OSMANLILARDA
DEVLET - TEKKE
MÜNASEBEDETLERİ

Dr. İRFAN GÜN DÜ Z
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kelâm ve İslâm Felsefesi Bölümü
Öğretim Üyesi

SEHA NEŞRİYAT A.Ş.

MERKEZ ★ Selânik Cad. 49/1 Kızılay-ANKARA Tel.: 25 24 43
ŞUBE ★ Hacibayram Cad. 12 Ulus-ANKARA Tel.: 12 65 28
ŞUBE ★ Feyzullah Ef. Sok. 6 Fatih-İst. Tel.: 524 16 00
SEHA NEŞRİYAT: 10
İlmi Eserler Serisi: 3
İçindekiler

Kısaltmalar IX
Önsüz XI
I — Kuruluş Döneminde Osmanlı ve Tasavvuf Müesseseler ... 1
A — XIII. Asırda Anadolu'nun Umumi Manzarası ... 3
B — İdârî Hayat ve Tarikatlar ... 14
   a — Molla Abdullah-ı İlahî ... 48
   b — Emîr Buhârî ... 53
C — İlimî Hayat ve Tarikatlar ... 70
Ç — Askerî Hayat ve Tarikatlar ... 86
D — İktisâdî Hayat ve Tarikatlar ... 96
   XIX. Asırda Tarikat ve Tekkeler ... 115
   I — XIX. Asırın Genel Durumu ... 117
A — Yenilik Hareketleri ve Tekkeler ... 124
B — Yeniçeri Ocağı'nın İlgâsi ve Tarikatlarla Münasebeti 133
C — Batılılaşma Gayretleri ve Tekkeler ... 148
   1 — Tanzimat Dönemi ve Tekkeler ... 156
   a — Tanzimat Döneminin Genel Durumu ... 156
   b — Tanzimat ve Tekke Münasebetleri ... 164
   c — Tarikatlarda Bozuluşun Âmilleri ... 165
   ç — Düşündülen Düzenleyici Tedbirler ... 180

VII
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>d — Tarıkat İç Düzenleyici Tedbirler</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>e — Devlet Eli İle Alınan Tedbirler</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>f — Tanzimat Öncesi Tekkeleri İslâh Tedbirleri</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>g — Tanzimat Sonrası Tekkeleri İslâh Tedbirleri</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>2 — Meşrûtiyet Dönemi ve Tekkeler</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>Ç — XIX. Asır Osmanlı Tarihinde Hâlidiyye Tarıkatinin Doğuşu ve Gelişmesi</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>a — Mevlânâ Halid-i Bağdâdi</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>Kitâbîyat</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td>Karma İndeks</td>
<td>269</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÖNSÖZ

el-Hamdü li'l-lähî Rabbi'l-âlemin. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlîhi ve eshabîhi ve etbâîhi ecma'în.

Bilindiği gibi, İslâm dünyasında tasavvuf; hadîs, fı­kim, tefsir v.b. ilimlerin müstakilen zuhurunda olduğu gibi H. III. (Milâdî IX.) asırda «Zühd» adı altında bili­rlaşma­ğa ve XI. asırdan itibaren de tarikat ve tekkeleri ile teş­kilâtlanarak içtimâî bünayedeki yerini almağa başlamış­tir.

Başlangıcından günümüze kadar tekkelerin toplum hayatındaki rolü incelendiğinde, bu müesseselerin her şeyden evvel tebliğ ve irşâdda ehliyetli elemanlar yetiştirecek bir eğitim ve öğretim merkezi olduğunu görülür. Ce
miyetin içâb ve ihtiyaçlarını, zaman ve zeminin imkânlarına göre yetiştirilen insanların cemiyete istikamet vermedeki ehemmiyeti açık bir gerçek attività.

Tarîkat ve tekkeler üzerinde yapılan çalışmalar ve yayınlanan monografiler onların birer kolej, medrese ve teknik üniversite gibi faaliyet gösterdikleri, kendi prensiplerine göre kâvama geldiğine inandıkları kimseyle «irşâd izni»yle cemiyet içerisinde salarak, halkla iç-ice bir anlayışla toplumu yönlendirme ve kendi fikir mihverine mâletmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Birbirlerinden metod, sistem ve muhteva bakımından ayrılan muhtelif tarikatlara mensûb meşâyih ve dervişlerin, çevrelerinde hâlelenen feyz ve nüfûz halkası ile rûh dünyamızı yönlendirdikleri bilinmektedir.

Tevhîd, yalnızca tek olan Allah’la inanmak değildir. Aynı zamanda kendi iç dünyamızdaki tezat ve tenâkuzlardan, rûh burkuntularından kurtulmak suretiyle bir iç istikrar ve itmiçına, gönül âhengine kavuşmaktır. Bu ölçü ve âhenkten mahrum olan dindann, dini yarım yarım halkası ile rûh dünyamızı yönlendirdikleri bilinmektedir.

Anadolu’nun îmân hayatı kâmil insanların başçeciliğinde İslâmlaşmağa başlamış, teblîğ ve irşâd hizmetlerini disiplin altında alan tekke ve zâviyelerle yaygın for-muna ulaşmıştır. Tecânusten mahrüm cemiyetin her ke-simine anlayacakları dilden İslâmî fısıldayan sözü-soh-beti dinlenir sürükleyici şahsiyetler, devlet ve millet hayatının sevk ve idâresinde en mühim rolü oynamışlar-

Toplumun insiyâtifini eline alarak beşeriye istikâm-met vermek ve onlara hedef çizmek, herkesin yapabileceği sıradan bir iş değildir. Kâbiliyet, cehd, gayret, hal- XII
vet ve kemâl ister. «Halvet» ve çile ile gerekli kemâl ve kivama erenler, «celvet» ile cemiyete döner, onların gönnüllere hakikat ve hikmet pürlülarını aşılamağa başlarlar.

İctimâî hayatın her kademesini kuşatan, her safhasındaki faaliyetlere ibâdet neşvesi veren bu tutum, hasta ziyâretinden devlet idâresine, çırak yetiştirmeden tu­tun, hudut boylarında nöbet beklemeye kadar uzanan bir Gezgî içerisinde toplumu tepeden tırnağa kuşatmıştır.

Anadolu Selçukluları ile Osmanlı Devleti'nin içtimâî, idârî, askeri ve ılimî hayatı içerisinde ehemmîyetli mevkii hemen herkesçe kabul edilen meşâyîl ile, onların kurduğu tarîkat ve tekkerlerin nüfuzu konumuz açısından ayrı bir önemi hâиз bulunmaktadır. Devletin kuruluş ve yükselseliş dönemlerinde tekke ve zaviye demek, aksiyon rûhu ve vazife şeyri ile dopdolu, mes'ûliyetlerini müdür toplulukların müşterek bir ideâle kanalize edilerek, elele, başbaşa verdikleri bir tasfiye ve terbiye ocağı demektü...

Cemiyete hayatîyet ve davamlîlık kazandıran müessseselerin insan unsuru sağlarken geliştiği veya gerilediği fikrinden harekette, İnsan-ı Kâmil mektebi olan tekkerlerin Osmanlı Devleti'nin içtimâî bünyesindeki yerî ince­leneceği çalışılmıştır.

XIII
Devlet hayatındaki müessiriyeti hemen herkesçe benimsenen bu müessesenin, inhittât ve inhilâl dönemlerindeki durumunu tesbît ve sıhhatli teşhis edebilmek için, bunların kuruluş ve yükseliş grafiğindeki durumunu belirlemek zarüreti hâsıl olmuştur.

Birinci Bölüm'de, devletin kuruluş döneminde tekke lerin yeri:
1 — İdâri hayat ve tarikatlar
2 — İlimi hayat ve tarikatlar
3 — Askerî hayat ve tarikatlar
4 — İktisâdi hayat ve tarikatlar başlıkları altında gösterilmiştir.

II. Bölüm'de ise, ıslâhat hareketleri ile başlayan, Yeniçeri Ocağının ilgâsi ile yepyeni bir safhaya bürünen batılılaşma gayretleri ile tekkelerin münasebetleri incelenmiştir.

Nakş-bendiyye'nin Hâlidiyye koluna mensûb olan GÜMÜŞHÂNEVI'nin bu tarikatın tarihi içerisindeki yerini gösterbilmek için, konunun akışı içerisinde Nakş-bendiyye'nin Osmanlı Devleti'ne girişi, gelişmesi ve intişârını sağlayan siyâsî âmillere ayrı bir önem verilmiştir. Bu durum, elinizdeki eserin, mezkûr doktora tezinin bir bölüüm olduğu dikkate alınarak yadırganmamalıdır.

XIX. asırdaki bilgiler imkân nisbetinde Başbakanlık Arşivi'ndeki resmî belgelere istinâd ettirilerek verilmiştir.

Kitabımız, bu konuda daha önce yazılan ve söyleyenlere yeni bir şeyler ilâve etmek yerine, bunları tas-

XIV
nişe tutarak, üzerinde yorumlar yaparak sunmaktadır. Araştırma yapmak isteyenlere ışık tutmak üzere dipnotlar imkân nisbetinde geniş tutularak, konu ile uzaktan-yakından alakalı eserler bibliyografiada gösterilmiştir.

Çalışmamızın devamı müddetince, bana yardımcı olan, yol göstericiliği ile fikirlerimize ışık tutan muhterem hocam Prof. Dr. Esat COŞAN'a ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHRALI'ya, değerli teşvik ve yardımlarından istifade ettiği Sayın Hocam Selçuk ERAYDIN'a, Doç. Dr. İsmail ERÜNSAL'a, arkadaşım ve meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Hasan Kâmil YİLMAZ'a, Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi'nin değerli öğretim elemanlarına, eserin neşre hazırlanması ve kitap haline gelmesi için emeklerini esirgemeyen SEHA Neşriyat A.Ş. mensublarına burada teşekkür etmeyi, ifâsi zarûrî bir borç biliirim.

Gayret ve çalışma bizden, tevîk ve hidâyet Allah'-tandır.

Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜNDÜZ
Erzurum Sitesi - 15.5.1983
GİRİŞ

I — KURULUŞ DÖNEMİNDE TASAVVUFÎ MÜESSESELER
A — XIII. ASIRDA ANADOLU'NUN UMÜMİ MANZARASI

Selçuklu-Bizans hudutlarında, sığıntılı gibi yaşanan bir üç beyliğin, kısa zamanda tarihin çehresini değiştiren kuvvetli bir devlet hâline gelmesi hâdisesi, yakın zamanlara kadar eksik bilgi ve mütalâalar ışığında izah edilmeğe çalışılmıştır.

Devletin teşekkürülü için lüzumlu unsurların, yerli rumlar arasında tedârik edildiği, Osmanlılaşmış rumlar ile Bizans'ta görülen teşkilât üzerine devletin ikâme edildiği fikri, Gibbons gibi batılı tarihçiler tarafından ileri sürülmüş ise de, Clement Huart ve F. Giese gibi tarihçiler tarafından bu fikirler, Anadolu'nun hâkim teşkilâtı olan muhtelif tarikatlar ve ahilerin nüfûzu dikkate alınmadığı gerekçesiyle esastan mahrûm izahlar telâkki edilmiştir. (1)

Sürülerine mer'a aramak üzere, Anadolu'nun batı uçlarına kadar gelen «dörtüz çadırlık bir aşiretin», bir müddet sonra, muntazam bir ordu ve düzenli bir

devlet teşkilatı ile tarih sahnesine çıkmaları, kendisini hazırlayan birçok dini, iktisadi şartların neticesinde ve tabii bir tekevvün içerisinde vücut bulmuştur. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin teessüs döneminde, tasavvuf müesseselerin te’sirleri, ce­miyeti tepeden tırnağa kuşatan tarikatlar ile, bunların tecânüsten mahrûm lıalkm vahdet kazanmasındaki rolleri dikkate alınmadan, kuruluş döneminin mes’elelerine inandırıcı yorumlar getirmek oldukça güçleşir. Devletin kuruluş ve yükseliş devirlerinde, bu teşekkürlerin, yapıci te’sirleri gözönünde bulundurulmadan, inhitat ve inkıraz dönemi tasavvuf müesseselerinin incelenmesi ve tarikatların değerlendirilmesinin oldukça zor olacağı ve isabetli hükümler vermenin kolay olmayacağı açıklar.

Bu düşünceden hareketle, kuruluş devrindede ce­miyet ve devlet hayatının esasını teşkil eden, yükseliş döneminde ise, dünyâya sunulan medeniyetin bir nevi kurucusu ve koruyucusu durumunda bulunan tekke ve tarikatların te’sirlerini, konumuzla ilgisi nis­betinde incelemege çalışacağız. Esasen bir medeniyet, millet ve devletin, yükseliş ve düşüş sebeplerini bulabilmek için, ilk önce içtimâî hayatın beden yapısını sevk ve idare eden kuvvetlerin mesnedini araştır­mak ıcadedeceği aşikârdır.

XIII. asırdı Anadolu Selçuklu Devleti, siyasi, iç­timâî ve iktisadi buhranların, bitmez tükenmez taz­yiki altında can çektiği istikrarsız ve huzûrsuz bir devri yaşamaktadır. Topraklarını şart ve verâsete bağlı olarak, liyâkat ve kâbiliyet esaslarına göre par­çalamsı, alp’ler, gâziler, erenler, ulemâ ve dervişle­re teslim ve tevdî etmiş olan bu devlet, zamanın ve çağın şartları içâbi, idâri, askeri ve iktisadi haya­tını, tasavvuf müesseselerin düzenleyici rol oynadığı
bir temel üzerine binâ etmişti. (2)

Tarakat ve tekkelerin cemiyet bünyesini kuşatan atmosferi içerisinde, Anadolu Selçuklu Devleti, siyâsi ve kültürel bakımdan en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Böyle olduğu halde, «Anadolu'da asırlarca müessesir olmuş bazı büyük süfi tarikatların teşekkül ve nüfuzu, göçebe aşiretlerle yerli halk arasındaki iktilâd antagonistmin, dini bir kıymet seviyesi altında ve Selçuklu Devleti'ni en satvetli devrinde sarsacak kadar kuvvetle tecellisi», (3) devletin sosyal ve hukuki yapısı içerisinde sıkışip kalan aşiretlerin, tarikatlar etrafında kentlenerek güçlü ve geniş bir teşkilât olu­rak zuhuru, bize Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlayan çağın içtimâî çehresini göstermesi bakımından, ihmal edilmeden dikkatle değerlendirilmemi­s ve gereklidir bir husûstur.

 Ayrıca, 1242 yılında, Erzurum'u alan, Sivas ve Kayseri'yi yağma eden Moğol müstevlilerinin doğurduğu tahribat ve huzursuzluk yüzünden, Doğu ilerinden Batı Anadolu'ya her sınıf ve meslekten, âlim, şair, zanâat erbâbi, iman ve tasavvuf ehlinin göç et­tigine şahid oluyoruz. İran, Misr ve Kırım medreselerinden gelmiş müderrisler, Selçuklu ve İlhanlı bürokrasisinin mensûb devlet adamları ve idâreciler yar­ında, (4) cemiyet hayatını fikri mihverleri etrafında şekillendiren, Evhadü'd-Dîn Kirmânî (635/1237), Muhyi'd-Dîn Arabi (638/1240), Necmü'd-Dîn Dâye (654/1256), Ahî Evren (660/1262), Sadru'd-Dîn Kone-
vi (673/1275), Mevlânâ Celâlü’d-Dîn Rûmi (672/1273), Fahru’d-Dîn Iraki (682/1283) ve Müeyyedadü’Dîn Cen-dî (700/1301) gibi mutasavvıfların bulunusu da dik-kate alınırsa Anadolu’daki dini-tasavvufî hayatın canlılığı daha iyi anlaşırlar. (5)

Eğer bir cemiyeti kuran ve koruyan, ilim, iman, fikir ve san'at adamları ve onların yakın çevresi ise, Osmanlı Uç Beyliği’ne vücut veren içtimâi şartlar şu şekilde tahlile tabi tutulabilir.

(5) Köprüllü, İlk Mutasavvıflar, 201-204; Çetin, age., 137.
(7) Hammer, Devlet-i Osmâniyye Târihi, I, 81-83; Lutfi Paşa, Tarih, 5-6; Ahmed Hilmi, İslâm Tarihi, 650.
Osman Bey'e atfen verilen bir rüya da kaynaklarda şöyle nakledilmektedir: «Ahret cânıhibine meyli ziyâde», «menhiyyâttan ise son derece müctenib» sĩlı bir zat olan Osman Bey, zaman zaman, sâdâttan ve ahi meşâyihinden Şeyh Edebâî'nin sohbet ve ziyaretlerine devam ederdi. Rivayete göre bir gün, şeyhin hânesinde misâfir olarak bulunurken bir rüya görür. Bunda, şeyhin koynundan çıkan bir hilalin, kendine doğru büyüyerek gelip, dolunay şeklinde göğüsüne girdiğini, sonra göbeğinden anılsız zuhûr eden bir ağacın, gölgesiyle dünyayı kapladığı, (8) daha sonra, kopan bir fırtınanın ağacın yapraklarını dünyanın bütün şehirleri ve özellikle «bir yüzüğün elması» gibi İstanbul'un üzerine döktüğünü görür. Rüya Osman Bey'in yüzüğü parmağına takması ile son bulur. (9)

Sihhat dereceleri ne olursa olsun, bu ve benzeri rivayetler, teşekkül dönemindeki Osmanlı cemiyetinin ma'nevi yapısını ve değer hükümlerini meydana getiren mihver fikrin, mahiyet ve istikâmetini göstermesi bakımından câlib-i dikkatir. Öyle ki, Edebâî'ye ta'비ri sorulduğunda: «Sen ve senin zürriyetin yer-yüzüne hakim olacak bir devlet kuracaksınız.» dedikten sonra, kızı Malhün Hâtun'u Osman Bey'e vereerek,fillsen rû'yaгибir etmiş, hilâlin bedire tamamlanması için de gereklı istikâmerti böylece işaret etmiştir. (10)

Yaptığı zaviyede «âyende ve râvendeye hizmet-i şiâr edinen, misâfirhânesi ziyaretçilere dolup taşan, (11) çevresindekilere, «toprağa bağlanmış, suyu

---

(8) Âşık Paşa-zâde, Târih, 6; Ahmed Hilmi, age., 650.
(9) Hammer, age., I, 81-83; Lutfî Paşa, Târih, 6.
(10) Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, 146.
(11) Âşık Paşa-zâde, age., 6; Taşköprî-zâde, eş-Şakâîk, 6.
isrâf etmeyin, ilim sâhiplerini gözetin, ağac dikin» (12) şeklinde nasîhatlarda bulunan Şeyh Edebâlî (727/1326), Anadolu’da benzerleri arasında yalnız değildir. Etrafında işçi, çiftçi, zanaat-kâr ve muhâriblerden teşekkül eden müridleri ile, Turgut Alpler, Konur Alpler, Akçakoca’lar, (13) ve her köye kurdukları zaviyeleriyle, içtimâi hayatın aklî ve ruhî dinamizmine yön veren ahiler, (14) bir yandan cemiyette cihâd rûhunu hızlandırmırken diğer yandan da, mâlik olduk­ları ma’nevi nüfûz ile, içtimâi hayatı îmar ve ihyâ eden birer otorite durumunda idiler.

Mahalli idare imkân ve vâsitalarının yeterli ol­madığı o günün şartları içerisinde, Anadolu’nun is­lâmlaşması ile başlayan iman hayatı, daha sonraları bütün bölgeleri bir ağ gibi saran, tekke ve zaviyeler hâlinde müesseseleşerek, muktedir mürşidlerin reh­berliğinde disiplin altında alınmıştı.

Osmanlı Devleti’nin teessüsü döneminde, idâre için lüzumu muvâzeneli halk unsurunun teşekkül et­tirilmesinde, cemiyet hayatının hem kurucusu, hem de koruyucusu olan tasavvufi müesseselerin faaliyet­leri nâzim rol oynamıştı. Ancak bu sayesiz ki, «Os­manlılaştırılmış Bizanslılar, devşirmeler ve İslâmiye­ti kabûl etmiş esirler» faraziyesine mürâcaat et­me­den, (15) kuruluş mesleğinin izahını yapmak daha da kolaylaşmış olacaktır.

KURULUŞ DÖNEMİ

cuttu. «Horasan Erenleri» de denilen, «Abdalân-ı Rûm» ile, Anadolu’yu köy köy kuşatan «Âhiyân-ı Rûm» un, kuruluş devrindeki te’sîrlarını, devletin resmi teşkilâtında izler hâlinde görmek mümkündür. (16)

Bu te’sîrleri müşahhas misâlleriyle göstermeyeye geçmeden önce, Selçuklu Saltanatı’nın sona erdiği ve Osmanlı Bey’in, Beyliğin başına geçtiği XIII. asrın sonu, XIV. asrın ilk yarılarda, Anadolu’yu kuşatan tasavvufî merkezler arasında, ahilik başta geliyordu.

Eskişehir’in Uludere (Kelpburnu-İtburnu) köyündeki ikâmet eden ve ahî reislerinden olan Şeyh Edebalî, Şeyh Mahmûd Gâzî, Ahî Şemsüddîn, Ahî Hasan, Ahî Kadem ile daha sonra Osmanlı Devleti teşkilâtında, kadı, kadı-asker ve vezîr-i a’zam olarak faydalı hizmetlerde bulunan Çandarlı Kara Halil (800/1397) ahilerden idi. (17)

Selçuklu Sultanlarından II. Gıyâseddîn Keyhusrev (643/1246) zamanında tehlikeli bir isyan çıkarırmaya muvaffak olan Baba İlyas’ın müridlerinden Baba İshak, 637/1239-40’a kadar Selçuklu Devleti’ni epey ugraştırmıştı. (18) Bâtını şeyhi Baba İlyas’a nisbetle «Babailik» adı ile meşhûr olan bu tarikat ise, Osmanlı Devleti’nin teşekkülünde, Geyikli Baba, Abdal Murad, Doğlu Baba gibi alperenler (19) vâsatı ile müessir olmuş, sonraYları ise yıpranan bu isimden sıyrılarak, yine babâilerden ve XIV. asrın ilk yarısında vefat eden Hacı Bektaş-ı Velî (738/1337-38)’ye nisbet edile-

(18) Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 207; Çetin, age., 41.
(19) Uzunçarşılı, OT., I, 531; Çetin, age., 145, 146.
rek «Bektâsilik» adı ile şöhret bulmuştur. (20)

Anadolu'da hissedilir bir hâkimiyeti bulunan tarikatlar arasında, İbn Batûta (771/1369)'nin «Tarikat-ı Ahmediyye» dediği Rifâîliği de görüyoruz. İzmir, Bergama, Amasya ve Sonisa'da tekkeleri bulunan ve gösterdikleri hârîkulâde hareketlerle halkın itibar ve teveccühünü kazanan bu dervişler de önemli bir nüfuzu sahipti. (21)

Devletin kuruluşu sırasında, adından pek fazla bahsedilmekle birlikte, Celâlü'd-Dîn-i Rûmi (672/1273)'nin piri olduğu «Mevlevi»liği de zikretmek gereklidir. Zira, Kuzey Anadolu, Çorum, Ankara ve Bursa babalarının tekkeleri ile kuşattıkları yerler olmasına karşılık, Konya’nın başşehiri olduğu Kayseri, Konya, Kütahya, Aydın hattı da mevlevîlerin nüfuzu altında idi. (22)

Dağılan Selçukîlerin yerine, çeşitli beyliklerin teşekkül etme çabalarına sahne olan bu dönemde, beylerin teşkilâtî güçlere olan ihtiyacını neticesi, şeyhârîne «yikayıcı elindeki ölüün» teslimiyeti ile bağılanan tarikat erbâbî ile, bozulan cemiyet nizâmî içerisinde kivranan muzdarîp insanlar ruhi süütn ve mamevi âşayeva’deden tekkelerin önemi büsbütün artmıştı. Bu zaman zarfında, cemiyetin bütün tabakaları ve özellikle meslek teşekkülerini nüfûz ve te’sirleri altına alan meşâyi, kendilerine bağlı olan devlet buylukleri ve zenginlerin siyasi ve mâli destekleriyile, cemiyetteki mevkilerini daha da kuvvetlendirmişlerdi. (23)

(21) İbn Batûta, 197, 327, 338, 360; Köprülü, İlk Mutasavvîflar, 204; Çetin, age., 145.
(22) Akdağ, TİT., I, 51, 52; Köprülü, İlk Mutasavvîflar, 217.
(23) Akdağ, TİT., I, 52.

Şeyh Cenâleddin adında müttaki ve mutasavvif bir zat, bazı yolcularla beraber seyâhatte iken, bilmeyip Tokluk Timur Han adındaki bir Moğol emîrinin av arazisine izinsiz girdiği için yakalanır. Elleri ve ayakları bağlı olarak huzura götürülür. Yapılan soruşturma esnasında: «İran'lı olduğunu ve memnû bir yere girdiğinin farkında olmadığını» belirtir. Bunun üzerine Han: «Bir köpek bile bir İran'lıdan daha kıymetlidir.» deyince, Şeyh de: «Evet müslüman olmasaydık, belki bir köpekten de aşağı olurduk.» ce-

(26) Barkan, ag. Mak., 290.

Zamanın en büyük İslâm Hükmâdarı olan Muhammed Harzemşah, asılsız bir iftirâ ile itham ettiği Buhârâ âlimlerinin reisi ve piri Nâcemü’d-Dîn Kübrâ (618/1221)’nin halifesî Şeyh Mecdü’d-Dîn’i, sarhoşken verdiği bir kararla boğdurur. Bu müessif hådiseden haberdar olan Nâcemü’d-Dîn Kübrâ, Sultan

(27) Ahmed Hilmi, İslâm Taribi, 456, 457.

Bunlardan anlaşılıyor ki; XIII. asr Anadolu'sunda, tasavvufî merkezler ve onlara baglı ma'nevî guruplar, önce efkâr-ı umûmiyyeyi tesviye edip, ma'nevî bir birlik ve kıvam meydana getiriyor ve böylece içtimâi hayatın devamîlığını sağlamıyordu. Hâkimiyet te'sis etmek isteyen siyâsi kuvvetler, kendilerini, teşkilâtî ve kuvvetli birlikler vücuda getirebilmiş zümrelere dayamak mecbûriyetini duyuyorlardı. Ma'nevî rehberler ise, bir yandan mazlûm ve perişan halkı, diğer taraftan da, kendilerinden istifâdeyi düşünen siyâsi nüfûz sâhiplerinin bu za'fını hesâba katarak, iki taraflı bir hizmet ve kuşatma ameliyesi ile, faaliyetlerini sürdürürüyorlardı.

(28) Ahmed Hilmi, a. esr. 436.

(29) Taşköprî-zade, Şakâlk, 6-8; Taneri, Hük. Kurumu­numun Gelişmesi, 163; Uzunçarşılı, OT., I, 561.

(30) Evliyâ: Hayatını riyazat ve mücâhedelerle, ibâdet ve tâata sarfederek, kendisinde ğâibden haber verme, ahvâli keşfetme gibi hârikalar zühür eden insanlar için kullanılan bir tabirdir. Pakalın, OTDT Sözlüğü, I, 573.

(32) Turan, TCHM Tarihi, II, 32; Taneri, age., 158.

(33) Taşköprî-zade, Şakâlk, 6, 7; Turan, TCHM Tarihi, II, 32.
Osman Bey, Karacahisar'da cum'a, Eskişehir'de de bayram namazını, bir ahi olan Dursun Fakih'e kıldırtıp, hutbeyi kendi adına okutarak beyliğini ilân etmiş, (34) sonra da «âdet-i hasene»'ye temessüken, kayınpederi Şeyh Edebâlî'yi, «emr-i fetvâ»'ya memûr etmiş, irtihâlini müteâkip de, O'nun dâmâdı Dursun Fakih'i istilaft etmişti. (699/1299) (35)

Böylece Osman Gâzî, bir yanına Dursun Fakih gibi bir şeriat temsilcisini, diğer yanına da, mürebbi-mürşid olarak Edebâlî'yi alması ve bu iki güçlü müsavir kuvvetin rehberliğinde, hedefine doğru yürümeye başlamıştı. 701/1301-2'de İznik üzerine yapılacak harekât için uygun gördüğü Yeni Şehir'i merkez yapan Osman Bey, Bilecik ve havâlisinin mahsûlünü, ailesinin geçimine tahsis ile, Şeyh Edebâlî'yi de, üzerlerine emir ve nâzır ta'yîn etmişti. Müşârünyileh, böylece hem kendisine emân edilen beylik ailesine nezâret, hem de Bilecik kalesinin hakkınımlını deruhte ediyordu. (36)

Bunlardan başka, tarihlerde «delişmen tabiatlı, garib etvarlı» (37) dervişlerden oluşan, bir yandan içtimâ Hayat, diğer yandan idârî teşkilât arasına karşıarak, günün ihtiyâç ve icâbâlarını bir iman ve ideal hâlinde benimseyen, hamâsî ve dini bir teşkilât da, devletin iskân ve İktisadi mes'elelerini yürütüyordu. Osman Bey'in, ticâret yolunun hâkimiyeti dolayısıyla Bizans'ı rahatsız ettiğinden bahseden Bizans kay-

(34) Âşık Paşa-zâde, Târîh, 38; İlmiye Sâlnâmesi, (1334), 315, 316; Taneri, Hük. Kurumunun Gelişmesi, 158.
(35) İlmiye Sâlnâmesi, 315; Berki, Fâtih ve Adâlet Hayâti, 70.
(36) Hoca Sa'dü'd-Din, Tâcü't-Tevârîh, I, 37; Gökbâlgin, «Osman I», İA, IX, 437.
(37) Köprülü, Osm. İmp. Kuruluşu, 146, 171.
nakları, Osmanlıların hayatı hâiz bölgeleri seçmedeki mahâretlerini gösterdikleri kadar, Türkmen Derviş'lerinin uçlarda ifâ ettikleri faaliyetin önemine de işaret etmektedir. Zira, binlerce müriði ile Sarı Saltuk ve halifesı Barak Baba, Horasanlı Tapduk Emre ile, Azerbeycanlı Geyikli Baba, batı uçlarında, siyâsî hayatın istikrarı için oldukça önemli hizmetler ifâ etmektedir. (38)

«Hânedândan bir günah sâdır olsa, ulemâ ve meşâyih derhal onlardan kaçar ve onları yüzüstü bırakırdı.» ifâdesi, meşâyihın, siyâsî ve içtimâi hayatındaki hissedilir ehemmiyet ve nüfûzunu, onların sultan ve beyler üzerindeki yoğun murakabesini gösterir mâhiyettedir. (39) Öyle ki, kuruluş döneminde, hükümdar intiharı dahi, vezirler, beylerbeyleri ve ahilerin ellerinde idi. (40)

Osman Bey'in ulemâya olan saygısı ve onlarla münâsebeti, vefât ederken oğlu Orhan Gâzî'ye: «Bilmedğini ulemâya danış» vasiyeti ile dile gelmişti. (41) An'aneye göre, Osman Gâzî vefât edince, oğulları Orhan ve Alâeddîn Bey'ler, Ahi Hasan, ve diğer ahi meşâyih, Edebâlî'nin yeğeni Ahi Hasan'ın zâviyesinde, beyliğin başına geçcek kimseyi ta'yin etmek üzere toplandıkları bir gün, Osman Bey'in mirasını paylaştıktan sonra, sıra beyin ta'yin ve seçimi mes'elesine gelmişti. Orhan Gâzî, kardeşi Alâeddîn'i hükümdar olarak teklif ettiğiinde, Alâeddîn Bey: «Gel kardeș, Ata'mızın duası ve hımme'i seni kabûl ettiler.» cevâbını vererek, ahi-

(38) Öztuna, Yılmaz, BTT., II, 300.
(40) Uzunçarşılı, OT., I, 455.
(41) Gökblîgin, «Osman I», İA, IX, 442; Taneri, age., 139.
lerin de kararına uymuş ve Orhan Gâzî'nin beyliğine rıza göstermişti. (42)

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinin en hareketli çağında Beyliğin başına geçen Orhan Bey de, ba-basin yolundan giderek, Mevlânâ Sinan, Dursun Fakih, Dâvûd-ı Kayseri ve Tâcü’d-Dîn Kürdî gibi sü-fi ve âlimler, Abdal Murad, Abdal Mûsâ, Geyikli Baba gibi dervişlere, çevresinde ehemmiyetli mevkiler vermişti. (43)

Orhan Gâzî tarafından Konurhisar’ın fethine me'mûr edilen Şehzade Gâzî Süleyman, Rumeli’ye geç-

(42) Âşık Paşa-zâde, Târih, 37-39; Lutfî Paşa, Târih, 22; Uzunçarşılı, OT., I, 115; Saray Teşkilâtı, 40; Taneri, Hük. Ku-rumunun Gelişmesi, 146.

(43) Taşköprî-zâde, Şakâik, 8-12.

(44) Togan, Z. Velîdî, UTT Giriş, I, 328; Uzunçarşılı, Sar­ray Teşkilâtı, 230. «Gâzîler Sultânî» ünvanı, Osmanlı Hüküm-darlarının kendi tebaasına olduğu kadar, İslâm Dünyası kar­şisındaki otoritesini sağlayan bir sıfat, (Taneri, age., 221.) ve «Gâziyân-ı Rûm»un kumandanlığını ifâde eden bir hâkimiyet sembolü idi.

(45) Vakflyesindeki «Sadru’l-kebrî» ta’biri, ahi reslerine mahsûs bir ünvan olduğundan, onun da ahi şeyhlerinden biri olduğu anlaşılmıyor. Uzunçarşılı, OT., I, 582.

meyi kararlaştırdığı zaman, «Evliyâullah»'tan yardım talebinde bulunmayı da ihmâl etmemiştir. Mevlânâ'nın halifelerinden bir «azîz» gelerek, tam hareket edileceği sırada, Şehzade ile görüşmüş ve ona, bu buluşmanın bir hâtîrâsi olarak mevlevî külâhî hediye etmiş, peşinden de, zafer ve nusrat niyâzında bulunmuştu. Rumeli'ye geçiş terennüm eden Ahi Mahmûd'un şu beyti bu husûsu güzel bir ifâde ile şöyle tebârüz ettirmektedir:

«Kerâmêt gösterip halka, suya seccâde salmışsın,
Yakasin Rûmeli'nin, dest-i takvâ ile almışsın.» (47)

Şehzade Süleyman da, fethi müteâkib, bu külâhî, ganimetleri paylaşt后排 için ölçek olarak kullanmış ve bunu bir «himmet-i ricâlullah» kabûl etmiş, onu altınlarla süsleyerek kendisi için pâdişâhî Büyükşehir etmiş. (48)

Uçlarda ilim ve fikir ehli olarak yerlerini alan, bazan ordunun içinde, bazan ordudan önce, bazan da ordu dan sonra hareket ederek, savaşlara iştirâk eden ve fetihlerin kazanılması ve devlete mâledilmesinde önemli roller alan tarikat erbâbının bu te'siri, sultanların kıyâfetinden, (49) devlet teşkilâtının tebellür eden müesseselerine kadar kendini açık gösterir. Osman Bey'e gâzîlik kılıçını kuşattığı rivâyet edilen Edebâlî (50) ile, Orhan Bey üzerinde müessir

(47) Öcal, Safa, «Şeyh Edebâlâ Hazzretleri», TDAD, 45.
(48) Hoca Sa'dü'Dîn, Tâctt't-Tevârîh, I, 92.
(50) Togan, UTT Giriş, I, 359.
olan diğer derviş-gâzîlerin te'sirleri, O'nun, 763/1362'-
de vuku bulan vefâtı üzerine, devlet işlerinde nüfûz-
lu ahilerin kararı ile, Bursa'ya da'vet edilerek, hü-
kümdar ilân edilen I. Murad devrinde de aynın de-
vam etmiştir. (51)

Hayatında, «Melikü'l-meşâyih Gâzî Murad» ün-
vanı ile anılan, (52) I. Murad'ın, Gelibolu'da, ahî me-
şâyihinden, Ahî Mûsâ'ya verdiği, 767 Recep/1366 Mart
tarîhli, Malkara' da yaptırdığı zaviyenin vakfiyesinde:
«Ahilerden kuşandığım kuşağı, Ahî Mûsâ'ya kendi
elîmle kuşatip onu Malkara'ya ahî diktim.» (53) ibâ-
resinden, kendisinin ahilerin reisi durumunda bu-
luduğunu anlaşılmaktadır. Ayrıca yine kendisi tarafin-
dan kabûl edilen Memlûk elçisinin, hükümdarı adı-
na takdim ettiği mektupta «Sultânû'l-kudât ve'l-mü-
câhidîn» ünvanı ile kendisine hitâb edilmesi, (54) yap-
tırmış olduğu bir zaviyenin hitâbesinde «Ahî Murad»
adını yazmış olması, (55) Hudâvendigâr'ın, bu ta-
savvuf müesseseler ile ne kadar hem-hâl olduğunu
 gösterir. Bu yüzden, 1363 M. temmuzunda, Ankara
üzerine yürüyen I. Murad'a, Ankara ahilerinin, mu-
kâvemet göstermeden beldelerini teslim etmelerin-
de, (56) kendi şeyhliğinin de müessir olduğu iddia
edilebilir.

Abdulkadir Gilâni (561/1166) neslinden olup, Mu-
durnu'daki tekkesinde sâkin ve umûmün sevgisine

(51) Uzunçarşılı, OT., I, 161; «Murad I», İA., VIII, 587.
(52) Öztuna, BTT., II, 300.
(53) Uzunçarşılı, OT., I, 531; «Murad I», İA., VIII, 596.
(54) Taneri, Hük. Kurumunun Gelişmesi, 222.
(55) Gökbilgin, M. Tayyîb, XV. ve XVIII. Asırlarda Edîr-
ne ve Paşa Livası, 173 vd.
(56) Uzunçarşılı, «Murad I», İA., VIII, 588.
mazhar olmuş Şeyh Fahrû’d-Dîn Efendi adındaki bir süfinin, kendisini vezir yapmak isteyen I. Murad’a, «uzlet köşesinde oturmayı» tercih edip, Çandarlı Kar­ra Halil’i tavsiye etmiş bulunması, (57) bu yakın ve sıcak ilginin hudutlarını göstermesi bakımından dik­kat çeken bir husustur. (58)

Osman Bey, Orhan Gâzî ve Murad Hudâvendi­gâr’ın şahsında, idâre ile elele veren dervişlerin bu tür hizmet ve faaliyetlerine karşılık, onlar da, ken­dilerine zaviyeler açıp, köyler bağışlamaktan geri dur­muyorlardı. Fethedilen bölgelerde kurulan bu zaviye­ler, din, hayır ve kültür faaliyetlerinin mihrâki olu­yor, çevrelerinde teşekkür eden, cami, medrese gibi medenî müesseselerle hâkimiyet kurma usûlu ta’kîb ediliyordu. Yol boyunca, ıssız geçit ve önemli kav­şaklar ile, tenhâ yörelerde te’sis edilen veya te’sisi­ne müsâade edilen zaviyeler, içtimâî hayata sunduğu hizmetler yanında,- fetihleri de kolaylaştırmış, siyâsî otoritenin teessüsünde faydâli ve ehemmiyetli düzen­lemeleri sağlamıştır. (59)

İlk Osmanî vekâyi’nâmelerinde gördüğümüz şeyh ve dervişlere verilen bu imtiyazlara rağmen, lü­zûmu hâlinde, faaliyetleri ta’kîb ve kontrol edilmiş, «nâ-ma’kûl fiillerde bulunduğu, âyende ve râvende­ye hizmette kusûru» tesbît edilen dervişlere, te’dîben ihtarda bulunmaktan veya onların memleket dışı­na sürgün edilmesinden çekinilmemiştir. Bu hususa misâl olarak, Orhan Gâzî’nin, Bursa ve havâlisinde-

(57) Bu vak’a aynı zamanda süfi ve ahi kavramların­daki farklîlîği gosterebilir. b. bkz. 87; Akdağ, TİİT, I, 341.
ki dervişleri teftiş ettiğiinin söylenmesi (60) İleri sürülabilir. Bu kayıtlar, onların büsbütün başıboş birakıldıklarını da ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir.

İlk saltanat ve zafer yıllarında, perhizkâr, ferâgatlı ve takvâ dolu bir hayat süren Yıldırım hayatı, Sirp Kralı Lazar'ın kızı ile izdivâcından sonra, sefâhat ve işretle yer değiştirmiş, bu lâubâlı ve kontrolsüz gidişin cemiyette de yayılmaya hâs metamifin hissededen Emîr Sultan, bu duruma madâhale mecûriyetinde kalmıştır. 802/1400'de, Bursa Ulu Câmî'nin inşaatı tamamlanınca kendisine fikrini soran Pâdişâh'a: «Bu câminin her köşesine kendiniz için bir mey-hâne yaptırımazsınız hiçbir eksiği kalmaz» deyince, hayretinden dona kalan Pâdişah: «Beytullah'ın etrafına nasıl olup da mey-hâne kurulacağı» sorunca: «Asıl beytullah Allah'ın halkettiği insan vücududur. Sen onu mey-hâne hâline getirmekten utanıyorsun

da, kendi yaptırdığın binanın etrafına mey-hâne dizmekten mi utanıyorsun?» diyebilmiş ve bu ürpertici sözler, Yıldırım Han'ın kendisini toparlamasına ve sile olmuştur. (61)

Yaptırmış olduğu Bursa Ulu Câmii'nin açılışında, ilk cum'a namazım kıldırması için Emîr Buhârî'yı tensib eden Yıldırım Bâyezid'e: «Gavs-i a'zam Sultan Ekmekçi Hoca bu şehirde iken, bu hizmet bize düşmez» diyen Emîr Sultan, imâmet ve hitabet vazifesinin Somuncu Baba nâmı ile meşhûr olan Hamîdû'd-Dîn-i Aksarâyî'ye havâle buyurulmasının daha uygun olacağı izhâr etti. (62) Namazı müteâkib, Fâtiha sûresinin tasavvufî bir tefsirini yapan, Aksarâyî, o sıralarda Fâtiha'yi tefsir emelinde olan Molla Fenârî (834/1431)'nin gönlünden geçenlere de böylece tercüman olmuş ve onu da kendisine cezbeylemişti. (63)

Kübreviyye-i Zehebiyye (64) veya Nûr-bahşiyeye (65) tarikatına mensûb olan Emîr Buhârî'nin yanında, Molla Fenârî de, Hükümdar'a zaman zaman ikaz edici ihtarlarda bulunmuş, bir defasında, huzûrunda şâhidlik etmek üzere gelen Yıldırım Han'ın «cematla namaz kıma alışkanlığını terkettiği» gerekçesiyle, şehadetini geçerli saymamıştır. (66) Bu pervâsz tutum ve davranışları ile ikaz vazifesini ifâ eden ule-

(62) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tâcu't-Tevârîh, I, 222-223; Dânişmand, Târihi Hakikatlar, II, 491-492.
(63) Taşköprî-zâde, Şakâlk, 16-21; Mecdî, Şakâlk Terc., 47-53; Bursalî, OM., I, 390.
(64) Baysun, «Emîr Sultan», İA., IV, 261-262.
(65) Gökbîlgîn, Osm. Müesseseleri Teşk., 73.
mâ ve meşâyih, sultanlar üzerinde ma'nevi murâka-blemelerini devam ettirirken, bir yandan da, lûzûmu hâ­linden ellerine kılıçlarını alarak savaşmaktan geri kal­mamışlardır. 1402 Ankara Savaşı'nda, Timur'a karşı Molla Fenâri, Şeyh Şemseddîn Cezerî ve Emîr Buhâ­rî de savaşmış ve Timur'a esir düştülerdi.

Yıldırım Han'ın, meşâyih ve ulemâ ile devam eden bu yakınlığı, ticârî bir hak için kendisine bayrak kaldiran, yirmi gün «kepenklerini indirip» silâh başı yaparak Ankara'ya hâkim olan ahilerin, isteklerini elde ettikten sonra direnişlerinden vazgeçmeleri (67) dahi bozmamıştı. Aksine ordunun kadılığını ve ülke­sinde bulunan kadıların durumlarını kontrol için, Şeyh Ramazan adında zâhir ve bâtin ilmine vakîf bir mutasavvîfa vazife vermişti. (68) Ayrıca Yıldırım Bâ­yeyzid, savaş ve fütûhatlarda elde edilen ganimetler­le, 802/1399 tarihli vakfiyeyesine göre, Kâzerûnîyye dervişlerine ve diğer tarikat erbâbına, zâviyeler, ima­ret, medrese, han köprü ve dârüşşifâ yaptırmış idi. (69)

Osmanlı Devleti'nin zuhûrunda, umûmî seciyye­yi tek tek hazırlayan ve bu münferid değerleri, müş­terek kuvvetler hâlinde birbirine lehimleyip yek-pâ­releştiren, Orta Asya kan ve an'anesi ile İslâmî vah­det ve mantığı birleştiriren ma'nevi güçlerin te'sirini çok iyi tesbit eden Timur, Ankara Savaşı'nda, ordus­undaki şeyh ve dervişleri vâsisâ ile, Sırpî gayr-i müslim askerlerin Osmanlı Ordusu'nda Müslümanla­ra karşı savaşılması propagandalarına âlet et-

(67) Tarus, İlhan, Ahiler, 26.
(68) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tâcü't-Tevârîh, I, 224; Mecdî, Şakâîk Tere., 70.
(69) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tâcü't-Tevârîh, I, 224; Baysun, «Bâyeyzid I», İA., II, 390.
mislərdi. Bu menfi telkinat ve Timur Ordusu’nun Müslüman olması dolayısı ile gazav ve şehadetle sevab kazanma ihtimalinin kalkacağı gibi endişeler, Osmanlı Ordusu’nun mağlubiyetini mücib olmuştur. (7) Mağlubiyeti bir türlü hazmedemiyen Yıldırım Bâ ye zid Han, 8 Mart 1403’de vefat etmiş ve cenazesi tahnit edildikten sonra, yine bir veli olan Şeyh Mahmûd Hayrâni türbesine tevdi edilmişdir. (71)

maddi ve ma’nevi anarşı, böylece mezheb cereyanlarının mücadelesine zemin hazırladı. (72) Çelebi Mehmed Devri’nin hâdiseleri arasında Şeyh Bedreddin-i Simâvi (823/1420) isyanı bu sebeple, üzerinde ehemmiyetle durulması gerekli bir mes’eledir.

Bu ayaklanmada Dobruca’da mevcüdiyetini gördüğümüz Bâtuniyyül mezheb Türkmenler; 662/1261’de Sarı Saltuk Dede maiyetinde oraya giden ve Karesi-oğlu İsa Bey zamanında, kısmen Anadolu’ya dönen Baba İshak taraftarlarının artıkları olduğu gibi, Aydın taraflarında Börklüce Mustafa’nın maiyetinde, hükümet kuvvetleri ile savaşan ateşli ve mutasassıb Türkmenler de, Aydın iline hicret etmiş, Babaî Türkmenlerinin torunları idi. (73)

Musâ Çelebi zamanında Edirne’de kazaskerliğe ta’yi edilen Şeyh Bedreddin, bu kargaşa vasatından istifâde maksadıyla, İzmir taraflarındaki Karaburun bölgesinde Börklüce Mustafa, Manisa havâlisinde de Torlak Kemal’in gayretleriyle faaliyet göstererek, «şeyhlikden şahlığa geçmenin» planlarını yapmakla meşgûldü. Başlatmış olduğu «alevi kıyâmi» demek olan isyan, Anadolu ve Rumeli’nde yayılma istidadi göstermiş, sonunda ancak Çelebi Mehmed’in çabası ve saltanata hâkimiyeti ile bastırılabilmiştir. (74) Sufilerce olan hürmetinin icâbi, Çelebi Mehmed cülüşunda, Şeyh Bedreddin’i aylık bin akçe maaşla İznik’tedekâîmete me’mûr etmişken, hacc bahânesiyle oradan

(72) Gökbilgin, Osm. Müesseseleri Teşk. 62.
(73) Gökbilgin, a. esr., 65.
Deliorman taraflarına kaçan Şeyh, Pâdişah'ın Serez'de tevakkufu sırasında, yakalanarak huzura çıkarılmış, durumu ulemâ arasında tartışıldktan sonra, Herat'lı Molla Haydar'ın «kanî helâl, fakat malî haremîdir.» fetvâsî ile, 823 rebiü'l-evvel/1420 mart'inda idam edilmiştir. (75) Bu hâdise üzerine, saltanatın tarikat kisvesi altında zuhûr eden menfi cereyanlara karşı daha ihtiyatî davrandığı müşâhede edilmekte birlikte, tekkelere olan bağlılığın devam ettiği, açılan yeni tekkelere, vakıflar tahsis edilerek desteklendiğini görüyoruz. Bu ise, saltanata geçen sultanların, devletin kuruluşunda mevcüt olan unsurların devam ettirilmesinde kararlı olduklarını gösterir. Nitekim Sultan Murâd-ı Sânî ile amcası Mustafa arasında, Çelebi Mehmed'in vefâtı ile boşalan taht için, yeni bir saltanat mücadelesi başlamıştı. 20 Ocak 1422'de, Anadolu'ya ordusu ile ayak basan amcası Mustafa'nın bu tavrı kendisini o derece ümitsizliğe düşürmüştü ki, bir an Bursa'yı bırakıp, şehzadeliği olduğu Amasya'ya çekilmeyi bile düşündü. (76) Fakat Bursa'ya variation varmaz, yanına gidip elini öptüğü ve kendisine pâdişahlık kilicini kuşatan Emir Sultan (833/ 1429)'ın teşvik ve teşcîl ile cesâretini toplamış ve böylece saltanatın tek hâkimi olabilmistiştir. (77)

Vasiyyetinde, sultanlar için yapılması âdet olan türbenin kendisine yapılmasını, cesedinin toprağa gömülmemesini ve yağmur sularının mezarına girebilmesi için, özerinin örtülmemesini (78) isteyecek ka-

(75) Uzunçarşılı, «Mehmed I», İA., VII/503.
(78) Öztuna, BTT, II, 429.

Savaşlarda kazaskerler, nasıl şeriatın uygulama­sından sorumlu iseler, şeyh ve dervişler de aynı şekil­de, ordunun moral bakımından ve ma'nen güçlü tu­tutulmasından mes'ül idiler. Bu cümleden olarak, II. Murad tarafından 1422 yılı İstanbul muhasarasında, Emir Sultan yüzlerce müridi ile bulunmuş, müessir ve ateşli sözleriyle ordunun hareket ve hüküm kabiliye­tini hızlandırmıştır. (81)

Yukarıda gösterilen misallerden de anlaşılacağı

(80) İnalcık, «Murad II», İA., VIII, 614; Gölpınarlı, Me­lâmilik ve Melâmiler, 34-35.
(81) İnalcık, Halîl, Fatih Devri Üzerine Tedkikler, 127-128.
gibi, saltanatın süfîlere gösterdiği sıcak alâka sebe-
biyle, Osmanlı cemiyetinde de tasavvuf temâyülü can-
lî bir şekilde devam etmekte idi. Yüksek mevkilerde
zeïnîyye ve mevleviyye tarikatları rahatsız görürken,
Bayramiye de halk içinde yayılma imkânı bulmuş-
tu. Bunlar arasında, ayrıca, «dânişmendler, dervişler,
sûfîler ve hurûfiler» adıyla çeşitli tasavvufi zümreler
zikredilmektedir. (82) Edirne'de, Tunca kenarında, 1435
nisanında bir dârül-hadis inşa ettirdikten sonra, 1439'da da Şeyh Şücâ'ud-Dîn Karamûn için bir
mescid ve zâviye yaptırıplan II. Murad, bu davranışları
ile, ulemâ ile meşâyih arasındaki vahdetin devamına
ne kadar önem verdığını de böylece göstermiştir. (83)

Buraya kadar zikrettiğimiz misâllerden anlaşılaca
gibi, idârecilerin tasavvufa karşı duydukları me-
yil, XV. asırın başlarından itibaren, devletin çeşitli böl-
gelerinde, tasavvuf ehline kendi tarîkatlarının âyın ve
akıdelerini yayma imkân ve fırsatını vermiştir. Bek-
tâşi, mevlevî, rifâî, kadîrî, halvetî, ekberî, bayrâmî
ve daha başka tarîkatlar, XV. yy.'in ikinci yansından,
XVI. yy.'in ortalarına kadar geçen zaman zarfında,
memlekette görülen alâka ve desteğin bir tezâhûrû
olarak, bu yayılma daha da kuşatıcı bir havaya bü-
rûnmûştur. Yukarında da ifâde ettiğimiz gibi, Osmanlı
hükûmdarları her alanında, yetişmiş olan ulemâ ve me-
şâyih hürmet gösterdikleri gibi, değişik düşüncelere
karşى da dâima canlı ve sıcak bir ilgi duymuşturlardır.
(84)

Kendi kendisi ile başbaşa kalma zevki, devlet ve
riyâset duygularından daha da ağır olan II. Murad'-

(82) İnalcık, «Murad II», İA., VIII, 614.
(83) İnalcık, «Murad II», İA., VIII, 614.
(84) Uzunçarşılı, OT., I, 532, 535; Yurdaydın, İs. Tarihî
Dersleri, 105-106.
İdârî Hayat ve Tarîkatlar

İn; zaferlerin, seferlerin, idâre, kazâ ve muhtelif mes'elelerinin pârtıları içerisinde, bir kul olduğunu unutmamak kemâle erişmesinde, Emir Sultan ve Hacı Bayram-ı Veli'nin te'sirleri cidden büyütüb.

(85) Bir rivâyet ve menkabe olarak nakledilen bu hadîsenin sâhî derecesi meşkûk de olsa, «Fikr-i umûr-i halâk ile, zikr-i Hakk'tan zühül, ehl-i ukûl indinde makbûl değildir.» (Ayverdi, Sâmiha, Fatih, 2.) ve:

«Ne buyurmak, ne de kimseye boyun eğmek gerekir,
Ne seyran eylemek, ne çalı çırpı eşmek gerekir.
Sonu gelmez bu devlet yükünden el çekeyim,
diği huzur ve âsûdeliğe kavuşmak için, Manisa'nın yolunu tutmasını, biraz da bu müjdede aramak isabetli olur. (1444 M. Ağustos)

İşte bu geçiş, II. Mehmed’e, ikinci şehzadeliğinde, siyaset ve hükümet umurunun gaileleri yerine, sistemli ve metodlu bir irfan, ölçülu ve kemâlli bir yetişme fırsatı vermiştir. Molla Hüsrev (885/1480), Molla Gü- rânî (903/1497), Hızır Bey Çelebi (863/1458-59), Ho- ca Hayreddin (880/1475) gibi ilim ve irfan er- bâbî ile etrafı çevrelenmiş genç Şehzade, hem ilk ba- şarısızlığın intikâminî alma, hem de saltanat için lüzumlu kemâle kavuşma ameliyesine koyulmuş- tur. Bu mürebbî-mürşid halkasının tam merkezinde ise, gözünü mûridinden bir an bile ayırmayan ve O’na kendi kendinin hakikatından haberdar etmeye çalışan Akşemseddinardi. (88)

Hükümdarlıktan, sessiz-sadâsız şehzadeliği kabûl

(86) İnalcık, «Murad II», İA., VIII, 609-610.
(87) İnalcık, «Mehmed II», İA., VII/534; Algül, Hûseyin, İst. Fethi ve Fâtih, 136-139; Ayverdi, Fâtih, 8-18.
(88) Ayverdi, Fâtih, 33-35; Yurd, Ali İhsan, Akşemseddin, LV-LVII.
ederek, bu zarürete soğuk-kanlılkla tahammül, terbiye ve nizâma muhtaç bir iç dünyânın, geçirebileceği en çetin, çetin olduğu kadar da, nefse hâkimi-yeti takviye edici bir imtiyandı. Böylesine bir yetiştirme devresinden sonra, 18 Şubat 1451 M.'de, ondokuz yaşında olduğu halde ikinci def'a Osmanlı tahtına geçti. (89)

İlk saltanatının ikinci ayında (22 Eylül 1444) kanlı bir hurûfi ayaklanması ile karşılaştığı II. Mehmed'in bu dönemde hurûfiler sıkı bir ta'kîbâta ma'rûz kaldılar. Fazlullah-ı Tebrizî (796/1393)'ye nisbetle, «hurûfîlık» adı ile şöhret bulan bâtmî karakterdeki bu tarikatın müntesibleri, (90) Sultan Fatih'e kadar sokularak, O'nunla buluşmaya, fikirlerini, kesin ve sağlam gerçekler gibi takdim etmeye başladılar. Muhtelif duygularla, düşünülere, saygı bir edâ ve terbiyenin sahibi olan Pâdişâh, bunlara da aynı müsamahayı gösterdi. Bu menfî temayülden ve sapık fikirlerin II. Mehmed'e kabûl ettirilmesinden endişe eden, Vezir-i a'zam Mahmûd Paşa, durumu Han'a açırmakla birlikte, hurûfileri, O'nun çevresinden uzaklaştırmanın çârelerini arıyordu. Nihayet keyfiyyeti, Molla Fahrü'd-Din-i A'cemî (865/1460)'ye açılarak bu konuda kendisine yardımcı olan Molla Fahrü'd-Dîn, söylenilenleri, hurûfilerin bizzat ağızlarından duymayı arzû ettiği arzû ettiğini bildirdi. Bunun üzerinde Mahmûd Paşa, onları yanına da'vet etti. Vezir-i a'za-

(89) İnalıçık, «Mehmed II», İA., VII, 509.

Riyâset ve siyâset sevdası, seyr u sülûkun son demlerinde silinen ma'nevî bir lekedir. (93) Bu le-keden kurtulamayan tarikat erbâbi ile, tarikat ve tek-kelerin te'sir ve nüfûzundan, istismar ile istifâde et-

(91) Taşköprî-zâde, Şakâik, 38; Mecdî, 82, 33; Tekindağ, «Mahmûd Paşa», İA., VII, 187; İmîye Sâlnâmesi, 327-328.
(92) Köprülü, İlk Mutasavviflar, 112-113; Harîrl-zâde, Tibyân, I.
(93) İmam Rabbâni, Mektûbât, I, 82-83. (72. ve 73. Mektûb).
mek isteyen, sapık fikir sâhiplerinin bu hareketleri, idârecilerin tarikat erbâbına olan itimadını zedelemekle birlikte, devlet adamları bunların ârzi olduğunu bilebilmisler, ya da, dirayetli bir başka şeyh, zedelenen bu itibarı, yeniden itimad telkini ile kapatması bilmıştır.

Aksemseddin (863/1459) tarafından Eyyüb'de kuşatılan pâdişahlık kılıcı ile tahta oturan (94) II. Mehmed, Hacı Bayram-ı Velî (833/1429) tarafından ba-basına verilen fetih müjdesini gerçekleştirmenin temel ve esaslarını atmakla meşgûl oluyordu (95) (851/1451)'de, Konstantiniyye'nin fethi için, Edirne'de, istişârî mâhiyette, ulemâ, umberâ, meşâyih ve a'yândan müteşekkîl bir toplantı tertib edilmişti. Bu toplantıda karşı fikir beyan edenlerin yanında, Aksemseddin: «Evvelâ Konstantiniyye'yi Sultan Mehmed Han fet-heyler..» dedikten sonra, fetih hazırlıklarına hızla başlanmıştı. (96)

Ricâullah'tan saydîği zevâtın ordusunda bulunmasında ayri bir önem verdiği tesbit edilen Sultan II. Mehmed, berâberinde, Aksemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Gürâni ve Şeyh Sinan gibi âlim ve şeyhleri de götürmüştü. Fetihle neticelenecek olan kuşatmaya renk katan bu dervîş ve meşâyih yanında, Sultan Mehmed'in, muhâsaranın devamı müddetince, Ak-şeyh'den israra bilgi isteyerek, ma'nevî müjdenin vuku-noon zamanını öğrenmekte oldukça sabırzîzlandığı- na şâhid oluyoruz. (97) Şeyhin verdiği umûmî bilgilerle

(94) Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, 189.
(95) Yurd, Ali İhsan, Aksemseddin, LIII.
(96) Yurd, Ali İhsan, Aksemseddin, LIII-LIX.
(97) Geniş bilgi için bkz. İnalcık, Halîl, Fâtih Bevri Üze-rinde Tadhîkkler, 121-136; Hoca Sa'dü'd-Din, Tâcu't-Tevârîh, II, 275-279; Yurd, Ali İhsan, Aksemseddin, LVIII-LIX.

(98) Mektup metni ve geniş bilgi için bkz. İnalcık, Fâtih Devrî Üzerinde Tedkîkler, 127; Yurd, All İhsan, Aksameddîn, LIX, LIX; Enîsî, Menâkıb-ı Aksameddîn, Yurd'un age.in içinde, 54-56.
İDÂRİ HAYAT VE TARİKATLAR

Böylece, kâmil bir mürşidin geleceği uzanabilen firâset ve nazarı, harekâtta da ısrân ile, Hz. Peygamber'in asırlar önce müjdelediği, Konstantiniyye fetholuğunun, böylece Hacı Bayram-ı Velî'nin verdiği tebşirâtın doğruluğu da anlaşılmıştır.

Fethi müteákib, Fâtih Sultan, önce Ayasofya Câmi'ne gelmiş, kendisi orada bizzat hutbeyi okumus, Akşemseddin de, cum'a namazını küldirmuş ve tefsir okutmuş. (100) Fethedilen bölge ve beldelerin İslâm kültürune mâledilmesine sıra gelince, yine Fâtih, Akşemseddin'e mürâcaatla, Mihmandar-ı Rasûl Hâlid b. Zeyd Ebâ Eyyûbîl-Ensârî (52/672)'nin kabrînin bulunmasını istemiş ve O da, bunu iki def'a bu-lup Fâtih Mehmed Han'a göstermiştir. (101)

Akşemseddin'in Pâdişah üzerindeki nüfûzu o de receye varmiş ki, bir gün veziri Mahmûd Paşa'ya:

(99) Yurd, Akşemseddîn, LXII-LXIII; Enîsî, a. esr. içinde, 55-57. Ayrıca Fakîh Ahmed'in muhtemel kimliği için, b. bkz. 43-46.

(100) Evliyâ Çelebi, I, 111.

(101) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tâcu't-Tevârîh, V, 181; Mecdî, 244.

Fâtih zamanında Konya Mevlevî Çelebi'liğini uhdesinde bulunduran Cemâleddin Çelebi (915/1509), Fâtih'e, II. Bâyezid'in doğumunu müjdelemişti. Bu yüzden II. Bâyezid, O'na ve Mevlânâ'ya büyük bir saygı göstermiş ve Konya Mevlânâ Türbesi'ndeki sandukaları yenileyerek, üzerlerine örtülmek üzere değerli kumaşlar göndermiştir. (104)

Sûfî karakterli olduğu için Bâyezid-i Velî diye de anılan, II. Bâyezid, dâima ibâdet ile meşgul olur, ceemaatla namaza çok sık gider, bol bol sadaka dağıtır. Bu arada, bugün kendi adı ile anılan meydanda, külliyyesi ile birlikte yaptığı cânmin, inşası tamamlanınca: «Her kim ömrü boyunca ikindi ve âşam namazlarının sünnetlerini terketmemiş ise, ilk

(102) Enîsî, Menâkıb-ı Akşemseddin, 74; Mecdi, 244.
(103) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tâcu't-Tevârîh, II, 180; Mecdi, 243-244.
(104) Gölpınarlı, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik, 153.
cum'a namazında o imam olsun.» demesine rağmen, bu evsâfi hâiz kendisinden başka kimse çıkmadığı, hazerde ve seferde, hiçbir sünneti terketmediği için namazı kendisi kırdırmıştır. (105) Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu ve kendisini dünyâya kabul ettiği bir dönemde tahta çıkan II. Bâyezid, onuç sene gibi uzun bir zaman kardeşi Şehzade Cem’ın, sultanatını elinden alacağı endişesi ile yaşamıştır. Bu endişe de, devlette bir durgunluk ve za’fa sebeb olmuştur. İşte bu durgunluktan ki, bâtını tarikat esasları üzerine müesses Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’i oldukça umitlendirmiş ve Anadolu’da, şiilığı ileri bir karakol gibi kullanıp, sinsi propagandalaryla yayılmaya ve devletin bekasi için tehlike arzetmeye başlamıştır. (106) Öyle ki, bu gizliden gizliye sürdürülen faaliyetler, Osmanlı tebaasında mevcûd şilileri, alttan alta devlet aleyhine ayaklanmaya hazırlıyordu. Bunun için Anadolu’ya “halife” adı altında bir takım “aleviler” gönderiliyor, Şah İsmail’in “Hatâf” mahlâsî ile yazdığı şiirler, bunlar kanalı ile, yerli halk arasında propaganda edilmeye çalışılıyor. Bu faaliyet o derece ileri gitmişti ki, Işk adındaki bir şii II. Bâyezid’e suikasd yapmak üzere iken öldürülmüştür. (107)

Selçuklular devrinin Babal isyanı, (108) Çelebi Mehmed devrinin Şeyh Bedreddin isyanı ve Safevî-

(106) Kutûkoğlu, Bekir, Osmanlı-İran Siyâsi Münâsebetleri, 1.
lerin bu şekilde sürüp giden sinsi faaliyetleri, hep iç­timâl aksaklık ve otorite za'fi neticesinde hurûç im­kânı arayan şiit-bâtıni menşe’li dini kisveli bir kıyâm hareketi olarak gözümektedir. Bilâhare doğacak ve ikiyüz sene müddetle, memleketin huzûr ve âsâ-yişini bozacak olan, Celâli İsyânları da - Zunnûn, Ka­lender, Velî Halife- şia menşe’li topluluklar içinde inkişâf zemini bulmuş, görünüşte akıdevi, hakîkatta ise, İran’ın perde gerisinde bulunduğu siyâsî hareket­ler olarak zuhûr etmiştir. (109) Bu menfî propagan­daların Anadolu toprağında yayılma istîdâdi göster­mesinde, siyâsî hareketsizliğin yanında, Doğu’daki sün­ni tarikatların ihmâl edilip desteklenmemesi ve bunların da, şiîler gibi İran’a aynı silâhla mukâbele etmemesi de rol oynamıştır.

İhtiyarlığı ve ibâdete olan temâyülü sebebiyle, devlet işlerini vezirlerine bırakarak münzevî bir ha­yat yaşamama arzuunda bulunan II. Bâyezid’in bu dav­ranışı, şehzâdeler arasında saltanat rekâbetini doğur­muştur. Bu rekâbetten de a’zamî istifâmeyi düşünen Şah İsmail, emellerine âlet olarak kullanmak için, Ha­mid ve Teke ilinde çok faaal olan Erdebil Tekkesi’ni bulmuştu. Şah Kulu adında birisinin kumandasında, âniden ortaya çıkan bu kuvvetler, bazı bölgelerde kıs­mi başarılar da kazanmışlardır. Ancak Hadım Ali Pa­şa komutasında gönderilen kuvvetler sâyesinde yeni­lebilden, (917/1511). (110)

Gittikçe gelişen bu tehlikeler karşısında, kendisi ise: «Rahman’ı düşünmekten alıkoyan şeylerden kur­tulmak» fikri ile Dimetoka Sarayi’nı ta’mîr ettirip ora¬

(109) Kütükoğlu, Bekir, Osmanlı-İran Siyasi Münâsebet­leri, 1-3; Akdağ, Mustafa, Celâli İsyânları, ilgili bölümleri. Kü­çük Hasan, Tarikatlar, 209-212.
ya çekilip, münzevi bir hayat geçirmeyi istiyordu: «Ta
daki, bir köşede oturup ibadet edeyim. Tek dervişlik yo-
luna kanaat edeyim...» II. Bâyezid, bu duyugular içeri-
sinde Dimetoka'ya giderken yolda vefat etti. (26 Ma-
yısı 1512) (111)

1 — Nakşbendiyye Tarikat'ının Osmanlı Dev-
leti'ne Girişisi ve Gelişmesi:

Yukarıda işaret edilen ŞİA propagandalarına ve
bunların yerli halkın zihninde teşevvüş meydana ge-
tiren fikirlerine karşı II. Bâyezid'in büsbütün sessiz
ve hareketsiz kaldığı söylenemez. Ancak yaptığı mü-
câdele, muhtemel tehlikeyi bertaraf edici olmayan,
fakat, alınması lüzumlu bazı tedbirlerle nisbi bir is-
tikâmet vermiş olduğu ileri sürülebilir.

Nitekim II. Bâyezid, Şah İsmail ve Safevi'lerin bu
bölücü faaliyetlerine son vermek üzere, şii'nin İran'a
gitmelerini yasakladığı gibi, bunlardan yakalayabil-
diklerini de Rumeli'ye sürmüştür. (112)

Bu tedbirleri yerinde ve yeterli bulmayan Şeh-
zâde Selim: «Pederimle görüşüp ahvalı, devlete şifâ-
hen arzetmek mukteza-yi maslahattır.» diyerek, İs-
tanbul'a kadar gitmiş ve neticede işi babasına kılıç
çekmeyi kadar götmüştir. (917/1511) (113)

Şia faaliyetlerinin devlet aleyhine kesâfet kazan-
dığı bu dönemde, sünnî, ulemâ ve meşâyih, Osmanlı

(111) Hoca Sa'dü'd-Din, Tâcu’t-Tevârîh, IV, 99-100; Uzun-
çarşılı, «Bâyezid II», İA., II, 395-396. Ayrıca Şah İsmail için
bkz. Ergun, S. Nüzhet, Bektâşî Şâirleri, İst. 1930, 135-169; Ha-
tâlî Divâni, İst. 1956; Yazıcı, Tahsin, «Şah İsmail», İA., XI,
275-279.

Devleti nezdinde büyük bir itibar kazanmış, onların Osmanlı Devleti'ne bağlanması, fikir ve nüfuzları ile şiilleri karşı koymalarının te'minine ayrı bir önem atfedilerek, kendilerinin devlet eli ile desteklenmesi cihetine gidilmiştir. Hoca Sa'dü'd-Dîn'in kaydına göre, (909/1503) senesinde, surf bu iş için, 86.000 akçe sarfedilerek, otuzu mütecâviz âlim, şair ve şeyhe maaşlar tahsis edilmiştir. Bu meyanda Molla Abdurrahman-ı Câmi (898/1492)'ye de, her yıl 1.000 flori gönderilmiştir. (114) II. Bâyezid adına Silsiletü'z-Zeheb adlı eseri ile çeşitli kasideler kaleme almış olan bu İran'lı şair ve nakş mutasavvıfa yapılan yardımlar yanında, Buhârâ'daki Nakş Dergâhi şeyhlerine de keza 5.000 akçe gönderilmekte idi. (115)

Bu tariktar diğer tarikatlardan farklı olarak, telkin ve hırka silsilesini Hz. Ebû Bekir (r.a.)'e ulaşturmak ve zikirde «hafi zikir» usûlünü benimsemekte hassasiyet gösteriyordu. (116)

Murad Hudâvendigâr'la çağdaş olan Bahâu'd-Dîn Nakşbend (791/1389)'e nisbetle şöhret bulan, Nakşbendiyye tarikatı diğer tarikatlara nazaran, geç tesseşsüs etmesi sebebiyle, Osmanlı ülkesine girişi de geç olmuştur. Buna sebep olarak, Nakşbendiyye'nin Timurlular üzerindeki imtiyazlı durumu ve onların politik mülâhazalarla, Osmanlı Devleti ile irtibattan sakınmış olmaları ileri sürülebilir. Ancak Yıldırım Bâyezid döneminde vukû bulan Ankara Savaşı sırasında, Timur orduları içinde yer alan nakşbendi derviş ve meşâyihi, Anadolu'ya kadar gelmiş ve bilâhare Osmanlılar tarafından tanınma imkânı bulmuşlardır.

(115) Öztuna, BTT, III, 207.
(116) el-Hânî, Abdü'l-Mecîd, el-Hadâiku'l-Verdîyye, 6-8; Yazıcı, Tahsin, «Nakşbend», İA., IX, 54.
Şii esaslarına göre saltanat süren Timurlular zamanında, şii kesimlerin, zaman zaman Mirza'larla karşı isyan etmeleri üzerine, Mirza'lar da, şii mezhebinin muhâlifi durumunda bulunan nakşı meşâyihine hürmet ve itibar göstermişler, böylece hicri IX. asırдан itibaren nakşbendilik, bu karakteri ile saraylara kadar sokulmaya ve devlet adamları ve idâreciler nezdinde nüfûz kazanmaya başlamıştır. (117)

Ehl-i sünnet akidesine sıkışıkaya bağlı olduğu için halkın, hilâfet husûsunda icma'ı desteklediği için de, sünnet hükümdarlarının rağbet ve yardımına mazhar olan bu tarikat, (118) ilk şeyhlerinin Mâverâunnehir ve Türkistan'dan olması dolayısı ile, bu muhitin âdet ve anâaneleriyle kaynaşmış, kısa zamanda yayılarak, Orta-Asya Türk'ü'nün fikri ve ma'nevi hayatında derin teşirler meydana getirmiştir. Şah Nakşbend (791/1389)'e ma'nen bağlı olan Emir Timur'un yanında, Türk'lerin hemen her biri, bir nakşı şeyhine intisâb ile ilgi kurmuşlardı. Hâce Ata'nın kabrini yaptıran ve sandukasına hürmetkâr ziyâretlerde bulunan Timur'un Nakşbend'e gösterdiği hürmet ve itibar, seleflerini, Şeyh'in ailesi ile sihriyyet kurmalarına kadar götürmüştür. Bahâu'd-Dîn Nakşbend'in torunu olan Şah Hasan'ın, Ebû Said Mirza'nın oğlu, Sultan Mahmûd Mirza'nın dâmade olması, te'sîs edilen yakinlik hakkında kâfi derecede bilgi verebilir. (119)

Yunus Han, Sultan Ahmed Mirza, Ömer Şeyh Mirza ve diğer Timur prensleri, önemli mes'elelerde, Nakşbendiyye silsilesine mensûb Ubeydullah Ahrar

(117) Hikmet, Ali Asgar, Câmi, 5-6, Dinçer, Sıdıka, Nakşbendilik, 29. (Yezdî'nin Zafer-nâme'sinden naklen.)
(118) Yazıcı, «Nakşbend», İA., IX, 53.
(119) Dinçer, Sıdıka, Nakşbendilik, 29. (Ekber-nâme, II, 97'den naklen)
(895/1490)’ın istişâresine başvururlardı. Bir defâsında, mezkûr prensler bir anlaşmazlık yüzünden harbetmek üzere iken, O’nun hakemliği ve ricâsi ile düşmanlığa ve kavgaya son vererek, Ahrar’ın teklif ettiği şartları kabul etmişlerdi. (120)

İran’da, Mevlânâ Abdurrahman Câmi (897/1492), Hindistan’da, Ahmed Fârûk Serhendi (1034/1625) ve Şah Veliyyullah Dihlevî (1177/1763), Suriye’de, Şeyh Abdülğanî en-Nâblusî (1143/1730) vâsitasi ile temsîl edilen ve giderek yaygınlaşan Nakşbendiyye’nin te’sir sahası az bir zamanda Bosna’dan Sumatra’ya, Kahire’den Kansu’ya kadar genişleyerek, politik karga­şıklarla birliği sarsılan ümmetin vahdetini garanti altına almakta, diğer sünnî tarikatlarla birlikte mü­him bir fonksiyon icrâ etmiştir. (21)

Şah İsmail’in şii akidesini yaymak ve saltanatını sağlamlaştırmak için, tarikatları bir vâsita olarak kullanıp, Osmanlı Devleti aleyhine giriştiği propagandaları alabildiğine yoğunlaştırınca, ehl-i sünnet akidesine bağlı ülemâ ve meşâyihin de Osmanlılar nezdindeki itibârını birdenbire artmış ve bu sünnî tarikatın Osmanlı ülkesine girisi ve gelişmesi de bu sebep ve sâ­ıklar neticesinde vuku bulmuştur, denebilir.

«Belde-i tayyibe» denilen İstanbul’u fethederek, asırlardır beklenen bir rû’yâyi gerçekleştiren ve böylece Hz. Peygamber (s.a.v)’in medhine nâil olan Fâ­tih Sultan Mehmed, (122) saltanatı müddetince, ma’­ nevi bir sima olarak telâkki edilmiş ve çevresinde

(120) Hikmet, A. Asgar, Câmi, 6-7; Brown, J.P., The Der­vishes, 442-443.

(122) Fetih hadisi için bkz. Suyûtî, Câmi’u’s-sağır, II, 104.

Ubeydullah Ahrar'in kızı tarafından torunu olan

(124) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tacü't-Tevârîh, II, 260 vd.
(125) Hoca Sa'dü'd-Dîn, Tacü't-Tevârîh, II, 260 vd.
man üzerine kılıç salladı. ..Ve fetih müyesszer oldu.*
(126)

Burada, fethin, bütün İslâm Dünyasındaki meşâ-yih tarafından desteklendiği açıkça görüldüğü gibi, Fâtihtin, bir İslâm Devleti hükümdarı olarak onlarca kabul edildiği alenen te’kid edilmektedir.

Gerek bu menkabenin te’sıri, gerekse vahdet-i vücuda akidesine olan meyli ile Fâtih, bu konudaki ih-tisâs ve vukûfu ile bilinen Molla Abdurrahman Câmi (898/1492’yi (127) görüşmek üzere, İstanbul’a da’vet etti ise de, Câmi, Hüseyin Baykara’yı rencide etmek için, Hicaz dönüşü Şam’a uğradıgında váki da’- vetten haberdar olmuş ve gizlice Horasan’a dönerek bu talebi yerine getirememisti. (128)

(126) Taşköprü-zâde, Şakâik, 157-158; Mecdi, 272-273; Lâmiî, Nefehâtü’l-Üns, 454; Hoca Sa’dü’d-Dîn, Tâcu’t-Tevârîh, II, 262-263.

(128) Hâce Ataullah Kirmâni’nin başkanlık ettiği da’vet hey’etinde; Câmi’ye, İstanbul’a gelmesi hâlinde 100.000 eşrefi altın va’dedilmiş, hediye olarak da, 5.000 eşrefi altın gönderil-miştir. Mevlânâ Safiyyüddîn, Raşahât, 224.
alarak, O'nun cenazesini kabrinden çıkararak, başka bir vilâyete nakletmiş ve oraya defnetmiştir. Âsiler Ho­
rasan'ı zabettiklerinde, Câmi'nin kabrini açarak, na­
şını aramışlar, bulamayınca hınçlarını, enkazdan ar­
ta kalan tahta parçalarından, yakarak almışlardı.
(129) Yine bir rivâyete göre Şah İsmail, Herat'ı iş­
gál ettiğinde, askerlerine: «Nerede ve hangi kitap üze­
rinde Câmi adını görürlerse, cim harfinin altındaki
noktayı kazırmalarım ve noktayı harfin üzerine koy­
malarını» emretmiştir. Boylece Şah İsmail, Câmi'ye olan kin ve nefretini, O'nun ismini, çiğ ve ham mâ­
nâsına gelen Hamî şeklinde, telâffuz edilmesini is­
teyecek kadar ileri götürmüştü. (130)

Da'veetine icâbet edememekle birlikte Câmi, vah­
det-i vücud'a dâir yazmış olduğu Risâle fil­vücûd
isimli eserini, Fâtih'e göndermiş ise de, risâle İstanbul'a ulaşamadan Sultan vefat etmiştir. (131)

Yine aynı düşünceler gözönünde bulundurularak
II. Bâyezid tarafından yapılan yeni bir da'vete Câmi,
icâbet etmeyi arzû etmiş ve seyâhat hazırlığını ikmâl
ederek, İstanbul'a müteveccihen yola çıkmış ve He­
medan'a kadar gelmiş ise de, Anadolu'da taûn sal­
gını olduğuunu işiterek, Pâdişâh'tan özür dilemiş ve
yarı yoldan geri dönmuştur. (132) Bununla berâber
Fâtih, Ahrar ve Câmi'nin de aralarında bulunduğu
Horasan menşe'li nakşilere duyduğu derin muhabbet

(129) Hikmet, A. Asgar, Câmi, 55; Taşköprî-zâde, Şa­
kâlîk, 160; Mecdî, 281.
(130) Hikmet, A. Asgar, Câmi, 55.
(131) Ritter, H., «Ayasofya Kütûphânesi'nde Tefsîr İl­
mine Ait Arapça Yazmalar», Türkîyât Mec. VII-VIII (1945), 65–
66.
(132) Taşköprî-zâde, Şakâlîk, 159; Mecdî, 278.
sâikiyle, İstanbul’a gelen diğer nakşilere karşı kayıp ve ilgisiz kalmamıştı. Meselâ Hâce İshak Buhârî-i Hindi’ye, Murad Paşa Câmii civarında bir tekke inşâ ettirmek Süreyle, bu tarikatın İstanbul’da neşv ü nemâ bulmasına âmil olduğu gibi, diğer şeyhler arasında cereyan eden münâzara ve münâkaşaları da ta’kîb etmekten geri durmamıştı. (133)

mesi, (136) yine Bahâu’d-Dîn Nakşbend’in önde ge­len halifelerinden Ebû’n-Nasr Muhammed Pârsâ (822/1419)’ın yazdığı Faşlu’l-Hıtâb isimli eserinin, Os­manlı Devleti’nin ilk zamanlarında, Emir Sultan’ın halifelerinden Mûsâ b. Haci Hüseyin el-İznikî (838/1434)’ye, Umur Bey b. Timurtaş Paşa (866/1461)’ın emir ve delâletiyle, Türkçeye tercüme ettirilmiş olması, (137) ve bu tercümenin meşhur hattatlar ta­rafdan istinsah edilerek çoğaltılmış olması, (138) dikkate alındığında, Nakşbendiyye nüfûzunun, daha II. Murad zamanında kuvveden fi’le çıktığı iddia edil­abilir. Ne var ki, Nakşbendiyye’nin, tasavvufu bir mahfil olarak, tekkeleri ve teşkilâtı ile zuhûru, Sultanlara kadar sırayet eden muhabbet hâlesi evvelce meydana gelmiş olmasına rağmen, Câmî’nin Anadolu’daki halifelerinden Molla Abdullah-ı İlâhi-i Simâ­vi (896/1490) vâsisası ile olmuştur.

a — MOLLA ABDULLAH-I İLÂHÎ (896/1490)

İstanbul Zeyrek Medresesi’nde tahsile başlayan Molla İlâhî’nin, Alâaddîn Tûsî (887/1491) ile birlik­te, Ubeydullah Ahrar’a intisâb niyyeti ile Horasan’a kadar gittiği rivâyet edilmişdir. Ahrar Hazretleri’­

(136) Sarı Abdullah Efendi, Dürre ve Cevhere, Bâycizd­Veliyyûddin Ef., 1677, vr. 169; Revnakoğlu, İst. Tekkeleri Ta­rihi, Arşiv B, Zarf no: 115; Yılmaz, H. Kâmil, Azîz Mahmûd Hüdâyî, 280; Yurd, A. İhsan, Akszemseddîn, dn. 234, 88-89.

(137) Özdemir, Hikmet, Musâ b. H. Hüseyin el-İznikî, Ha­yatı ve Eserleri, 16-17, 24-25. (Basılmamış doktora tezi)

(140)

Bu hengâmede gönlü rahat tutmak daha doğrudur. O, yârin eteğine yapışmış ve bir kenara çekilmiştir.
Çeşitli mülâhazalarla Simav'dan bir türlü ayrılmak istemeyen İlâhi, nihayet Fâtihin vükü bulan vefatı ve II. Bâyezîd döneminde zuhûr eden Şah Kulu fitnesi üzerine, (141) ve Kazasker Manisalı Çelebi'nin, ısrrarlara dayanamayarak İstanbul'a gelmiş- tir. (142)

Fâtih'in, Horasan ve Semerkant havâlisinin Nakşbendî mutasavvıflarına duyduğu muhabbet ve gösterdiği yakın alâka ma'lûm iken, Ubeydullah Ahrar ve Câmi ile görüşmüş, üveysi meşreb bir zata ilgisiz kalması ve İlâhi'nin İstanbul'a gelmek için Pâdişah'ın vefatını beklemiş olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu te'hîrde zamanın İstanbul'unu sundaki süfi ahvalinin rolü, ihtimâl olarak düşünülebileceği gibi, (143) Şîilîk tehlikesini sezen Molla İlâhi'nin, Şah-Kulu vak'asının zuhûru üzerine, kendisi ne irşad fırsatı verecek bir zeminin doğduğu düşünürek, bizzat kendisinin böyle bir fırsatı kollamak için bu te'hîri yapmış olduğu da ileri sürülebilir.

İstanbul'a gelir gelmez Zeyrek Medresesi'ne yerleşen İlâhi, mezkûr Kazaskerin, mürîd ve bağlıları için yaptırdığı hücreleri, kabûl etmekten imtinâ edeyecek ve halîfesi Ahmed el-Buhârî'yi, ilk def'a bir öncü olarak göndermesi ve onun verdiği bilgilere göre davranması da bu düşünüce ile olsa gerektir.

Beyti ile, İstanbul'da karşılaştığı ahvâli beğenmeyerek, Şeyhi-ni işaz etmiş ve gelmesesini istemiştir. Lâmiî, Nefehât, 468-469.

(141) Taşköprî-zâde, Şakâîk, 152; Mecdî, 263.
(142) Lâmiî, Nefehât, 461.
(143) Kufralî, Kasım, «Molla İlâhi ve kendisinden sonraki Nakshbendiyye muhîti», İÜFF, TDDED, III (1949), 132-133. Ve halîfesi Ahmed el-Buhârî'yi, ilk def'a bir öncü olarak göndermesi ve onun verdiği bilgilere göre davranması da bu düşüncede ile olsa gerektir.
rek, (144) irşad hizmetlerini burada yürüttüğü görülür. İlâhi’nin, tasavvuf mes'elelerere ait sözü ve sohbetleri, kısa zamanda İstanbul’dan duyulmaya ve devlet ricâlini te’siri altında almayı, Ayasofya Câmii’nde, zamanın en ilgi çekici konusu olan “vahdet-i vücud” un esrârına dair sözleri, efkâr-ı umûmiyyede kuvvetli akıslar uyandırmaya başlar. O’nun bu verimli ve te’siri çalısmaları ile, nakşilık, İstanbul’dan, tam bir tarikat hüviyeti içerisinde te’sis ve teşkil edilmiş olur. (145)

(144) Lâmiî, Nefehât, 462.
kân etmiş ve vefât târîhi olan 896/1490-91 senesine kadar bu bölgede irşâd ve te'îlif ile ömür geçirmişlerdir. (147)

Zeyrek Medresesi’nde temerkûz eden bu nakşiyeye neşvesi İlâhî’nin halifelerinden, Şeyh Muslihu’d-Dîn Tavîl’in gayretleri ile genişleyerek devam ettirilmişdir.

Kastamonu’nun Bakîrkaresi kazasından olan bu zat, uzleti ihtiyâr etmesiyle meşhûr olmuştur. II. Bâyyezîd Han’a: «Doğduğu bölge halkın zulme ma’rûz kaldığını» beyân eden bir mektûb yazması üzerine, arzusun derhal yerine getirilecek derecede, Saray nezdinde nûfûz sahibi olduğu anlaşılan bu zât, İlâhî’nin vefâtını müteakib Bursa’ya çekilmiş ve orada vefât etmiştir. (148)

Önceleri Zeyrek Câmî İmamı Nûreddîn Halveti ile Şeyh Muslihu’d-Dîn İskilibî’ye mütemâyîl olduğu bildirilen Hz. Mevlânâ’nın ahfâdınndan Âbid Çelebi (903/1497), görür görmez Molla İlâhi’ye intisâb etmiş, ardından karısı da Şeyh’den inâbe almıştı. Kendisi de, kadı’lık me’mûriyetini terkederek, evî civârında bir mescid yapmıştır ve burada oldukça feyizli hizmetlerde bulunarak, geniş bir halka vücûda getirmiştir. (149)

(148) Taşköprü-zâde, Şakâlîk, 217; Mecdî, 366.

(149) Taşköprü-zâde, age., 218; Mecdî, 367-368; Hoca Sadû’d-Dîn, Tâcü’t-Tevârîh, V, 202.
Zamanında, zahirî ilimlerdeki kudreti ile temayız etmiş olan Lütfullah Üskûbi (150) ile Şeyh Bedreddin Baba, bu neşvenin neşrinde İlâhi’nin halifeleri olarak faydalı hizmetlerde bulunmuşlardır. (151)

 Ayrıca, İlâhi’nin, Vardar Yenice’sinde, eserleri, hizmetleri, te’lif ve sohbetleri ile meydana gelen, vahdet-i vücud akidesine bağlı tasavvufî çevresi, bilâhare, Bedreddin Simâvi’nin,fikir kınlıları ile intizâc ederek, son zamanlara kadar bu havâlide yaşayacak olan bir Nakşıbendiyye muhinin meydana gelmesine âmil olmuştur. (152)

b — EMİR BUHÂRÎ (922/1491)

(150) Taşköpri-zâde, age., 218-219; Mecdî, 368-369; Hoca Sa’dü’d-Din, age., V, 274.
(151) Taşköpri-zâde, age., 219; Mecdî, 369; Lâmiî, Nefehât, 460-465; Hoca Sa’dü’d-Din, Tâcü’t-Tevârîh, V, 274.
(153) Lâmiî, Nefehât, 454; b. bkz.
la İlahi'ye intisâb ederek, tanımadığı ve tanınmadığı bir muhit olan Simav'a hicret etmekte bulmuştur. (154) İlahi'nin kendisinin vekili sıfatı ile İstanbul'a gönderdiği Emir Buhârî, Şeyh'inin Vardar Yenice'sine yerleşmesini müteakib de, O'nun halifesi olmuştur. II. Bâyezid'in, bu sıcak, ve samimî alâkasından istifâde ile, Emir Buhârî, Fâtih civarında kendi adı ile anılan ve feyzi günümüze kadar gelen, «Emir Buhârî Dergâhı»ni yaptırdı. (155) Sâlik ve tâliblerin gittikçe artması üzerine ihtiyaca cevap veremez durumu gelen tekkeye, bilâhare II. Bâyezid, bir mescid ve ilâve hücreler inşa ettirmiştir. (156) Meydana gelen izdiham karşısında bu tekke de kâfî gelmeyince Ayvansaray yakınlarında ikinci bir tekke yaptırılmıştır. (157) Bunu da, Edirnekapısı hariçindeki zâviye ta'kib etmiştir. (158)

Etrâfına toplananların çoğu ilmiye sınıfına mensûb olan Emir Buhârî'nin halifeleri, Nefehâtü'l-Üns mütercimi, Bursa'lı Mahmûd Lâmiî Çelebi (937-38/1530-31), tıb sahasındaki mahâreti ve Hakîm Çelebi

İDÂRÎ HAYAT VE TARİKATLAR

adi ile meşhur olan Şeyh Mahmûd b. Seyyid Ahmed (974/1566) ile, dâmâdî Şeyh Mahmûd Çelebi (938/1531) idi. (159)

Emîr Buhârî, Halife-i Hâmiddî (962/1554)'yi Eğirdir ve havâlîsinde, Lâmiî Çelebi'yi Bursa ve çevresinde, dâmâdî Mahmûd Çelebi'yi de, Edirnekapısi hariçindeki zâviyede meşhate nasbetmek suretiyle, İstanbul ve yöresinde tarikat neşrine me'mûr eylemişti. (160) Mahmûd Çelebi'nin, gerek Emîr Buhârî Dergâhı'nda, gerekse Edirnekapısi dışındaki zâviyede genişlettiği Nakşbendiyye halkası, dâmâdî ve Fâtih Devri vezirlerinden Koyun Mûsâ Paşa'nın torunlarından Abdullatif Efendi (971/1563)'nin meşihat ve hilafetinde devam ettirilmiştir. (161)

Lâmiî Çelebi'nin faaliyeti ise, te'lîf sahasına inhisar etmekle birlikte, eserleri ve tercümeleri ile günümüze kadar uzanan bir te'sir icrâ etmiştir. (162)

(159) Atâî, Zeyl-ı Şakâlk, I, 216-217.

(161) Ayvansarâyî, Hadikatü'l-Cevâmî, I/43 vd.; Taşköprî-zâde, Şakâlk, 315-316; Mecdî, 518/520.

Rüstem Paşa’nın ırşarları ile, burada ırşad hizmetinde bulunmaya rızı edilebilmişti. (163) Bilâhare, Hakim Çelebi’nin halifelerinden Rızâî ve Baba Efendi diye meşhûr olan Şeyh Mahmûd Efendi (987/1579)’nin gayretleri ile bu halka daha da genişletilmiştir. Öyle ki, Vezir Rüstem Paşa üzerinde, O’na ma’nevi baba olarak derecede müessir bir nûfûz sahi-bi olmuş ve «Baba» ünvâni bu sebeple kendisine tevcih edilmiştir. Mûrûdileri arasında, şâr Bâkî (1009/1600)’nin de bulunduğu dikkate alınırsa, Şeyh Mahmûd Efendi’nin geliştirdiği nakshî neşvesi ve tesîs ettiği ma’nevî halkanın ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş olur. (164)

Yine Hakim Çelebi’nin halifelerinden, Kastamonu’nlu Şeyh Şaban Efendi (1002/1593)’nin nûfûzu, Pâdişah III. Murad’a te’sr edecek derecede geniş bütünler kazanmıştı. Önceleri Mudurnu’dada ırşad hizmetlerine devam ederken, Pâdişâh Hocası Ataullah Efendi’nin delâletiyle İstanbul’a da’vet edilerek, Darp-hâne yakınlarındaki Çavuş Tekkesi’ne şeyh nasbedilmiştir. Bilâhare Emir Buhâri Dergâhı post-nişini Mehem Efendi (1000/1591)’nin irtihâli ile buraya post-nişin olmuştur. III. Sultan Murad ile yakın alâkâsını bildiğimiz Şeyh Şaban Efendi’nin vefâtında, Hükkümdar’a başsağlığına gelenler arasında, Şâir Nevî (1007/1599)’nin bulunması dikkate alınırsa, şeyh ile Pâdişah arasındaki kuvvetli râbita daha da iyi an-

laşılmış olur. (165)

Mahmûd Çelebi'nin halifeleri ise, daha ziyade telîf ve neşir sahasındaki hizmetleriyle bu tarikatın intişârına hizmet etmişlerdir. Bunlardan; Mişmel-zâde Mehmed Efendi (931/1524) ile, Gülistân, Divân-ı Hafiz ve Mesnevi şerhleri ve "Sûrûri" mahlasi ile yazdığı şiirlerle meşhûr olan, Şeyh Şaban Efendi’nin oğlu Mushhu’d-Din Mustafa Efendi (969/1561) başta gelmektedir. Şehzade Sultan Mustafa’ya hoca ta’yîn edilen bu zat, Şehzade’nin Kanuni tarafından öldürülmesi üzerine, inzivaya çekilerek, Mahmûd Çelebi’nin halifelerinden Abdullah Efendi (917/1563)’ye merbût bir hayat sürmüştür. (166) Ayrıca, Abdullah Efendi’nin halifelerinden olan ve "Gubârî" mahlasi ile şöhret-şiâr olan Abdurrahman Efendi (974/1566), Sultan Bâyezîd’in şehzadesi, Sultan Orhan’a muallim olarak ta’yîn edilmişdir. Mezkûr şehzâdenin, Yavuz tarafından katledilmesi üzerine, bir müddet kendisini gizlemiş, bilâhare Sultan Süleyman tarafindan affedilerek, hacc kafilesine kadı ta’yîn edilmiştir. (167)

İstanbul’da, nakşiliğin intişârında mühim hizmetler ifâ eden meşâyihden birisi de: Şeyh Ebû Sa’îd b. eş-Şeyh Sun’ullah Efendi (980/1572)’dir. Molla Abdurrahman Câmi ile birlikte, Ubeydullah Ahrar’a mûrid olmuş, hilafet aldktan sonra da, Horasan’dan Azerbeycan’a gitmiş ve Tebriz’e yerleşerek irşad hizmetlerinde bulunmuştur. Şah İsmail istilâsı üzerine, bilâhare Bitlis’e hicret etmek zorunda kalan bu zat,

(165) Atâi, Zeyl-i Şakâïk, I, 371; Bursali, OM, I, 98; Kültükoğlu, "Murad III", VIII, 625. İA.
(166) Ayvansarâyî, Hadikatü’l-Cevâmi’, II, 4; Latîfî, Tezâkire, 252.
(167) Atâi, age., I, 192-193; Latîfî, age., 252.
Kânûni devrinde İstanbul'a davet edilerek, halka tarikat telkinine me'mûr edilmiştir. (168)

Kânûni Sultan Süleyman, aynı hürmet ve i'tibarı, Ahrar'ın aşşabından Baba Haydari-i Semerkandi'-ye de göstermiş ve O'nun için Eyyüb'de inşa ettiği mescid ve tekke, bu vâdiden gelenler için âdet bir melce' ve misafir-hâne vazifesi görmüştür. (169)

Şeyhülislâm Ebussu'ûd Efendi (982/1574) ile ünsiyeti bulunan Şeyh Ahmed Sâdık (994/1505) ile, Şeyh Muhammed b. Kemâleddin eş-Şâşi'nin de, bu husus-taki hizmetlerine işaret etmek gerekir. (170)

Bütün bu gayretlerin neticesinde İstanbul'da tesis edilen ve takarrür eden Nakşbendiyye muhiti, muhtelif zamanlarda, muhtelif meşâyih tarafından, Anadolu'ya halifeler gönderilerek genişletilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu şeyhler arasında, Baba Ni'metullah b. Mahmûd en-Nahcuvâni (920/1514)'nin özel bir yeri vardır. Konya'nın Akşehir'ininde yaşamış ve İç Anadolu'na Nakşbendiyye'nin yayılışında müessir hizmetlerde bulunmuş olan bu zat, hiç bir kaynağa mürâcaat etmeden yazdığı, «el-Fevâtihü'l-İláhiyye ve'î-mefâtihu'l-ğaybiyye» (İst. 1325, II cild.) isimli tasavvufî tefsiri, Beyzavî Tefsîri'ne Hâşiye'si, Fusûsu'l-Hikem ve Gülşen-i Râz'a yazdığı şerhleri ile şöhret bulmuş, te'lifleri ile halkın Nakşbendiye'ye rağbetinin artmasında ehemmiyetli bir âmil olmuştur. (171)

Bursa'da, Lâmiî Çelebi'nin gayreti ile genişleti-

(169) Mecdî, 435.
(170) Atâî, age., I, 215-216.
(171) Brockelmann, GAL, s. II, 321; Bursalı, M. Tahir, OM, I, 40-41.
İDÂRÎ HAYAT VE TARÎKATLAR

len nakşîlık, Mişmel-zâde Mehmed Efendi (931/1524), Şeyh Bâli Efendi (980/1572), İlâhi-zâde Ya’kûb Efendi (999/1590), Şaban Efendi’nin halifesî Ali Efendi (1040/1630), Özbek-gir Mehmed Efendi (1070/1659) ve Çulcu-zâde Halil Efendi (1020/1611) ’lerin gayretleri ve semereli çalışmalarları ile daha da yaygın hâle getirilmiştir. (172)

Kendisinden sonra, oğlu İsmail Çelebi (1080/1669) yerine geçerek, irşâd faaliyetlerini devam ettirmiştir. (174) Yine Şeyh Urmevi’nin halifesîlerinden olup, bu hadise üzerine, üzüntüsünden Bursa’ya hicret eden Şeyh İbrahim Efendi (1060/1650), buraya yerleşerek, tarikatın intişârını devam ettirmiştir. Bilâhare Mahmûd Resmi (1077/1666) ile halifesî Ahî Mahmûd b. es-Seyyid Kâsim (1110/1698) Urmiye Şeyhi’nin mü­messili olarak şöhret bulmuş ve tarikatî bu adla devam ettirmiştirlerdir. (175)

Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dan, Bâyezid-i Bistâmi (232/846)’ye kadar, SİDDIKİYYE, Bistâmi’den, Abdülhâlik Gucduvâni (505/1189)’ye kadar, TAYFÜRİYYE, Guc­duvâni’den, Bahâuddin Nakşbend (791/1388)’e kadar,

HAÇEGÂNİYYE, Nakşbend'den, Ubeydullah Ahrar (895/1489)'a kadar, NAKŞBENDİYYE, Ahrar'dan, İmam Rabbâni (1034/1625)'ye kadar, AHRÂRİYYE, İmam Rabbâni'den, Şemsü'd-Din Habibullah Cân-ı Cân'nân (1195/1730)'a kadar, MÜCEDDİDİYYE, Cân-ı Cân'nân'dan, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (1242/1826)'ye kadar, MÜCEDDİDİYYE-İ MAZHARİYYE, Mevlânâ Hâlid'den günümüze kadar da, HÂLİDİYYE adıyla gelen Nakşbendiyye'nin, (176) bu kolları da, değişik mesâ-yiğ tarafından Osmanlı Ülkesinde temsil edilmiştir.

(176) el-Hânî, Abdülmecid, el-Hadâiku'I-Verdiyye, 8-9.
(177) Brown, The Dervıshes, 440.
(179) Müceddidiyye'nin Hindistan'daki tekâmülü, şiirleri ile Urdu dilinin gelişmesine de te'sir eden Mirza Mazhar Cân-ı Cânân (1195/1780)'ın hizmetleri ile tamamlanmıştır. (180)

Müceddidiyye'nin Osmanlı Ülkesi'ne girişi ise; Muhammed Murad-ı Buhârî (1142/1729) ile vukû bulmuştur. Hicaz, Sûriye ve Anadolu'ya çeşitli seyâhatlar yaptuktan sonra İstanbul'a yerleşen bu zat, İmam Rabbâni'nin oğlu ve halîfesi olan Muhammed Ma’sûm (1098/1686)'un halîfesi idi. (181) Haliç kıyasında yer alan Çarşamba muhitinde yaptıldığı, kendi adı ile anılan tekke, İstanbul'da Müceddidiyye'nin menba’i olmuştu. (182) Osmanlı Ülkesi’nde, Müceddidiyye’nin en ehemmiyetli simalarından birisi de, eş-Şeyh Abdu’l-ğani en-Nâblûsî (1143/1730)'dir. Özellikle Sûriye'de, çok geniş nüfuzu ile temayüz etmiş olan bu zat, Miftâhu'l-ma’iyye fi’t-tarikatı’n-Nakş-bendiyye isimli eseri ile, tarikat esaslarını izah etmiştir. (183)

(179) Algar, H. «Bibliographical notes», 257.
(181) Algar, ag. mak. 257; M.S. Tayşi-Kreiser, K., Die İstanbuler Derwishes, 56.
Bu arada, te'lîfleri ve bilhassa Mektûbât-ı Rabbâni'yi dilimize kazandırmakla, Müceddidiyye'nin yayılması na hizmet edenlerden, Tokatlı Mehmed Emin Efendi (1158/1745)’nin halifesini Müstakim-zâde Süleyman Sa’dü’d-Din (1202/1787) ile, aynı şeyhin diğer halifelerini de zikretmek icâb eder.

Ayrıca, Müceddidiyye’nin Melâmiyye-i Nuriyye su’besinin müessisi bulunan Muhammed Nûru’l-’Arabî (1305/1887) ile, O’nun halifelerinden ve Rifâîyye gibi muhtelif tarikatlardan da mücâz olan Kemâleddin Harirî (1299/1881)’nin, Tibyânü’l-Vesâil’i başta olmak üzere diğer eserleri ile aynı neşvenin devamı ve neşrine hizmetlerini de göstermek gerekir. (184)

2 — Nakşbendiyye’nin Osmanlı Ülkesi’nde Gelişmesini Hazırlayan Siyâsî Âmiller:

Osmanlı Hânedânı’na mensûb padişahların, meşâyihe ve mutasavvîflara karşı gösterdikleri, sıcak ve samimi alâkaya, geçen bahislerimizde bazı misâlere ile dikkati çeken ve devlet ricâli üzerindeki mühim te’sîrleriyle temayüz eden meşâyihe, padişahların çoğu, birçok valide sultan, pâdişâh kızlan, vezirler, paşalar, ağalar ve pek çok zengin bizzat intisâb ederek, tekkeler inşâ ettirmişler ve te’sîs ve tahsis ettikleri vakıflarla, tarikâtların neşvü nemâ bulmasına zemin hazırlamışlardır. (185) 1550-1560 yılları arasında surf

Anadolu Vilâyeti'nde, 342 cami, 1055 mescid, 110 medresenin yanında, 626 zâviye ve hankâh, bir kalenderhâne ve bir mevlevi-hâne'nin bulunduğu tesbit edilmektedir. Masrafları evkâf gelirinden karşılanan bu müesseselerin varıdâtından, 121 müderris, 3756 hatip, müezzin ve imamının yanında, 3229 şeyh, şeyh-zâde ve mütevellî'nin maaş aldıklarının nakledilmiş bulunması bu gayretlerin boyutlarını göstermesi bakımından dikkat çeker bir husûsdur. (186) Hanedândan ve devlet ricalinden pek çoğunun ehl-i tariki destekleyen maddî yardımları yanında, birçokları da, bizzat intisâb ederek intişârına yardımcı olmuşlardır. (187)

II. Bâyezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında, tarikat kisvesi altında faaliyet gösteren bâtmî zümrelerin siyâsî bir ehemmiyet kazandığına şahid oluyoruz. Şöyle ki: Başlangıçta, tamamen dinî mâhiyette bir tarikat te'sîs eden Erdebil Sûfîleri, daha Şeyh Safiyyü'd-Dîn Ebû'l-feth İshak (735/1334)’in torunu Sultan Hoca Ali zamanında açıkça şiîlige temayül duyarak, Íran, Irak, Sûriye ve Anadolu’daki bâtmî zümreler ve özellikle Türkmen aşiretleri arasında taraf taraf toplamaya çalışırlar. Hoca Ali’nin torunu Cüneyd, Şâfevi tarikatını dinî bir devlet hâline getirdi. (188) Eski milli an’anelerine mutâbakaâtı dolayısı ile, daha Selçuklular döneminde Anadolu Türkmenleri arasında yolma imkânı bulan bâtnî itikadı, zaman zaman, siyâsî tahriklerle merkezi devlet otoritesini sar-

(188) Kütükoğlu, B., Osmanlı-İran Siyâsî Münâsebetleri, 1-2; Yılmaz, H. Kâmil, Azîz Mahmûd Hüdâyî, 184-196.
san bir kudret olarak Osmanlılar zamanında da, ehemmiyetini muhafaza etmiştir. (189)

Bilâhare Şah İsmail'in, siyâsî mülâhazalarla tarikatları ve bilhassa bâtini zümreleri birer vâsıta olarak kullanıp, Anadolu'da Osmanlılar aleyhine yürüttüğü propagandalar, devletin bekâsi için tehlike teşkil etmeye başlamıştı. 1492 M.'de, meczûb bir dervişi'nin suikastına ma'rûz kalan Sultan II. Bâyezîd, tehlikinin büyüklüğünü sezerek, Teke kızılbaşlarından bir kısmını Rumeli'ye sürmüştü. (190) Safevîler'in te'siri altında olan şiilerin arzettiği tehlikinin genişliği gitgide artmış, şehzâdelerin saltanat mücâdelesi sırasında vukû bulan Şah Kulu isyâni ile bir felâket hâlini almıştı. Hattâ Şehzade Ahmed'in büyük oğlu Murad, isyancıların safında yer almıştı. (191) Safevî telkinatının tarikatlar aracılığı ile, Anadolu'nun vahdeini ve dini hayâti üzerindeki vahim te'sirlerini müşahede eden Yavuz Sultan Selim, İran üzerine Çaldıran Savaşı'ni tertipleyerek, şia emellerine kat'î bir darbe indirmiştir. (192)

Bu gibi menfi hareketlerin, tarikatlar veya tarikat görünüümündeki teşkilâtlar içinde cereyan etmesi, Osmanlı Ülkesi'nde tarikatların, en azından bir murâkabe ya da devlet kontrolü altında alınmasının zarûrî kılınmuştur. Ehl-i sünnet akidesine aykırı fikir ve davranışları yüzünden, muhâlif zamanlarda fikirleri

(190) Hammer, Tarih, IV, 64-65.
cerhe, müntesipleri ise sıkı bir ta'kîbâta uğrayan hu- rûfîler, ışklar, ve bu muhite bağlanan kalenderî, hay- dârî ve abdallar gibi derviş gurupları, varlıklarını, diğer tarikatlar arasına karışarak ve onların kûl-kûl- kiyâfetine bürünerek devam ettirmeğe çalıştılar. Bu sebeple, düşüncê ve davranışları ile onları da ifsâd etmekten geri durmadılar. (193)

Sultan Süleyman zamanında, Hacı Bektaş neslin- den geldiğini iddia eden bir kalenderî'nin, etrafına topladığı dervişlerle kıyâm etmesi, devletin başına bir gâile açmış ve isyan İbrahim Paşa tarafından bastı- rılabilmişti. (194)

Bütün bu hâdiseler, ehl-i sünnet akidesine bağlı meşâyih ve tarikatların önemini büsbütün artırmıştı. Halvetiliğin ikinci piri ve ehl-i sünnet akâidine ehem- miyet vermedeki hassasiyeti ile tanınan Seyyid Yah- ya-ya Şirvânî (862/1457)'nin te'siri ile Şirvan'a şii akâ- idi nûfûz edememişti. Şah İsmail ve taraftarlarının tasallut ve teaddîlerinden bezmiş olan Şirvan Sün- nî'lerinin, kendilerinin bu tehlikeden kurtarılması için Saltanat-ı Seniyye'ye müräumeatlari, 1578 İran sa- vaşının tertibine sebep olmuştu. (195)

Safevi Hânedâm'ın şii ile dayalı siyâsi anlayış ve propagandaları, II. Bâyezid ve Yavuz dönemlerin- de olduğu gibi, Kânûni devrinde de zaman zaman

(194) Solak-zâde, Târîh, 464.

devam etti. Muhtelif zamanlarda İran ile yaptığı müteaddit muhârebeler neticesinde, şiğile karşı uyanık olan Kânûnî de, seleflerinin yaptığı gibi, şi akâidi ile mûcadelle için, tarikat erbâbının yola tevcih etmeye ayrı bir önem vermiştir. «Şerî esaslara aykırı, tarikat anlayışını sapıklik» (196) telâkkı eden ve bu-lundukları her yerde, şi akidesine karşı olan ve sün-nilîği ile temâyûz eden nakşbendiler ile, diğer sün-nî tarikat sâliklerini himaye ederek Anadolu’nun vah-detini te’mine gayret sarf etmişlerdir. (197)

Diğer taraftan, Osmanlı uleması ile, husûsen hânedâna mensûb pâdişahların, ilim, tefekkür ve özel-lile vahdet-i vücûd mes’elesine olan merakları Molla İlähî ve halifeleri ile Alâaddin et-Tûsi (887/1482)’nin bu konuda muhitin merakını izâle eden izahlarıyla, nakshîlere karşı bir sevgi ve rağbetin doğması-na zemin hazırladığı ve bunun gittikçe geliştiği ka-naatine varılabilir. Bâtini ve şi faaliyetlerine karşı, nakş-bendîlîye meşâyihinden istifa etmek isteyen Kânûnî Sultan Süleyman, kalenderleri tenkîlden sonra, Seydi Gâzi Zâviyesi’ne, nakş-şeyhlerinden Şeyh Enveri (973/1565)’yi ta’yîn etmiş, bu fikrini ort-taya koymuştur. (198)

Uzun müddet melâmîlik ve bektâşîlik ile prensipleri bakımından farklılıklar gösteren Nakş-bendîlîgünin,

(196) İmam Rabbâni, Mektûbât, I, 50. XXXIV. Mektup.
Fâtih devrinde halvetîliğin, gerek halk, gerekse devlet adamları arasında yaygın olduğunu, bizzat Pâdişah'ın, Akşemseddin'e intisâb etmeyi iştiyakla arzû ettiğini görmüştük. (200) II. Bâyezid ise, halvetî tarikatine mensûb olup, zaman zaman onlarınzik meclislerine devam etmekte idi. (201) III. Sultan Murad ise, halvetî şeyhi Şucâ', nakşî Ş'a'ban Efendi ve uşâşâkiyye tarikatînîn şeyhi Hüssâmü'd-Dîn-i Uşşâki'î'nin İstanbul'a gelip yerleşmesi için hiç bir fedâkârlıktan çekinmemiştir. (202) Av düşkünülgü sebebiyle "Avcı Mehmed" diye yâd edilen Pâdişah IV. Mehmed ise zaman zaman meşâyîh ve ulemânın tenkidinden kendini kurtaramamıştır. (203) I. Ahmed ve bilhassa

Bektâşilik ise, başından beri Yeniçeri Ocağı ile

(204) Vassâf, H., Sefine, II, 133-134.
(206) Vassâf, H., Sefine, II, 112.

Ehl-i sünnet esaslarına riayeti ve şerî esaslara müstenid bir tarikat anlayışını benimsemeleri dolayısı ile, ulemâ beyinde ve ilim çevrelerinde revaç bulan Nakşbendiyye kemâl devrini XIX. asrın ikinci yarısında Mevlânâ Hâlîd-i Bağdâdî (1242/1826) tarafından teceddûd edildiği bu devrede yaşamıştır. Müntesip ve halifeleri, daha ziyâde medrese menşe’li olan Hâlidiyye’nin zuhûru, tarikat erbâbî ile ulemâ arasındaki ihtilâf ve münâkaşaları nisbeten ortadan kaldırmış ve Hâlidiyye, son Osmanlı Pâdişahları döneminde, devlet eli ile desteklenen bir tarikat olmuş­tur. (208)

(207) Ülken, H. Ziya, İslâm Düşüncesi, 198-199.
C — İLMÎ HAYAT VE TARİKATLAR

Devletin teşekkül etmekte olduğu ilk devirlerde, hânedan mensûbları, sadece, siyâsi ve askeri kuvvetin kâfi gelmeyeceğini, ma’nevî nifak ve dînî suikastlara karşı, ilim, fikir ve mefkûre ile mücehhez olmanın ehemmiyetini idrâk etmiştir. Fetihlerin kalıcılığı ve fethedilen bölgelerin devlete mâledilmesi için, imkân ve ihtiyâc nisbetinde, medrese, tekke ve zâviyeler inşa ederek, cemiyet hayatının düzenli olmasına itinâ göstermişlerdir. (210)

Bu yüzden Osmanlılar, devletin sür'atle genişleyen topraklarında Selçuklular ve diğer İslâm memleketlerindeki emsallerine uygun, medreseler te'sis et-

(210) Turan, Osman, TCHM Târihi, I, 175.
meyeye başladılar. Devletin devamlılığı an'anesine sı-
kısıka bağlı olan Osmanlılar için, Anadolu Selçuk-
luları, ayrı bir ehemmiyeti hâizdir. XIII. âsır Anado-
lolu Selçuklu medreselerinde, öğrencilere ders okutan
müderrislerin çogo, birer tarikat şeyhi durumunda idiler. İçlerinden bazıları "velî" derecesinde olup, ilm
ve fazilet ile temâyüz etmiş birisi hepsinin reisi si-
fatı ile "Şeyhü'l-islâm" ünvânını taşımaktı idi. (211)

Fikirleri, günümüzde de geçerliliğini koruyan ve
insanlığa yol gösteren, Kirmânî, Konevi, Arabi, Rûmi
ve Irâki bu muhitin güçlü mümessilleriydiler. (212)

İlk Osmanlı Medresesi, Orhan Gâzî zamanında,
İznil'de kurulmuştur. (133 M.) İznil'in fethini mü-
teâkib, kiliselerin mescide ve birisinin de medreseye
tahvilini emreden Orhan Bey, medresenin müderris-
liğine de, Şeyh Dâvûd b. Mahmûd er-Rûmiyyü'l-Kay-
seri (756/1350)'yi ta'jin etmişti. (213) Bilâhare Or-
han Gâzî, 736/1356-37'de, İznil'de Orhâniye Medre-
sesi'nin inşa etmiş, Kayseri de, vefâtına kadar bu med-
resenin müderrisliğini deruhte etmişti. Zâhir ve bâ-
tin ilimlerine vukûfu ile temâyüz eden bu zat, Şeyh-i
Ekber ve vahdet-i vücud fikirlerine bağlı bir muta-
savvıftı. (214) Bilâhare halefleri, Tâcü'd-Dîn el-Kürdî
(761/1359), Alâaddîn Esved (800/1397-98) ve Yâr Ali
Şîrâzl (814/1411) de aynı akideyi, İznil Orhâniye'sin-

(211) Akdağ, Mustafa, TİİT, I, 19-22.
(212) Köprülü, M. Fuad, İlk Mutasavvıflar, 201-203.
(213) Âşık Paşa-zâde, Tarih, 42; Baysun, M. Câvit, «Mesc-
cide», İA, VIII, 71-72.
(214) Şeyhül-Ekber Öbnü'l-'Arabî'nin, Fusûsu'l-Hikem'-
ne yazdığı, Matla'u huşûsu'l-kilem fi šerh-i Fusûsu'l-hikem ve
Mera'tîbu't-Tevhid isimli eserleri ile tanıldığımiz Kayserî ve
eserleri için bkz. Taşköprü-zâde, Şakââk, 8; Akbulut, A. Turan,
«Dâvûd-ı Kayserî», İM, III (1980), 61-65; Bursalı, M. Tahir,
OM, I, 67-68; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmâni, II, 333.

Nîtekim Osmanlı medreselerine emsâl teşkil eden Selçuklu ve beylik devri medreselerinde, birçok ta-rîkat ileri gelenlerinin müderrislik yaptığı, ilmi ve fikri şahsiyetleriyle, kendilerini çevrelerine kabût et-tirmiş olan Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmi ile Sadreddîn-i Konevî’nin Konya’da «şeyhülislâm» ünvânına sahip olduklarını bilinmektedir. (217) Anadolu’da seyâhatla-

(215) Akbulut, A. Turan, ag. mak., 78-81.
(217) Akdağ, Mustafa, TİİT, II, 60.
İLMÎ HAYAT VE TARİKATLAR 73

Bütün bu bilgiler gösteriyor ki: devlet teşkilâtının medeni ve kültürel müesseseleriyle resmen teşekkürâlünden önce, tekke ve zâviyeler, halkın eğitimi ve ye-tıştirilmesinde ehemmiyetli vazifeler icrâ etmiştir. Daha sonra, ilmi hayatı disiplin ve intizam altına alma zarüretine binaen, vakif müesseseleri hâlinde teşkilâtlanan medreselerin, birbiri ardından kurulduğu şâhid oluyoruz. XIV. asırda Osmanlı Devleti’nin en önemli ilim merkezi İznik idi. Bilâhare bu vasif, Orhan Gâzî, Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım Hân, Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın yaptıldığı medre-

(218) İbn Batûta, 99, 322-323.
(219) Kansu, Nâfi, «Küttlür Târihimiz Bakımından Tarîkatlar», ÜM, VI (1942), 99; Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 18.
(220) Çağatay, Neşet, Ahilik, 96. Çobanoğlu Halil Fütûvvet-nâmesi, vr. 56/b’den naklen.

Osmanlılarda eğitim, ilk, orta ve yüksek tahsili içine alan medreselerde ve çeşitli tarikatların açtığı, han-kâh ve zaviyelerde yapıldı. Birinciler, genellikle zahirî ilimleri, ikinciler ise, bâtini ilimleri müdavimlerine öğretirlerdi. Bu müesseseler, bir yandan, padişahlar ve saray ileri gelenleri, diğer yandan da zenginlerin, tahsis ettiği vakıflarla beslenir ve hayâtıyetini devam ettirirlerdi. (222) Bazan, han-kâh ve ribatlaraya, yemek ve yiyecek gibi zarûri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, medresedeki derslerine devam eden, talebe ve ilim adamları, ayrıca, vakfiye şartlarına göre, zaviyelerin zengin kütüphanelerinden de

(221) İznik'de ilk kurulan Orhâniye Medresesi yanında, ikinci olarak kurulan medrese, Lala Şâhîn Paşa Medresesi'dir. Taşköprî-zâde, Şakâik, 9; Adıvar, Adnan, Osm. Türklerinde İlim, 12-13; Baysun, M. Câvit, «Mescid», İA, VIII, 72.
(222) Yıldız, Sâkıb, İsmâlâ Hakkı Bursevi, 9. (Basılmamış doktora tezi)
İLMİ HAYAT VE TARİKATLAR

a. Medresede yetişenler, umûmiyetle, zâhire ve

(224) İlmiye Sâlnâmesi, (1334), 644.
nassların zâhiri mânalarına bağlı kalan bir anlayışı benimsediklerinden: Ulemâ-ı zahir,

Maarif tarihimizde, bu anlayışa uygun olarak, tekkeler ve dergâhlarda hadîs okutulduğu, (226) ve hatta tefsirlerin yazıldığı (227) bilinmektedir. Sonraları, medreselerin, devletin idâri kadrolarına eleman ettiği resmi bir hüviyet kazanması yanında, (228) tekkeler, kendi esaslarına bağlı kalmışlar, halka ve ulemâya ilim ve irfan öğretime devam edegelmişlerdir. Başlangıçta her iki müessese mensûblarının arasında -ufak fikrî tartışmalar istisna edilirse- pek ayırrılık olmamış, aksine pekçok ilmiye mensûbu, tarikatlara intisas ederek, fikir ve rûh bütünlüğüne de lîl thiết etmiştir. Yıllarını, müderrisliğe vermiş birçok ilim adamı, sonraları tasavvuf yolunu seçerek, irşâd hizmetinde tekkelerde devam etmiştir. (229) Ön celeri sâdece zâhiri ilimlerle iştıgâ eden bazı müderrisler, intisablardan sonra da, medreselerinde ders vermeye devam etmişlerdir. Bazıları da, şeriat ve ta-

(225) Yıldız, Sâkıb, İsmail Hakkı Bursevi, 9-10. (Basılı mamis doktora tezi)
(226) Okiç, Tayyib, Bazı Hadîs Mes'eleleri Üzerine Ted- dikler, 111; Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 18.
(227) Cerrahoğlu, İsmail, Kur'an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Âmiller, 126; Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 18.
(228) Akdağ, Mustafa, TİİT, II, 61.
(229) İlimye Sâl-nâmesi, (1334), 342-343; Mecdi, 77, 120, 158, 171-173; Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 585.
rikat anlayışlarını birleştirmeye çalışmışlardır. (230)

XVII. asırdan itibaren başlayan medrese-tekke tartışmaları kirici bir hâle gelinceye kadar, bu müşterek tutum, aşağı yukarı aynı devam etmiş, devlet ileri gelenleri, şeyhlerle olan yakınlıkları ulemâ ile de sürdürmüş, birinin elini öpmeyi saygı ve hürmet telâkkî ederken, diğerinin ayağından sıçrayan çamuru, süs olarak kabûl etmiş ve çamurlu kaftanın son elbisesi olarak saklanmasını isteyebilmiştir. (231)

Osmanlı Devleti'nde, ilmiye sınıfının reisi ve şer'i mahkemelerin nâzirî vasfî ile ortaya çıkan, «şeyhülislâmîk» müessesesi de, mevzûmuz açısından önemlidir. Osmanlıların altı asrın soylu saltanat dönemlerinde, bu ünvânın ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak tesbit edilemediği gibi, (232) bu ünvâna anılan ilk zâtın kimliği de tam olarak vuzûha kuşatılmış değildir. (233)

M. X. asrın (H. IV.) ikinci yarısında, İslâm kelimesi pekçok kelimeye izâfe edilerek kullanılmışsa da, bu ta'bîrler arasında «şeyhülislâm» terkibinin uzun ömûrlü olması ve devamlılığını muhafaza etmesi manidardır. Zira, bu ünvân, evvelce, münhasır ulemâ ve süfilere has olarak kullanılmaktadır. (230) Mecdî, 125, 130, 131, 171, 176; Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 79-80, 97-98.

(233) Kaydu, Ekrem, ag. mak., 203.
(234) İdâresini dini esaslara göre kuran ve koruyan bir devlet için çok ehemmiyetli bir mevki olan şeyhülislâmlık Zenbiller Ali Cemâli Efendi (932/1525), İbîn Kemal Paşa (940/1533) ve Ebussuûld Efendi (982/1574) gibi дирâyetli zevâtın yetiştirisi ile, mevki ve่นfüz itibarıyla, bir yönden sadrazam'a, dünyâ ve âhiret ilimlerine sâhip olmaları dolayısıyla da Pâdişahlara bile fâik bir seviyede tutulur olmuştur. (235) Pâdişahlaron azl ve hâl'inin, şeyhülislâm fetvası ile kuvveden fi'le çıkması bu husûsun bir delili olarak düşünülebilir.

Böylesine ehemmiyet arzeden bir müessesenin çıkışında rol oynayan faktörler arasında, II. Murad'ın, meşâyih ve ulemâya saygıyı siâr edinen şahsiyeti ve Osmanlı Devleti bünüyesindeki taşavvuf akımlarının te'siri ile, şâhinda dini temsil edecek merkezi bir otoritenin bulunması zorunluluğunu göstermektedir. (236) Taşavvufü düşüncenin son derece etkili olup Hacı Bayram-ı Velî (833/1429)’un müridi olduğu II. Murad’ın tahtını, genç yaşta oğlu II. Mehmed’e terkederek inzivaya çekildiğini, vasiyetinde, sâr sultanlar için yapılmış bir âdet olan türbeyet, kendisi için yapılmamasını, cesedin toprağa gömülmesini ve yağmur sularının, mezarına girebilmesini, (237) isteyecek ka-

---

(237) Öztuna, Yılmaz, BTT, II, 429.
dar, dervişâne bir karaktere sâhip olduğunu biliyoruz. Aynı zâtın devrinde yaşayan ve umûmiyetle ilk şeyhülislâm kabûl edilen, şer'i ve süfi kişiliği şahsında birleştirebilmiş Molla Fenârî (834/1430-31)’nin bu makama getirilmiş olması da ayrıca dikkat çekici-dir. (238)

(238) Molla Fenârî, Osmanlılarda, hem medrese, hem de tekke kolunun temsilcisi idi. Uzunçarşılı, OT, I, 532.
(239) Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zâviyeler, 68.
(240) Müstakîm-zâde, Devhatî’l-Meşâyiîh, 20; İmîye Sâl-nâmesi (1334), 361.
Osmanlılar arasında devlet-tekke münasebetleri

(241) Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zâviyeler, 71-72.

(244) III. Murad devri meşâyihtinden, Hakim Çelebi'nin müridi ve daha çok «Baba Efendi» diye meşhûr olan Filibevi Mehmed Efendi (987/1579-80), İstanbul Baba Efendi Medre­sesi'ni te'sis etmiştir. Baltacı, age. 118-119.
İLMI HAYAT VE TARİKATLAR

dığı çokça görülmüştür. (245) Bunun yanında meşâ-yiğin hiçbir zaman ilim tahsiline cephe almadiğıni da burada ifade etmek gerekir.

«...Ulu Osmanlı Devleti'nin ilk çağlarından, Sultan Süleyman Han zamanına gelinceye kadar, hikmet ile şeriat ilimlerini uzlaştıran gerçek araştırcılar ün almışlardı. Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han, Medâris-i Semâniye'yi yaptrıp, kânûna göre iş görül-

(245) II. Bâyezîd tarafından yaptırılan, Bâyezîd Medresse, (Bugünkü Belediye Kütüphânesi)'nin, resmen açılışı, Sivrihisar'lı Şeyh Baba Yusuf tarafından yapılmıştır. Baltacı, Câhid, Osmanlı Medreseleri, 163-164.
(246) Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, 21.

Daha evvel, Şeyh Bedreddîn’in isyânı ve öldürülmesi, bir kalenderi dervişinin, II. Bâyazîd’e suikast teşebbüsü, şiflerin devlet aleyhine isyânı ve ta’kibâ-ti, Sokullu Mehmed Paşa’nın bir derviş tarafından katlı, (250) 1444 M. senesinde, hurûfi bir şeyh ve ta’rafarlarının dinsizlikle itham edilerek öldürülmü, Kânuni devrinde, Şeyhülislâm Kemâl Paşa-zâde ve Ebussuûd Efendilerin fetvâları ile idam edilen Kara-manlı Şeyh Muhyiddîn, Bosnalı Şeyh Hamza Bâlî ve melâmi Oğlan Şeyh İsmail Ma’sûki’nin idama mah-kûm edilmesi, (251) gibi hâdiselerin meydana getir-diği dalgalanmalar, mes’eleyi Abdülmeclîd Sivâsî ve Kadi-zâde Mehmed Efendi’nin şahsında, tekke-medrese mücadelesi noktasına getirmiş, hattâ bu durum

Bitip tükenmek bilmeyen bu tartışmalar bir ya-

(252) Na’îmâ, Târih VI, 225; Yurdaydın, ag. mak. 119; Uzunçarşıli, OT, III-I, 351-354.
na bırakılsa, hem medrese, hem de tekke, bu yersiz çekişmeler yüzünden, kuvvet ve kudretlerinden seviye kaybederek, son zamanlara kadar, eğitim ve öğretim fonksiyonlarını icra edegelmişlerdir.

Tekkelerin, eğitim tarihinde oynamış olduğu bu gibi müsbet te'siri yanında, cemiyet hayatında derûhte ettikleri, içtimâi vazifeler de aynı derecede önemlidir. Bugün, dernekler, kulüpler, vakıflar, huzûr evleri ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarca giderilmeye çağırlan ihtiyaçlar, o devirlerde, tekkeler ve vakıflar kanalı ile yürütülmüştü. Nitekim tekkeler, ta-

(254) Uzunçarşılı, OT, III-I, 345.
İLMİ HAYAT VE TARİKATLAR

tekâlatların kendilerine ait âyin, zikir ve ibâdetlerini ifâ ettikleri yerler olmalarına karşılık, okul, tedâvi ve yardımlaşma müesseseleri, yolcular ve mensûbaları için misafir-hâne, bazan bir spor kulübü gibi vazifeleri de görmüştürler. Ayrıca, çalışma hayatını tarikat usûlüne bağlıyan ve spor dallarında da faaliyet gösteren tekâkelar vardı. İstanbul'daki Okçular Dergâhı ve Unkapan'ndaki, Pehlivanlar Tekkesi, spor, oyun ve atıcılığa mütemâyil gençlerin, dinamik enerjilerini mesrû zeminlere kanalize ettiği gibi, Miskinler Tekkesi de, evinde, evlâd ve iyâlînde aradığı huzûr ve şefkati bulamayan rûh ve beden hâc'tâlıklarını, hat-tâ cüzzamlıları, dergâh disiplini içinde tedâvîye uğrasan ve onlara evlerini aratmayacak derecede huzûr verme ve hizmet etmeyi, mûrîdlere kemâli için şart koşan bir nevi huzûr evleri gibi faaliyet gösteren, cemiyet hayatının kanayan yaralarını saran kurum ve kuruluşlar olmuşlardır. (256) Bu yüzden, medeniyet, san'ât, edebiyat, müsikî, hüsn-i hat tarihlerimizi, tekâkelere olmadan ele almak ve öylece düşünmek mümkün değildir.

Ç — ASKERÎ HAYAT VE TARİKATLAR

XIII. asrın ikinci yarısında, istikrarsız idâre ve iç kargaşalar elinde, kendi kendisini tasfiyeye doğru götüren Anadolu Selçuklu Devleti’nde, uçlardaki araziin, liyâkat ve kâbiliyet esaslarına göre, «ze’âmet» ve «timâr» adı altında parçalanarak, Apl’e, Gâzi’-lere ve Aşiret Bey’lerine tevdi ve tefviz edilmesi usûلدendi. Bunlar Devletin kilit ve nâzik noktalarında, çiftçilik, bağçılık gibi toprağı imar ile uğraştıkları gibi, lüzûmu hâlinde devlete verilmek üzere, «sipâhi» adı ile asker yetiştirirler, tehlikeli bölgelerde, ıssız kavşak ve yamaçlarda, inzibât ve âsâyişi, hudut boy­­larında da, emniyeti te’mîn işiyle uğraşırlardı. (257) Fakat Babaîler İsyâni ve Moğol istilaları neticesinde, Selçukluların, za’af ve bocalama devrininin açılması ile, bu uç beyliklerinin vazife ve selâhiyetleri renk değiştirilmiş, âdet herbiri, birer tâbi devletçik hüviyetini elde etmişlerdi. (258) Dış baskı, iç isyân ve otorite boşluğu neticesinde doğan anarşı, içtimâi hâyi­­tı alt üst ederken, «cemiyete en şifâli el, yine tekke­lerden uzatmıştı» denebilir. (259) Nitekim, meşhûr seyyah İbn Batûtâ’ya, «Anadolu’nun şefkat diyâri» olduğu hükûmünü verdiren ahiler, belli başlı merkezler­de, kendi teşebbüsleriyle te’sis ettikleri, bir nevi’ müs-

(257) Kafesoğlu, t., «Selçuklular», İA, X, 396.
(258) Kafesoğlu, t., ag. mak. 395.
(259) İbn Batûtâ, 312-313; Kara, Mustafa, Tekkeler, 147.

1. Fetholunan bölgelerde, yerli Türkmen ahâlî-den, timarlı sipâhîlik karşılığı alınan ve hükümetin sefer hizmetine, gerektiği yer ve zaman da, guruplar

(260) İbn Batûta, 326; Kafesoğlu, ag. mak. 402.
(261) Ahmed Hilmi, İslâm Târihi, 486; Kara, Tekkeler, 147.
hâlinde katılan, «Timarlı sipâhi»leri.. (263)

2. Osman Bey'in şahsına bağlı olarak «hassa or­
dusu»-nu teşkil eden ve ücret karşılığı tutulan «Nö­
kér»-ler, bilâhare «azap» ta'bîri ile anılmış ve daha
yenicerilik ihdâs edilmeden önce, devletin, ücretli dâ­
imi ordusunu teşkil etmişti. (264)

3. Ziraatle meşgül köylü ve Türkmen ahâlîden,
ulûfe veya birtakım vergi muâfiyetleri karşılığı ve
yazın savaş zamanlarında çağırılan, diğer zamanlar-
da ise kendi işiyle iştıgâl eden, «yaya» ve «müselleme»
sınıfı idi. (265)

Savaş zamanlarında, memleketin dört bir yanın-
dan çağırılan, Alp'ler, gâzî'ler, abdal'lar ve ahî'lere
tevdî edilen timarlı sipâhîler, o zamanlar için mem-
leket savunmasında, hem ucuz, hem de verimli bir
kuvvet idi. Ancak devletin bu kuvvete paralel olarak,
egitimli ve dâimi bir orduya olan ihtiyaçı da muhak-
kaktı. Bu zarûretler sebebiyle, Orhan Gâzî zamanin-
da Bursa Kadılığı'nda bulunmuş olan Ahî Kara Halil
(780/1378)'in teşebbüsü ile gerçekleştirilen yaya ve
müselleme teşkilâtı, ihtiyâca cevap veremiyordu. (266)
Bu def'a, I. Murad devrinde, vezir olan aynı zâtın
tavsiyesi ile, savaşlarda alınan, genç hristiyan esir-
lerden istifâde edilerek, «yeni çeri» ismi ile yeni bir askeri ocak vücuda getirildi (1363). (267) Devletin umûmiyetle küçük yaşta olanlarını tercih ettiği bu esir çocuklar, Selçuklular'da olduğu gibi, önce Anadolu Türk çiftçilerinin eline tevdi edilerek, onların yanında milli ve dini terbiyeyi almaları sağlanıyor, bilâhare de yeniceri ocağna girmelerine müsaade ediliyordu. (268)

(267) Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, 41.

(269) Uzunçarşılı, OT, I, 512, 531; Akdağ, TİT, I, 419.

Yeniçerilik ve bektâşî'lik münâsebetlerinde, Hacı Bektâş Veli'nin, yeniçerilerin isim babası oldugu ve onlar için hayır duasıında bulunduğu tarihden meşkük ise de, (272) bu tarikatın ordu üzerindeki nüfûzu kesinlikle bilinen bir vakıadır: Hattâ bektâşı bâbalarından biri, Hacı Bektas Veli'ye vekâleten, 94. kışlada ikâmât ederdi. Hacı Bektas Türbesi'nde şeyh olan zât vefat ettiği zaman, yerine geçen şeyh, İstanbul'a kadar gelip, ocaklı onu, debdebeli bir törenle, Ağakapısı'na kadar götürerek, tacını da, yeniçeri ağasının başına geçirirler ve aynı şekilde devam eden resmi bir merâsimle, Bâb-ı Âlî'ye gönderiler, kendi disine ferâce giydirilir, dönüşüne kadar da, izzet ve ikramla muâmele edilirdi. (273)

XIV. ve XV. asırlarda, Anadolu'da, ahilik, mevlevilik, babalıklı başta olmak üzere, rifâiyye ve kâdıriyye gibi tarikatların münteşir bulunduğunu gör-

(270) Koçu, R. Ekrem, Yeniçeriler, 8-9; Küçük, H., Tarikatlar, 202.

(272) Köprülü, M. Fuad, İlk Mutasavviflar, 48-49 ve ilgili dipnotlar.

Tekke ile kızılanın elele verdiği ve yeniçerîliğin bozulmadığı ilk devirlere ait tesbitleri dile getiren şu ifâdeler, bizce düşüncemizi te’yîd etmesi bakımından çok önemlidir.

«..Bu derviş-gâziler, emirleri altına giren kitleye, evvelâ yegâne gâye olarak cihâd ve i’lä-yı kelîmetullah umdelerini aşılıyor ve sonra bu umdelerin tahakkuku için lazım olan bilgi ve tecrübeyi veriyor, yolu gösteriyor, teşkilâtlandırap sevk ve idare ediyorlardı. Alp ve abdal gibi ünvanlar taşıyan bu mürşidler evvelâ Bizans topraklarını harben işgâl ediyor ve sonra oralarını tamamen İslâm-Tûrk toprağı hâline getirmek için muazzam bir faaliyete girişiyorlardı. Tarihın en dikkate sayılan hâdiselerinden biri olan

(275) Akdağ, Mustafa, TİİT, I, 413; Pakalın, M. Zeki, OTDT Sözlüğü, III, 619.
Osmanlılarca Devlet-Tekke Münaşebetleri

bu faaliyet, büyük bir enerji ve ma'nevi dehâ ile, en müsbet şekilde ve az zamanda netice veriyordu. Türk derviş-gâzileri bir şehri, bir memleketi fetheder etmez, derhal bir kısmı oralara yerleşiyor, kalan kısmı ise daha ileriye doğru gidiyordu. Arkadan daima taze kuvvetler geldiği ve en ateşli kuvvet en ileriye sevk edildiği için, bu yürüyüşün ardı kesilmiyordu. Bu taze kuvvetler Türk Milleti'nin en müteşebbis tabakasını teşkil ettikleri, yerlerini yurdlarmı terkederek, ilâ-yi kelimetullah aşkına, gazâ ve şehadet aradıkları için tarihteki mevkileri Amerikan, pionnerlerinden daha üstündür.» (276)

Muhtelif bölgelerin İslâmlaşması ve fetihlerin inşası sırasında, derviş-sûfîlerin müsbet rolleri, yerli tarihçiler tarafından böylece ifâde edilirken, yabancı araştırmacılarca da, şöyle dile getirilmektedir: «...Dîn-i İslâm'ın beynelmilel ve âlem-şümül bir din olması süfiyye şâyesinde olmuştur. Sûfîler, bilâd-ı gayr-ı müslimeyi irşâd-ı enâm için dolaştıklarından, dîn-i İslâm beynelmilel olmuştur. Şöyle ki, çeşitîyye, şûtâriyye ve nakş-bendiyye dervişleri, Hindistan ve Mala adalarına giderek, yerli ahâlînin lisanlarını öğrenmiş ve onların hayatlarına karışmış olduklarından, o memleketleri hariçten fetheden, başka lisan konuşan muta-assîf fâtihlerden ziyâde, ahâlî arasında İslâm'ı neşretmişlerdir.» (277) Ordudan önce, ordu içinde ve ordudan sonra yürütülen bu müessir ve müsür gayretler neticesinde vukû bulan yapıcı te'sirler, sonraları açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Nitekim tahta

(276) Öztuna, Yılmaz, BTT, II, 247-248.
cülüs eden Osmanlı padişahlarına, saltanat ve hükümranlığın tescili sadedinde, meşayıhten birisi taraftan kulç kuşatılması ile, ahiliğin şedd kuşanma merasimi arasında bârûz bir benzerlik görülmektedir. «Taklîd-i seyf» veya «takallüd-i seyf» adı verilen bu merasim, ahilike, yetişen ve mesleğinde ehliyet kesbeden bir müride, Ahî Baba tarafından, kabiliyet ve ehliyetin bir nişanesi olarak kuşatılan şedd, müridin şeyhine bel bağlamasını ifade etmekte başka bir şey değildir. (279) Varlığını kulçla kuran ve koruyan bir devletin temsilcisi olan pâdishah, fütüvvetin seyfi kolu sayılan Yeniçeri Ocağı’nın, kayıt küütüğünde, ilk sırayı alıyor ve ancak böyle bir merasimle hükümranlık hakkını kazanıyordu. (279) Çünkü bir hükümdarın, hükümranlık salâhiyetine sâhip olması ancak, «nakîbü’l-eşrâf», (280) şeyhülislâm veya meşayıhden birisi tarafından kuşatılan kılıç ile fi’len ilân edilir, aksi halde geçersiz kabul edildi. (281)

Beylikten devlete, devletten de imparatorluk statüsüne geçmekle, idâri teşkilâtta büyük bir esneme zarüreti başgöstermiştir. Ciddî ve insicamlı bir sosyal işbölümüyle, fetihlere geniş ölçüde ve fi’len işti-rak eden derviş-gâzflere paralel olarak, yениçeri ocağının muntazam ve muvazzaf bir kuvvet olarak te-

(279) Gölpinarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, 275-276; Öztuna, Yılmaz, BTT, IX, 354; Koçu, R. Ekrem, Yeniçerilik, 9.
(281) Gölpinarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, 275-276; Öztuna, BTT, VIII, 62.
sisi ile de, devletin askeri gücü teşekkür ettilmiş ol-

du.

III. Murad zamanına kadar (999/1590) hariçten kimsenin alınmadığı yeniçeri ocağı, kendi an'anesi, silsile ve hiyerarşisi içerisinde nizamını kurmuş ve bu kanunlara riayet edildiği süreden intizamını korumuş, aksi yapılmaya başladığı andan itibaren de, bütün kuvvet ve kudretini kaybetmeye başlamıştır. III. Murad'ın, Şehzade Mehmed'in sünet düğündünde başarı gösteren oyuncuların, ocağa alınmasını, Yeniçeri Ağa'sının değiştirilmesi pahasına emretmiş olması, askeri kuvvetin gücünün yavaş yavaş yitirmesine sebep olmuştur. (282) Koçi Bey meşhur Risâle'sinde, bundan uzun uzadıya bahseder. Çağına göre, askerliğin içtimâi hayat içindeki itibarı ve devlet için- deki önemi dikkate alındığında, «millet ve mezhebi nâ-ma'lûm ecnâs-ı muhtelife»nin ocağa girerek, oca-

ğın ne hâle gelebileceği ve ifsâdın nasıl hızlanacağı çok rahat kestirilebilir. Nitekim III. Murad'ın nizamı temelinden yıktığı tarihe kadar, kişilerinde, va-

tan müdafası ve savaş ta'limi ile uğraşan ocaklı-

arasında, bu tarihden itibaren, mensûb oldukları yer-
de otorumak, çarsi-pazarda ahsı-verisle meşgul olmak gibi, askerlik mantığına sigmayan gayr-ı tabii durum-

lar zuhur etmeye başlamıştır. Ayrıca Bektaşîliğin,

bölgesine muvaффak ve sağlam bir müessese üzerinde-

de nüfûzunu dikkate alan, bozguncu zümrelerin, bu tariktâna çözüm ve çäre arayan idareciler, ilk def'a oca-

ğın islahi ve modernize edilmesi için çaba harcamış-

lar, fakat her def'asında bu çabalar, ocağın dire-

(282) Kazancı-Seker, Medeniyet Tarihi, 185; Pakalın, M. Zeki, OTDT Sözliği, III, 621-623.
niş ve karşı-koyması ile engellenmiş, İslâhi, devlet ve ordunun idâmesi için zarûri tedbirler bir türlü alınamamıştır. Sonunda bu ocak, İI. Mahmûd zamanında, (1241/1826), meşâyih ve ulemâ ile yapılan bir istişâre neticesinde lâğvedilerek, ocakla manevî irtibat ve alâkası bilinen bektâsi tekkelerinin bir kısmi yıkıtılmış, bir kısmı da, nakşbendiler baştâ olmak üzere, diğer tarîkatlara tevdi edilerek İslâhi cihetine gidilmiş, bu tarîkat müntesipleri de, medrese kültürünün hâkim olduğu bölgelere nefyedilerek, onların cemiyet hayatına kazandırılmasını arzü edilmiştir. (283)
Devlet hayatının bekası ve idamesi için, iktisâdî hayatın sağlamlığı ve ekonomik hakimiyetin lüzumuna inanan Osmanlılar, kuruluş dönemin çözümleri aşıklandktan sonra, içtimai hayatın insicamı seyrini temin etmek maddi ile, istihsâl, sürüm, satış, mübâdele ve yol emniyeti gibi, ticari ve iktisâdî hayatın ıcaplarını, devletin kuruluş felsefesiine uygun bir tarzda tanzim etmenin gerekliğini hissetmişlerdir. Önceleri, câmi tekke ve ribatların çevresinde.DESCİ(150,503),(847,816)

Bünyesinde alpler, alperenlere de yer veren ahî teşkilâtı, bir yandan fetih ve gaza hamlelerini kolaylaştıran, ordunun ikmâl ve lojistik ihtiyaclarını, imkânları ölçüsünde temin eden askerî bir teşekkül, bir yandan da, şehir, kasaba ve hattâ köylerde, san'at erbâbmı ve çalışanları himâyesine alarak, bu kuruşların, işleyiş, eleman yetiştirme ve kontrolünü düzenleyen bir esnâf kuruluşudur. (285)

İKTİSADÎ HAYAT VE TARÎKATLAR

XIII. asırdan, XVIII. asra kadar «Ahilik», XX. asrın başlarına kadar da, «gedik ve lonca» adıyla, cemiyetin ekonomik hayatını tanzim eden bu teşekkülün adını, arapça «kardeşim» mânásına gelen «ahi» kelimesinden veya Türkçede «yiğit, eli açık ve çömert» mânalarına gelen «akt» kelimesinden aldıgı, tahmin edilmektedir. (286)

Cemiyetin iktisâdi hayatını tanzimde, mühim vazifeler icrâ etmiş olan ahî'lik, âdâbı, kuruluşu, işleyişi itibâr ile, tasavvufî tefekkürle iççe ve çok yarından irtibatlı bir manzara arzetmektedir. Ancak, ahî'lik ve fütüvvetin, tarikatlarla olan münâsebet ve farklılığı, araştırılması ve gerekli bir konu olarak karşımızda durmaktadır.

İlk plânda, esnaf ve san'at kuruluşlarının eğitim, üretim, kalite kontrolü ve fiyat politikasını gibi mes'elelerini düzenleyen ahî'liğin usûl ve âdâbı, iç-tüzükleri diyebileceğimiz, fütüvvet-nâmelerle tesbit edilmişdir. Bu tesbitler ile, sair tarikatların usûl ve âdâbı mukâyese edildiğinde, çoğu yerde benzerlik ve paralellik arzedenden prensiplerin, bazı mühim noktalarda farklılık arzettiği müşahade edilmektedir. Şöyle ki:

1. Mürıdlere kıyâfet olarak, ahî'likte, «şedd = kuşak» bağlanması ve şalvar giydirilmesi tercih edildiği halde, tarikatlarda, «hırka»nın, esas libas olarak kabul edildiği halde, tarikatlarda, «hırka»nın, esas libas olarak kabul edildiği görülmektedir. (287)

---

(286) Çağatay, Neşet, Ahilik, 51-52; Güllülü, Sabahattin, Ahî Birlikleri, 18.

3. Ahilikde mürid olmanın ilk şartı, esnaf, san'atkâr ya da bir meslek mensûbu olmak olduğu ve müntesiplerini, her birinin seviye ve kâbiliyetine göre, iş başında ve iş dışında iki yönlü bir eğitime tabi tuttuğu biliniği halde, tarikatlarda böyle bağlayıcı bir hükmün bulunmayışı dikkatleri çekmektedir. (289)

Daha da çoğaltılabilecek bu nüanslardan hareketle, bazı muhtemel neticeler çıkarılacak imkan dahilindedir.

Mensûblarım, ma'rifetullah'a erdirmeyi hedef edinen tarikatlar, irşad usûllerinde, insanların fıtrati temâyül ve istidatlarındaki farklılığı dikkate almışlar ve «Allah’a götürülen yollar mahlukâtın nefesleri sayısınıncadır» gerçeğini göz önünde bulundurarak hareket etmeye büyük önem vermişlerdir. Bu sebeple, müntesiplerini, aynı yere, ayrı yollardan götüren, sađece isim ve usûllerı birbirinden farklı, birer sistemle yek-digerlerinden ayrılmışlardır. Bütün insanların, aynı seviyede bilgi ve ma'rifete ermolmaları, anlayış ve idrakte aynı seviyeye sahip olmaları, fîtratları gereği mümkün değildir. «İnsanlara, seviye ve kâbiliyetlerine göre konuşunuz» hadisi, (290) bu farklı yaratılışa işâ-
ret etmesi bakımından, dikkat ve itina ile değerlendirilmelidir.

Bu yüzden tarikatlar, prensiplerini vaz’ederken, herkesi değil, kâbiliyet, karakter ve meşreb yapısı itibarı ile, asgari müşterekleri bulunan, cemiyetin belli bir kesimini ve onların psikolojik yapısı ve fitri istidâtlarındaki farklılığı dikkate alarak, buna göre, sistemini tesbîte itinâ göstermiştir. (291) Bu düşünce, her tarikatın, müntesip, müürşid ve usûllerinin, ma’nevi, rûhi, psikolojik ve sosyolojik tahlilleri yapılarak incelenmesi ile daha da vuzûha kavuşturulabileceği mahlîyettedir.

Tarikatlara tevcih edilen tenkid noktaları arasında mühim bir yer işgal eden, «semâ’, raks ve devrân»-ın, husûsen mevlevilikte, bâriz bir usûl olarak beminsemmiş olması, bu tesbitimize ışık tutabilecek bir kıymeti hâiz bulunmaktadır. (292)

Günümüzde, sadece eğlence vâsîtası olarak kullanan müsîkîyi konumuz dışında tutarak, bir gerçeğe işaret etmek istiyoruz. Eğlence ve dinlenme va-kitleri, insanların en fazla telkine müsâit olduklarını ve kendi geçmişlerini ve değer hükümlerinden isteyecek uzaklaştıkları, dolayısı ile de, şahsiyetleri en az kontrol altında tutabildikleri zamanlardır. Müsîkî ile sağlanan bu vasattan bilistiftafe, eğlence mescilerinde, müzik, tiyatro ve parodilerle istenilen her şey verilebilmekte ve her istenilen de onlardan alınabilmektedir. İşin en ilgi çekici taraflı ise, o zaman kadarki meşgalelerinden kendi isteği ile kopmak ve kurtulmak duygusu ile bu meclise gelen insanların, bu değerler alınırken veya mevcûd alıshkan-

(291) Tahralı, M., Tasavvuf Tarih Ders Notları, 6-7.
Gözlemiştir ki, eğlence ve müzikin, karakterine ve içinde taşıdığı prensiplere göre, son derece müsbet ve yapıcı olduğu kadar, son derece de, menfi ve yıkıcı olabileceği dikkitten uzak tutulmamalıdır.

Yaratılışı gereği, eğlenceye, müsikiyeye ve estetik zevke meyyâl insanların, cemiyet içinde varlığı bir vakıadır. İşte mevlevilik, bu karakter ve yaratılışta olan kişileri, bu zaaflarını yakalayarak, neyin şehirli sesi ve büyüleyici nağmesi ile, kendi saflarına çekmekte ve zamanla onların, gönül dünyasını tezkiye ve tasfiye ederek, menfi temâyüllerini, Hakk’a tevcih etmektedir.

Müriderine, delişmen tabiatlı, garib etvarlı ve savaşçı kişilerden seçilen, tekkelerini, hudut boylarında ve serhadlerde kurmaya büyük önem veren, Kâzerûniyye tarikatı, bu tutumu ile, mezûr karakter yapısındaki kişileri, kabına sigmayan ve deşarj olmak isteyen enerjilerini, fitne ve tefrika gibi içe dönük değil, cihad gibi kudsi ve dışa dönük bir hedefe tevcih etmek usûlünü, tercih etmiştir.

Müriderlerine, müridlerinden, günlük mev'îza dinlemekten başka vird vermeyen bir kısmın bektâşılığının, bağlamını belirtmek gerekir. (293) Daryal, A. Murad, Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri, 46-47. İğneli fıkraları ile Nasreddin Hoca’nın, Karagöz oyunu ile de Şeyh Küşteri’nin insanları gündürürken düşündürmeleri, kendilerinin tasavvufî hüviyetleri bu bakımından ne kadar önemlidir.

(294) Vittek, P. «Kâzerûni», İA, VI, 523; Kara, M. Tekkeler, 204.
yeniçeriler arasında revaç bulmasına da bu nazara bakılabilir. Hayatı at sırtında, savaş meydanlarında ve ölüm ile burun buruna geçecek bir kimse için, hem zaman, hem de, muhtac olduğu moral destek bakımdan, böylesine uygun ve o nisbette de kolay bir usûlün benimsenmesinden daha mantıklı bir şey yoktur. (296)

Her tarikatı, diğerlerinden ayıran, bâriz husûsiyetleri inceleme ve göstermek, konumuz dışında olmakla birlikte, ahilik ile sâir tarikatlar arasındaki farklılıklar incelenirken, mes'eleler, insanların meşreb ve karakter farklılığı dikkate alınmalı ve öylece değerlendirilmelidir.

Neşet Çağatay tarafından, Selçuklu ve Osmanlı

Türk'lerinin kendi yapı ve içtimai ihtiyaçlarına göre kurup, geliştirdiği, İslâm Dünyası'ndaki futuvvet ve diğer teaşkükülerden büyük nişbette istifade edilmekte birlikte, Türk'e has bir kurum olduğu işaret edilen ahilik, (297) bize Osmanlıların, te'sis edip inkişaf ettirdikleri devleti, hangi prensiplerle, teşekkür ve teessüs ettirdiklerinin canlı bir misali olarak karşımıza döndüklerine dair durmaktadır.

Bizce ahilik, genç ve delikanlı, dinç ve enerjik kişiler, kendi bünyesine alıp, onların, herhangi bir meslekte maharet kesbetmelerini, cemiyet hayatına kazandırıp, başboş bırakılmamasını dikkate aldığı kadar, gençlerin taptaze enerjilerini, mütehâssis müvirtualar elinde, içtimai hayatın idâmesi için zarûri olan mesleklere, ibâdet nevesi içinde kanalize etmenin yolunu tercih ve te'sis etmiş, bir esnaf tarikatıdır.

Ma'nevi terakkide, belirli bir merhaleyi katetmiş ve ma'rîfet lezzetinden bir nebze tatmış bir mûrid için, dünyevî herhangi bir işin seyrine mûdâhale, takdir ve kazâ-yi ilâhîye muhâlefet telâkkâ edildiği halde, iş-yerinde demir dönjen, maden eriten ve eşya şekili veren san'âatkâr ile deri tabaklayan debbâg için durumun böyle olmaması hem tabii bir ihtiyaç, hem bir mecbûriyetettir. Bu düşünce iledir ki, Ahîlik'de, kiyaşet olarak, mûride, şalvar, kabûl edildiği halde, diğer tarikatlarda, hırka tercih edilmiştir. Bunlardan birincisi, vücuda süfli kısmını, ikincisi ise, hem ulvi, hem de süfli kısmını zabt u rabt alta alınan sembolü olmuştur. (298)

Bir emri ile, devletlere savaş açabilecek ve birçok insanın ölümüne hükmedebilecek yetkilere sa-

(297) Çağatay, Neşet, Ahilik, 53.

XIII. asır Anadolu Türk cemiyetinde, iş hayatının bütünü, işlenen eşyânın cinsine ve san'atın şekline göre, sıkı kâdelere bağlı birer esnaf tarikatına ayrılmıştı. Bugünün esnaf dernekleri diyebileceğimiz bu zâviyeler, san'atın her kolunda çalışan insanları, bir «pir»ün, (300) ma'nevi kudsiyetine baglayanak, onlar, bu san'atın tarikatçı içinde, mesleğinin prensiple-

rine sadık ve isinin bütün kâidelerine candan bağlı bir mürîd hâline getirilmiştir. (301) Bununla da kalmamış, bu insanların, o büyük pirlerle gönülden ve ma'nen bağlanmaları sağlanmış ve kendilerine, işlerinde gösterecekleri en küçük bir ihmal ve kusûr ile, pirin sevgi ve himmetinden mahrûm kalacağı telkin edilmiştir. (302) Her iše, böylesine bir ulviyyet ve kudsiyyet izâfe etmenin neticesidir ki;

Ok atıcılar - toz koparanlar-, değil müsâbakalarda, günlük idmanlarında bile abdest alıp iki rek'at namaz kilmadan, herhangi bir sebeple de olsa, ok ve yaylarını ellerine almazlar ve el sürmezlerdi.

Gemiciler tûfanda, inananları kurtardığı için, gemilerini mukaddes sayarlar, bu düşüncede ile, üzerinde abdestsiz dolasmadıkları gibi, kazara, insan hâli, ona çer-çöp atmayı bile günah telâkki ederlerdi.

Pehlivanlar, abdest alıp iki rek'at namaz kılmadan ve kendilerine cazgîr tarafından pir'leri Hz. Hamza'nın rûhâniyeti hatırlatılmadan güreşe başlamazlardı. (303)

Şeyhlerine, yıkayıcı elindeki ölü gibi teslimiyet gösteren ve onu her zaman yanında hissedenden sahatkâr bu yüzden, işinde ihmalin olmaması için bütün dikkat ve hassasiyetini ortaya koyup, mahâretini ibraz için gayret gösterirdi.

Böylece yerli sanâyinin imalatçılıarı diyebileceğimiz, kuyumcular, ayakkabicilâr, dokumacilar, derici-

(301) Şapolyo, E. Behnan, Tarikatlar Târihi, 234-235.
(303) Ergin, O.; TMT, I, 226-227; Ayanoğlu, İ. Fazıl, Ok Meydanı ve Okçuluk Târihi, 23-31; Daryal, A. Murad, Kurban Kesmenin Psikolojik temelleri, 74-75.
İKTİSADÎ HAYAT VE TARİKATLAR

Müşterek hayat şartlarının, perçinleyici te’siri altında esnaf, diğer zümreler ve bilhassa tarikatlarla başlangıçtan beri öylesine içiçe girmiş, o kadar birbiryle bütünleşmiştir ki, aralarında herhangi birini ayrındı ederek, tek başına tanımaya bile imkân yoktur. Ancak ahilik, I. Murad Hüdâvendîgâr zamanından itibâaren iki kısma ayrılmış, «eli bayraklı, beli kuşaklı» kısmı, yeniçerilik adıyla, merkezi ve müstakil bir kuvvet olarak, kurulurken, (207) diğeri de, san‘at erbabı ve esnaf arasında yaşamakta olan zihniyetini, Anadolu, İstanbul ve Rumeli’nin bedesten ve loncalarında, günümüze kadar devam ettirgelmiştir. (308)

Umûmiyetle, Anadolu’nun, doğu-bati, kuzey-güney hatları arasındaki alış-verişi sağlayan, transit

(304) Hz. Âdem’i, çiftçilerin, Hz. Şîd’i, hallaç ve gazzâzların, Hz. Hamza’yi, pehlivanların, Selman-ı Fâris’yi, berberlerin pîr’i gösteren liste için bkz. Şapolyo, Tarikatlar Tài-rihi, 234-235.
(307) Ülgener, S.F., Ahlâk ve Zihniyet Meselelerî, 28.
kervan ticaretine dayalı ticari hayat için, (309) yolların emniyet altına alınması hayatı önem olduğu bulunmakta idi. Bu sebeple ticari hayatın tanzimi de, zaruri olarak zaviyelere tevdî edilmiştir. Yerleri bazen kendi arzuları, bazan da, devletin tensibi ile tesbit edilen zaviyeler, (310) ıssız dağ-başları, tehlikeli boğazlar, ser-hadler, önemli kavşak noktaları ve yamaçlarda kurularak, herbiri, imkânları ölçüsünde, kendi çevrelerinde, âdetâ birer minyatür şehir, birer medeniyet meydanı teşkil etmişlerdi. (311)

Memleketin en işlek ulaşım yollarında, araâksiz ticari eşya taşımakta olan kervan kâfilelerinin, soygunlara karşı güvendiği yerlerdeki istirahatleri, böylece te'mîn edildiği gibi, memleketin muhtaç bulunduğu her nevi zarar işler, bağlar, meyve bahçeleri, değirmenler bu zaviyeler çevresinde te'sîs edilmiştir. (312) M. 1300 yıllarda, Selçuklu şehirlerinin, sürekli, siyasi ve içtîmâî karışıklıklara sahne olması ve Osmanlıların fethettikleri bölgeleri, çabucak Türk nûfûsu ile doldurma zarureti neticesinde vukû bulan muhâceret sebeiyle, Horasan'dan ve diğer bölgelerden gelen dervişler derhal buralarda yerleşerek, zaviyeler te'sîs etmişler, ziraat ve hirfetle meşgul olarak, Rumeli'nde

bulunmayan bazı meyveleri de, beraberlerinde getirip yetiştirmişlerdir. (313)

Osmanlı Devleti’nin, teşekkürülü döneminde, bu müesseler vásıtası ile:

a. Devlet hâkimiyetini te’min ve idâreyi te’sıs edecek olan, Türk personelin, âileleri ile birlikte gelip, şehirlerde yerleşmeleri, serbest veya mecbûrî iskânlarla fethedilen bölgelerde müslüman-Türk nüfûsun artırılması,

b. Câmi, medrese, tekke, dârü’ş-şifâ, imâret ve vakıflar gibi, hem dini, hem içtimâî, hem de iktisâdî formasyonu hâiz teşkilâtın te’sisi ile, kültür hâkimiyetinin gerçekleştirmilmesi ve bu müesseselere bağlı olarak, Türkleşme ve İslâmlaşmanın hızlandırılması,

İktisâdi ve ticârî hâkimiyetin ele geçirilerek, refahın yaygın hâle getirilmesiyle, yeni muhâcîr Türk kitlelerinin, şehirlerde yerleşmeleri, böylece yerli unsurun, yeni gelen muhâcîrler elinde eritilmeye çalışılması, bilhassa ahi esnaf, kuruluşunun organizasyonu ile, ticârî ve sinaî hayatın Türklere el değişmesi gibi muhâcîl telif âyetleri gözönünde bulundurulmuştu. (314)

Böylesine, yapıcı bir hizmet ve oldukça da ağır bir mes’ûliyeti üzerinde taşıyan ahilik, Türkleri ve yerli göçmenleri, bir meslek sahibi yaparak, onların şehir hayatına girisini ve uyum göstermelerini sağlayabilmştir. Bu da san’at sahasının Türkler eline geçmesine müncer olmuştur. Moğol istilâlari ile Anadolu’ya gelen yeni san’at erbâbî, desteklenerek takviye edilmiş, iş hayatı, hristiyan ve yerli esnafa karşı rekâbet kâbiliyeti ve iş-yeri sahibi olma imkânını kazanmıştır. (315) Ayakkabı, çizme, at koşumu, si-

(314) Çetin, Osman, Anadolu’da İslâmîyet’in Yayılışı, 102.
(315) Çağatay, Neşet, Ahilik, 90.
lah v.s. gibi, devletin zarurî ihtiyaçlarını gideren iş-kolları, millî hâle getirdiği gibi, ahi esnafının dayanışması ile meydana gelen güçlü teşkilât, gayr-ı müslim esnafın karşısında tutunmalarını imkânsızlaştırmıştır. (316)

Dayanışma ihtiyacından doğan birbirini korumak ve kollamak, dış te'sir ve tehlikelere karşı, birlik içinde karşı çıkmak gibi tarihî hâdiselerin varlığını mecbûri hâle getirdiği bu güçlü teşkilât, siyasi otoritenin sık sık el değiştirdiği devirlerde, kendi bölge ve beldelerini, bu tehlikeli bâdîrelerden kurtarmak ve sanat hayatının devamlılık kazanmasını te'mîn etmek gibi bir vazifeye başarı ile ifâ etmiştir. Nitekim İbn Batûta, bu konuda şu müşâhadelerine yer vermektedir: «Bu bilâdın âdetince, bir mahalde sultan bulunmadığı takdirde, hâkimi ah! olup, âyendegâna at ve libas i'tâ ve kadrine göre ihsan eder, Emr ü nehy ü rükûbi aynıyle mülûke müşâbhitir.» (317)

Her ahiinin emeğini değerlendirecek bir iş ve sanat sahibi olması esas olduğu gibi, bir ahiinin birkaç işkolunda değil, kabiliyetine en uygun olan, tek bir iş veya san'at dalında çalışması da şarttır. «..Elbette ve elbette ahiye ve şeyhe gerektir ki, bir san'atla mülûke müşâbhitir. Eğer san'atı yoksa ona fütüvvet değmez..» (318)

Her ahi birliğinin, yöneticilerini kendi içinde serbestçe seçmesi yanında, «ham madde ve ma'mûl eşya fiyatlarını belirlemesinden,» üretimin kalite ve miktar olarak planlanması ve onların rahatlıkla

(316) Çağatay, Neşet, age. 93, 94, 95 vd.
(318) Güllülü, Sabahattin, Ahi Birlikleri, 102; Tarus, İl-han, Ahîler, 26.

XV. yy.‘in sonlarına doğru, Bey’likten, Pâdişahlığa geçiş dönemi, Fâtih Sultan Mehmed Han ile yepenî bir safhaya girmiştir. Bu devreden itibaren, Osmanlı Devlet yapısının sıkı bir merkeziyetçi tavır takıntığını, idareci kadrolar yanında, ordunun da, merkezi bir yönetime doğru kaydüğünü görüyoruz. Devletin genişleyen topraklarında, hâkimiyet için zor rüti olan bu durum sebebiyle, cemiyet hayatının da, idarenin bu prensibe uygun bir biçimde, yeniden tanzim edilmesi ihtiyac hâline gelmişti. Bunun bir neticesi olarak, başlangıçta, Selçuklu Devleti’nin parçalanmış topraklarında ve tek bir otoriteden mührûm olduğu o devirlerde, her biri, bunduğunu mûntikada, siyasi bir istiklalde de sâhip gözükürken, yavaş yavaş bağımsızlığını kaybederek, şehir ve kasabalardaki diğer kuruluşlarla birlikte, saltanata sıkı sıkıya bağlı bir karakter kazanmalarına sebep olmuştur. Zira, cihan hâkimiyeti idealile ile ortaya çıkan Osmanlı Devleti’nin, savaş endüstrisine dayalı olan ihtiyacı,

(320) Gölpınarlı, «Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları», İFM, XI, 81; Tarus, İlhan, Ahiler, 42.
devletin bu birliklere doğrudan müdahalesını ve merkezî bir otoriteye bağlanmasını mecbûri hâle getirmiştir. Bu müdâhale târih içinde, iki yönlü olarak ortaya çıkmıştır.

Ahilerin nüfûzlarının kaybolmasını hazırlayan sebeplerden biri de: Savaş gelirleri ve ganımetlere dayalı olan, Osmanlı mâliyesinin, zamanla savaşların verimliliğini kaybetmesi, uzun süren harplerin mahlûbiyetle neticelenmesi ve getirdiği ile götürdüğüünün kıyaslanamayacak derecede dengesiz olduğu, gibi sebeplerle, savaş masraflarını karşılayamaz duruma düşmesidir. Harcamaların, mâliyenin kaldırımâyacağı bir seviyeye gelmesi üzerine, ticâret ve zenaat alanındaki kazançların vergilendirilmesi zarüreti hâsil

(321) Pakalın, M. Zeki. OTDT Sözlüğü, I. 262-263.
(323) Uzuncârşılı, OT, I, 513-514; Güllülü, S., Ahi Birlikleri, 122-123.
İKTİSADÎ HAYAT VE TARÎKATLAR 111

olsun, bu da siyasi otorite ile, ticaret ve zeneat er- bâbını içine alan, ahî birliklerini karşı karşıya getirmiştir. Zira, Devlet, bu ve benzeri zaruretlar yüzünden, bir yandan bunların yönetimine, bir yandan da, sâhip oldukları imtiyazlara el koymak zorunda kal- miştir. Böylece «ahî baba» ve «kethüda»ların seçimi ile birlikte, ham-madde ve ma’mûl esya fiyatlarının tasdik ve ilânı, devletin resmi temsilcisi olan kadılar- rin yetkisine tevdî edilmiştir, tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi ve usûlsüzlüklerin kontrol edilmesi yetki- si de «muhtesib»e verilmiştir. (324)

(325) Güllülü, S., Ahî Birlikleri, 123-124.

Mezkûr sebep ve neticelerin vukûu ile meydana gelen ichtisâdi kriz, gittikçe artarak, XVIII. ve XIX.

(326) Ülgener, S.F., Ahlâk Meseleleri, 144; Güllülü, S., Ahî Birlikleri, 166.

(327) Güllülü, S., Ahî Birlikleri, 167.
yy.'lara kadar gelmiştir. Bu asırlara kadar, Osmanlı içtimai hayatında, her biri, kendi içinde teşekkül eden ve dışa kapalı bir hiyerarşi sistemi ile çalışan, terfi ve yükselmeleri kâbiliyet ve maharet esaslarına bağlı olan içtimai düzen, sarsılmaya ve bozulmaya başlamıştır. Esnaf ve san'atkârlığın değer kaybetmeye başladığı zamanlar, bir kısım esnaf, yeniçeriliğe kaymış, yeniçeriliğin değer kaybettiği zamanlardan da, birçok yeniçeri esnâflığa el atmıştır. Ve bu hal, esnafın yeniçerileşmesi, yeniçerinin esnâflaşması gibi garib bir durum meydana getirmiştir. 1740 M. senesinde, yeniçeri esâmî tezkeresinde, kırk binden fazla yeniçeri kayıtlı olduğu halde, (328) asıl yeniçeri sayısının iki bin'i geçmemesi, bu hususa barız bir misal olarak düşünülebilir. Yeniçerilikten tekrar iş hayatına dönen esnaf arasında, artık ahiliğin gelenekleşmiş ve kökleşmiş prensiplerini görmek muhâl olmustur. Bu teşkilâtı tanımak bir yana, onların getirdiği kâidelere: «Bizler sipâhîlerüz, deyû âlât-ı harp» le karşı çıkma imtiyâzı bile kazanmışlardır. (329) Sırf asker ocağına kaydolmak için, yeniçeri ağasına verdikleri rüşvetleri de, mâliyete ekleyen bu esnaf, artık başboş bir şekilde, kirli ve hileli yollara ve ihtikâra sapmaya başlamıştır. (330)

İç pazarları işgâl eden, sahte ve kalitesiz mallarla, müşterilerini aldatan kirli tutumları yanında, gerçek emek ve kalite ile mal üreten esnaf, pahalı mâliyêt karşısında tutunamayınca, geçimini dahi teminden acze düşmüş, onlar da, son çare olarak, hammâddeden kismaya, standartlara uymamaya, başka-
lärının çıraklarını ayartmaya, müşterilerini, yalan yemin ve sahte te'minâtlarla, aldatma yoluna ister istemez bula_HASHİ.showMessageDialog(331)

(331) Ülgener, S.F., Ahlâk Meseleleri, 149.
(332) «XIII. asırdaki, otuz iki esnaflın piri Ahî Evren-ı Velî'ye, bugûn dört milyon esnaf ve sanatkârın ziyâret edebileceğini, huzûrunda huşû ile dua edebileceğini, anma törenleri sahaları ile, kültür ve sanat galerilerini ihtivâ eden bir külleye hazırlamaktayız.

Belki, bizim mesâliımız yetmilyecektir. Ancak, bizden sonra nöbeti alacak postnâsin, ibâdet saydâgımız bu hizmeti tamamlayacaktır...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlıgı'nda, Refik SOYKUT'a hazırlatılan, «Orta Tol Ahilik» adındaki eser, Ankara, 1971'de neşredilmiştir. bkz. sahîfe, IV.
XIX. ASİRLDA TARİKAT VE TEKKELER
I — XIX. ASRİN GENEL DURUMU

XIX. asırdında Osmanlı Devleti, kendisini tarih sahnesine çıkaran, maddi ve ma'nevî mesnedlerinden kaymış, askeri-siyasi grafiğinin yanında, ilmi, iştimalı, iktisadi ve hukuki sistemleri, intizamî seyri kaybetmiş, iç gâile ve dış müdahaleler elinde, devletin esas unsurlarını arasındaki irtibat ve muvâzene zedelenmiş bir vaziyette bulundu.

Asırlardır, "muhteşem ve mağlûb edilemezliği" ile meşhûr olan bu devletin, saltanat, ordu, medrese ve tekke üzerine binâ ettiği nizâmin hızı, birden kesilmeye başlamış, asırlardır teba'aya saadet veren ge­lenekler, itibardan düşmüş, nizamsız ve adâletsiz bir gidiş almış yürüümüşdür.

Devletin en mühim mesnedi olan ordu, mütead­dit mağlûbiyetler, bozguncu iç sızmalar, inzibât ve inkişâfsızlık neticesi, nüfûz itibârını kaybetmiş, bu hâli ile, merkezi otoritenin muhâfazasına yarar bir kuvvet olmaktan çıkmıştır. Muhtelif zarûret ve endişeler sebebiyle, bu halden kurtarılması, bir çe­ki­düzen verilmesi mecbûri olan yeniçerilik, za'fîni ve illetelerini telâfi edici tedbirleri kabûl yerine, mevcûd hastalıklı hâlini muhâfaza etmek için, elinden gelen muhâlefeti yapmaktan çekinmemiştir. Böylece, devletin bekâsi için alınması lüzûmlu her tedbiri, isyân
ve kitâl ile karşılayan bir teşekkül durumuna düşmüştür. (1)

Bu hâli ile, esas vazifesini yapmaktan âciz kalan ocak, devletin teba'ası üzerindeki dâhili nûfûzunu da ortadan kaldırmıştır. Bu boşluk ve otoritesizlikten istifâde etmek isteyen ve menfi emelleri için fırsat kollayan, imparatorlûğun, muhtelif din, milliyet ve mezhebe mensûb unsurları, bazı iç ve dış tazyiklerin de te'siri ile, devletten ayrılmak temâyûlûne kapılmıştır. (2)

Batıda doğan «kavmiyetçilik» akımının, muhtelif unsurlardan teşekkül eden, Osmanlı Teba'ası arasına girisi ve yayılışı, dinî ve ırki tecânûsten mahrûm, devletin tabanında, derin çatlaklar ve tedâvîsi imkânîsiz içtimâi problemler meydana getirmiştir, muhtarıyet ve istiklâl isteyen hareketler alabildiğine hız kazanmıştır. (3)

Alışılmış eğitim düzeni, hayatın aksı ve ilmi inkişafa ayak uyduramayan öğretim tarzı ile medreseler, kurtarıcı, yol gösterici ve yön verici kafalar yetişiremez duruma düşmüştür. (4) «İsmi var, cismi yok havâî medreselerde», «akçe ile mülâzim olup, az zamanda müderris olma» (5) çığrının da açılması ile

(1) «Avrupa usûlû üzere muallem olmadıkça, a'dâya mu-kâbele, kâbll olamayacağı mukaddem ve muahhar Nemçe ve Rusya seferlerinde sabit olarak, bu emr-1 ehemm'in, hayyîz-1 fî'le isâli, erkân-1 devletin hâss-1 a'mâli olduğu halde, yeni-çerîlerin serkeşiliî bunun icrâsına mâni olurdu..» Ahmed Cevdet Paşa, Târîh, VIII, 139.

(3) Ali Reşat, Asr-1 Hâzîr Târîhî, 518; Ülken, H.Z., TÇD Târîhi, 38.

(4) Koçi Bey Risâlesi, 25; Ahmed Cevdet Paşa, Târîh, I, 87-94; Ma'rûzât, 50.
devam eden bu düşüş, «veli-nimetlerine kul, devlet ricaline zebûn, menfaate köle olmaktan» öte hünerleri olmayan, ehliyetsiz hocalar elinde büsbütün varlığını yitirmiştir. (6)

Cemiyeti, baştan aşağı kuşatan, tekkeler de, eri­yen diğer devlet müesseseleri gibi, bu inkıraz ve in­hilâlden nasibini almış, onlar da, «yol'dan değil, bel'­den gelen mürşidler»in tasarrufu alta girerek, za'­fa uğramış, bu üstün halk eğitimi müesseseleri de, seviyesini yitiren mesnuler arasında yerini almıştır. (7)

Osmanlılarda, kültür, edebiyat ve medeniyet an­layışı bakımından getirdiği, «ikilik» ve yeni fikri ce­reyanlarla, mühim bir ma’na taşıyan, XIX. asrın in-
celenmesi cemiyetin hüküm teşkilâtı olan tekkeler açısından bir hayli ihmal edilmiş gibidir. Mevzu'a bu açıdan yaklaşırsak, başında beri, hayatın içinde ve her kademesinde, devletle, elele bir ruh bütünlüğü arzeden, tekkelerle, idarı ve içtimâi hayat arasında vukû bulan, istihâleleri göstermeğe çalışacağız. Konumuz, mücerred ma'nâda ve kronolojik bir tarihçe içerisinde, yenileşme gayret ve hareketlerini ele almak değil, tezimizin girişinde gösterdikimiz çizgi ve sınırlar içinde, bu hareketlerin, klâsik müesseselerden olan tekkelerle münâsebetini, gelişen yeni durumlara karşı, bu teşekkülârın tavrî ve tekkelerin toplum hayatındaki yerini tesbite çalışmaktır.

Bu asra kadar, batılı devletlerle olan münâsebetlerimiz, siyasi vak'alar istisnâ edilirse, coğrafî konumları itibân ile, âdetâ birbirinin mütemmimi bulunan iki ayrı âlemin, arasında varlığı tabii olan, siyasi ve iktisâdi ilişkileri pek aşmaz. III. Ahmed devrine kadar, ne örf ve âdette, ne de fikir ve san'at sahâsında belirli bir te'sîr alış-verişine pek rastlanmaz. Tarih boyunca, hep muvaffakiyetine alışilmiş ve «mağlûb edilemez» ünvânını kazanmış ordu'nun, Viyana savaşından bozgunla dönmesi neticesinde, devletin, batı karşısında, askerî ve siyasi yönden zayıf olduğu anlaşılmıştır. Avrupa devlet yapısını yerinde incelemek ve Osmanlı Devleti teşkilâtı ile mukâyese-sini yapmak üzere, Yirmisekizinci Çelebi Mehmed'in, Paris'e gönderilmesi ile, batı ile ilk resmi temaslar başlamış olur. (1721 M.) (8)

Türk matbaacılığının ihdâsî ve ordunun yeni ih-tiyaçlara göre ıslâhi gibi,teşebbüslerin başlatıldığı bu devrin en önemli hâdisesi, şüphesiz, Yirmisekizinc-

ci Çelebi Mehmed’in oğlu, Sa’td Mehmed Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın, birlikte kurdukları matbaa olmuştur. (1726 M.) (9)

I. Mahmûd’un cülüsü üzerine, İbrahim Müteferrika tarafından kaleme alınan, Usûlü’l-hikem fi nizâmî’l-‘âlem isimli eser, ordu, askerlik ve ilmi sahada, imparatorluğun ve Müslüman şarkın muhtaç olduğu, kurtuluş reçetelerini gösteren, batılılaşma hareketlerinin ilk başlangıç beyan-nâmesi hüviyetindedir (10)

Devletin eksikliğini hissettği hususlarda yapılan bu ve benzeri tavsiyeler neticesi, ihtiyaç duyulan yeni ve teknik bilgilerin yurda mali edilmesi için, batılı uzmanların, devlet hizmetinde istihdamı cihetine gidilir. Böylece, bilhassa askerlik sahasında batı ilim ve fikir dünyası ile irtibat fiilen kurulmuş olur. (11) I. Mahmûd döneminde, mühtedî Fransız generali Humbaracı Ahmed Paşa, (Comte de Bonneval)’ın riyasetinde, topçu sınıfının ıslâhi ve tanzimi için alınan tedbirler ve 1734 M.’de Üsküdar Hendesehanesi’nin aynı zâtın gayretleri ile açılması bu meyanda zikredilebilir. (12)

III. Mustafa zamanına kadar, dağınık ve neticesiz teşebbüslerden öteye geçmeyen, ordunun batı standartlarına göre ıslâhi fikri, onun saltanatında, devamlı ve esaslı bir fikir hâlini alır. Sür‘atçi ocağının teşkili, yeni topların icadı ve kullanılışı, top-hâne’nin

(10) Tanpinar, age., 120; Adıvar, age., 151.
(11) Tanpinar, XIX. Asır Türk Ed. Tarihi, 14; Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, 143-144.
(12) Ülken, H. Ziya, TÇD Tarihi, 937; Tanpinar, age., 14-15.
oslâhi, mühendis-hâne mektebinin te'sisi, hep bu devrîn mühâlû olan yeniliklerdir. (13)

(13) Tanpınar, age., 15.

(14) 1207/1792’de ordu Silistre’de iken, Sadrazam Koca Yusuf Paşa’ya gönderilen bir emir-nâme’de: «..nizâm-ı devlete dâir herkesin mütâlaâtını bir lâyiha şeklinde kâleme alması» istenmiştir. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, VI, 4-29; Sabük, İ. Habîb, TT Edebiyatı Târihi, 56-57; Tanpınar, XIX. Asır TE Târihi, 19-20.
XIX. ASRIN GENEL DURUMU

İlgili her türlü bilginin ülkeye aktarılması gibi hususların ta'mimi, bunu te'yid eder mãhiyettedir. (15)

Batı ilim ve fikir dünyası ile, eleman alış-verişinin fiiliyâta döküldüğü bu dönemde, pâdişahın, mizâci ve bazı iç çekişmeler yüzünden, düşünülen yenilikler tahakkuk imkânı bulamamış, Kabakçı Mustafa İsyân'ın patlak vermesi ile, III. Selim öldürülmüş, Nizâm-ı cedid hareketi de, devlet hayatından çekilmek veya sinmek mecbûriyetinde kalmış gibi gözükür (1807). (16)

Hülâsa olarak vermeye çalıştığım bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, XVIII. asır İslâhat hareketlerinin bàriz husûsiyeti, cemiyet bünyesinde, fi'len esaslı bir değişikliği istihdâf etmeksizin, devrin muayyen ihtiyac ve zarûretleri karşısında, bazı teknik bilgi ve belgelerin, memlekete en kısa zamanda intikâli için, yapılan yarımlar ve teşebbüsler olarak kalmış olmasıldığı.
A — YENİLİK HAREKETLERİ VE TEKKELER

III. Selim devrine kadar meydana gelmiş olan aksama ve imkânsızlıkların ve bunların ber-taraf edilmesi için gösterilen çäreleri ihtiva eden bu lâyihalar, konumuna ışık tutabilecek ilgi çekici bilgiler vermektedir.

Bu temel müesseselerden, ilmiyye ve süfiyye'nin, XVII. yy.'da başlayan meşhur mücadeledeki, aslında zâhirî parlaklığa rağmen, içinde taşıdığı hastalığın ve gizlediği za'fın ilk tezâhûrleridir. (17) Buna rağmen,

tekkeler ve medreseler, yine de devlete ve cemiyete yön verebilecek seviyede elemanlar yetiştirbilmis- tir.

(18) er-Ra'd (13), 11.

(20) Aynı, a. esr., 36.

Avcı Mehmed’in saltanatı zamanında bocalama devresine giren nizâmın sarsintisi, ilk def’a te’-sirini orduda göstermiş, «Yeniçeri ocağının ısrârî ile padi­şah, Siyâvûş Paşa’yı veziriazam yapmıştı. Bilâhare İstanbul’a avdet eden askerler, halkı ışıyan ve tüği­yanları ile bi-zâr etmişlerdi. Bu sırada yeni pâdişah olan II. Süleyman’a karşî, can, mal ve irz emniyeti haleldâr halk galeyâna gelmiş, bu zorbaların tenki­lini istiyordu. Bu duruma muttali olan ve işin vehâ­metini kavrayan Şeyh Osman Fazlı saraya geldiğin­de, ulemâ ve vükelâyı, orada ölü gibi sessiz ve derin bir sükût, fakat şaşkinlik içersinde bulmuştu. Bunun üzerine, sarayın kapsındaki kale üzerinde çıkan Şeyh Fazlı, halka hitâben bir konu­şma yaparak, onların derd ve dileklerinin, zorbaların tenkilini ruhsat ve­rilmesi olduğunu tesbît etmişti. Birkaç def’a saray ile halk arasında gidip gelen, Osman Fazlı, nihayet san­cağ-ı şerîfî alarak, kale üzerinde çekmiş ve halka da istedikleri me’zûniyeti vermişti. Bunun üzerine, âsi askerîn zorla yüksek makamlara nasbettiği kimseler­le, ne kadar azgûn, taşkın ve zâlim kimse varsa, hep­si bu ahâli tarafından imhâ edilmış ve böylelikle,

(22) Aynî, age., gost. yer.
bir şeyhin halk indindeki te'sîr ve nüfûzu sâyesinde, İstanbul, aranılan eski huzûr ve sükûnuna kavuşmuştu.» (23) Bu misâller de gösteriyor ki, mevkilerinin ehli olan meşâyih, hem halkı, hem orduyu, hem de pâdişâhi kuşatan, ma'nevi bir otorite ve mehâbete nâhipti. Bu ma'nevi otorite ve mehâbette, eriyen ve çöken diğer müesseseler gibi, za'fa uğramaya başlamış ve meşâyih, kendi müesseselerinin bozulmasına yine ilk def'a kendileri karşı koymaya çalışmışlardır. Kallemi ve kelâmı ile, bu çöküntüyü durdurmayı çalışanların başında, Bursevî İsmail Hakkı Celvetî (1137/1724) gelmektedir. (24)

Tesbitimize mesned ittihas ettigimiz lâyihalardan biri, belki de en önemlisi, Ulemâdan Tatarsek Abdül­lah Efendi lâyihasıdır. Birinci bendi, ordu'nun, ikinci bendi ulemâ sınıfının tefessüh ve ıslâhından bahsetmektedir ve şöyle denmektedir:

YENİLİK HAREKETLERİ VE TEKKELER

Aynı lâyihanın üçüncü bendinde, mâlî sıkıntının giderilmesi ve sikkenin tashihi, dördüncü bendi ise, «tabâbetin lüzûmuna, ve medeni insanlar, bedevi gibi başıboş bırakılamıyacağma göre, terbiye, nizam ve siyâset-i belediyye’nin vücûda getirilmesinden», bahsederek, işaret ettiği şu hususlar bilhassa dik-katimizi çelbetmektedir. «... Zira, tavr-ı hazeriyet, maddî ve ma’nevi, envâ’-ı mehâsini müstedbi’ olmasi ile, beraber, ebdân-ı beşeriyye’nin za’f ü nezâketine ve envâ’-ı ilel ü emrâzın hudûsuna bâis ve bu cihetle nev’-i beşer hakkında maddeten bazı gûnûn mazarratı mûris olduğu gibi, ma’nên dahi insanda, fîtri olan ahlâk-ı haseneyi ifsâd ile beyne’n-nâs, tür-lü desâis ve tezvîrât vukûunu mûcib olup, ancak mazarrat-ı maddiyyesine tababet ile tedbir alındığı mi-sillü, mazarrat-ı ma’neviyyesine dahi ta’lîm ve ter-biye ve nizâmât-ı mülkiyye ve siyâsiyye tedbir alın-

(26) Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, 50-51.
mak lâzım gelir.» (27) Burada ileri sürülen, "mazar-rat-ı ma'nevîyye-nin terbiye ve nizam altında alınma-sından bahsedilmektedir. Tekkelerin, başından beri bu fonksiyonu icrâ ettiği dikkate alınsa, ıslâhat ted-birlerinin, yaygınlaştırılması ve istenilen gayenin hâ-sıl olabilmesi için, tekke ve tarikat erbâbından, en azından bu ma'nevi rahatsızlıkların giderilmesi için istifâde imkânlarının araştırıldığı ileri sürülebilir.

Bütün olup-biten bu misâllerden anlıyoruz ki, tekkeler, inhîtat ve inhilâl târihimizde, en son bozulan ve hâttâ, yeri gelince kendisinden istimâd edilen bir müessese olma gibi bir özelliğe sahip gözükmekektedir. Ne var ki, tekkeler de aynı geminidir. Onlar da bu bozulmalardan nasibini alacak. III. Selim'in başlattığı "nizâm-ı cedîd" teşebbüsünde, Galata Mevlevî-hânesi şeyhi Gâlib Dede (Şeyh Gâlib):

«Müceddid olduğu Sultan Selim'in din ü dünyâya, Nümâyândir bu nev-pûşidesinden kabr-i Molla'ya»

beyitleri ile sâhip çıkıp desteklerken, aynı harekete, Konya Mevlânâ Dergâhî Şeyhi Mehmed Çelebi'nin, rehberliğinde bir muhâlebetin yürütülüğü, arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır.

22 Zilhicce 1218 (1804) tarihli, Mehmed Çelebi'ye hitâben yazilmiş bir fermânı: «Konya'da bazı kişilerin, pâdişahîn emrine karşı geldiğini haber alındığını» beyanla, bu hareketi tê'dîb ve tenkil ile görevlendirilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya, kendilerinin yardımcı olması istenmiş, şeyhin bu kargaşalıktan zarar görmemesi için de, Karahisar

yahut Kütahya’ya gitmesinin daha uygun olacağını, nazik bir.uslub ile bildirilmiştir. (28)

Bütün bu nâ-mûsâid şartlara rağmen, müesseseler olarak, za’fa uğrayan ve erimeye yüz tutan tekkeler, İsmail Hakkı Bursevî (1137/1724), İbrahim Hakkı Erzurumî (1186/1772) ve Abdülğani en-Nâblûsî (1143/1731) gibi, müsbet te’sîrleri günümüze kadar gelmiş olan şahsiyetler yetiştirmeyi başarabilmişlerdir.

III. Selim’in acı âkıbetinin ardından, teceddûd devrinin en mühim siması şüphesiz II. Mahmûd olmuştur. Saltanata geçer geçmez, II. Mahmûd, müte lumière şişebiyetler ve iç huzursuzluklar yüzünden, nüfûz ve itibarı hayli sarsılmış saltanat müessesesi-haysiyet ve itibarını iâdeye, ayrıca sultanların da şahsi emniyetinin te’mînine önem verme zarûreti ile karşı karşıya kalmıştır. (31) Saltanat sahibinin sık sık el değiştirmesinin, istikrârlı tedbir almaya en bü-

(28) BA., Dolap, 2, Sandık, 34, Zarf, 34.
(29) BA., Dolap, 2, Sandık, 49, Zarf, 15.
(30) BA., Dolap, 2, Sandık, 49, Zarf, 123.
(31) Sebûk, İs. Habib, Türk Teceddûd Ed. Tarihî, 56.

(32) Tanpinar, A.H., XIX. Asır Türk Ed. Tarihi, 31; Yurdaydın, H.C., İslam Tarihi Dersleri, 149.
(33) Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, XII, 179-180.
B — YENİÇERİ OCAĞI'NIN İLGÂSİ
VE TARİKATLARLA MÜNÂSEBETİ

Bu ve benzeri rivâyetlere müsteniden, Hacı Bektaş Velî'nin ma'nevi murâkabesine tevdi edildiğini bildiğimiz bu ocak, inhat devrinin getirdiği, bazı iç ve dış te'sirler sebebiyle, çözülmeye ve bozulmaya başlamıştır. Bu sebepler arasında:

(34) Ahmed Cevdet Paşa, age., XII, 179-180.
a. Osmanlı Devleti’nin muhtelif zamanlarında, fikirleri cerhe, müntesipleri ve muhibleri sıkı ta’kîbâta uğrayan, babâi, haydarî, hurûfî, kalenderi ve ışklar gibi bâtîn zümrelerinin, varlıklarını ve fikirlerini muhafaza edebilmek için, çeşitli tarikatlara ve özellikle bektâşîlige, bu yolla ve bu gâye ile sızmaları, başta gelmektedir. Bâtınî zümreler, bu davranışları ile, bektâşîliğin, devamlı savaş hâlet-i rûhiyeyesi içerisinde bulunan ocaklı için benimsediği müsamahalı tavrından faydalanmak isteşi, hem tarikat ve tekkelerin halk indeneki nüfûzunun, hem de, pâdişâh ve idärelerin, tarikat ve tekke erbâbına tanıdığı imtiyazların ardına saklanarak menfî emellerini tahakkuk ettirecek yolunu tercih etmişlerdir.

b. Kışla ve silâhî kuvvetlerin, saltanat ve cemîyet üzerindeki keskin te’sirini de dikkate alan mezâkûr zümrelerin, bektâşiyye tarikatı vasıtası ile yenicîri ocağına hulûl ederek, onun silâhî gücünü de kendi hesaplarına kullanmak istemeleri, bu tip sızmaları daha da hızlandırmıştır. Daha da çoğaltılması mümkün olan bu sebeplerle, siyâsî kaynaklı bazı iç ve dış tahrikler te’siri de ilâve edilirse, durumun hiç de içациcli olmayacağı aşikârdır. Zira bu sızmalar, sadece bektâşîyye ile orduyu hedef almakla kalmamış, ulyema ile meşâyih, ordu ile saltanat, tekke ile medrese karşısında karşı karşıya gelmiş, devletin ana unsurları arasındaki âhenk ve muvâzeneyi zedelmıştır. Zamanla daha da genişleyen ocak ve bektâşîliğin karşılıklı bozulmaları, Osmanlı Devleti’ni sık sık mağlubiyetle neticelenen savaşlar ve toprak kaybî ile küçültmeye ve sarsıntıya sürüklemiştir. Kendi toprağı içerisinde bâtîn zümreleri, saltanatların idâmesi ve genişletilmesi için birer ilerî karakol gibi kullanan Safevîler ve özellikle Şah İsmail’in, tarikat-
YENİÇERİ OCAĞI'NIN İLGASI

Yeniçerilerin, Şeyhülislâm Tâhir Efendi (1254/1838)’nin bir fetvası ile, kendi içlerinden seçilecek, “eşkinci ocağı”nin yeni usûl ile eğitimini, 11 Haziran 1826’da kabûl etmişlerdi. Ne hikmettir bilinmez, eş-

(36) BA., Cevdet Adliye tasnîfl, No: 1734.
kincilerin eğitime başlamasından üç gün sonra (15 Haziran 1826) isyan etmişler ve bu kabullerinin sahte olduğunu böylece göstermişlerdir. (37)

(38) Hurûc ale's-Sultân: Meşrû Sultana karşı, alenen ki-yâm ve isyân ki, katı gerektirir bir suç, yerinde kullanılan bir ta'bîrdir. Pakalin, M.Z., OTDT Sözlüğü, I, 856.

Bir yandan da, «Kazan çıkarmadan hurûc etmek, Dûdemân-ı Bektaşîyân kânûnuna muhaliftir» (42) diyen ocaklı bayrak açmış, halkı kendi çevrelerinde toplamaya ve kendilerindenmiş gibi gözükmeye çağır­yorlardı. Aralarında Bektaşî Baba’larından bazıları, ellerinde teber ve ziller olduğu halde, Et Meydanı (Aksaray)’nda, zorbaları tahrik ve teşvik ediyor iken, diğer bir kısmı da, semt ve mahalle aralarına dağı-

Bu vakte kadar, medrese ve tekke'yi, yanlarına alan yeniçerilerin isyânları netice vermiş, aksi halde ezilmişlerdi. Bu def'a, ulemâ ve mesâyîhîn devlet ya-

(43) Ma'nevî bir Pir'in, himmetinde olduklarını duyğusu içinde ocaklarının bâki olduğunu ileri süren, Ocakların, kendisinin «Hacı Bektâş Ocağı» diye takdimi de mãnîdârdir. Dönüşmend, Kronoloji, IV, 110-111.

(44) Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, XII, 160.
mında yer alması ile yalnız kalan Yeniçeri Ocağı'nın akıbeti başından belli olmuş, bir kısmı kaçarak tek-kelere, bir kısmı da kışlalarına sığınarak kurtulmak mecburiyetinde kalmışlardır (9 Zilka'de 1241/15 Haziran 1826. Bu hâdisenin zuhûründen iki gün sonra, 11 Zilka'de 1241/17 Haziran 1826 Cumartesi günü, alınan bir kararla ocak resmen ilgâ edilmiş oldu. (45)

(45) Dânîsmend, İ.H., Kronoloji, IV, 110-111.
Şerif'in altında toplanmaya başladılar...» (46)

(46) Ahmed Cevdet Paşa, Târih, XII, 156.
mesâyih-i turuk-ı aliyye'den olan sizler ne dersiniz?»

Tarikat erbâbî ile ilgili mes'elelerin, bizzat mesâyih tarafından çözülenmesini isteyen bu konuşma, devlet ve imiyiye'nin süfiyye'ye karşı tutumunu gösterdiği kadar, mesâyihin, devlet ve ulemâya nisbetle bir nevi istiklal denebilecek ma'nevi muhtarıyetini de tebâruz ettirmektedir. Turuk-ı aliyye mesâyihinin bu soruya cevabı ise, yenicerilerin içerisinde bulunan ve onları destekleyen bektâsiyye mensûblannı, her şeyleri ile ifâde edebilecek kadar özlü ve nettir. «O tâlîfe ile ülfetimiz olmadığandan, hallerini bilemeziz.» (47)

Mesâyihin bu ifâdelerinden, onların, Hacı Bektâş Velî'nin şahsiyet ve Pîr'indeki müttefik olmakla beraber, evvelki bahislerimizde işâret ettiğimiz menfî sızmalar neticesinde, mevcûd müntesiplerinde hâsîl olan gayr-ı ahlâkî ve gayr-ı İslâmî davranışları, tassavvuf ve Hacı Bektâş Velî'nin yolu ile bağdaştırılmaktadır.

Ayrıca, «bazi bektâşîlerin, oruç yemek, namazı terketmek gibi kötülüklerden başka, «sebb-i Şeyhayn» ettikleri, (48) tevatür derecesinde vâkî ve ma'lûm olduğundan, Üsküdar, Eyyüb, Hisar vs. gibi muhitlerde olan Bektâşî tekkelerinin altmış sene evvel yapılmış olanların kadîm itibar olunarak, derûnlara

(47) Ahmed Cevdet Paşa, Târih, XII, 182.

Aynı şekilde, Ferruh Efendi'nin de, aynı sâikle, nefyi düşünülmekte iken, O'nun o sıralar «Tefsir-i Mevâkib» te'lif ile meşgülüyeti gözönünde bulundurularak eserini tamamlaması için, menfâsı irâde-i seniyye-i pâdişâhi ile, Tire'den, Kadiköy'e tahvil edildi. (51)

Bektâşiler arasında itikâdi bozulmalardan kendisini koruyabilmiş saf ve temiz bektâşilerin de mevcüdiyetini gösteren bu hâdise için bkz. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, XII, 133.

(51) Pâdişahların ulemâya ve ilme olan saygısını gösteren bu hâdise için bzk. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, XII, 133.

(52) Bu fermandan önce, alınan kararın icâbini icra etmek üzere, 20 Zilhicce 1241'de, Anadolu ve Rumeli taraflarının daki bektâşî tekkeleri için, özel bir me'mûr ile bir dersiamın tâ'yîn buyurup, mezbûrlar galle-i mezbûreye mutasarrıflar iken, fevt olup, ol zâviyede seyh ve hücûrâtında săkin olanlar, ehl-i bid'at ve müdmîn-i hamr ve fisâkadaıı olup, galle-i merkûmeyeye müstehak olmasalar, hâlâ pâdişâh-ı İslâm eyyedallahü ilâ yevmi'l-kıyâm Hazretleri, galle-i merkûme-yi cihet-i âhâra sarfa kâdir olur mu? Elçevâb: Olur.» fetvâsına müsteniden, 1242/1826 Eylül tarihli bir fermanla, II. Mahmûd, bektâşı tekkelerini kapatmıştı. (52) Devletin her bölgesinde, özellikle de,

Böyle bir uygulamaya sebep olarak, bektâşılığın şiii ve bâti szizmalarla teffessûh etmiş bir tarîk-ı hâ-ceğan olduğunu dikkate alındığını düşünülebilir. (56) Bu yüzdendir ki, son devir padişahları, ya nakşî ya da mevlevî idiler. (55)

Böyle bir uygulamaya sebep olarak, bektâşılığın şiii ve bâti szizmalarla teffessûh etmiş bir tarîk-ı hâceğan olduğunu dikkate alındığını düşünülebilir. (56) Bu yüzdendir ki, son devir padişahları, ya nakşî ya da mevlevî idiler. (55)

hâda hazırlıklı, uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki, başarıya eresiniz." (58) âyet-i kerîmelerinin tefsirini Kethübâ-zâde Ârif Efendi'nin mukarrirliğindeki bir derste yapmıştır. (59) Bu duygular neticesinde, Hacı Bektâş Veli'nin, rühâniyetinde idâm-i hayat eden yeniçeri ocağı'nda miralay rütbesinde temsil edilen bektâsiyye şeyhi yerine, yeni teşkil edilen Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'yi, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin kudsîyyetine havâle etmiş, ordu şehîlîgine, mevlevi meşâyihinden birini «mareşal» rûbesi ile tayîn etmiştir. (60)

Buna rağmen, Irak çöllerinden, Mısır'dan, Arnavutluğa kadar geniş bir sahaya yayılmış olan bektâşîliğin, binlerce muhibb ve müntesibi bulunan tekkelerinin kapatılması hâdisesi, başlangıçta sükûtla karşılanmıştır. Fakat bu sükût sürekli olmamış, zamanla mensûbîları, tarikatların meşrûiyetinin tanınması ve faaliyetlerine müsaade edilmesi için gayret göstermekten geri durmamışlardır. (61) Abdülazîz devrinde üç bektâşî tekkesi, kısmen buna muvaffak olabilmişler ise de, daha ziyade varlıklarını diğer tarikat erbâbî arasında ve onların tekkelerinde devam ettirmişlerdir. (62)

Kapatılma hâdisesinden sonra ilk def'a, Merdiven-
köy Bektâşi Dergâhi, Halil Revnak Baba’nın gayretleri ile açılmıştı. Sonra da, Rumelihisarı’ndaki Nâfi’ Baba Dergâhi ile, Çamlıca Bektâşi Dergâhi faaliyete geçmişti. Bütün bu olanlara rağmen, sâir tarikatlar arasında varlıklarını sürdürür ve II. Mahmûd’un ölümünü müteakib meydana gelen bu gelişmelere rağmen, (63) bektâşiyye’nin kuvvet bulması, II. Meşrutiyet döneminde İttihad-Terakkî Fırkasının, bektâşi ve melâmilerin, saltanata olan kırıncılarından istifade etmek istemeleri ve onları desteklemeleri neticesinde vuku bulmuştur. (64)

(64) Şapolyo, E. Behnan, Tarikatlar Târihi, 330. Bu devirde, İstanbul’da, 14, Edirne’de, 16 bektâşi tekkesi bulunmakta idi. Şapolyo, a. esr. 324.
C — BATILILAŞMA GAYRETLERİ VE TEKKELER

Devlet teşkilâtına çeki-düzen vermek, bozulan ve aksayan nizâmi ihyâ etmek için gayret gösteren idâ-reciler, ulemâ ve meşâyihin işbirliği ile, yениçeri ocağının ilgâ ederek, düşünülen her tedbir ve girisilen her teşekkürse, isyân ve kitâl ile cevap veren, silâhî bir güçten kurtulmuş oldular.

Bunlara ilâveten, selâhiyetleri, faaliyet sahaları-na münhasır kalan, mâliye, hâriciye, dâhiliye vb. ye-ni nâzîrliklar ihdâs edilmiş, Takvim-i Vekâyi’ adıyla ilk resmi gazete yayınlanmış, batılı ülkelerde dâîmî büyük elçilikler bulundurulması resmen kabûl edil-miştir. Yeni kıyâfet nizâmi, ilk öğrenim mecbûriyeti

(65) Dânîşmend, Kronoloji, IV, 114-120.
gibi, Osmanlılara için oldukça yeni denilebilecek değişikliklere girişilmiştir. (66)

Başlangıçta, bir fikir nüvesi halinde iken, hudadu devlet teşkilâtını pek aşmayan bu teşebbüsler, te-sis edilen yeni öğretim kurumları, cemiyet hayatına yön verici nizâmlar ve batılı ülkelerle başlayan sıkı temaslar neticesi, yukarıdan aşağıya doğru genişleyerek, cemiyet hayatının bütününe doğru bir yayılma istidadi gösterir. Önceleri, sadece orduya nizam vermek fikri ile başlatılan bu hareketlerin, sonrasıları toplum hayatında derin değişiklikler getiren bir veçhe kazanması, içtimâi hayatta değişik düşüncelerin doğmasına yol açar. Zira, asırlardır, «frenk usûlü» diye hor ve hakir gördüğü bir medeniyetin değerlerini, Osmanlı'ya kabûl ettirmek oldukça güçtür. Târîhi, an'anesi, kültürel değerleri birbirinden tamâmen ayr-ri, temel düşünce yapıları birbirinden o derece uzak iki ayrı toplumu birbirine, daha doğrusu, Osmanlı cemiyetini, Avrupa'ya yaklaştırmaya çalışmak pek o kadar kolay olmamıştır. İşte XIX. asra, bu tebed-dül ve teceddüdû, devletin bekâsi için zarûret derecesinde hissedelerle, aynı şeylerin lüzûmuna pek inanmayan ve hattâ karşı çıkanların bir mücadelede içinde, içtimâi sancılar ve fikri buhranlarla girilmiş-tir.

Başından beri, idarenin ana mesnâderinden biri olmuş ocağın kaldırılmasından, yeni teşekkül ettirilen ordunun arzu edilen kivâmi bulmasının kadar geçen zaman, devlet bünyesindeki, müesseseler arası âhenk ve düzenli dengeyi derinden sarılmış, meydana gelen otorite boşluğu ve iç kârgaşadan istifâde etmek isteyen tebaanın muhtelif unsurları, ayrılık, muhtâriyet

(66) Yurdaydın, H. Gâzi, İslâm Târihi Dersleri, 149-150.
ve istiklal temayıylene kapılmışlardır. (67) Bilâhare, hâsil olan bu dengesizliği ve düzensizliği gidermek üzere, Tanzimât Fermand'ın ilâni cihetine gidilmişdir.

Tanzimat öncesi yapılan, yenileşme hareketlerinden bazlarının, alışılmışın dışında olması, cemiyetin düşüncesi yapısı ve an'anevi değerlerine aykırı birtakım hükümler ihtivâ etmesi veya alınan tedbirlerin hazmedilememesi neticesi, içtimâî hayatta Meydana gelen muhalefet, tarikat erbâbi arasında da kendisini göstermiştir.

III. Selim'in, «nizâm-ı cedîd» teşebbüsüne karşı çıkan Konya Mevlânâ Dergâhi Şeyhi Mehmed Çelebi'nin bu davranışı, farklı kanaatte olan şeyhlerin mevcûdiyetini göstermekle birlikte, tarikat erbâbının tümüyle muhalefetini ifade etmez. Ve fakat, içlerinde başlayan iç kıpırdanmaların ilk işaretleri olarak pekâlâ değerlendirilebilir.

Bu muhalefetleri dikkate alan Sultan II. Mahmûd, meşâyih ve tekkelerin, halkın nabzını elinde tutan kişi ve kuruluşlar olduğunu dikkate alarak bazı teşebbüslerine, daha önceki sultanların yaptığı gibi, meşâyihin «küşâdî» ile başlamayı, bir tedbir olarak düşünmüştür. Böylece, hem yeniliklere karşı, halk indinde doğacak muhalefetin önlenecğini, hem de, onların, cemiyet tarafından daha kolay benimseneceğini hesap ettiği düşününlebilir.

Nitekim, dini ve fîkhî bakımından, durumu oldukça münâkaşalı, cemiyetin o zamanki anlayış ve yaşayışına yabancı olan, «devlet dâirelerine kendi resmi-
nin asılması» teşebbüsünde, II. Mahmûd'un bu endişesi kendisini açıkça hissettirir.

«II. Mahmûd'un resminin, Selimiye Kışlası'na asılması için yapılan merasimde, bütün vezir ve emirler attan inerek, resmi hürmet dolu bir eda içinde alıp, hazırlanan özel yerine koydular. Kurbanlar keşildi. Sonra Hz. Hüdâî Şeyhi tarafından okunan duaya, meşâyih-i Sünbiliyye'den meşhûr Yûnus Efendi «Fâtiha» diyerek, yirmibir pâre top atılmış ve resmin önünden merasim geçit töreni düzenlenmiştir.» (68)

«1835 yılında, Bâb-ı Âli'ye, alay ile gelen resmin açılış duasını ise, Sütlüce Sa'diyye Tekkesi Şeyhi Haşirci-zâde Süleyman Sıdkı Efendi yapmıştır.» (69)

Bunun yanında, yine de muhalefet ve dedikoduların önüne alınamamış, nihâyet pâdişahın ölümünden sonra, resimlerin üzeri birer örtü ile kapatılmıştır. Zamanına göre oldukça ileri ve cesur adımlar atmak isteyen II. Mahmûd, İstanbul'da pek yayılmış olan ve şer'i esaslara sıkı sıkıya bağlılığı şair edinen hâlidiyye tarikatının, bu durum ve tutumunu, teşebbüs ve hamleleri için, bir tehlike ve mahzûr tehâlâk ederek, 1828 senesinin nisan ayının ilk haftasında, İstanbul'da bulunan, meşhûr hâlidi halifelerini, bir geçede âniden toplatarak, kayak ile Kartal'a, oradan da Sivas'a sürmüştür. (70) O'nun böyle bir davranışını, muhtemel muhalefetleri önlemek şeklinde değerlendirilebileceği gibi, bektâşi tekkelerinin kapatılmasınından iki sene sonra meydana gelmiş olabileceği-

(68) Ahmed Râsim, İstibdattan Hâkimiyet-i Milliyye'ye, 205-206.
(69) Lütfî, Târih, V, 50; «İstanbul», İA, V-II, 1214/31-32:
ni tahmin ettigimiz halidi-bektasi mucecdelelerini yattirmak maksadina ma'tuf olabilecegi, ya da, ileriki bahislerimizde isaret edecegimiz gibi, halidiyye tarikatı bunesinde, bu tarikatın kurucusu ile, Istanbul Halifesı Abdülvahhab es-Susi ve taraftarlari arasinda husule gelen bir iç cekismenin durdurulmasi gayesi ile yapildigi dusanulebilir. Akla en yakin ihtimal de, bu sonuncusu olsa gecerdir.

(71) Bu son hadise, -hepsini temsil etmez ise de- tarikat erbabının, Sultan Mahmud'a karsi alenen bir cephe alisnin acik bir isareti olarak degerlendirilebilir. Hangi tarikata mensub oldugu mecbulumuz olan bu zatin sözler, gavet manidar ve serttir. Bu yüzden II. Mahmud ,bir mağlubiyetin verdiği firsat ve efkar-1 umumiyyede, yencieri ocağı aleyhine dogan havadan istifade ederek, ocağı lãgvedip, bektashi tekkelerinin faaliyetine son verirken, tekkelerini nakşbendilere

(71) Ahmed Râsim, İstibdattan Hâkimiyet-i Milliyeye, 179, Dânişmend, İ.H., Tarîhi Hakikatlar, I, 161-162.
tevcih etmiş, bunun yanında, şer'i esaslardan ta'vız vermez tavri ile, bektâşîsîn tam karşısında yer alan, Nakşbendiyye'nin Hâlidiyye kolu halifelerini, İstanbul'dan uzaklaştırmak ihtiyacı hissetmiştir. Bunları yaparken de, bizzat kendisinin de, mevlevî, ya da nakşbendi tarîkatına münteşib olduğu rivâyet edilen Pâdişah, tarîkat erbâbî ve tekkelerin, kendisine ve saltanata olan itimadârlarını sarsmamak için, tekke tâmirleri, sebiller, câmiler ve çeşmelerin inşa ve imârına ayrı bir önem vermiştir. Evvelce âdet olmadığı halde, baba soyundan Mevlânâ'ya mensûb olanlara dağıtılmak üzere, Konya mukâtâasmdan, yılda 1500 krş. verilmesini, ayrıca, İstanbul ve diğer bölgelerdeki mevlevî meşâyihine maaşlar tahsisini emretmiştir. (72)

O zamana kadar, saltanat erbâbının, mâlî yar-dımlarına karşı oldukça müstağni davranan mevlevî meşâyihinin, kendilerine tahsis edilen bu maaşları kabûl etmeleri, burada tebârûz ettirilmesi gerekli bir husûstur. Bir def'asında, Yenikapı Mevlevî-hânesi'ne ziyâret için gelen II. Mahmûd'a, dervişler tarafından, tekkelerdeki normal faaliyeti aksatacak derecede özel bir karşılama merâsimi yapılır. Tekkelerin tavrına yakışmayan bu nevi hareketlerden sıkılan Şeyh Abdül-bâkı Dede (1236/1820), bir fırsatı kolaylaarak, du-rumu pâdişaha arzetmek ister. Yine böyle bir ziyâret dönüşû, mukâbele-i şerife'nin bitimini müteâkib, memnûniyetini izhâr etmek üzere Şeyh'in yanına gel-en pâdişah, garkolduğun ma'nevi zevkden dolayı şeyhe teşekkür eder. O da, bu firsatın geldivine inana-rak, pâdişaha: «Ne olur efendim, bir daha, böyle bu dergâha gelmeyin.» dediğinde, ummadığı ve beklemediği sözler karşısında irkilen ve şaşkına dönen pâdi-

(72) BA, UM, No: 31768.

Aynı şekilde, siyâsî hayatını yeniçeri oçağına yaslanarak sürdüren ve türlü entrikaları ile meşhûr olan Sadrazam Hâlet Said Efendi, «Vak'a-i Hayriyye'de ocaklı ile işbirliği» içerisinde bulunduğunuerek, vezirin Konya'ya tahviline istemiş ve böylece can emniyetinin Konya Mevlânâ Dergâhı'nda daha da güvenli olacağıni düşünmüştü. Ömrü boyunca mevlevîliğe duyduğu muhabbet ve hizmeti ile meşhûr olan bu zât hakkında, sadrazamlığında, makam kapısının iki tarafında, melevî dervişlerine nöbet tutturduğu için, melevî meşâyih tarafindan hakkında: «Dervişleri, evliyâ kapısından, ağniyâ kapısına alıştırdı.» şeklinde ağır tenkîd ve ta'rizlerin yapıldığı, söylenmektedir. (74)

Bu iki rivayetten de anlaşılacağı gibi, meşâyihin, devlet adamlarının mâli yardımlarına karşı bu müstâğnî tutumu, II. Mahmûd tarafından kendilerine tâhsis edilen maaşları kabûl etmeleri ile ortadan kalkmış gibi görünmektedir. Bu durum tekke mensûbları açısından dikkate değerendirilmesi gerekli bir konudur.

II. Mahmûd’un ıslâhatları meyândında, Tanzimât

(73) Gölpinarlı, A., 100 Soruda Tasavvuf, 162-165.
(74) Ahmed Cevdet Paşa, Târih, XII, 57.
Fermânın ilânından onüç sene evvel, «Evkâf-ı Hümayûn Nezâreti»nin kurulduğunu ve bu nezârete bağlanan müslüman vakıflarının tek elden yönetilmeye başlandığını biliyoruz. (75)

O zamana kadar hayâtıyetlerini, kendilerine tahsis edilen vakıflarla kuran ve koruyan, tekke ve zaviyeler için, bu çok ehemmiyetli bir gelişmedir. Önceleri, tekkeler ve vakıfların idareleri, vakfiyeye şartlarına göre seçilen bir mütevelli heyeti tarafından deruhte edilirken, kurulan yeni nezâret ile, bu imkân ve imtiyazları ellerinden alınmış, vakıf gelirlerinin toplanıp, tevzii bu nezâretin insiyâtifine tevdi edilmiştir. Böylece tekke ve zaviyeler üzerinde, mali kaynakları kontrol altında alınarak, bir devlet başkısı te'sis edilmeye başlanmış ve onların nüfûz ve te'sirlerinin, kendilerine tahsis edilen maaş ve vergi muafiyetleri ile de, devlet hayatının gidişine doğru yönlendirilmeleri, te'min edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir uygulama ile, şeyh ve dervişler de, âdeta bi-rer me'mûr hâline getirilerek, onların da devlete bağılimliği sağlanmak istenmiş ve böylece halk in-deki nüfûzlarından, icâbında baskı ile, istifâde imkânları araştırılmıştır. Bu uygulamalar sebebiyle, Evkâf-ı Hümayûn Nezâreti ile Bâb-ı Meşihat (Şeyhülislâmîlık) arasında epey sıkıntı çeken tekkeler, 1281 (1864) yılında kurulan, devlet kontrolündeki Meclis-i Meşâyih'in teşkilî ile, nisbeten ferahlâmsâr sâda, yine de, insiyâtîf, kendilerinin değil, medreselilerin ve şeyhûlisâmîîliğin olmuştur. (76)

Evkâf-ı Hümayûn Nezâreti'nin, tekkeler üzerindeki te'sis ettiği baskının te'sirini göstermesi bakımın-

(75) BA, İrâde, Meclis-i Vâlâ, No: 25320; Albayrak, S., Dârü'l-Hikmetî'l-İslâmîyye, 40-41.
(76) BA, İrâde, Meclis-i Vâlâ, No: 25320.
dan, aşağıda zikredeceğimiz misâl, kâfi derecede bilgi verecek mahiyettedir.

Zikredilen bu misâllerden anlaşılmaktadır ki, bütün aksaklığına rağmen, yine de, tekkelerin, XIX. asırdında, halk üzerinde müessir müessese olma vasfını koruduğu, bu yüzden de, içtimâî ve idâri hayata yön vermeye çalışan ıslâhat teşebbüslerinde, devletin bu nüfûz sahiplerini kendi taraflarında görmek istedikleri, zaman zaman bunu te’mîn edebilmek için de, yeni düzenlemelere gidilmişik gibi mdi müşahede edilmektedir.

1 — Tanzîmât Dönemi ve Tekkeler:

a. Tanzîmât Döneminin Genel Durumu:

II. Mahmûd’un ölümü ve Abdülmecîd Han’ın, tahta cülüsü ile 3 Teşrin-i sânî 1839 Pazar günü ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, cemiyet hayatında yepyeni bir devrin başlangıcı demektir. Adîî, idâri, siyâsî sahalarda, devlet bunyesini yeni esaslar üzere-

(77) İbnü’l-Emîn, M. Kemal (İnal). Son Sadrazamlar, V. cüz, 714.
TANZİMÂT DÖNEMİ VE TEKKELER

rinde теşekкуле да’vet eden ve ferd-devlet münâsebetlerini, yeni bir tarzda ele alan bu fermanın en ehemmiyetli tarafı; bizzat Abdülmecid Han’ın, kendi hak ve salariéyetlerini, bu hattın hükümleri ile sınırlandırmış bulunmasıdır. (78) İkinci büyük ehemmiyet ise, ferdin hak ve hürriyetlerinin söz konusu olduğu yerde, pâdişahın bile kanunsuz uygulamalara girişimiyeceginin resmen tescil ve ilan edilmiş olmasıdır. (79)

İslâhât теşebbüslerine yalnız ordudan başlamağın yanlış ve sachat bir davranış olduğu fikrinden hareketle, idârî, hüküki ve siyâsî bir silkinmenin ifadesi olan bu fermanın ilanı ile, içtimâî hayatta şekli bir değişiklik kendiliğinden başlamış olur. (80)

Müslim ve gayr-ı müslim tebaaya eşit haklar tanınması, can, mal, ırz ve nâmüs emnîyetinin devlet te’minâtı altında alınmış olması da mühim özelliklerindendir. (81)

Uçurumun kenarına gelmiş bir devlet için, böyle bir hamleye duyulan ihtiyaç meydandadır. Ancak bu fermanla karar altına alınan islahât tedbirleri, asırdârîdârî meydana gelmiş olan, devletin temel müessese lerî ve bunların âhenkli bir mecmûü olan cemiyetin, teessüs etmiş an’anevî yapısına ne dereceye kadar uygun düşecekti? Çünkü, Tanzimât’ın hem kuvveti, hem de za’fı, idârî ve içtimâî hayatın hükümü ve siyâsî esaslarını değiştiren bir yapıya sahip olmasında idi. Karşı tedbir alınmadan, yapılan yenilik hareket-

(79) Kaynar, age., 181.
(80) Tanpinar, XIX. Asır Türk Ed. Târihi, 99-100; Ülk en, TÇD Târihi, 39.
(81) Kaynar, age., 181.
leri, alışlagelmiş bir sistemi bir çırpıda nasıl kaldırdı? Bu tereddük ve bocalamaların yanında, ordusuz ve donanmaşız kalan, askeri teşkilatı acemi ve zayıf düşen devletin, dış dünyaya karşı direniş gücünü kaybetmiş olması ve devletler arasındaki mevkiini, siyasi menfaatlara dayalı muvâzenelerde arayan bir bocalamanın, içine düşmüş bulunması da, ilâve edilince, Tanzimat devrinin içtimâi çehresi daha vázih olarak müşahede edilebilir.

Tanzimat-ı Hayriyye'nin getirdiği, mal-can masûniyeti, din ve ırk farkı gözetilmeden, herkesin bu haklardan aynı derecede istifâdesinin te'mini gibi maddeler, memleket içindeki yabancı unsurlara tanıdığı imtiyazlar kadar, dış devletlerin, bunlar vâsıtası ile, emellerini gerçekleştirici bir karakter kazanmaya başladı. (82)

Dış müdâhalelerin şemsiyesi altında, ıktisâdi faaliyetleri artan azınlıkların sesi yükseliyor, bu hak ve hürriyetlerin tevât ettiği vasattan faydalanarak, Makedonya, Mısır ve Balkanlardaki müslüman unsurların bağımsızlık teşebbüsüleri de yaygınlaşıyordu. (83) Bunyesi içerisinde muhtelif unsurları barındıran Osmanlı Devleti, bazı dış müdahahelerin de te'siri ile dağılıma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyordu. (84)

(83) Ülken, age., 38; Yurdaydın, İslâm Târihi Dersleri, 162-163.
Son merhalesi yakın gözüken bir inhilâl manzarası arzeden devletin, idâri ve hukûki vechesine sâlabet ve metânêt kazandırma, siyâsi birliğin dayan‑d乎gi yenileme zarüreti ile doğmuş olan Tanzîmât, bu sebepler neticesi, kendi yaptığı reformlardan bizzat yine kendisi rahatsız olmuştur. Zira, daha işin başına iken, tebaaya eşitlik va'deden prensiplerin cemiyetin çeşitli çevrelerinde yapacağı te'sîrler, iyice hesâb edilip değerlendirilmeliydi. Kendilerine verilen hak ve hürriyetlerden istifade etmek isteyen, müslüman ve hristiyan yabancı unsurlar istiklâl istiyorlardı. Bunlara evet demek devleti, hayır demekse, ma'sûm ümîderle ilân edilen Tanzîmât'ı fedâ etmek demekti. Böyle yapılmadığı için tanzîmâtı ilân eden devlet adamları, batıya yönelmek ile, siyâsî bütünlüğü muhafaza edebilmenin uzlaştırılması bûrânına düştüler. Yeni fikirlerle yetiştirilen nesiller, başlangan teşebbûslerin ısrarla devam ettirilmesini istiyor, devlet adamları ise, bahsi geçen mahzûrular yüzünden, bunlara karşı çıkyor ve kendi kadrosu ile ters düşen bir tavrın içine giriyordu. (85) Yapılan ıslâhatların, devletin yapısı icâbi, tepeden inme tedbirler şeklinde tezâhürü ve bunlara, cemiyetin hazmedememesi de ilâve edilince, memlekette gittikçe kuvvetini artırması ve te'sîrleri, günümüze kadar gelen siyâsi bir ikilik meydana çıkmıştı. (86) Cemiyetin vahdet manzarasını ve rûh bütünlüğünü zedeleyen bu ikili karakter, zamanla içtimâi hayatı huzursuzluğa sürükledi. Zira Tanzîmât, ne eskiyi değiştirek onun yeni icaplara

(84) Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebi Tarihi, 107-121.
(85) Ülken, H.Z., TÇD Tarihi, 53.
(86) Tanpınar, age., 105-106; Ülken, age., 46-47; Safa, P., Türk İnkılâbına Bâkışlar, 40-41.
göre gelişmesini sağlayabildiğin, ne de onu, ordu me-
selesinde olduğu gibi, tam olarak ortadan kaldırla-
miştır. Medrese yanında mektebi, şer'i mahkemeler
yandında nizâmi mahkemeleri kuran Tanzimat'ın ha-
tası, mektebi açmasında mı, yoksa medreseleri ka-
patmasında mı idi? (87)

Böylesine iyi niyyetlerle başlatılan teşebbüsleri,
eskiyi temsil eden; Enderûn ve medrese menşeli dev-
let adamları ve ulemâ'nın kısır düşünceleri ile, yeni-
yi temsil eden kadronun kültür noksanlığı içerisinde
değerlendirmek bizi daha sağlıklı sonuçlara gö-
türecektir. Birisi mazisinden mevruş nüfûzuna istinâ-
den alınması zarûret haline gelen tedbirleri kabûle
yanaşmamış, diğer ise, Batıdan gelen yaşayış ve an-
layışın dışında, milletin ma'nevi ve kültürel değerle-
rini kabûl etmek istememiştir. Bu da, yapılan teşeb-
büslerin halk desteğinden yoksun ve tabandan ko-
puk bir hareket olmasına zemin hazırlamıştır. (88)

(87) Safa, P., Türk İnkılâbına Bakışlar, 40-41.
(88) Bu durumu, naklettiği bir hâdise ile Ahmed Cev-
det Paşa şöylece tevsik etmektedir: «Âlî Paşa vefât ettiği za-
man, cenâzesi Yeni Câmi'de kılındı. Cemaat kalabalık idi. Ye-
nikapı Mevlevî-hânesi Şeyhi Osman Efendi, üç def'a, «bu zâ-
Devlete çok güzel hizmetler etti.» diye sürdü. Kimesne tara-
findan, lá ve na'am bir cevap zehûr etmedi. Böyle tezkiyede
sükût-1 tâm ile mukâabele olunduğunu görmedik. Ve hiç bir
târihte vukuunu dahi işitmedik. Bir adamın beraber yaşamı-
ğı milleti içinde, menfûr olarak âhirete gitmesinin menfî te-
sîri muhtâc-ı beyân değildir. Âlî Paşa cenâzesinde, halkın böy-
le zikr-i hayr ile yad etmek âdet olan yerde, sükût-1 tâmm'1
ihtiyar ettiklerini gördükten sonra, artik efkâr-ı umûmiyye-
'ye muğâyir hal ve hareketten be-gâyet havfu hâzer eder ol-
dum.» Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir (13-20), 44. Ayrıca bkz.
Turan, O., TCHM Târihi, II, 280-281.
Maârif sahasında başlayan bu ikilik, bilâhare bir medeniyet ve dünyâ görüşü mücâdelesine dönüşmüş, böylece milli ve içtimâi hayat, neticesi kesirilemiyên bir kargaşa ve iç kavganın içerisinde düşmüş gibidir.

Tanzîmât sonrasının getirdiği ehemmiyetli gelişmelerden birisi: Hukukçu ve tarihçi Cevdet Paşa'nın şahsında temsil edilen, muhafazakâr görüş ile, Nâmîk Kemâl ve arkadaşlarının temsil ettiği yenilik taşra tarafından görüştür. Devletin inhitâtına, doğru bildikleri kendi düşünceleri istikâmetinde yön vermek isteyen bu farklı düşünce sahipleri, yenilik hareketlerinin,

(89) Ülken, H.Z., TÇD Tarihı, 47-48.
(91) Ahmed Hilmi, İslâm Tarihı, 762.
yurda girmesi ile başlayan eski-yeni zıddiyetinin bir devâmi durumundadır. Geçmişe bağlılığı, batılı te'-sirlerle kapalılığı ve devletin asırlarından takarrur etmiş prensiplerinin takviyesini esas alan bir görüş çı­-kan muhafazakârlar, tanzimât ve ıslâhat teşebbüsle­-ri ile gelen, iç ve dış kargaşalığı kendilerine mesned yapıyorlardı. Yeni Osmanlılar ise, Tanzimât'ın başarısızlığını kabûl etmekle berâber, bu başarısızlığı, onun getirdiği yetersiz prensiplerin bile, istenilen şekilde uygulanmamışını gerekçe gösteriyor, daha geniş ve köklü tedbîrlerin tâlibleri olarak gözüküyorlardı. (92)

saltanat üzerinde, ordu, medrese, tekke yanında, dördüncü bir baskı unsuru olarak ortaya çıkmış oldu.

Bilâhare serpilen ve gelişen bu cereyan, faaliyetlerini yoğunlaştıran Abdülaziz'in hal'ine muvaffak olabilmış ve yerine de kendileri ile aynı fikirleri paylaşan V. Murad'ın, tahta çıkmasını te'mîn edebilmişlerdir. (95) Tanzimât devrinde yetişmiş olan V. Murad'ın, İngiliz Veliaht'ın delâleti ile masonluk teşkilâtına girmiş olması, kendisinin Avrupa'da büyük bir şöhret kazanmasına sebep olmuştu. «İstibdâd»dan «hürriyet»e geçişin ilk işareti kabul edilen bu tebeddül, meşrûtiyetin ilânında, mütereddî davranan vekiller hey'etinin ihmalı ve çekîşmesi yüzünden neticeye gidememişti. Zira vekillerin bir kısmı, meşrûtiyetin hemen ilânını istiyor, bir kısmı ise vaktin henüz erken olduğuna inaniyordu. (96)

İlk okunan fermân-ı hümâyûnda, bu husûsun mûphem geçişirilmiş olması, Vekiller arasında Sultan Murad'a karşı bir memnûniyetsizlik hâsîl etti. Bir taraftan Genç Osmanlılar, çıkardıkları «Vakit» gazetesini ile, muhâlefetleri açıkça ortaya korken, diğer taraftan muhâfazakârları temsilen de, «Basiret» gazetesini, meşrutiyetin aleyhinde yayın yapmakta idi. Bu gerginliğin kamuoyunda meydana getirdiği tedirginliğe, Abdülaziz'in şüpheli ölümü de eklenince, Saltanatın mes'ûliyetin kendisine ve salâhiyetleri vekiller hey'etinde olan V. Murad ne yapacağını büsbütün şaşırdı. Bu buhran ve bâdirelerin te'siri altında, aklî muvâzenesini kaybeden V. Murad, kılıç kuşanma me-râsimi dahî yapılanından hal' edilerek yerine, daha veliahdîlığında iken: «Hürriyet esasları üzerine memle-
keti idâmé edeçine söz veren. II. Abdülhamid tahta çıkarıldı. (97)

b. Tanzimat ve Tekke Münasebetleri:

Geçen bahislerimizde sebep ve neticelerini genel çizgileri ile göstermeğe çalıştığımı, Tanzimât, memleket meydana gelen anarşî havasını dağıtacak, kuvvetli bir idâmé mekanizmanın te'sisi, iktidar ve kapitalasyon sisteminin himâyesi altında artan ecnebi nüfûzuna son verilmesi, tebaanın muhtelif unsurları arasında baş gösteren infirâd ve istiklâl temâyüllerinin kırılması gayesine ma'tûf batılılaşma hareketlerinin bir devamıdır. Ne var ki, devleti bu tedbirlerin alınmasına mecbûr eden anarşik atmosfer, ferdî ..hürriyetlerin ifratından değil, cemiyetin siyâsî bütünlükten mahrum tabanı ile, merkezi otorite za'fmdan ile ri gelmiştir. (98) Getirdiği hak ve hürriyetler, bu sebeplere aykırı olarak, otorite yerine, serbesti getirmişse de, Tanzimât, eskiyen ve yıpranan bir nizâma yeniden işlerlik kazandırma ve ona yeni bir rûh ve taze bir muhtevâ vermenin adı olmuştur. II. Mahmûd'un, ilk hamlede, hükümdarlık kurumunun karşıına, idâmé ve kazâî salâhiyetleri hâiz bir kabine çâkarması, memleketin meşhûr münevverlerinden teşekkül eden, istişârî mâhiyette «Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 'Adliyye-yi kurması, parlamenter rejime doğru atılan adımların ilk işaretleri olarak ele alınabiliyor. Evvelce, ulemâ, meşâyih ve ordu tarafından derhuhte edildiğini bildigimiz devleti murâkabe vazifesi,
böylece yeni kurulan bu iki teşekkülle tevdi edilmiş gibidir. (99)

Tanzimât döneminde bu durum biraz daha netleşmiş, Abdülmecid Han, «okunan fermânın hükümlerine bağlı kalacağına» dair verdiği yemin ile kendi salâhiyetlerini, yine kendisi bizzat tahdid edebilmiştır. (100) Bütün bu tedbir ve teşebbüsler, devletin başbozuk ve disiplinsiz gidişine mânî olmak için giri­şilen teşebbüslerin Pâdişahlığa kadar uzanan tezâhürleridir. İnsciâm ve intizâmını kaybetmiş Osmanlı cemiyetinin, ana unsurlarından biri olan tekellerin, bu değişme ve gelişmelerden uzak bulunması ise zor ol­dukça muskildir. Dolayısı ile, bozulan her şeye çek­tî-düzen verme zarüreti, bu müesseselerde de kendini hissettirmiş ve idâreyi bu yöne mecburen sevketmiş­tir. Tarikat ve tekellerin ,bu noktaya nasıl ve neden geldiğini ve bu meyanda, ne gibi tedbirlere ihtiyaç hissedildiği ve tevessül edildiğini, başlatılan teşebbüs­lerin, ne gibi neticelere müncer olduğunu, konumuz­la ilgisi nisbetinde göstermeye çalışalım.

c. Tarikatlarda Bozuluşun Âmilleri:

Osmanlı Devleti’nin, kuruluş ve yükseliş dönem­lerinde, idâri ve içtimâi hayat ile iç içe hizmet ifa eden tarikat ve tekkelerin, işgâl ettiğini yerî, geçen bahislerimizde göstermeye çalıştık. İnhitat döneminin başlaması ile, her müessesede olduğu gibi bu müesseselerde de, bazı dâhili ve hârici sebeplerin tev­lîd ettiği erime ve çözülme başlamıştır. Tarikatların çözülüşüne zemin hazırlayan sebeplerin, dâhili olan­larını söylece sıralayabiliriz:

1. Cemiyet hayatına yön veren müesseselerin ba-

(99) Kaynar, M. Resid Paşa ve Tanzimât, 101-102; Ka­ral, OT, VI, 119-120.
(100) Kaynar, age., 179.
şında yer alan tekkerelerin, devletin dağlımaya yüz tutan diğer müesseselerinde olduğu gibi, ilmi ve ma'nevi bir değer kayına uğraması, güçlü şeyh ve muktedir mürşidlerden mahrûm kalması başta gelmektedir. Eğer bunun için tarihî bir başlangıç verilmesi arzu edilirse, ele alacağımız vesikalar ışığında, tekkelerde çözülüşün, Sultan III. Mustafa (1757-1774)'dan sonra başladığı söylenebilir. Aşağıda zikredeceğimiz vak'a bu hususa bâriz bir misal teşkil edebilir.

2. XVI. asra kadar, birbirinin mütemmimi olan ve seviyelerini müdrik bulunan, ilmiye ve süfiyye gibi iki ana müessese arasındaki iyi münâsebetler, aynı sıralarda baş gösteren, medrese-tekke mücadeleleri ile,

(102) BA, Cevdet, Adliye tasnîfi, No: 1734; Cevdet Evkâf, No: 21839.
(103) Etraflı bilgi için, b. bkz. 33 vd.
bir iç ihtilâf ve soğuk bir rekâbet münce olmuştur. Bu halse, bunları kendi mes'eleleri ile uğraşıp, eksikliklerini telâfi edecekleri yerde, hiç de gereği olmadığı halde, birbirlerinin sahasına tecâvüz etmişler ve yekâtiğerinin, hata ve yanlışlıklarını arama ve tecessüse koyulmuşlardır. Bu tartışmalar, her ikisinin de za'fına zemin hazırladığı gibi, bu iki güçlü müessesese mensûblarını, baştan beri ifâ edegeldikleri, devleti, orduyu ve cemiyeti murâkabe ve onlara yön verme iktidâdan mahrum bırakmış, buna paralel olarak da, içtimâî hayata yansıyan bu münâkaşaların tezahürleri, cemiyeti hızlı bir gerilemenin içerisinde itmiştir. (104)

4. Kuruluşu, sistemi ve gâyesi icâbî, şeyhlerine, «ölü teslimiyeti» içinde kayıtsız-şartsız bir bağlanmayı gerektiren tarikatların ve onların geniş halk kesimlerine uzanan te'sirleri ve bu sebeple, zamanın şartları içerisinde, teşkilâtî bir güç ve birlik içinde dinâmik bir zümre oluşları, siyâsi ikbâl ve ihtiraslarına mesned

(104) Bu husustaki tartışmalar ve etraflı bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Mizânü'l-hakk fi ihtiyâri'l-ehakk'în ilgili bölümleri.

(105) BA, İrâde, Meclis-i Vâlâ, No: 25320.
arayan devlet adamlarının, bu nüfûs ve nüfûz sâhiplerinden istifâde etmek istemeleri, gerçek şeyhler olmasya bile, müteşâyihler elinde emellerini tahakkuk ettirmek istemeleri de, bozulmanın müessir âmilерinden biri olmuştur. (106)

(106) Safevîlerin menfur teşebbüsü, Bedreddin Simâvî'nin isyânı, kalenderi, hurûfî vb. adlar altında ve tarikat kisvesinde yapılan ayaklanmalar ve nihâyet, Yeniçeri ocağı ve bazı Bektâşîlerin tavrî, buna yeter derecede misâl olabilir.

(107) Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevî-hânesi, 62.
Tarikat ve tekkerelerin inhilâline zemin hazırlayan dış te'sirlere gelince, bunları da şöylece izah edebilmek mümkündür:

Bunlar arasında: Tekkerelerin Osmanlı Devletindeki ma'lûm nüfûzundan yararlanarak, menfî fikirlerini neşretmek isteyen ibâhî ve bâtinî zümrelerin tarihatarasına sızmaları başta gelmektedir. Bâtîni ve ibâhî zümreler bu usûl ile tarikatlara ustalıkla hulûl edebilmişler ve kendi inançlarından pek çoğunun, o tarikatlara ait prensiplerdenmiş gibi göstermeyi başa çarabilmislerdir. Hele ibâhîler, gittikleri tekke, hangi tarikata ait ise, o tarikatlara mensûb olmuş gibi gözükmek, o tarikatın en mühim ve esrarlı esaslarındanmış gibi, kendi fikirlerini, câhil buldukları dervîş ve ehliyetsiz şeyhlere ta'lîm ve takdim edebilmişlerdir. Onlar da, ibâhîlige ait bu fikirleri, farkına varamadan, kendi tarikatlarının esası imiş gibi benimsemişler ve kendilerinden sonrakilere de devretmişlerdi. (108)

Osmanlı Devleti'nin muhtelif zamanlarında, siyası tâ'kîbâta uğradıklarını bildiğimiz şiî, babaî, kalenderi ve hurûfi gibi bâtîni zümreler de, varlıklarını sürdürebilmek için bu yola başvurmuşlardır. İşte bu gibi telkinât ve vukû bulan bu tip sızmalar, bilgi ve ma'rifette seviye kaybeden tarikat erbabı arasında bir anarşi ve kavram kargaşalığı meydana getirmiştir. Bu husûsu misâllendirecek olursak şunları ileri sürebiliriz.

Teslimiyet ve tevekkül konusunda, tasavvuf erbâbi ile cebriyye ve benzeri fırkalar aynı düşünceye sahipmiş gibi zannedilirler. Fakat aralarında hem ne-tice, hem de muhtevâ itibariyle, çok önemli farklar vardır. Cebriyye, inanç ve itikadına göre, fiillerinde,

Siyâsi ve fikri múlahazalarla tekkelere yapılan bu ve benzeri sığınmaların, bir tarikatı ve müntesiplerini ne hâle getirdiğini görebilmek için bektâsilere bakmak kâfidir.

Hacı Bektâş Veli (738/1337)'ye nisbetle, «Bektâşîyye» adı ile anılan bu tarikat da, diğer tarikatlar gibi, müntesiplerini ma'rifet-i İlâhî ve hakîki'ye erişebilmek için, zamanının içtimai şartları muvâcephesinde, irşâd sistemini vaz'etmiş bir tarikat idi. Bu prensiplerini teşekkül ettirirken de, Horasan'dan Anadolu'ya gelen ve hâlâ mahalli âdet, örf ve an'anele-rini muhâfaza etmekte olan gezevinci Türkmen kabi-lelerini irşadı esas almıştı. Çeşitli mevsimlere göre, değişik bölgelere giden ve gittikleri yörelerde idâm-i hayat eden bu insanların, içtimai vaziyetleri dik-kate alınarak, diğerlerine nisbetle, müsâmahalî bir tarikat içi usûl ve âdâb teşekkül ettirilmiştir. (110)

(109) Ahmed Hilmi, İslâm Târihi, 516.
Bu benzerlik ve psikolojik bir yakınlık sebepiyle, yeniçeri ocağını nüfuzu altında alan bu tarikat, ocağı adeta "seyffî bir kol" hâline getirmiştir. Öyle ki, saffetini muhâfaza ettiği dönemlerde, çok faydâli hizmetler ifâ eden bu tarikat, bulundukları bölgelerde idârecilerle ters düşen bâtî zümrelerin, silâhî bir güce sırayetle, menfi fikirlerinin daha kolay tahakkuk edeceğini düşünmeleri, onların sızmak için bektaşılığı tercih etmelerine sebep olmuştur. Buna bektâşîliğin müsamahalî usûl ve âdâbî ilâve edilince, İslam ve tasavvufun rûhuna aykırı pek çok inanç ve görüşler, tarikat kılığında arz-ı endâm ederek, "kendilerini bektâşî diye tanıtabilmislerdir." (111) Dini, tasavvufî ve siyâsî şekillerde meydana gelen bu hülûl ve ilticalar, 1730'larda, İranlılara, "sebb-i şeyhayn" etmeleri dolayısı ile savaşan ocağı, 1826'da, bizzat kendileri, aynı suçu işledikleri gerekçesi ile kapattırmıştır.

(111) Ülken, H.Z., TÇD Târihi, 339-340.
TANЗÎMÂT DÖNEMÎ VE TEKKELER

hazmedememisler ve acilmasi ve tarikatlarinin meşruiyetin tescili için olanca gayreti gostermislerdir.

Abdülmeclid Han'in culpulundan sonra yapılan bazı yeniliklere Karşı, diğer tarikat erbabinin muhaletfetini degerlendiren bektasiler fikir degistirerek, yeni yeniliklere tarafart bir tavirla ortaya cikturlardir. Dar ve insicamsiz bir kadro ile ve tabandan koparak baslatilan yenilik hareketlerinin tevkikleri de, yeni fikirlerine halk indinden tarafart toplayarak, destek te'minine ihtiyac hissettiiklerinden, buyuk bir gayretle bunu degerlendirmisler ve bektasilerin resmen olmasa bile, filen ortaya cikmasına göz yumuslar-adir. (112)

Daha ziyade varlıklarını diğer tarikatlar arasında devam ettiren XIX. asır bektasileri, câhilli bazı dervislerin itikadlarindaki muessir olmuslar, kendi betini ve ibahi akidelerinin tabii dinin ve tarikatın esasindan bi-haber olanlar arasında, hali olmasinda önemi faaliyetler icra etmislerdir. Muridlerini, namazdan, niyazdan affeden, ser'i mukellefiyetlerden kurtaran birtakım mursidlerin tumemesi de en ziyade bu tarihlerden sonoralara rastlamlaktadir. XIX. asrin sonlarina dogru, muhtelif tarikat kisveleri altinda, bazı bektaslere tesaduf edilmesi de bu yuzdedir. Hüssâmüddin-i Uşşâki tarafindan kendi ismine nis-

(112) Zaman itibari ile, daha sonraslara da olsa, «Ittihad ve Terakki'nin onde gelen isimlerinden ve Samatya su'besi resisti, Şeyh Nâil Efendi'nin» isminden bahsedilmesi, (Dânişmend, L.H., 31 Mart Vak'ası, 6.) ve İttihad ve Terakki'nin hakim oldugu hukumeter zamaninda, dervis kiyafeti ile Galata Küprüsü'nden geçenlerden icret alinmamasi, böyle bir duygunun mahsûli olsa gerekir. Gölpinarlı, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik, 259.
betle teessüs eden ve Halvetiyye'nin bir kolu olarak kurulan Uşşâkiyye, tam mânası ile müteşerrî ve sünnî bir tarikat olduğu halde, bunun bir koluymuş gibi takdim edilen, «nâzenîn-i uşşâkiyye»nin, uşşâkiyye ile uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur. Yine, Üsküdar Rifâî Âsitânesi Şeyhi Ziya Efendi'nin, başında «bektâşi fahrı» ile dolaşması, (113) mevlid'in velâdet bahri okunurken, herkes hürmeten ayağa kalkıp kibleye döndüğü halde, onun oturduğu yerde ve herkesin hilâfi bir istikâmete yönelerek; sır-ın kendisinde tezâhûr ettiği ilân ve iddia etmiş bulunması, (114) hep bu tezâhûrlerin bir neticesi olması gerektir.

Aynı şekilde bektâşîler, normal zamanlarında olduğu gibi, tekkeleri kapatıp, müntesipleri dağıtikten sonra da, kendilerince «da'vet» denilen bir prensibi oldukça hızlandırmışlardır. Mezkûr tarikatların esaslarından biri olan da'vet, aslında, bâtînî bir ta'bîr olup «ma'rûf ve meşhûr şahsiyetleri kendi tarîkâtlarındanmiş gibi göstererek, onların şöhretinden bilistifâde halkı kendilerine ısındırmak» yerinde kullanlan bir bektâşî terimidir. (115) Bu yüzden ki, ehli beyt muhibbi olan Fuzûlî ve Şeyh Gâlib gibi meşhûr şâirleri kendi mensûblan imiş gibi gösterme-yi ayrı bir ehemmiyet atfederler. Mezkûr tarikatın düşüncelerini yaymak için, mûrâccaat ettikleri diğer bir usûl de; Yûnus Emre gibi, meşhûr ve sevilen şâ-îrlere, bektâşî akîdelerini terennüm eden şiirler desnâd etmek sûretiyle, onun da bektâşîliğinilin ilân etmek-

tir. Ehl-i sünnete bağlı tarikatların şiâri: «Ya oldu­
gün gibi görün, ya da göründüğün gibi ol» düstûru
olduğu halde, bektâşilikte güyâ, kibir ve gurûr en-
dişesine mebni, «göründüğü gibi olmamak, olduğu gi-
bı görünmemek» prensibi benimsenmiştir. Bu yüzden,
hakîkî itikad ve hüviyetini, «ser verip sir vermemek»
derecesinde saklamak demek olan, «takıyye» son de-
vir bektâşilerinin bâriz husûsiyetlerinden birisi olmuş-
tur. Cemiyet içinde birbirlerini, kendi aralarında ih-
dâs ettiikleri ve yalnızca kendilerince bilinen şifreli
bir giyim, kuşam, tokalaşma, küpe takma ve yemek
yeme âdâb ve âdeti ile tanımak cihetini tercih etmiş
olmaları da bu yüzdendir. (116) Bu itibarladır ki,
bunlar diğer tarikat müntesiplerinin kisvelerine bü-
rûnerek, kendilerini sünün tarikatların samimi bir
bağlığı gibi göstermekten çekinmemişlerdir. (117)

Aslında bir tarikat şeyhinin, diğer bir tarikattan,
«teberrüken» hırka giymesı veya şeyhine, yine «te-
berrüken» intisâbı, gâyet normal karşılanan bir hådi-
sedir. Meselâ: XIX. asrın ilk yarısında yaşayan Hoca
Neş'et, önce mevlevî iken, sonradan nakşbendiyye'-
ye intisâb etmiş ve bu hareketi ile de, hiç de mevle-
vilerin hiddetini cellbetmemiştir. Zira bütün tarikat-
lar arasında ma'nevî bir irtibâtın varlığı bilinmekte-
dir. Bunlar, aynı yere, ayrı yollardan yürüyen, nihâ-
yet seyr ü süülük usûllerinde, neşvede ve birtakım me-
râsimlerde birbirinden farklılık arzeden birer ma-
nevî yol olarak zuhûr etmişlerdir. Bektâşiler ise, zik-
rettigiımız sebepler yüzünden bir nevi ibâhîliğe key-
miş, böylece hem asli saffetini, hem de diğer tari-

(116) Ergun, S.N., Türk Müsikisi Antolojisi, II, 410; Pa-
kulın, M.Z., OTDT Sözlüğü, I, 200-201.

(118) Bu sâikler sebebiyle bir kimsenin, artık ehl-i sünnet anlayışına sâhip tarikatlarla bir ilgisi kalmamış farzadilmiştir. Tarihde böyle kişilere tesâdîf edilirse eğer, o kişi ya esasen bektâşîdir, ya da birtakım maddî mülâhazalarla, kendisini tarikatlardan birisine mensûb immiš gibi takdim etmekte menfaat gören birisidir. Ve ya, mensûb immiš gibi gözüktüğü tarikat ile láftz bir alâkadan başka, bir intisâbî olmayan bir bektâşîdır.

etmemiş ve zarûrî olarak namazı tekke hâricindeki türbe önünde kılınmişti. (119)

«...En azından Tanzimâta kadar olan bir devre içinde, büyük şehirlerimizin «medrese» gibi tekkeleri de, kendi ölçü ve çaplarında birer fikrî ve harsî merkez idiler. Kıymet ölçülerimizi, medeniyet nev’ine ve kültür çeşidine göre ta’yîn ettik ve böylece bugünkü mantığından kurtulduğumuz takdirde, ço­ğu yerde harâbeleri bulunan, bazı mahallerde, ancak

yerleri, zorlukla ve yaşlı nesillerin müphem hafıza-
larına dayanılarak tesbit edilebilen medreseler, tek-
keler ve hatta câmi kürsüleri, zamanlarının fakülte
ve üniversiteleri mesâbesinde idiler. Fakat ne yavaş-
lım ki, târîh çarkı, şarkta, garbta, gibi işlememi. Bir
samanyeli çarkın dönüşüne te’sir etti. Garbın bugünün
universiteleri, fakülte ve seminerleri, hep orta-çağ
devresinin hristiyan medreseleri içinde çıktı. Daha
doğrusu, aynı müesseseye içinde bir teşeffür ameliye-
si ve istihâlesi vukuâ geldi. Düşünce devam eden bir
uzviyeti gibi ömnünü sürdürdü. Sadece bugünün Pâ-
ris Üniversitesi’ni adlandırın Sorbon’un, vaktiyle, me-
selâ, Bursadâki Yeşil Câmi’e benzer bir orta-çâğ hris-
tiyan kilisesinin adını yaşamışını, kilisenin hâlâ üni-
versite mahallesinde yaşatıldığı söylemekle kalâ-
lım.. Bizim kültür hayatımızda bir uzviyeti ikiye bö-
len traji-komik bir cesme hareketinin her nasıl vuku-
â geldiğini görülmektedir. İçtimâi uzviyetimizdefeki
marazların çoğu bu kesme işi ile alâkalıdır. Sosyolo-
jik teşhis ve tedâvîler, dâima bu kesme üzerinde
sarf edilecek derin araştırmalar ve mesâilerle müm-
kündür.» (121) Eğer, devletin, beşeri ve içtimâi bün-
yeye dayalı ve millet irâdesinin kuvvet ve kudretini
yansıtan bir teşekkül olduğu fikrinden hareket eder-
sek, târîhte her devletin, kuruluşuna sebep olan hâ-
diselerin, ona dayanan müesseseler veya kuruluşta
en başta rol oynayan zümreler olduğunu söyleyebili-
riz. Osmanlı Devleti’ne vücut veren âmiller, arasın-
da, ordu, medrese ve tekke başta gelmektedir. Bun-
lardan ordu, nizam ve otoriteyi; medrese, din ve il-
mi; tekke, din ve ahlâki temsil ediyordu. Birincisi, or-

(121) Fîndikâlgûl, Cemâûeddîn Server Revnakoğlu’nun,
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Ma’rifet-nâmesi, (İst. 1961) isim-
li eserine yazdığı önöz, s. 4.
du mensûbları ile devlet ve idâre adamlarını, ikinci­sî, münevverleri, üçüncüü ise, halkı yetişirmeye, şu­urlandırmaya ve devletin gâyesine yöneltmeye çalışı­yordu. (122) Çöküş döneminde, başından beri, aynı gåye için elele veren bu üç temel mesnedin birbirine düştüğü, birbirinden koptuğu ve medeniyetin, muvâ­zenesiz bir girdâbin içine düşürülüğü müşahede edil­mektedir. Düşmanlarımız, evvelâ bu üç büyük möes­sese arasına fitne ve ikilik sokma ile ise başladilar. Órduyu halka, medreseyi tekkeye düşman ettiler. Böylece, devleti ayakta tutan müesseseleri birbirine dü­şürmek sûretiyle, onu za’fa uğrattılar. (123)

İşte XIX. asın bunalımlı dönemi, mezkûr tahil­ler ışığında değerlendirildiği ve toplumun içine düş­tüğü ikilik dikkate alınarak mes’elelere bakıldığı za­man, daha da vâzîh bir şekilde izah edilebilecektir. Osmanlı Devleti’nde, asırlardır gelenekleşmiş mües­seselerin bozulması, takarrür etmiş nizâmın sarsılma­si ve gevşemesi ile başlayan ve gitgide gelişen dağıl­malara karşı alınan tedbîr ve teşebbüslerin en yoğun oldu­ğu çağ, şüphesiz XIX. asırdır. Yukarıdaki işaret ettigimiz çalkantlar yüzünden, bu çağın en önemli problemi ve zihinleri işgâd eden sorusu, «Neden geri kalmıştık?» Siyâset ve devlet adamları geri kalmış­lığın sorumluluğunu medrese ve tekkeye yükleyerek işin içinde sürûnûr ve sorumlulukta kurtulmak istiyorlardı. «Devleti ve milleti onlar idâre edecekler, ordulara onlar kumanda edecekler, devlet hazinesi­nin anahtarlarını onların cebinde olacaktır. Fakat dev­letin gerilemesinin, milletin yoksul hâle gelmesinin sebbib ve mes’ulleri, kendileri değil de, medrese ve

(122) İşık, E., Devleti Kuran İrâde, 9, 11.
(123) İşık, E., a. esr. 11.
tekke mensûbâları olacaktı. Daha açıkçısı, yetkili kişiler sorumsuz, yetkisiz kişiler sorumlu tutulacaktı.»

(124) Kendilerine isnâd edilen, böylesine yersiz ve haksız ithamlara karşı, medrese ve tekke mensûbâları kabul ederek, suçu birbirlerinin üzerine yıkmağa çalışıyorlardı. İslâhât, tanzimât, meşrûtiyet adı altında devam edip gelen yeniliklerde, onların kayda değer bir rol oynamamış olmaları ve çoğunlukla, muhalefette imiş gibi gözükleri de bunu bâriz bir şekilde göstermekte dir. Geri kalmışlığı ilk def'a devlet adamları farkettikleri için, çâreler, tedbirler ve İslâhât teşebbüsleri de, ilk def'a yine onlardan gelmekte, medrese ve tekke mensûbâlarına da, ya birbirbirleriyle uğraşmak veya bu teşebbüslerere tepki göstermek, karşı çıkmak, ya da bi-gâne kalmak düşüyordu. Pa-dişahlara, devlet adamları ve idarecilere çalışma aşkı ve mücâdele azmi veren ulemâ ve meşâyihin sonu gelmiş, yerlerini ehliyetsiz kişiler almıştı. Sultanlara şuur veren âlimler gitmiş, yerine gaflet içinde ömür tüketen mukallidler zümresi gelmişti. (125) İşte XIX. asrin buhranlı devresine bu garib atmosfer içerisinde girilmiştir.

ç — Düşününlen Düzenleyici Tedbirler:

Ulemâ ve taikat erbâbî arasındaki, ma'nevi ve ilmi seviye kaybını gösteren mezâr mülâhazalara rağmen, yine de, tekke ve medreseler idâreye bütünâyle istikâmet verebilecek bir vasattan mahrûm gibi gö-

(125) Uludağ, ag. mak., 5; Işık, E., Devleti Kuran İrâde, 46-47.
züküyorsa da, hem padişah, hem bazı devlet adamı ve idâreciler, hem de halk indinde nüfûzlarını koruyan ma'nevi bir otorite ve birer içtimâî teşkilât olma vasfını devam ettiriyorlardı. Bu sebeple ki, niyet ve gâyerelerini tahakkuk ettirmek isteyen devlet adamı ve idârecilerin, cemiyetin bu güçlü ve müessir teşkilâtına karşı, pek ilgisiz kaldııkları söylenemez. Çünkü, alınmasına fayda mülâhaza edilen tedbirlerin te'îrlî ve müstakâr olması, bu müesseselerin tavrî ve zabt u rabt alta alınması ile yakından ilgilidir. Cemiyetin her kesiminde değişik şekil ve adlar altında faaliyet gösteren, çeşitli hizmetler ifâ eden bu müesseselerin tanzim edilmesi, bilhassa bu dönemde, oldukça ehemmiyet arz etmektedir. Bu tedbir ve teşebbüslerin, târîh içerisindeki seyrinin, nasıl ve ne şekilde cereyan ettiğini ve ne ölçüde gerçekleştiğini, zikredeceğimiz vesikalar ışığında incelemeye çalışacağım.

Kuruluş ve gelişme seyri içinde, saltanat müessesesinin dışında, hür ve müstakil olarak doğan ve gelişen tekkelerin yetiştirildikleri muktedir müşidler sayesinde, devlet adamları ve idârecileri nüfûzlarını altında aldığını biliyoruz. Sultanları dahi huzûrlarında titreten tasavvuf ehlinin, batılılaşma ve yenilik hareketlerinin başladığı bu devirde, erimeye yüz tuttuğunu gördükleri kendi müesseselerini, yine bizzat kendilerinin yüzde koymaya çalışmalarını, zaman ve şartların getirdiği yeni durum ve değişikliklere, yine kendileri tarafından çâreler aranması cihetine gidişmesinin lâzım geldiğini söyleyebiliriz. Bu sebeplerle, tekkelerin erimesi ve zayıflamasına mânî olmak maksadı ile alınan tedbirlerin, târîh içinde iki yönlü olarak zuhûr ettiğini ifade edebiliriz.

1. Mes'elenin şuurunda olan ve bu gidişin önüş
ne geçmek isteyen tarikat erbabı ile, bizzat meşayı-
hin, bu hususta kalemi ve kelâmi ile sürdürüdükleri
şahsi gayretleri başta gelmektedir.

2. Devlet adamı ve idârecilerin, bu teşekkürülle-
rin istikâmet kazanması için yaptıkları, tanzim edici
tepkibüslerdir. Tanzîmât öncesi ve tanzîmât sonrası
olmak üzere iki kısmında ele alacağımız bu tepkibüs-
ler, tekkelerin, medenî, ahlâkî ve içtimâi vazifeleri
tebaaya intikâl ettirici bir müessese olma vasfını ka-
zanmaları gâyesine ma'tûf idi. (126)

d — Tarikat İçi Düzenleyici Tedbîrler:

Başlıbaşına, bir iç disiplin ve rûhî bir dinamizmi
ihitvâ eden tarikatlarda düşüş ve eriyişin, ehli ve
erbâbi arasında meydana gelen, ilmi ve ma'nevi se-
viye kaybını neticesinde meydana geldiğini evvelce söy-
lemiştik. Bu kaybın önüne geçmek ve hâsil olan boş-
lûğu telâfi etmek için alınan tedbîrlerin de, yine ilk
def'a bu sahaya inhisâr ettiği söyleyebiliriz. Bunun
için, ilk önce, Kuşeyrî Risâlesi, İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn,
Mektübât-ı Rabbâni gibi kaynak eserlerin, ya tertib,
ya da terceme yolu ile dilimize kazandırılması cihe-
tine gidilmiş, böylece tasavvufu teşkîk etmeyi esas
naklari ile irtibât te'mtnine gayret göstermiştir. Ya
da ehliyetli meşâyih tarafından, Kur'ân-ı Kerim ve
Sünnet-i Nebeviyye'ye göre, tasavvufun izahını esas
alan eserler te'lîf edilerek, fikri tedenniyeye karşı dür-
maya gayret sarfedilmişdir. İsmail Hakki Bursevi'nin
tasavvufî bir tefsir hüviyetinde olan Rûhü'l-Beyân'î
bu meyanda zikredilebilir. (127)

(126) Albayrak, S., Dârü'l-lılkmetn-İslâmîyye, 25.
(127) Rûhü'l-Beyân'î'nin, müellifin kendi el yazısı ile olan

Ayrıca cemiyetin, çözülen ve çöken diğer müesseseleri gibi, tekke ve tarikat erbâbinin da, bundan

---

orijinal nüshası, Bursa'da, kendi adına mensûb küttüphanede kayıtlı bulunmakta olup, bir çok defalar basılmıştır. Bizdeki nüsha, Misir, 1287 H. tarihli nüshadır ve altı cilddir.

(129) Hâlidî, S.Z., Mecmû'atü'r-Resâlî, 102.
nasibini almakta olduğunu gören meşâyih, müsbet mâzileri ve içtimâi hayattaki itibarları bu durumu ile bir müddet gizleyebilmiş bile olsalar, istikbâlden endişe duyarak bunu zamanında teşhis ve tesbit edebilmişler, bütün gücü ile bu gidişin durdurulması için gayret sarfetmişlerdir. XIX. asrın, nakşibendi-hâlîdî meşâyihinden, Gümüşhânevi Ahmed Zıyâüddin, Muhammed Nûri Şemsüddîn Nakşbend, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Harâiri-zâde Kemâledîn, Ebulhüdâ Efendi gibi birçok meşâyih, te'lîfleri ile bu konuda açık birer misâl teşkil edebilir.

Gümüşhânevi, Câmi’ı’l-Usûl isimli eserinin te’llîf sebebini, “İnsanların tarikat usûlünü kaybettiklerini görürse, onları bu menfî gidişin akıbetinden korumak için, bütün tarikatların usûlû, vasıfları, velîler ve nevileri, onların kendilerine has ıstılah ve etvârı ve bunlarla alâkalı bazı esrar, âdâb, meslek ve şartlarını ihtiva eden bir eser yazmayı arzû ettım.” (130) diyerek, bunu bizzat ifâde etmiş, kendisini böyle bir te’lîfe sevkeden sebeplerle ile, zamanının tasavvufî atmosferini şu tesbitlerle dile getirmiştir:

«Bu asrî tasavvuf erbâbını beş şeyle истемâl eder gördüm.

1. Cehalet ve bilgisizliği, ilim üzerine tercih ediyorlar.

2. Çevrelerindeki insanlardan gelecek tenkidlerden çekinerek, İlâhî emir ve yasaklara riâyette kusûr ediyorlar.

3. Azimet yolunun güçlüklerine göğüs gerip, güç çekleştirecekleri yerde, ruhsat yolunun kolayına sapıyorlar.

(130) Gümüşhânevi, Câmi’ı’l-Usûl, 2.
4. Kuru ve lâftan öteye gitmeyen intisâblarını, kendilerine bir gurur vesilesi yaparak, şartlarını ye­rine getirmeden bağlandıkları tarikatlari ile lüzumsuz yere böbürlenip kibirleniyorlar.

5. Usûl ve âdâbına tevessül edip, esaslarnı ye­rine getirmeden, hem seyr ü sülûklarında, hem de saîr işlerinde çok aceleci ve teennîsiz davranıyorlar. Dolayısı ile bu beş ibtilâya ma’rûz kalan tasavvuf er­bâbî, beş ayrı felâkete mahkûm oluyorlar.

1. Bid’at ve hurâfeleri birer hakikatmiş gibi, sün­net-i seniyye’ye tercih ediyorlar.

2. Allah yolunda olanların yanında olmaktan çe­kinerek, bâtıl yolda olanların peşine takılıyorlar ve onlara tâbi oluyorlar.

3. Hakikat ve gerçek olan şeyleri bırakıp, ye­rine sahte ve uydurma olanlarını ahyyorlar.

5. Hakk’ın rizasını değil de, yalnız nefsi da’va­ların kabûl görmesi için mücâdele ettiklerinden, Rızâ-yı Bârî’yi bir kenara itip halkın işgreti itibarını tercih ediyorlar.

Bu yüzden bu musibetlere mübtelâ olan, dalka­vuk âlim, gâfil ve cahîl süfîler, halkın iltifatına maz­har olmanın gayreti içinde olduklarından, bu davran­ışlarının Hakk’tan ve Hakk’ın rizâsından uzaklaş­mak olduğunu bilemediiler.» (131)

Gümüşhânevî’den naklettiğimiz bu fikir ve tes­bitler, XIX. asrın tasavvuf çehresindeki bulanıklığı

(131) Gümüşhanevi, Câmi’u’l-Usûl, 13.

Fikirlerini gazete ve dergiler vâsîtası ile efkâr-ı umûmiyyeye yansıtan yenilik taraftarlarına mukâbîl, tasavvuf erbâbî geç de olsa, bu kervana katılabil-me, onlar da neşrettikleri değişik dergi ve gazeteler kanalı ile, fikirlerini duyurma imkânına kavuşmu- lardır.

Tekke düşüncesindeki çöküntünün en önemli âmil- lerinden biri olarak, «beşik şeyh»ligini gören ve ya-yılanan bir yazida: «..evlâdiye usûl-i sakimi bizde neşr-i irfâna en büyük mânidir» (132) diyerek bunu alenen ilân eden Cerîde-i Sûfiyye (1911-1920), başta olmak üzere, Tasavvuf, Muhîbbân, Hikmet, Mûsâd ve Mihrâb isimli dergi ve gazeteler bunların başında yer almaktadır. (133)

II. Meşrûtiyetin ilânından sonra, Osmanlı Cemî- yeti yapısında bazı kültür ve haberleşme değişiklik-

(132) Cerîde-i Sûfiyye, sy. 82, 358.

Her iki cemiyetin kuruluş çalışmalarını ve faaliyetleri daha sonra olmakla birlikte, gâyelerini ifade eden nizam-nâmeleri, konumuz açısından ilgi çekici bilgiler vermektedir.

Nailî Efendi’ye göre: «Tekkeleri birer tembel-hâne ve dervişleri bir heykel-i müteharrik» olarak görmek ve göstermek isteyenlere karşı, bunun doğru olmadığını isbat etmek gereklidir. Bununla beraber, tekkeler için de, bir ıslâhatın yapılması lüzûmuna inanan Şeyh Nailî: «..Binâenaleyh, sahihi sahîden ayırmak, daha doğrusu, taklidi tâshih etmek için, turuk-ı aliyye’nin hâl-i hâzîr itibâriyle, şâyân-ı ıslâh olduğuunu teslimde tereddüd etmeyiz.» (135) Dü-

(134) Kara, M., ag. mak. 19.
şündüğü ve lüzûmuna inandığı ıslâhat için, bilhassa şu dört husûs üzerinde özellikle durmakta idi:

3. "Tekkelerin bir intizâm-ı dâhili içinde bulunabilmesi için, yine ehl-i tarikattan olmak üzere, muktedir ve müsta'îd müfettişler ta'yîn edilmelidir. Bunlar saâde, İstanbul'daki tekkeleri değil, devletin diğer bölgelerindeki tekke ve zâviyeleri de murâkabe etmeli, teftiş etmeli, noksânlıkların giderilmesine çalışmalıdır." (137)

Tasavvuf Mecmuası (10 Mart 1327)'nin, önderliğinde kurulmuş olan, "Cem'iyyet-i Sûfiyyenin, gerçekteşmesini arzu ettiği ve nizâm-nâmesinde de be-

(136) bkz. s. 184.
(137) Ergin, O., TMT, I, 295-297; Kara, M., Tekkeler ve Zâviyeler, 284-285. (II. bs.)
lirttiği hususlar ve giriştği faaliyetler de konumuz açısından ehemmiyetli bilgiler ihtiva etmektedir.

1. Tasavvuf tarihinin bütün yönlerini içine alan bir veya birkaç kitabı, ehillerine hazırlattırarak notretmek.

2. «Turuk-ı aliyye ve ‘ulûm-i süfiyye»-ye ait, kaynak eserleri bir araya getiren, tasavvufi bir kütüphânenin teşekkül ettirilmesi.

3. Cemiyet merkezinde, hem üyelerini, hem de tarikat erbâbını tenvir edici, meslekî konferanslar tertib etmek...

Değişen yeni şartların icâbetttiğini mücadele va-satına böylece giren tasavvuf erbâbının, tahakkukunda fayda mülahaza ettiği gâyeleri, zamanlarına gelinceye kadar şikayet konusu olan aksaklıklarını dile getirmesi bakımından mânâli olduğu kadar, yukarıda işaret ettigimiz, «tarikat içi tedbirler»-e ait tesbitimizi te’yid etmesi açısından da mânidardır. Belli bir fikir ve gâyeyi gerçekleştirmek ve onları daha düz-zenli ve daha sistemli bir şekilde müdafaa etmek ve yaşamak için kurulan bu tasavvufî cemiyetler, ki-bunların an’anevi esaslara ne kadar uygun olduğu da ayrıca ele alınıp incelenmesi gerekir- asırlardan beri sözkonusu edilen, tasavvufî hayattaki durgunluğuna gidermek ve onların müessese olarak eski canlılığına kavuşması için bizzat müşayih tarafından baş-latulan teşebbüs ve tedbirlerin bir devami olarak mü-şâtâa edilebilir.

Yine bu meyanda, Gümüşhâneli Dergâhi’nda, ön-

celeri birkaç müellif istihdam edilerek, ilmi eserler te'lf ve tertibine gayret sarfedilirken, bilâhare, dört büyük merkezde, dört tane kütüphâne te'sîs edilmesi, ayrıca, müridlerin yardımları ile satın alınan bir matbâa ile, burada neşredilen eserlerin, ilim erbâbı na bedâvâ dağıtılmaması da, yine meşâyihin, tekkelerdeki, ilmi düşüklüğü durdurmak için girişikleri bir faaliyet olarak ele alınabilir. (130)

e — Devlet Eli İle Alman Tedbirler:

Devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde meşâyihin kazandığı itibarın, duraklama ve çöküş dönemlerinde, diğer müesseselerde olduğu gibi, kaybolmaya

(140) OCÂK, A. Yaşar, <Zaviyeler> VD., 257.
başladığı, ya da istisnalar dışında pek zayıfladığı müşahede edilmektedir. Mensublarının yanında müesseselerin de zayıflamasına sebep olan bu durum, zamanla tekkeleri, kendilerinden bekleneni veremez hâle getirmiştir.

Başlangıçta, Horasan'dan Anadolu'ya gelen büyük süfilerin çeşitli bölgelere gönderilip, irşâda görevlendirilmesinde varlığı hissedilen devlet-tekke münâsebetleri, şimdi yerini, tarikat usûl ve âdâbına işlerlik kazandırmaya ma'tûf, bir nevi müdahale denebilecek ileri tedbirler almaya kadar varmıştır.

— Tanzimat Öncesi Tekkeleri İslâh Tedbirleri—

Güçlü mürşid ve kudretli şeyhlerden mahruymiş yetle başlayan bu düşüşün, böylesine müessir müesseselerin ehliyetsiz kişiler eline geçmesine sebep olacağını düşünen Sultan II. Mahmûd, bu konuda bilhassa hassasiyet göstermiş ve bu menfî gidişin kontrol altında alınması gâyesi ile bir dizi tedbirlere başvurma ihtiyacı duymuştur.

Evvelce tekke idarelerinin, kadîm usûl gereğince, bir önceki şeyh tarafından, kendisinden sonra gelecek halîfenin, bizzat ve silsilesi ile rûhâne re neticesinde ve ma'nevi bir işaretle ta'ytn edildiğini ve seçilen bu halîfenin idaresinde tekke hizmetlerinin yürütülüğünü bilmekteyiz.

İstanbul Abdüsselâm Tekkesi Post-nişini Muhammed Emin Efendi'ye hitâben yazılmış olan ferma şu
hususları ihtivâ etmektedir:

«Sa’diyye tekke ve han-kâhlarının meşâyihi, tek-mîl-i sülûk-ı hakikat etmiş olmalı lâzım iken, bir müddetten beri nâ-ehil kimesneler, mutasarrıf bulun-duğu han-kâhî, kendüye mâl ittihâz ile nâ-ehil yed-lerine geçmekte olduğundan mâada, hilâf-ı şer’at-ı gârrâ ve harekât-ı nâ-revâya ictirâ olunmakta olup bu husûsun, taht-ı nizâma idhâli zımninda..» (141) şu tedbirlerin alınması emredilmiştir:

1. Her tarikatın mümkünse, Pîr’inin mefnûn bu-lunduğu dergâh, merkez tekke kabûl edilerek, Os-manlı ülkesindeki, aynı tarikata ait bütün tekkeler bu merkezlere bağlanarak, merkez tekke şeyhliğinin, kendi tarikatlarına ait diğer tekkelerin nizâmından sorumlu tutulması istermiş, böylelikle, tekke idârele-rine fiili bir müdâhaleden sakmaması istenmektedir. (141) 5A, Cevdet Evkâf, No: 11874.

(141) BA, Cevdet Evkâf, No: 11874.
(142) BA, Cevdet Evkâf, No: 11874.
nin tekke ve han-kâhi meşihatının tevcihinde, mevcut merkez tekkenin görüşü alınmadan, ta'yını cicetine gidilmemesi özellikle ifade edilmektedir. (143)

(143) BA, Cevdet Evkâf, No: 11874.
(144) BA, Cevdet Evkâf, No: 11874.
İstanbul sur içi ve «Bilâd-ı selâse» ta’bir edilen, Üsküdar, Galata ve Eyyüb bölgelerindeki tekkelere mahsus olup, kuruluşuna, 1281/1864 tarihinde karar verilen Meclis-i Meşâyih’e esas olarak tutulan ve Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü Kepeci Tasnifi defterleri arasında, 6290/1 numarada kayıtlı bulunan defterden, bu uygulamanın 1280/1863-1825/1868’lere kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu defterde, 1285/1867 ile 1299/1881 yılları arasında, İstanbul’da bulunan 252 tekkenin otuzbeş merkez tekkeye ayrılarak, durumlarının incelendiği görülmektedir. (145)

Bu tedbirler dikkatle incelendiğinde, devletin, tekkelere doğrudan müdâhale yerine, herhangi bir tekkenin sorumluluğunu, aynı tekkenin bağlı bulunduğu ve kendi içlerinden seçtiği bir merkez tekke şeyhine tevdi etmeyi tercih ettiği, böylece, tarikat usûl ve âdâbı, toplumun ve denizkârının muhafazasının te’minine çalıştığı ve tekellerin, ma’nevi muhtâriyete tini nişbeten korumaya devam ettiği söylenebilir.

(145) BA, Kepeci tasnifi, No: 6290/1.

3. Ekseriytele varlıklarını, kendilerine tahsis edilen vakıflarla kuran ve koruyan tekkelerin, müstakil mütevelliler tarafından ifâ edilen idaresi, böylece mezûr nezârete bağlanarak, mali kaynaklarının, devlet denetiminde yürütülmesi cihetine gidilmiştir. Böylece, tekkelerin idâreye yardımcı olması veya en azından ayak-bağî olmaması düşünülmüş, onlara cephe almaktansa, maddî kaynaklarını kısarak, istikâmê ve, bu için tekkelerin idareye yardımcı olması veya en azından ayak-bağî olmaması düşünülmüş, onlara cephe almaktansa, maddî kaynaklarını kısarak, istikâmê ve, bu yüzden mezûr nezâret ve şeyhülislâmîklık, meşâyihi nüfûzu altına alâbılıştı. Nitekim, daha önceleri, bir mevlevî şeyhinin, herhangi bir yere halife gönderilemek için, Çelebi’nin bile tazdihi lazım değişken, bu yeni gelişme ile, Çelebi’nin dahi, kendiliğinden bir yere halife

(146) BA, Cevdet Evkâf, No: 11834.

Gerçekte bu tedbirler, tekke müessesesinin, tabiâtına ve an’anelerine aykırı bir uygulama görünmüştü ise de, her sahada merkeziyetçiliğe kaymaya başlayan ve buna mecbûr da olan devletin, tercih edebileceği başka bir şık da ortada gözükmüyordu. Alınan her tedbir, mahzûrlarını da berâberinde getirdiği için, zaman ilerledikçe bu mahzûrlar ön plana çıkıyor ve bütün tedbirleri te’sîrsiz hâle getirebiliyordu.

Şeyhülislâm Dürri-zâde Abdullah Efendi’nin tek-
lifi ve II. Mahmûd’un tasdik ve imzası ile ilân edilen, 1252/1836 yılına ait bir ferman, mezkûr sebeplerle, za’-fa uğramaya yüz tutmuş sâir tekke ve tarikat erbâ-bini, bektâşi geçilen ve bu sımların bu sayısalarına karşı uyanık olmaya davet ettiği kadar, kendilerine sırayet eden çöküntü emmârelerine de işaret etmektedir. Konumuz açısından oldukça önemli bilgiler ihtiva eden bu fer­man, «Meclis-i meşâyih»in kurulmasına kadar olan devre içerisindeki, devlet-tekke münâsebetlerine dâir esaslı bir belge hüviyetini de hâiz bulunmaktadır. Mezkûr fermanda şu hüküm ve tedbîrlerin yer aldığı görülmektedir:

Evvelce olduğu gibi, bu nizam-nâme ile her ta­rikat erbâbî için ayrı ayrı kıyafetler tesbit edilmiş ve bunların erbâbî tarafından giyilmesinin şart olduğu resmen emredilmişdir. «...Her bir tarikat-ı aliyye es­hâbînîn, başka başka kisve-i şerife-i mütemâyizele­ri olduğundan, her biri müntemî ve müntesib olduğu tarikat-ı aliyye’nin, hey’et ü kıyafet-i mahsûsaları ile mümtaz ve müstesna olarak, içlerinde sekene-i han­kâh olanların, sâir elbise ilbâs etmemeleri ve tari­kat-ı aliyye meşâyîh ve dervişânından olmayanlar da­hî, hod be hod, zeyy-i erbâb-ı tarikat-ı aliyye’yi tak­lid süreterinde, tebdîl-i şekl ü hey’et vâdisine gitmeme­leri» (147) özellikle belirtilmiştir. Bu tür kıyafetler,
TANZİMAT DÖNEMİ VE TEKKELER

cemiyet içinde müridin, mensübiyetini ifade ettiği kadar, onların teke dışındaki hayatlarını kontrol etmesi bakımından da önemlidir. Böylece dervişlerin, zâhiri davranışları, -çevre baskı ile de olsa, zabit u rabt altına alınması düşünülmüşken, onların cemiyet için nümüne-i ımtisâl olmaları da te’mîn edilmeye çalışılmıştır.

b. Bunun yanında, dervis kıyafetinde gezen tarikat erbâbının, dervişliğe lâyık bir davranış içinde bulunmaya dikkat göstermeleri istenmiştir. Bununlu bu tedbirlere rağmen, mensûb olmadığı halde, derviş kıyafetinde gezen, gezerek, şer’i esaslarla aykırı hareket edenlerin bulunduğu görülmüş, bunun önlenmesi için de, adı geçen tedbirlere ilâveten, her tarikat müntesibinin, kendi şeyhinin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş bir kimlik belgesini berâberinde bulundurması emredilmiştir. (148) «..Evvelemirde, han-kâh-nişîn ve sahîhan müntesib-i turuk-ı aliyye-i hakikat-âyîn olan bilcümle müridân ü dervîsân yedîlerine, müntesib olduğu meşâyih-i kirâm tarafından, başka başka memhûr tezkireler verilerek, hüsn-i zâbita tahtına idhâli..» istenmiştir. (149)

c. Tarikatlarda kadîm usûl gereğince teâmül hâline gelmiş ve an’aneleşerek müesseseleşmiş ve lcâideleşmiş olan, «icâzet-nâme» usûlünün istismâri dile getirilmekte ve şöyle denilmektedir: «...ve mine’l-kadîm, erbâb-ı tarik ve eshâb-ı sülûk’ün istikmâl-i kemâlden zâtîyyelerine göre, mûrşid ve mürebbi olduğu meşâyih-i kirâm tarafından, başka başka memhûr tezkireler verilerek, hüsn-i zâbita tahtına idhâli..» istenmiştir. (149)

(148) BA, Cevdet Evkâf, No: 18014.
(149) BA, Cevdet Evkâf, No: 18014.
mayarak, öteden beriden, bazı ehl ü erbâb olmayanlar halife intihâb ile, hod be hod icâzet-nâme verilerek mûsamaha vukû bulmakta olduğu..» (150) resmen işâ­ret edilmiş, bundan böyle halifelik tevcîhi için, yalnız kendi şeyhinin icâzet-i ile ıktîfâ edilmeyeceği, diğer mesâyîhin de mühûr ve imzası ile tasdik edilmiş icâ­zet-nâmelerin geçerli kabûl edileceği bildirilmiştir. «...bu hal dahî, kemâ yenbeği dikkat ve tekmîl ve âdâb-ı sülük ile istihlafa şâyân görünen zâta yalnız kendi şeyhinin icâzet-namesiyle iktîfâ olunmayıp, să­îlir kibâr-ı mesâyîh-i kirâmın ma’rifetleri ve cümlesi­nin mühûr ve imzası olan icâzet-nâmesi verilip, zinhâr nâ-ehil ve gayr-ı müstehak olanlara, sûret-i müsâ’ade gösterilmemesi..» hassâsiyetle belirtilmiştir. (151)

d. Tarikat ve tekkelar arası mücâdele ve kırğın­liga sebep olan durumlardan birinin, bir tarikata vak­fedilmiş tekkeye, săîr tarikatlardan bir şeyhin ta’yîn edildiği ve bu durumun lüzûmsuz çekîşmelerle sebep olduğunu evvelce söylemiştir. Bu huzûrsuzluğa mey­dan verilmemesi için, herhangi bir tarikata ait tek­ke şeyhîsinin boşalmasî hâlinde, o tekkenin vakfiy­yesine göre, aynı tarikata müntesip, sülük ve icâze­tini istenilen usûllerle ikmâl etmiş birisinin, ta’yîni­ne dikkat edilmesi istenmiş, săîr tarikat mensûplan­na tevcîhine mâni olunması, husûsen emredilmiştir. «Tarikat-ı sa’dîyye ve nakşiyye’den vesâirînden bir tekye ve han-kâh mahlûlolta, ol tekye ve han-­kâh’in meşrût olduğu veçhile sahîh olan tarîkden ve erbâb-ı istihkâktan mûnasîbî tedkîk ve tahkîk olu­narak, arz u istid’a olunup, săîr tarik ehline verilme­mesi» (152) ilân edilmiştir.

(150) BA, Cevdet Evkâf, No: 18014.
(151) BA, Cevdet Evkâf, No: 18014.
(152) BA, Cevdet Evkâf, No: 18014.

f. Tekkelerde cehrî zikir ayinlerinin icrasına mah-sûs olan kudüm, sancak ve mazharın, hacc'a gidenleri uğurlama veya hacc'dan dönüşleri karşılama gi-bi bahânelerde de olsa, tekke dışına çıkarak ayin ic-râ ediliyormuşcasına yakişksız davranışlardan kaçı-nılması istenmiştir. «..bazı taşra mahallerde, hacc-ı şerife gidip gelenleri teşyî ve istikbâlleri zımnında, vesâir bahane ile tekye-i şerifelerden kudüm, mazhar ve sancak ircâ ile, esvâk ve pazarda icrası, tekâyâ-yi şerife'mahsûs olan âyîn-i şerife icrâ olunmak misillü nâ-sezâ hürmetiszlikler» in, (154) külliyyen men'olunması emrolunmaktadır. Çağın bunun bâtini ve bektâşî sızmalarına karşı alınmış olduğu tahmin ettigimiz bu tedbîrler arasında bu husûsun yer almış olması ayrıca dikkat çekicidir.

g. Ayrıca, bazı kişilerin «zikr-i cehri» icrä eden tekkelerde, namaz kalmadığı, evrâd ve tevhid zikrine ışıtrâk etmediği halde, «devrân zikri» halkasına dâhil olduklarının istihbâr edildiğini bildirilmesi de, bu

(153) BA, Cevedet Evkâf, No: 18014.
(154) BA, Cevedet Evkâf, No: 18014.
fikrimizi te’yid eder gözükmektedir. "..bazi tekiye-i şerifelerde, mukâbele-i şerife günlerinde hârîçten ba­
zi ahâli-i nás ve hakîkat-ı usûl-i tarikattan bi-haber
âdemler salât-ı şerife ve bidâyet-i zikr ü tevhidde bu­
lunmayarak, sonradan halka-i devrâna girmekte olup,
halbuki, usûl-i tarikat-ı aliyye üzere, mukâbele-i şe­
rifede bulunacak zevât, ibtidâ salât vakti tekyede be­
râberce edâ ve ba’dehû evrâd ü ezkâr-ı şerife’yi me’
an icrâ eylemeleri lázim geleceğinden, bu kazıyeye
dahi dergâh-ı şeriflerde dikkat olunup, ol makûle hâ­
riçten ve avâm-ı nâstan gelip, salât vakti, cemaatla
kilmayan ve evrâd-ı şerîfede bulunmayanların, son­
radan halka-i devrân’a girmemesi..-nin, (155) isten­
mesi de, bu düşüncelerle olsa gerektir.

h. İstanbul tekkelerinde, mezkûr fermanın hü­
kümlerine âykırı hareket edenler bulunup da, tekke
şeyhinin ikaz ve ihtârına aldûris etmiyenler olursa,
onların derhal o semtin emniyet kuvvetlerine haber
verilerek yakalanması, bunlardan avâm-ı nâstan olan­
ların, Bâb-ı Seraskeri (Emniyet müdürlüğü)’ne, as­
hâb-ı tarikattan ise, cânîb-i Şeyhülislâmi’ye irsâl ile
iktizâ-yı te’dibleri- cihetine gidilmesi, (156) bildiril­
mektedir.

Aynı fermanda, bütün meşâyihe, mûridleri için
dolduracakları kimlik belgesi ile, kendilerine has ki­
yâfetleri gösteren bir çizelgenin gönderilmesi olduğu­
nun ifâde edilmesi de bildirlmektedir. (157)

Bu düşüncelerle getirilen bu tedbirlerden, tekke­
lerin, kısmen de olsa, medrese ve ilmiyye’nin dene­
timine verilmesinin hedef alınmış olduğu söylenebi­

g. Tanzimat Sonrası Tekkeleri Islâh Tedbirleri:

«Tanzimat-ı Hayriyye» ile başlayan, 1856 İslâhât fermânı ile gelişen, Kânûn-ı Esâsi'nin kabûlü ve İ. Meşrutiyetin ilanı ile arzuladığı hedefe doğru ilerleyen hukûk ve idâri yeniliklerin neticesinde, memle-kette muhtelif meclislerin teşekkül ettiği şahid ol-yorum. Cemiyetin belirli bir kesiminin, kendi mes'e-lelerini, bizzat yine kendilerinin çözmesini gâye edinen, meclislerden biri de, tekkelerin tarikat usûllerine göre idarelerini te'min ve tekke şeyhliklerine, fa-ziletli ve münevver kişileri seçip, ta'în etmekle gö-revli «Meclis-i meşâyih» idi. (158)

İslâhât hareketinin başladığı devirlere kadar, devletin vakıflara müdahale usûlû, (159) veya fer-

(158) Ergin, O., TMT, I, 288.
manlar yolu ile tekkelerin nizâm ve intizâmını te'-
min cihetine gitmiş iken, yine de, devlet-tekke müm-
 nâsebetlerini düzenliyeni, resmi ve müstakil bir ku-
ruluştan mahrûm bulunmaktadır idi. Devlet, târîh sah-
nesine, XIX. asrin son çevreginde çıkarın "Meclis-i me-
şâyih" ile, tekkelerle ilgili alınan ıslâh tedbirlerine is-
tikrar kazarırmaktan istenmiştir denebilir. Meşrûtiyet
temâyûllerinin sebep olduğunu da söyleyebileceğimiz
tekkür meclisin kuruluş çalışmalarına, 1280/1863’ler-
de başlanmış olduğu halde, konunun fiiliyât sahasına inti-
kâlinin 1283/1866’da mümkün olduğu, arşiv kayıtlar-
dan anlaşmaktadır. Bu tarihlerde sadece, İstanbul
bul ve bilâd-ı selâse (Üsküdar, Galata, Eyüb)’de yü-
rürlüğe konulmuş olduğunu anladığımız adı geçen ka-
yit aynen şöyledir:

«Ma’rûz-ı dâi-i keminleridir ki;

Der-aliyye ve bilâd-ı selâse’de kâin tekâyâ ve ze-
vâyâ meşihatlarından birinin inhilâli vukuunda ve
bazan beylerinde mümâzara zuhûrunda, bi’t-tahkîk
iktizâsının icrâsını zimmında, makâm-ı âciziye ve câ-
nib-i Evkâf-ı Hümâyûn’a beyân ve inhâ etmek üzere
bundan akdem teşkil kîlnmiş olan, Meclis-i meşâyih-
hin vazifelerini, hâvi olup, onyedi maddeyi mutazâm-
min bu kerre kaleme alınan lâyiha yollu varaka ile
berâber, meclis-i mezkûr âzâğıyla intihâb olunan ze-
vâtın esâmîsini mûbeyyin pusula, manzûr-1 dekâyik
mufûr-ı sadâret-penâhileri buyrulmak üzere, leffen
takdim kildi. Fi’l-hakîka, meclis-i mezkûrun teşki-
li iki seneye karib olmuş ise de, teessüs etmediği ci-
hetle... Meclis-i mezkûrun ba’de-zin tahkîm ve te'-
sisi ile, Der-aliyye ve bilâd-ı selâse’de kâin tekâyâ ve
zevâyâ meşihatine müte’allik...» mes’elelerin bu mecl-
sise havâlesi ile, mezkûr lâyihanın icrâya konulması-
ni isteyen ferman, "Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nê
emr ü iş'âr edilmek üzere,» Sadâret’e arzedilmiştir (27 C. Âhir 1283, Mehmed Refik, Şeyhülislâm). (160)

Meclis-i meşâyih’in, 1283/1866’da kuruluşu ile birlikte, onyedi maddelik nizâm-nâmenin hazırlanarak yürütülge konduğu, mezkûr vesikada zikredildiği halde, belgelerin tamamen tasnif edilmiş olması, maâlesef, bu nizâm-nâmenin bulunması imkânını vermemiştir.

Tekke ve zâviyelerden birinin şeyhliği boşaldığı, ya da aralarındaki bir anlaşmazlığı gidermek ve gereğini ifâ etmek üzere şeyhülislâmlık ile Evkâf-ı Hümâyûn nezâretine karşı sorumlu bir teşekkül durumunda bulunan ve kuruluş gâyesi bu düşüncelerle ifâde edilen Meclis-i meşâyih’in, sorumluluk ve yetki sahasını belirleyen bu nizâm-nâme, 1336/1917 yılında Cerîde-i 'İlmiyye’de yayınlanan, üç fasıl üzerinde tertib edilmiş ve onyedi maddeyi ihtiva eden nizâm-nâmenin, aynısı olmasa bile, ufak-tefek ilâve veya değişiklikleri ihtivâ eden bir devâmı olduğu ileri sürülebilir. (161)

İlk Meclis-i Meşâyih âzâliğina seçilen meşâyihin isimleri ise şunlardır:

(160) BA, İrâde Meclis-i Vâlâ, No: 25320.
(162) Bu zâtın meşihatı ve Şeyh Murad Molla Tekkesi şeyhleri için bkz. Akbatu, Ş., ‘İstanbul Tekkeleri Silsile-i Me-
2. Yeni-kapı Mevlevi-hânesi Şeyhi Osman Salâhaddîn Dede Efendi b. Şeyh Nâsîr Abdülbâkî Dede doğ.: 1235/1819, vefatı: 18 Cevvel 1304/1886. (163)

5. Sütlüce Şeyhi Atâ Efendi. (?)
6. Eyyûbi Şeyhi Hoca Mustafa Efendi. (?)
7. Hazret-ı Nasûhî Tekyesi Şeyhi Mehmed Muh-yiddîn Efendi b. Şeyh Şemseddin Efendi, Doğ.: 1245/1829, vefatı: 28 Zilka’de 1315/1897. (166)

Tekkelerin kendi mes’elelerini yine kendi aralarından seçilen şeyhler tarafından halledilmesi için kurulan Meclis-i meşâyih’in, eskiye nisbetle bazı yeniilikler getirdiği söylenebilir.

Bu meyândâ, o zamana kadar, aynı tarikata ait bütün tekke ve zâviyelerin, yine aynı tarikata ait bir Âsitâne ya da Dergâh’a bağlanması ve buraların merkez tekke ittihaz edilerek, diğerlerinden sorumlu tutulması teâmîl hâline gelmiş iken, (167) bu yeni uy-
gulama ile farklı bir gelişmenin meydana gelmiş olduğu müşahade edilmektedir. O da, merkez tekkelerin, bağlı bulundukları tarikatlara göre değil de, bundukları bölgelere ve birbirlerine olan yakınlık ve coğrafi konumun dikkate alınarak tesbit edilmiş olduğu hususudur. Meclis-i meşâyih'in verimli çalışabilmesi için tutulduğu tahmin edilen bu uygulamaya göre, İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüb bölgelerindeki tekkelerin, coğrafi mekânlarına göre, tarikat farklı gözetilmekszin, otuzbeş merkez tekeyeye ayrılmış olması bu tesbitimizi te'kid eder mahtiyettedir. (168)

Bu tatbikatın, 1336/1918 yılında yayınlanan Meclis-i Meşâyih nizâm-namesinde aynen bulunması ve merkez tekkelerin, görev ve sorumluluklarını gösteren ayrı bir talîmât-nâmenin, (169) neşredilmiş olması, aynı şekilde bu nizâm-nâmenin, 1280'lerde hazırlanıp da bulunamayan nizâm-nâme hükümlerini aşağı-yukarı aynen muhafaza ettiği kanaatini uyanmaktadır.

Gümüşhânevî'nin, Câmi'u'l-Usûl'üne yazdığı takrizdeki imzasından, ilk Meclis-i meşâyih re'isi olduğu nu anladığımız, (170) Murad Molla Tekkesi Şeyhi Feyzullah Efendi'nin yanında, meşâyihin böyle bir çözümü benimsemiş olması, memleketteki tekâyânın durumun ise, 1283/1868 yılında Şeyhülislâm olan Mehmed Refik Efendi (1288/1871)'nin şahsiyetinin de te'

(169) «Merâkiz-ı tekâyâ nizâm-nâmesi» için bkz. ÇI, XXXVIII, (1336), 1138-1139; Kara, M., Tekkeler ve Zâviyeler, 398-399 (II. Bs.)

(170) Gümüşhânevî, Câmi'u'l-Usûl, 265.
siri olduğu söylenebilir. Zira bu zât tasavvuf ile ya-
kıdan ilgili olup, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (1242/
1826)’nin önde gelen halifelerinden Abdülrettâh el-
Ukârî (1281/1864)’ye intisâb ile, Hâlidiyye tarikatına
girmiş, bizzat tasavvufun içinde bir kişidir. (171) Bu
yüzden, meşâyihden teşekkül eden bir idare kurulu
ile Şeyhülislâm’ıga bağlı olarak, tekkelelerin idâresi ilk
zamanlar normal karşılanmış olabilir. Ancak «taht-
ta tepenler, düdük çalanlar» (172) şeklinde tekke ve
tarikat erbâbına cephe almış bir şeyhülislâm geldi-
ğinde, vaziyetin aynı derecede uygun görülemiyece-
ği hatırlan uzak tutulmamalıdır. (173) Tekke yöne-
timine, medresenin denetiminde yön verme gayretle-
rinin bir devamı olduğuna inanطيع bu gelişme,
1292 yılından itibaren başlayan bir uygulama ile or-
taya çıkmış gibidir. Bu târihe kadar muhtelif me-
şâyih tarafından temsil edilen Meclis-i Meşâyih’e, bu
târihten itibaren, Meclis-i Meşâyih Nâzır sıfatı ile,
tekke şeyhlerinin hâricinde bir kişi -Kütahyavi Hak-
kı Efendi-zâde Ya’kûb Âsim Efendi- ile, müderrisler-
den bir de kâtip -Seyyid Halil Efendi’nin- ta’yîn edil-
miş olması da bu husûsu tebârüz ettirmektedir. (174)

Meclis-i Meb’ûsân’da, Meclis-i Meşâyih’in kanun-
laştırmalması için yapılan tartışmalarda söz alan Şem-

(171) İlmiyye Sâl-nâmesî, (1134), 596.
(172) Kâtîp Çelebi, Mîzânü’l-Hakk, ilgili bölümü.
(173) Şeyh Saffet Efendi ile İzmirli İsmail Hakkı’nın,
önce gazete sütunlarında fikir dûllosu şeklinde başlayan bi-
lâhâre kitaplar hâlinde geçilen mücadele ve münakaşaları,
tekke-medrese uyumsuzluğunun bu asırdâ da varlığını devam
ettirdiğini göstermektedir. Bu tartışmalar ve eserleri için bkz.
İz. İsmail Hakkı, Hakkin Zaferleri, İst. 1341; Şeyh Saffet, Ta-
savvufun Zaferleri, İst. 1343.
(174) Kara, M., Tekkeler ve Zâviyeler, 306 (II. Bs.).
şeddin (Ertuğrul) Bey'in şu ifâdeleri de, bu tesbitimi-zi ve mezkûr meclisin kuruluş gâyesini aynen yansitmapadır.

«...Meclis-i Meşâyih'in, meşihat dairesinde teşkilli, bir noktadan pek muvâfıktır. Bilirsiniz ki, bir va-kit medreselerle tekkeler arasında vahim bir uçurum hâsîl olmuştu. Kadi-zâdeli'ler ve Sivâsi'ler taraftarları-nun uzun münâkaşaları, bu memleketin tarihini pek ziyâde sarsmış, hattâ dâhili ihtilâle meydana verecek şekiller almışti. Bu da medreseler ile tekkeler arasındaki açıklık ve uçurumdan neş'et ediyordu. Halbuki bugün hükümet medreseler ile tekyeleri birbirine yaklaştırmak istiyor... Bu itibarla bu hey'etin, meşihat dairesinde ictimâ'i pek muvâfıktır.» (175)

Meclis-i Meşâyih'in, kuruluşu ve işleyişi ile ilgili en son gelişme, 1336/1917 yılında olmuş, negredilen nizâm-nâme ve ta'limât-nâmelerle iş daha da geniş ve etrafî bir şekilde ele alılarak, tekkelerle ilgili kararlar, İstanbul'da, Şeyhülislâmlığın, Taşra bölgelerde ise, Müftülerin başkanlığında teşekkül eden en-cümenlere tevdi edilmiştir. (176) Müftünün başkanlığında ve mahallin ulemâ ve meşâyihinin oyları ile, ehl-i tariq arasından seçilen iki üyeden oluşan «En-cümen-i meşâyih» in, «Tekâyâ ve zevâyâya ait bilâ-mum cihâd-i ilmiyye ve bedeniyyenin tevcih, ref'i ve tâliblerin icrâ-yi imtihanı ve evrâk-ı imtihânîyênin tedkiki (177) hususunda yetkili ve söz sahibi tek mer-

(175) Albayrak, S., Dârü'l-hikmet'i'I-İslâmiyye, 17.
(176) «Taşra Encümen-i Meşâyih Hey'etlerinin Vezâifi» için bkz. MM. Nizâm-nâmesinin tatbikatı için ta'limât-nâme; CÎ, XXXVIII (1336), 1139-1141; Kara M., Tekkeler ve Zâvî-yeler, 400-401 (II. Bs.).
(177) MM Nizâm-nâmesi'nin, 9. md. CÎ, XXXVII (1336), 1109.
ci' olması, tarikatlarla ilgisi olmaması ihtimal dahiliinde bulunan müftünün de, «Encümen»in başkanı bulunması, tekkeler üzerinde teessüs edilmesi düşündülen medrese murâkabeini gösterebilmesini bakımından cîlib-i dikkat bir husustur. Zira, seyr ü sülûkunu İkmâl etmiş bir kimseye bile hilafet icâzeti verilirken, encümen'den bir üyenin de, bu merâsimde bulunması kânûn icâbi idi. (178) Hafta bu encümenler, usûlûne uygun görmülen icâzet-nâmelerin ihtâlîne dahi yetkili idiler. (179)

Birbirinin mütemmimi bulunan iki temel müesseseyi kaynaştırmak arzusu ile gerçekleştirilen teşebbüsler, arzû edilen bir hedef yöneltmekle birlikte bazı mahzûrları da beraberinde getirmektedir. Şeyhülislâmlığın idârî bağdaşımı bir resmî bir kuruluş olması ve zaman zaman siyâsi sebeplerle sik sik el değiştirir bir hâle gelmesi, Meclis-i meşâyih de etkilemiş, bıi yüzden, şahsî veya politik baskılarara ve usûlsüz ta'yînlara bile sahne olmuştur.

Meclis-i meşâyih nizâm-nâmesine göre, tekkeler resmi ve husûsi olmak üzere ikiye ayrılmış olup, resmî tekkeler, bütünü ile MM'a bağlanarak, şeyhleri imtiyana ta'yi edilmiştir. Husûsi tekkelerde ise, imtiyana olmamasla birlikte, hilafet vermek için yapılan adet olan merâsimde, MM veya EM'den birisinin resmen bulunması ve verilen icâzeti tasdik ve imzâsını şart koşulmuştu. (180)

(179) TEM heyetlerinin vezâîfî hakkında ta'lîmât-nâme, 3. fas. 15. ve 16. md. CÎ, XXXVIII (1336), 1140-1141.
(180) TEM heyetlerinin vezâîfî hk. ta'lîmât-nâme, 3. fas. 15. ve 16. md. CÎ, XXXVIII (1336), 1140-1141.
Resmi tekkelerde post-nişînlîk için açılabacak imtihanda sorulacak sualler şu şekilde düzenlenmiştı:

«Post-nişînlîk imtihanı için arapça kâdîlere tabi edilerek harekelemek ve mazmûnu yazılıarak tercüme ve tasvîr olunmak üzere «Halebî»den, on sâritdan aşağı olmamak şartî ile, münâsib bir miktar, ibâre ta'yîn olunacak ve üçü akâide, üçü ibâdete, üçü de, tasavvuf ve tarikatîn erkânına ait mes'ûlîleri dokuz soru tertib edilecektir. Eğer post-nişînîlîk, muhaddisîlîk, mesnevî-hânîlîk gibi cihetlî şart koşulmuş ise, bu cihetlere taallûk eden ilimlerden de, ikiser sörü ilâve olunacaktır.» (181)

Tekkelerde teâmûl hâline gelmiş olan icâzet ve hilafet usûlîne, ters gibi görünen bu tedbîrler, tekkelerdeki ildî seviye kaybının önüne geçilmesi bâbînda alınmış olmalıdır. Nitekim nizâm-nâme ve ta'llîmât-nâmelerde, dervîsî ve mûrîdîn ile erbabîn eği-tîmesine aynî bir önem verilmiş, onların dâhîli ve hârici, vazîfe ve mes'ûliyêtleri madde madde gösterilmiştir. (182)

Alinan bu tedbîrlere rağmen, tekkelerîn bu tedbîrlere bahâne edilerek, siyâset usûlîne, ters gibi görünen bu tedbîrler, tekkelerdeki ildî seviye kaybının önune geçilmesi bâbînda alınmış olmalıdır. Nitekim nizâm-nâme ve ta'llîmât-nâmelerde, dervîsî ve mûrîdîn ile erbabîn eği-tîmesine aynî bir önem verilmiş, onların dâhîli ve hârici, vazîfe ve mes'ûliyêtleri madde madde gösterilmiştir. (182)

Hâlidiyye tarikatîna ait, Şeyh Mustafa İsmet Efendi Dergâhî ile, mevleviyye tarikatîna ait, Konya Mevlânâ Dergâhî post-nişînlîğı misâl olarak verilebilir.

Hâlidiyye tarikatîna ait, Şeyh Mustafa İsmet Efendi Dergâhî post-nişînlîğı, aynı silsileden Şeyh Halîl

(181) 23 Temmuz 1329/6 Ağustos 1913 tarihli Tevcih-I cihâd nizâm-nâmesî, İst. 1331, 30. md. 8.

(182) «Tekâyâda mâ-ba'de't-tatbîk» olmak üzere kaleme alınan ta'llîmât-nâmelerin birinci ve ikinci fasîlî bu vazîfelerîn düzenlenmesi içinde h. bkz. Albayrak, S., Din Kavgası, 196-199.

Usûlsüz yapılan bu ta'yın tekke mensûbları arasında huzursuzluğa sebep olmuş ve müridandan Hâfız Halîl Sâmî Efendi tarafından, pâdişaha hitâben yazılan bir dilekçe ile dûrum saraya intikâl ettilmiş ve sarayın müdahalesi ile Ali Haydar Efendi’nin hakkı irâde-i seniyye-i pâdişâhi ile iâde edilmiştir. (184)

Aynı şekilde mevlevîliğin Osmanlı Devleti ile saray muhiti ve devlet adamları nezdindeki nüfûzunu bilen ve kendi fikirlerinin, bunların desteğiyle daha güçlü olabileceğini düşünden İttihat ve Terakki, Mevlânâ Dergâhı Post-nişînlîğine, kendilerine yakın

(183) Vasiyyet üzerine, Abdülmecid Han’ın türbesinde, her cum’a geçesi, on mürid ile hâlidî âdâbi üzere hatm-ı hâcegân icrâ ile vazifeli Mustafa İsmet Efendi’nin Dergâhı, Sultan Selim Câmii yakınında ve Cebecibaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır. Albayrak, S., age., 204-206.

bir şeyhin ta'yinini istemesi de bu tesbitin bir tevsi-kı mâhiyetinde değerlendirilebilir. Bu gayenin bir te-zâhârü olarak II. Meşrûtiyetin başlarında, Konya Mevlânâ Dergâhi Post-nişini Abdülhalîm Çelebi (1344/ 1925)'ye, önce Abdülhamîd'in hal'i için «cebren» tel-graf çektirilmiş, (185) bilâhare kendisi azledilerek ye-rine fikren kendilerine yakın hissetikleri Veled Çelebi (İzbudak)'yi ta'yın ettirmişlerdir. (186) Veled Çelebi'nin dokuz sene süren şeyhiğine karşılık, kendi-ci «hak ve hakikatin inkişâfına intizâr» ile mücâde-lesine devam eden Abdülhalîm Çelebi, Haydarî-zâde İbrahim Efendi'nin şeyhülislâmlığında, meşihata mü-râcaatla, durumun açıkılığa kavuşturulması ve mağ-dürüyetin önlenmesini istemiştir. MM'in tedkîki ne-ticesinde, «şer'i ve kânûni bir sebep olmadığı halde azledildiği»nin anlaşılması halde, makamına iade edil-mesi için ilgi çekici bir uygulamaya teşebbûs edildi-gi vesikaların tedkikinden anlaşılmaktadır. Şöyle ki:

Önce, ma'rûzât dilekçesinde, târihte «benzeri geç-memiş olduğu halde, Mevlânâ'nın erkek evlâdalari arasında bir seçim mes'eleşi ihdâs» edilmiş, Abdülhalîm Çelebi ekseriyetin müsbet reyini alarak durum şeyhülislâmlığa bildirilmiştir. Daha sonra bununla da ıktîfâ edilmemiş, seçim işi melevî çelebilerine teşmil edilerek, onların da reylerine mürâcaat edilmiş, (187) yapılan oylama sonunda, Veled Çelebi'nin oniki oyu-

na karşılık, Abdüllahim Çelebi, elli yedi oyla tekrar Mevlâna Dergâhı post-nişînlîgiesine hak kazanmıştır. (188) Bilâhare de, ta’îin için mes’ele, sa’diyye şehi Elifi Efendi ile sâbîk meclis-i meşâyih re’îslerinden Gülşen Efendi’den müteşekkîl bir komisyona havâle edilmek istenmiş ise de; bunun üzerine kaleme alınmış olan bir dilekçe ile durum şeyhülislâmîliona bildirilmiştir ve Abdüllahim Çelebi, dokuz sene sonra, hakkî olan mevlevî dergâhı post-nişînlıgiesine ta’îin edilebilmiştir. (189)

MM’in, tekke şehîlerinin ta’îininde, vakfiyye şartlarına ve tarikatlarının an’ânevi usûlûne âykırı müdâhalelere zemin hazırlayan, (190) bu tutumu, siyâset adamlarının şeyhülislâmîkanalî ile baskı yaparak tekkeleri kendi emellerine hizmet ettirmek ve bu kuruluşların hâiz olduklarını te’sîr ve mevki sahasından istifâde etmek istemelerinden ileri gelmiş sebinzî imânî hilafet. (191)

Bu niyyet ve teşebbûsler dolayısı iledir ki; tekke-

(188) Albayrak, age.; 211.
ler kendi hallerine bırakılmak istenmemiş, zaman zaman yapılan bu ve benzeri müdafâahlâlerle kendilerinden istifâde imkânları araştırılmıştır. Bu müdafâallerden harekete, bu devirde tekkelerin seviyeli durumlarını kaybetmelerine rağmen, yine de kuruluş ve yükseliş dönemlerinde olduğu gibi, cemiyete yön verici ve içtimâi hayatı şekillendirici bir güçten mahrum bulunanları anlaşılmaktadır.

Tekkeleri ıslâh maksadı ile başlatılan ve devam ettirilen tedbîrlerin, târib içinde ta'kîb ettiği seyir dikkate alınrsa, devletin, tekkeleri kademeli olarak medresenin kontrolüne vermek istediğini ve böylece hâlâ varlığını hissettirmekte olan medrese-tekke uyuşmazlığına çözüm getirmek istediğini kanaatine varabilir. Önceleri, şeyh ve halife ta'yîninde şeyhülislâmlığın görüşünün alınmasını şart koşan tedbirlerin, bilâha re aynı işi, müftülerin başkanlığında teşekkül eden «Encümen-i Meşâyih»e havâle etmiş olması da, bu arzunun tahakkuku olarak değerlendirilebilir. Tekke ve tarikat erbabına ârz olan ilmi ve ma'nevi seviye kaybının da, sebep olduğu bu duruma karşılık, mu'tasavvîfların da, kendi müesseselerine aynı âzametlerle sahip çıkmakta gecikmedikçe evvel etmişlik. (192) Bu tedbîrler meyânında, bazı tarikat su'belerinin, bağlı bulundukları esas tarikatın temel ve farklı kâidelerini bozmadan, zamanın icâb ettiği yeni şartlar içerisinde yeni irşad prensipleri geliştirdikleri görülmektedidir. İnsanları «ma'rifetullah»a erdirmek gayesi ile te'sis edilen tarikatların, zamanlardaki cemiyetlerin temâyüllerine göre, esnek bir usûl ve adâb teşkîyâtı ettir dikleri, ferdlerdeki farklı istîdât ve kâbiliyetlerden hareketle, içtimâi hayatına is-

(192) Geniş bilgi için bkz. «Tarikat içi tedbîrler» bölümü, s. 182 vd.
tediği kıyâmi vermeyi arzuladıkları ve bu husûsun «Allah’a götüren yollar, insanların nefesleri sayısındır» fehvasıncı, tarikatların muhtelif oluşuna zemin hazırladığını daha önce de ifade etmiştik. İslâm cemiyetinin gelecekte içine düşeceğini, fikri ve içtimâi buhranlara önceden teshis koyabilen tasavvuf büyükleri ve tarikat ehli arasında, nakşiliğin hâli diyye kolu meşâyihi, şer-i esaslara sımsıkı bağlılığı şair edinen, hilafet için zâhir ve bâtın ilminde kemâli şart koşan (Zü'l-cenâhayn) bir tarihçanın anlayışını esas almış, devletin ve ulemânın da arzû ettiği ve zamanın şartlarının da icâb ettiği bir irşad sistemi geliştirmiştir. XIX. asrın ortalarından itibaren bu tarikat, bu hüviyet ve husûsiyeti ile medreseleri, huzûr dersi muhâtap ve mukarrirleri, şeyhülislâm, mülki ve askerî erkânı kuşatan bir seviyeye ulaşmış, ulemâ arasında da en yaygın tarikat ünvânını kazanmıştır.

2 — Meşrûtiyet Dönemi ve Tekkkeler:

tahdid ettiği Gülhâne Hatt-ı Hümâyûn’u ve II. Abdülhamîd’in cúlûsu ile ilân edilen Kânûn-ı Esâsî, mez­kûr hedefe doğru gidişin ilk ve en önemli işaretleri olarak ele alınabilir. Nihayet, 18 Mart 1877’te teşkil edilen meşrûtî idâre ile, bu duygulu ve düşüncede kuv­veden fî’le çıkmış gibidir.

İlk anayasa demek olan Kânûn-ı Esâsî’nin kabû­lü ve Meclis-i Mebûsân’ın teşkili ile te’sis edilen meş­rûti idârenin dini, içtimâî ve iktisâdî istiklâllarını, si­yyası bir istiklal ile bütünlemeye çalışan, devletin mü­tecânıs olmayan unsurları arasında nasıl bir netice tevîld edeceği aşağı-yukarı kestirilebilir. Kânûn-ı Esâ­si ile kabûl edilen âhsı hûrriyet, tebaanın adigeçen kesimlerinde, muhtâriyet şeklinde yorumlanmış, bu istekleri de ilk Meclis-i Mebûsân’da, herbiri kendi dil­lerinin resmi dil olması isteyecek derecede tezahür etmiştir. Siyâset dîinde, «hasta adam» damgasını ye­miş, yorgun ve yıpranmış Osmanlı Devleti’nin her böl­gesinde, istiklal sevdâsi ile başkaldırmış, müslim ve gayr-ı müslim tebaanın temsilcisi ve zît menfaâtın çarşîtiği bu meclis, 13 Şubat 1878’de, II. Abdülhamîd tarafindan, fî’len ta’tîl edilmiş, otuz yılı aşkın bir süre de, hiç açılmamıştır. XIX. asrın bâriz vasfi olan ikilik veya eski-yeni mücâdelesi, Abdülhamîd’in bu icrâatından sonra yeşveni bir safhaya girmiş ve asıl mücâdele, yenilik adına başarısız kabûl edilen I. Meş­rûtîyet ile, eski adına bir mağlûbiyet telâkki edilen II. Meşrûtîyet arasında cereyan etmiştir denebilir.

İlk Meclis-i Mebûsân’ın yürürlükten kaldırılması üzerinde, devletin bütün müesseselerini ve bütün mes’e­lelerini saltanatında toplayan II. Abdülhamîd idâre­sinde, devlet her geçen gün sıkı bir merkeziyetçiliğe kaymıştır. Binâenaleyh, konumuz ile ilgili gelişmeler­in, bundan sonra çivi safhasını, pâdişahın âhsı insi­
yatılı içinde geçen bu günlerde ve O’nun karakteri ile yakın münâsibetler kurarak ta’kîb etmek gerekecektir.

(194) Ülken, H.Z., TÇD Târihi, II, 640.
(196) Mustafa Fevzi, Hedlyyetü’l-Hâlidîn, 51.
tediği kadar, ülkenin her köşesine serpilmiş binlerce tekke ve şeyhin çevresinde de, gönül'den ve içten gelen ma'nevi bir yakınlaşmayı te'sîs ederek dağılmayı durdurmak azim ve kararında idi. Bu yüzden batılı yazarlar, «Pan-islâmizm hareketinin, Sultan Abdülhamid tarafından, bilhassa tarikatlara dayanılarak yürütüldüğünü» öne sürmektede ve batı dünyasını aleyhine olabilecek bu faaliyete bilhassa dikkat çekmektedirler. (197)

Pâdişâhın böyle bir usûlü benimsemesinde, saltanat an'anesine sadâkati yanında, vatan sathında yaygın olan tekkelerin, millet nezdindeki itibârını da hesap ettiği söylenebilir. Bu davranışının sebebinin sebabı Abdülhamid, Hâtırât'ında şu şekilde ifâde etmektedir. «Osmanlılarda töre budur. Pâdişâh, tebaasının ne düşündüğünü, hangi şikâyetleri olduğunu bir yandan vali ve kadıların dan hükümet yolu ile öğrenken, bir yandan da ülkenin dört bucağına serpilmiş tekkelerin, şeyh ve dervişlerinden haberler toplayarak ülkeyi idare ederdi. Ceddim Sultan Mahmûd-ı Sânî, buna gezgincileri de ilâve ederek istihbâratını genişletmişti.» (198) Güçlü istihbârat teşkilâtı ile meşhûr olan Abdülhamid, devletin «töre»sini devam ettirmek sûretiyle, hem Osmanlı Devleti nizâmında, tekke ve tarikatların yerine işaret etmiş olmakta, hem de XXI. asrın sonlarında dahî bu müesseselerin canlılığına işaret ederek, saltanat ve istihbârat gücünün de tarikat erbâbmdan aldığını itiraz ettiği düşünülebilir. 1285/1868'lerde, İs-

(197) Tahralı, M., age., 11.
(198) Bozdağ, İ., Abdülhamîd'in Hâtıra Defteri, 83.
tanbul'da, 166 medreseye karşılık, (199) aynı tarihlerde, 252 (200) 1300/1882'de, 260; (201) 1908'de, 311; (202) 1914'te, 258 tekke (203) ve zaviyenin mevcudiyeti, bize tekkelerin yaygınlığı hakkında yeterli bilgi verebilecek mâhiyettedir.

hinin de teşvik ve tavsiyesi ile bir beyân-nâme neşrederek resmen mücadeleyi başlatmıştı. Şeyhlerinin kumandanlığında, müридlerden teşekkür eden mahalî muharebe birlikleri, bilâhare Hamza Bey, Hâlîdi meşâyihinden Şeyh Şâmil ve Hacı Murad’ın liderliğinde, dini ve tasavvufî bir atmosfer içerisinde, mücadelelerini kıyasıya devam ettirmişlerdi. Sonunda, bu mücadele 1864’de, Ruslar tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılmıştı. (204)

I. Meb’ûsân Meclisi’nin kapatılmasından takriben bir ay sonra (24 Nisan 1877)’de başlayan, Osmanlı-Rus harbinde, tarikat şeyhlei’inin müridleri ile birlikte savaşa fiilen cephelerde katılmaları ve faydalı hizmetler ifâ etmiş bulunmaları da bu sebepler arasinda zikredebilir.

93 Harbi de denilen bu savaşta, muhibb ve müридlerinden 70-80 kişi ile, Eleşkirt ordusuna iltihap eden, öncülük ve karakolluk hizmetlerini yerine getiren Nakshbendi meşâyihinden Erzincanlı Hacı Fehim Efendi bunlardan biridir. Yaşı 65’i geçtiği halde, bu zât sârgi cihâd ve gazâ farızasını yerine getirmek ve Allah rızası için Ordû-yi Hümâyûn’a katılmış âlim ve âbid bir kimse idi. Tüfeği omuzunda, rovelveri yanında, kaması belinde, çevik ve ateş-parçası bir kahraman kesilen bu zât, islâhâtın çevreden merkeze doğru gitmesi gerektiği fikrinde olduğu için, büyük şehirlerden önce, köylülerin tahsiline önem verir, köy

hocalarını, bunun için teşvik eder, mektebi olmayan köylere de mektep yapmak için çabalardı. (205) Ki böylece, teba'a arasındaki kopukluk ortadan kaldırılabilsin.

Aynı şekilde Hakkâri havâlisinde hâlidiyye tarikatı büyüklerinden Şeyh Ubeydullah Efendi'nin, 2.000 kişilik bir kuvvet ile, Eleşkirt fırkasına katıldığı (206) bilindiği gibi, o taraf ahâlîsinin hürmet ve itimad ettiği bu zât sâyesinde, kürtlerin Nastûrîlere karşı birleşmesinin te'mîn edilebileceği, bu sebeple tekkesinin devlet yardımları ile desteklenmesinin iyi olacağı pâdişaha arzedilmiştir. (207) 93 Harbi için Üskудar'da teşkil edilen Mevâhib-i Hümâyûn'a kumandan olarak iştirak eden, Özbekler Dergâhi Şeyhi İbrahim Ethem Efendi (1321/1903) ile, (208) Batum cephesinde müridleri ile birlikte bilfîl savaşa katılan Gümüşhânevî Ahmed Zıyâüddin Efendi (209) ve benzerlerinin orduya moral gücü kazandırdıktaki başarılı hizmetlerinin de, pâdişahın, bu istikâmette bir siyaset ve strateji güttmesine hak verdirecek sebepler meyânında zikredilebilir. Ayrıca meşâyihin içtimât hayatî tanzimdeki mühim rolleri de dikkatten uzak tutulmamalıdır. Devlet ve hükümet için oldukça pa- hâlî ve külfetli hizmetleri kendiliğinden icrâ ve îfâ eden şeyhler, müridleri arasında -muhtelif ırka da mensûb olsalar- te'sîs ettikleri kardeşlik duygusu ile, hem halkın huzûrunu te'mîn ediyor, hem de, aralarındaki anlaşmazlıkları gideriyor ve o zamanki dev-

(205) Mehmed Ârlf, Başımıza Gelenler, II, 334-335.
(208) Derman, U., Türk Sanatında Ebrû, 34.
(209) Mustafa Fevzi, Hedîyetü'l-Hâlidin, 44-45.
letin en fazla muhtaç olduğu ma'nevi ve içtimai vahdeti te'min ve te'sis edebiliyordular. Kastamonulu Şeyh Seyyid Efendi'nin bu vâaside faaliyetleri, bu控股集团in tevsiki bakımından oldukça ilgi çekici bir misâldir.

Kendi çevresindeki muhibb, mürîd veya tanıdığı iki kişi arasındaki anlaşmazlığı bizzat kendisi halle­der, hükümete ve mahkemeye pek iş bırakmazdı. Şey­hin kararı ile suh olan taraflar ise, mahkemeye mü­råcaat etmezler ve onun hükmüne razı olurlardi. Et­seler bile, şeyhin nüfuzunun mahkemeyi de te'siri altına alacağını ve kendileri açısından neticenin pek değişmeyeceğini bilirler ve ister istemez öylece su­sarlardi. (210) Kuruluş ve yükseliş dönemlerinde, fe­tihlereştirâk eden, istilâlara karşı beldelerini mu­hâfaza eden, XIX. asırda görüntüsü ise, devleti kurtarma mücâdelesine fiilen katılma, bölge ve beldelerindeki emniyet, huzûr ve içtimai vahdeti te'min şeklinde tecellî etmiş gözükmektedir. XIX. ası­r batılı yazarların müşâhedefleri de, bu tesbiti te'yîd eder mihiyettedir. Cezayir'de tarikatların müsbet fa­aliyeti neticesinde, kabilelerarasî iç kavgâ ve harp­lerin yatiştirildiği, bölümlerinin ve tefrikânın boy­lece önlençini, (211) tarikatların halkları ve kasâ­ları barıştırmada, üstün ve müsbet bir te'sir ve ha­yırlı bir rol oynamaları ile daha da takviye edildiği­ni söylemektedirler. (212) Bu yüzden batılılarca: «Af­rika'da ekvator bölgelerini İslâmlaştıran, tarikatlar­

(211) Tahralî, age., L. Rinn, Marabouts et Khouan, 14 nr.1'den naklen.
(212) Tahralî, M., Tasavvuf Târihi Ders Notlari, 15. Mas­signon, Essai, 87'den naklen.
OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

dan biri değilse, mutlaka ötekidir." hükümünün ve-
rildiği tesbit edilmektedir. (213)

Fransız ihtilali neticesinde, Osmanlı Devleti bün-
yesinde kendini göstermeye başlayan kavmiyetçi fi-
kirlerin, dış müdahalelerle de desteklendiği ve kuskır-
tıldığı bilinen bir keyfiyettir. Bu tazyik ve tahrikler
sebebiyle, tebâa içindeki gayr-ı müslim azınlıklar ile,
gayr-ı Türk müslüman unsurlar yer yer isyanlar çi-
kartmış ve onların bu başkaldırmaları Avrupalılarca
da desteklenmiştir. (214) Bu dağılma, fikir ve hare-
ketlere karşı Abdülhamit, tarikatların kendini münte-
sipleri arasında te’sis ettiği irki farklılığı aradan kal-
dıran kardeșlik duygularından istifade etmek istemiş,
İstanbul’dan çok uzakta bulunan müslümanlar ve Ba-
tılı devletlerin müstemlekesi altında bulunan İslâm
cehamatı ile ilgilenmeye özel bir ehemmiyet atfetmi-
tır. Bağlıları arasında, dil ve irk farkını ikinci plâna
itten ve birbirlerine «ihvân» diye hitâb etmeye adâbı
iceresinde yer veren ve bunu titizlikle koruyan tari-
kat anlayış ve terbiyesinin, bu dağılmaları durdur-
bilecek bir güçlü unsur olduğu üzerinde durulmuş,
bu maksatla, Afrika, Japonya, Türkistan ve hattâ Çin’e
kadar şeyh ve derviş kâfileleri gönderilmiştir. (215)
Bu düşünce ve faaliyetlerini, tarikat şeyhleri vâsita-
si ile yürütüleyi esas alan Abdülhamit, bu husûsu
Hâtrâti’nda bilhassa belirtmiştir. (216) Pâdişaha ya-

(213) Tahrali, M., age., 14. Estourneiles, Les Congregati-
ons, VI’dan naklen.
(214) Sîrma, İ.S., Yemen İsyanları, 166. T.G. Djuvara,
Cent Projets de Partage de la Turquie, Paris, 1914’ten naklen.
(215) Sîrma, İ.S., «II. Abdülhamit’in Pan-İslâmîst faali-
yetlerine dâir birkaç vesika», İÜEF, TED, VII-VIII (1977), 157-
158; «XIX. y.yıl Osmanlı siyasetinde büyük rol oynayan ta-
rikatlara dâir bir vesika», TD, XXXI (1977), 183, 185 vdd.
(216) Bozdağ, İ., Abdülhamit’in Hâtira Defteri, 74, 75, 80.

(220) Bu gezinin bir hâtirası olarak kaleme alınan, M. Tevfik, Yâdigâr-ı Macaristan Asr-ı Abdülhâmîd Han, 17'de geniş bilgi vardır.
(221) Dânîsmend, İ.H., Kronoloji, IV, 288.
(222) Dânîsmend, İ.H., age., göz. yer.
hâtab ve mukarrirlerinden ve Gümüşhânevî'nin önde gelen halifelerinden, Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efen-di'ye, bu yüzden «Çinli Hoca» ünvâni verilmişti. (223)

Osmanlı hâkimiyetini Kafkasya'da gerçekleştirmek için gönderilen Ferah Ali Paşa, bir asker olduğu kadar da, bir tarikat mensûbu idiler. Tarikatı bildirilmeyen bu zâtın, vasiyyeti üzerine hazine sandığı açıldığında, içerisinde bir tarikat tâci ile bir de hırkası çıkmıştı. (224)

Abdülhamid Han, tarikat erbâbî vâsîtâsî ile müslümanları hilâfet merkezine bağlamaya gayret sârfettiği kadar, devlete bağlı bölgelere dindar ve amel-i sâlih sâhibi âvalı göndermeye de ayrı bir ehemmiyet vermiş, bu husûsta ayrıca bir ferman neşretmiştir. (225) Özellikle, İngiliz ve Fransız sömürgesi altında yaşayan müslümanları hilâfete ma'nen bağlı tutmak ve bütün müslümanların, merkezi ve ma’nevî bir otorite etrafında toplanarak büyük bir güç oluşturmaqlarını isteyen pâdişâh, bu konuya Hâtirâtı'nda şöyle işâret etmektedir:

«Asya'da yüz-elli milyon müslüman idâreleri altında tutan İngilizlerin, hilâfet mevzûunda teşebbûslerinin sonu gelmiş değildir. Bu müslümanlar üzerinde, hilâfetin büyük bir nüfûzu vardı. Bunu bildiğim için, İngilizleri kuşkulandırmadan, her ihtimâle kar-

(223) Mardin, E. HD, II-III, 767.
(224) Gökçe, C., Kafkasya ve Osm. İmp’nun Kafkasya Siyaseti, 124-125.
(225) «Bir de me’mûrin-i hükümet için, şart-ı a’zam olan şey, dâima bir me’mûr mütedeyyin olduğunu göstermelidir. Emr-i bil’-ma’rûf ile nehy-i an’îl-münker ile mütehallî ve kâfe-i münkerâtta mûctenîb olmalıdır.» BA, İrade Defteri, Dâhiliye, No: 72560.

Tarikat ve tekke erbâbının, devlet ve siyaset ha-yatında mühim bir yer isgal ettiği gösteren, bizzat Abdülhamid Han'ın Hâtîrâti'nda zikrettiği bu misâl-

---

(226) Bozdağ, İ., Abdülhamid'in Hâtıra Defteri, 74-75.
(277) Bozdağ, İ., age., 80.
(228) Bozdağ, İ., age., 74.
ler yanında, ilgili batılı devletlerin Dış İşleri Bakanlığı arşivlerinden elde edilen belgeler de, bu keyfiyeti aynı an ibâet etmektedir. 20 Nisan 1902 tarihli, Fransa’nın Cidde Konsolosluğu’nun Afrika’da tariktar afaliyetleri ile ilgili raporundan nakledilen şu bilgiler ciddi bir haydi düşündürücüdür:

«...İmparatorluğun iç işlerinde olduğu gibi, dış işlerinde de çok büyük itibara sahip olan şâzili, medyeniyye tariktarati şeyhi olan bu büyük zâtın nüfuzu ve hareketi büyük bir ehemmiyeti hâizdir. Çok güzel teşkilâtlandırılmış olan silsil-i merâtibi ve bütün müridlerin kesin olarak teslim olduğu, te’şir kabûl etmeyen disiplini ve müridlerinin saylarının kabarık oluşu sebebiyle hem dini, hem de askeri bir kuvvet kazanmış» (229) olduğunu beyân eden bu belge ilgi çekici fikirlere de te’kiden yer vermektedir:

«Mekke ve Medine’nin Avrupahlara kapatılması ile, Mekke’dede toplanan ve İslâm Dünyası’nın her tarafına yayılan müslümanlardan istifâdeyi düşünen, Şâzili şeyhi (Şeyh Muhammed Zâfir Efendi olabilir.?) Mekke ve Medine’deki zaviyelerinin başına mümtaz müridlerini yerleştirerek, Hacc’ın muazzam gücünden faydalanma yönüne gitmiştir. Aynı endişeler rifaiyye şeyhi için de söylenebilir. Müntesiplerinin çokuğu, sâhip olduklarını zenginlik ve yukarıdan gelen özel himaye ile bu iki tariktar, Türk siyâsî hayatının en faal ve en korkulacak âletleridir.» (230)

(230) Sirma, İ.S., TD, XXXI (1977)’de ag. mak. 185-186.
Dil, din, ırk vb. gibi menşe farklılığından doğan, devletin dağılma emmâreleri ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde, tarikat erbâbının devletin lehine sürdürüduğu bu faaliyetlerden tedirgin olan ve endişe duyan, batılı ülkelerin, pâdişâhın bu tür siyasî davranışını te'sîrsiz kılmak için, aldıkları tedbirler de, üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gerekli bir husustur. Bunlardan en mühimleri şöyle sıralanmaktadır:

«1. Mümkün olduğu kadar, sağlık ve ekonomik sebepleri bahâne ederek, müslüman tebaamızın, Hz. Cezâ'a yapacakları Hac'ı zorlaştırıp, azaltmak.
2. Birbirine rakib olan tarikatlara bir takım imtiyazlar tevcih ederek, aralarındaki rekâbetin artmasına yardımcı olmak. (231)
3. Tarikatların, Osmanlı siyâsetini Araplar arasında hakim kılınma rollerini ve hilafete bağlı kalmadaki basarılı propagandalarından hoşlanmayan Mekke Şerif'inin desteğini ve teveccühünü kazanarak, faaliyetten alıkonulması.» (232) Tarikat erbâbının Osmanlı Devleti lehine yürütüğü faaliyetler ve bu faaliyetlerin te'sîrliliği üzerine dikkate çeken bu tedbirler, devleti Kurtarma işine dikkat çeken bu tedbirler, devleti kurtarma amelyesinde tekellerin müsbet rollerini, bütün nâ-müsâit şartları ve seviye düşüğüne rağmen açık ızhâr etmektedir. Bu ve benzeri düşüncelerini dikkate aldığımız takdirde, Osmanlı Devleti'nin güçlü kılınmak ve parçalamak emelinde olan batılı ülkelerin bu gerçekçi çok evvel far-}

(231) Tarikat erbâbını, birbirleri ile çekişmeye iten tarikat taassubunun, nerelerden kaynaklandığı ve bu davranışların ne gibi menfi neticeler meydana getirdiğini daha önce de işaret edilmüşti. b. bkz. s. 165-166 vd.
kettiğini düşünübilir ve tezimizin evvelki bahislerinde ifade etmeye çalıştığınız, tekke ve tarikatların bozulmasında önemli bir yer iğnelen bir yer isgal eden -bilhassa ikinci madde- sızma, sığınma ve casusluk faaliyetlerinin de, bu müesseselerin za'aıa ugramasında rol oynadığı nu iddia edebiliriz.

(233) Geniş bilgi için bkz. Jong, F.De. Turuq and turuq- linked, 70, 76, 99 vd., 140-152.
(234) el-Hucurat (49), 10.
kendi elleri ile yapar, başka kimsenin bu işe müdahaleine razı olmazdı. Cum'a gününü, atıcılık ve binicilik eğitimine ayırmiş olup, kendisi yüksekçe bir kulede oturarak gözcülük görevi yapardi. Perşembe günlerini el işlerine ayırmış olup, o gün bütün işleri ta'til eder, mürîdlerinin her birinin, inşaatçılık, marangozluk, demircilik, dokumacılık, gazetecilik, vb. işlerle meşgül olmalarını ve öğrenmelerini sağlamak ister, kendisi de bizzat çalışırdı.» (236)

Batılı ülkelerin desteğinde, ırk farklılığı bahâne edilerek, tebaanın müslüman unsurlarını, devletten koparmaya ma'tûf hareketlere karşı, dağılmak üzere olan güçleri bir araya getiren ve yapılan istilâ ve saldırlara karşı, millete mücâdele azmi veren tari-

(237) Ahmed Hilmi, İslâm Târîhi, 520-522.
katların müşâhade edilen bu tutumu, «İttihad-ı İslâm» fikrinin benimsenmesine vesile olduğu gibi, teessüs ettirdiği birlik ile de, devleti en buhranlı dönemde, uzun sayılabilecek bir müddet, hem de en zayıf döneminde ayakta tutabilmştir. Tarikat ehli ile tekke mensûblarının kuruluş ve yükseliş dönemlerinde tesbit edebildiğimiz yapıcı faaliyetleri, yıkılış döneminde, bütün menfi şartlara rağmen, yine de mubet bir şekilde neticelenmiş ve onlar, üzerine düşeni yapabildiştir denebilir.

Millet nezdinde gelenekleşmiş bazı âdetlerin benimsenmesine ve uzun yıllar devam ettirilmesine vesile olan, tarikatların bu büyük te'sir ve nüfûz sahasına, yeni fikirlerine mesned arayan, İttihat ve Terakki'nin de bigâne kalmış olduğu pek söylenemez. Genç Osmanlılar'ın önde gelen isimlerinden, Ebuzziyâ Tevfik ile Nâmık Kemal arasında geçen bir hâdisî şu şekilde nakledilmektedir:

«O gün -Gelibolu'ya kaymakam olarak ta'yin edilen Nâmîk Kemâl'le- berâber Yazıcı-zâde Mehmed Efendi (855/1451)'nin türbesini ziyârete gittik. Çünkü memleketin âdeti böyle imiş. Türbenin bitişüğünde bulunan hamamdan gusl abdesti aldıktan sonra türbeyi ziyâret etmek lâzımmış... Gelibolu Mevlevîhânesi Şeyhi Hüsameddin Efendi merhûm rica etmiş olsa idi, Kemâl'i bu işten vazgeçmeye çalışmaktım. Bereket versin Kemâl birinci teklifi kabûle yana­şmadı... Sıkıcı bir ziyâret işinden sonra -Kemâl'ın- evine döndük.» (238) Tasavvuf ehlinin toplum hayatındaki kalıcı te'sirlerini gösteren bu olay, yeniilik taraftarlarının milletçe benimsenmiş değer hü­kümlerine, âdet ve an'anelerine küçümseyici bir edâ

Ebuzziyâ Tevfik, Yeni Osmanlılar Târîhi, II, 164-165.
MEŞRÜTİYET DÖNEMİ VE TEKKELER 233

iceresinde baktiklerini da göstermektedir. Bilâhare "neşredeceği mecmû'a'ya Ebu'l-Hudâ Efendi'nin yar-dim va'dettiğine ve mecmû'ünün saray bendegâni ara-sında intîşârının emr ü fermân buyurulmasına" dâir dilekçe vererek, tarikat şeyhi ve mutasavvîf Ebu'l-Hu-dâ’nın nüfûzündan ıstifâde etmek isteyen Ebuzziyâ Tevfîk'in bu hareketi gâyet mânidardır. (239)

Aynı şekilde, İttihad ve Terakki'nin tarikatlar vâ-sıtasi ile, Abdülhamid aleyhine kamuoyu oluşturmak için, tasavvuf ehlinin mevkii ve şöhretlerinden yararlanmak istemeleri de bu husûsta zikredilebilir. Meş-rütiyeti ilân edeceğine dair veliahdâgında söz verdiği halde, II. Abdülhamid’in, I. Meclis-i Mebûsân’ı kapatması bir vefâsızlık olarak telâkki eden Ebuzziyâ Tevfîk’in bu hareketi gâyet mânidardır. (239)

234 OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

Sultan Veled Hazretleri cânibinden kendilerine hediye edilen seyfin müşârünileyh'den nez'i hakkında "cebren" birer telgraf-nâme keşide ettirmiş..» (240) olmaları, bu durumu tevsik eden bir hâdise olarak değerlendirilebilir.

Fikirlerine destek bulma ve emellerine nâil olma arzusu ile, tekkelerin te'sîrinden faydalanmayı isteyen İttihad ve Terakkî'nin zaman zaman taraftar toplamak gayesiyle içtimâi birliği bir tutum içercisine girdiği, buna karşı tarikatların toplayıcı ve birleştirici rolü ile engel olduğu da, Doğu vilâyetlerinden Der-sa'âdet'e çekilen, 4 Nisan 1325/1907 tarihli, aşağıdaki telgrafın incelenmesinden anlaşılabilir.

«..Buralar Kürdistân olup, ecâdımımızın hûn-ı şehadeti ile alınmış ve şimdİYE kadar muhâfazası uğrunda, milyonlarla islâmlar fedâ-yı hayat etmişlerdir. İttihad cem'iyyetelrinin müstebiddâne olarak, ber vech-i ma'rûz teblîğât-ı nâ-lâyıkada bulunmaları, efkâr-ı umûmiyyeyi tahrîk ve âheng-i i'tilâfı tahdiş etmek maksadına mübteni olmasına mebni, bilâhare başka bir renk alacağı şüphe edilemez. (...) Efkâr-ı istiklâl-cûyâneleri, derece-i bedahette olan, İttihad ve Terakki cem'iyyetelrinin ahvâl-i nâ-becâları, ileride efrâd-1 ailemizin kanlar içerisinde yuvarlanmasına sebeb-i kavi olacağı havâlimizce te'vîl ü tefsîrden âzade bir keyfiyyet olduğu nümâyândır. Bunların fikr-i nâ-mesrû'alarına hiçbir ferdin istirâk etmiyeceği emr-i âşikârdır. (...) Yetmiş bini mütecâviz, aşâîr ve kabâ-

ilden mürekkep, Bitlis umûm mesâyih, ulemâ ve eş­râf u mütehayyizân u aşâir u kabâili nâmına, meşâ­yihten, es-Seyyid Abdülğaffâr Fethi, 4 Nisan 1325/1907.» (241)

Kuruluş ve yükseliş dönemlerinin tahlil ve terki­binde, Osmanlı içtimâî hayatı içinde önemli hizmet­lerini tesbit etmiş olduğumuz tekkelerin, XIX. asrın can çekişen, yorgun ve dağılmak üzere olan idâre­dizeninde, değişen ve gelişen yeni şartlara göre, ba­ızı müsbet faaliyetlerini ve cemiyeti ayakta tutan kud­retini hemen hemen devam ettirebildiğini söyleyebil­riz. Bütün bu işaret edilen mısâller, zayıf ve güç­süz bir içtimâi bünye içinde tarikat erbâbin mües­sir varlığını devam ettirdiğini, eski devirlerdeki gibi olmasa bile mevkii ve nûfûzu ile varlığını devam et­tirmekte olduğunu göstermektedir.

(241) Dânîştend, İ.H., 31 Mart Vak'ası, 89-90.
Ç — XIX. ASIR OSMANLI TÂRÎHÎNDE
HÂLIDÎYYE TARÎKATININ DOĞUŞU
VE GELİŞMESİ

Hâlidiyye tarikatı'nın, XIX. asır Osmanlı içtimâî hayatındaki te'sîrine, tezimizin geçen bahislerinde ye- ri geldikçe ve mevzûların elverdiği ölçüde işaret etmeye çalıştık. (242) Osmanlı Devleti'nin medrese ve tekke gibi iki ana müessesesi arasında, XVI. asır dan itibâren başlayan, «ehl-i zâhir ve ehl-i bânîn» mücâdelesi şeklinde meydana gelen muvâzenesizliği, birleştirici prensipleri ile gidermeye çalışan bu tari- kat konumuz açısından ayrıca bir ehemmiyeti hâz bu- lumnaktadır.

Müstakıl bir araştırmayı gerektirecek kadar ge- niş ve XIX. asır Osmanlı bûynesini tanımak bakımîn- dan da o derece ehemmiyetli gördüğümüz bu konu- da etraflı bilgi vermek konumuzun dışında kalaca-

(242) b. bkz. 208-209.
HÂLİDİYYE TARÎKÂTI

...gından, biz burada, Mevlânâ Hâlid'in hayatı hakkında kısa bilgiler verdikten sonra, tarikatının Osmanlılı ülkesinde intişârı ve bilhassa İstanbul'a geliş ve gelişme seyri üzerinde duracak, mevzu'yu konumuzla ilgisi nisbetinde incelemeye çalışacağız.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi'ye nisbetle, bu isimle anılan bu tarikat, usûl ve âdâbî itibâriyle müstakil bir tarikat olmayıp, kendi tarihi içerisinde muhtelif isim ve nisbelerle ma'rûf olan nakşbendiyye tarikatının bir devâmi, kendisi de aynı silsile içerisinde bir kol-başı ve şu'be müessisi durumundadır. (243)

a — Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (1242/1826):

Kaynaklarda, baba tarafindan Hz. Osman (r.a.)'a, anne tarafindan da, Hz. Ali (k.v.)'ye ulaşan ve halk arasında «şeş-engüşt» (=altı-parmak) lâkabı ile meşhûr, Mikâili aşiretine mensûb olan Mevlânâ Hâlid'in, baba adının Ahmed, dedesinin de Hüseyin isminde bir zât olduğu, isim künyesinden anlaşılmaktadır. (244)

Mevlânâ Hâlid'in, Şâfi'i mezhebinden olup, Bağdat vilayetine bağlı Şehrizor sancağının, Süleymaniye'ye beş mil mesafede bulunan, Karadağ kasabasında, 1189/1775 yılında dünyâya geldiği genellikle kabûl edilmektedir. (245)

İlk tahsiline Karadağ'da başlayan Mevlânâ Hâ-

lid'in bilâhäre Süleymâniye'ye giderek, Abdülkerîm ve Abdûrrahîm el-Berzenci vb. gibi ulemânın en meşhûrlarından, dini bilgilerini îkmâl ettiği, (246) Kâmûs lüğati'nî ezberleyecek derecede başarılı olduğu beyân edilmektedir. (247) Bu arada Bağdat'a giden ve mahallin âlimlerinden, kelâm, fıkîh, hadîs, tefsir, edebiyat ve hikmet gibi ilimler tahsil eden Mevlânâ Hâlid'in, Süleymâniye sançagina döndüğü ve kendisine, bölgenin mutasarrîfi tarafından, istediği herhangi bir medrese müderrisliğinin tevcih edilebileceğinin teklif edilmiş olmasına rağmen, ehliyetsizliğini ileri sürerek, mezkûr teklifi kabûl etmekten imtina gös­terdiği nakledilmektedir. (248)

Kendisinin müderrisliğe karşı bu müstağni dav­ranışının, ileride fikir, sahsiyet, irşâd ve tarîkât prensiplerine şekil verebilecek derecede, müsbat ilim me­râkından ileri geldiğini söylemek mümkündür. Bu yüzden bu, kendisi bizzat Senendec'e giderek, zamanının Ali Kuşçusu diye bilinen Muhammed Ka­sîm es-Senendecî'den, riyâziye, hesap, hendese, hey'­et ve üsturlâb tahsil ederek, düşünce yapısında eksik­liğini hissettği ilmi yönünü böylece telâfi etmeyi ter­cîh etmiştir. (249)

Riyâziye tahsilini müteâkib, Süleymâniye Sançâ­ği'na dönen Mevlânâ Hâlid'in, hocası Abdülkerîm el-

(246) Necdî, age., 28-33; Haydarî-zâde, age., 42-43; Kevserî, age., 78-79; Hâni, el-Hadâik, 224; Kazânî, en-Nefâis, 162.
(247) Haydarî-zâde, age., 41.
(248) Necdî, age., 38; Bağdâdi, age., 31; Haûdâri-zâde, age., 43; Hâni, age., 224-225; Kazânî, age., 162.
(249) Necdî, age., 38-39; Bağdâdi, age., 32; Hâni, age., 225; Kazânî, age., 162.
Berzenci (1213/1798)’nin vefatı ile boşalan medresenin müderrisliğine fiilen başlaması da bu fikrimizi doğrulamaktadır. (250)

Aklı ve nakli ilimlerdeki kemâlin ardından başlayan ve aralıksız yedi yıl süren tedris faaliyetlerinden sonra, hissettiği ma’nevî bir boşluğu gidermek ve kâmil bir mûrcid aramak gâyesi ile, haccü’l-harameyn’e niyet ederek yola çıktığını söylenmektedir. Yolculuğun sırasında, gidiş güzergâhında bulunan Şam’a uğramak ve burada bir müddet kalan Mevlânâ Hâlid’in, Şam’ın en meşhûr muhaddislerinden Şeyh Muhammed el-Küzbûrî’den hadîs icâzeti aldığı gibi, kâdirî şeyhi Mustafa el-Kürdi’den de, kâdiriyye tarikatından hilafet icâzeti aldığını görmekteyiz (1228/1805). (251)

(250) Necdî, Asfa’l-Mevârid, 40; Bağdâdî, el-Hadîka, 32; Hânî, el-Hadâîk, 225; Kazânî, en-Nefâis, 162.

(251) Necdî, age., 42-47; Bağdâdî, age., 32-33; Hânî, age., 225; Kazânî, age., 163; Harîrî-zâde, Tibyânû’l-Vesâlî, I, vr. 327-328; Hoca-zâde, Hadîkatûl-Evliyâ, 155; Haydari-zâde, Meed-i Tâlid, 43-44.

Tedris hizmetlerine devam ederken, nakşbendî mesâyhâhinden Şeyh Abdullah-ı Dihlevî (1240/1824)’nin seyyâh halifelerinden Mirza Rahimullah Derviş Muhammed Azîm-âbâdî (1260/1844)’nin irşâd için Süleymanîye’ye gelmesi ile hayatında yeni bir safa başlar. Şeyh Mirza ile karşılıklı halvet ve sohbetlerden sonra, beklediği zamanın geldiğine inanan Mevlânâ Hâlid’in bütün meşgalelerini bir tarağa bırakarak, mezkûr şeyhle birlikte Hindistan’a müteveccihen yola çıktığı tesbit edilmektedir (1224/1809). Ya-ya olarak tam bir yıl süren ve yol boyunca gittikleri her bölgede bulunan ulemâ, süfi ve evliyâ kabirlerini ziyâret ettikten sonra, Abdullah-ı Dihlevî’nin der-

gâhının bulunduğu Cihân-âbâd’a vâsıl olurlar (1225/1810). (253)

Şahsiyeti üzerinde en önemli te’sîrleri icrâ eden bu seyâhati sırasında, ziyâret edilen kabir ve türberlerin kendisinde hâsîl ettiği ma’nevi his ve duygularını terennüm eden şiirleri bir kolleksiyon hâlinde Dîvân’inda toplanmış bulunmaktadır. (254)

Şeyh Abdullah-ı Dihlevi’nin nezâretinde, Cihân-âbâd’dan beş ay müddetle ma’nevi terbiye ve seyr ü sülük tabi tutulan Mevlânâ Hâlid, şeyhinin izin ve işâreti ile, sia akâidine karşı ehl-i sünnet akâidesini müdâfaası ile meşhûr, Tuhfe-i İsnâ ‘Aşeriyye’nin müellifi, nakşî şeyhlerinden Molla Abdûlazîz el-Hindi’nin derslerine devamla, bütün merviyâtmdan icazet almıştır.

Abdullah Dihlevî de, Ebû Sa’îd el-Hindi ve Şah Beşârettullah Nakşbendi’nin de bulunduğu bir tevecüh meclisinde, Mevlânâ Hâlîd’i ortalarına alarak, kendisine yapılan üçlü bir feyz ve teveccûhü müteâkib, nakşbendiyye, kâdiriyye, sührevendiyye, kübreviyye ve çeşitliyye tarikatlarından irşâd, hadis, tefsir, tasavvuf, evrâd ve benzeri me’zûn oldukları ilimlerden de, ilim icâzeti verdi (1225/1810). (255)

Böylece seyr ü sülük ve terbiyesi tamamlanarak nakşbendiyye halkasına dâhil olan Mevlânâ Hâlid, şeyhinden ayrılaçağı sıraya, son arzusunun ne’olduğuna dâir yöneltilen bir soruya: «Din ve dinin kemâl

(253) Necdî, age., 52; Bağdâdî, age., 34; Hâni, age., 226; Kazâńî, age., 166-167; Haydari-zâde, age., 45-46.

ve kuvvet bulması için dünyayı da isterim» cevabını vererek, daha sonraları, Hâlidiyye tarikatının irşâd prensiplerine esas olarak rastlayacağımız bir noktaya, o zaman bu sözleri ile işaret etmişlerdir. (258)

1226/1811 senesinde Senendec üzerinden Sûleymanîye Sancağı'na dönen Mevlânâ Hâlid'in, burada bir süredir beklediği, bilâhare şeyhinin ma'nevi izin ve işaretıyla Bağdat'a giderek, Vâli Sa'id Paşa'nın da yardımları ile İhsâiyye Medresesi'ni ihyâ ettiği, böylece ilk Hâlidi tekkesini te'sîs ederek, tarikat neşrine başladığı tesbit etmektedir (1228/1813). (257)

Bağdat'ta başlayan irşâd halkasının inkişâfına karşı, bazı tepkilerin doğduğu ve Berzenc'li Şeyh Ma'rûf tarafından neşredilen ve Mevlânâ Hâlid'in tekfirine kadar varan suçlamaların Vâli Sa'id Paşa'ya kadar intikal ettiğini görmekteyiz. Başta Bağdat Müftüsü Şeyh Seyyid Abdullah el-Haydarî olmak üzere, Hıllı Müftüsü Muhammed Emin Bağdâdi ve Yahya el-Mezûrî gibi âlimler tarafından şahsî çekemezliklerin sebep olduğu iftira ve haksız isnadları reddeden risâleler te'lîf edilerek, tasavvufu kitap ve sünnetten delillerle isbat eden eserler neşredilmiş ve böylece muhalefetin önüne geçilmeye çalışılmıştır. (258)

Bu hâdiseden bir müddet sonra Sûleymaniye Sancağı'na giden Mevlânâ Hâlid'in, burada kendilerine mahsûs bir zâviye yaptıkları, ikinci irşad merkezini faaliyete açtığı kaynaklarca ifâde edilmektedir. (259)

(256) Haydarî-zâde, Mecd-i Tâlid, 50.
(257) Necdî, Asfa'l-Mevârid, 64-66; Bağdâdi, el-Hadâik, 39-40; Haydarî-zâde, age., 49.
(258) Genç bilgi için bkz. Sâhip-zâde, Buğyetü'l-Vâcid, 40-42; Hânî, el-Hâdîlêk, 231; Bağdâdi, age., 40-41.
(259) Haydarî-zâde, age., 55; Bağdâdi, age., 41.
Böylece Bağdat ve Süleymaniyə menşe’lie pekçok halife, kendi memleketlerine gönderilerek, Kudüs, Halep, Irak, Arabistan, Basra, Kerkük, Erbil, Diyarbakır, Cizre, Mardin, Urfa, Antep, Rumeli, Konya ve Mısır gibi Osmanlı Devleti’ne ait bölgeler ile, Hindistan, Afganistan, Mâverâünnehir, Dağistan, Uman ve Mağrib gibi diğer İslâm beldelerinde yayılıarak gelişmeye ve genişleyeye başladığı görülmektedir. (260) Bilâhâre tekrar Bağdat’a gelen Mevlânâ Hâlid’in 1238/1822’ye kadar İhsâiyye’deki dergâhta tarikat neşrine devam ettiği, bu târihten sonra da Şam’a giderek, Sâlihiyye Dergâh’ının te’sisi ile üçüncü bir merkezin faaliyeti geçirilmesiyle halkın daha da genişletilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir. (261) 1241/182 yılında tekrar Hacc’a giden Mevlânâ Hâlid’in Şam’a dönüşünden sonra, kolera hastalığına yakalandığı, çok geçmeden de, 12 Zilka’de 1242/1826’da bir cum’a günü, akşam namazından sonra: «Ey huzûra eren nefs, râzı edici ve râzı edilmiş! (Yaptığın işlerle Allah’ı memnûn etmiş ve aldığın nimetlerle Allah tarafından memnûn edilmiş) olarak Rabbine dön.» (262) âyet-i celîlesini, lâf zan okuyarak, rûhunu teslim ettiği, kaynaklarda kaydedilmektedir. (263)

Zâhir ve bâtin ilimlerindeki kemâli sebebiyle; <Zülcenahayn>, <Müceddudül-kami’s-sâni ‘aşer> (=XII. hicri âsrın yenileyicisi) (264) gibi vasîf ve ünvânlarla meşhûr olan Mevlânâ Hâlid’in türbesi, Şam’-
da, Sâlihiyye'deki Kasyon tepesinin eteğindedir. Şeyh-"inin vefatını müteakib İstanbul'a gelen Şeyh Muhammed el-Firâkî (1262/1845)'nin gayretleri ve Abdülmecid Han'ın emir ve yardımları ile, hem tekke tamir edilmiş, hem de Mevlânâ Hâlid'in türbesinin üzerine bir kubbe ilâve edilmiştir. (265) Bu tarihten itibaren de, Şam Hâlidi Dergâhi'na, devlet tarafından şeyhlik tevcih edilmiş, fakirlere dağıtılmak üzere de günlük erzak ta'yinine başlanmıştır (1258/1842). (266)

1258/1842 yılında Abdülmecid tarafından yaptırılan türbe içindeki sandukasının başında beyaz bir arâkiye ve sarık bulunmaktadır. Ayrıca, II. Abdülhamid'in emriyle ve itinalı bir şekilde hazırlanıp işlenmiş olan sırma işlemeli sanduka örtüsünün mevcudidir. (265) Bağdâdî, age., 80-81; Hânî, age., 260; Vassaf, Sefine, II, 163-164.

(266) Bağdâdî, age., 73.

HÂLİDİYYE TARİKATI

yeti, (268) saltanatın hâlidiyye ve hâlidilere karşı yakınınlığını ve yardımını gösterdiği kadar, padişahların tarikat şeyhlerine, hayatlarında iken ızhar ettikleri hürmeti, vefatlarından sonra da, aynen devam ettirdikleri ve hatta bu hususa bir saltanat an'anesi şeklinde bağlı kaldıklarını da gösterebilir.

Mevlâna Hâlid'in önceleri eğitim ve öğretim hizmetleri ve ilmi eserleri ile başlayan şöhreti, (269) daha ziyade tarikat neşri için gönderdiği halifeler yetiştirmiş olmasından ve tasavvufî şöhretinden ileri gelmektedir.

Bağdat, Şam ve Süleymâniye gibi üç merkezi bölgede yetiştirilen ve her biri zahirî ilimlerde icâzet verebilecek derecede ilim sâhibi yüz-onaltı halifenin, bizzat Mevlânâ Hâlid'in çizdiği hilâfet sınırları içinde (270) ve kendi çevrelerinde yürütükleri irşâd faaliyetleri, Hâlidîliği XIX. asrın Osmanlı Devleti'nde en yaygın tarikatlarından biri hâline getirmiştir. Öyle ki, nakşbendiyye'nin diğer kollarına mensûb bazı şeyhler, inâbelerini hâlidiyye kanalı ile tecdid eden:

(268) Vassâf, Sefine, II, 164.

(269) O'nun, kelâm, akâid ve fıkıh ilmine ait eserleri yanında:
1. Rabîta Risâlesi: Raşahât ayne'l-hayât kenarında, İst. 1291 H. ss. 221-257.
2. Arapça, farsça ve kürdçe şiirlerini ihtiva eden Divân, Bulak, 1260.

(270) Her bölgeye bir halife ta'yinini şart koşan, fikihla, diğer ilimlerden daha fazla meşgül olunması ve irşâdın şer'î esaslar çerçevesinde ifâsini esas alan tavsiyeleri için, tezini-esaslar çerçevesinde ifâsını esas alan tavsiyeleri için, bkz. Sâhip-zâde, Buğyetül-Vâcid'in ilgili böümleri.
rek, irşad meşreblerine yeni bir çeşni vermek istemişlerdir. Bu yüzden bazı nakşî tekkelerinde hâlidî meşâyihinin irşad hizmetlerini ifâ ettiklerini görmekteyiz. (271)

Abdullah Hakkâri, Tâhâ el-Hakkâri, Hâlid el-Čezizî ve Muhammed el-Firâki (1262/1845) ile Doğu ve Güney-doğu Anadolu bölgesini nüfûzu altında alan Mevlânâ Hâlid, (272) Muhammed el-Mehdî-i Dağıştâni ve Şeyh İsmail Şirvânî (1277/1860) ile de, Kafkasya ve Kazan bölgelerinde tarikat neşrine muvâfak olabilmştir, (273) Şirvânî'nin halifeleri arasında Şeyh İmâm Şâmil (1288/1870) başta gelmektedir. XIX. asır ortalarında, Rusların Dağistan’a vâki tecâvüzlerinde, hem bir mûrşid, hem de bir kumandan olarak, yirmi yıl kahramanca direnlen İmam Şâmil’in bu mücadelede, kendi hayatı çevresinde efsânevi bir târihin vücuda getirilmesine sebep olmuştur. (274)

Bunlardan başka, Şeyh Molla Fevzi, Şâir Hamza Nigarî (1886) (275) ile Şirvânî silsilesine mensûb Osman Abdülmennán Efendi’nin Denizli ve İstanbul’daki hizmetlerine işâret etmek gerekir. Mûrdilleri arasında, tarihçi ve ilim adamı, İbnü’l-Emin M. Kemal Înal

(272) Hâni, el-Hadâik, 259-260; Bağdâdî, el-Hadîka, 76; Haydarî-zâde, Mecd-i Tâlid, 95-96.

(273) Hâni, age., 259-260; Haydarî-zâde, age., 86; Vassâf, Sefine, II, 203.

ile kardeşi, Ahmed Tevfik İnal Beylerin mevcûdiyeti, onun hizmetleri ve geliştirdiği çevre konusunda kâfi derecede bilgi verebilir. (276)

Urfa'da, Hâlidiyye'yi yayan zât, Hartâvi-zâde Şeyh Muhammed er-Ruhâvî (277) olduğu gibi, Erzurum, Erzincan ve Karadeniz sahillерinde neşreden zât da, Tortumlu Şeyh Feyzullah Efendi omluştur. (278)

Nüfuzu ve halifeleri ile Konya ve İç Anadolu bölgesinde meşhûr olan Şeyh Muhammed el-Kudsî (1269/1852)’nin faaliyetlerini belirtecek gerekir. (279) Hâlîfelerinden, Silistreli Hacı Feyzullah Efendi (1292/1875); Malatya ve Elâzığ bölgelerinde başlattığı irşâd hizmetlerine, Rumeli’nde devam etmiş, bilâhare, 1282/1865’de İstanbul’a gelenek, Hâliç Halîcilər’də, kendi ismine nisbetle te’sis ettiği tekkede, tarikatı bir mahfil hâline getirebilmştir. Mürîdlerina arasında, Leskofçalı Gâlib gibi, son devir divan şâiri ile, Mehmed Emîn Paşa ve halifelerinden Şeyh Hasan Visâli ve Ankarâli Küçük Hüseyin Efendi’lerin bulunması, te’sisettiği çevrenin ilim, san’at ve kültür seviyesi ve ehemmiyetini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. (280)

(276) Vassâf, Sefine, II, 205, 207-212, 214-221.
(277) Haydarî-zâde, Mecd-i Tâlid, 87; Bağdâdî, el-Hadîka, 77-78.
(278) Haydarî-zâde, age., 97; Hoca-zâde, Hadîkatü’l-Evliyâ, 175.

(281) Hâlidi, S.Z., Mecmû'atü’r-Resâil, 18-19; Kazâni, en- Nefâls, 178-179.
(283) Kazâni, age., 179-180.
(284) Vassaf, age., 183-185.
te'sir edebilecek bir seviye kazanmıştır. (285)

II. Abdülhamid'in tekkesine zaman zaman gelee-
rek, bizzat kendisini ziyâret ettiği ifâde edilen Musta-
fa İsmet Efendi, Abdülmecid Han'ın vasiyyeti üzeri-
ne, türbe girişinde, her cum'a gecesi, on mürdî ile
ve hâlidi âdâbî üzere hatm-i hâce zikri icrası için
görevlendirilmiş, dergâha tevcih edilen bu vazife, tekk-
elerin kapatılmasına kadar aynen devam ettirilmiş-
tir. (286) İstanbul Üsküdar, Ahmed Edebi Mescidi'n-
de irşad hizmetini icrâya çalısan ve haftada iki gün,
mezkûr mescidde hatm-i hâce zikri icrâ eden Mek-
ki'nin halifelerinden Mustafa Hüdâvendî (287) ile,
Mevlânâ Hâlîd'in halifelerinden İsmail Bursevi'nin
Bursa'da, (288) Ahmed Siyâhi'nin de Kastamonu'da
devam ettirdikleri hizmetleri belirtmek icâb eder.
(289) Son devir saz şairlerinden Erzurumlu Âşık Em-
rah'ın da mensûb olduğu bu halka, Siyâhi'nin oğlu
ve halifesî Ahmed Hicâbi (1306/1888) ile daha da ge-
nişletilmiş ve devam ettirilmişdir. (290) Gümüşhâne-
vî'nin hocası Şehrî Hâfız'dan ders gören, Müneccim-
başı Tâhir Efendi'den de riyâzi ilimler tahsil eden Hi-
câbi Ahmed Efendi, «Seyyid» mahlâsî ile yazdığı şi-
irleri ile de meşhûrdur. (291) Siyâhi ve Hicâbi ile di-

(285) Albayrak, S., Türkiye'de Din Kavgasi, 204. Evvel-
ce de işaret ettiğiımız, Halîl Sâmî Efendi'nin saraya hitâben
yazılmış mektûbundan naklen. Revnakoğlu, C.S., İstanbul Tek-
keleri Târihi, Divân Ed. Müzesi, Ar. B., No: 212.
(286) Revnakoğlu, C.S., İst. Tekkeleri Târihi, DEM, Ar.
B, No: 212.
(287) Vassâf, Sefine, II, 212.
(288) Hâlîdî, Mecmû'atü'r-Resâil, 16; Hâni, el-Hadâik,
273.
(289) Hâni, age., 259; Bursalı, M.T., OM, I, 89-90.
(290) Vassâf, Sefine, II, 213.
ger hâlidi halifelerinin, her birinin kendi çevrelerinde, nasıl giderek hızla genişleyen bir irşâd çemberi oluşturdukları işaret ettiğimiz bilgilerden anlaşılmalıdır.

İslâm memleketlerinin her tarafına gönderdiği hâlifeleri vâsitası ile, tarikatının yayılmasına ayrı bir ehemmiyet verdiğini tesbit edebildiğimiz Mevlânâ Hâlid'in, hilâfet ve saltanat merkezi olan İstanbul'a da, ayrı bir önem verdi ve buraya me'mûr etmek istedigini halifelerine ayrı ve uygulama zorunlu şartları sürdüğü, kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşmaktadır. (292) «Her beldeye bir halife» prensibini esas aldığını halde, kendisinin İstanbul için böyle bir şarttan sarf-ı nazar etmiş olması da, bu hususu açıkça tebârüz ettirmektedir.

Mevlânâ Hâlid, İstanbul'a ilk def'a Muhammed Sâlih adında bir halifesini göndermiş ise de, «hatm-i hâce zikrî'nin icrası sırasında, mescidin kaplarını kapattığı ve namaz sonrası meclise dâhil olmak isteyenlere müsâade etmediği ve kendilerine mensûb olmayanları aralarına almadığı» gerekçesiyle, tenkidlere ma'rûz kalan bu zâtın yerine Abdülvehhab es-Sûsî'yi ta'yin etmiş, bu zâtın müridlerinin de Abdülvehhab'a başlanmasını emretmiştir. (293)

Başta Şeyhülislâm Mekki-zâde Mustafa Âsim Efendi olmak üzere, Nâmîk ve Necib Paşa'lar gibi ileri gelen devlet adamları ile, halktan, hâlidiyye'ye

(291) Vâsâf, age., II, 213.

(292) Geniş bilgi için, bkz. Sâhip-zâde, Buğyetü'l-Vâcid'in ilgili bölümleri.

(293) Hâlidi, S.Z., Mecmû'atü'r-Resâlî, 16-19; Hâni, el-Hadâlîk, 232; Sâhib-zâde, Buğyetü'l-Vâcid, 123-124.
gönül vermek ve teslim olmak isteyen pek çok kimse Abdülvehhab'a intisâb etmişti. (294) İstanbul ve hı-
lâfet merkezinde böyleine hızlı bir gelişme seyri gös-
teren hâlidiyye tarikatı mensûblarının, bazı haksız
suçlamalara ma'rûz kaldığı görülmektedir. Nitekim,
meşhûr Sadrazamlardan Hâlet Sa'îd Efendi ile, bazı
hâlidiyye muârızlarının saraya kadar intikâl ettirdik-
leri, tarikatın ve Mevlânâ Hâlid'in aleyhine suçlama-
ları üzerine, zamanın pâdişâhi II. Mahmûd, Şeyhül-
islamı Mekki-zâde'ye durumu açmış, o da: «Ey ina-
nanlar, size fâsık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber
getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilme-
yerek, bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra
yaptığınızı pişman olursunuz.» (295) âyet-i kerîme-
sinin emri gereğince, vaziyeti vuzûha kavuşturmak
üzere, gizlice iki kişinin Şam'a gönderilerek, mes'e-
lenin tahkik edilmesi ve onların verecekleri rapora
göre hareket etme ve hüküm vermenin, daha uygun
olacağını» söylemiştir. Bunun üzerine, Mevlânâ Hâ-
lid ve tarikati üzerine bilgi toplamak üzere Şam'a
 gönderilen iki kişi, verilen bilgilerin tam aksi bir du-
rumla karşılaştıncaya, önce tarikata intisâb etmişler,
sonra da dönüşlerinde, saraya sundukları rapor ile,
isin Gerçekini ortaya koymuşlardır. (296)

(294) Mevlânâ Hâlid, Mekki-zâde'ye yazdığı bir mektû-
bunda: «Sizin, şerî'atın özü olan tarikatımızın revaç bulması
konusundaki dikkat, ihtimâm ve gayretinizin şöhretî, tarafı-
miza ulaşmış bulunmaktadır.» derken, Şeyhülislâm'ın, hâli-
diyeye'nin intisârında önemli hizmetlerde bulunduğuna açıkl-
cça işaret etmektedir. bkz. Sâhib-zâde, age., 105, 123.
(295) el-Hucurât (49), 6.
(296) Hânî, el-Hadâik, 233. Hâlet Efendi'nin, padişahi hâ-
ldiler aleyhine kıskırtmalarına çok üzülen M. Hâlid: «Ben
onu, Kutbü'l-Evliyâ, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi' nin nezdine
hâvâle ettim. Onu kendi tarafına çekerek, lâyık olduğu ceza-
Mevlânâ Hâlid'in vefatından iki yıl kadar sonra, tarikatının fazlaça yayılımasına duyarlı bir endişe ile, bazı halifelerinin, bir gecede toplanarak, Kar-tal yolu ile Sivas'a sürülmeleri, (297) bu suçlamanın bir neticesi, ya da aşağıda beyan edeceğimiz tarikat için bir çekişmenin sonucu olarak mütala edilebilir.

Mevlânâ Hâlid'in İstanbul halifelerinden Abdül-vehhab es-Sûsî'nin, kibir ve enâniyete kapılarak, sâlikleri, hilâfet şartları hilâfına, kendisine râbita ettiği ve evvelce kendisinin uyacağına kat'îyyen söz verdiği hususlardan inhiraf etmesi üzerine, bizzat Mevlânâ Hâlid tarafından, «ma'nevî bir işaretle», tarikattan ve hilâfetten tardedilmiş, mes'elenin tahkiki için, Gümüşhânevi'nin sohbet şeyhi Abdülfettâh el-'Ukari (1281/1864) görevlendirilmiştir. (298)

Bilâhare Sûsî'nin yerine, İstanbul hilafetine, İzmirli Şeyh Ahmed Eğribozî nasbedilmiş ise de, Mev­lânâ Hâlid'in vefatı üzerine Şam'a da'vet edilen bu zât, dönüşünde de, İzmir'de irşad hilafeti ile görev­lendirilmiştir. (299)

Bu zâtların yanında kaynaklarda, İstanbul'a gön-
derilen halifeler arasında ismi geçen, Arpacılar Çamii İmamı Hâfiz Ahmed Efendi (300) ile İstanbullu Yûsuf Efendi de bulunmaktadır. (301) Ancak görevbilişimiz eserler içerisinde bu zatların ne gibi faaliyette bulunduğuna işaret edilmemiştir.

Hânî'nin halifeleri arasında yer alan, Ayasofya Vâizi Yûsuf Efendi (1260/1844) ile Şeyh Hasan Feyzullah Efendi (1290/1873) ve Hânî'nin oğlu Muhammed b. Muhammed el-Hânî gibi pekçok zât, (304) tarikat neşri için İstanbul'a gelmiş olmalarına rağmen, Hâlidîliğin burada, sürekli olarak devamına zemin hazırlayan ve onun Anadolu'nun her köşesinde, halifeler vâsıtası ile temsil edilen bir tarikat hâline

(300) Hânî, age., 275.
(301) Hânî, age., 272; Haydarî-zâde, age., 96.
(302) Hânî, age., 281-282.
(303) Hânî, age., 282. bkz. BA, Kepece tasnîfî, Noâ 6290/1.
(304) Hânî, el-Hadââk, 272; Hoca-zâde, A., Hadikatü'l-Evliyâ, 175; Kufralî, K., Nakşbendiyye'nin Kuruluşu ve Yayılışı, 187.

Hâlidiyye'nin, İstanbul'da kökleşmesi ve Anado-lu'da yayılmasında, Gümüşhânevi'nin gayret ve hizmetlerinin başta geldiği, hem hâlidiyye'nin esas ve kronik kaynaklarında, hem de, ilmi araştırmalarda müttefikan ifâde edilmiş bulunmaktadır. (306)

Gümüşhânevi'nin, nakş-bendiyye ve hâlidiyye'nin İstanbul ve Anadolu'daki intişârında arzettiği ehem-miyetli mevki, onun halifeleri, Es'ad Erbili ve Abdül-hakim Arvast gibi son devir hâlidi halifelerinin hiz-me-leri ile, (307) Hâlidiyye'nin günümüzde kadar uza-nan te'sirlerini ifâde etmek arzusu ve hâlen canli-ğini muhâfaza eden bir tarikat oluşturdu, bizi böyle bir konunun ele alınıp incelenmesine yönüne sevketmişti.

(305) Hariri-zâde, K., Tibyânü'l-Vesâil, I, vr. 329/a-329/b.
XIX. asır Osmanlı Ülkesi'nde en yaygın ve müessir tarikatlardan biri olan Hâlidiyye'nin, gelişme seyri bize, tarikatların toplum içerisindeki te'sirini devam ettirdiğini açık göstermektedir.
 célibtext
says on Islamic Philosophy and science, 524

Algül, Hüseyin :
İst. Fethi ve Fatih

Ali Emirli :
Tezkire-i Şu’arâ-i Âmid
— «Meşihat-ı İslamiyye Tarihçesi»

Ali Reşat :
Asr-ı Hâzî Târîhi

Anonim Tevârih-î âl-i Osman, İÜ Ktb. TY. No: 2438

Asrar, Ahmed :
Osmanlıların Dinî Siyaseti ve İslâm Âlemi

Aşık Paşazâde :
Târîh

Altundağ, Şinasî :
«Selim I», İA, X

Atâî :
Zeyl-i Şakâlık

Ayanoğlu, İ. Fazıl :
Ok Meydanı ve Okçuluk Târîhi

Ayni, M. Ali :
Türk Azizleri
— Hacı Bayram-ı Veli

Ayvansaraylı :
Hadîkatü'l-Cevâmî :

Ayverdi, Samâha :
T.T. Osmanlı Asırları
— Fatih

Bağdadi :
el-Hadîka

Baltacı, Cahid :
Osmanlı Medreseleri

Banarî, Nihat Sami :
Türk Edebiyatı Tarihî

Bandırma Mahâde Ahmed Münib :
Mecmuâ-yi Tekâyâ (İst. 1908)
— Mirâtül-Turuk

Barkan-Ayverdi :
Tahrir Defteri, VD.

Barkan, Ömer Lâtîf :
«Kolonizatör Türk Dervİsleri» VD.
By the way, 'Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuru­lus ve İşleyiş Tarzı', İÜİF. İFM. XXIII (1962-1963)

Başbakanlık Arşivi

Bayram, Mikail:

Baysun, M. Cavid:
«Emir Sultan», IA, IV
— «Bâyezid I», IA, II
— «Murad IV», IA, VIII
— «Mescid», IA, VIII

Berki, Ali Himmet:
Fatih ve Adalet Hayatı

Bozdağ, Ismet:
Abdülhamid’in Hatıra Defteri

Brockelmann:
GAL

Brown, J.P.:
The Dervishes

Bursevî, İsmail Hakâki:
Kitabu’l-Hitâb
— Ruhu’l-Beyân (Mısır 1287 H.)

Bursalı, Mehmed Tahir:
Osmanlı Müellifleri

C. Van Arendok-Bichr Faris:
«Fütüvvet», IA, IV

Cerîde-i İlimiye (Meşîhat-ı İslâmiyenin ayık mecmuası)
Cerîde-i Sûfiyye

Cerrahoğlu, İsmail:
Kur’an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Âmiller

Çezerî:
Hîsnü’l-Hasin fi Menheci’d-Dîn, Süleymanîye Ktb. Haci
Mahmûd Ef. 626

Çağatay, Neşet:
Bir Türk Kurumu Olan Ahliîk (Ank. 1974)

Çetin, Osman:
Anadolu’da İslâmiyetin Yayılışı

Çobanoğlu Halîl:
Fütüvvetnâme

Danışmend, İsmail Hamîl:
260 OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

Tarihi Hakikatlar
— İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (İst. 1971)
— 31 Mart Vak'ası

Daryal, A. Murad:
Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri

Derman, Uğur:
Türk San'atında Ebrû

Dinçer, Sıdıka:
Nakşbendilik

Ebuzziya Tevfik:
Yeni Osmanlılar Tarihi

Ensi:
Menâkıb-ı Aksamıeddin

Eraydın, Selçuk:
Tasavvuf ve Tarikatlar

Ergin, Osman:
Türkiye Maarif Tarihi (İst. 1978)
— Mecelle-i Umûr-ı Belediye I
— Abdulaziz Mecdi Tolun, Hayatı ve Şahsiyeti (İst. 1942)

Ergin, S. Nüzhet:
Bektaşı Şairleri (İst. 1930)
— «Kethüdazâde Arif Efendi», İslâm-Türk Ansiklopedisi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Faroghi, Suraiya:
«Osmanlı Sultanlarının hususi şahislar tarafından te'sis edilen vakıflara çeşitli müdahaleleri», İÜEF, Türküyat Enstitüsü, I. Milliye Tarikatlarası Türkoloji Kongresi (İst. 1973), İst. 1979

Fındıkoğlu, Cemaleddin:
Server Revnakoğlu'nun Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Maarifetnamesi (İst. 1961) isimli eserine yazdığı önsöz

Gazâli:
İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn

Gerçek, S. Nüzhet:
Türk Mathaacılığı (İst. 1939)

Gibb:
A History of Ottoman Poetry

Gibbons:
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu, Terc. Ragib Hulusi
ÖZDEM (İST. 1928)

GÖRDELVSÜKL:
«Bahaüddin Nakş-bend Buharisky>, A. Caferoğlu'nun tahlil ve tenkidli yazısı, TM, IV

GÖKBİLGİN, M. TAYYİB:
* «Osman I>, İA, IX
— «Orhan>, İA, IX
— XV ve XVIII Asırlarda Edirne ve Paşa Livası (İST. 1952)
— Osm. Müesseseleri Teşkilâtı

GÖKÇE, Ç.:
Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti

GÖLPınARLI, ABÜLBAKİ:
Mevlevilik Âdâb ve Erkânı
— «Mevlevilik>, İA, VIII
— 100 Soruda Tasavvuf
— Mevlâmilik ve Melâmiler
— Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik
— «İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet, Teşkilâtı ve Kaynakları>, İÜİF Mec. XI, 1949-1958

GÜLLÜLÜ, SABAHATTIN:
Ahî Birlikleri (İST. 1977)

GÜMÜŞHANEVİ, AHMED ZİYÂÜDDİN:
Râmûzü'l-Ehâdis
— Câmiu'l-Usûl

HAFİZ HIZİR İLYAS:
Letâиф

HALİD, S.Z.:
Mecmûatü'r-Resâîl

HAMMER:
Devlet-i Osmâniye Târlhî

HARİRZÂDE, KEMÂLEDA:
Tıbyânü'l-Vesâîl

HASLÜCK F.:
Bektaşilik Tedkikleri, Terc. R. Hulusî (İST. 1928)

HAYDARZÂDE:
Mecd-i Tâlîd

HİKMET, ALİ ASGAR:
Câmî

Hoca SADÜÜDDİN:
Tâcû't-Tevârîh
Hocaazadı, Ahmed Hilmi:
Hadikatü'l-Evliyä

Hüseyin Hamdi b. Hüseyin:
Hasbihâli's-sâlik fi akvâli'l-mesâlik (İst. 1318)

İşık, Emin:
Devleti Kuran İrade

İbn Batûta:
İbnü'l-Emin, M. Kemâl (İnal):
— Son Sadrazamlar
— Son Asır Türk Şairleri
İlmiye Sâlnâmesi, (1334):

İnan Rabbâni:
Mektûbât

İnalcık, Halil:
— «Murad II», İA, VIII
— Fatih Devri Üzerine Tadkikler
— «Mehmed II», İA, VII

İstanbul Belediyesi İhsâiyât Mecmuası III

İzmirli, İsmail Hakkı:
Hakkın Zaferleri (İst. 1341)

Jang. F. De.:
Turuq and turuqînded

Kafesoğlu, İbrahim
— «Selçuklular», İA, X

Kansu, Nafi:
— «Kültür Tarihimiz Bakımından Tarikatlar», ÜM, VI (1942)

Kara, Mustafa:
Tekkeler ve Zâviyeler
— «Cumhuriyet Öncesi Tasavvufî Yayın Organları ve Cemiyetler», Hareket VIII (1979)

Karak, Enver Ziya:
Osmanlı Târîhi VII

Kâtip Çelebi:
Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyâr'il-Ehakk (İst. 1972)

Kaydu, Ekrem:
— «Şeyhülislâmlînin Müessesesinin Ortaya Çıkışı», İİFD, II

Kaynar:
M. Reşit Paşa ve Tanzimat

Kazânî:
En-Nefaisü's-Sânihat
KAZICI-ŞEKER:
Medeniyet Tarihi

KAZICI, Ziya:

KEFEVI:
Kitabu'l-Ketâib, Halet Ef. No: 630

KÈNAN RİFÀI:
Darü'l-Hilâfeti'l-âliyye, Matbaa-i Âmire 1340

KEVSERLÎ, M. ZAHİD:
Et-Tahrirü'l-Veciz
— İrgamü'l-Merîd

KOÇI BEY RİSâLESİ:

KOÇU, R. EKREM:
Yeniçeriler

KÖKER, H. SİTKÎ:
«Vakıflar Tarihinde Tosya», VD, V

KÖPRİLİ, M. FUAD:
Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu
— «Misir'da Bektaşilik» TM, VII (1936-1939)
— Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te'siri
   (İst. 1981)
— Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ank. 1966)
— «Baba», İA, II
— «Hacı Bektaş Veli», İA, II

KRAMERS:
«Şeyhülislâm», İA, XI

KUFRALÎ, KASÎM:
«Molla İlàhi ve Kendisinden Sonraki Nakşbendîyye Mu-
    hiti», İUEF, TDED, (1949)
— Nakşbendiyye'nin Kuruluşu ve Yayılışı

KÜÇÜK, HASAN:
Tarikatlar

KÜTÜKOÇLU, BEKİR:
Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri
— «Murad III», İA, VIII

KÜTÜKOÇLU, MUBAHAT:
«1869'da İstanbul Medreseleri», TED, VI-VII (1976)

LÀMILİ:
Nefahatü'l-Üns

LATIFI:
OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

Tezkire
Lütfi Paşa :
Tarih
Mardin, Ebu'l-Alâ :
Huzur Dersleri

Mayer, G. Hans :

Mecdi :
Şakâık Tercümesi

Mehmed Arif :
Başımızı Gelenler

Mehmed Süreyya :
Silcî-i Osmâni

M. Şerefeddin :
Slmavna Kadisi Oğlu Şeyh Bedreddin, (İst. 1341/1925)

M. Tevfik :
Yadigâr-ı Macaristan Asr-ı Abdulhamid Han

Mehmed Ziya :
Yenikapı Mevlevihanesi

Mekkî Muh. Ef. :
Menâkıb-ı Hz. Şeyh Muhammed Murad (Murad Buhari, No: 256)

Mevlânâ Safiyyüddîn :
Reşâhat

M. Cevdet :
«Ahîlik Müessesesi», BM, V

Muhammed b. Abdullah el-Hâni :
El-Behçetü's-Seníyye (Kahire 1319)
— El-Hadâiku'l-Verdiyye

Muhammed H. Bedahşâni :
Zübdetü'l-Makâmat (Cownpore-1308/1890)

Mustafa Fevzi :
Hediyetü'l-Hâlidin

Mustafa Nûri Paşa :
Netâyicü'l-Vükûât II

Müstakimzâde, Süleyman Sadeddin :
Devhatü'l-Meşâyıh
— Naima Târihi
KİTABİYÂT

Naimullah Bahraichi:
Malûmat-ı Mazhariyye (Cownpore-1275/1858)

Necdî:
Asfa'1-Mevârid

Nedvi, Ebu'l-Hasan:
Gerçek Tasavvuf

Nişancî, Mehmed Paşa:
Tarih

Ocak, A. Yaşar:
Babailer İsyâni (İst. 1980)
— «Zâviyeler», VD.

Okıc, Tayyib:
Bazı Hadîs Mes'eleleri Üzerine Tedkikler

Ongunsu, A.H.:
«Tanzimat ve Âmillerine Umûmi Bir Bakış», Tanzimat I

Öcal, Safa:
Şeyh Edebâli Hazretleri, TDAD

Özdemir, Hikmet:
Mûsâ b. Hüseyin el-İznikî, Hayâti ve Eserleri (Basılmamış
doktora tezi)

Öztuna, Yılmaz:
Büyük Türkiye Târihi

Pakalın, Mehmed Zeki:
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (İst. 1971)

Râsid Târihi

Revnakoğlu:
İstanbul Tekkeleri Tarihî

Rıfkî Melül Meriç:
Hurufilik (Tez), İÜ Ktb. No: 305

Ritter, H.:
«Ayasofya Küttüphanesi'nde Tefsir İlmine Ait Arapça Yaz-
malar», Türkîyat Meçmuası, VII-VIII (1945)

Safa, Peyâmî:
Türk İnklâbına Bakışlar

Sâhipzâde:
Buğyetül-Vâcid

Sarı Abdullah Efendi:
Dürre ve Cevhere, Bayezid Velîyyüddin Ef. 1677

Sebük, İsmail Habib:
Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihî

Sîrma, İhsan Süreyya:
Yemen İsyanları
--- «XIX. y.yıı Osmanlı siyasetinde büyük rol oynayan tarikatlara dair bir vesika, TD, XXXI (1977)
--- «Pekin Hamidiye Üniversitesi» İİF.
--- «Fransa'nın Kuzey Afrika’dağ sömürgeciliğine karşı II. Abdulhamid’in Pan-islamist faaliyetlerine alt birkaç vesika», İÜEF, TED, VI-VIII (1977)

Silâhtar Tarihi
Solakzade Tarihi
Sunar, C.: Melâmîlik ve Bektaşîlik
Sunguroğlu:
Harput Yollarında II
Süyûti:
Câmiussagîr
Şapolyo, Enver Behnan:
--- Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi (İst. 1964)
Şeyh Saffet:
Tasavvufun Zaferleri (İst. 1343)
Şuşûd, H. Lutfî:
Hâcegân Hânedânî
Tahralî, Mustafa:
Tasavvuf Tarihi Ders Notları
Takvim-i Vekâyi
Taneri. A.:
Hükûmdarlık Kurumunun Gelişmesi
Tanpınar, A. Hamdi:
XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Tarus, İlhan:
Ahiler
Taşköprüzade:
Eş-Sakâîk
Taşşî, M. Serhan:
Die İstanbuler Derwishes
Tecrid-i Sarîh
Tekindâğ, Şehabeddin:
«Mahmûd Paşa», IA, VII
Togan, Z. Velidî:
Umûmi Türk Tarihine Giriş

Turan, Osman:
Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târîhi

Ulucay, Çağatay:
«Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu», TD IX

Uludağ, Süleyman:
Nefatatü’l-Ühs’ün (İst. 1980) tıpkı basımı için yazdığı takrîz bölümü
— «İctimâi ve Dini Açıdan Taklid Mes’elesi», Hareket VII (1979)

Uzunçarşılı, İsmail Hakki:
Osmanlı Tarihî
— Saray Teşkilâtı
— «Murad I», İA, VIII
— «Mehmed I», İA, VII
— «Bâyezîd II», İA, II

Ülgener, S.F.:
Ahlâk ve Zihniyet Mes’eleleri

Ülken, Hilmi Ziya:
İslâm Düşüncesî
— TÇD Târîhi

Vassaf, H.:
Sefînetü’l-Evliyâ

Vildâni:
Tomar

Vittek, P.:
«Kâzerûnî», İA, VI

Yazıcı, Tahsin:
«Fazlullah-ı Hurûfî», İA, IV
— «Şah İsmail», İA, XI
— «Safevîler», İA, X
— «Nakşbend», İA, IX

Yıldız, Sakîb:
İsmail Hakki Bursevî (Basılmamış doktora tezi)

Yılmaz, H. Kâmil:
Aziz Mahmûd Hûdâyî

Yînanç, Mükrimîn Halîl:
«Cüneyd», İA, III
Yurd. Ali İhsan:
Akşemseddin

Yurdaydın, H. Gazî:
İslâm Tarihî Dersleri
— «Türkiye'nin Dini Tarihine Umûmi Bir Bakış», AUİF Dergisi IX (1961)

Yûsuf Ziyâüddîn:
Kitabû Adâbi'l-İrşåd (yzm.)
KARMA İNDEKS

— A —

Abdallar: 65
Abdalân-ı rum: 9
ABDAL Murad: 9, 17
ABDAL Mûsâ: 17
ABDULAZIZ Han: 146, 161, 162, 163, 218
ABDULFETTAH el-Ukârî: 208, 252
ABDULGANÎ en-Nablûsî: 42, 61, 131
ABDULHADî: 44, 53
ABDULHAKîm Arvasî: 254
ABDULHÂLIK Gucduvâni: 59
ABDULHALİM Çelebi: 213, 214, 233
ABDULHAMİD I: 122
ABDULHAMİD II: 164, 213, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 244, 249.
ABDULKADîR Efendi: 140
ABDULKADîR Gilânî: 19
ABDULKERÎM el-Berzençî: 238
ABDULLAH Hakkari: 246
ABDULLAH-ı Mekki: 248
ABDULLAH Paşa: 244
ABDULLATÎF Efendi: 57
ABDULLATÎF b. Ömer el-Buhârî: 254
ABDULMECİD Han: 138, 156, 157, 165, 173, 216, 244, 249, 253
ABDULMECİD Silvâsi: 80, 82
ABDULVEHHAB es-Sûsî: 152, 250, 251, 252
ABDURRAHÎM el-Berzençî: 238
ABDURRAHMAN Efendi: 57
ABDURRAHMAN Paşa/Kara-man beylerbeyi: 130, 131
ABDÜSELÂM Tekkesi: 193
Ahl esnafi: 108
AHİ Evren: 5
Ahi geleneği: 114
AHİ Hasan: 9, 16, 91
AHİ Kadem: 9
AHİ Kara Halil: 88, 89, 91
AHİ Mahmud: 18
AHİ Mahmut b. es-Seyyid Kasım: 59
ABİD Çelebi: 51, 52, 68
Âdet-ı hasene: 15
Afghanistan: 243
Afrika: 223, 224, 228, 230, 231
Ağakapı: 90
Ahi, Ahilik: 3, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 73, 86, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 113, 114.
AHİ Baba: 93, 105
AHİ Babalar: 110, 111
Ahi birlikleri: 111, 112
AHİ Mûsâ: 19
AHİ Şemsüddîn: 7, 14
Ahi zâviyeleri: 73
Ahlyân-ı rum: 9
AHMED İ: 67
AHMED III: 68, 120
AHMED / Meylânâ Halid’in babası: 237
AHMED el-Buhârî: 51
AHMED Cevdet Paşa: 83, 128, 137, 138, 139, 161
Ahmed Edebi Mescidi: 249
AHMED Efendi/Merkezefendi şeyhi: 140
AHMED Fârûk Serhendi: 42
AHMED Hicâbî: 249
AHMED Sîyâhi: 249
AHMED b Süleyman el-Er- vâdi: 254
AHMED Veârîk Paşa: 156
AHMED Yesevî: 69
AHMED Ziyaüddin Gümüş- hanevî: 136, 142, 184, 185, 207, 218, 222, 226, 237, 249, 252, 254, 255
Ahmediyye: 10
Ahraâriyye: 60
AKBIYIK Sultan: 33
Akşehir: 58
AKŞEMSEDDÎN: 29, 30, 33, 34, 35, 36, 67, 81, 167
ALÂADDÎN Ali: 47
ALÎ PADÎN Bey: 16
ALÂADDÎN Esved: 71
ALÂADDÎN Paşa: 17
ALÂADDÎN et-Tûsî: 43, 48, 66
ALEMDAR Mustafa Paşa: 132, 216
Alevî kıyâmi: 25
Aleviler: 37
ALÎ Hz.: 237
ALÎ Efendi/Kasimpaşa Mev- levhanesi şeyhi: 140
ALÎ Efendi/Saban Efendi' nin halifesî: 59
ALÎ Haydar Efendi/Ahiskali: 212, 248
ALÎ Kuşaç: 238
ALÎ Paşa: 129
ALÎYYÜ'L-ALÎ/bir hurûfi: 32
Almanya İmparatorluğu: 125
Amasya: 10, 26
Amerikan planonleri: 92
Anadolu: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 21, 25, 26, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 72, 73, 86, 87, 90, 91, 105, 107, 111, 138, 142, 171, 191, 193, 253, 254
Anadolu Türk cemiyeti: 103
Anadolu Türk çiftçileri: 89
Anadolu Türkmenleri: 63
Anadolu Selçukluları: 35, 71, 86
Anadolu ve Rumeli kazasker- leri: 140
Ankâ-yi Meşrik: 176
Ankâ-yi Muğrib/Muhyiddîn-1 Arabî: 176
Ankara: 10, 19, 23, 109
Ankara ahileri: 109
Ankara savaşı: 23, 40, 47
Antep: 243
Arabistan: 243
Araplar: 227, 229
A'REC Halîl Hamdî Paşa: 248
ARİF Efendi/Rumeli kazas- keri: 136
Arnavutluk: 146
Arûsiyye: 230, 231
Asâkir-i Mansûre-i Muham- mediyye: 145, 146
Asya: 226, 227
AŞIK Emrah/Erzurumlî: 132
AŞIK Paşa: 14
AŞIK Paşa-zâde Tarihi: 8
ATÂ Efendi/Sütlüce şeyhi: 206
ATAUULLAH Efendi: 56
Avrupa: 111, 120, 163
Avrupali, Avrupalîlar: 149, 224, 228
Ayasofya Camii: 35, 51, 254
KARMA İNDEKS

Aydın: 10, 25
Ayvansaray: 54

Azerbeycan: 57
AZİZ Ahmed: 60

— B —

Bâb-ı Âli: 90, 136, 151
Bâb-ı Humâyûn: 138
Bâb-ı Seraskeri: 202
BABA Efendi: 56
BABA Haydari-i Semerkandî: 58
BABA İlyas: 9
BABA İshak: 9
Baba İshak taraftarları: 25
BABA Nimetullah b. Mahmûd en-Nahcuvânî: 58
Babaî: 9, 90, 134, 170
Babaîler isyâni: 37, 86
Baba-Bektaşî: 24
Baba Türkmenleri: 25
Bağdat: 238, 242, 243, 245
Bağdat seferi: 59
Bağdat vilâyeti: 237
Bahâüddin Nakşbend Hz.: 40, 42, 48, 59
Bakırkaresi: 52
BÂKÎ: 56
BALABANÎ Hüseyin Hüsnü Efendi: 248
Balkanlar: 158
BALMUMCU Mustafa Efendi: 140
BALTAOĞLU Süleyman Bey: 34
Bandırma Dergâhî: 176
BANDIRMALÎZADE Galib Efendi: 140
BARAK Baba: 16
Basîret/gazete: 163
Basra: 243
Bati Anadolu: 5

Batılı devletler: 224, 230, 231
Batılılar: 223
Bâtini: 9, 66, 69
Bâtini ve Bektaşî sızmalar: 201
Bâtini ve İbahî akideler: 173
Bâtini itikadi: 63
Batîniyyül-mezheb Türkmenler: 25
Batini zümreler: 63, 64, 69, 172
Batum: 222
BAYEZİD II: 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 57, 63, 64, 65, 67, 81, 82, 84
BAYEZİD-İ Bistâmî: 59
Bayramîyye: 27, 28, 47, 81
BEDREDDÎN Simâvi: 53
Bektaşî, Bektaşîler: 28, 89, 90, 140, 141, 143, 171, 173, 174, 175, 176, 192, 197, 198
Bektaşî akideleri: 174
Bektaşî babaları: 137
Bektaşî fahri: 174
Bektaşî tekkeleri: 69, 95, 141, 142, 143, 151, 152, 167, 198
Bekâşiyye: 10, 32, 66, 68, 69, 90, 94, 132, 133, 134, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 153, 167, 171, 172, 197
Bergama: 10
Berlin: 122
Beşik şehâli: 169, 186
Beyaz bârık: 91
Beylik devri medreseleri: 72
<table>
<thead>
<tr>
<th>Term</th>
<th>Page Numbers</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyzavi Tefsiri Hâsiyesi</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Bid’at ve hurafeler</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilecik</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Bistamiyye</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>Bitlis</td>
<td>57, 235</td>
</tr>
<tr>
<td>Bizans</td>
<td>3, 15, 91, 142</td>
</tr>
<tr>
<td>Bosna</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>Camiû’l-Usûl / Ahmed Ziya-</td>
<td>184, 207</td>
</tr>
<tr>
<td>üddin Gümüşhanevi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Çebeci ocağı</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>Cebrîyye</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Celâli isyanları</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Çelvetîyye</td>
<td>140, 176</td>
</tr>
<tr>
<td>Çelvetî meşâyıhi</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>ÇEMÂLEDDİN Çelebi</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>ÇEMÂLEDDİN Efgânî</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>Çemiyyet-i İlimiyye-i Osma-</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>niyye</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Çemiyyet-i Süfiyye</td>
<td>187, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Çemiyyet-i Süfiyye-i İttiha-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>diyye</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>Cemiyyet-i Tedrisiyye-i İslâ-</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>miyye</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cemeviş</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Ceride-i İlimiyye/gazete</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>Ceride-i Süfiyye/gazete</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeştiyye</td>
<td>92, 241</td>
</tr>
<tr>
<td>Cezâyir</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>Cidde Konsolosluğu/Fransa</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>Cizre</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>CLEMÎN Huart</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>CÜNEYD-İ Bağdadi</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>ÇAGATAY Neşet</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>Çaldıran Savaşı</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>ÇANDARLI Kara Halîl</td>
<td>9, 20</td>
</tr>
<tr>
<td>Çarsamba/Fatih</td>
<td>61, 68, 84</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavuş Tekkesi</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Çelebi</td>
<td>196</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ÇELEBİ Mehmed | 25, 26, 37, | 73
<p>| Dağıkistan | 220, 243, 246|
Danışmendler	28
Darphâne	56
Darül - Hikmetî - İslâmiyye	
Diyye	187
Darûşşafaka Lisesi	161
Da'vet/Batini bir tabîr	174
DÂVÜD-i Kayserî	17 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>KARMA İNDEKS</th>
<th>273</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DAVÜD Paşa: 244</td>
<td>Divân-ı Hafız: 57</td>
</tr>
<tr>
<td>Davudpaşa Camii: 126</td>
<td>Diyarbakır: 243</td>
</tr>
<tr>
<td>Delâl-i Hayrat: 239</td>
<td>Dobruca: 25</td>
</tr>
<tr>
<td>Delorman: 26</td>
<td>DOĞLU Baba: 9</td>
</tr>
<tr>
<td>Denizli: 246</td>
<td>Doğu Anadolu: 59, 246</td>
</tr>
<tr>
<td>Der-saadet: 234</td>
<td>Doğu-Batı kavgasi: 196</td>
</tr>
<tr>
<td>Deşt-i Abbas: 44</td>
<td>Doğu illeri: 5, 234</td>
</tr>
<tr>
<td>Devrân zikri: 201</td>
<td>93 Harbi: 222</td>
</tr>
<tr>
<td>Düş İşleri Bakanlığı Arşivleri: 228</td>
<td>Dûdemân-ı Bektaşıyan: 89</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimetoka: 39</td>
<td>Dûdemân-ı Bektaşıyan kanunu: 137</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimetoka Sarayî: 38</td>
<td>Dursun Fakih: 14, 15, 17.</td>
</tr>
<tr>
<td>Divân/Meylânâ Halid-i Bağdadî: 241</td>
<td>DÜRRIZADE Abdullah Efendi/şeyhülislam: 197</td>
</tr>
</tbody>
</table>

E

Ebheriyye: 47
EBÜ BEKİR Hz.: 40, 59
EBUL-HUDÂ Efendi/Rıfai şeyhi: 184, 218, 225, 227, 233
EBU'N-NASR Muhammed Pârsâ: 48
EBU SAİD el-Hindî: 241
EBU SAİD Mirza: 41
EBUSSUÜD Efendi: 58, 78, 82
EBUZZİYA Tevfik: 232, 233
EDEBÂLÎ: 1, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 91.
Edirne: 25, 28, 74, 86, 125, 248
Edirne Hastanesi: 81
Edirnekapisi: 54
Edirne Üç Şerefeli Camii: 32
Eğridir: 55
Ehl-i batin: 236
Ehl-i beyt: 174
Ehl-i hâl: 80
Ehl-i kâl: 79

Ehl-i sünnet: 41, 142, 144, 175, 176
Ehl-i sünnet akidesi: 42, 45, 64, 65, 69, 241
Ehl-i zahir: 236
Ekberiyye: 28
EKMEKÇİ Hoca: 22
Ekmel: 82
Elaziğ: 247
Eleşkirt Fırkası: 222
El-Fevâtihu'l-İlâhiyye ve'l-Mefâtihu'l-Gaybiyye /
Mahmûd en-Nahcuvâni: 58
ELİFİ Efendi: 214
ELVAN Çelebi: 14
EMERİCH Tökeeli / Macar Beyzâdesi: 125
EMİR Buhâri: 21, 22, 23, 27, 29, 47, 48, 53, 54, 55
Emir Buhâri Dergâhi: 54, 56
EMİR Timur: 41
Emr-i Fetvâ: 15
Encümen-i Daniş: 161
Encümen-i Meşâyiğ: 209, 215
274 OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

Enderûn: 160
Erbil: 243
Erdebil âsîleri: 45
Erdebil sûfîleri: 63
Erdebil Tekkesi: 38
ERTUĞRUL Gâzî: 6
Erzincan: 247, 248
Erzurum: 5, 59, 248
ESAD Erbili: 254
Eskişehir: 9, 15
Esnaf şeyhleri: 110
Eşkinci Ocağı: 135
Et Meydanı/Aksaray: 137, 138
Evhadüddîn Kirmâni: 5
Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti: 155, 195, 196, 204, 205
Evlaîyelik meşihat: 160
Evrenoszâde Gâzî Ahmed: 51
Eyûb: 33, 141, 95, 204, 207
Eyûb el-Ensârî: 35
Eyûb Nişancısı: 68

— F —
FAHRUDDÎN Iraki: 6, 71
FAKÎH Ahmed: 34
Fasîl-ı-Hîtâb / Ebu’-Nasr
Muhammed Pârsâ: 48
Fatih Çarşambası Halidi Der-
gâhî: 248
FATİH sultan Mehmed: 27,
30, 33, 34, 35, 36, 42, 43,
44, 45, 46, 50, 67, 74, 78,
81, 109, 167.
Fâtiha Süresi: 22
FAZLUHALLAH-i Tebrizî: 31
FAZLURRAHMAN: 60
F. Glese: 3
FERAH Ali Paşa: 226
FERRÜH Efendi: 142, 143
Fetret devri: 24
FEYZULLAH Efendi / Mu-
rad Molla Dergâhî şeyhi:
68, 205, 207
FINDIKOĞLU Ziyaeddîn
Fahri: 177
Fil Damı/Lâleli: 55
FOÇEVÎ Seyyid Efendi: 55
Fransa: 122, 148, 226, 228,
230
Fûsûsu’l-Hikem / Muhyiddîn
Arabî: 58
FUZÜLÎ: 174
Fütüvvet-nâme: 73, 97, 98

— G —
Galata: 195, 204, 207
Galata Köprüsü: 152
Galata Mevlevihanesi: 130,
156
GÂZİ Kumûh: 220
Gâziyân-ı rûm: 8
Gedik: 97
Gelibolu: 19, 232
Genç Osmanlîlar: 163, 232
GEYİKLÎ Bâba / Azerbey-
canlı: 9, 16, 17
GIYASEDDÎN Keyhusrev II:
9
GÎBBONS: 3
Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu:
156, 217
Gülistan: 57
GÜLSEREN Efendi: 214
KARMA İNDEKS

Gülşen-i Râz: 58
Gümüşhaneli Dergâhı: 177,

— H —

Hacc: 228
HÂCE Atâ: 41
HÂCE İshak Buhârî-i Hindî: 47
HÂCE Muhammed Kâsim: 44
HÂCE Selim: 68
Hâcegâniyye: 60
HACI Bayram Velî: 27, 29, 33, 35, 47, 78, 89
Hacı Bektaş Dergâhı: 176, 192
Hacı Bektaş Kasabası: 144
Hacı Bektaş Ocağı: 138
Hacı Bektaş Türbesi: 90
HACI Bektaş Velî: 65, 69, 90, 133, 139, 141, 146, 171
HACI Fehim Efendi / Erzincanlı: 221
HACI Feyzullah Efendi / Silistreli: 247
Haci Hankâh meşîhâtı: 144
HACI Hüseyin el-İznikî: 48
HACI Murad: 221
HACI Paşa: 17
Haçlı Orduları: 30
HADIM Ali Paşa: 38
Hâdim: 142
HAFIZ Ahmed Efendi/Arap-çilar Camii imami: 253
HAFIZ Ahmed Efendi/Beşiktaşı Yahya Efendi türbeda-ri: 140
HAFIZ Halil Sami Efendi: 212
HAFIZ Seyyid Efendi: 83
HAFIZ Tevfik Efendi: 83

HAKÎM Çelebi: 54, 55, 56
Hakkari: 222
Halebi: 211
Halep: 243
HALET Said Efendi: 154, 251
Halici: 61
Halici Haçlıçlar: 247
HALİD el-Ceziri: 246
Halidi-Bektaşı mücadeneleri: 152
Halidi halifeleri: 151, 250
Halidi meşâyhi: 183, 221, 246
Halidiyye: 60, 69, 151, 152, 153, 203, 208, 211, 236, 245, 247, 250, 251, 253, 254, 255
Halifelik: 200
HALİFE-İ Hamidi: 55
HALÎL Revnak Baba: 147
HALLAC-I Mansûr: 51
Halvetiyye: 47, 65, 67, 128, 174
Hamid illi: 38
Hamidiye Üniversitesi: 225
HAMİDÜDDÎN-i Aksarayî: 22, 47
HAMMER: 90
HAMZA Bey: 221
HAMZA Nigârî: 246
Harameyn: 129
Harbiye: 148
Hareket Ordusu: 233
Harem-i Şerif: 239
HARÎRÎZÂDE Kemâleddin: 62, 184, 254
HARTAVÎZÂDE Şeyh Muhammed er-Ruhâvi: 247
HARZEMLSAH: 13
HASAN Baba: 176
HASIRCIZADE Süleyman
Sidki Efendi: 151
Hâşiyе-i Tecrid: 82
Hatîrat/Abdülhamid II: 219, 224, 226, 227
Hatm-i hâce: 249, 250
Haydarî: 65, 134
HAYDARIZADE İbrahim
Efendi: 213
HAYYAT Vehbi/Erzurumlu:
248
Hemedan: 46
Herat: 46
Hırka-i Şerif Odası: 137
HİZIR Bey Çelebi: 30
Hicaz: 45, 61, 229
Hicaz Emirleri: 227
Hidâye: 82
Hîlafet: 183, 188, 227, 229, 231
Hîlafet merkezi: 226
Hikmet/dergi: 186
HİMMETZADE Abdullah
Efendi: 126
Hindistan: 42, 60, 61, 91, 126, 227, 240
Hindistan müslümanları: 227
Hisar: 141
HOCA Hayreddin: 30
HOCA Hüsamüddin Efendi:
68, 84
HOCA Mustafa Efendi: 206
HOCA Neş't: 175
Hocapaşa: 253
HOCA Sadüddin: 40
HOCAZADE/Bursali: 84
Horasan: 43, 45, 46, 48, 49, 50, 57, 106, 171, 191
Horasan Erenleri: 9
Hulefa-i Râsidin: 135
HUMBARACI Ahmed Paşa:
121
HUNDĪ Hâtun: 21
Hurûfi, Hurûfillik: 28, 31, 65, 82, 134, 170
Hurûfi ayaklanması: 31
Huzûr dersi: 225
Hürriyet/gazete: 162
HÜSAMEDDİN Efendi: 232
HÜSAMEDDİN-i Uşşâki: 173
HÜSEYİN / Mevlânâ Halid'-
in 'dedesi: 237
HÜSEYİN BAYKARA: 45
HÜSEYİN Efendi / Hacı Ev-
had Tekkesi şeyhi: 126
HÜSEYİN Paşa: 138

— I, İ, J —

İRAK: 63, 243
İRAK çöller: 146
İslahat hareketleri: 122
İŞK/bir şiil: 37
İşklar: 65, 134
İbahî, İbrahimîk: 170, 175
İbahî ve Batını zümreler: 170
İBN Batuta: 10, 73, 86, 108
İBRAHİM b. Ethem: 27
İBRAHİM Ethem Efendi/
Özbekler Dergâhi şeyhi: 222
İBRAHİM Hakkı Erzurumi:
131
İBRAHİM Halveti/Kuşadalı:
83
İBRAHİM Müteferrika: 121
İBRAHİM Paşa: 65
İç Anadolu: 58, 247
KARMA İNDEKS

İdris Köşkü: 140
İhsaîyye: 243
İhsaîyye Medresesi: 242
İhyâ-u Ulûmiddin: 182
İlahîzâde Yakub Efendi: 59
İhanî bürokrasisi: 5
İlimiye sınıfı: 77, 140, 141
İmam Gâzi Muhammed: 220
İmam Râbbânî: 60, 61
İnal, Ahmed Tevfik: 47
İnal, İbnülemin M. Kemal: 246
İngilizler, İngiltere: 122, 226, 227
İngiliz veliahdı: 163
İran, İranlılar: 5, 11, 38, 39, 40, 42, 43, 63, 64, 66, 172
İran savaşı (1578): 65
İsa Bey/Karesioğlu: 25
İslâm: 8, 11, 12, 92
İslâm Devleti: 45
İslâm Dünyası: 45, 102
İslâmi ilimler: 161
İslâm memleketleri: 70
İslâm tasavvufu: 36
İslâm tefekkürü: 60
İslâm-Türk toprağı: 91
İsmail Çelebi: 59
İsmail Hakkı Bursevî: 128, 131, 182, 249
İstanbul: 7, 29, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 67, 74, 84, 85, 90, 105, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 142, 151, 152, 153, 176, 188, 192, 195, 204, 207, 209, 224, 227, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254.
İstanbul muhasarası: 27
İstanbul tekkeleri: 202
İsveç: 122
İtalya: 230
İttihad-ı İslâm: 218, 232
İttihat-ı İslâmî Cemiyeti: 161
İttihat ve Terakki: 147, 212, 232, 233, 234
İzmir: 10, 25, 252
İznik: 15, 25, 71, 73
İzzet Paşa: 138
Japonya: 224

— K, L —

Kabakçı Mustafa isyanı: 123
Kâbe: 239, 240
Kadıköy: 143
Kadizâde Mehmed Efendi: 80, 82, 209
Kadiriyye: 28, 90, 239, 241
KADRİ Bey: 129
Kafkasya: 226, 246
Kahire: 42
Kalenderiler, Kalenderiyye: 38, 65, 66, 82, 134, 170
Kamûs: 238
Kansu: 42
Kanûn-ı Esası: 162, 203, 217
Kanuni Sultan Süleyman: 55, 57, 58, 65, 66, 74, 81, 82, 111, 125
Kapitülasyon: 111
Kara Mustafa Paşa: 125
Karacahisar: 15
Karachi: 60
<table>
<thead>
<tr>
<th>Location</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karaburun</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadağ kasabası</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>Karadeniz sahilleri</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>Karacahisar</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Kartal</td>
<td>151, 252</td>
</tr>
<tr>
<td>KASIM Karahisari</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasr-ı Ârifân</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasru'l-Ayn tekkesi</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>Kastamonu</td>
<td>52, 249</td>
</tr>
<tr>
<td>Kasyon tepesi</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşgar</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>KATİP ÇELEBİ</td>
<td>80, 81</td>
</tr>
<tr>
<td>Kavmiyetçilik</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayseri</td>
<td>5, 10, 142</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazan</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>KAZASKER Manisalt Çelebi</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazerunîyye</td>
<td>23, 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Kellme-i şehâdet</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>KEMALEDÎN eş-Şâsî:</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>KEMAL Paşaşâde</td>
<td>78, 82</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepez tasnifi</td>
<td>Başbakanlık</td>
</tr>
<tr>
<td>Arşiv Genel Müdürü:</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>Kerkük</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>Kethüdalar</td>
<td>110, 111</td>
</tr>
<tr>
<td>KETHÜDAZÂDE Arif Efendi</td>
<td>142, 146</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırim medreseleri</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırşehir Ahi Evren Festivali:</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızılbaş</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>KİRMANİ</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>KOÇİ Bey</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>KONUR Alp</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Konurhisar</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>10, 58, 72, 130, 131, 154, 233, 243, 247</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya Mevlânâ Dergâhi:</td>
<td>154, 192, 211</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya mukataası</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>KUDRETULLAH Efendi:</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Kudüs</td>
<td>243, 248</td>
</tr>
<tr>
<td>KURALI Muhammed</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Kur'an-ı Kerim</td>
<td>73, 76, 182, 230</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuşadali İbrahim Efendi Tekkesi:</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuşeyri Risâlesi / Abdülkerim</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuzey Afrika</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuzey Anadolu</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kübreviyye</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>Kübreviyye-i Zehebîyye:</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>KÜÇÜK Hüseyin Efendi/Ankarali:</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>Küçük Mustafapaşa</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>KÜRD Abdurrahman Efendi:</td>
<td>136, 142</td>
</tr>
<tr>
<td>Kürdistan</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>Kürdler</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>Kütahya</td>
<td>10, 131</td>
</tr>
<tr>
<td>LADİSLAS/Macar kralı:</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Lâleli-Koska</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>LÂMİİ Çelebi</td>
<td>54, 55, 58</td>
</tr>
<tr>
<td>LAZAR/Sirp kralı:</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>LESCOFÇALI Galib:</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>Livâ-yi Şerif-ı Nebevi:</td>
<td>136, 137</td>
</tr>
<tr>
<td>Lonca</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Londra</td>
<td>122, 162</td>
</tr>
<tr>
<td>LÜTFULLAH Üskübi:</td>
<td>51, 53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

--- M ---

Maarif-i Umûmiye Nezâreti Macaristan: 225
Celilsest: 129
Macar mezâlimi: 125
<table>
<thead>
<tr>
<th>Term</th>
<th>Page Numbers</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mağrib</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD I</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD II</td>
<td>69, 95, 131, 132, 135, 136, 140, 143, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 164, 192, 196, 197, 198, 216, 219, 251</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD Çelebi</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD İncir Fağnevî</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD Paşa</td>
<td>31, 35</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD Resmi</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHMÜD er-Rûmlyyü'l-Kayserî</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Mala adaları</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>Malatya</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>MALHÜN Hatun</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Malkara</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Makedonya</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>Manisa</td>
<td>25, 30, 142</td>
</tr>
<tr>
<td>Mardin</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>Masonluk</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Maveraünnehir</td>
<td>41, 243</td>
</tr>
<tr>
<td>Mazhariyye</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>MECDÜDDÎN</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye</td>
<td>161, 248</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecel-i Ayan</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecel-i Mebûsan</td>
<td>208, 217, 221, 233</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecel-i Meşâyihi</td>
<td>155, 161, 188, 191, 195, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecel-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliyye</td>
<td>164, 216</td>
</tr>
<tr>
<td>Medine</td>
<td>24, 228, 239</td>
</tr>
<tr>
<td>Medyeniyye</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET IV</td>
<td>67, 125, 126, 127</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Ali Paşa</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET b. Hamza el-Feâri</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Çelebi</td>
<td>130, 131, 150</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Efendi</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Emin Efendi/To-kâthî</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Emin Paşa</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Eşref Efendi</td>
<td>225, 226</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Murad Efendi</td>
<td>83, 84</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Refik</td>
<td>205, 207, 244</td>
</tr>
<tr>
<td>MEHMET Zarif Efendi</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>Mekke-i Mükerrreme</td>
<td>228, 239, 248</td>
</tr>
<tr>
<td>MEKKÎ</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>MEKKİZÂDE Mustafa Asım Efendi</td>
<td>244, 250, 251</td>
</tr>
<tr>
<td>Mekteb-i Tibbîyye</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Mektûbât-ı Rabbâni</td>
<td>62, 1882, 147</td>
</tr>
<tr>
<td>Melâmiler, Melâmlilik</td>
<td>66, 67, 147</td>
</tr>
<tr>
<td>Melâmiyye-i Nûriyye</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>MELEKPASA ZADE Abduka-dîr Efendi</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>MEMDUH Paşa</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>Mevlûk elçisi</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Merdivenköy Bektâsi Dergâ-hî</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>Mesnevi / Mevlânâ Cemaâled-din Rumi</td>
<td>55, 57, 68, 71, 84</td>
</tr>
<tr>
<td>Mesihat</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>Meşrûtiyet</td>
<td>114, 180, 216, 233</td>
</tr>
<tr>
<td>Meşrûtiyet I</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>Meşrûtiyet II</td>
<td>147, 186, 213, 217</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Mevâhib-i Humâyûn: 222
MEVLÂNÂ Celâleddin Rumi:
6, 10, 36, 51, 52, 68, 72,
79, 131, 146, 153, 154, 156,
176, 213
MEVLÂNÂ Dergâhi: 212
MEVLÂNÂ Halîd-i Bağdadi:
60, 69, 184, 208, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254.
MEVLÂNÂ Sinân: 17
Mevlevî, Mevlevîyye: 10, 28,
68, 90, 99, 100, 140, 144,
153, 154, 175, 176, 192, 196,
211, 212
Mevlevî meşâyîhî: 153
Mısır: 5, 76, 146, 158, 243
Misolonya zaferî: 132
Mîzrâklî İmîhal: 128
Miftahû'l-maiyye fi't-tarîka-
ti'n-Nakşbendiyye / Abdul-
gani en-Nâblûsî: 61
Mihrab/dergi: 186
Mikâilî aşireti: 237
MİRHAHOR-ı Kebîr Rûstem
Paşa: 55
Mirsad/dergi: 186
Mirzalar: 41
MİRZA Mazhar Cân-ı Cânân:
61
MİRZA Rahîmüllah Derviş
Muhammed Azîmabâdî:
240
Miskinler Tekkesî: 85
MİŞMELZÂDE Mehmed
Efendi: 57, 59
Moḡollar: 11, 13
Moḡol istilâlari: 11, 86, 107
Moḡol müstevvîleri: 5
Moharîb: 126
MOLLÀ Abdûlrahman Camî:
40, 42, 43, 45, 46, 48, 50,
57
MOLLÀ Fahruddîn-i Acmî:
31, 32
MOLLÀ Fenârî: 22, 23, 79
MOLLÀ Gûrâni: 30, 33, 34
MOLLÀ Haydar/Heratî: 26
MOLLÀ Hüsrev: 30
MOLLÀ Lûtîfî: 84
Mudurnu: 19, 56
MUHAMMED Buharî: 53
MUHAMMED Emin Bağdadi:
242
MUHAMMED Emin Efendi:
192
MUHAMMED Harzemşah: 12
MUHAMMED el-Hânî: 248,
253
MUHAMMED Kasım es-Se-
nendecî: 238
MUHAMMED Masum: 61
MUHAMMED el-Mehdi-i Da-
gîstani: 246
MUHAMMED Murad-ı Buhâ-
ri: 61
MUHAMMED Nûru'l-Arâbî:
62
MUHAMMED Nûru'l-Arâbî:
62
MUHAMMED Nuri Şemsûd-
dîn Nakşbend: 184
MUHAMMED Refî'î Efendi:
142
MUHAMMED Salîh: 250
Muhib/gazete: 162
KARMA İNDEKS
281

Muhîbbân/dergi: 186, 187
Muhtesib: 111
MUHYİDDİN-i Arabî: 5, 71, 79, 176
MURAD I: 17, 19, 20, 40, 73, 88, 91, 105
MURAD II: 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 73, 74, 78
MURAD III: 56, 67, 94
MURAD V: 59, 163
MURAD/Şehzâde Ahmed'in oğlu: 64
MURAD Buhârî: 68
MURAD Molla: 68
Murad Molla Dergâhı: 68, 83, 84, 177
Murad Paşa Camii: 47
MUSTAFA/II. Murad'in amcası: 26
MUSTAFA III: 121, 166, 167
MUSTAFA Haki Efendi: 212
MUSTAFA Haşim Baba: 176
MUSTAFA Hüdvavendî: 249
MUSTAFA İsmet Efendi: 248, 249
Mustafa İsmet Efendi Dergâhı: 211
MUSTAFA el-Kürdî: 239
MÜŞA Çelebi: 25
MÜŞA Safveti Paşa: 253
MUSLIHUDDİN Mustafa Efendi: 52
Müceddidiyye: 60, 61, 62, 236
Müceddidiyye-i Mazharîyye: 60
MÜEYYEDİDDİN Cendi: 6
Mühendishane Mektebi: 148
MÜNECCİMBASI Tahir Efendi: 249
MÜSTAKİMZÂDE Süleyman Sadüddin: 62

Nafi Baba Dergâhı: 147
NAİLÎ Efendi: 187
Nakibü'l-egraf: 93, 103
NAKİZBÂDE Ali Efendi: 139
NAKŞBEND, Muhammed Ba- haüddin: 41, 49, 60
Nakş Dergâhı: 40
Nakş meşâyihi: 41, 69, 220
Nakşbendi-Halîdî: 216
Nakşbendi-Halîdî meşâyihi: 184
Nakşbendiyye silsilesi: 41
Namazgâh Meydanı: 32
NAMIK Kemâl: 161, 232
NAMIK Paşa: 244, 250
Nastûrîler: 222
NASUHÎZÂDE Şeyh Şemsüd- din Efendi: 140
Nâzenîn-i Uşşakiyye: 174
NECİB Paşa: 244, 250
NECMÜDDİN Dâye: 5
NECMÜDDİN Kübrâ: 12, 13
Nefahatü'l-Üns: 54
Nemçe: 125
Nemçe andlaşması: 125
NEVÎ: 56
Nizâm-ı Cedid: 122, 123, 150,

— N —
Nakşbendiyye silsilesi: 41
Namazgâh Meydanı: 32
NAMIK Kemâl: 161, 232
NAMIK Paşa: 244, 250
Nastûrîler: 222
NASUHÎZÂDE Şeyh Şemsüd- din Efendi: 140
Nâzenîn-i Uşşakiyye: 174
NECİB Paşa: 244, 250
NECMÜDDİN Dâye: 5
NECMÜDDİN Kübrâ: 12, 13
Nefahatü'l-Üns: 54
Nemçe: 125
Nemçe andlaşması: 125
NEVÎ: 56
Nizâm-ı Cedid: 122, 123, 150,
282 OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

NİZÂMEDDİN Ahmed Paşa: 17

— O, Ö —

Okçular Dergâhı: 85
OSMAN Hz.: 237
OSMAN Abdülmenân Efendi: 246
OSMAN Bey: 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20
OSMAN Fazlı: 125
Osmanlı, Osmanlılar: 16, 40, 42, 47, 60, 64, 69, 70, 71, 74, 77, 96, 102, 106, 119, 124, 149, 191, 195, 219, 227, 235, 236
Osmanlı ahlakları: 14
Osmanlı aşireti: 91
Osmanlı Beyliği: 91
Osmanlı cemiyeti: 7, 28, 165, 186
Osmanlı devlet hayatı: 191
Osmanlı Devleti: 3, 5, 8, 9, 17, 24, 37, 39, 40, 48, 70, 73, 74, 75, 78, 81, 87, 107, 109, 111, 117, 120, 125, 134, 158, 165, 170, 178, 179, 198, 22, 217, 218, 219, 224, 227, 229, 231, 236, 245
Osmanlı hakimiyeti: 226
Osmanlı hânedanı: 6, 62
Osmanlı hükümetleri: 21, 28, 69, 93
Osmanlı maliyesi: 110

— P, R —

Pan-İslâlimiz: 218, 219
Papa: 30
Paris: 120, 122, 178

Nür-Bahşîyye: 22
NUREDDÎN Halveti: 52

Osmanlı medreseleri: 72
Osmanlı ordusu: 23, 24
Osmanlı-Ruş harbi: 221
Osmanlı siyaseti: 229
Osmanlı tahtı: 31
Osmanlı tebaası: 37, 118
Osmanlı Türkleri: 101
Osmanlı Uç Beyliği: 6, 87
Osmanlı üleması: 66
Osmanlı ülkeleri: 40, 42, 60, 61, 62, 64, 82, 188, 192, 255
Osmanlı Vekâyi Nâmeleri: 20
Osmanlılaşmış Rumlar: 3
Osmanlılaştırılmış Bizanslılar: 8
Ordû-ı Humâyun: 221
ORHAN Gâzî: 16, 17, 20, 71, 73, 87, 88, 90, 91
Orhaniye medresesi: 71
Orta Asya: 23, 225
Orta Asya Türklüğü: 41
Orta Yol Ahilik Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yayını: 114
Oxford: 60
ÖMER Şeyh Mirza: 41
ÖZBEKGÎR Mehmed Efendi: 59
Özi Nehri: 125

Pehlivanlar Tekkesi: 85
Pekin: 225
Peşte: 225
KARMA İNDEKS

Peştemalçı esnâflı: 114
PEYGAMBER (S.A.V.): 35, 36, 42, 103, 152
Pîr evi Külliyesi: 144
Râfiûz: 45
REŞİDÜDDİN: 12
Revan: 59
RİZÂİ: 56
Rifaî, Rifaiyye: 10, 28, 62, 90, 176, 228
Risâle/Koçi Bey: 94

Risâle fi'l-vücûd/Molla Abdurrahman Cami: 46
Rûhu'l-Beyân/Ismail Hakkı Bursevl: 182
Rûm diyarı: 144
Rumeli: 17, 18, 25, 39, 64, 105, 106, 144, 193, 243, 247
Rumeli Hisarı: 147
Rus, Ruslar: 125, 220, 227, 246
RÜSTEM Paşa: 56

SADIK Efendi/İstanbul kadısı: 136
Sadîyye: 140, 192, 193, 200, 214
Sadîyye tekke ve hankâhları: 193
ŞADRUDDİN Konevi: 5, 71, 72
ŞADÜDDİN-1 Kaşgârî: 60
Safevîler, Safeviyye: 37, 39, 63, 64, 134
Safevi Devleti: 37
Safevi Hânedâm: 45, 65
Sahn-ı seman medreseleri: 74, 81
SAİD Mehmed Efendi: 121
SAİD Paşa: 242, 244
Salihîyye: 243, 244
Salihîyye Dergâhı: 243
Sancak-ı şerîf: 138
Saray-ı Humâyûn Câmil: 140
SARI Saltuk: 16, 25
Sekbân-ı Cedid: 132, 216
Selçuklu - Bizans hudutları: 3
Selçuklu bürokrasisi: 5
Selçuklu Devleti: 5, 9, 109

Selçuklular: 6, 10, 37, 63, 70, 86, 89
Selçuklu medreseleri: 72
Selçuklu sultanları: 9
Selçuklu şehirleri: 106
Selçuklu Türkleri: 101
Selected Letters of Shaikh Ahmed Sirhindî: 60
SELİM II: 68
SELİM III: 68, 122, 123, 124, 130, 131, 150, 216
Selimîye Kışlası: 151
Semerkand: 43, 44, 50, 60
Senendec: 238, 242
Serez: 26
SEYDÎ Gâzi Zâviyesi: 66
Seyr u sülük: 32
SEYYÎD Abdulgaffar Fethî: 235
SEYYÎD Abdüüsselâm el-Fev-terî: 231
SEYYÎD Ahmed el-Buhârî: 49
SEYYÎD Ahmed Şerif es-Sü- nûsi: 230
SEYYÎD Emîr Külal: 47
SEYYÎD Halîl Efendi: 208
SÜLEYMAN Efendi/Kırımı: 248
SÜLEYMAN Efendi/Özbekler Dergâhi şeyhi: 225
SÜLEYMAN Paşa: 126
SÜLEYMAN Zühtü el-Halidi: 248
Süleymaniye: 237, 238, 240, 242, 243, 245
SÜNBÜLİ Yusuf Hilmi Efendi: 206
Sünni, Sün-nilik: 24, 39, 66
Sünni tarikatlar: 38, 42, 175
Sünüsüyye: 230
SÜRÜRİ: 57
Sütlüce Sadiyye Tekkesi: 151

SABAN Efendi/Kastamonulu: 56, 57, 59, 67
Safii mezhebi: 237
ŞAH Beşâretullah Nakşbendi: 241
ŞAH Hasan: 41
ŞAH Ismail: 37, 38, 39, 42, 46, 57, 64, 65, 134
Şah Kulu isyanı: 38, 50, 64
ŞAH Velîyullah Dîhlîvi: 42
Şam: 45, 239, 243, 245, 251, 254
Şam Halidi Dergâhi: 244, 253
ŞANIZÂDE Muhammed Ata-ullah Efendi: 142
Şazili: 228
SEHÂBEDDÎN Paşa: 34
SEHRÎ Hatîz: 249
Şehrîzor sancagi: 237
ŞEHZÂDE Ahmed: 64
ŞEHZÂDE Cem: 37
ŞEHZÂDE Gâzi Süleyman: 17, 18
ŞEHZÂDE Mehmed: 94
ŞEHZÂDE Selim: 39
ŞEHZÂDE Sultan Mustafa: 57
ŞEMSİEDDÎN Erüğrul Bey:
ŞEMSEDDİN Habibullah:
- Cân-i Cânân: 60
- Şemsîyye: 81
- Şerh-i Mevâkıf: 82
- ŞEYH Abdulbaki Dede: 153, 154
- ŞEYH Abdullah-ı Dihlevî: 240, 241
- ŞEYH Ahmed Efendi/Merkezefendi Dergâhı şeyhi: 206
- ŞEYH Ahmed Eğribozî/İzmirli: 252
- ŞEYH Ahmed Sadîk: 58
- ŞEYH Ali Rıza Efendi: 212
- ŞEYH Bedreddin: 25, 53, 82
- Şeyh Bedreddin isyâni: 37
- ŞEYH Cemâleddîn: 11, 12
- ŞEYH Cemâleddîn Aksarayî: 81
- ŞEYH Cemâleddîn Efendi: 220
- ŞEYH Emin Efendi/Kovacı: 140
- ŞEYH Enverî: 66
- ŞEYH Fahrûddîn Efendi: 20
- ŞEYH Fazîl: 225
- ŞEYH Feyzullah Efendi/Tortumlu: 247
- ŞEYH Galib: 130, 131, 174
- ŞEYH Halîl Nurullah Efendi: di: 212
- ŞEYH Hamza Bali/Bosnahlı: 82
- ŞEYH Hasan Feyzullah Efendi: di: 253
- ŞEYH Hasan Visâli: 247
- ŞEYH İbrahîm Efendi: 59
- ŞEYH İsâ Efendi: 166, 167
- ŞEYH İsmail Masukî: 82
- ŞEYH İsmail Şirvâni: 246
- ŞEYH Kudretullah Efendi: 156
- ŞEYH Mahmûd Çelebi: 55, 56
- ŞEYH Mahmûd Gâzî: 9, 14, 91
- ŞEYH Mahmûd Hayrâni: 24
- ŞEYH Mahmûd-ı Urmevî: 59
- ŞEYH Ma‘rûf/Berzencli: 242
- ŞEYH Mecnûddîn: 12
- ŞEYH Mehmed Said Efendi: 144
- ŞEYH Molla Fevzi: 246
- ŞEYH Muhammed el-Firâkî: 244, 246
- ŞEYH Muhammed el-Kudslî: 247
- ŞEYH Muhammed el-Küzbûrî: 239
- ŞEYH Muhammed Zafir: 225, 228
- ŞEYH Muhibbî Karamanî: 14
- ŞEYH Muhyîddîn Karamanî: 82
- ŞEYH Muslihuddin İskîlibî: 52
- ŞEYH Muslihuddin Tavîl: 51
- ŞEYH Muslihuddin Vefâ: 51
- ŞEYH Mustafa Vahyi: 68
- ŞEYH Nasir Abdulbaki Dede: 206
- ŞEYH Osman Fazîl: 127
- ŞEYH Rahmetullah: 225
- ŞEYH Ramazan: 23
- ŞEYH Saçî: 152
- ŞEYH Sadî-i Rûmi: 47
- ŞEYH Safiyyüddîn Ebu’l-feth İshak: 63
OSMANLILARDA DEVLET-TEKKE MÜNASEBETLERİ

ŞEYH Seyyid Abdulla el-Haydari: 242
ŞEYH Seyyid Abdüssékûr Efendi: 206
ŞEYH Seyyid Efendi: 223
ŞEYH Sunullah Efendi: 57
ŞEYH Süleyman Efendi: 227
ŞEYH Sinan: 33
ŞEYH Şamil: 221, 246
ŞEYH Şemseddîn Cezerî: 23
ŞEYH Şemseddîn Efendi: 206
ŞEYH Şücâuddîn Karamanî: 28, 67
ŞEYH Ubeydullah Efendi: 222
Şeyhülislâmlar, Şeyhülislâm-lik: 71, 72, 77, 78, 79, 93, 103, 140, 155, 193, 194, 196, 197, 203, 209, 210, 214
Şeyh Vefâ Zâviyesi: 49, 84
ŞİHAB Efendizâde Seyyid Efendi: 140
Şii akâlî: 42, 65, 66, 241
Şiller, Şillik: 37, 38, 39, 40, 41, 45, 50, 63, 64, 65, 66, 69, 82, 83, 144, 170
Şii-Batini karakterli itikadlar: 24
Şii ve Batiniizm sizmalar: 144, 197
ŞIKÂRİZÂDE Şeyh Ahmed Efendi: 140
Şirvan: 65
Şirvanı silâhâsi: 246
Şirvan sünnileri: 65
Şûtârîyye: 92

Tabib-i sultanî: 81
TACÜDDÎN el-Kürdi: 17, 71
TAHÂ el-Hakkari: 246
TAHİR Efendi / Şeyhülisâmlâ: 135, 136, 137, 140, 143
Takıyye: 175
Takvim-i Vekâyî: 148
Tanzimat: 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 177, 180, 182, 191, 203, 216
Tanzimat Fermanı: 150, 154
TAPDUK Emre / Horasanlı: 16
Tarîk-ı Hâcegân: 69
Tasavvuf/dergi: 186, 188
Tasvir-i Efkâr/gazete: 162
TATARCIK Abdullah Efendi: 128
Tayfüriyye: 59
Tebriz: 57, 59
Tefsir-i Mevâkib / Ferruh Efendi: 143
Tekâyâ ve zevâyâmın seddi: 114
Teke illi: 38
Teke kızılbâşları: 64
Tercüman-ı Ahvâl / gazete: 162
The Naqshbandî reaction / Aziz Ahmed: 60
Tibyanûl-Vesâil / Kemâled- din Harîrî: 62, 254
TİMUR: 23, 24
Timür istilâsi: 24
KARMA İNDEKS

Timur ordusu: 24, 40, 41, 47
Timur prensleri: 41, 47
TİMURTAS Paşa: 48
Tire: 142, 143
TİYANŞAN Hüsameddin: 114
TOKLUK Timur Han: 11, 12
Topçu ocağı: 110
TORKI Kemal: 25
Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye / Molla Abdülaziz el-Hindî: 241
TULİK: 12
Tunca: 28

Turan Kongresi: 225
TURGUT ALP: 8
Türk, Türkler: 41, 92, 102, 106, 107, 225, 227, 231
Türkistan: 41, 224
Türkiye Esmâ ve San'atkâr-ları Konferedasyonu: 114
Türk matbaacılığı: 120
Türkmenler: 24, 25, 63, 171, 225
Türkmen babaları: 14
Türkmen dervişleri: 16

UBEYDULLAH Ahrar: 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 60
ULAYICI MEHMED: 139
Uludere/Eskişehir: 9
Umman: 243
Unkapanı: 85

ÜŞŞAKÎYYE: 67, 174
Usûlû'l-hikem fi.nzâmi'l-âlem / İbrahim Müteferrika: 121
Urfa: 243, 247
Urmiye: 59

ÜSKÜDAR: 140, 141, 176, 195, 204, 207, 222, 249
ÜSKÜDAR Hendesehanesi: 121

ÜSKÜDAR Mahkemesi: 139
Üveysi: 49

ÜNKAPANI: 85

V —

Vahdet-i vücûd: 43, 45, 46, 51, 53, 66, 71, 171
Vak'a-i Hayriyye: 132, 154, 172, 216
Vakit/gazete: 163
Vardar Yenicesi: 51, 53, 54
VEHBI: 129

VELED Çelebi (İzbudak): 213
Vell Halife: 38
VELİYÜDÎN Ahmed Paşa: 34
Viyana: 122, 125
Viyana savaş: 120
YAHYA el-Mezûrî: 242
YAKUB Asım Efendi: 208
YÂR Ali Şirâzî: 71
YAVUZ Sultan Selim: 57, 63,
64, 65, 81
Yaya asker: 91
YÂZICIZÂDE Mehmed Efendi: 232
Yeniçeri Ağası: 94, 113
Yeniçeri Ocağı: 68, 89, 90,
91, 93, 94, 103, 105, 110,
113, 117, 122, 127, 132, 133,
134, 135, 136, 138, 139, 140,
146, 148, 152, 154, 172, 196,
197, 198
Yenikapı Mevlevîhanesi: 153
Yeni kıyafet nizâmnâmesi: 198

ZAGANOS Paşa: 34
ZATİ 84
ZENBİLLİ Ali Cemâl Efendi: 78, 84

— Z —

Zeyrek Medresesi: 48, 50, 52
Zikr-i cehri: 201
ZİYÂ Efendi: 174
ZÜNNÜN: 38