

MUSTAFA FENNÎ DİVANI

(İNCELEME-TENKİTLİ METİN)

HAZIRLAYAN
HACI İBRAHİM DEMİRKAZIK

Bu PDF dokümanı, kitabı bir kısmını içermektedir.
DBY okurları için özel olarak oluşturulmuştur.

“dün”den öğrendiklerinle
“bugün”ü yaşamak
“yarın”ları aydınlatır.

“dün”den öğrendiklerinle
“bugün”ü yaşamak
“yarın”ları aydınlatır.

© 2022, DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI™
 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım amacıyla ve araştırma için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayının yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kopya edilemez, elektronik ve mekanik yolla çoğaltılp, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

DBY: 262

Edebiyat: 127

ISBN 978-625-8371-70-3

Sertifika No: 52315

Birinci Baskı: İstanbul, 2022

Hazırlayan: Hacı İbrahim Demirkazık

Yayın Yönetmeni: İrfan Güngörür

Dizi Editörü: Furkan Öztürk

Kitap Editörü: Nihat Öztoprak

Mizanpj/Kapak Uygulama:

DBY Ajans

Baskı/Cilt:

Egokitap

(Sertifika No: 51549)

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI / Library Cataloging-in-Publication Data (CIP)

Mustafa Fennî Divani (İnceleme-Tenkitli Metin)

Hazırlayan: Hacı İbrahim Demirkazık (Doç. Dr.) Kitap Editörü: Nihat Öztoprak (Prof. Dr.)

İstanbul : DBY Yayınları, 2022.

608 s.; 15,0 x 21,0 cm ____ (DBY Yayınları ; No. 262) ____ Dizin var.

ISBN 978-625-8371-70-3

1- Edebiyat 2- Klasik Türk Edebiyatı 3- Divan

*Bu kitap, 03.02.2009 tarihinde Marmara Üniversitesi Tarihi
 Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
 danışmanlığında tamamlanan "18. yy. Şairi Mustafa Fennî Dîvân
 (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)" başlıklı doktora tezinden derlenerek
 hazırlanmıştır.*

DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI

Ankara Caddesi, Ünal Han No: 21/4
 Cağaloğlu, Eminönü - Fatih / İstanbul

Tel. - Faks: +90 212 526 98 06

www.dby.com.tr • dby@dby.com.tr

İçindekiler

Ön Söz.....	9
Kısaltmalar.....	12

I. BÖLÜM

FENNÎ'NİN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ

1. Fennî'nin Hayatı (öl. 1745-46).....	13
1.1. Mahlası	13
1.2. Adı	13
1.3. Doğum Yeri ve Yılı.....	14
1.4. Ailesi	15
1.5. Tahsili ve Mesleği.....	15
1.6. Hayatındaki Önemli Olaylar.....	16
1.6.1. Sultan I. Mahmud'un Tahta Çıkışı	16
1.6.2. Divan Tertip Etmesi.....	16
1.6.3. Hacca Gitmesi.....	18
1.7. Ölümü.....	19
1.8. Kişiliğine Dair İzler.....	19
2. Edebî Kişiliği.....	22
2.1. Dil ve Üslup Özellikleri.....	23
2.2. Nazireciliği ve Nazire Yazdığı Şairler.....	31
2.3. Şiir Anlayışı ve Kendi Şiirini Değerlendirisi	32

II. BÖLÜM ŞEKİL ÖZELLİKLERİ

1. Nazım Şekil ve Türleri	37
1.1. Nazım Birimi Beyit Olanlar	37
1.1.1. Gazeller	37
1.1.2. Beyitler	40
1.1.3. Kıt'alar	41
1.1.4. Mesneviler	47
1.2. Nazım Birimi Bent Olanlar	50
1.2.1. Tahmisler	50
1.2.2. Tesdisler	51
1.2.3. Şarkılar	52
1.2.4. Müstezâdlar	52
2. Vezin	53
2.1. Aruz kalıplarının kullanıldığı şiirler	54
2.2. İmale	58
2.3. İmâlede Yansıma	59
2.4. Zihaf	59
2.5. Med	61
2.6. Kaynaştırma	61
3. Kâfiye ve Redif	62
3.1. Fennî'nin Kâfiye Anlayışı	62
3.2. Nazım Birimi Beyit Olan Manzumelerde Kâfiye ve Redif	66
3.2.1. Gazeller	66
3.2.2. Matla'lar	67
3.2.3. Kıt'alar	67
3.2.4. Lugazlar	68
3.2.5. Sâhilnâme	68
3.3. Nazım Birimi Bent Olan Manzumelerde Kâfiye ve Redif	69
3.3.1. Şarkılar	69
3.3.2. Müstezâdlar	69
3.3.3. Tahmisler	70
3.3.4. Tesdisler	70
Sonuç	71

III. BÖLÜM TENKİTLİ METİN

1. Metnin Tesis Edilmesinde İzlenen Yol	73
2. Nüsha Tavsifleri	76
2.1. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi Bölümü 473'te Kayıtlı Nüsha	77
2.2. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.58'de Kayıtlı Nüsha	79
2.3. Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. Oct. 3551'de Kayıtlı Nüsha	81
3. Çeviri Yazı Alfabesi	83

MUSTAFA FENNÎ DİVANI

Tenkîtlî Metin

Musamatlar	87
Gazeller	108
Şarkılar ve Müstezâdlar	338
Matla'lar	351
Sâhilnâme	409
Kıt'alar	415
Tarihler	418
Lugazlar	544
Özel Adlar Dizini	593
Bibliyografya	605

Ön Söz

Bir milletin kültürünün en önemli kaynağı hiç şüphesiz dildir. Dil kültürü kültür de dili gelecek kuşaklara aktararak sirküler bir zincir oluştururlar. Bunlardan birinde meydana gelecek herhangi bir esneme, deformasyon ya da kopma diğerinin de aynı oranda etkileneceği bir reaksiyonu doğurur. Dili mükemmellestiren ve onu muhafaza eden birincil unsur da edebiyattır. Bu bakış açısından yaklaşıldığında geçmişé ait edebiyat ve kültür ögelerinin bugüne tahvil edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü milletlerin geçmişé geleceklerinin temelidir. Özellikle kültürel ve edebî geçmiş, millet olma vasfinın da en önemli dayanağıdır. Şu hâlde geçmişte ortaya konulmuş az ya da çok o dönemde veya sonraki dönemlerde toplumda makes bulmuş edebî eserlerin günümüz araştırmacılarının kolaylıkla faydalananabileceği bir hâle getirilmesi elzem olmuştur. Bundan dolayı özellikle klasik Türk edebiyatı alanında metin neşri üzerine yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

18. yy. şairlerinden olan Mustafa Fennî içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak *Divan*'ında halk söyleyişlerini, deyim ve atasözlerini, yaşadığı toplumda var olan adet ve gelenekleri, devlet ve ticaret hayatı gibi hususlara ilişkin pek çok unsuru şiirine dâhil etmiş, eserinde yaşadığı dönemin adeta kelimelerden müteşekkil bir tablosunu çizmiştir. Şair, kaleme aldığı tarih manzumeleri ile de dönemin sosyal ve tarihi hadiselerine ilişkin kıymetli bilgiler vermiştir. Fennî'nin *Divan*ı edebî bir eser olmasının yanında yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü bir kültür hazinesi niteliği de taşımaktadır. *Mustafa Fennî Divanı (İnceleme-Tenkîtli Metin)* adını taşıyan bu

çalışma Mustafa Fennî'nin hayatı ve edebi kişiliğinin ortaya konulmasının yanında pek çok açıdan kıymetli olduğunu düşündüğümüz bu eserin, metnini neşretmek suretiyle okurla buluşmasını sağlamayı gaye edinmiştir.

Bu çalışma 2009 yılında Prof. Dr. Nihat Öztoprak danışmanlığında hazırlanan 18. yy. *Şairi Mustafa Fennî Divan (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)* adını taşıyan doktora tezinin gözden geçirilmiş hâlidir. 2009 yılında hazırlanan doktora tezinde geniş bir şekilde yer alan içerik incelemesini bünyesinde barındıran bölüm, yayının hacmini bir hayli artıracak olmasından dolayı bu kitaba dâhil edilmemiştir. Söz konusu bölüm için araştırmacılar ve okurlar doktora tezimizden istifade edebilirler.

Elinizdeki çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde Fennî'nin (öl. 1745-46) hayatı, şahsiyeti, edebi kişiliği, dil ve uslup özellikleri, poetikası ve nazireciliği üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın ikinci bölümünde *Divan*'ın şekil incelemesi yapılmıştır. Bu bölümde nazım şekil ve türleri, vezin, kâfiye ve redif olmak üzere şiirler, eserden alınan örneklerden istifade edilerek biçim yönünden incelenmiş, hazırlanan tablolarla Fennî'nin şiirlerinin biçimsel niteliği ve dikkat çeken yanları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kitabın üçüncü bölümünde tenkitli metnin tesis edilmesinde izlenen yol üzerinde durulmuş, ardından *Fennî Divanı*'nın tespit edilen nüshaları tanıtılmış, bunu müteakip eldeki nüshalardan hareketle çeviri yazı alfabesi kullanılarak *Fennî Divanı*'nın tenkitli metnine yer verilmiştir.

Çalışmaya konu olan eserin, biri İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi Bölümü 473'te, birisi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.58'de, birisi de Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek, Berlin) Ms. Or. Oct. 3551'de kayıtlı olmak üzere üç yazma nühası tespit edilebilmiştir. Metin, herhangi bir nüsha temel kabul edilmeden üçünden de aynı ölçüde yararlanılmaya çalışılarak oluşturulmuştur.

Eserin sonuna araştırmacıların faydallanması gayesiyle özel adlar dizini konulmuştur.

Araştırmacıların istifadesine sunulan bu tür çalışmalarla esas olan öncelikle mümkün olduğunda hatasız bir metin tesis edebilmektir. Bu sebeple metnin kurulmasında mümkün olduğunda hassas davranışlarak elden geldiğince hatasız bir metin oluşturulmaya gayret edilmiştir. Buna

rağmen gözden kaçanlar muhakkak vardır. Bu tür hatalar için okurun hoşgörüsünesgiñıyoruz. Kimi eksikliklerine rağmen hazırlanan bu çalışmanın dönemin şiir anlayışı ve edebî çizgisinin aydınlatılmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu çalışmanın sağlam bir temele oturması için ilgi ve bilgisini esirgemeyen, ilmiyle bana yol gösteren sayın hocam Prof. Dr. Nihat Öztoprak'a, eser vücuda getirilirken meydana çıkan zorlukların aşılmasında yardımını gördüğüm değerli dost ve meslektaşlarım Doç. Dr. Hasan Kaya, Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği ile Dr. Öğr. Üyesi Metin Samancı'ya ve burada adını zikredemediğim tüm hocalarına teşekkürü bir borç bilirim.

Hacı İbrahim Demirkazık

I. BÖLÜM

Fennî'nin Hayatı ve Edebi Kişiliği

1. Fennî'nin Hayatı (öl. 1745-46)

1.1. Mahlası

“Hüner, marifet, sanat, ilim, bilgi” anlamına gelen *fenn* kelimesine nispet i’sinin getirilmesiyle oluşturulan *Fennî* mahlası, “fenle ilgili; bilim ve sanat dallarına mensup, usûlüne, tekniğine göre iş gören” anlamına gelir (Şemseddin Sami 218: 782; Çağbayır 217: 495). Şairin bu mahlası seçmesinin tesadüf olamayacağı düşünülürse onun ilimle uğraşan veya ilim ve sanata meraklı bir şair olduğu sonucuna ulaşılabilir.

1.2. Adı

Biyografik kaynaklarda belirttiği üzere şairin adı Mustafa’dır (Erdem 1994: 241, Tuman 2001:787). Belki de hayatıla ilgili mesleği ve ölüm tarihi ile birlikte elde bulunan en kesin bilgi budur. Aşağıya alınan beyitte şair adını kendisi açıkça dile getirmektedir. Bu beyitte “(Ey) *Fennî! Âlemin övünçü Mustafa'nın adaşıyım. Habib (gibi) bir namdaşım olmasıyla övünürsem buna şaşılır mı?*” demektedir.

Semiyy-i fâhr-i ‘âlem Muştafâ’yam **Fennî** ‘âlemde
N’ola fâhr eyler isem bir hâbîb-i nâm-daşum var

G.118/5

Bu beyitten de anlaşılacağı üzere şairin isminin Mustafa olduğu bilgisi sabittir.

1.3. Doğum Yeri ve Yılı

Mustafa Fennî'nin nerede ve ne zaman doğduğuna dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Görülen kaynakların hiçbirinde Fennî'nin İstanbul dışında herhangi bir şehirle birlikte anılmaması, İstanbul'da hayatının sürdürdüğü bilinen şairin İstanbul doğumlu olması ihtimalini bir hayli güçlendirmektedir. Doğum yılına ilişkin olarak elimizde hiçbir veri yer almamaktadır. Şairin nazire yazdığı ve özellikle lugazlar konusunda âdeten yaşıtiği Reşîd Efendi'nin (öl. 1733-1734), babası Rûşdi'nin (öl. 1699-1700) *Divan*'ında geçen Mustafa adlı biri için düşülmüş vilâdet tarihi küçük bir ihtimal taşimasına karşın Mustafa Fennî'nin olabilir. Burada düşülen tarih hicri 1097/miladi 1686'dır.¹ Bu değerlendirmeye ulaşmasının sebeplerinden biri de Mustafa Fennî'nin, Rûşdi'nin bir gazelini tahmis etmesidir.² Fennî'nin hem Rûşdi'nin gazelini tahmis etmesi, hem de Rûşdi'nin oğlu olan Reşîd³ (öl. 1739-40) ile aralarındaki sıkı ilişki yukarıda bahsedilen tarihin Fennî için düşülmüş olabileceği olaslığını doğurmaktadır.

Fennî'ye dair bilgilerin yer aldığı kaynakların hiçbirinde şairin genç yaşta olduğunu dair bir bilgi veya ipucu yer almaması vefat ettiğinde belli bir yaşın üzerinde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır (bk. Erdem 1994: 241; Mehmed Süreyya 1308: IV/26; Tuman 2001: II/787). Bu sonucu 1745-46 yılında vefat eden şairin eserinde yer alan divan tertip tarihinin 1735-36 yılını göstermesi de desteklemektedir.⁴ Çünkü bu hacimde bir divani (yaklaşık 5075 beyit) genç yaşta birinin tertip etmesi pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca şairlerin ekserisinin divan tertip ettikleri yaşın kırk yaş sonrasına tekabül etmesi de bu görüşü destekleyen bir unsurdur.

Sonuç olarak Fennî'nin doğum tarihi büyük ihtimalle 17. yüzyılın sonlarına denk gelen bir zaman, doğum yeri de çok büyük bir olasılıkla İstanbul'dur. Eğer Rûşdi'nin düşüğü yukarıda üzerinde durulan viladet tarihi Mustafa Fennî'ye aitse; bu, şairin 1686 yılında dünyaya geldiği sonucunu doğurur.

¹ Güs idüp mevlîdini Rûşdi didi târîhîn

Muştafa'nuñ ide Hakkı ilme ömrin efzün (h.1097/ m.1686) Ekici 2006: 298-299.

² bk. Th.5; söz konusu gazel için bk. Ekici 2006: 258-259.

³ Lugazları ile tanınan Reşîd ile Fennî arasında sıkı bir irtibat olduğunu Fennî'nin *Divan*'ındaki bazı lugazlarının çözümünü Reşîd'e havale etmesinden anlıyoruz bk. T.177/14, L.6/9, L.8/9, L.24/7.

⁴ Söz konusu tarih için bk. T.215.

II. BÖLÜM

Şekil Özellikleri

1. Nazım Şekil ve Türleri

Fennî Divanı toplam 4682 beyit ve 166 bentten müteşekkildir. Eserin en dikkat çekici yönü şairin kaside nazım şeklini kullanarak hiç şiir yazmış olmasıdır.

Fennî Divanı'nda yer alan nazım şekilleri aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.

1.1. Nazım Birimi Beyit Olanlar

1.1.1. Gazeller

Gazel kelimesi Arapça “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek” demektir. Sevgiden, sevgilinin aşkından söz eden gazeller Arap edebiyatında önceleri kasideler içinde bir bölüm olarak görülürken yedinci yüzyıldan sonra bu adla ayrı bir şekil olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nazım terimi olarak gazel kâfiye örgütü “a a - x a - x a - x a - x a ...” olan bir nazım şeklinin adıdır. Türk edebiyatında gazeller 4-15 beyit arasında yazılmıştır. Dört beyitli gazel yok denecek kadar azdır. Gazeller genellikte 5, 7, 9, 11 gibi tek sayılı beyitlerle yazılmışlardır. 15 beyitten uzun gazellere *gazel-i mutavvel* denir (İpekten 1994: 7).

Divan'da toplamı 2547 beyit tutan 373 gazel bulunmaktadır. Fennî'nin gazellerinde en çok tercih ettiği beyit sayısı yedidir. İkinci sırayı ise beş beyitli gazeller alır. Gazellerin beyit sayılarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:

Beyit Sayısı	Gazel	Toplam
5	G.1, G.8, G.9, G.22, G.23, G.29, G.31, G.32, G.33, G.34, G.36, G.37, G.43, G.45, G.49, G.51, G.53, G.56, G.57, G.72, G.76, G.79, G.82, G.90, G.97, G.98, G.104, G.105, G.113, G.115, G.116, G.118, G.121, G.122, G.128, G.129, G.133, G.134, G.137, G.140, G.142, G.148, G.149, G.152, G.155, G.159, G.160, G.164, G.167, G.170, G.172, G.173, G.177, G.179, G.190, G.195, G.197, G.200, G.204, G.216, G.223, G.228, G.240, G.247, G.251, G.252, G.253, G.261, G.262, G.273, G.275, G.277, G.278, G.282, G.301, G.305, G.307, G.311, G.319, G.320, G.330, G.336, G.345, G.353, G.354, G.366, G.370, G.372, G.373.	90
6	G.11, G.12, G.21, G.39, G.61, G.62, G.64, G.120, G.132, G.186, G.209, G.233, G.237, G.244, G.331, G.340.	16
7	G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.10, G.13, G.14, G.17, G.19, G.20, G.25, G.26, G.28, G.30, G.35, G.38, G.40, G.41, G.42, G.46, G.47, G.54, G.55, G.58, G.59, G.60, G.63, G.65, G.66, G.67, G.69, G.70, G.74, G.75, G.78, G.80, G.81, G.83, G.84, G.86, G.89, G.91, G.92, G.93, G.94, G.95, G.96, G.99, G.100, G.101, G.102, G.103, G.108, G.109, G.110, G.111, G.117, G.123, G.124, G.126, G.127, G.130, G.131, G.135, G.136, G.138, G.139, G.141, G.143, G.144, G.145, G.146, G.147, G.150, G.151, G.153, G.154, G.156, G.157, G.162, G.163, G.165, G.166, G.168, G.169, G.171, G.174, G.175, G.176, G.178, G.181, G.182, G.183, G.184, G.185, G.187, G.188, G.189, G.191, G.192, G.193, G.194, G.198, G.201, G.202, G.203, G.205, G.206, G.207, G.208, G.210, G.211, G.212, G.213, G.214, G.215, G.218, G.219, G.220, G.221, G.224, G.225, G.227, G.231, G.232, G.234, G.235, G.236, G.238, G.241, G.242, G.243, G.245, G.246, G.248, G.249, G.250, G.254, G.257, G.258, G.259, G.260, G.263, G.264, G.265, G.266, G.267, G.268, G.269, G.270, G.271, G.272, G.274, G.276, G.279, G.280, G.281, G.283, G.284, G.285, G.286, G.288, G.291, G.293, G.294, G.295, G.296, G.297, G.298, G.299, G.300, G.302, G.304, G.306, G.308, G.309, G.310, G.313, G.314, G.315, G.316, G.317, G.318, G.321, G.322, G.323, G.324, G.325, G.326, G.327, G.333, G.334, G.335, G.337, G.339, G.341, G.342, G.343, G.344, G.346, G.349, G.350, G.351, G.352, G.355, G.356, G.358, G.359, G.360, G.361, G.362, G.363, G.364, G.365, G.368, G.369, G.371, G.332.	219
8	G.27, G.44, G.77, G.114, G.230, G.256, G.292, G.357.	8
9	G.15, G.16, G.18, G.50, G.52, G.71, G.85, G.87, G.88, G.107, G.119, G.158, G.199, G.217, G.222, G.239, G.255, G.287, G.289, G.290, G.303, G.328, G.329, G.338, G.347, G.348, G.367.	27
10	G.24, G.125.	2
11	G.48, G.112, G.161, G.180, G.196, G.312.	6
14	G.226.	1
15	G.68, G.73, G.229.	3
16	G.106.	1
<i>Divan'daki Toplam Gazel Sayısı</i>		373

III. BÖLÜM

Tenkitli Metin

1. Metnin Tesis Edilmesinde İzlenen Yol

Fennî Divanı 'nın üç nüshası tespit edilebilmiştir. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi 473 numarada kayıtlı yazma, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.58'de kayıtlı yazma ve Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek, Berlin) Ms.Or. Oct. 3551'de kayıtlı nüshadır. Elinizdeki çalışmada yer alan *Fennî Divanı* metni bu üç nüshanın karşılaştırılması neticesinde kurulmuştur. Nüshalar incelendiğinde Süleymaniye Kütüphanesindeki nüsha ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki nüshanın aynı koldan, Berlin Kütüphanesinde bulunan nüshanın ise farklı bir koldan geldiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca ilk iki nüshadaki şiir sayısının hemen hemen aynı olması, iki nüshadaki problemleri yerlerin ortak olması ve Berlin Devlet Kütüphanesi nüshasında, diğer iki nüshada da bulunmayan fazladan 15'i gazel, 33'ü tarih, 2'si lugaz, 1'i de tahmis olmak üzere toplam 51 manzumenin bulunması sebebi ile ulaşılmıştır.

Çalışma esnasında kolaylık olması düşüncesi ile nüshalar, S (Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi Bölümü 473), Ü (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.58) ve B (Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. Oct. 3551) şeklinde kısaltılmıştır.

İncelenen eser tam olarak mürettebat değildir. Her üç yazmada da musamatlar bölümü içerisinde bir gazel yer alır.⁸⁸ Ayrıca musamatlar

⁸⁸ G.332.

bölümündeki tahmis ve tesdisler karışık bir sıra ile kaydedilmiştir. Şarkılar ve müstezâdlar da aynı şekilde karışık bir sıra ile eserde yer almaktadır. Buna ilaveten matla'ların sonunda matla'lar bölümünün bitirilmesine,⁸⁹ *Divan*'ın sonunda da *Divan*'ın tertip edilmesine şair tarafından düşülmüş birer tarih manzumesi yer almaktadır.⁹⁰ Metin oluşturulurken eserdeki varak ve manzumelerin sıralaması birebir takip edilmemiş, eserde dağınık olan nazım şekilleri gruplandırılarak bir araya toplanmıştır.

Süleymaniye ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nüshalarında yer alan tertip söyledir: Musammatlar, gazeller, şarkilar ve müstezâdlar, matla'lar, *Sâhilnâme*, genel konulu kît'alar, tarihler, lugazlar. Berlin Devlet Kütüphanesi nüshasındaki sıralama ise; musammatlar, tarihler, gazeller, lugazlar, şarkilar ve müstezâdlar, matla'lar, *Sâhilnâme*, genel konulu kît'alar şeklindedir. Metnin tesisinde Süleymaniye ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nüshalarında yer alan tertip sırası esas alınmıştır. Hazırlanan tenkitli metinde birbirini takip etmeyen varak numaraları, özellikle de Berlin Devlet Kütüphanesi nüshasıyla ilgili olarak okuyucunun dikkatini çekebilir. Bu, metin tesis edilirken mürettepligin temini açısından şiirlerin gruplandırılmasının sebebiyle yazmalardaki sıralamaların kimi zaman değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

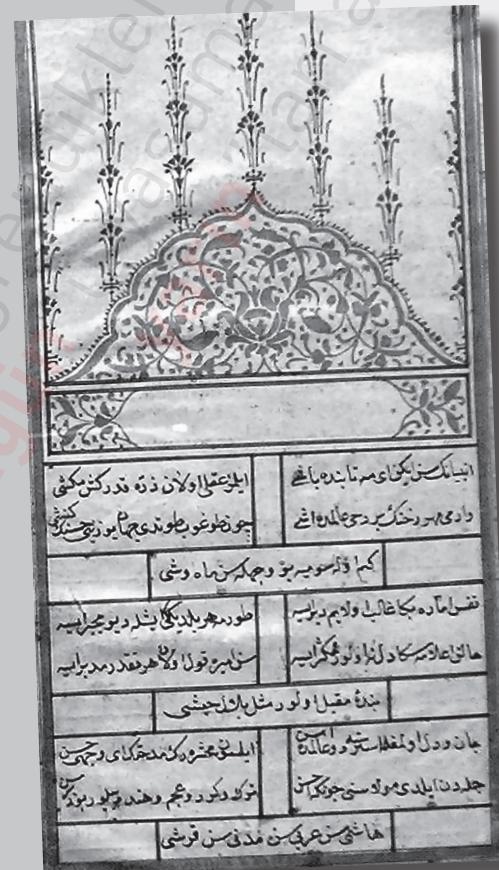
Metin tesis edilirken bilimsel eserlerde genel olarak kabul görmüş çeviri yazı sistemi kullanılmıştır. Tespit edilebilen üç nüsha karşılaştırılırken Fennî'nin kaleminden çıkışmış en doğru ve son şekele ulaşımaya çalışılmıştır. Metin tesis edilirken metnin içerişine şairin üslubuna uygun olduğu düşünülen ifade konulurken diğer ifade ya da ifadeler dipnota nüsha farkı olarak belirtilmiştir.

Nüsha farkları sayfa altında belirtilirken önce nüsha farkının olduğu beytin numarası ardından metne alınan şekil ve onun karşısına da diğer nüshalardaki farklı şekil yazılmış ve bu farkın geçtiği nüshaların kısaltmaları verilmiştir. Örnek: 3 ebrüsün: ebrûsun Ü, B.

Metinde imlâ birliğini sağlamak adına aynı kelime ya da eklerin nüshalarda birden farklı şekilde yazılımı söz konusu ise (beg-big, hizmet-hidmet, kâğız-kâğıd, ota-oda, serşâr-şersâr, sitma-sitma, süt-süd, tüğme-düğme,

MUSTAFA FENNÎ DİVANI

Tenkîtli Metin

⁸⁹ T.216.

⁹⁰ T.215.

Musamatlar

[TAHMİSLER]

1.

[Gazel-i Rûşenî Tahmîs-i Fennî]

Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilüin

1 Enbiyânûn sen iken ey meh-i tâbende başı
Eylemez aklı olan ȝerre kadar keşmeker
Var mı mihr-i ruhuñuñ bir dahı ȝâlemde eşî
Çün tögüp tutdu cihân yüzini hüsnuñ güneşi
Kim ola sevmeye bu vech ile sen mâh-veşî

2 Nefs-i emmâre baña gâlib olayum dir ise
Turma her bildüğüni işe diyü mücbir ise
Hâlin i'lâma saña dil ne olur müşkîr ise
Sen emîre kul olan her ne kadar müdbir ise
Bende-i muâbil olur misl-i Bilâl-i Hâbeşî

3 Cân u dil olmağa isterse dü ȝâlemde esen
Eylesün mahşere dek midhatuñ ey vechi hasen
Cümleden eyledi Mevlâ seni çünki ahsen
Türk ü Kurd ü Acem ü Hindû bilür bunı ki sen
Hâşimîsin ȝArabîsin Medenîsin Kureşî

1. S 1^b, Ü 1^b, B 1^b. [Burada tahmis edilen şiir Dede Ömer Rûşenî'ye aittir (öl. 1487), gazel için bk. Tavukçu (tarihsiz):183].

3b midhatuñ: medhini B.

3d Hindû: Hind S, Ü.

- 4 Cüy-i luftuñ olalı menbaç-i āb-i hayvān
Cümle ġarķ oldı zülāl-i kereme pīr ü cevān
Tāze cān bulmağā minnet mi var ehl-i īmān
Parmağından aķıdüp āb-i revān-bahş revān
Nice yüz biñ kişiden def̄ idisersin c̄ataşı
- 5 Zāt-i pāküñ kerem-i Hałk'a olup müstağrak
Sen daḥı ümmet-i merhūmeye olduñ eşfak
Gördi her vech ile bu nīmete zātuñ elyak
Dīg-i hikmetde pişürdi çü senüñ sevgüni Hałk
Cebre'ıl olsa n'ola maṭbahunuñ hīme-keşi
- 6 °Aşık oldur ki der-i yāra varup basın ege
Haşre dek ez-dil ü cān sevdüğü mahbūbı öge
Şadık aña dinilür ki taş ile sīne döge
Yerdeki da'veti fevt ola gidem diyü gōge
Beline bağladı ol nūr-i bilā-sāye taşı
- 7 Ser viren dergeh-i c̄aşkunda şehā server olur
Himmetüñle sūedā zümrəsine rehber olur
Kim hīlāfuñda olursa teni hākister olur
Üzilüp ırkı Ebū Cehl gibi ebter olur
Sen Ebū'l-Kāsim ile her kim iderse güreşि
- 8 Ey olan bende vü efgendelerüñ tāc-i seri
Bir gün ola olasın cümlemüzüñ dād-geri
°Ālemüñ var mı cenābuñ gibi bir mūteberi
Sensin ol şāh-ı penāh-ı melek ü ins ü perī
Enbiyānuñ güzeli sevgülisi hūb u hōşı
- 9 Yād-i zülfüñle gelür sunbül ü şebbüya telāş
Jāle-veş dökdi gözinden nice dem nergis yaş
Sūsen anuñ-çün ider tīg ile gülşende şavaş
Lāle beñizer ki gül-i rūyuña indürmedi baş
Muğ-i Hindî gibi yandi ḫararup içi taşı

- 10 Yādına geldiği dem serv-ķadūn gül-bedenüñ
Ne olur bendeler c̄aşkuñla fedā itse tenüñ
Hayr olur c̄akibeti yoluña cānlar virenüñ
Kesilür başı ayaķda görinür her ki senüñ
Yüzin izüñe sürüp koymaz ayağuña başı
- 11 °Afı eyle gül-i nesrı didüm ise gülüñ
Bağma taşırume sunbül dir isem kākülüñ
Kıl nażar °ayn-i °ināyetle bu Fennī kuluña
Ve'd-Duhā verdüñe Ve'l-Leyl okuram sunbülüñe,
Rūşenī virdi budur külli ḡadāt ve °aşiyı

2.

Gazel-i Emīn Taḥmīs-i Fennī

Mef̄ūlü fā'ilāti mef̄ā'ilii fā'ilüñ

- 1 Döndüm rehüñde fürkat ile hūn-feşānlara
Girdüm boyumca hasret-i la'lüñle ḫanlara
Düşdüm kızıl deli diyü cānā lisānlara
Oldum şehīr c̄aşkuñ ile nüktedānlara
Düşsün senüñ de müşra'-i la'lüñ zebānlara
- 2 Virdüñ fenaya c̄alemi tekđīr-i cevr ile
Kılduñ hilāl cismümi te'sir-i cevr ile
Şarduñ bütün vücdümu zencīr-i cevr ile
İtdüñ hamīde kāmetümi tīr-i cevr ile
Ebrūlaruñ senüñ daḥı dönsün kemānlara

11e. *Ve'd-Duhā: Kuşluk vaktine and olsun.* Duhā 93/1. bk. Kurān-ı Kerīm Meāli, Altuntaş-Şahin 2012: 595 // *الليل: Ve'l-Leyl: Geceye and olsun.* Leyl 92/1. bk. Kurān-ı Kerīm Meāli, Altuntaş-Şahin 2012: 595.11e. Külli ḡadāt ve °aşiyı: "Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol..." Kehf 28. bk. Kurān-ı Kerīm Meāli, Altuntaş-Şahin 2012: 296.
2. S 2^b, Ü 3^a, B 3^a.
Başlık: – S, – Ü.
1d şehīr: şehr-i Ü, S.

9d beñizer ki: beñizüñe Ü.

- 3 Sevdâ-yı zülfüñ eyleyeli beste râhumuz
Aşlâ müsâ'id olmadı baht-i siyâhumuz
Gülşen-serây-ı kûyuñ iken cilve-gâhumuz
Ayyûka çıktı hicrûñ ile tâk-i âhumuz
Çıksun senüñ de nahâl-i kadûñ âsumânrlara
- 4 Lâyîk mîdur fütâdeñe ey şûh-i nâzenîn
Cevr ü cefâ vü şîve vü âzâr u kibr ü kîn
Mânend-i andeñib dil eyler iken enîn
Nâlem ǵamuñla eyledi kûhsârı pür-şanîn
Gitsün senüñ de şît-i ruhuñ gûlsitânrlara
- 5 Gîtdükçe çeşmi olmada mekkâr anuñ dañı
Uşşâk-ı zâri itmede bîmâr anuñ dañı
Mekr ü hîyeldeñ dîle her bâr anuñ dañı
Geçmiş rakîbe bendesini yâr anuñ dañı
Kâlâ-yı hûsnî ǵamz olına dîde-bânlara
- 6 Olmaz bu şîr-i dil-keşe beñzer ǵazel metîn
Vezni selîs ü pâk ü mažmûnları bîhîn
Fennî ele girer mi bu vâdîde nev-zemîn
Bu nazm-ı şûh-i tâze-edâ ile ey **Emîn**
Maþşûduñ intisâb gibi nev-cevânlara

3.

Ģazel-i Resîm Tahmîs-i Fennî

Mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün
Urulduğum saña hep şefkatîn hayâl iledür
Kâpildığum dañı bu cezbeli cemâl iledür
Ta'aşşukum hele sultânuma kemâl iledür
Ne fîkr-i bûse ne endîşe-i vişâl iledür
Mahabbetüm saña cânâ hulûş-ı bâl iledür

4d kûhsârı: kûhsârda: S, Ü.

3. S 3^a, Ü 3^b, B 4^a.

Başlık: - S, - Ü.

Özel Adlar Dizini

-A-

- Ahmed Efendi [Balikesirli] • T.85/bşl.,
T.85/1, T.167/1.
Ahmed Efendi/Mutfak Emini] • T.165/
bşl., T.165/5.
Ahmed-i Muhtar [Alizade, dğ. h.1154]
• T.108/2.
Ahmed Sâdîk [dğ. h.1153] • T.112/1,
T.112/4.
Âîşe [Feyzullah Efendi'nin kızı, dğ. h.1155]
• T.99/2.
Akdeniz • L.44/6.
Akhisar • L.33/12.
Aksaray • G.64/2.
Ali [dğ. h.1154] • T.126/5.
Ali • T.16/6, T.20/7.
Ali [Ahmed Muhtar'in babası] • T.108/1.
Ali [Hz.] • G.50/4, T.126/2.
Ali [Abdulvehhab'in babası] • T.205/4.
Ali [Haci İsmail Efendizade, dğ. h.1145]
• T.200/4.
Ali Bey • T.23/1, T.23/12.
Ali Bey • T.86/bşl., T.86/11.
Âî Efendi [Kisedâr] • T.36/1, T.37/1, T.39/2,
T.52/bşl., T.52/1, T.52/2, T.124/1.
Ali Neyîl Efendi • T.46/1.

Ali Paşa [Hekimzade] • T.94/bşl., T.94/7.
Ali Rıza [dğ. h.1152] • T.150/4.
Allâh • G.26, G.137/4, G.168/7, G.222/6,
 G.224/6, G.247/1, G.303/8, Ms.4/2,
 T.52/2, T.62, T.64/3, T.77/1, T.81/6,
 T.81/7, T.100/8, T.112/1, T.123/12,
 T.124/2, T.126/5, T.130/6, T.153/1,
 T.167/5, T.200/3.

Amr • G.48/8.
Anadolu • Sh./42, T.123/1, L.27/4.
Anadolu Hisarı • Sh./42, T.123/1.
Anber Ağa • G.55/6.
Ankâ • G.63/1, G.74/6, G.88/5, G.115/1,
 G.188/3, G.191/7, G.200/1, G.208/4,
 G.303/4.
Arap • Mt.364, Sh./51, L.23/3.
Arabi • Th.1/3, T.73/2.
Arda • Mt.65.
Aristo • T.94/2, T.137/4.
Arnavut • L.4/10.
Arnavut Karyesi • Sh./11.
Arnavutköy • Sh./12.
Arzu • G.114/5.
Âsaf [Hz. Süleyman'ın veziri] • T.89/2,
 T.91/5, T.179/2.
Âsim [öl. 1737] • G.242/7, G.335/7.
Ayasofya • T.79/bşl.
Azazil • G.369/2.
Azize [İzzî'nin kızı, dğ. h.1151] • T.162/2,
 T.162/4.

-B-

Babadağı • L.17/5.
Baba Nukûd • L.28/6.
Bağdat • G.131/4, T.2/7, T.31/bşl., T.31/2,
 L.28/7.
Bâkî [öl. 1600] • Ts.3/5.
Baltalimanı • Sh./18.
Bâr [Arnavutluk'ta bir yerleşim yerii] •
 Sh./12.

Bârî [Allah] • Th.8/7, G.153/6, T.3/8,
 T.10/23, T.11/6, T.30/4, T.37/4, T.43/3,
 T.46/1, T.54/2, T.68/1, T.93/7, T.95/5,
 T.100/2, T.107/11, T.141/2, T.144/2,
 T.162/4, T.163/3, T.170/1, T.172/14,
 T.177/1, T.178/15, T.191/5, L.33/1.
Bathâ • bk. Mekke.
Bayramî • T.178/4.
Bayramiler • T.121/5.
Bayrampaşa • T.121/bşl., T.121/7.
Bebek • G.260/4, Sh./14.
Behrâm • T.168/2.
Bektaşzade • T.106/bşl., T.106/1, T.107/1.
Belgrat • T.157/bşl., T.157/5, T.157/19.
Bercîs • Mt.159.
Bermekî • T.2/10, T.19/3, T.94/4.
Bervec [Hindistan'da bir şehir] • L.26/6.
Beşiktaş • Sh./8.
Beykoz • L.22/9.
Beylerbeyi • G.260/6, Sh./49.
Bihzâd • Mt.101, T.152/3, T.161/8, T.183/3.
Bîjen • L.57/6.
Bilâl-i Habeşî [öl. 641] • Th/1/2.
Boğaz • G.86/5.
Boğaziçi • G.260/1, G.354/4.
Bosnevî • T.214/bşl., T.214/1, L.57/1.
Bostân • G.292/7.
Bursevî • G.73/13, L.26/9.
Büyükdere • Sh./23.

-C-

Cabizade [öl. h.1149] • T.13/3.
Câmi • G.253/4.
Cankurtaran Tekkesi • T.41/1.
Cebraîl • Th.1/5.
Celîl [Allah] • T.181/5.
Cem • Th.3/3, Th.7/3, Th.7/6, G.6/5,
 G.11/1, G.67/5, G.81/6, G.107/8,
 G.187/1, G.228/3, G.238/3, Mt.51.
Cemalî • Mt.3, Mt.4.

Cemile [Nâşid Efendi'nin kızı, dğ. h.1154]
 • T.111/2.
Cemşid • G.107/8, G.310/3, G.343/1.
Ceyhun • G.131/4.
Cevrî • Mt.132.

-Ç-

Çanak Limanı • G.286/3.
Çariçe • T.168/6.
Çâsâr • T.157/12, T.172/10.
Çekirge [Bursa'da semt] • G.73/13.
Çengelköy • G.260/6, Sh./48.
Çin • G.151/1, L.18/5, L.22/9.
Çorbacızade • L.59/10.
Çubuklu • Sh./39.

-D-

Dârâ • G.363/6, Ms.2/3, T.2/2, T.40/2.
Deccal • L.41/10.
Dedezade • T.50/bşl., T.50/1.
Defterdâr Boz İbrahim Efendi • T.69/bşl.,
 T.69/1, T.69/5, T.80/bşl.
Defterhane • T.116/bşl.
Değirmenlik • Sh./32.
Demirkazık • Mt.91.
Dergâh-i Âlî • T.120/bşl., T. 120/9.
Dervîş Ahmed • L.51/5.
Dervîş Ali [dğ. h.1151] • T.114/2.
Devlet Giray • Mt.350.
Dilbâsi • Th.7/8.
Diyarbakır • Ts.4/1, Ts.4/2, Ts.4/3, Ts.4/4,
 Ts.4/5, Ts.4/6.
Dolâb-i Muhammedî • G.58/6.
Dolmabahçe • Sh./7.
Düldül • G.91/2.

-E-

Ebû Bekir [Balıkesirli Ahmed Efendi-zade] • T.167/7.
Ebû Cehil • Th.1/7.
Ebu'l-Kâsim • bk. Hz. Muhammed.
Ebû Leheb • T.39/7.
Edîb Efendi [Kalem Kîsedâri] • T.22/bşl.,
 T.22/1, T.22/9.
Edîb Süleyman • T.83/bşl., T.83/1, T.83/8,
 T.84/2.
Edirne • G.341/2.
Eflatun • G.135/4, T.94/2, T.137/4.
Ehrimen • G.265/2.
Emin • Th.2/bşl., Th.2/6, G.166/7, G.246/7,
 G.269/7, G.348/9, T.18/2, T.174/2.
Emîr [h.1153'te hayatı] • T.145/1.
Emîrgân • Sh./19.
Emînî Mehmed Efendi [öl. h.1163] •
 G.226/12, T.62/bşl., T.62, T.63, T.75/
 bşl., T.75/1, T.75/28.
Enfâl[süre] • G.372/5.
Enîste Ali Efendi • T.72/bşl., T.109.
Esad Efendi • Th.7/9, G.372/5, T.26/bşl.,
 T.26/1, T.26/2, T.66/bşl., T.66/13.
Etrâk • bk. Türk.
Ezân-i Muhammedî • G.58/3.

-F-

Fağfur • G.238/3, G.310/3, G.343/1, L.18/5.
Fâtima [dğ. h.1152, Ahmet Ağa'nın kızı]
 • T.207/2.
Fâtımâ [öl. h.1153, Haci Efendi'nin kızı]
 • T.190/5.
*Fâtımâ Hanım [İzzet Ali Paşazade, öл.
 h.1148]* • T.48/bşl., T.48/1, T.48/7.
Fâtiha • T.30/6, T.178/14, T.213/3.
Felâtûn • bk. Eflâtûn.
Fener [Anadolu/Rumeli] • Sh.28.
Fenerbahçe • Sh./66.
Fennî • Şairin mahlesi birkaç şiir müstesna
 hemen her şiirde “Fennî / Fennîyâ”

şeklinde zikredildiği için özel adlar dizinine konulmasına gerek görülmedi.

Ferahâbâd • Mt.182, T.158/2.

Ferhad • G.8/4, G.40/7, G.42/5, G.93/4, G.93/6, G.107/7, G.130/3, G.131/5, G.166/4, G.183/3, G.208/4, G.238/2, G.283/6, Mt.99, Mt.328, L.44/12.

Fettâh [Allah] • T.130/7.

Fevzâbâd • T.40/8.

Feyzullah Efendi [Mahmud Çavuşzade] • T.44/bşl., T.44/2, T.99/bşl., T.99/1, T.100/bşl., T.100/1, T.118/2, T.119/1, T.164/bşl., T.211/1.

Findıklı • Sh./5.

-G-

Galata • Sh./1.

Gâyetü'l-Beyân • G.83/1.

Gelibolu • T.41/2.

Göksu • G.260/1, Sh./43.

Gül Câmiî • G.205/6.

Gülistân • G.58/1, G.292/7.

Gülsüm [Hacı Efendi'nin kızı, öл. h.1153] • T.190/5.

Gülsenî • G.339/3, G.373, Mt.246, L.12/9.

-H-

Habeş • 156/2.

Habeşî • Th.1/2, T.115/2.

Habîb • bk. Hz. Muhammed.

Haci Ahmed Paşa [öл. 1753] • T.127/bşl., T.127/1, T.127/5, T.137/bşl., T.137/9.

Haci Bayram-i Veli • T.178/13.

Haci Bekir Paşa • T.19/bşl., T.19/1, T.19/10, T.21/1.

Haci Efendi • T.96/bşl., T.96/2, T.190/1.

Haci İsmail Efendi • T.200/1.

Haci Merdûmî [öл. h.1142] • T.194/bşl., T.194/1, T.194/8.

Halef • G.116/5.

Halep • T.7/1, T.101/bşl., T.101/1, T.101/2.
Hâlik [Allah] • T.49/4, T.112/3.
Halil [Süleyman Ağazade, dğ. h.1150] • T.181/2, T.181/5.

Halil Ağa • T.97/1.

Hallâk [Allah] • T.72/4.

Halvetî [starikat] • L.36/4.

Hâmi • G.253/7, G.328/9, G.347/9.

Hâ mîm [süre] • T.173/4.

Haririzade • Mt.337.

Hasan [öл. h.1153] • T.193/2.

Hasan [h.1154 te hayatta] • T.115/1, T.115/5.

Hasankalfa • Sh./13.

Hâsimî • Th.1/3.

Hâsimî [şair] • Mt.3, Mt.4.

Hâtem-i Tay • T.2/10, T.19/3, T.22/4, T.94/4, T.189/3.

Hatice [öл. h.1146] • T.199/1, T.199/3.

Hatice [öл. h.1149] • T.210/3.

Hatice [dğ. h.1150] • T.163/4.

Havernak • T.66/2.

Havvâ [Hz.] • T.198/3.

Havvâ [öл. h.1149] • T.211/2.

Hay [Allah] • G.97/3.

Haydarpaşa • Sh./60.

Hayyam [Ömer, öл. 1131] • G.60/4.

Hızır • G.66/4, Mt.41.

Hibetullah Hanım [dğ. h.1145] • T.206/bşl., T.206/1, T.206/3.

Hicaz • Th.7/17, G.222/9, G.373/5.

Hindî • Th.1/9, Ts.3/2, G.297/1, T.130/3.

Hindistan • G.341/7.

Hint • Th.1/3, L.22/9, L.58/7.

Hisar • G.25/3, G.65/3, G.69/5, G.125/3, G.229/2, G.255/9, G.260/2, Sh./16, Sh./42, T.42/6, T.75/16, T.123/1.

Horhor • G.64/2.

Hoten • G.160/1, G.175/2, G.258/1, G.265/3, T.86/5.

Hudâ • G.4/7, G.15/1, G.125/3, G.257/2, G.315/7, G.360/1, G.361/5, Mt.2, Mt.112, T.1/1, T.3/8, T.4/1, T.10/20, T.16/4, T.17/7, T.20/6, T.21/3, T.23/1, T.26/2, T.29/2, T.36/2, T.38/3, T.39/1, T.43/1, T.50/2, T.59/4, T.60/2, T.66/10, T.68/4, T.70/6, T.77/4, T.86/6, T.90/1, T.91/1, T.93/4, T.95/3, T.96/2, T.97/1, T.99/1, T.107/6, T.115/1, T.123/2, T.126/4, T.131/3, T.137/2, T.144/1, T.150/2, T.162/1, T.162/4, T.166/10, T.177/15, T.178/2, T.181/4, T.186/7, T.189/4, T.197/1, T.202/3, T.210/2, L.33/1, L.46/9.

Hüdâ [Kur'an-ı Kerim] • T.137/2.

Hümâ • G.15/4, G.103/2, T.10/10, T.161/1, T.161/7, T.186/5.

Hüseyin [Hz.] • T.160/2.

Hüseyin [h.1153 te hayatta] • T.142/1, T.142/7.

Hüseyin [Kasapbaşı] • T.42/7.

Hüseyin Ağa [Mihürdâr] • T.91/bşl., T.91/3, T.91/5.

Hüseyinâbâd • T.133/1.

Hüsni Dede [Neyzen, öл. h.1148] • T.65/bşl., T.65/3, T.65/7.

-I-

Irak • G.76/5.

İsfahan • G.111/5, G.357/6.

-İ-

İbnü'l-Amîd [öл. 970] • T.172/7.

İbni Mülcem [öл. 661] • G.228/3.

İbrahim [Hz.] • T.182/1, T.210/2.

İbrahim Ağa • T.135/5.

İbrahim [Hacı Efendizade, öл. h.1153] • T.190/5.

İbrahim [Sarây-ı Atîk Musarrîfi Mustafa-zade, dğ. h.1151] • T.173/1, T.173/5.

İbrahim Efendi [Aşçıbaşı] • T.9/bşl., T.9/2.

İbrahim Efendi [Gümüşçübaşı, öл. h.1151] • T.182/bşl., T.182/2.

İbrahim Efendi [Harameyn Baş Halifezi] • T.77/1.

İbrahim Paşa • T.3/bşl., T.3/12.

İhlâs [süre] • Mt.176.

İmamservi • G.260/5, G.354/3.

İncil • G.369/4.

İncirli • Sh./37.

İsakçı • T.69/3.

İsa [Hz.] • G.349/3.

İskele-i Hüenkâr • Sh./33.

İskender • G.267/2, G.363/6, T.40/2.

İskender-i Zülkarneyn • bk. Zülkarneyn.

İskenderiye • G.283/7.

İslâm • Th.7/9, G.303/8, Mt.134, T.121/1, T.157/11, T.157/12, T.157/17, T.166/2, T.168/1, T.168/6, T.168/7, T.168/9, T.172/bşl., T.172/9, T.172/10, T.172/12, T.172/17.

İsmail [dğ. h.1152] • T.149/2.

İsmail Efendi • T.197/1.

İsmail [Mustafa Ağazade, dğ. h.1150] • T.88/5.

İsmail [Râkım Efendizade, dğ. h.1148] • T.60/7.

İsmail Paşa • T.2/1, T.2/13, T.2/23.

İsmail Rüştî [öl. h.1147] • T.204/bşl., T.204/1, T.204/5.

İstanbul • Th.7/1, Th.7/16, Ts.4/5, G.191/4, G.208/7, G.289/9, Mt.283, T.2/2, T.7/6, T.73/1, T.128/1, T.212/2, L.40/8.

İstavroz • Sh./50.

İstinye • Sh./20.

İvaz Mehmed Paşa [öl. 1743] • T.53/bşl., T.53/2.

İzzet • T.144/1.

İzzet Ali Paşa [öl. 1734] • T.48/bşl., T.48/1, T.48/2.

İzzî Süleymân Efendi [öl. h.1168] • Ts.4/6, G.84/7, G.158/9, G.230/7, G.270/7, G.276/7, G.281/7, G.326/7, T.8/9, T.34/bşl., T.34/2, T.57/bşl., T.57/1, T.57/5, T.76/bşl., T.76/1, T.76/5, T.92/bşl., T.92/1, T.92/2, T.123/2, T.123/14, T.162/1.

-K-

Kabataş • G.260/3, Sh./6.

Kâbe • Th.7/1, Th.7/31, G.7/4, G.146/1, G.199/6, G.200/5, G.203/4, G.225/6, G.243/4, G.252/4, G.271/1, G.291/3, G.318/4, G.325/2, G.340/4, Sh./53, T.10/20, T.23/4, T.26/1, T.210/2.

Kadıköy • Sh./61.

Kadızade • G.312/5, Sh./46.

Kadûr [Allah] • T.2/16, T.179/5.

Kadir Gecesi • Mt.213.

Kâf • G.208/4.

Kahramân • G.155/3, G.208/6, §.10/1, T.157/9, L.57/4.

Kâmî [öl. 1724] • G.18/9, G.253/1.

Kanber • G.114/5.

Kandilli • Sh./45, L.24/3.

Kanlıca • G.69/5, G.118/4, Sh./40, T.169/bşl.

Kaplan Giray • G.64/6.

Kaptan Mustafa Paşa • T.198/1.

Karadeniz • L.44/6.

Karahisar • L.27/7.

Kara Mustafa • G.73/10.

Karataş • Sh./27.

Kartal • Th.7/8.

Kâsim • G.69/6.

Kâşif • T.132/bşl., T.132/2.

Kâtipzade • T.147/bşl., T.147/2.

Kâtib Sinân • T.80/2.

Kavak [İstanbul'da bir yer adı] • G.260/5, Sh./30.

Kavakbahçesi • Sh./59.

Kayalar • G.260/3, Sh./15.

Kays • Ts.2/3, G.8/4, G.42/5, G.72/4, G.93/4, G.107/7, G.130/3, G.131/5, G.166/4, G.183/3, G.208/4, G.238/2, G.252/3, G.287/2, G.342/6, Mt.306.

Kefeli Karyesi • Sh./24.

Kefevî • G.64/1.

Kenân • Th.7/11, T.189/5.

Kerîm [Allah] • G.201/2, T.33/5, T.67/4.

Kevser [sûre] • G.62/2.

Keyhusrev • G.107/8.

Keykubâd • T.40/3, T.120/2.

Kible • Th.6/2, Th.7/2, G.162/6, G.216/3, G.288/1, G.361/3, Mt.22, T.3/1, T.152/5, L.14/8.

Kızılbaş • T.4/bşl., T.4/4.

Kızılıhisar • L.33/12.

Kızılırmak • G.131/4, G.336/3.

Kızkülesi • Sh./58.

Köprü • Kt.8/1.

Körfez • Sh./41.

Kuleli Bahçe • Sh./47.

Kureys • Th.1/3.

Kuruçeşme • G.260/4, Sh./10.

Kuzguncuk • Sh./51.

Küçük Kale • T.132/bşl., T.132/2.

Küçüksu • Sh./44.

Kürt • Th.1/3.

-L-

Lâlezar • T.177/2.

Lebîb Mahmûd Efendi [Şeyh, öл. h.1147]

• G.253/7, T.15/bşl., T.15/1.

Leyla • G.128/3, G.177/2, G.208/4, G.256/4,

G.270/3, G.342/6, Ms.2/2, T.86/4.

Lofça • T.212/2.

-M-

Mabûd [Allah] • T.101/1, 140/2, T.166/2, 167/5.

Maçın • G.151/1.

Mahmud [Sultan I. Mahmud, öл. 1754] •

T.1/bşl., T.1/1, T.1/5, T.1/19, T.4/1, T.40/1, T.58/2, T.120/1, T.128/2, T.137/1, T.157/2, T.157/19, T.165/1, T.166/4, T.166/13, T.168/1, T.168/9, T.172/1, T.172/17.

Mahmud Efendi [öл. h.1144] • T.203/bşl., T.203/1, T.203/5.

Mahtumî [Vâhid, öл. h.1145] • G.297/7.

Mânî • T.152/3, T.161/8, T.183/3.

Mansur [Hallac-i, öл. 922] • G.88/3, G.225/1.

Mecîd [Allah] • T.38/3, T.50/1, T.56/1, T.172/1, T.194/8.

Mecnun • G.40/7, G.128/3, G.177/2, G.249/6, G.256/4, G.267/1, G.270/3, §.1/1, §.4/3, Ms.2/2, Mt.94, T.86/4, L.9/8.

Mefhâr-i Âlem • bk. Hz. Muhammed.

Mehdî • G.100/2, G.227/3.

Mehterhâne-i Âmire • T.40/1, Th.7/12, T.26/bşl., T.26/2.

Mektubi • bk. Eminî Mehmed Efendi.

Melhame • Mt. 132.

Merâmî • G.253/1.

Meriç • Mt.65.

Merih • Mt.91.

Meryem [sûre] • T.198/3.

Meşâmî • G.253/1.

Mevlâ • Th.1/3, G.21/6, G.167/5, G.294/1, Mt.3, Mt.274, T.2/10, T.2/22, T.10/24,

T.11/4, T.19/8, T.21/1, T.28/2, T.38/4,

T.39/8, T.40/9, T.43/4, T.46/2, T.53/1,

T.59/1, T.60/3, T.63, T.64/4, T.66/13,

T.74/6, T.75/23, T.93/3, T.94/6, T.100/3,

T.108/2, T.119/4, T.120/8, T.121/2,

T.122/1, T.127/4, T.137/1, T.154/2,

T.162/2, T.178/6, T.179/6, T.183/10,

T.189/9, T.199/3, T.200/4, T.202/4,

T.203/4, L.15/2, L.30/9.

Mevlânâ [öл. 1273] • T.65/bşl.

Mevlevî • G.172/1, T.65/3, L.12/10, L.44/1.

Misir • G.63/2, G.129/1, G.138/2, G.191/4,

G.197/4, G.199/6, T.19/bşl., T.19/1,

T.19/6 T.19/7, T.19/10, T.21/2, T.21/4,

T.189/2, L.6/9, L.9/9.

Misri [Misrlı] • Th.8/3.

Misri [şair] • G.24/10.

Mir İsmail [öл. h.1151] • T.208/1, T.208/3.

Mir Mahmûd • T.32/1, T.32/2, T.47/1.

Moskov • T.168/5.

Muhammed [Hz., Ebû'l- Kâsim, Habîb,

Mefhâr-i âlem, Mustafa, Peygamber;

Rasûl, Rasûlallah] • Th.1/7, G.58/3,

G.58/6, G.118/5, G.135/2, G.332, T.17/9, T.33/5, T.37/2, T.38/5, T.38/6, T.41/2, T.41/6, T.51/5, T.67/4, T.73/4, T.93/5, T.119/2, T.130/1, T.167/4, T.171/4, T.173/4, T.182/1, T.183/1.
Muhammed [h.1146'da sağ] • T.87/1.
Muhammed [dğ. h.1145] • T.202/6.
Muhammed [dğ. h.1149] • T.78/2.
Muhammed [dğ. h.1154] • T.98/5.
Muhammed [Kîseâr Ali Efendizade] • T.37/1, T.37/5.
Muhammed Ağa [Müjdecibaşızade] • T.38/1, T.38/6, T.61/bşl., T.61/1, T.61/2.
Muhammed [h.1156'da sağ] • T.185/2.
Muhammed [Züleyhâ adlı birinin babası] • T.113/1.
Muhammed Ağa [öl. h.1145] • T.30/bşl., T.30/1.
Muhammed Ağa [Ayasofyalı Mumcuzađe] • T.79/bşl., T.79/2.
Muhammed Ârif [dğ. h.1151] • T.148/2.
Muhammed Bey [Çavuşbaşı] • T.29/bşl., T.29/1, T.29/4.
Muhammed Çelebi [berber] • T.73/bşl., T.73/1, T.73/5.
Muhammed Efendi [öl. h.1146] • T.33/bşl., T.33/1, T.33/7.
Muhammed Emin [dğ. h.1147] • T.43/5.
Muhammed Emin [Halîl Ağazade, dğ. h.1153] • T.97/3.
Muhammed Emin [dğ. h.1154] • T.122/2.
Muhammed Mesud [dğ. h.1152] • T.140/1, T.140/5.
Muhammed Sâdîk [dğ. h.1148] • T.49/3, T.49/5.
Muhammed Sâdîk [dğ. h.1155] • T.95/5.
Muhammed Said [Çavuşzade oğlu] • T.119/5.
Muhammed Said [Hızırzade oğlu, dğ. h.1150] • T.175/5.

Muhammed Tâib • T.13/1, T.13/5.
Mumhane • Sh./2.
Murâd Efendi [öl. h.1146] • T.209/bşl., T.209/1, T.209/3.
Murtazâ [Hz. Ali] • G.69/6, T.86/1.
Mushaf [Kur'an] • G.162/3, Th.7/26, Ts.2/5.
Mustafa • bk. Hz. Muhammed.
Mustafa [h.1155'te sağ] • T.110/2.
Mustafa [Saray-ı Atîk Musarrîfi] • T.173/bşl., T.173/1.
Mustafa [h.1148'de sağ], T.51/7.
Mustafa [Muhammed adlı birininbabası] • T.202/1, T.202/6.
Mustafa [Muhammed Emin adlı birininbabası] • T.43/1.
Mustafa [Ali Efendizade, h.1148'de sağ] • T.36/1, T.36/5.
Mustafa Ağa [h.1143'te sağ] • T.17/1, T.17/11.
Mustafa Ağa [Tersane sarayı ustası] • T.88/bşl.
Mustafa Ârif [dğ. h.1152] • T.146/1, T.146/2.
Mustafa Bey [Râmî Paşazade] • T.59/bşl.
Mustafa Bey [h.1152'de sağ] • T.153/2.
Mustafa Efendi [Divan kâtibi] • T.54/bşl., T.54/1.
Mustafa Efendi [Piyâde mukâbele baş hâfifesi] • T.49/bşl., T.49/1.
Mustafa Efendi [Kaşıkçı, Öl. h.1146] • T.191/bşl., T.191/1, T.191/5.
Mustafa Efendi [Şeyhüllislam, Öl. 1745] • T.121/1.
Mustafa İsmet [Râik Efendizade, dğ. h.1149] • T.77/5.

-N-

Nâbî [öl. 1712] • G.18/9.
Nâhid • bk. Zühre.
Nâhîf [öl. 1738] • G.24/10, T.171/bşl., T.171/1, T.171/5.

Nâîlî Abdullâh Paşa [öl. 1758] • T.70/bşl., T.70/1, T.70/6, T.103/2, T.104/2, T.105/2.
Nâşid Efendi • T.111/1.
Necîb [Subhîzâde Ali] • G.78/7, G.79/5, G.238/7, T.93/bşl., T.93/3, T.93/7.
Nedîm [öl. 1730] • G.349/7.
Nemçe • T.157/4, T.166/3, T.166/9, T.172/10.
Nergisi [öl. 1635] • G.162/2, G.317/2.
Nil • G.63/2, G.129/1, G.134/4, G.191/4, G.197/4, G.369/1, G.373/3, G.373/5, Mt.65, T.19/4, T.19/5, T.19/7, T.21/4, T.51/4, T.189/2, T.189/8.
Nîş • T.166/bşl., T.166/4.
Nîzâmî [şair] • G.253/3.
Nogay • G.64/1.
Nuh [Hz.] • G.319/4.
Nuh Efendi • T.90/bşl., T.90/1, T.90/5, T.143/bşl., T.143/1, T.143/2.
Nûzhet [öl. h.1192] • Th.8/bşl., Th.8/7 G.363/7.

-O / Ö -

Ortaköy • Sh./9.
Osman Efendi • T.17/4.
Osman Kethudâ [öl. h.1150] • T.82.
Osmanî • T.69/5.
Osmanîyân • T.120/1.
Öküzlimanı • Sh./52.
Ömer [öl. h.1147] • T.201/4.
Özi • T.168/bşl., T.168/5, T.168/7, T.168/9.

-P-

Paşabahçe • Sh./38.
Pehlivanzade • Ş.10.
Perverdigâr [Allah] • T.129/5.
Pervîn [Ülker] • G.76/2, L.1/3.
Peyâmî • G.253/2.
Peykhâne • T.38/3.
Peygamber • bk. Hz. Muhammed.

-R-

Rab • G.201/1, G.201/4, G.234/2, Mt.250, T.1/17, T.2/16, T.2/17, T.7/9, T.12/5, T.17/3, T.21/4, T.33/7, T.35/8, T.47/4, T.48/6, T.50/1, T.51/6, T.56/1, T.56/2, T.57/5, T.65/6, T.67/4, T.69/4, T.71/4, T.75/24, T.77/3, T.80/5, T.90/4, T.2/17, T.95/4, T.100/9, T.111/1, T.135/1, T.136/1, T.138/6, T.140/5, T.150/4, T.157/14, T.157/15, T.161/10, T.171/4, T.172/1, T.175/2, T.179/5, T.190/4, T.194/7, T.194/8, T.195/11, T.196/2, T.197/2, T.198/3, T.201/3, T.203/5, T.211/2, T.212/4.
Rabb-i Vêdûd • T.92/1, T.140/4, T.166/1, T.167/2, T.203/2.
Rabbâni • T.29/3.
Rabbâniye • T.1/11.
Râgîb Paşa [öl. 1763] • T.129/bşl., T.129/1, T.129/7.
Rahmân [Allah] • Th.7/2, G.222/6.
Rahîm [Allah] • T.71/4, T.195/11, T.196/2, T.212/4.
Rahîme [Feyzullah Efendi'nin kızı, dğ. h.1151] • T.164/5.
Rahmî [Behâyîzade] G.335/7, T.170/bşl., T.170/2.
Râkum Paşa [öl. 1769] • G.80/7, G.107/9, G.125/7, G.184/7, G.286/7, G.287/9, G.357/8, T.31/2, T.60/bşl., T.60/1, T.68/1, T.80/bşl., T.80/2, T.80/5.
Râmî • G.87/9, G.88/9, G.91/7, G.92/7, G.93/7, G.95/7, G.96/7, G.121/5, G.122/5, G.123/7, G.144/7, G.145/7, G.199/9, G.201/7, G.231/7, G.232/7, G.234/7, G.253/5, G.266/7, G.267/7, G.268/7, G.280/7, G.359/7, G.360/7, G.361/7.
Ravzâ [-i Mutahharaj] • G.332/3.

Râik [Harameyn Baş Halifi İbrahim'in oğlu] • G.114/8, T.77/bşl., T.77/1.
Rasul • bk. Hz. Muhammed.
Rasulallâh • bk. Hz. Muhammed.
Resîm [şair] • Th.3/bşl., Th.3/5.
Reşîd [Rüştîzade, öл. h.1146] • G.230/7, G.355/7, T.177/1, T.177/14, T.177/15, L.6/9, L.8/9, L.24/7.

Revân • G.231/4.*Rezzâk [Allah]* • G.161/8, T.164/4.*Rifat Süleyman Bey [öл. h.1148]* • G.235/7, G.302/7, T.47/bşl., T.47/1, T.47/5, T.48/2.*Rûm* • Th.7/12T.189/4, L.16/7, L.23/3, L.26/9, L.27/4.*Rumeli* • T.138/3.*Rumelihisarı* • Sh./16.*Rumeli Hisarı* • Sh./26.*Rûşenî [Dede Ömer, öл. h.892]* • Th.1/11.*Rûşenî [tarikat]* • G.169/1.*Rüstem* • G.29/4, G.211/6, G.328/7, §.10/1, T.10/19, L.50/3.*Rüşdi [öл. 1699]* • Th.5/bşl., Th.5/5, Mt.3.*Rüveyde [İsmail Efendi'nin kızı, öл. h.1145]* • T.197/1, T.197/4.**-S-***Sâbit [öл. 1712]* • Th.7/29, G.18/9.*Sabûr [Allah]* • G.199/6.*Sadâbâd* • G.367/3.*Sahn [medrese]* • T.96/bşl., T.96/1, T.96/2.*Salibazarı* • Sh./4.*Sâliha [öл. h.1151]* • T.213/3.*Sâm* • G.208/6.*Samedânî* • T.181/1.*Sâmî* • [öл. 1734] G.75/7, G.253/6.*Sartiyer* • G.260/7, Sh./25.*Selim [h.1149'da hayatı]* • T.71/1, T.71/5.*Selime [Kaptan Mustafa Paşa'nın kızı, öл. h.1153]* • T.198/bşl., T.198/1, T.198/4.*Senâyî* • T.116/bşl., T.116/2.**-Ş-***Şah Sultan [tekke]* • T. 41/1.*Şâkir [öл. h.1157]* • G.119/9, G.330/5, T.101/bşl., T.101/2.*Şâm* • G.286/4, Mt.128, Mt.264, Mt.364.*Şat [nehir]* • Ts.4/6, G.131/4, G.165/1, T.51/4.*Şehzade [camî]* • L.56/9.*Şehnâme* • Mt.131.*Şeddâd* • G.40/2.*Şemseddîn [Feyzullah Efendizade, dğ. h.1150]* • T.81/bşl., T.81/7, T.100/bşl., T.100/9.*Şemsi* • Sh./54.*Şemsipaşa* • Sh./54.*Şerefâbâd* • G.131/2, Sh./55.*Serîf Mehmed Efendi [Seyyid Ahmed Fâzilzade]* • T.7/bşl., T.7/2, T.7/9.*Şevket-i Buhari, öл. 1700* • G.253/6.*Şeyh Abdullâh Efendi [öл. h.1145]* • T.41/bşl., T.41/1, T.41/7.*Şeyh Abdullâh Efendi [öл. h.1149]* • T.212/bşl., T.212/1, T.212/5.*Şeyh Abdussamed Efendi [öл. h.1150]* • T.18/1 T.178/bşl., T.178/1, T.178/15.*Şeyh Vefâ [öл. 1491]* • T.75/18.*Şeyh Vefâ Tekkesi* • T.15/bşl.*Şeyhî [öл. 1431]* • G.14/5, G.15/4.*Şeytan* • G.193/1, G.245/1, Mt.211.*Şeytan Akıntısı* • Sh./17.*Sîfâ* • G.10/4, G.257/3, T.135/2.*Şîrîn* • G.208/4.**-T-***Tamaşvar* • T.157/15.*Tarabya* • Sh./22.*Taşkakan* • L.37/5.*Tatar* • G.64/1, G.120/5, G.306/2, G.333/6, Mt.272, Mt.350.*Tîflî [şair]* • G.243/7.*Timur [öл. 1405]* • G.248/3, G.343/6, L.57/3.*Tophane* • Sh./3.*Tozkoparan* • T.10/8, T.11/3.*Trabzon* • L.17/5.**-U / Ü-***Umman Denizi* • G.134/4.*Umuryeri* • Sh./31.*Ümmi Sinanzade* • T.187/bşl., T.187/1.*Üsküdar* • G.131/2, G.151/5, G.198/6, Sh./53, T.9/bşl.**-V-***Vanıköy* • Sh./46.*Varadin* • T.157/15.*Vedâ çeşmesi* • Mt.251.*Ve'd-Duhâ [sûre]* • Th.1/11.*Vedûd* • bk. Rabb-i Vedûd.*Vefa [İstanbul'un semti]* • G.56/1, G.287/8, G.356/3, G.357/7, §.13/3.*Vehbî* • bk. Seyyid Hüseyin Vehbî.*Veliyüddîn [Çavuşbaşı Ahmed Beyzade, dğ. h.1148]* • T.64/5.*Ve'l-Leyl [sûre]* • Th.1/11, G.214/6, T.51/2.*Veyis [Veysel Karanî, öл. 657]* • G.271/2.*Vîdin* • T.53/bşl., T.53/2.**-Y-***Yahudi* • G.117/2; L.27/6.*Yahya Paşa* • T.189/bşl., T.189/1.*Yâkût [el-Mustasimî, öл. 1299]* • G.2/4, Mt.43, T.16/2, T.17/8, T.23/8.*Yalıköy* • Sh./34.*Yazıcızade Efendi* • T.41/4.*Yecic* • Mt.62.

Yeğen Ahmed Paşa [Çavuşbaşı Mîr Ahmed Bey] • T.21/8, T.56/bşl., T.56/2, T.64/bşl., T.89/bşl., T.89/2, T.92/bşl., T.152/bşl., T.152/9, T.160/5, T.179/bşl., T.179/9, T.180/bşl., T.180/2.
Yeğen Mehmed Paşa [öl. 1745] • T.89/bşl., T.91/bşl., T.91/1.
Yemen • G.271/2, L.58/7.
Yemliha Efendi • T.117/2.
Yeniköy • Sh./21.
Yezdân [Allah] • T.126/2.
Yıldız hamamı • G.224/5.
Yûsuf Bey [Yahyâ Paşazade] • T.189/bşl., T.189/1, T.189/5, T.189/9.

-Z-

Zâim İbrahim Ağa • T.195/bşl., T.195/1.
Zâl • G.211/6.
Zehrâ [Hz. Fatima] • T.198/3.
Zerrin Kalem [hattat, öл. 17.yy.] • T.16/2, T.17/2, T.23/8.
Zeyd • G.48/8.
Zühre [Nâhid, Venüs] • G.45/4, G.143/2, Mt.339, T.98/4, T.164/1.
Zülcelâl [Allah] • Mt.274, T.157/16.
Züleyhâ [Muhammed kızı] • T.113/2.
Zülfikâr • G.69/6.
Zulkarneyn • L.1/9.

Bibliyografya

- ACAROĞLU, M. Türker (2006), *Balkanlarda Türkçe Yer Adları Kılavuzu*, İstanbul: Kültür Sanat Yayıncılık.
- AKGÜN, Naciye (1997), *Fennî Divanı Metin – İndeks*, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- AKSOY, Ömer Asım (1981), *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-III*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayımları.
- ALTUNTAŞ, Halil-Muzaffer Şahin (Haz) (2012), *Kur’ân-ı Kerîm Meâli*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- AND, Metin (2018), *Osmanlı Tasvir Sanatları 2: Çarşı Ressamları*, (Haz. Tülin Değirmenci-M. Sabri Koz), İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık.
- ATES, Ahmet (1942), “Metin Tenkidi Hakkında”, *Türkiyat Mecmuası*, VII-VIII: 253-267.
- AYVERDİ, İlhan (2008), *Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III*, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
- BAŞKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ (BOA), Ali Emiri I. Mahmud (AE. SMHD.I) nr. 100/7054.
- BAYSUN, M. Cavid (1950), *Boğaziçi İskelelerine Dair Bir Kaside: İzzet Efendi'nin Sahilnamesi*, İstanbul: İstanbul Sevenler Grubu Neşriyatı.
- CENGİZ, Halil Erdoğan (1986), “Divan Şiirinde Musammatlar”, *Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)*, 415, 416, 417: 291-429.
- ÇABUKEL, Hatice (2003), *Divan-ı Nüzhet İnceleme-Tenkítli Metin-İndeks*, Kahramanmaraş: KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007), *Ötüken Türkçe Sözlük I-V*, İstanbul: Ötüken Yayınları.
- ÇAĞBAYIR, Yaşar (2017), *Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü*, İstanbul: Ötüken Yayınları.

- ÇAPAN, Pervin (2005), "18.yy. Tezkirelerinde Örneklenen Muammâ ve Lügazlar", *Osmanlı Araştırmaları*, XXVI: 205-222.
- ÇELEBİOĞLU, Âmil (1978), "Lûgazlara Dair", *Türk Kültürü*, 193: 43-47.
- DEMİRKAZIK, Hacı İbrahim (2009), *18. yy. Şairi Mustafa Fennî Dîvân (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) I-II*, İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkイヤt Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi.
- DEMİRKAZIK, H. İbrahim (2010), "Mustafa Fennî'nin (öl.1745) Lugazlarının Özellikleri ve Divan'ında Olmayan Yedi Lugazının Tenkitli Metni", *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5: 35-80.
- DİKmen, Dikmen (1991), *Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
- DİLÇİN, Cem (1986), "Divan Şiirinde Gazel", *Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı, II (Divan Şiiri)*, 415, 416, 417: 78-247.
- DİLÇİN, Cem (1995), *Örneklerle Türk Şiir Bilgisi*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayımları.
- EKİCİ, Hatice (2006), *Sahaf Rüṣdî ve Divanı'nın Tenkitli Metni*, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- ERDEM, Sadık (1994), *Râmiz ve Âdâb-i Zürefâ'sı, (İncleme- Tenkitli Metin – İndeks – Sözlük)*, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
- ERDOĞAN, Mustafa (2002), *Türk Edebiyatında Muhammes*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- İPEKTEN, Haluk (1994), *Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz*, İstanbul: Dergâh Yayınları.
- İPEKTEN, Haluk, Mustafa İsen (1997), *Basilî Divanlar Kataloğu*, Ankara: Akçağ Yayınları.
- İPEKTEN, Haluk–Mustafa İsen (1992), "XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı", *Türk Dünyası El Kitabı*, III: 185-207.
- İSPİRLİ, Serhan Alkan (2000), "Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği", *Atatürk Üniversitesi Türkイヤt Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 14: 79-88.
- KAHRAMAN, Seyit Ali- Yücel Dağılı (2008), *Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul 1. Cilt 1. Kitap*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- KAPLAN, Yunus (2015), "Klasik Türk Edebiyatında Sahil-nâmeler ve Dervîş Hilmî Dede'nin Sahil-nâmesi", *Route Educational and Social Science Journal Volume 2(2)*: 148-159.
- KARACAN, Turgut (1991), *Bosnalı Sabit Divanı*: Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
- KAYA, Hasan (2013), "Divan Şiirinde Harf ve Kelime Oyunlarına Dair Bir Tasnif Denemesi", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, XLVIII/48: 71-114.

- KAZAN, Şevkiye (2003), *Üsküdarlı Sîrrî Hayatı Edebi Kişiliği Dîvân'ı ve Şerhu Medhî'n-Nebî*, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
- KÖKSAL, Fatih (2006), "Nazîre 'Türk Edebiyatı'" İstanbul: *Türkiye Dîyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, XXXVI: 456-458.
- KÜÇÜK, Sebahattin (1994), *Bâkî Divanı*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- MACİT, Muhsin (1994), *Nedîm Divanı (İnceleme – Tenkitli Metin)*, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
- Mecmu'a-i Eş'âr ve Elgâz*, Millet Kütüphanesi, Ali Emîri Bölümü Manzum 567'de kayıtlı yazma.
- Mecmu'a-i Lugaziyât*, Millet Kütüphanesi, Ali Emîri Bölümü Manzum 718'de kayıtlı yazma.
- Müntehabât-i Elgâz-i Ba'zi Şu 'arâ-yi Meşhûre*, Millet Kütüphanesi, Ali Emîri Bölümü Manzum 719'da kayıtlı yazma.
- MEHMED SÜREYYÂ (1308), *Sicil-i 'Osmânî I-IV*, İstanbul.
- MUSTAFA FENNÎ (yazma), *Divan*, Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek, Berlin), No: Ms. Or. Oct. 3551.
- MUSTAFA FENNÎ (yazma), *Divan*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: T.58.
- MUSTAFA FENNÎ (yazma), *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Efendi Bölümü No: 379.
- ONAY, Ahmet Talat (1996), *Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar*, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- ÖZTOPRAK, Nihat (2004), "Fennî ve İzzet Efendi'nin Sahilnameleri ve Bu Sahilnamelerde Üsküdar", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 11: 111-148.
- ÖZEN, Mine Esiner (1982), "Tükçe'de Kumaş Adları", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, 33: 291-340.
- PAKALIN, M. Zeki (1971), *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III*, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- PALA, İskender (1995), *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*, Ankara: Akçağ Yayınları.
- PARLIYAN, Abdullah (2014), *Sünən-i Nesâî Tercümesi*, Konya: Konya Kitapçılık.
- REDHOUSE, James (1987), *A Turkish And English Lexicon*, Beirut: Librairie Du Liban.
- SARAC, M. A. Yekta (2019), *Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat ve Biçim-Ölçü Kâfiye*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- SARIKAYA, Erdem (2018), *Ebubekir Celâlî Divanı: Karşılaştırmalı Metin İnceleme*, Ankara: Gece Kitaplığı.
- SEZEN, Tahir (2006), *Osmanlı Yer Adları*, Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
- ŞEMSEDDİN SÂMÎ (2018), *Kâmus-i Türkî*, (Haz. Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel, Ebül Faruk Önal), İstanbul: İdeal Kültür Yayınları.

- TANSEL, Fevziye Abdullah (1976), "Divan Şairlerimizden Fennî'nin Boğaziçi Kiylarını Canlandıran Mesnevîsi: Sâhil-name", *Belleten*, XL/158: 331-346.
- TAŞ, Hakan (2000), *16. Yüzyıl Divan Şairlerinde Vezin Kullanımı*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- TAVUKÇU, Orhan Kemal (Tarihsiz), *Dede Ömer Rüseni Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/10601,dede-omer-rusenipdf.pdf?0> [ET: 26.08.2022].
- TUMAN, Mehmet Nail (2001), *Tuhfe-i Nâlî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, I-II*, (Haz. Cemal Kurnaz- Mustafa Tatçı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.
- TUNADURUR, Melike (2012), *Edirneli Ahmed Rüştî Divanı*, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- UNAT, Faik Reşit (1992), *Hicri Tarihleri, Miladi Takvime Çevirme Kılavuzu*, Ankara.
- YAKIT, İsmail (1992), *Türk İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme*, İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
- YILDIZ, Seyhan (2002), *XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Şâkir Hayatı, Eseri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni*, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- YILMAZ, Mehmet (2008), *Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asılı Vecizeler Sözluğu I-II*, İzmir: Sütun Yayınları.

MUSTAFA FENNÎ DİVANI

18. yüzyıl şairlerinden olan Mustafa Fennî içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak *Divarı*nda halk söyleşilerini, deym ve atasözlerini, yaşadığı toplumda var olan adet ve gelenekleri, devlet ve ticaret hayatı gibi hususlara ilişkin pek çok unsuru şiirine dâhil etmiş, eserinde yaşadığı dönemin adeta kelimelerden müteşekkil bir tablosunu çizmiştir. Şair, kaleme aldığı tarih manzumeleri ile de dönemin sosyal ve tarihi hadiselerine ilişkin kıymetli bilgiler vermiştir. *Fennî Divarı* edebi bir eser olmasının yanında yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü bir kültür hazinesi niteliği de taşımaktadır. *Mustafa Fennî Divanı (İnceleme-Tenkîti Metin)* adını taşıyan bu çalışma Mustafa Fennî'nin hayatı ve edebi kişiliğinin ortaya konulmasının yanında pek çok açıdan kıymetli olduğunu düşündüğümüz bu eserin, metnini neşretmek suretiyle okurla buluşturmasını sağlamayı gaye edinmiştir.

DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI
Ankara Caddesi, Ünal Han No: 21/4
Çağaloğlu, Eminönü - Fatih / İstanbul
Tel. - Faks: +90 212 526 98 06
www.dby.com.tr • dby@dby.com.tr

ISBN 978-625-8371-70-3
9 786258 371703