nedeniyle Yenikâpı Mevlevihanesi’nin yönetimini üstlenen Sahîh Ahmed Dede dergâh meşihatını ailenin Ömer Dede’ye bağlı kolur geçirmek istemesi üzerine Nutkı Dede tarafından mevlevihaneden uzaklaştırılmıştır.96

İstanbul Mevlevileri arasında karizmatik kişiliğiyle tanınan Nutkı Dede, bu özelliği sayesinde pek çok devlet adamının kendisine başlanmıştır.97

Derin ilmi, mütevazi kişiliği ile herkesin hurmetini kazanarak devrinin belli başlı şeyhle arasında yer alan Ali Nutkı Dede ayrıca edebiyat ve müzikî ile de meşgul olmuştur.98 Çeşit kaynaklarda, önceleri babasının verdiğini “Memiş”, daha sonra da “Nutkı” mağazası kullanarak yazdığı manzumelere rastlanmaktadır.99

Ali Nutkı Dede, edebiyat ve müzikî alanında ün yapmış bir çok kişinin yetişmesinde büyük emeği geçmiştir. Bunlar arasında, Konya’da başladığı çilesini İstanbul’da Ali Nut

95 Işın, “Ali Nutkı Dede”, DBIA., İstanbul 1993, c.I, s.194
96 Ziyâ, Yenikâpı, s.145
97 Işın, “Ali Nutkı Dede”, DBIA., c.I, s.194-195
98 Öçzan, “Ali Nutkı Dede”, TDVIA., c.II, s.423
99 Süreyya, ściîî-i ʿOsmanî, c.III, s.553
100 Öztuna, “Ali Nutkı Dede (Şeyh)”, BTMA., c.I, s.50-51
Dede’nin yanında tamamlayan ünlü Mevlevî şairi Şeyh Gâlî ile haftanın belirli günleri b
dergâha devam eden Hamâmîzâde İsmâıl Dede Efendi bilhassa zikredilmelidir. 101

Müskü alanındaki üstün yeteneğini bestelediği şevkutarab Mevlevî Âyine göreler A
Nutkî Dede bu eseri, talebesi olmasına rağmen İsmâıl Dede Efendi’ye ithaf etmesi aralarndâl
samimiyetin bir neticesidir. 102 Vefâtından bir ay kadar önce dergâha okunan ve yakın zaman:
kadar İsmâıl Dede’nin sanılmış bu eserin, bizzat İsmâıl Dede Efendi’nin Defter-i Dervișan’
düştügü şu kayıttan âyinin Nutkî Dede’ye ait olduğu anlaşılmıştır.

“Şeyh isazîm Yenicapi şeyhi esseyyid Şeyh Ali Efendi Hazretlerinin rey ü tecbiri ve hâ
bir nağmede tarîfi mun zam olduğundan hala okunan bestede medhalim yoktur. Hâl
hayatlarında tenbihleri mûcibince kendi isimlerini ihfa ve bâlâsına bu fâkîr in ismini tahr
bûyurup, fakîrî alâatîkiîlîhîye ihsan buyurdular.” 103

Ali Nutkî Dede’nin bestelemiş olduğu bu âyin günümüze ulaşılmıştır.

HÜSEYÎN FAHREDDÎN DEDE

Hüseyin Fahreddin Dede, 10 Muharrem 1271 (3 Ekim 1854) de Çırağan Sarayı’
bulunduğu yerde Beşiktaş Mevlevîhanesî’nde doğdu. 104 Babası bu mevlevîhanenin şeyhi Has
Nazîf Dede, annesi Zübeyde Hâvva Hanım’dır. 105 10 Muharrem’de ve hüseynî âyîn-i şerîfîn
icra edildiği bir mûkâbele esnasında doğduğu için kendisine Hüseyin adî verildi. 106

Henüz üç yaşında iken Mehmed Saîd Hemdem Çelebi tarafından kendisine teberrüka
Mevlevî sikkesi tekbiirîndi, icâzetnâmesini de babasından aldı. Beşiktaş Rûşîyesi’nî bitirdiğü
sonra İskender Efendi ânda Hindîli bir muallimden Farsça ve Fransizca; Belhî Abdülâttu
Efendi’den Farsça; Mansâl Hüseynî Hilmi Efendi İle Yenicapi Mevlevîhanesi şeyhi Osmî
Salâh Îddîn Dede’den Arapça dersleri almış, bu bilgilerini enîshesi Yenişehirli Avni Bey’
verdiği tasavvuf ve edebiyat dersleri ile zengînleştirmiştir. Âyîn zamanda devlet adami ve şe
Abdurrahman Sâmi Paşa’dan da Mesnevi okudu. 107

s.679
102 Yektâ, Exašt-i Ethân, c.III, s.131; Özcan, “Ali Nutkî Dede”, TDVA., c.II, s.424; Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Son
Mevlevîlik, s.428; Ergun, Antoloji, c.II, s.513
103 Ergun, Antoloji, c.II, s.415; İpun, “Ali Nutkî Dede”, DBIA, c.I, s.195
104 Ziya, 1328 Sene-i Maliyesine Malüssen Musavver Nervasîl-i Osmânî, İstanbul 1328-1330, s.271; İbnülemin, î-
Sodâ, s.192; Özcan “Hüseyin Fahreddin Dede”, TDVA, İstanbul 1998, c.XVIII, s.546
105 İbnülemin, Son Asur Türk Sairleri, s.347
106 İKN. Mevlevî Âynileri, İstanbul 1969, c.XVI, s.836
107 a.g.e. s.836; İbnülemin, Hoş Sodâ, s.192; Özcan, “Hüseyin Fahreddin Dede”, TDVA., c.XVIII, s.546
Hüseyin Fahreddin Dede, babasının 16 Şevval 1278 (16 Nisan 1862) tarihinde vefa üzerine, henüz sekiz yaşında iken Karahisar Mevlevihanesi şeyhi Kemâleddin Dede ve Mıs Dârûlmevlevisi şeyhi Azmi Dede tarafından icazeti yenilendiğten sonra Konya’da Çelebili makamında bulunan Sadreddin Çelebi şeyhlik destarı vererek kendisini Beşiktaş Mevlevihane şeyhliğine taşıy etti. Ancak yaşının küçük olmasını dolayı şeyhlik görevi vekâlete mevlevihanelerin açı COPYING: Hacı Râşid Dede tarafından sürdürüldü.108

Vefatı üzerine sölilenen kit’a ve tarih müsraları şunlardır:

Üsküdar’lı Tâlât Bey:

“Vâsit ol ola cemâle vâsit ola cemâle
Gitdi Hüseyn Efendi dergâh-1 zülcelâle”

Divânî humâyûn dairesi müdür muavini İsmet Bey:

“Aşık Mevlânâ ile gitti Hüseyn-î Mevlevî”

108 Muazzafer Erdoğan, “Mevlevi Kuruluşları Arasında İstanbul Mevlevihaneleri”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1975-1976, c.IV-V, s.37
109 a.g.e. s.41-42; Ergun, Antoloji, c. II, s.508
110 Ziya, Nevasî-i Osmâni, s.274-275;
111 Özcan, “Hüseyn Fahreddin Dede”, TDVA, c.XVIII, s.546; Şükrü, “İstanbul’da Tekkelerin Silsile-i Meşâyîl İslâm Med.Mec., c.V, s.2, s.107
Bahariye Mevlevihanesi dervişlerinden Manisalı İbrâhim Zuhûrî Dede:

“Serbekef geldi Zuhûrî söyledi tarihini
Dâr-t cennet’de Hûseyin olsun, Ali’nin hem demi”

Yerine şeyhliğe getirelen oğlu Hasan Nazif Dede bu görevi ölmüne kadar sürdür Hûseyin Fahreddin Dede’nin mezarı mevlevihanesinin 1960’larda yıkılmasını ardından Ey Silâhtarâğa caddesi kenarında yeni yapılan aile kabristanına nakledilmiştir.

Deren ilmi, hoşsohbet ve mütevazi kişiliği ile devrin Mevlevî şeyhleri arasında müste bir yeri bulunan Hûseyin Fahreddin Dede’nin şeyhliği boyunca Bahârîye Mevlevihanı İstanbul’un en seckin simalarının toplandığı bir tasavvuf, edebiyat ve sanat merkezi haline gelmiş. Fahreddin Dede’nin tasavvuf anlayışının temelini oluşturduğu Onun Sütüncü Bademlik Bektâşi Tekkesi şeyhi Münir Baba’ya intisâb ettiği, ancak Hûseyin Fahreddin Dede’nin Hamzâvî’si temsil eden Seyyid Abdûlkâdir Belhi’yî kutup olarak tanımlanmaktadır.

113 Gölpaşarî, *Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlîk*, s.309
114 İbnülemün, *Son Asr Türk Şairleri*, s.348; IKN, *Mevlevî Âyînleri*, c.XVI, s.836
116 Heper, *Mevlevî Âyînleri*, s.553
neyzenbaşısi Sâlih Efendi, daha sonra da Neyzen Ferik Yusuf Paşa'dan ney öğrenmiştir. Bir a şeyh Abdülhalim Efendi'den de dersler aldı. XIX. yüzyılın en büyük ney virtüozlarından biri olan Hüseyin Fahreddin Dede’nin yaptığı taksimlerin taklid edilmeeyesek kadar üstadane olduğu talebelerinden Mehemd Suphi Ezgi övgüyle bahseder.117

Meleviîhanede Fransızca ve mûskî dersleri veren Hüseyin Fahreddin Dede’nin yetiştirdi talebeler arasında Kâzım Uz, İsmâîl Hakkı Bey, Mehmet Münir Kökten, Zekâizâde Hâfız Ahm Irsoy, neyzen Mehmet Emin Yaziçi, neyzenbaşı Cemal Dede ve kendiinden yirmi yıla kadar ney meşketmiş olan Nurullah Kılıç bilhassa zikredilmeliştir.120

117 Özcân, “Hüseyin Fahreddin Dede”, TDVİA., c.XVIII, s.547;
118 Ergun, Antoloji, c.II, s.509
119 Heper, Melevî Âyînleri, s.553, Suphi Ezgi, Nazari ve Ameli Türk Musikisi, İstanbul 1953, c.V, s.451
120 Özcân “Hüseyin Fahreddin Dede”, TDVİA., c.XVIII, s.547; Öztuna, “Fahreddin Dede (Neyzen Şeyh Hüsef “Fahrî”)”, BTMA., c.I, s.280; Ergun, Antoloji, c.II, s.512
MEHMEDE ATÂULLAH DEDE

Cenaze namazı Tophâne’deki Kılıç Ali Paşa Câmi’inde kurdurulduktan sonra, dergâh Tophâne’ye kadar uzanan kadribirlik büyük bir cemaatın hûrmet gösterisi ile dergâha getil babasının yanına defnedilmişdir. Mehmed Atâullah Efendi, 1878 yıllarında iki yıl kadar süren bir evlilikten sonra e kaybetmiş, 1894 yılında da henüz on yedi yaşında Mekteb-i Sultâni (bugünkü Galata S.

---

121 Şükri, “Derûn-i İslâmî’deki Hânîkâhların Silsîle-i Meşâyihidir”, İslâm Med.Mec., c.V, sy.1, s.84
122 Ziya, Yenikapı, s.296-297, İbnûlemin, Hoş Sadâ, s.83
123 Öztuna, “Atâullah Dede (Şeyh Mehmed)”, BTMA., c.1, s.123
124 Ziya, Yenikapı, s.301-302
Lisesi) de son sınıf talebesi olan oğlunun vefatıyla sağlığı bozulmuş, üzerinden gözlerine kara inmiştir. Bu halde bile okumaya devam etmiş ve hatta ölümünden birkaç gün evvel, Türkçe l lugat yazmaya başlamıştır.125

Mehmed Atâullah Efendi’nin hastalığı sebebiyle son aylarında şeyhliğe Ahmed Celâledd Dede vekâlet etmiş ve Atâullah Efendi’nin vefatı üzerine o sıradaelli altı yaşında bunun Ahmed Celâleddin Dede şeyh tayin edilmiştir. Celâleddin Dede bu vazifesini tekkel kapatלncaya kadar (1925) devam ettirdi.

Mehmed Atâullah Efendi, müzik sahasında son derece maharetli bir üstاد idi. Uykanın icrasının yanı sıra nota yazısını çok iyi bilirdi. Müzik nazariyatına da hakim olan Atâull Efendi, bu konuya dair Arapça ve Farsça yazılmış bir çok eseri tetkik etmiştir. Yine müzikde s ölçüm aleti olan (sonometre) de onun buluşudur.126

Günümüzde Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi olarak bilinen kaba çargahtan tize doğru 12 tı dörtlü ve 11 tam beşli aralığından meydana gelen Türk müzikisi ses sisteminde bir seziklinin eşit olmayan kısma ayrılanması ilk mutâla eden kişiler Atâullah Efendi ile birlikte Mehmed Celâleddin Dede ve Rauf Yekta Beyler olmuştur.127

Bu sistem daha sonra Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Süphî Ezgi ve M. Salih Uzdilek tarafindan bilimselleştirilerek üzerinde çalışılmış ve bugün kullandığımız bu sistem, Türk müzik nazariyatının temelini oluşturmuştur.

Derin ilmi, nükteden, hoş sohbet ve zarif kişiliği ile Atâullah Efendi, devrin son asrındayetilen önemli Mevlevî şeyhlerindendir. Şeyh dairesinde semâhaneye bakan koşesinde oturan mukâbele günleri ziyaretine gelen büyükleri, şeyhleri, muhibleri samimi bir nezaket ve tevâzu il karşılıklar. Mutripte okunan âyinleri büyük bir dikkatle takip eder, usûl, nağme ve okuyuştak kusurları mukâbeleden sonra gereklenere uygun bir şekilde uyarılmış. 129 Yenikâp Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Celâleddin Dede, Atâullah Efendi için “Atâ Efendi’nin sohbe kadar iç açıcı, şeyhliğe yakışır bir sohbet tasavvur edemem” diyerek, onun hoş sohbeti vurgulamak istemiştir. 130

Atâullah Efendi babasından kalan servet ile hiçbir zaman gururlanmamış, mütevazi bir hayat sürmüştür. Ziyaretine gelenleri gücü yettiği kadar ağrılama gayret edip, tabiliği v sadeliği hiçbir zaman eden birakmamış. İşte Atâullah Dede bu şekilde kendisini insanlar kabul ettirmiş müstesna sahsiyetlerdendir.

MEHMET CELÂLEDDİN DEDE

Son asr müsiki üstadalardan ve değerli sahsiyetlerinden Mehmed Celâleddin Dede Rebülevevel 1265 (1 Şubat 1849) te Yenikâp Mevlevihanesi’nde doğdu. 121 Babası Yenikâp Mevlevihanesi şeyhi Osman Salâhaddin Dede, annesi Hacı Tâhir Efendi’nin kızı Hacı Mûnir Hanım’dir. 132

1283 (1866) te Meclis-i idare-i zaptiye âzâsında iken 1278 (1861) de vefat eden tarih Mevlevî müntesiplerinden Mustafa Nâilli Efendi’nin kızı Nazife Hanım ile evlendi. 133

---

129 a.g.e. s.85; İbnülemin, *Son Hattatlar*, s.510
130 Ziyâ, *Yenikâp*, s.299
133 Ziyâ, *Yenikâp*, s.201-202; Ergün, “Celâleddin (Mevlevî, Şeyhi)”, *Türk Sairleri*, c.II, s.939
Osman Salâhaddin Dede’nin 1286 (1869) da inizvâya çekilmesi üzerine Celâleddin Dedevkâleten mukâbele ve ismi celâl okumaya başlamış 1304 (1886) te babasının vefatı ile Yenikâh Mevlevîhanesi’ne şeyh olmuştu. 134

Celâleddin Dede şeyhlik ettiği yirmi iki sene müddette dergâhın mukâbele günleri ola
perşembeleri semâhânede Mesnîvî okuttu. Bu içe on sekiz sene devam etmiş, sonra tekrar başta
başlamıştır. Vefatından bir iki yıl evvel de şeyh dairesinin büyük odasında cuma gecele
dervişlere sipehsâlar menâkıbı okuyarak tercüme ederdi. 135

Vefatından bir büyük sene evvel başlayan ve süratle ilerleyen hastalığı ile acı çektiği b
sırada, mukâbeleden evvel, küsüde ders verdikten sonra:

“Hem çünânbâd ecel bâ-Ârifân
Nerm şid hem çun nesîm-i Yûsufân”

beyitini okuyup dersi bırakmıştır.

Şeyh Celâleddin Efendi, öteden beri hazımsızlıkta tahatsızdı. 1294 (1877) te tedavi içi
Kâhire’ye gidip biraz kaldıktan sonra hiç fayda göremeden geri dönmuştur.

Bu hazımsızlık zamanla vereme çevirmiştir. Sonunda da (Tederûn-ü hançerevi) girdik
veremi ile sonuçlandı. Hastalığının tabii sonucu olarak sesi işitilmeyecek derecede kısılmış
Geceli gündüzü yapılan tedavi sonucu vermemiştir. 136 I Cemâziyelvelvel 1326 (1 Haziran 1908) te
vefat etmiştir. Cenazesı Yenikâh Mevlevîhanesi’ne, babası şeyh Osman Salâhaddin Dede Efendi’nin sol tarafına defnedilmiştir. 137

Vefatı üzerine Divânı Hûmayun kalemi baş kâtibi Ismet Bey:

“Dedi derviş Ismet hîn-i fevтиnde bu târîhi
Celâl-i Mevlevî aşk ile buldu vuslatullâhî”

Halil Edip Bey:

“Âsüman târîhine eyyler edîben ser-fürû
Gitdi dünyâdan Celâleddin Efendi cennete”

Mülkiye nâzîrî Pertev Paşa’nın damadı Vassaf Efendizâde Tevkîî i divan-i hûmayî
Mahmud Cemîl Bey:

“Eyledi üç nezî-i Mevlânâ tamâm
Can fedâ etdi Celâlûddin, cemâl-i dôsta”

134 Koçu, “Celâleddin Dede Efendi (Mehmed)”, İst.Ans., İstanbul 1963, c.VI, s.3420
135 Ergun, “Celâleddin (Mevlevî, Şeyhi)”, Türk Şairleri, c.II, s.939; Ziyâ, Yenikapı, s.206-207
136 a.g.e. s.247
137 Şükrü, “Derûn-i İslâmîl’daki Hânîkâhîn sellsile-i Meşâyihidir”, İslâm Med.Mec., c.IV, sy.3, s.86; Ergi
“Celâleddin (Mevlevî, Şeyhi)”, Türk Şairleri, c.II, s.940; Ibnûlemîn, Hoş Sâdat, s.110

37
Ahmed Remzi Akyürek ise hem Celâl Dede’nin vefatına, hem de oğlu merhum Bâki’nin postnişin oluşuna:

“Celâleddin Mehmed gitdi ammâ sürридir bâki”

Ve merhum hakkında üç dört tarih söyleyen Tâhir Olgun’da:

“Etdi şu musra’ı Tâhir tahrîr
Aldı ol Hazreti Hak Celle Celâl”^{138}

tarihlerini düşürmüşlerdir.

Celâleddin Dede dinî mevzuvalarda, edebiyatta ve bilhassa tasavvuf ve müsûkide ihtis sahibi idi. Tamamen kendine has bir uslûbu ile devrin üstadları arasında yer alan Şeyx Celâleddin Efendi, tanbûru Büyük ve Küçük Osman Bey’den öğrenmiştir. Dinî eserleri İslam Ağa ile Nikagos Ağa’dan geçmiş, dinî eserleri de dergâhta meşk etmiştir.^{139}

Nâyi Osman Dede’nin hicaz makamındaki âyin-i şerîfinin hiçbir nağmesini değiştirmedikçe makamında bestelemiş olması müsûkideki üstünlüğünün açık delilidir.^{140} Celâleddin Dede bu âyin için yeni bir güfte seçmeyerek hicaz makamındaki âyinin güftesini kullanmıştır. Mevlîvîlerce bu âyin-i şerîfe “Dûgâh-ı Cedîd” adı verilmistir.^{142}

Ancak gerçek meziyeti, o zamanı kadar arkadaşları Şeyx Atâullah ve Şeyx Fahreddin Dedeler ile birliktçe hiçbir müsûkîsînâsîn merak etmediği Türk müsîkisi ilmine eğlimesi olmuştur.

Kulekapısı şeyhi Atâullah Efendi ve Rauf Yektâ Bey’in çalışmalarına ilaveten kendisi Rauf Yektâ Bey’le tanbûrular üzerinde çalışarak bir 8’lide 24妥协aka 25 nağmenin Türk müsîkisi’nde kullanılmış ve halen kullanılmakta olduğunu tespit etmişlerdir. Rauf Yektâ Bey buluşu müsîkî arkadaşı olan Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Arel’e ilk defa olarak bildirmiş, yapılmış çalışmalar bilimselleştirilerek Türk müsîkisi nazariyāti kurulmuştur.^{143}

Şeyx Celâleddin Efendi ilmi ve dürüst ahlâkî ile bütün irfan çevresinde hürmet görüşüyordu. Hele orta yaş zamanında tavrı, edası, ciddiyeti ve vekârî ile gözle çarpardı. Celâleddin Efendi’î sohbet meclisi, onun yakını ve sevdiklerine olan davranışını ve sohbetteki şamimiyeti çok nezih görün açıcı olurdu.^{144}

^{138} Öztuna, “Celâleddin Dede (Şeyx Mehmed, “Şeyhî”, Tanbûr ve Neyzen)”, \textit{BTMA}., c.I, s.173; İbnülemin, \textit{I Sadâh}, s.110-111

^{139} \textit{IKN. Mevlevî Ayânterî}, İstanbul 1936, c.V, s.453

^{140} Hoper, \textit{Mevlevî Ayânterî}, s.551; Ergun, \textit{Antoloji}, c.II, s.511

^{141} Öztuna, “Celâleddin Dede (Şeyx Mehmed, “Şeyhî”, Tanbûr ve Neyzen)”, \textit{BTMA}., c.I, s.173

^{142} Hoper, \textit{Mevlevî Ayânterî}, s.551

^{143} \textit{IKN. Mevlevî Ayânterî}, c.V, s.453; Öztuna, “Celâleddin Dede (Şeyx Mehmed, “Şeyhî”, Tanbûr ve Neyzen)”, \textit{BTMA}., c.I, s.173

^{144} Ziyâ, \textit{Yenikapsî}, s.209-211

38
Arada şiir ile de meşgul olan Mehmed Celâleddin Dede Efendi şiirlerinde “Şeyh mahlasını kullanmıştır. Bugün elimizde pek az şiir mevcuttur. Bu şiirlerden dördüncü Mehmed Ziya’nın ve Tahir Olgun’un eserlerinde kayıtlı buluyoruz.”

MEHMET SAİD DEDE

Saïd Dede bilhassa ney virtuozu olarak ün kazandı ve uzun müddet bu mevlevihaner nezenbaşılığını yaptı. Kadri Dede’nin 1851’de vefatı ile posta geçen Saïd Dede iki yıl süren şeyhlikten sonra 1270 (1853-54) yılında vefat etti ve Beşiktaş Mevlevihanesi hazırlarına gömülü, bir mevlevihane önce Maçka’ya da hâlâ Eyüp’te Bahâriye’ye nakledilince, Saïd Dede’nin cenazesi de oradaki türbesine defnedildi.

Kardeşi Sâlih Dede ve oğlu Neyzen Yusuf Paşa, Muzikay-ı Hümâyûn’da görevli olduktan sonra Mehmed Saïd Dede’nin yerine şeyh olamamışlar ve böylece bu vazife Yenişehirli Has Nazîf Dede’ye verilmiştir.

Ney sazında büyük bir üstâd olan Saïd Dede bir çok talebeler yetiştirmiştir. Kardeşi Sâlim Dede, oğlu Yusuf Paşa ve Sâlim Bey yetiştirildiği en değerli nezenlerdir.

Fazla eser bestelemediği anlaşılan Saïd Dede’nin günümüze ulaştıran eserleri; şeykef (değişmeli) tarz-ı cedid, tarz-ı nevîn saz semâilleri ve feahfâz darbeyn peşrevidir.

---

145 Ergun, “Celâleddin (Mevlevi, Seyhi)”, Türk Şairleri, c.II, s.942
146 Öztuna, “Saïd Dede (Şeyh Neyzen Mehmed)”, BTMA, c.II, s.252
147 İbnülemin, Hoç Sâdî, s.255
149 Koçu, “Beşiktaş Mevlevihanesi”, İst. Ans., İstanbul 1961, c.V, s.2586
150 Öztuna, “Saïd Dede (Şeyh Neyzen Mehmed)”, BTMA, c.II, s.252; Öztuna, “Saïd Dede Efendi (Şeyh Ney Mehmed)”, MEBT, İstanbul 1980, c.XXVIII, s.48
NÂYİ OSMAN DEDE, KUTB-Î NÂYİ

Kutb-i Nâyi Osman Dede Istanbul’da Vefâ’da dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir ise de 1642 ile 1647 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.151 Babası Ahmed Bicân neslinde Süleymâniye Dârüşşifası ser-hademesi Haci İbrâhîm Efendi’dir.152 Müstakimzâde diyor ki:

“Pederi Süleymâniye Dârüşşifâtînin reüüşhuddâmu bir pîr-i sahib-nefes ve hezâr bîm bîhûşa devê res olmuş haccülharemeyen bir zât-i şerif idi.”153

Mevlevihane’de genç yıllarında mükemmel derecede Arapça, Farsça, müsikî, edebiya tasavvuf oğrendi.

Şeyhi ve kaynabasî Gavşî Dede’nin 1109 (1697) da vefatı üzerine Konya Çel-i şifa tarafından on sekiz yıl süren neyzenbaşılık yaptığı bu dergâhın şeyhiği tayin olundu. Dönmde karilik vazifesinden ayrılarak Mesnevi okutmaya başladı.157

Osman Dede’nin şeyhiğinin önemli bir kısmı devlet erkânının, sanata, edebiyata ve karşı duydukları alâkânın doğru çıktığı, Sultan II. Ahmed Han (1703-1730) ve Sadri Damât İbrahim Paşa’nın (o. 1730) himaye ve teşviklerini gören Lâle Devri’ne (1718-1730) rastlamaktadır. Şeyhülislâm Es’ed Efendi’nin bestekâr biyografilerini veren meşhur At

151 Heper, “Türk Müsikisi ve Nâyi-i Osman Dede”, Mevlâna Gâlîkdesti, Konya 1964, s.61; Öztuna, “Osman (Kutb-i Nâyi Seyh “Osmân”, “Nâyi”)”, BTMA, c.II, s.169
152 Mehmet Güntekin, “Osman Dede (Nâyi)”, DIBA, c.VI, s.161; Süleyman Erguner, Kutb-i Nâyi Osman D. Râbi’t-i Ta’hir-i Mûsikî, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1991, s.15
153 Müstakimzâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928, s.297
154 Enver, Semâhâne-i Edebi, s.181; Ergun, Antoloji, c.II, s.151
155 Müstakimzade, Tuhfe-i Hattâtîn, s.297
156 Gölpmart, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, s.455
157 Mirzâzade Sâlim, Tezkire-i Sâlim, İstanbul 1315, s.634-635
Ásır’ı da bu devirde yazmıştır. Ancak Es’ad Efendi’nin bu eserinde Nâyi Osman Dede’den bahsetmemiş olması ise gerçeken hayret edilecek bir noktadır.\(^{158}\)

Osman Dede otuz üç yıl şeyhlik yaptıktan sonra 1142(1729) yılında vefat etti\(^ {159}\) ve Gâli Mevlevihanesi haziresinde şeyhinin sağ tarafına gömüldü. Bu türbe meşhur Topha yangınlarında harap olmuştu. Eski Maarif vekili Hasan Ali Yücel 1944 yılında, harap ol tumrenin ve Osman Dede’nin kaybolan mezar taşının yerine yeni bir taş diktilmiştir.

Vefatına düşülen tarihlerden bazıları şunlardır.

Seyyid Vehbi’nin
“Vehbi dedi târîhin annî mülhem-i gayb
Osman Dede göçdü ola Sîrrî Bâkî?”

Hüseyin Vassa’f’ın
“Cân ü dilden arz-ı hürmet eyle Vassaf dâimâ
Mahlzen-i aşk-ı kemâldir Hazret-i Osman Dede”

Nazîrâ’nın
“Hazret-i Gavşî Efendi menzilin tutmuş iken
Azm-i adn edip dîd ahhâba unutman beni
Gevherî târîdîr anî Nazîrâ sad dîrîg
Adne gitdi asr Kutbu Mevlevi Osman Dede”\(^ {160}\)

Osman Dede’nin vefatından sonra yerine oğlu Abdülâbâkî Sîrrî Dede şeyh oldu. Osman Dede’nin kızı Saîde Hanım ise Yenikapı şeyhi Kütahyâli Ebu Bekir Dede ile evlendi. evlilikten doğan üç Yenikapı şeyhi müstâkînası ve bestekâr Ali Nutkî Dede, Abdülâbâkî Nâi Dede ve Abdûrrahîm Kûnhî Dedeler bu suretle Osman Dede’nin kız tarafından toplanırdı. Fakat üçü de büyük babalarının ölümünden sonra doymuşlardır. Bundan dolayı Galata Yenikapı Dergâhlar şeyhlikleri birleşmektedir.\(^ {161}\)

XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısı edebiyat ve müstâkî sahalarının saflada olduğu bir zaman dilimidir. Özellikle, İstanbul’dağı mevlevihaneler arasında merî mevlevîhane olan Galata Mevlevihanesi’nde yetişmesi, Gavşî Ahmed Dede gibi bir zâtın dam ve talebesi olması Osman Dede’nin gerektiğî gibi gelişmesine, devrinin önemli şahsiyet

\(^ {158}\) Öztuna, “Osman Dede Efendi (Kutb-ı Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyi”)” MEBTA, c.XXVI, s.78; Öztuna “Osman Dede (Kutb-ı Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyi”), BTMA., c.II, s.169

\(^ {159}\) Erguner, Kütb-ı Nâyi Osman Dede ve Rabî-ı Ta’bîrî-ı Müsûki, s.19; Şîkrû, “Derûn-ı İstanbul’daki Hânikahl Sîsîle-i Meşâlihîdîr”, İslâm Med.Mec., c.V, sy.1, s.83

\(^ {160}\) Ergun, Antoloji, c.I, s.152

\(^ {161}\) Öztuna, “Osman Dede Efendi (Kutb-ı Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyi”)”, MEBTA, c.XXVI, s.78
arasında yer almasına sebep teşkil eder. Vücuta getirmiş olduğu bir çok eser Türk edebiyatı ve Türk müsikisinin şaheserleridir.

Kutb-i Nâyi Osman Dede edebi ve müsiki eserlerini Türkçe ve Farsça kaleme almıştır.

Bu eser İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütûphanesi’nde El Yazmalar Koleksiyonu 2 numarada olup, ta’lik ile yazılımsı, kahverengi meşin ciltli, 20,5x13,5 ebadında ve 90 varakat ibarettir.

Şiirlerinde “Nâyi” mahalsini kullanan Osman Dede’nin kudretli bir şair olduğu Müstakimzâde’nin beyanından anlaşılmaktadır:

“Merhum Osman Dede’nin şir’ ü inşa tarafi dahâ sair fezâîi ve maârifi gibi müsell olmazla nice âsăr-i bisyâr a muvaffak olmuş idi.” 164

Osman Dede nota yazısına çok önem vermiş ve kendi adı ile anılan bir nota sistemi etmiştir. Dede’nin okunan bir parçayı ebed notası ile derhal notaya almasına şahit olan Sâ Efendi şu şekilde anlatıyor:

“Kelîmat ve hurûf kitâbet eder gibi nağme ve savî kitâbet ederdi. Zîr u bem ü tîz ü şîve-i harekâtî idâm-i maßûs üzre yazub bir vech ile zâb ederdi kim rakâm keşidesi olan kâj önûne koyub ol kâri ol besteyi bi-nağamâtîhâ min gayr-i ziyâdetin ve lâ-noksânîn okurdu. emr-i hod, bu fenne kemâl-i itlîlî olan erbâb-i irfânaya ayândir ki, be-gâyet âsîr ve bu vech erbâb-i kemâlden bir kâmil bulunmak gayetîl-gâye nâdîrdir.” 165

---

162 Erguner, Kutb-ı Nâyi Osman Dede ve Rabt-ı Ta’bîrât-ı Müsikî, s.27, Öztuna “Osman Dede (Kutb-ı Nâyi 4 “Osman”, “Nâyi”), BTMA, c.II, s.169
163 Güntekin, “Osman Dede (Nâyi), DBIA, c.VI, s.161
164 Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, s.297-298
165 Ergun, Antoloji, c.I, s.155-156
Osman Dede icat ettiği bu notanın kurallarını anlatan *Notat Türkü* adındaki eserinde çok besteyi notaya almıştır. Bu eserin iki nüşhası Yenikapı Mevlevihanesi Küttüphanesi’nde iken, mevlevihanesinin yanmasına nüshalarдан biri yandı. Kurtarılan diğer nüşha ise Rauf Yekt Bey tarafından alındı.

Müşiki nazariyati ve edebiyat alanında yazmış olduğu eserlerin yanında, Osman Dede’nin güfteli ve güftesiz bestelerinde çok derin bir zühd ve tasavvuf zevki, gerçek bir deha hissedilir.

Türk Din Müzikisi’nin en sanatlı eserlerinden olan “Mi’râciyye” Nayi Osman Dec tarafından bestelenmiş olup Mi’râc geceleri okunur. Osman Dede’nin bu eseri nasıl bestelediğin dair bir rivayet şöyledir.

“Bir Regâip kandili gecesi Osman Dede, yakın dostu büyük mutasavvflarından Mehmet Nasûhi Efendi’nin Üsküdar Doğancılar’daası Nasûhi dergâhına gelir. Nasûhi Efendi, Dede’den bir Mi’râciyye bestelemesini rica eder, aynı gece Mi’râciyye’nin güfteleri Nasûhi Efendi tarafından Osman Dede’ye ilham olur. Bunun üzerine Osman Dede Mirac kandiline kardan olur kısa zaman içinde 400 msradan ibaret ve mesnevi tarzındaki Mi’râciyye’yı besteler. Eser i olarak Nasûhi Dergâh’ında okunur.”

Suphi Ezgi eserin usullarının türk darbı olduğunu, Ekrem Karadeniz ise baştan aşağı dizi şeklinde ve usulsuz olarak bestelendigini belirtmişlerdir.

Nayi Osman Dede’nin bugün elimizde üçü tamam biri eksik olmak üzere rast, usşa çargâh ve hicaz makamlarında dört ayinî şerif bestesi mevcuttur.

Bestekârin diğer eserlerini aşağıdaki veriyoruz.

- Dughâh büselif ilâhi

---

166 Sanal, *Mehter Müzikisi*, s.128
167 Eugenia Popescu Judentz, *Türk Müziği Kültürü'nün Anıları*, (c matériel Aksoy), 1996, s.37
168 Orhan Nasuhoğlu, “Dini Müzikimizin Bir Şaheseri Mi’râciyye”, *Müzik Mecmuası*, İstanbul 1974, sy.292, s.5
169 Ezgi, *Nazari ve Anfeli Türk Müziği*, tarih sı., c.II, s.138-142
170 Ekrem Karadeniz, *Türk Müziğinin Nazariye ve Esasları*, Ankara tarih sı., s.162
- Hüseynî ilâhi
- Hüseynî nakış yürük semâi
- Peşrevleri:
  Arazbar, arazbar-bûselik, beyâti, bûselik aşîran, büzûrg, çargâh(1), çargâh(2), dîl gevest, gûlizâr, hûseynî külli-i külliyyat, hicaz, muhayyer-sûnbûle, neva, rast(1), rast(3), sabâ, segâh, sultani-segâh(1), sultani-segâh(2), sultani-yegâh, sùnbûle, uşşak(uşşak(2)), zirgûle
- Saz Semâileri:
  Beyâti, bûselik-aşîran, büzûrg, evc, gevest, gûlizâr, hicaz, muhayyer, muhayyû
  sùnbûle, nûhûft, pencgâh, rast(1), rast(2), sabâ, segâh(1), segâh(2), sultani-seg
  zirgûle.172

YUSUF DEDE, ÇENGİ

Yusuf Dede 1014 (1605-1606) yılında Konya’da doğdu. Oranın mevlevîhanesi şe
Bostan Çelebi’yı intisâbetti.173
   İlk müsikî derslerini orada alan Yusuf Dede hâfiz oldu. Daha sonra İstanbul’a gele
bilhassa müsikî sahasında ilerledi. Âdem Dede’nin şeyhîliği esnasında Galata Mevlevîhanesi’
   bir çok hizmette bulunduktan sonra buranın neyzenbaşılığına tayin edildi.
   Zamanın hükümldarı IV.Murad bir gün İstavroz Has Babçesi’nde Yusuf Dede
dinledikten sonra onu saraya aldı. Mevlevî kisvesileye “Gilmâmân-i hâssa” zümresine dahil ol
Huzurda yapılan kûme fasıllarında ney, bazen çeng çâlîyoardu. Her iki çalgıda da emsalîz
kudret gösteren Yusuf Dede sarayda asla Mevlevî kisvesini ve külâmî çıkarmadı. 1646
Sultan Murad’ın vefatıyla Evliyâ Çelebi ile beraber Enderûn-ı Humâyûn’dan ayrıldı.174 Sa
tezkiresinde diyor ki:

“Yusuf Dede devlet-i pâdişâhîde her neye mâlik olduysa cümlesini iç halkına yağ
ittürüp taşra çikmak murad eyledikte pâdişâh-i devrân Sultan Ibrâhim Hân hazretleri Yi
Dede’ye dilhâhî üzere ulûfe ve ta’yânât verile deyu hattı-î humâyûn ihsan idûp mezbûr Yi
Dede ol asrîn şeyhülislâmîmdan bu vechile istiftâ eder ki Zeyd bir nice hizmet-i pâdişâhîde î
itmâm-î hizmetinden sonra beyt-ûl-mâl-i müslûmîmden ne mikkâr ulûfeye müstahak olur

172 Öztuna, “Osman Dede Efendi (Kutb-i Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyi”)”, MEBTA, c.XXVI, s.79; Erguner, K
Nâyi Osman Dede ve Rabta-i Ta’ibet-i Müsâî, s.40-46
173 Şeyhi Mehmed, Vakâyûn’î Fuzalâ’, (Nışr, Abdülkâdir Özcan İstanbul 1989), c.II, s.567; Ergun, Antoloji, c.I, s.3
174 Enver, Semâhidî-i Edebi, s.255; Öztuna, “Yusuf Dede (Şeyh Musâhîb-i Şehyârî Hâfiz Çengî ve Neyzı
BTA., c.II, s.501
cevab. Ol müfti-i müşkil küsâ cevâb-ı bâ savâbından ancak yevmi yirmi sekiz akçe ulûfey müstahak olur deyu fettâ verdikte mezbûr Yusuf Dede, bana yirmi akçe vefa eyler deyu anca yirmi akçe ulûfe kabûl idûb bir külhâ ve bir hurka ile taşra çıktı.175

Bir müddet sonra Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhi Hüseyin Dede’innin kızı ile evlenen Yusuf Dede 1660’da kayınahbasının vefâtı üzerine bu dergâhın şeyhîğıne tayin edildi. Az bir müddet sonra yerine Naci Ahmed Dede geçti. Bu zat 1075 (1664)’te Galata şeyhi olunca, Yusuf Ded ikinci defa Beşiktaş şeyhi oldu. 1080 (1669)’de vefât ederek mevlevîhanenin haziresine gómûldü.176

Vefâtına yazılan Nazım’in üç beytli tarih kit’asının son müsraî söyledir.

“Aziz-ı Tekye-i Mısır-i Hudâ olaa Dede Yûsuf”
Fennî’nin üç beytli tarih kit’asının son tarih musraî da söyledir.

“Oldu Yûsuf Ded’e mâz Mısır-i nâım-iâçe Aziz”177

Ney ve çeng sazlarının çalmaktaki ustâlığıyla ün yapmış olan Yusuf Dede’nin zamanını yalmız “Feryâd-i Yusuf” adlı düyek usûlûnde bir hûseyîn peşrevi kalmıştır.178

Evliyâ Çelebi, Yusuf Dedê’yi XVII. asrın en iyi neyzeni olarak şu yolda bahsediyor.

“Neyzenlerin serfirâzi Beşiktaş Mevlevîhanesi’nin şeyhidir. Mevlevî Derviş Yusuf’un nâ çalğığını işidenlere ol kadar rikkat-i kalb hâsil olur ki zarûrî bûka ederler.”179
İKİNCİ BÖLÜM
BESTELENEN
MEVLEVÎ ÂYİNLERİ
Acem-Büselik Mevlevi Âyın-i Şerifi
Birinci Selâm

Devr-i revân

Abdülbâki Nâsur Ded

180 İKN. Mevlevi Âyînleri, İstanbul 1935, c.X. s.517-530
Üçüncü Selâm

Devr-i Kebîr

Ah men zin de şe vem
Ah Yek can chi şe ved
ved sad câ ni me ni
ah i mà ni me ni

O şir ka ni laf ez te ba re ki
rab bû nel a a la la ze ned hey
Yan di yû rek aşk hara râ tu na

And iç yüm gay ri güzel sev me yem

Tan ri vá tan ri nin â yâ ti na

Ta

ars zî sev dá yî ru haş vel ve le ha st

Der

si ne zî ba za ri ru hat gul gu le ha st

Ez

bû de i o ber ke fi can bûl bû le ha st

Ez

bû de i o ber ke fi can bûl bû le ha st

Ber

erg de ni dil zî zül fi o sî si le ha st

53
Dördüncü Selâm

Evfer

Ah Sul tā ni me ni

ah sul tā ni me ni

Ah En der di lū can

can ĭ mā ni me ni

Ah Der men bi de mi

ah men zin de şe vem

Ah Yek can či şe ved

ved sad cā ni me ni

ah ĭ mā ni me ni

55
Hicaz Mevlevi Âin-i Şerifi

Birinci Selâm

Abdürrahîm Kûhi Dea

181 İKN. Mevlevi Âinleri, c.XI, s.542-554
ti li
hak ne
şe ve
di yar

yar yar
yar hey sul tani men
hey hun

kar men
he yi hey ra
nay men
af tabum

ruzler sekli di ger ta
ban sude dest
ber sude ay
hem ci zer re
ca nimen rak
san sude dest
musteri der
tali as
tuma hi zob der
hu zur
takiba cev

gani zil
fimiri
an
dan sude dest
yara tabu
merabe
nesi
tan
na zime
dih
yar yar
yar yar
cani cani

men (saz ...)
ba her ci
ci
cez
tus
ti
merasa zime
dih
yar yar
yar yar
cani cani
men (saz ...)
me ni der

58
İkinci Selâm

Evfer

Dâ den de me ze li sec
de be ri rû yi sa nem
rû Be ri ba mi fe le ki bûr
de me za ni rû yi a le m
rû hey sul tânîmen
Üçüncü Selâm

Devr-i Kebîr

Aşka lâ sider köyi câ nân
Es sa lá ey aşi kan der

Es köyi dost be liyâ ri men
Sü yâ lâ an hur es di ta ban

Es sa lá be liyâ ri men
Es sa lá be liyâ ri men

Şem sî te bi rî zî zî ba lá
Yi fe le kî be liyâ ri men

Aksak semâl

Herze mani rimike şe dîhan es es sa l
Yürük semâl

Ey ki hezar a ferin
Bu ni ce sul tâ nolur

Her ki bu gün ve de
Lü na bu ben yüz sûre

(saz)

Ku lo lan ki śi ler
câ num

Yok su l se bâ yo lur
câ num

bâ yi se sul tâ nolur

(yar)

Hür re vü hä kâ no lur

(yar)

(saz...

(yar)

(saz...)

Ey

Sub hi se a det zic bi ni tî hû vey da

An

Hус ni či hüs nes tî te kad des ve te a là

Ez

câ yi ki či sest bi kül li he me is met

An

câ yi ki câ nes tû ne is mú ne mú sem ma á ri men
Dördüncü Selâm

Evfer

Küküs mübi di dil ta zi ne hä yi sa là

Der üf ke ned de mi o dem he zâ ri ser sev dâ

Cü a fi ta bi ce mà let be râ me dez meş rik

Zi zer re zer re şî ni dem ki ni me Mev là ná

Zi zer re zer re şî ni dem ki ni me Mev là ná

Sültâni me ni

sültâni me ni a

man En de ri ah di liü can

can i mà ni me ni
Şevkutarab Mevlevî Âyîn-i Şerîfi
Birinci Selâm

Düyek

Hey yâr

E y(i) ha s(i) re ti hâ

bâ ni ci hân rû yi ho şe

st hey yâr he y(i) do

st be li yâ ri men (saz)

Ve y(i) ki b(i) le lâ za hi dân dû eb

rû yi ho şe st hey yâr

he y(i) do st be li yâ ri men (saz)

E z(i)-cûm(i) le si fâ ti hî ş(i) ûr yân ke ş(i) tem (saz--)

Hey yâr he y(i) do

st be li yâ ri men (saz--)

182 İKN. Mevlevî Âyînleri, İstanbul 1937, c. XIII, 637-648

67
Üçüncü Selâm

Devr-i Kebir

VII.

E y(l)ı sa bā hā li zī hodo tū

hā li Şem sed dīn be yār

‘An be r(l)ı müş ki Hu ten ez

Çın be Konstan tin be yār Āh

Mā be nū yi Şem sed dīn ser

hūş şū dīm vū mī rū yem

Mā zi cā mu Şem sed dīn mes

tu m(u) lı sā ki mey be yār

Aksam Semaţ

VII.T.

āh be lī yā rīm vay
Dördüncü Selâm

Evfer

XIII.

Å h(i) Sul tâ nu me ni

(saz) sul tâ nu me ni
Acem aşıran Mevlevi Ayîn-ı Şerîfi
Birinci Selâm
Hüseyin Fahreddin Dedê

Dûyek

Her rû zi ba mi da
di se lâ mûn a ley küma

冶 ri hey sul tâ nîmen
hey hey hüûn kâ n men

An ca kişeh neşi
nedûân vâk tîmûr tö zâ

冶 ri hey sul tâ nîmen
he yi hey hüûn kâ ri men

Ta zan ne si bübâh
se dü des ti me si hlaşk

冶 n ri hey sul tâ nîmen
he yi hey hüûn kâ ri men

Mer mûr de râ se a
de tî bi ma ri ra şi få

冶 ri hey sul tâ nîmen
he yi hey hüûn kâ ri men

Haber kûn ey si tâ re
ya ri ma ra

Ki der yâ bed di li hüûn ha rîma ra

Haber kû nan ta bi bi ä şi kan ra

183 İKN. Mevlevi Âyînleri, İstanbul 1938, c.XVI, s.827-834
İkinci Selâm

Evfer

A

A

uir

Geri

dân

şil

Bl

de

e

e
em

ke

şed

beh

ri

hem

di

şil

li

fü

tür

sa

ta

kin

şil

de

de

evem

dem

ber

bis

zi

mi

li

ti

li

ti

Terennüm
Üçüncü Selâm

Devr-i Kebîr

A şı ki ger zin se ru ger
zan se rest be li yâ ri men
A ki bet mâ râ be dan sū
reh be rest be li yâ ri men ah
Il le ti a şı ki zî li let
ha cü dast be li yâ ri men

ag ki is tur là bi es râ

Aksak semâtı

ri Hu dâst be li yâ ri men
Yürek semâf

Ah Ah

Ey ki be zar ve fe rin dost
dost
dost
dost
dost
dost

bu ni ce sul tan o lur

ah

ah

ah

Yok su li se

ki

si

ler

c

c

num

b

yi

se

sul

t
	no

lur

lur

lur

lur

Ez ev ve lu im rü zi çü a şuf te vu mes tim

A şuf te bi gü yim ki a şuf te sü des ti mi ah

83
Dördüncü Selâm

Evfer

meh ve şed ha ya li ba til zi dilem

hey hey yâ ri yâ ri men

A hi Sul tân ni me ni bi de ni

A hi Der men ni me ni şe vem

sul men tân ni de me ni şe vem

En der di lü cân şe ved

cân ved t sad că ni me ni me ni
Ikinci Selâm

Evfer

A hü sul tâ ni me ni

ah sul tâ nı me ni

(saz...) E ni der di lü can

can lı mă ni me ni

(saz...) E ni der di lü can

A hü Der men bi de mi

ah men zın de şe vem

(saz...) ye ki can çi şe ved

ved sad că ni me ni

92
Üçüncü Selâm

Düyek

Hzın ye ki ha sen ye ki

yar ye ki sü han ye ki (saz...)

ru ku ye ki be den ye ki

yar ye ki sü han ye ki (saz...)

ya ri di li ha zin ye ki
Tâ de mi a te şin ye ki (saz...) mil ke ti aş ku dil ye ki yâr ye ki sü han ye ki (saz...)

Ay ni he me a yan ye ki (saz...)

ma a ni i her beyan ye ki (saz...)

Zi ri di lü ze ban ye ki yâr ye ki sü han ye ki (saz...)

Aş ki me lä le tem ye ki sak mü se lä me tem ye ki

Men i me lä me tem ye ki

Aksak semâl

yâr ye ki sü han ye ki
Yürük semâl

Ey ki he zar â fe rin
Bu ni ce sul

Tâ no lur
Ku lu o lan ki şi ler
Ca nim

Hus re vü hâ kan o lu
R r (saz...)

Her ki bu gün
Ve le d'e
I na nu ben

Yüz sû re
Yok su li se ba yo lur
Ca nim

Bâ yi se sul
Tâ no lu
R r (saz...)

96
Rast Mevlevi Ayin-i Serifi
Birinci Selam

Diyek

Hey yâr(r)î În hâ ne ki pey

ve s(l)î te de ro bâ

ban g(l)î qe gâ
hâ ne qî hâ

he y(l)i. he y(l)i sul tâ ni me n(l)i

Mes ten d(l)i he me hâ ne k

sl râ râ sesi ke

nast he y(l)i he y(l)i sul tâ nu men

Ez her ki de râ ye

ye d(l)i ki fî lâ. ne nes tî fî lâ

nast he y(l)i he y(l)i sul tâ ni me

185 İKN. Mevlevi Ayinleri, İstanbul 1934, c.VII, s.351-364

100
İkinci Selâm

Evfer

VI.

me n(i) Su l(u) tâ nu me nî

(saz——) su l(u) tâ nu me nî

nî En de r(i) di lî că

—— nî mà ni me nî

h(i) De r(i) men be de nî

(saz——) me n(i) zin de şe vem

vem Yek că n(i) çî bu ve

—— d sad că ni me nî

VLT.

h(i) mà nu me nî

VI.

h(i) E y(i) â şi kâ ne

â şi kân â h(i) pe y(i) mà
Üçüncü Selâm

Amem di’ni da’iye z(ı) ı sü mă ı n(ı)
că n(ı) ră ki bă ză es sa lá

Cân gür t(ı) ki ey nă di i hoş
e h(ı) len ve seh le ni mer ha bă

Se mă’ n(ı) vi ta’ a n(ı) e y(ı) ni da’
Dördüncü Selâm

Evfer

La Su l(u) tâ ni me ni
İkinci Selâm
Üçüncü Selâm

Devr-i Kebir VII.

H y(î) Be ni şî şîn ki tâ

Çe ş(i) me me zi hûn
Doğruncu Selâm

Eufar

XIV.

Su l(u) tâ ni me ni

â h(i) su k(u) tâ ni me ni

(saz)Ve n(i) de r(i) âh di 1ů câ

nî mà ni me ni

(saz)De r(i) men be de mı

men zin de şe vem

ve m(i)Ye k(i) cân chi bu ved

ve d(i) sa d(i) câ ni me ni
Çargâh Mevlevî Âîn-i Şerîfi
Birinci Selâm

Devri revân

Kutb-i nâyî Osman Dede

Çargâh Mevlevî Âîn-i Şerîfi
Birinci Selâm

Kutb-i nâyî Osman Dede
İkinci Selâm

Eufor

VIII.

Sul tâ ni me ni

(saz.)

I mâ ni me ni

(saz.)

De r(i) me n(i) be de ni

(saz.)

Men zin de şe ve

m Ye k(i) cân şî bü ved

ve d(i) sad câ ni me ni

IX.

(saz.)

E y(i) â şî ka n ey
Dördüncü Selâm

Evfer

XVIII.

Sül tâ ni me ni

(saz) sül tâ ni me ni

E n(l) der di lü cân

cân t mâ ni me ni

(saz) De r(l) me n(l) be de mâ

(saz) men zin de şe vem

m Ye k(l) cân çi bû ved

ve d(l) sad câ ni me ni
Hicaz Mevlevi Âyın-ı Şerifî
Birinci Selâm

Düyek

1. Yâ men li vá u a
Kad hâ

ş ki ke là zâ le â li yâ (saz.)
nû mi ne'l aş ki hâ li yâ (saz.)

yâ r(l) ke y(l) sul tâ ni me
yâ r(l) ke y(l) sul tâ ni me

1

vay (saz.) vay (saz.)

Nâ dá ne sî mü a

s ki ke fi en fi li 'l ve râ

yâ r(l) he y(l) sul tâ ni me n(i) vay (saz.)

Ah yâ kû m(û) ce là

li (ye) cel le ce tâ li yâ (saz.)

...) yâ r(l) he y(l) sul tâ ni me'

135
İkinci Selâm

Evfer VI.

Sad să să le i ga m(i) râ å

V.T.

Ti sán me de d(i) guf rân me de d(i) va y(ı)

He y(ı) he y(ı) he y(ı) hey he y(ı) su l(u) tá ni me n(ı) vay

(Ah) Sul tá ni me ni (saz)

Ve n(ı) der di lü cân

Can I mâ ni me ni

Ah Der men be de mi

A h(ı) men zin de şe vem

139
Üçüncü Selâm

Düyek

VIII.

Hüsün ye kı hasenye kı yär ye kı sü han yeklı (saz)

Rû h(u)ye kı beden ye kı yär ye kı sü han ye kı (saz)

Ya ni di li ha zen ye kı tâ de mi a te şîn ye kı (saz)

Mîl ke ti aş k_u dînye kı yär ye kı sü hân ye kı (saz)

Ay ni he me sîn ye kı ma' nî her beyân ye kı (saz)

Zik ri di lû zebân ye kı yär ye kı sü han yeklı (saz)

Aş k_u me lâ le tem ye kı sak mi se lâ metem ye kı (saz)

Men u me lâ metemye kı yär ye kı sü han ye kı

VIII.T.
SONUÇ

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'den bu yana bütün Mevlevî muhipleri, müzikî başta olmak üzere çeşitli ilim dalları ve güzel sanatlar ile meşgul olmuş; Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli kültür merkezlerinde kurulan mevlevîhanelerde, tekkelerde faaliyet göstermişlerdir.

Zamanın bir çeşit konservatuarları diyebileceğimiz bu Mevlevî tekkelerinin, dinî ve diri dış saz ve söz müzikî eserleri bestelişen bir çok müsikisinin yetişmesinde katkıları olduğu bilinmektedir. Bu mevlevîhanelerde yapılan sema’ esnasında okunan ve çalınan ayin-i şerife dinî müskîmizin en mühim eserleridir.

Bestesi kaybolmuş olanların dışinda notaları zamanımızda kadar ulaşabilmiş ayinlerin eşkileri “aydın-i kadîm” veya “beste-i kadîm” adıyla anılan, XV. veya XVI. yüzyıla ait bestekârları bilinmeyen, düğâh, hüseyîn ve pencâh makamlarındaki üç ayîndir. Bunları bestekâri bilinen ilk eser olan Edirne Köçek Derviş Mustafa Dede’nin (ö.1684) beyâti ayîn takip eder. Daha sonraları ise XVIII. yüzyılda bestelenmiş on bir, XIX. yüzyıl da bestelenmiş altmış yedi ayîn ile elde notasi bulunan eserlerin sayısı yüz yirmi altıya ulaşmıştır. 189

Yaptığımız bu çalışmada İstanbul Mevlevîhanelerinde de dört bestekâr Mevlevî şeyhînin yaşamış olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bestekârlardan on birinin hayatını hakkında geni bilgilere sahip bulunamamiza rağmen maalesef üç bestekârımız ile ilgili kaynaklarda yeteri kadar bilginin olmadığı görülmüştür.

189 Taankorur, “Âyîn”, İDÜ’A., c.IV, s.252
BİBLİYOGRAFYA

Abdülbâki Gölpınarlı
- Melâmîlik ve Melâmîler, Ekim 1992
- Mevlânâ'dan Sonra Mevlîvîlik, İstanbul 1983

Abdülbâki Nâsîr Dede
- Defer-i Dervîşân, Süleymanîye Ktp., Nâfîz Paşa, nr.1194
- Tercûme-i Menâkübu'l-Ärifîn, Süleymanîye Ktp., Nâfîz Paşa, nr.1126
- Têrîkî u Tahlîk, Süleymanîye Ktp., Nâfîz Paşa, nr.1242/1; Topkapî Sarayı Ktp., Emânînet Hazînesi, nr.2069

Ali Enver
- Semâhâne-i Edebi, İstanbul 1309

Bedi N.Şehsuvaroğlu
- Eczacı Yarbay Halîl Can, İstanbul 1974

Cemâleddin Server Revnakoğlu
- "Kutb-ı Nâyi Şeyh Osman Dede ve Mi’râciyesi", Yeni Tarih Dînîyasi Mecmuası, İstanbul 1954, c.II, sy.14, s.615-616

Ekrem Karadeniz
- Türk Müsîkisinin Nazariye ve Esasları, Ankara tarihîsiz

Esrar Dede
- Tezkîretî’s-Şuarâ-yi Mevleviyye, Fâtîh Millet Ktp., Ali Emîrî, nr.756

Eugenia Popescu Judetz
- Türk Musikisi Kültürümin Anklamırt, (Çvr.Bülent Aksoy), İstanbul 1996

Evliyâ Çelebi
- Seyâhatnâmî (nşr.Ahmed Cevdet), İstanbul 1314-1938, c.I-X

143
Fatma Âdile Başer
Türk Müzikisinde Abdülbaki Nâsir Dede,
(M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi),
İstanbul 1996

Haydar Sanal
Mehter Müziği, İstanbul 1964

Hüseyin Vassaf
Sefine-i Evlîyâ-yi Ebrâr, Süleymanıye Ktp.,
Yazma Bağışlar, nr. 2309, c.I-V

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
-Hoş Sadâ, İstanbul 1958
-Son Hattatlar, İstanbul 1970
-Son Asr Türk Şairleri, İstanbul 1969-1970,
c.I-IV

Kâmil Yılmaz
Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1997

Mehmed Süreyya
Sicill-i Osmâni, İstanbul 1311, c.I-V

Mehmed Ziya
-1328 Sene-i Mâliyesine Mahsus Musavver
Nevsâl-i Osmâni, İstanbul 1328-1330
-Yenikapı Mevlevihanesi, İstanbul 1329

Mizrâzâde Sâlim Mehmed Emin
Tezkire-i Sâlim, İstanbul 1315

Muzaffer Erdoğan
-“Mevlevi Kuruluşları Arasında İstanbul
Mevlevihaneleri”, Güneydoğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1975-1976,
c.IV, V, s.15-42

Müstakimzâde Süleyman
Tuhfe-i Hattatîn, İstanbul 1928

Sadeddin Efendi

Nuri Özcan
Yüksek Lisans Ders Notları, (Dini Müzik)
“Dini Müşîkîmizin Bir Şâheseri Mi’râciye”,
Müslûk Mecmuası, İstanbul 1974, sy.292, s.4-

Orhan Nasuhioğlu
Rauf Yektâ

Esâtîz-i Elhân, İstanbul 1318-1341, c.I-III

Resûhi Baykara

“Birinci Harb-i Umûmide Mücahidin-i Mevleviye Alayı”, Yeni Tarih Dünyası Mecmuası, İstanbul 1953, c.I, sy.3, s.106-108

Sadettin Heper

-“Türk Müzikisi ve Nay-i Osman Dede”,

Mevlâna Güldestesi, Konya 1964, s.61-63

-Mevlevî Âyînleri, Konya 1979

Sadeddin Nüzhet Ergun

-Türk Şairleri, İstanbul 1935-1945, c.I-IV

Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1942-1943, c.I-II

Subhi Ezgi

Nazari ve Ameli Türk Musikisi, Istanbul Konservatuarı Neşriyatı, İstanbul 1933-1953, c.I-V

Süleyman Erguner

Kutb-i Nâyi Osman Dede ve Rabî-i Ta’bîrât-i Müsiki, (M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükse Lisans Tezi), İstanbul 1991

Şeyhi Mehmed

Vakâyûn’l Fuvalâ, (nsr. Abdulkâdir Özcan 1985

Tank Kip

TRT Türk Sanat Musikisi Saz Eserleri Repertuarı, İstanbul 1981

Zâkir Şükrü

-“Derûn-i İslâmbol’daki Hânikahların Silsile-i Meşâyihidir”, (nsr. Şinasi Akbatu), İslâm Medeniyeti Mecmuası, İstanbul Haziran 1980, c.IV, sy.3, s.77-78, 85-86, 94-97;

İstanbul Ocak 1981, c.V, sy.1, s.83-84;

İstanbul 1981, c.V, sy.2, s.106-107
- Türk Musikisi Klásiklerinden Mevlevi Äyinleri, (İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı)
İstanbul 1934-1939, c.I-XVIII

ANSİKLOPEDI MADDELERİ

Abdullah Üçman - “Ahmed Celâleddin Dede” TDVİA., İstanbul 1989, c.II, s.53

Cinuçen Tanrıkorur - “Äyin” TDVİA., İstanbul 1991, c.IV, s.251-252

Ekrem Işın - “Ali Nutki Dede” DBİA., İstanbul 1993, c.I, s.194-195
- “Beşiktaş Mevlevihaesî” DBİA., İstanbul 1994, c.II, s.168-171
- “Galata Mevlevihaesî” DBİA., İstanbul 1994, c.III, s.362-364
- “Yenikapî Mevlevihaesî”, DBİA., İstanbul 1994, c.VII, s.476-481

M.Baha Tanman - “Kasimpasha Mevlevihaesî”, DBİA., İstanbul 1994, c.IV, s.482-485
- “Üskûdar Mevlevihaesî” DBİA., İstanbul 1994, c.VII, s.348-349

Mehmet Güntekin - “Osman Dede(Nayî)”, DBİA., İstanbul 1994, c.VI, s.161

Nuri Özcan - “Abdülbâki Nâşir Dede”, TDVİA., İstanbul 1988, c.I, s.199
- “Abdürrahim Kûnhî Dede”, TDVİA., İstanbul 1988, c.I, s.292
- “Ali Dede, Arapzâde”, TDVİA., İstanbul 1989, c.II, s.385-386
- “Ali Nutki Dede”, TDVİA., İstanbul 1989, c.II, s.423-424
- “Baykara, Abdülbâki”, TDVİA., İstanbul 1992, c.V, s.246-247
- “Hüseyin Fahreddin Dede”, TDVİA., İstanbul 1998, c.XVIII, s.546-547

Reşat Ekrem Koçu - “Abdülbâki Nâşir [Nasir] Dede” İst.Ans., İstanbul 1958, c.I, s.78
- “Abdürrahim Kûnhî Dede”, İst.Ans., İstanbul 1958, c.I, s.153-154
- “Ahmed Ârif Hikmet Dede”, İst.Ans., İstanbul 1958, c.I, s.328
- “Ahmed Celâleddin Dede”, İst.Ans., İstanbul 1958, c.I, s.334
- “Ali Dede Efendi (Arabzâde, Serneyzen)”, İst.Ans., İstanbul 1959, c.II, s.644
- “Ali Nutki Dede (Seyyid)”, İst.Ans., İstanbul 1959, c.II, s.679
- “Baykara (Mehmed Abdülbâki)”, İst.Ans., İstanbul 1960, c.IV,
s.2277-2278

- “Beşiktaş Mevlevihanesi”, İst. Ans., 1961, c. V, s. 2585-2586
- “Celâleddin Dede Efendi (Mehmed)”, İst. Ans., İstanbul 1963, c. VI, s. 3419-3420

Süleyman Uludağ

- “ Aydın” TDIVA., İstanbul 1991, c. IV, s. 250-251

Yılmaz Öztuna

- “Abdülbâkî Sırrî Dede” BTMA., İstanbul 1990, c. I, s. 15
- “Ali Nutkî Dede (Şeyh)” BTMA., İstanbul 1990, c. I, s. 50-51
- “Ärif Hikmetî Dede”, BTMA., İstanbul 1990, c. I, s. 110
- “Atâullâh Dede (Şeyh Mehmed)”, BTMA., İstanbul 1990, c. I, s. 123
- “Baykara (Abdülbâkî Şeyh Müderris Mehmed Abdülbâkî Dede)”, BTM İstanbul 1990, c. I, s. 150
- “Fahreddîn Dede (Neyzen Şeyh Hüseyin, “Fahri”)” BTMA., İstanbul 1990, c. I, s. 279-281
- “Osman Dede (Kutb-ı Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyî”)”, BTMA., İstanbul 1990, c. II, s. 169-170
- “Osman Dede Efendi (Kutb-ı Nâyi Şeyh “Osmân”, “Nâyî”), MEBTA., Ankara 1977, c. XXVI, s. 78-79
- “Saîd Dede (Şeyh Neyzen Mehmed)”, BTMA., İstanbul 1990, c. II, s. 252-253
- “Saîd Dede Efendi (Şeyh Neyzen Mehmed)”, MEBTA., Ankara 1980, c. XXVIII, s. 48
- “Yûsuf Dede (Şeyh Musâhib-ı Şehryârî Hâfiz Çengî ve Neyzen)”, BTMA., İstanbul 1990, c. II, s. 501-502
İNDEKS

Abdullah Necib, 14, 26
Abdullah Necib Dede, 14
Abdullah Uçman, 25
Abdurrahman Bahir Efendi, 28
Abdurrahman Sâmi Paşa, 30
Abdülahad Dede, 12
Abdüläziz, 13, 31
Abdülbaki Dede(Baykara), 9, 16, 17, 18, 21, 29, 32, 38, 42
Abdülbaki Gölpınarlı, 17, 18, 25, 27, 28, 30, 32
Abdülbaki Nâsir Dede, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 41, 47
Abdülbaki Şirrî Dede, 5, 8, 22, 28, 29, 41
Abdülgaffar, 25
Abdühalîm Çelebi, 16
Abdühalîm Efendi, 33
Abdulkadir Belli, 32
Abdulkadir Çelebi, 5
Abdulkadir Geylânî, 1
Abdûlmecid, 6, 9, 13
Abdülvahîd Çelebi, 16, 32
Abdûrrahîm Kûınıh Dede, 8, 9, 18, 22, 23, 24, 25, 56
Âdem Dede, 4, 44
Ahmed Ağa (Vandakosta), 24
Ahmed Dede, 8
Ahmed Dede, 11
Ahmed Dede, 12
Ahmed Babaeddîn Dede, 26
Ahmed Bicân, 40
Ahmed Çelâleddîn Dede, 6, 14, 24, 25, 26, 27, 35
Ahmed Efendi, 32
Ahmed Efendi, 32
Ahmed Efâkî, 3, 20
Ahmed Fâvzi Paşa, 13
Ahmed Fuad Efendi, 16
Ahmed Hikmet Arif Dede, 14, 25
Ahmed Irsoy, 33
Ahmed Rentzi Dede (Akyürek), 14, 17, 38
Ahmed Rifai, 1
Ahmed Vesim Paşa, 13
Ahmed Yesîvî, 1
Ahmet Avni Komuk, 35
Ãkif Paşa, 33
Ali Dede, 5
Ali Dede, 10
Ali Dede, 10
Ali Dede, Arapzâde, 10, 27
Ali Enver, 18, 24, 25, 28, 40, 44, 45
Ali İzzet Dede, 25
Ali Nâli Dede, 14
Ali Nûklî Dede, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 41, 67
Ali Riza Dede, 10
Antoloji, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32
33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Arif Çelebi, 4
Arifi Ahmed Dede, 7
Arzî Mehmed Dede, 4
Âsum Efendi, 19
Atâullah Dede, 29, 33, 36
Atrakul Asrîr, 41
Avni Bey, 30
Ayşe Sûhîka Hanım, 20
Aziz Dede, 26
Azmi Dede, 31
Balkanlar, 4
Bedi N Şehsuvaroğlu, 26
Belhîlî Abdülleffah Efendi, 30
Beşiktaş Mevlevihanesi (Bahâriye), 11, 12, 13, 27, 30, 31, 32, 33
BÝMA, 17, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39
40, 41, 42, 44, 45
Bâhûrizâde Mustafa İtrî, 2
Büyük Osman Bey, 38
Câmi Ahmed Dede, 7
Cemal Dede, 33
Cemâleddin S.Revnakoglu, 43
Cınıçen Tanrıkur, 3, 142
Çelebi Ebûbekir Efendi, 28

Damad İbrahim Paşa, 7, 40, 42
DBLı, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 30, 40, 42
Defter-i Dervışan, 19, 20, 21, 29, 30
Dervişi Çelebi, 5
Dervişi Mehemed, 24
Dîvân-i Eş'âr, 20
Dîvân-i Kebir, 3
Doğanı Ahmed Dede, 7

Ebûbekir Dede, 5, 8, 18, 22, 28, 29
Ebû Raşid, 25
Eczacı Yarbay Halil Can, 26
Ekrem İşin, 9, 11, 29
Ekrem Karadeniz, 43
el Minhâcî i Kawî fi Şerhi 'l-Mesnevî, 45
Enfâs-ı Bâki, 18
Es'ad Dede, 16
Es'ad Efendi, 7
Es'ad Efendi, 40
Esâtîz-ı Elhân, 30
Esrar Dede, 20, 22, 24
Eugenia Popescu Jüdetsz, 43
Evliyâ Çelebi, 44, 45

Fatma Âdile Başer, 20, 21
Fatma Âliye Hanım, 31
Fatma Desînâ Hanım, 31
Fatma Fasîha Hanım, 31
Ferik Yusuf Paşa, 33

Galata Mevlevihanesi, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 40, 41, 44
Gavsi Ahmed Dede, 5, 40, 41
Gavsi Baykara, 17
Gazzâlî, 1
Geliçolu Mevlevihanesi, 11, 25, 26
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 31

Hâlet Efendi, 6
Halil Edip Bey, 37
Halil Efendi, 19
Halil Fazıl Dede, 10
Halil Nâman Bey, 5, 13
Halil Sâlik Dede, 10
Halim Efendi, 32
Hamâmzâede İsmâil Dede, 8, 20, 30, 32
Hamza Dede, (Kubî-i Nâyi), 40
Hasan Ağa, 10
Hasan Ali Yücel, 41
Hasan Hüsni Dede, 36
Hasan Nazîf Dede, 12, 30, 32, 39
Hasan Nazîf Dede, 31
Haydar Sanal, 21, 43
Hekim Ali Dede, 10
Hoş Sâdâ, 18, 19, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Hüseyin Azmi Dede, 25
Hüseyin Çelebi, 4, 11
Hüseyin Dede, 5, 45
Hüseyin Dede, 11
Hüseyin Fahreddin Dede, 12, 27, 30, 31, 32, 33, 79
Hüseyin Hilmi Efendi, 30
Hüseyin Paşa, 11
Hüseyin Recep Hüsni, 8, 19, 20, 23
Hüseyin Sadettin Arel, 33, 35
Hüseyin Vassaf, 19, 20

I.Abdûlhamîd, 5, 29
II. Beyazid, 4
II. Abdûlhamîd, 9
II. Mahmud, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20

149
III. Ahmed, 12, 40, 42
III. Selim, 4, 5, 10, 12, 20, 22, 29
IV. Murad, 11, 44
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39
İbrâhîm Dede, 10
İbrâhîm Efendi, 40
İbrâhîm Hân, 44
İbrâhîm Zuhûrî Dede, 32
İKN. Mevlevî Ââvîler, 22, 23, 24, 30, 32, 38, 46, 56, 67, 79, 87, 100, 113, 124, 135
İsâ Dede, 5
İskender Efendi, 30
İskender Paşa, 4
İslâm Medec, V, 11, 14, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 45
İsmail Efendi, 40
İsmail Hakkı Bey, 33
İsmail Hakkı Efendi, 35
İsmail Hulusî Dede, 14
İsmail Paşa, 9
İsmail Rüşühi Dede, 4
İsmail Saib Efendi, 16
İsmet Ağa, 38
İsmet Bey, 31, 37
Ist. Ans., 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 39
İzvet Molla, 19
Kâmil Yılmaz, 1, 4
Kara Mustafa Dede, 25
Kârî Ahmed Dede, 7
Kâsim Dede, 10
Kasımpaşa Mevlevihanesi, 8, 9, 10, 11, 27
Kaya Sultan, 12
Kayil, 34
Kâzım Paşa, 34
Kâzım Uz, 33
Kemal Ahmet Dede, 6, 17
Kemâleddin Dede, 31
Konevi Hâlid Dede, 14
Küçük Derviş Mustafa Dede, 142
Kudretullah Dede, 5, 6, 29
Kutb-i Nayî Osman Dede ve Raht-i Ta'bir-i Mûsîk 40, 41, 42, 44
Kutb-i Nayî Osman Dede, 5, 18, 22, 40, 42, 100, 11: 124, 135
Küçük Osman Bey, 38
M. Baha Tanman, 10, 11, 14
M. Salih Uzdilek, 35
Mahfel ve Osmanyî Tarih ve Edebiyat, 18
Mahmut Cemil Bey, 37
Mahmut Dede, 5, 12, 39
Mahmut Dede, 4
Mahmut Efendi, 36
Mahmut Sadreddin Çelebi, 12, 34
Mâlkoç Mehmed Efendi, 6, 7
MEBTA, 22, 39, 41, 44
Mecmûa, 32
Mehmed Ağa, 10
Mehmed Ataullah Dede, 6, 29, 33, 34, 35, 36
Mehmed Celâleddin Dede, 9, 16, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 87
Mehmed Çelebi, 19
Mehmed Dede, 4
Mehmed Dede, 4
Mehmed Dede, 7
Mehmed Dede, 10
Mehmed Dede, 10
Mehmed Dede, 11
Mehmed Dede, 12
Mehmed Dede, 26
Mehmed Efendi, 7
Mehmed Efendi, 16
Mehmed Elif Efendi, 16
Mehmed Emin Dede, 14
Mehmed Es'ad (Şeyh Gâlim), 5, 8, 30
Mehmed Halâki Dede, 11
Mehmed Hasib Dede, 14
Mehmed Hüsameddin Dede, 14
Mehmed Hüsnü Dede, 8
Mehmed Kadri Dede, 12, 39
Mehmed Kudretullah Efendi, 34
Mehmed Nasühi Efendi, 43
Mehmed Rühi Dede, 5
Mehmed Rühi Dede, 25
Mehmed Şüdk Dede, 5, 8
Mehmed Şüdk Dede, 10
Mehmed Şüdk Dede, 11
Mehmed Said Dede, 12, 39
Mehmed Said Hemdem Celebi, 23, 30
Mehmed Suphi Ezgi, 26, 33, 35, 38, 43
Mehmed Suud Yavısı, 18
Mehmed Süreyya, 23
Mehmed Şemseddin Dede, 5, 8, 10, 27
Mehmed Şemseddin Dede, 10
Mehmed Zeki Dede, 14
Mehmed Ziyâ, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Mehmet Emin Yazci, 33
Mehmet Güntekin, 40
Mehmet Münir Kökten, 33
Mehter Müskisî, 21, 43
Mekâlid-i Aşk, 34
Melâmîlik ve Melâmîler, 28
Menâkabu’l-Árfîn, 20
Mesnevi, 2, 3, 7, 16, 30, 32, 37, 40, 45
Mevlâna Celaleddin-i Rûmî, IV, 2, 3, 6, 23, 40, 43, 142
Mevlâna Gûldestesi, 17, 37, 40
Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, 25, 27, 28, 30, 32, 40
Müår Mevlîvanesi, 25, 26
Mihrîşah Vâlide Sultan, 10
Mîrzâzade Sâlim, 40
Muhammed Ebû Râşid, 25
Mûsâ Dede, 16
Mûsâ Sâfi Dede, 5, 8, 10, 21
Mûski Mecmua, 43
Mustafa Efendi, 13
Mustafa Efendi, 19
Mustafa Efendi, 36
Mustafa Nâli Efendi, 36
Mustafa Tahrali, IV
Muzaffer Erdoğan, 31
Müdür Baba, 32
Müdür Hanum, 36
Müstakimzade, 40, 42
Nâci Ahmed Dede, 5, 7, 11, 45
Nâli, 26
Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 33, 35, 43
Nazife Zeliha Hanum, 16, 36
Nazim, 45
Nevsâl-i Osmâni, 30, 31, 32
Nikagos Ağâ, 38
Nota-i Türkî, 43
Nûreddin Efendi, 28
Nuri Özcan, IV, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Nurullah Kılıç, 33
Orhan Nasuhioglu, 43
Osman Ağâ, 5
Osman Dede, (Kutîb-i Nâyi), 5, 22, 38, 40, 41, 42, 4
Osman Salâhaddin Dede, 9, 20, 21, 30, 31, 36, 37
Ömer Dede, 28, 29
Rahî-i Ta’birî-i Mâskî, 42
Râsih, 27
Râşid Dede, 12, 13, 31
Râtiib Efendi, 32
Rauf Yektâ Bey, 30, 33, 35, 38, 43
Ravzatî’l-i ezmî fi ’l-mu’ezzî ’l-mu’mtaz, 42
Ravzatî’n Nûr, 45
Refik Bey, 34
Reisülkütup Hayrî, 27
Resûhi Baykara, 16, 17, 18
Reşat Ekrem Koçu, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 39
Risâle-i Sİpehsâlär be Menâkib-i Hudâvendigâr, 32
Rubâ 'iyât, 3

Sâbit, 26
Sabûhî Ahmed Dede, 7
Sadeddin Nûşhet Ergun, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Sadettin Arel, 38
Sadettin Heper, 20, 22, 24, 32, 33, 36, 38
Safâyî, 4, 19, 44
Sahihi Ahmed Dede, 8, 16, 20, 28, 29
Saîd Dede, 39
Saîde Hamm, 18, 22, 28, 41
Sâlihi Dede, 33, 39
Sâlim Bey, 39
Sâmi Efendi, 35
Sefîne-i Evliyâ-ye Ebrâr, 19, 20
Selim Dede, 5
Semâhâne-i Edeb, 18, 24, 25, 28, 40, 44, 45
Semâhâne Ömer Dede, 10
Seyhahmetâme, 44, 45
Sûrri Abdi, 4, 9, 10
Sitllî-i Osmâni, 23, 28, 29
Son Asr Türk Şairleri, 16, 17, 26, 30, 32
Son Hâttatlar, 35, 36
Sultan Divanî, 27
Sultan Rüşad, 9
Sultan Veled, IV, 3, 4
Suphi Ezgi, 33, 35, 38, 43
Süleyman Dede, 11
Süleyman Ergunen, 40, 41, 42, 44
Süleyman Sûrî Efendi, 34
Süleyman Uludağ, 2
Şemsî Dede, 5
Şerîh-i Ta'rib-i Şâhidî, 21
Şevkiye Hamim, 17
Şeyhî Mehmed, 44, 45
Tâhir Efendi, 36
Tâhir Olgun, 16, 17, 38, 39
Tahirriyye, 21
Tank Kip, 22, 28
Tasavvuf ve Tarikatlar, 1, 4
TDVL, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 142
Tehdik u Tahrik, 21, 24
Tercüme-i Eflâki, 20
Tercüme-i Menâkib-i Ârifin, 20
Telikî- u Tahrik, 20, 21
Tezkire-i Sâlim, 40
Tezkiret-i 'ş-Şüarâ-ye Mevleviyye, 20
TRT Türk Sanat Musikisi Saz Eserleri Repertuarı, 22, 28
Tuhfe-i Hattatîn, 40, 42
Türk Musikisi Kültürlünün Anlamları, 43
Türk Müzikisi 'nde Abdülhâkim Nâsr Dede, 20, 21
Türk Müzikisinin Nazariye ve Esasları, 43
Türk Şairleri, 17, 18, 25, 26, 27, 36, 37, 39
Üsküdar Mevlevihanesi, 5, 13, 25, 26
Vakâyûl-î Fuzûlî, 44, 45
Vayîs, 34
Vecci, 26
Veled Çelebi (Izbudak), 27, 42
Vehbi Dede, 4
Yeni Tarîh Dünyası Mecmuası, 16, 43
Yenikapı Mevlevihanesi. IV, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 1
20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37,
42, 43
Yenikapı Mevlevihanesi, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28,
29, 34, 35, 36, 37, 38
Yılmaz Öztuna, 4, 17, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35
36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Yusuf Dede (Çengi), 11, 44, 45