

**ULU ARIF ÇELEBİ DÖNEMİ MEVLEVİLİĞİN GELİŞMESİNDE İLHANLILARIN ETKİSİ -
DER EINFLUSS DER ILKHANE AUF DIE ENTWICKLUNG DES MEVLEVI-ORDENS
IN DER ZEIT ULU VON ARIF ÇELEBİ**

ABSTRACT

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKKUŞ

Mevlana who is the most important litterateur, sufi and scholar lived in XIII century, continues his popularity with his ideas and life of thought with the same freshness in this age as well as he marked the century which he lived. Surely, the largest share belongs to his sons Sultan Veled and Ulu Arif Chalabi.

In this article, after we have mentioned the Mawlavi in Sultan Veled period that became religious sect and their relations with Ilkhanids briefly, we have explained the Mawlavi in Ulu Arif Chalabi period and Ilkhanid relations. We have tried to indicate the benefits of both sides, and we have emphasized Ilkhanids influence on spread of the Mawlavi.

Key Words: Mawlaviyya, Ulu Arif Chalabi, Ilkhanids, Mongols.

Ulu Arif Çelebi Dönemi Mevleviliğın Gelişmesinde İlhanlıların Etkisi

Der Einfluss der Ilkhane auf die Entwicklung des Mevlevi-Ordens in der Zeit Ulu von Arif Çelebi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ

Dr. Mustafa Akkuş¹

ÖZET

XIII. yüzyılda yetişmiş en büyük edip, mutasavvıf ve âlimlerden biri olan Mevlana, kendi yaşadığı asra damga vurduğu gibi hala aynı tazelikte hatta daha fazla bir şekilde fikirleri ve düşünce hayatıyla popülaritesini günümüzde de devam ettirmektedir. Bunda en büyük pay şüphesiz oğlu Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi'ye aittir.

Bu makalemizde, Sultan Veled dönemi Mevleviliğın tarikat haline gelmesi ve İlhanlılarla ilişkilerine kısaca değindikten sonra Ulu Arif Çelebi dönemi Mevlevilik ve İlhanlı ilişkileri ele alınmıştır. Bu ilişkilerde her iki tarafın çıkarları gösterilmeye çalışılmış, Mevleviliğın yayılmasında İlhanlıların etkisi üzerinde durulmuştur.

Zusammenfassung:

Rūmī zählt zu einem der bedeutendsten Dichter, Mystiker und Gelehrten des 13. Jahrhunderts. Er hat die Zeit, in der er gelebt hat, tief geprägt, und seine Popularität hält heute noch mit seinen Ansichten und seiner Gedankenwelt in solch einer Form an, die nach wie vor aktuell, in ihrer Wirkung sogar noch intensiver geworden ist. Den größten Anteil daran hat zweifellos sein Sohn Sultan Veled und [sein Enkel] Ulu Arif Çelebi gehabt.

In diesem Artikel gingen wir zuerst kurz darauf ein, wie die Mevlevi sich zur Zeit von Sultan Veled zu einem Sufiorden (tarikat) entwickelt hat und wie ihre Beziehungen zu den Ilkhanen waren, und befassten uns sodann mit den Beziehungen zwischen den Mevlevi und den Ilkhanen zur Zeit von Ulu Arif Çelebi. Es wurde versucht, die Vorteile beider Seiten aus dieser Beziehung aufzuzeigen und den Einfluss der Ilkhane auf die Verbreitung der Mevlevi zu erörtern.

1 Lehrbeauftragter am Institut für Geschichte der Fakultät für Sozial- und Humanwissenschaften der Necmettin Erbakan Universität, Konya

Anahtar Kelimeler: *Mevlevilik, Ulu Arif Çelebi, İlhanlılar, Moğollar.*

Ilkhanids Influence on Development of the Mawlawi in Ulu Arif Chalabi Period

GİRİŞ

Düşünceleri ve yaşam tarzıyla gerek yaşadığı dönemde ve gerekse daha sonra beylikler ve Osmanlı coğrafyasında etkisi en fazla hissedilen tarikatlardan birisinin temelini atan Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, eserleriyle günümüze kadar fikir ve düşünce dünyasını devam ettiren ve bugün bütün dünyanın hayranlıkla zikrettiği ve saygı duyduğu en büyük şahsiyetlerden biri olmuştur. En fazla tanınan iki eseri *Mesnevî* ve *Divân-ı Kebir*'in de Mevlânâ'nın dine bakışı, tasavvufi hikmetleri ve düşünce yapısı hakkında bilgi bulmak mümkündür¹. Ancak Mevlevîliğin günümüze kadar taşınmasında, Mevlânâ Celaleddin'in fikir ve düşünce hayatının ve tesirinin aktarılmasında en büyük pay şüphesiz oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi'ye aittir. Sultan Veled'in bir tarikat haline dönüştürdüğü Mevlevîlik, Anadolu beylikleri ve geç dönemde Osmanlı topraklarında yayılma imkânı bulmuştur. Bilhassa tarikatın üçüncü şeyhi olarak kabul edilen Ulu Arif Çelebi devrinde Mevlevîlik geniş bir sahaya etkisi altına almış, bu dönemden başlamak üzere Karaman, Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Sivas, Afyon, Amasya, Niğde, Tokat, Denizli, Antakya, Bayburt, Erzurum, Kahire, Lefkoşa, Selanik, Belgrat gibi şehirlerde Mevlevîhâneler açılmıştır².

Mevlânâ'dan sonra Mevlevîliği temsil eden ilk kişi, babası Konya ve çevresindeki Ahilerin reisi olduğu için kendisine Ahî Türkoğlu unvanı verilen Hüsameddin Çelebi'dir. Henüz ergenlik çağına 1 Mehmet Demirci Mevlânâ'nın bu eserleri ve *Fihî Ma'fihî*'ne dayanarak Moğol İstilasına karşısında Mevlânâ'nın düşüncelerini muhtasar olarak ortaya çıkarmaya çalışmıştır. (Mehmet Demirci, "Moğollar ve Mevlânâ", *Türk Dünyası Tarih Dergisi*, İstanbul, 1987, s.54-57.)

2 Gölpınarlı, *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*, s. 335. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Barîhüda Tanrıkorur, "Mevlevîyye" *DİA*, c.XXIX, Ankara, 2004, s.468-474.

Schlüsselbegriffe: *Mevlevi, Mevlevi Orden, Ulu Arif Çelebi, Ilkhane, Mongolen*

The influence of the Ilkhanids on the development of the Mevlevi Order in the time of Ulu Arif Chalabi

Abstract:

Rûmî, the most important litterateur, Sufi and scholar who lived in XIII century, continues his popularity with his ideas and life of thought with the same freshness nowadays as well as he marked the century which he lived. Surely, the largest share belongs to his sons Sultan Walad and Ulu Arif Chalabi.

After we have dealt with how the Mevlevi was transformed into a Sufi Order in the time of Sultan Veled and the relationship between the order and the Ilkhanids, we will deal with the developments of the order in the time of Ulu Arif Chalabi and its relationship with the Ilkhanids. We have tried to point out the reciprocal benefits of both sides and we have focused on the Ilkhanids influence on the spread of the Mevlevi Order.

Keywords: *Mevlevi, Ulu Arif Chalabi, Ilkhanids, Mongols*

Einführung:

Maulânâ Ğalâl ad-Dîn Rûmî [türk. Mevlânâ], der mit seinen Vorstellungen und mit seiner Lebensart sowohl zu seinen Lebzeiten als auch später in den Gebieten der [Seldschukischen] Fürstentümer und des Osmanischen Reiches die Grundlage für die Gründung eines der einflussreichsten Sufiorden legte, ist mit seinen Werken, die bis heute seine Ansichten und seine Gedankenwelt fortsetzen, weltweit zu einer der am meisten bewunderten und respektierenden Personen geworden. Man kann über seine beiden bekanntesten Werke Mathnawî und Divân-ı Kebir [Diwan-i Shams] Informationen über das Religionsverständnis von Rûmî sowie über die Weisheiten des Sufismus und seine Gedankenstruktur finden². Den größten Anteil daran, dass die Mevlevi bis in die Gegenwart fortbesteht und Rûmîs Ansichten, seine Gedankenwelt und deren Einfluss überliefert wurden, haben zweifellos sein Sohn Sultan Veled und sein Enkel Ulu Arif Çelebi gehabt. Die von Sultan Veled zu einem Sufiorden transformierte Mevlevi-[Bewegung] konnte sich in den Gebieten der anatolischen Fürstentümer und später der Osmanen verbreiten. Die Mevlevi hat insbesondere während der Periode des als dritter Shaikh

2 Mehmet DEMIRCI versuchte Rûmîs Ansichten anhand dieser Werke und dessen Werk Fihî Ma'fihî über die mongolische Invasion kurz darzustellen. (Vgl. DEMIRCI, Mehmet: Moğollar ve Mevlânâ. In: Türk Dünyası Tarih Dergisi, September 1987, İstanbul, S.54-57)

ulaşmadan yetim kalan Hüsâmeddin, Konya'daki fütüvvet ehli tarafından babasının makamına geçirilmek istenmesine rağmen adamlarıyla beraber Mevlânâ'ya bağlanarak onun en yakın müridi, Mesnevî'yi yazmasına vesile ve vefatından sonraki halifesi olmuştur³.

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî'nin oğlu olup, Hüsâmeddin Çelebi'den sonra babasının makamına geçen ve Mevlevîliği tam teşekküllü bir tarikat haline getiren Sultan Veled, aynı hanedan içerisindeki

3 Mevlânâ, *Mesnevî*, IV, trc. Veled İzbudak, Maarif Matbaası, İstanbul 1944, s.1; Sultan Veled, *İbtidâ-nâme*, s. 154-55; Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.45, 124-125; Köprülü, *İlk Mutasavvıflar*, s.226; Gölpınarlı, *Mevlânâ Celâleddin*, s.114-123; Cahen, "İlk Ahiler Hakkında", trc. Mürsel Öztürk, *Belleten*, L/197, 1986, s.593; Ahmet Akşit, "Çelebi Hüsameddin'in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri", *SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, S.18, 2005, s.179-187. Burada çok garipsenecek bir durum söz konusu değildir. Nitekim Alâeddin Çelebi'nin de babası Mevlânâ'ya rağmen Ahilere katıldığını ve daha sonra da onların 1261 yılında gerçekleştirdikleri Kırşehir isyanı sırasında öldürüldüğünü biliyoruz. (Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.156, 210, 250; Krş. Gölpınarlı, *Mevlevîlik*, s. 93; Bayram, *Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, s. 202-203.) Ancak Hüsâmeddin Çelebi ile Ahî Evren arasında bazı ihtilafların zuhur ettiği dikkatimizi çekmektedir ki bunun, öteden beri Ahilerin elinde bulunan Hanikâh-ı Ziyâ'da Ahî Türk'ten sonra posta oturacak şeyhin tayini konusunda yaşanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ahî Evren konusundaki çalışmalarıyla tanınan Bayram, söz konusu ihtilafların Ahilerin, Hanikâh-ı Ziyâ'yı Mevlevîlere meylettiği için Hüsâmeddin'e vermek istememeleri sebebiyle çıktığını tahmin etmektedir. Aynı bilim adamına göre daha önce babasının şeyhlik yaptığı bir hanikâhta posta oturma hakkına sahip olan Hüsâmeddin, Ahiler tarafından haksızlığa uğratıldığı için de Mevlevîlere meyletmış olabilir. Bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s. 133-34; Bayram, *Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, s.202. Temas ettiğimiz keyfiyet çerçevesinde birinci sebep bize daha makul gelmektedir. Ancak her iki durumda da sonuç değişmemekte ve Hüsâmeddin Çelebi, Mevlânâ'nın devlet adamları nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalarla söz konusu hanikâhta şeyhlik postuna oturmuştur. Bu konuda Mevlânâ'nın devlet adamları nezdinde yaptığı çalışmaları yazdığı bazı mektuplardan müşahede etmekteyiz. Meselâ, Mücreddin Emîr Şah'ın babası Tâceddin Mu'tez'e yazdığı bir mektupta bahse konu olan hanikâhın Hüsâmeddin Çelebi'ye verilmesini talep etmektedir. Bkz. Mevlânâ, *Mektuplar*, s. 116-117. Bu mesele münasebetiyle yazılan diğer bir mektup da takdir ve teşekkür hisleriyle doludur. Bkz. A.mlf., *a.g.e.*, s. 188-89. Mevlânâ'nın Ahilere yahut da onlara yakın çevrelere ait müesseselerin ellerinden alınarak kendi yandaşlarına verilmesine dair kaleme aldığı diğer mektuplara örnek olarak bkz. Mevlânâ, *Mektuplar*, s. 102-103, 137-138, 164-165. Krş. Bayram, *Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, s. 207-210.

des Sufiordens geltenden Ulu Arif Çelebi weite Gebiete unter ihren Einfluss gebracht, so dass beginnend ab dieser Zeit in Städten wie Karaman, Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Sivas, Afyon, Amasya, Niğde, Tokat, Denizli, Antiochia, Bayburt, Erzurum, Kairo, Nikosia, Thessaloniki, Belgrad Mevlevi-Häuser (Mevlevîhâne) eröffnet wurden.³

Die erste Person, die nach Rümî als Repräsentant der Mevlevi gilt, war Hüsâmeddin Çelebi, dessen Vater das Oberhaupt der "Ahî"⁴ im Großraum von Konya war, und dem man daher den Titel "Ahî Türkoğlu", dass heißt "Ahî Türkensohn" verlieh. Hüsâmeddin, der noch vor dem Erreichen der Pubertät verwaist war und den die "futuwwa"⁵-Kreise in Konya als Amtsnachfolger seines Vaters sehen wollten, schloss sich jedoch mit seinen Gefolgsleuten Rümî an, wurde dessen engster Schüler, wirkte außerdem maßgeblich an der Niederschrift der Mathnawi mit und trat nach Rümî dessen Nachfolge an.⁶

³ Vgl. GÖLPINARLI, A.: Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik. S. 335. Für mehr Informationen zu diesem Thema siehe: TANRIKORUR, Barihüda: Mevleviyye. In: DİA, Bd. XXIX, Ankara 2004, S. 468-474.

⁴ Bei den "Ahî" handelt es sich um eine religiöse Wohlfahrtsorganisation im anatolischen Mittelalter, der untadelige junge Männer mit Beruf angehörten. Diese religiöse Bruderschaft hatte starken Einfluss auf die Berufsausbildung und -ausübung der Handwerker in Anatolien. Die Ahî spielten eine wichtige Rolle bei der Integration der Handwerker in die Gesellschaft und kann als Vorläufer der Zünfte und Gilden verstanden werden. AdÜ 5 Bei der "futuwwa" handelte es sich um Männerbünde im Vorderen Orient, die die sog. "Mannestugend" bzw. "ritterliche Tugenden" zu kultivieren versuchten. Als Vorbild für die futuwwa diente Ali. AdÜ

⁶ Vgl.: RÜMÎ: Mathnawi. Buch IV, Übersetzung von Veled İzbudak, Maarif Matbaası, İstanbul, 1944. S.1; SULTAN VELED: İbtidâ-Nâme. Übersetzt ins Türkische von Abdülbaki Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1976. S.154-55; AFLAKI, Ahmet: Menakibü'l-Arifin. Buch I-II, Ins Türkische übersetzt von Tahsin Yazıcı, MEB Yayınları İstanbul, 1986. Buch II, S.45, 124-125; KÖPRÜLÜ, Fuad M.: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1981.S. 226; GÖLPINARLI, Abdülbaki: Mevlânâ Celâleddin, *İnkılâp Kitapevi*, İstanbul, 1999.S.114-123; CAHEN, Claude: İlk Ahiler Hakkında. In: *Belleten*, c.L [?], S.197, Übersetzt von Mürsel Öztürk, Ankara, 1986, S.591-601.S. 593; AKŞIT, Ahmet: Çelebi Hüsameddin'in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri. In: *S.Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 2005, S.179-187; Die scheint nicht besonders verwunderlich, denn wie wir wissen, hat sich Alâeddin Çelebi gegen seinen Vater Rümî entschieden, den Ahi angeschlossen und wurde später beim Ahî-Aufstand in Kırşehir im Jahre 1261 getötet. (Vgl.: AFLAKI (1986), Buch II, S. 156, 210, 250; Vgl. GÖLPINARLI, Abdülbaki: Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik. *İnkılâp ve Aka Kitapevleri*, İstanbul, 1983.S. 93; BAYRAM, Mikail: Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi. Nüve Kültür Merkezi, Konya, 2005. S. 202-203). Es fällt jedoch auf, dass es einige Meinungsverschiedenheiten zwi-

selefleri ve halefleri gibi devlet büyükleri ve ileri gelenleri ile çeşitli münasebetler tesis etmiştir. Teşkilatçı ve müteşebbis bir ruha sahip olan Veled'in faaliyetleri arasında en önemli mevki Mevlevîliği sistemleştirmesi yani ona adap ve erkânıyla artık tam bir tarikat görünümü kazandırması almaktadır. Tarikatın merkezi olan Konya'daki Mevlânâ Türbesi ve Dergâhı da her ne kadar Hüsâmeddin Çelebi (1273–1284) zamanında inşa edilse de, söz konusu yapılanmayı Alâmeddin Kayser vasıtasıyla gerçekleştiren kişi yine Sultan Veled'dir⁴. O, bunlarla yetinmeyerek Anadolu'nun dört bir tarafına gönderdiği veya görevlendirdiği halifeleri vasıtasıyla Mevlevîliğin intişar etmesine de hizmet etmiştir (Eflâkî, 1986: II, 198; Veled, 1976: 195–96; Gölpınarlı, 1983: 34, 64). Bu halifeler arasında Mevlânâ tarafından halifelikle görevlendirilip onun zamanından beri hizmet veren Ahî Ahmed Bayburtî ve Ahî Ahmed'in oğlu Ahî Ali⁵ gibi ahiler de yer almaktadır.

Başta gerek bürokratik çevrelerde gerekse halk tabakaları arasında yaygın ve yoğun bir nüfuza sahip olan Mevlânâ, halefleri Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi olmak üzere Selçuklu idarecilerinin sufi çevrelerle kurmaya çalıştıkları münasebetlerin amacı ise gayet açıktır. Onları kontrol altına almak

4 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.203-204; Gölpınarlı, *Mevlevîlik*, s. 36, 63-64. Emîr Alameddin Kayser, İbn Bibî'nin (II, s. 237) kaydına göre III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in "*serleşker-i divân-ı celâlî*"si yani yüce divanın subaşıydı ve Cimri hâdisesinde büyük yararlıklar göstermiştir. Mevlânâ'nın mektupları arasında Alâmeddin Kayser'e hitaben yazılmış ve onunla görüşmek arzusunda olduğunu bildiren iki mektup bulunmaktadır. Bunların ikincisinde kendisine "*evlâtların övüncü*" şeklinde hitap edilmektedir. Bkz. Mevlânâ, *Mektuplar*, s.35, 186. Sultan Veled, *Divan*'ının iki yerinde türbenin onun vasıtasıyla yapıldığını açıkça belirtmektedir. Bkz. Sultan Veled, *Divan*, s.68–69. Söz konusu eserde onu öven bir rubai (s.74), isim ve lakabının belirtildiği bir kaside (s.69–70), ölümünden duyulan üzüntüyü ifade eden bir de mersiye (s.376–380) yer almaktadır. Krş. Gölpınarlı, *Mevlevîlik*, s. 36

5 Hanikâh-ı Ziyâ'da gerçekleştirilen posta oturma töreninde muhalefet bayrağını dalgalandıranların başında yer alan Ahî Ahmed'in oğlu Ahî Ali de gariptir ki, onun mürit ve makbüllerindedir. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.173; Bayram, *Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, s. 209.

Sultan Veled, Sohn Rümîs und Nachfolger des Amtes seines Vaters nach Hüsâmeddin Çelebi, machte die Mevlevi[-Bewegung] zu einem gutorganisierten Sufiorden und baute ähnlich wie seine Vorgänger und Nachfolger der selbigen Familie vielfältige Beziehungen zu Staatsmännern und Führungspersonen auf. Unter den Aktivitäten des von einem organisatorischen und unternehmerischen Geist geprägten Veled nimmt (zweifellos) die Systematisierung des Mevlevi-Ordens den wichtigsten Platz ein, da er ihm dadurch die Struktur eines Sufi Ordens mit [echten] Verhaltensregeln und einem [echten] Regelnwerk verlieh. Wenn auch das [heutige] Mevlana-Mausoleum und der Sufi-Konvent in Konya, das als Hauptsitz des Ordens gilt, zur Zeit Hüsâmeddin Çelebis (1273–1284) erbaut worden ist, so war es eigentlich Sultan Veled, der das besagte Bauwerk mit Hilfe von Alâmeddin Kayser verwirklichte⁷.

schen Hüsâmeddin Çelebi und Ahî Evren gab, bei denen es um die Ernennung des Nachfolgers von Ahî Türk in der Hanikâh-ı Ziyâ [des Sufihauses von Ziyâ] ging, das seit je her in der Hand der Ahî lag. BAYRAM, der wegen seiner Studien zu Ahî Evren bekannte ist, vermutet, dass die besagte Meinungsverschiedenheit deswegen entstanden ist, weil die Ahî die Hanikâh-ı Ziyâ Hüsâmeddin nicht überlassen wollten, da er zu den Mevlevi tendierte. BAYRAM zufolge habe Hüsâmeddin auch deshalb zu den Mevlevi tendiert, da er zuvor in einem Sufihaus, wo sein Vater Shaikh war, das Recht zur Nachfolge erlangt hatte und deswegen von den Ahî ungerecht behandelt wurde. (Vgl.: AFLAKI (1986), Buch II, S. 133-34; BAYRAM (2005), S. S. 202). Im Zusammenhang unserer Studien scheint jedoch das erste Argument vernünftiger zu sein. Jedoch ändert sich das Ergebnis in beiden Fällen nicht, und Hüsâmeddin Çelebi übernahm durch den Einsatz Rümîs bei den Staatsleuten die Nachfolge als Shaikh im genannten Sufihaus. Wir können diese Bemühung in einigen der Brief Rümîs nachzeichnen. Beispielsweise fordert er in einem an den Vater von Mücîreddin Emîr Şah an Tâceddin Mu'tez gerichteten Brief, dass das erwähnte Sufihaus Hüsâmeddin Çelebi überlassen werden sollte. (Vgl. RÜMÎ: Mektuplar. Übersetzt ins Türkische von Abdulbaki Gölpınarlı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1963. S.116–117) Ein weiterer Brief, der für diese Angelegenheit verfasst wurde, ist voll von Formulierungen der Würdigung und der Dankbarkeit. (Vgl. Ebd., S. 188-89); Als Beispiel für die von Rümî verfassten Briefe, in denen er fordert, dass die Einrichtungen, die den Ahî oder ihnen nahestehenden Gruppen gehören, weggenommen und seinen Anhängern übergeben werden sollen, siehe: RÜMÎ (1963), S.102-103, S.137-138, S.164-165; Vgl. BAYRAM (2005). S. 207–210).

7 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II. S.203-204; GÖLPINARLI (1983), S. 36, 63-64; İbn Bibî (II, S. 237) zufolge war der Emir Alameddin Kayser der "*serleşker-i divân-ı celâlî*" (der "oberste "Militärführer des Obersten Staatsrates") von Kai Chosrou III. und erwarb große Verdienste in dem Ereignis von Cimri [?]. Unter den Briefen von Rümî befinden sich auch zwei an Alâmeddin Kayser gerichtete Briefe, in denen er den Wunsch äußert, mit ihm zu sprechen. In dem zweiten Brief wird mit "Stolz der Jünger" ("*evlâtların övüncü*") angesprochen. (: RÜMÎ (1963), S.35, S.186); Sultan Veled erwähnt in seinem Divan an zwei Stellen

ve onlar vasıtasıyla yönettikleri insanlar üzerindeki ve nazarındaki hâkimiyet haklarına meşruiyet kazandırmaktır. Bu keyfiyet, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fiilen Anadolu'ya hâkim olan Moğol idarecilerinin Mevlânâ ve Mevlevîlerle geliştirdikleri münasebetlerde de aynen etkili olacaktır. Zira bir çöküntü devri olarak tasvir edilen bu süreçte halk, kendini avutmak için mistik kanaatleri benimsemek zorunda kalıyor, idareciler ise halkın kabul ettiği sufleri ön plana çıkararak halkı kendilerine bağlamaya çalışıyorlardı. Böylece beyler, sufi çevreler vasıtasıyla halka nüfuz ederken, sufler de hem idarecilere nüfuz ederek halk üzerinde otorite kuruyor, hem de bu sayede beyleri nüfuzları altına alıyorlardı⁶. Bu açıdan bakıldığında Anadolu'daki istilacı Moğol idarecilerinin buna daha fazla ihtiyaçları olduğu görülmektedir.

Sultan Veled bir asra yaklaşan hayatında, I. Alâeddin Keykubad'dan başlayarak II. Gıyaseddin Keyhüsrev; oğulları ve üçlü müşterek saltanatının temsilcileri II. İzzeddin Keykâvus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan ve II. Alâeddin Keykubad; daha sonra III. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Gıyaseddin Mes'ud ve nihayet III. Alâeddin Keykubad devirlerini idrak eden önemli bir sufi şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça uzun geçen ömrü ağırlıklı olarak Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine tesadüf ettiği için onun Hülâgû Han'dan itibaren Olcâyâtû Han'a kadar uzanan süreçte sekiz Moğol hanının devirlerini müşahade ettiği görülmektedir. Böyle siyasi bir tecrübe ve birikime sahip olan Sultan Veled, Mevleviliği

6 Bkz. Gölpinarlı, *Mevlevîlik*, s. 13; Ahmet Yaşar Ocak, "Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış", *SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi II. Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevihaneler Kongresi Özel Sayısı*, II/2, 1996, s.17-20. Mevlânâ'nın devlet adamlarıyla kurduğu münasebetler muhtelif vesilelerle kaleme aldığı mektuplardan takip edilebilir. Bunlardan bazıları hakkında bkz. Mevlânâ, *Mektuplar*, s.220-264 (Açıklama Kısmı).Bu konuda şu makalelere de müracaat edilebilir: Ahmet Sevgi, "Mevlânâ'nın İdarecilere Tavsiyeleri", *Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, I (1983), s. 159-166; İsmet Kayaoğlu, "Mevlânâ'nın Mektuplar'ının Dönemin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi", *XII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler*, II, TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 583-588

Er hat sich aber nicht nur damit begnügt und trug mit den von ihm in alle Ecken und Winkeln Anatoliens entsandten und beauftragten halife [Gesandte des Meisters des Ordens] zur Verbreitung des Mevlevi-Ordens bei.⁸ Unter diesen von Rûmî als Nachfolger beauftragten halife, die ihm bereits zu dessen Lebzeiten Dienst erwiesen hatten, befanden sich auch Mitglieder der Ahî-Bruderschaft wie Ahî Ahmed Bayburtî⁹ und Ahî Ali, Sohn von Ahî Ahmed¹⁰.

Die Absicht der seldschukischen Verwaltungsbeamten, Kontakte vor allem zu Rûmî, der sowohl in den bürokratischen Kreisen als auch bei der Bevölkerung Anhänger hatte, und [natürlich auch] zu seinen Nachfolgern Sultan Veled und Ulu Arif Çelebi, und zu den Sufi-Kreisen zu knüpfen, war ziemlich evident. Sie wollten dadurch [nämlich] alle, die im Wirkungskreis der Mevlevi waren, unter ihre Kontrolle bringen und mit Hilfe der Autoritäten der Mevlevi ihre Machtansprüche legitimieren.

Dies sollte auch bei den mongolischen Staatsbeamten angewandt werden, die seit der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts Anatolien faktisch beherrschten und [enge] Beziehungen zu Rûmî und den Mevlevi aufbauten. Denn in jener Zeit, die als eine Zeit des Zusammenbruchs wahrgenommen wurde, war die Bevölkerung gezwungen, mystische Überzeugungen anzunehmen, um sich zu trösten. Die Herrschenden hingegen versuchten, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, indem sie die von der Bevölkerung akzeptierten Sufis instrumentalisierten. Auf diese Art konnten die Fürsten über die Sufi-Kreise Einfluss auf die Bevölkerung ausüben, während die Sufis dadurch, dass sie die Staatsleute beeinflussten, sich Autorität bei der Bevölkerung verschafften und ebenfalls Einfluss auf die

offen, dass das Mausoleum [von Rûmî ?] durch seine Hilfe erbaut wurde. (SULTAN VELED: Divanı Sultan Veled. Herausgegeben von F. Nafiz Uzluç, Ankara, 194. S.68-69). Das besagte Werk enthält einen Vierzeiler (rubai), der ihn rühmt (S. 74), eine Qasida, in dem sein Name und sein Titel erwähnt werden (S. 69-70) und eine Elegie (mersiye), die die Trauer über seinen Tod zum Ausdruck bringt. (S. 376-380). (Vgl. GÖLPINARLI (1983), S. S. 36)

8 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.198; SULTAN VELED (1976), S.195-96; GÖLPINARLI (1983), S.34, S.64

9 Vgl. AFLAKI (1986), Buch I, S. 291-293; Wir erfahren aus derselben Quelle, dass Sultan Veled Ahî Ahmed stets seinen Bruder und Freund nannte. Sultan Veled spricht in einem an ihn in Prosa geschriebenen Brief als "Ahî mit Rang und Namen" ("Ahî-i namdâr") und lud ihn nach Konya ein. Aus der Quelle geht darüber hinaus auch hervor, dass sein vollständiger Name Ahmed Zekiyeddin gewesen ist. (Vgl. SULTAN VELED (1941), S.371)

10 Es ist auch seltsam, dass Ahî Ali, Sohn von Ahî Ahmed, der während der Investitur-Zeremonie im Hanikâh-ı Ziyâ zu den Anführern derjenigen zählte, die die Fahne der Opposition schwenkten, zu seinen Schülern gehörte und von ihm sehr geschätzt wurde. (Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S. 173; BAYRAM (2005), S. 209)

sistemli bir teşkilat haline getirerek, müşahede ettiği tecrübeleriyle siyasi hayatta daha fazla rol oynamaya başlamış, Mevlânâ döneminden daha farklı olarak açıkça İlhanlı dini siyasetinin Anadolu'daki uygulayıcılarından biri haline gelmiştir.

Dönemin Anadolu siyasetinde önemli bir konumda bulunan Sultan Veled, divanında Selçuklu hükümdarları arasında en büyük yeri II. Mes'ud işgal etmektedir. Zira Sultan Mes'ud'un iktidara gelişi ile Sultan Veled'in posta oturuşu aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir. Asıl önemlisi de II. Mes'ud'un, öteden beri Mevlevî muhit tarafından desteklenen İlhanlıların desteğiyle tahta çıkarılmasıdır. Sultan Veled, II. Mes'ud'un iktidara gelişi münasebetiyle kaleme aldığı bir manzumesinde "*Sultanın debdebeli alayının gelişi ahaliye mübarek, cânân hazretine kavuşmuş canlara kutlu olsun*"⁷ diyerek onu tebrik etmektedir. Sultan Veled divanında devrin siyasilerini kendi siyasi düşüncesi ve İlhanlı dini politikası çizgisinde yönlendirmekte, Moğollara muhalif Türkmen gurupları Haricilere benzetmektedir⁸. Sultan Veled *Maarif*'inde devrin Selçuklu Sultanı olan II. Mesud'u Moğollara itaat noktasında teşvik etmektedir⁹.

7 Sultan Veled, *Divan*, s. 53. Sultan Veled *Divan*'ında bunun gibi birçok şiirde Selçuklu Sultanını övmektedir. "*Onsuz cihan zulmette kalmıştı, onun güneşi parlayınca dünya gün gibi aydınladı (...)* Sultanın gelişi derman, harabeler mamur ve abadan oldu" "*Cihan şahlar şahının ferr ü savvetiyle yeniden nizama girdi. Mülk ne güzel bir tazeliğe, İslâm ne güzel bir saadete irişti*" (*Divan*, s.51. Krş. Gölpinarlı, *Mevlevîlik*, s.37) ve "*Çünkü padişahımız Mes'ud oldu*" redifli on beş beyitlik methiyesindeki "...Zulüm, sitem yok; âdil ve kerem mevcud oldu, hem sonumuz iyi oldu. Bu cihan yeni baştan dirildi (...) Yeni baştan bahta irişti, kutlulandı. (...) Anadolu ülkesinde Şahımız Mes'ud olduğu için neşe başladı. Kötülük ve savaş yatıştı, Ateş-gede güzlâr oldu (...) Bundan böyle emniyet, aman devridir. Gamlar kalmadı, âlem can gibi tatlı oldu..." şeklinde Sultan Veled'in farklı manzumelerinden alınan ama aynı noktaya temas eden satırlara dikkat ettiğimizde, duygularına tercüman olduğu halkın çektiği sıkıntıların yeni sultanın tahta çıkışıyla sona ereceği, kan ve gözyaşının artık dinceceği ümidini taşıdığını ve yansıttığını açıkça görürüz. (Sultan Veled, *Divan*, s.52. Krş. Gölpinarlı, *Mevlevîlik*, s. 37; Turan, *Türkiye*, s. 585.)

8 Moğol karşıtı gruplar aleyhine sultana hitaben yazdığı bu şiirler için bkz Sultan Veled, *Divan*, s.54-55. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Akkuş, *İlhanlıların Anadolu'daki Dini Siyaseti*, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2011, s.344-346.

9 Sultan Veled *Maarif*'inde "*Sultan Mes'ud'a dedim ki, Hak velilerine yöneldin ve Mevlânâ'nın temiz türbelerini onardın. Bu yerinde bir iş olmuştur. Fakat çabalamaktan da vazgeçme.*

Fürsten ausübten"¹¹. In Anbetracht dessen wird deutlich, dass die ins Land eingefallenen Mongolen mehr darauf angewiesen waren [d.h. zu versuchen, mit Hilfe der Unterstützung der Sufis sich bei der Bevölkerung beliebt zu machen].

Uns begegnet Sultan Veled in seinem fast ein Jahrhundert währenden Leben als einen bedeutender Sufi, der die Regierungszeit von Ala ad-Din Kai Kobad I., Kai Chosrau II., dessen Söhne Izz ad-Din Kai Kaus II., Rukn ad-Din Kılıç Arslan IV. und Ala ad-Din Kai Kobad II. (des sog. Dreier-Sultanats), Kai Chosrau III., Mas'ud II. und schließlich Ala ad-Din Kai Kobad III. erlebt hat. Man sieht, dass sein langes Leben schwerpunktmäßig auf die Untergangphase des Seldschuken Reiches in der Türkei fiel und dass er die Regierungszeiten von acht mongolischen Herrschern von Hülagü Khan bis Öljeitu Khan erlebt hat. Sultan Veled, der über enorme Erfahrung in der Politik verfügte und die Mevlevi zu einer organisierten Institution formte, begann mit seinen praktischen Erfahrungen eine immer größer werdende Rolle in der Politik zu spielen und wurde - anders als zu Lebzeiten von Rûmi - zu einem unmissverständlichen Advokaten der Religionspolitik der Ilkhane in Anatolien.

In dem Gedichtband von Sultan Veleds nimmt den wichtigsten Stellenwert unter den Seldschukischen Herrschern ein. Denn sowohl die Machtübernahme des Sultan Mas'ud II. als auch die Ernennung Sultan Veleds, den Orden zu führen, fallen in das gleiche Jahr. Von großer Wichtigkeit ist auch, dass mit der Unterstützung Ilkhane, die [ihrerseits] von Anfang an von den Mevlevi unterstützt wurden, Mas'ud II. den Thron bestieg. So schrieb Sultan Veled in einer Versdichtung anlässlich der Thronbesteigung von Mas'ud II.: "Die pompöse Einzug des Regimentes des Sultans möge dem Volk Segen und jenen Seelen, die den ehrwürdigen Geliebten [den Sultan] wiedersehen, Glück bringen"¹². Sultan Veled lenkt [?] die

11 Vgl. GÖLPINARLI (1983), S.13; OCAK, Ahmet Yaşar: *Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler (XIII-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış*. In: SÜ *Türkiyat Araştırmaları Dergisi* II. Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevihaneler Kongresi Özel Sayısı, Ausgabe II/2, 1996, S.17-22; Rûmîs Korrespondenz mit den Staatsmännern können in den von ihm zu verschiedenen Anlässen verfassten Briefe nachgelesen werden. Zu einigen von ihnen: Vgl. RÛMİ (1963), S. S.220-264; Zu diesem Thema können auch folgende Artikel herangezogen werden: SEVGI, Ahmet: *Mevlânâ'nın İdarecilere Tavsiyeleri*. In: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ausgabe I, 1983, S.159-166; KAYAOĞLU, İsmet: *Mevlânâ'nın Mektuplarının Dönemin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi*. XII. Türk Tarih Kongresi, Bd. II, Ankara, September 1994, S.583-588.

12 Vgl. SULTAN VELED (1941), S.53. Es gibt in Sultan Veleds *Divan* zahlreiche Gedichte, in denen er den seldschukischen Sultan

Sultan Veled'in önemli faaliyetlerinden biri de Ahî-Mevlevî yakınlaşmasını sağlama teşebbüsüdür. Anadolu'da Moğol tahakkümüne karşı mücadele eden ve bu mücadelenin en önemli organizatörlerinden olan Ahilerle mücadele, Anadolu'daki İlhanlı dini siyasetinin en önemli hedeflerinden biriydi. Bu doğrultuda hareket eden Sultan Veled'in Türkmen nüfusun hem ahlakî hem de iktisadî açıdan teşkilatlanmasında son derece etkili olmuş, bu çabasında da babası zamanından itibaren kendilerine iltihak etmek zorunda bırakılan Ahilerin de büyük katkıları unutulmamalıdır (Gölpınarlı, 1983: 35; Bayram, 2005: 201, 212). Sultan Veled'in Moğolların da desteğiyle gütmüş olduğu bu politika sonucu birçok bölgede ahiler vasıtasıyla Mevlevî dergâhları açmışlar daha önceki dönemlerde babaları kendilerine muarız olan birçok Ahîyi Mevlevî yapmışlardır¹⁰.

Sultan Veled inancı ne olursa olsun İlhanlıların Anadolu valileriyle iyi geçinmiş onlardan büyük saygı ve itibar görmüştür. Anadolu genel valisi olan şehzade Keyhâtu, Konya'ya geldiği zaman sultan Veled ile defalarca görüşmüş, Konya Ahilerinin lideri konumundaki Ahi Ahmed Şah Şehzadeyi tanıştırdığında Mevlânâ'ya olan saygı ve hürmetinden Keyhâtu, Sultan Veled'in elini öpmüştür¹¹. Sultan

Asker toplamakta ve Moğollara hizmet etmekte ve onlara karşı olan hürmeti yerine getirmekte, mal feda etmekte, hülâsa elinde olan selâmet sebeplerini ve gücünün yettiği kadarını yerine getirmektesin. Bundan sonra Ulu Tanrı sana yardım eder. Çünkü eğer Tanrı istemezse o sebepler yardımcı ve faydalı olamaz. Hattâ senin yok olmana sebep olur." şeklindeki ifadeleriyle onun açıkça Moğollara itaatini tasvip ve teşvik etmektedir. (Maârif, s. 139-140.)

10 Eflâkî de bunlarla ilgili birçok rivayetler anlatılmaktadır. Mesela Sivas'ta Moğol valisinden bile etkili olduğunu bizzat İbn-i Battûta'dan duyduğumuz (İbn-i Battûta, a.g.e., s.214) Ahi Çelebi, yine Ahi Ahmed Bayburti, Ahi Muhammed Divane, Ahi Muhammed Sebzvari ve Mevlevîlerin en büyük muhalifi Ahi Ahmed'in oğlu Ahi Ali gibi birçok Ahi ileri gelenlerini sayabiliriz. Bkz. Eflâkî, a.g.e., II, s.92, 170, 173, 261, 356 vd.

11 Eflâkî bu olayı anlatırken Mevlânâ'nın Keyhâtu'nun rüyasına girerek onu korkuttuğunu ve Konya'yı Moğollardan koruduğunu yazar. Konya'nın ileri gelenlerinden Ahi Ahmed Şah'ın yanındayken Mevlânâ'nın Şehzade'nin gözüne görüldüğünü

Politiker der damaligen Zeiten in seinem Gedichtband im Einklang mit seinen politischen Vorstellungen und der Religionspolitik der Ilkhane, und vergleicht die gegen die Mongolen opponierenden turkmenischen Gruppen mit den Abtrünnigen (harici)¹³. In seiner Schrift Ma'arif legt er den damaligen seldschukischen Sultan sogar nahe, den Mongolen zu gehorchen.¹⁴.

Eine der wichtigsten Handlungen von Sultan Veled war sein Versuch, die Ahi und die Mevlevi näher zu bringen. Denn die Verfolgung der Ahî, die ihrerseits gegen die Gewaltherrschaft der Mongolen in Anatolien

lobt. "Die Welt war ohne ihn in Tyrannei geraten, und als seine Sonne aufging, wurde die Welt so hell wie der Tag (...) Mit dem Sultan kam auch das Heil, eingefallene Gebäude wurden wieder aufgebaut und bewohnbar (...). Die Welt wurde dank der glänzenden Macht des Königs der Könige wieder in Ordnung gebracht. Welch angenehme Frische erfuhr das Land und wie angenehm glücklich der Islam wurde" (Divan, S. 51). In dem fünfzehn Doppelverse umfassenden Lobgedicht (methiye) in Reimform mit dem Titel "Weil Mas'ud unser Sultan wurde" heißt es: "(...) Es gibt keine Unterdrückung, kein Unrechtmehr; Gerechtigkeit und Freigebigkeit herrscht, und wir haben ein gutes Ende erfahren. Die Welt ist erneuert worden. (...) Sie hat neues Glück erfahren und ist gesegnet worden. (...) Weil Mas'ud zum Herrscher Anatolien wurde, anatolischen Land wurde, herrscht Freude. Schlechtigkeiten und Kriege lieben nach, der Feuertempel wurde zum Rosengarten. (...) Es ist von nun an die Zeit der Sicherheit und des Schutzes. Kummer gibt es nicht mehr, die Welt ist so süß wie das Leben geworden. (...) " Diese aus verschiedenen Gedichten entnommenen Verse weisen alle auf denselben Punkt hin und bringen deutlich die Hoffnung des Volkes aus, dass mit der Thronbesteigung des neuen Sultans auch die Not beendet sein wird und endlich kein Blut und keine Tränen mehr fließen werden. (SULTAN VELED (1941), S.53; Gölpınarlı (1983), S.37; TURAN, Osman: Selçuklular Zamanında Türkiye. Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2002. S.585)

13 Bezüglich der an den Sultan gerichteten Gedichte Sultan Velede siehe: SULTAN VELED (1941), S.54-55; Für mehr Informationen zu diesem Thema siehe: AKKUŞ Mustafa: İlhanlıların Anadolu'daki Dini Siyaseti. Nichtveröffentlichte Doktorarbeit im Institut für Sozialwissenschaften der Selçuk-Universität, Konya, 2011. S.344-346

14 In der Ma'arif von Sultan Veled heißt es: "Ich sagte dem Sultan Mas'ud: Du hast dich zu den Freunden Gottes hingewandt und das reine Mausoleum von Rûmî renovieren lassen. Dies war eine gute Tat, aber höre nicht auf, dich zu bemühen. Du berufst Soldaten ein, dienst den Mongolen und zollst ihnen gegenüber Respekt, du opferst dein Vermögen (...) Du unternimmst alles für die Rettung und alles wozu du imstande bist. Gott wird dir von nun an helfen! Denn wenn es nicht Gottes Wille ist, können all diese Taten nicht hilfreich und von Nutzen sein. Sie können sogar der Grund für deinen Untergang sein." Diese Worte machen deutlich, dass Sultan Veled den Mongolen in Gehorsam verbunden war und auch andere ermutigt, es ihm gleichzutun. SULTAN VELED: Maârif. Übersetzt ins Türkische von Meliha Ülker Anbarcioğlu, İstanbul, 1993. S139-140

Veled'in iyi ilişkiler içinde olduğu bir diğer Moğol valisi ve komutanı da İreincin Noyan'dır. Sultan Veled ile Moğol kumandanı İreincin Noyan arasında geçen bir diyalog bunun en güzel örneklerinden biridir¹².

Ulu Arif Çelebi ve İlhanlı Siyaseti (1296-1320)

Mevlânâ Celaleddin-i Rumî'nin ve oğlu Sultan Veled'in estirdiği mistik iklimde 8 Zilkade 670'te (6 Haziran 1272) Konya'da dünyaya gelen Arif Çelebi'nin annesi Mevlana'nın önde gelen halifelerinden Selahaddin-i Zerkub'un kızı Fatma Hatun'dur. Asıl adı olan Feridun ve Celaleddin lakabı dedesi tarafından verilmiştir. Yine dedesi onun Emir Arif unvanıyla tanınmasını istemiş, Mevleviler zamanla "emir" yerine "ulu" unvanını kullanmaya başlamasıyla da Ulu Arif Çelebi olarak meşhur olmuştur. (Yazıcı 1991: 363)

Sultan Veled oğlunda Mevlana'nın davranışlarını gördüğünden ona saygı gösterir, hatta divanına geldiği zaman saygısından dolayı ayağa dahi kalkardı. Mevlana'nın Arif Çelebi'ye aşırı derecede düşkün olup sevgi göstermesi ve bundan dolayı gerek ailesi gerekse müritleri tarafından saygı ve ve gidip onun türbesini ziyaret ettiğini rivayet eder. Ayrıca Keyhâtu Ahi ata deyip Baba yerine koyduğu Ahi Ahmed Şah'dan Mevlânâ'nın ailesi ve akrabaları ile tanışmasını istediğini bildirmesiyle dergâha gidip onunla konuşup sema yaptığı ve elini öptüğünü zikreder. Bu hikaye için bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.31-34. 12 Bu diyaloga göre: "Bir gün İreincin Noyan, Sultan Veled'i ziyarete gelir ve sohbet esnasında İreincin Noyan ona kendi din mensupları Bahşilerin "Dünyanın kırk sahibi vardır" dediklerini ve bu inanışın bir hikmeti olup olmadığını sorar. Sultan Veled de: "Aslında bu söze göre de diğer otuz dokuz ilah, büyük Tanrı'nın hükmü altında olup, her biri Tanrılığını O'ndan almaktadır. O Kırkıncı Tanrı ise hepsinin hâkimidir ve ondan daha yüksek Tanrı yoktur. Bu yüzden senin de bu otuz dokuz Tanrı'nın muhtaç olduğu gerçek Tanrı'yi araman gerekir. Senin kölelerin ve beraberindekiler, nasıl senin emrinin kulları ise ve seni kendi efendileri biliyorlarsa, sen de senin Han'ın kulusun. O Han da en büyük Hakanın hükmü altındadır. Hakikatte bu Tanrıların hepsi de, işte bunun gibi o büyük Allah'ın irade ve tahriri ile çalışır" diye cevap verir. Bu cevaptan çok memnun kalan İreincin Noyan "Ben bu soruyu dünyanın bilgin ve hâkimlerinden defalarca sordum. Hiçbir büyükten senden aldığım gibi güzel bir cevap alamadım" diye cevap verir. (Eflâkî, *a.g.e.*, c.II, s.208-210.)

kämpften und zu den wichtigsten Organisatoren dieses Widerstands zählten, bildete eines der wichtigsten Ziele der Religionspolitik der Ilkhane in Anatolien. Sultan Veledwar bei der wirtschaftlichen und moralischen Organisation der turkmenischen Bevölkerung äußerst einflussreich, wobei auch der große Beitrag der Ahī nicht vergessen werden darf, die zu Lebzeiten seines Vaters gezwungen waren, sich der Mevlevi anzuschließen.¹⁵ Als Ergebnis dieser von Sultan Veled verfolgten Politik, bei der ihn auch die Mongolen unterstützten, wurden in vielen Regionen durch die Mitwirkung der Gefolgsleute der Ahī Mevlevi-Konvente eröffnet, und viele Ahī, deren Väter in der Vergangenheit den Mevlevi feindlich gesinnt waren, für den Mevlevi Orden gewonnen werden.¹⁶

Sultan Veled kam mit den anatolischen Gouverneuren der Ilkhane unabhängig ihrer Glaubenszugehörigkeit sehr gut aus und wurde auch von ihnen sehr respektvoll und würdevoll behandelt. Als der Kronprinz Keyhâtu in seinem Amt als Generalgouverneur von Anatolien nach Konya kam, traf er sich hier mehrfach mit Sultan Veled, und als Ahi Ahmed Şah als das Oberhaupt der Ahi-Leute in Konya den Kronprinzen mit Sultan Veled bekannt machte, hat Keyhâtu aus Respekt und Hochachtung gegenüber Rūmī, Sultan Veled die Hand geküsst.¹⁷ Einer der weiteren mongolischen Gouverneure und Befehlshaber, zu dem Sultan Veled gute Beziehungen pflegte, war İreincin Noyan. Ein Gespräch, welches sich zwischen Sultan Veled und dem mongolischen Befehlshaber İreincin Noyan ereignete, gilt als eines der besten Beispiele hierfür.¹⁸

15 Vgl. GÖLPINARLI (1983), S. 35; BAYRAM (2005), S. 201, S.212
16 Es lassen sich biesbezüglich viele Überlieferungen bei AFLAKI finden. Beispielsweise können wir viele prominente Ahi dazu zählen, wie etwa Ahi Çelebi in Sivas, der dort einflussreicher gewesen sein soll als der mongolische Gouverneur, wie wir von İbn Battuta erfahren. (Vgl. İBN BATTUTA: Tuḥfetü'n-Nûzzâr fi Garaibi'l-Emsar ve'l-Acaibi'l-Esfâr (Die Reiseberichte des İbn Battuta), Buch I-II, Herausgegeben von Mümin Çevik, Yeni Şafak Kültür Armağanı İstanbul, [Jahreszahl fehlt]) Außerdem: Ahi Ahmed Bayburti, Ahi Muhammed Divane, Ahi Muhammed Sebzvari und den grössten Gegner der Mevlevi, Ahi Ali, Sohn von Ahi Ahmed. Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S. 92, S.170, S.173, S.261, S.356ff.

17 AFLAKI notiert bei seiner Schilderung des Ereignisses, dass Rūmī dem Keyhâtu im Traum erschien, ihn erschreckte und Konya vor den Mongolen schützte. Er überliefert, dass Rūmī in Gegenwart von Ahi Ahmed Şah, einem der Prominenten in Konya, dem Kronprinzen persönlich erschien und dass dieser daraufhin sein Mausoleum besuchte. Außerdem erwähnt er, dass Keyhâtu, nachdem er den Ahi Ahmed Şah ersuchte, den er als seinen Vorfahren betrachtete und wie einen Vater liebte, ihn mit der Familie Rūmīs bekanntzumachen, in das Sufi-Kloster ging, dort mit ihm sprach und dem samā beiwohnte und seine Hand küsste. Siehe: AFLAKI (1986), Buch II, S. 31-34

18 Diesem Dialog zufolge besuchte İreincin Noyan eines Tages

hürmetle karşılanması, Arif Çelebi'nin her türlü hareketinin hoş görülmesine yol açmıştır. Böyle bir ortamda yetişen Arif Çelebi hayatı boyunca rahat davranmış, cesur atımlarda bulunmuş, muarızlarına karşı atak ve pervasızca muameleler göstermiştir. (Yazıcı 1991: 363) Buna İlhanlı Devletinden aldığı siyasi ve askeri güçte eklenince döneminin en güçlü dini liderlerinden biri haline gelmiştir. Nitekim bu durum gerek babası dönemindeki gerekse kendi dönemindeki faaliyetlerinde açıkça görülmektedir. (Eflâkî 1986:II, 256-257, 262; Akkuş 2011:350-351)

Sultan Veled'in giriş kısmında bahsettiğimiz dini ve siyasi düşüncesini daha da geliştirerek devam ettiren ve onun ölümüne müteakip Mevlevîliği temsil etmeye başlayan oğlu Arif Çelebi, ömrünün mühim bir kısmını tarikatını ve meşrebini yaymak amacıyla babası henüz hayatta iken başladığı seyahatlerle geçirmiştir. Karaman, Beyşehir, Akşehir, Aksaray, Karahisar, Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Kütahya, Denizli, Mentеше, Alanya, Antakya, Bayburt, Erzurum, Irak, Tebriz, Merend ve Sultaniye onun gittiği belli başlı yerlerdir. Görüldüğü üzere Arif Çelebi, aşağı-yukarı bütün Anadolu'yu gezmiş, özellikle yeni teşekkül etmekte olan batı Anadolu uç beyliklerinin başkentleri ve mühim şehirlerine ziyaretler düzenleyerek Irak ve İran'a kadar uzanmış, İlhanlıların merkezi Sultaniye'ye de müteaddit defalar uğramıştır (Eflâkî, 1986: II, 264, 266, 298, 329 vd.). Bu seyahatlerin pek çoğunda onunla birlikte olan ve gördüklerini duyduklarını büyük bir azimle kaleme alan Ahmed Eflâkî, Mevlevîliğin teşekkül ve intişarı hakkındaki rivayetleri muhtevî mühim ve malum eserinde hâdiseleri zikretmiştir. Onun sayesinde her ne kadar Arif Çelebi'nin mezkûr şehir ve bölgelerdeki faaliyetlerini ayrıntılı olarak anlama imkânına sahip olsak da -bazı istisnalar dışında- buralarda hangi tarihlerde bulunduğu ve buralara kaçar defa gittiği gibi hususlarda yeterli ve net bilgilere sahip olamamaktayız.

Arif Çelebi'nin genel siyaseti, Mevlevîliği başta Anadolu olmak üzere İlhanlı hâkimiyetindeki

Ulu Arif Çelebi und die Politik der Ilkhane (1296-1320)

Die Mutter von Arif Çelebi, Fatma Hatun, wurde am 6. Juni 1272 in Konya in einer von Rumî und seinem Sohn Sultan Veled geprägten geistigen Atmosphäre der Mystik geboren. Sie war die Tochter von Salah ud-Din-e Zarkub, einem der führenden halife von Rûmî. Es war auch der Wunsch seines Großvaters, dass er unter dem Namen "Emir Arif" bekannt werden sollte. Während der Zeit der Mevlevi begann man ihn, statt "Emir", "Ulu" zu nennen, was "erhaben" bedeutet. Auf diese Weise erlangte er mit dem Namen Arif Çelebi Berühmtheit.¹⁹

Da Sultan Veled bei seinem Sohn die Charakterzüge Rûmîs bemerkte, hegte er großen Respekt ihm gegenüber. Dies ging sogar soweit, dass er sich aus Respekt von seinem Platz erhob, wenn dieser den Raum betrat. Die Begeisterung und die Liebe jedoch, die Rûmî für Arif Çelebi empfand, und der damit einhergehende Respekt und die Hochachtung, die ihm sowohl von seiner Familie als auch von seinen Schülern entgegengebracht wurde, führte dazu, dass jegliches Verhalten Arif Çelebis mit Wohlwollen betrachtet wurde. Der in diesem Umfeld herangewachsene Arif Çelebi hatte Zeit seines Lebens freie Hand, unternahm wagemutige Schritte und behandelte seine Gegner mit Kühnheit und Unbekümmertheit.²⁰ Wenn man die ihm von den Ilkhanen verliehene politische und militärische Macht dazu nimmt, so wurde er sich einem der mächtigsten religiösen Oberhäupter seiner Zeit. Dieser Umstand zeigt sich auch deutlich bei seinen Aktivitäten sowohl zur Zeit seines Vaters als auch zu seinen eigenen Lebzeiten.²¹

Sultan Veled und sagte ihm, dass die ihm nahestehenden religiösen Autoritäten, die Bakhshi, ihm sagten, dass "die Welt vierzig Menschen gehöre" und er fragte Sultan Veled, ob diese Aussage Gehalt habe. Sultan Veled antwortete: "Die anderen neundreißig Götter stehen in Wahrheit unter der Herrschaft dieses einen Gottes, und alle anderen beziehen ihre Göttlichkeit von ihm. Und dieser vierzigste Gott gebietet über alle und es gibt keinen Gott, der größer ist als er. Aus diesem Grund musst auch du diesen einen (wahren) Gott suchen, auf dem die anderen angewiesen sind. So wie deine Sklaven und deine Gefolgschaft deiner Befehlsgewalt unterstehen und Dich als ihren Herren kennen, so bist auch du ein Diener deines Khans. Dieser Khan steht ebenfalls unter der Macht des Großkhans (Hakan). In Wirklichkeit richten sich auch all diese Götter nach dem Willen und der Kraft des erhabenen Gottes". İreñcin Noyan, der von dieser Antwort sehr beeindruckt war, antwortete daraufhin: "Ich habe diese Frage mehrfach den Gelehrten und Herrschen der Welt gestellt, und niemandem außer dir konnte ich solch eine schöne Antwort erhalten. (Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.208-210)

19 YAZICI, Tahsin: Arif Çelebi. In: DİA, III, İstanbul, 1991, S. 785-797. S.363

20 Vgl. Ebd., S. 363

21 Vgl. AFLAKI (1986), Bd. II, S.256-257, S.262; AKKUŞ (2011), S.350-351

topraklara yayma ve bu bölgelerde Mevlevi dergâhları kurma çabası üzerine şekillendirmiştir. Bu amacına ulaşmak içinde faaliyetlerini birbiriyle alakalı olmak şartıyla han, hatun, vali gibi Moğol veya Moğol yanlısı ümera ile başta Türkmen beyleri olmak üzere mahalli yöneticilerle kurduğu münasebetler olmak üzere iki alanda yürütüyordu. Zira her iki münasebet de kendi meslek ve meşrebini yayılması ortak amacına yönelik olsa da sonuçta İlhanlı meşruiyetini temin maksadını da taşımakta ve uç Türkmenleri arasında Moğol aleyhtarlığının kalkmasına hizmet etmektedir. Bu görüşü destekleyen ve Mevlevîlerin XIII-XIV. yüzyıl Anadolu'sunun içinde bulunduğu siyasî ve sosyal gelişmelerle daha da artan manevî nüfuzlarını siyasî bir amaç için nasıl kullandıklarını gösteren bir rivayette Eflâkî şunları nakletmektedir: “...Konya, Karamanlıların elinde bulunduğu dönemde Çelebi hazretleri, Moğol askerini istediği için Karamanlıların canı sıkılıyor ve daima: “Biz sizinle komşu ve sizi sevenlerden olduğumuz halde, siz bizi istemiyorsunuz da yabancı Moğolları istiyorsunuz” diyorlardı. Bunun üzerine Çelebi şöyle dedi: “Biz dervişleriz, gözümüz, Tanrı'nın iradesine bağlıdır. O kimi ister ve ülkeyi kime verirse, biz de onun tarafındayız ve onu isteriz. (...) Şimdi Tanrı, sizi değil, Moğol askerlerini istiyor. Ülkeyi Selçukluların elinden alıp, Cengizhanlılara verdi. (...) Biz de Tanrı'nın istediğini biliyoruz.” Bu cevap üzerine Eflâkî: “Karamanoğulları candan mürit ve muhib oldukları halde incindiler ve Çelebi hazretlerinden çekinmeye başladılar.” demektedir¹³.

Arif Çelebi, babasının henüz hayatta olduğu yıllarda ve Gâzân Han'ın (1295–1304) iktidara yeni geldiği

13 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.324. Krş. Turan, *Türkiye*, s. 600–601; Köprülü, “Yerli Kaynaklar”, s. 452. Bahsi geçen menkıbeden hareketle Ümit Hassan'ın bir makale tenkidi münasebetiyle temas ettiği “Mevleviyye'nin tarikat olarak, Moğollara karşı, İslâmî kader anlayışını çok daraltan ve “irâde-i cüz'iyeye”yi yok sayan fatalist ve teslimiyetçi tavırlar” taşıdıkları şeklindeki fikirlerine katılmamak mümkün değildir. Bkz. *Osmanlı, Örgüt-İnanç-Davranıştan Hukuk-İdeoloji'ye*, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s.151–152.

Arif Çelebi, der nach dem Tode seines Vaters die Mevlevi repräsentierte, entwickelte die eingangs erwähnten religiösen und politischen Vorstellungen seines Vaters weiter und verbrachte bereits zu Lebzeiten seines Vaters einen wichtigen Teil seines Lebens, mit Reisen, um den Mevlevi Orden und seine Lehren zu verbreiten. Zu den Orten, die er hauptsächlich besuchte gehören Karaman, Beyşehir, Akşehir, Aksaray, Karahisar, Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Kütahya, Denizli, Menteşe, Alanya, Antiochia, Bayburt, Erzurum, Irak, Tabriz, Merend und Sultaniye. Wie man sieht, bereiste Arif Çelebi fast das ganze Anatolien, insbesondere unternahm er Reisen in die Hauptstädte und in die wichtigen Städte der sich (damals) neu herausbildenden westanatolischen Fürstentümer in den Grenzregionen, reiste bis nach Irak und nach Iran und kam mehrfach nach Sultaniye, dem Hauptsitz der Ilkhane.²² Bei den meisten dieser Reisen wurde er von Ahmed Aflaki begleitet, der seine Beobachtungen und die Schilderungen mit großem Eifer notierte und die Überlieferungen zu den Ereignissen im Zusammenhang mit der Entstehung und Verbreitung der Mevlevi in seinem wichtigen und bekannten Werk erwähnte. Wenn wir auch durch ihn über die oben erwähnten Aktivitäten von Arif Çelebi in den Städten und Regionen detaillierte Informationen besitzen, so verfügen wir doch – abgesehen von einigen Ausnahmen – keine ausreichenden und klaren Informationen darüber, zu welchem Zeitpunkt er dort gewesen ist und wie oft er dort war.

Die Politik von Arif Çelebi zielte generell darauf ab, die Mevlevi hauptsächlich in Anatolien und in den Gebieten, die im Herrschaftsgebiet der Ilkhane waren, zu verbreiten und in diesen Regionen Sufi-Konvente zu gründen. Um dies zu erreichen, richtete er seine Aktivitäten so aus, dass sie sich gegenseitig ergänzen und verfolgte eine zweigleisige Strategie, indem er einerseits die Beziehungen zu den mongolischen oder den Mongolen freundlich gesinnten Herrschern - dem Khan, seiner Frau und den Gouverneuren - und andererseits vor allem zu den turkmenischen Fürsten und lokalen Funktionären pflegte. Auch wenn er dadurch sein Ziel die Verbreitung seiner eigenen Sache und Lehre verfolgte, bezweckte es letztendlich die Sicherstellung der Legitimität der Ilkhane und diente dazu, die Feindschaft der in den Grenzregionen lebenden Turkmenen gegenüber den Mongolen zum Schwinden zu bringen. In einer Quelle, die diese Ansicht bestätigt und aufzeigt, wie die Mevlevi ihren geistigen Einfluss, der durch die politischen und sozialen Entwicklungen im XIII.-XIV. Jahrhundert in Anatolien zunahm, für einen politischen Zweck einsetzten, schreibt Aflaki folgendes:

22 Vgl. AFLAKI (1986), Bd. II, S.264, 266, 298, 329ff.

günlerde Irak-ı Acem'i görmek ve bu ülkenin ileri gelenleri ile tanışmak amacıyla kalabalık bir maiyetle yola çıkmıştır. Yolcuğun İlhanlı hükümdarının tahta yeni çıktığı bir zaman dilimine tesadüf etmesi asıl amacın Gâzân Han'ı tebrik ve bu arada Mevlevîlerin itibarını tazeleme olduğu söylenebilir. Nitekim yolculuğun Erzurum durağında Han'ın avcı başı Kılavuzoğlu Tuman Bey'e rastlayan ve bir takım kerametlerden sonra onu kendisine mürit edinen Çelebi, yeni yoldaşıyla birlikte kaldığı yerden yoluna devamla Tebriz'e vasıl olmuştur. Kendisinin kerametlerine şahit olan Tuman Bey'in tanıtımıyla Gâzân Han ile temasa geçen Çelebi, ismi tasrih edilmeyen Şeyhülislâm'ın oğlu vasıtasıyla kendisiyle tanışan Melike İl-Tüzmiş Hatun'un tertiplelediği bir sema meclisine de katılmıştır (Eflâkî, 1986: II, 253-254). Netice itibarıyla öteden beri Kutbeddin-i Şîrâzî, Hümâmeddin-i Tebrîzî, Meceddin Atabek-i Mevlevî, Hoca Reşîdu'd-dîn ve Barak Baba gibi ülkenin ileri gelen şeyh ve emirlerinden Mevlânâ'nın hallerini soran ve onun Şîrîlerinin açıklanmasını isteyen Gâzân Han, Çelebi'ye kendisine damat yapmak isteyecek kadar bağlanmıştı. Bu ziyaretle adı zikredilmeyen Şeyhülislâm'ın oğlu başta olmak üzere pek çok seçkin ve ileri gelen şahsiyetin Çelebi'ye saygı göstermeleri, Mevlevîlerin itibarını tazelemekten öte daha da arttırmıştır (Eflâkî, 1986: II, 254-255; Gölpınarlı, 1983: 69-70; Turan, 2002: 622-623). İlhanlı sarayında nüfuz sahibi Mevlevîlerden olan; "*Sen Tanrı'yı tanımadığın için Tatar'dan korkuyorsun. Fakat ben iki yüz iman bayrağıyla Tatar tarafına hücum ederim...*" şeklindeki Mevlânâ'nın Şîri Mecedüddin-i Atabek-i Mevlevî¹⁴ tarafından kendisine okunan Gâzân Han: "*Mevlânâ-yi Rûm, bu gazeli benim için yazmıştır. Çünkü bu zamanda* 14 Mevlânâ Mecedüddin Atabek İlhanlı sarayında etkin olan Mevlevîlerden biridir. Eflâkî'ye göre II. Mesud'dan sonra iktidara geçen kardeşi Feramuz'un oğlu III. Alâeddin Keykubad'ın Anadolu'da Selçuklu tahtına oturmasında büyük katkısı olmuş, Moğollar tarafından da onun atabeklik görevine getirilmiştir. Bu görevle Konya'ya gelen Mecedüddin-i Mevlevî'nin Sultan Veled ve Arif Çelebi'ye büyük hizmetleri olmuştur. Bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.255-256.

"(...) Als Konya in der Hand des Fürstentums der Karamanlı war und der ehrenwerte Çelebi zu diesem Zeitpunkt mongolische Soldaten anforderte, was den Karamanlı nicht gefiel, sagten die Karamanlı dazu immer wieder: 'Obwohl wir eure Nachbarn sind und zu denen zählen, die euch lieben, wollt ihr nicht uns, sondern fremde Mongolen haben'. Daraufhin antwortete Çelebi wie folgt: 'Wir sind Derwische, unser Blick richtet sich nach dem Willen Gottes. Wir sind für denjenigen, den Er will und folgen demjenigen, dem Er das Land gibt. (...) Im Moment will Gott nicht euch, sondern die mongolischen Soldaten. Er hat das Land aus den Händen der Seldschuken genommen und es den Söhnen von Dschingis Khan gegeben. (...) Und wir, wir wissen, was Gott will.' Über die Antwort schreibt Aflaki: 'Obwohl die Karamanoğlu hingebungsvolle Schüler und Adepten waren, waren sie gekränkt und fingen an, dem ehrenwerten Çelebi misstrauisch zu werden.'²³ Arif Çelebi begab sich noch zu Lebzeiten seines Vaters und als Mahmud Ghazan I. (1295–1304) neu an die Macht gekommen war, mit einer großen Gefolgschaft auf die Reise, um "Irak-ı Acem"²⁴ zu sehen und die Autoritäten dieses Landes kennenzulernen. Da die Reise gerade auf die Zeit fiel, als der ilkhanidische Herrscher den Thron bestieg, kann gesagt werden, dass die wahre Reiseabsicht wohl darin bestand, Mahmud Ghazan I. zu gratulieren und in diesem Zusammenhang auch den Ruf der Mevlevi aufzubessern. In der Reiseetappe in Erzurum den Kılavuzoğlu traf Çelebi Tuman Bey, den ranghöchsten Jäger des Khan, der nachdem er einige Wunder vollbrachte, zu seinem Schüler wurde. Daraufhin setzte er mit seinem (neuen) Schüler seine Reise fort und sie kamen zusammen nach Tabriz. Çelebi kam durch Tuman Bey, der seine Wundertaten mit eigenen Augen gesehen hatte, in Kontakt mit dem Khan und nahm auch an einem von der Königin İl-Tüzmiş veranstalteten samâ-Zeremonie [ein in Sufi-Kreisen praktiziertes musikalisches Ritual] teil. Die Königin hatte seine Bekanntschaft über den Sohn eines Scheik ül-Islam gemacht hatte, über den [aber] keine

23 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S. 324. Vgl. TURAN (2002), S. 600–601; KÖPRÜLÜ, Fuad M.: Anadolu Selçuklular Tarihinin Yerli Kaynakları. In: Belleten, Ausgabe VII/27, Ankara, 1943, S.379–458. S. 452; Die von Ümit HASSAN vertretene Meinung, die im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Kritik von ihm vertreten wurde, dass "der Mevlevi-Orden als Sufiorden im Gegensatz zu den Mongolen eine Haltung einnehmen würde, die die Lehre der Prädestination im Islam einenge" und "die die teilhaftige Willensfreiheit des Menschen als nichtig betrachten und eine fatalistische Grundhaltung einnehmen würde" ist angesichts der erwähnten Überlieferung nicht haltbar. Vgl. HASSAN, Ümit: Osmanlı, Örgüt-İnanç-Davranıştan Hukuk-İdeoloji'ye. İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. S.151-152

24 "Irak-ı Acem" umfasste nach osmanischer Geographie die Region zwischen Tigris und des iranischen Hochgebirges. AdÜ

Moğollar arasında iman bayrağını ben kaldırdım. Bu Moğol tayfası, bu zamanda Müslüman oldu” diyerek övünmektedir (Eflâkî, 1986: II, 255).

Eflâkî'nin ikinci sefer diye kaydettiği Arif Çelebi'nin Merend ve Tebriz seyahati de babasının sağlığında gerçekleşmiştir. Bu yolculukta maiyetinde bulunan, babasının müritlerinden ve eski İlhanlı hükümdarı Keyhâtu Han'ın yakınlarından Emîr Muhammed Sekürçî ve yeni İlhanlı hükümdarı Gâzân Han'ın yakın adamlarından Nureddin Caca'nın oğlu Polat Bey gibi nüfuzlu beyler, onun Moğollar nezdinde ki siyasi etkinliğini ve karizmatik şahsiyetinin tesir gücünü açıkça göstermektedir (Eflâkî, 1986: II, 256-257; Gölpınarlı, 1983: 71). Merend şehrinde “*Mevlânâ-yı Rum'un mazharı*” olduğunu iddia eden Şeyh Cemâleddin İshak-ı Merendî ile kendi zaviyesinde, kavgaya tutuşan Çelebi'nin, Mevlevîliğin ancak kendi kontrolü altında intişar etmesini temin etmek istediği anlaşılmaktadır. Ancak bu rivayette dikkati çeken esas nokta Sekürçî ve Polat beylerin Çelebi'yi koruma maksadıyla adamlarıyla hâdiseye müdahale etmesi veya hâdisenin onların müdahalesini gerekli kılacak boyutta olmasıdır. Bu olayla Moğol ve Moğol yanlısı emirler ile içli dışlı olduğu bir kez daha anlaşılan Çelebi, hâdiseden sonra Tebriz'e hareket etmiş; bu arada fazla yaşamayan Şeyh İshak da ölmüştür. Merend'e geri döndüğünde ise halkın büyük bir kısmı onun müridi olmuştur¹⁵.

Abdâlan-ı Rûm zümresinden olduğu açıkça ifade edilen Hâce-i Erzurumî'de Sivas'da Arif Çelebi'nin hışmına uğrayanlardan biridir. Bu defa Sivas şehri karışmış; şehrin hâkimi ve Çelebi'nin candan müridi olan Samagar Noyan'ın oğlu Arap ile Ahî Muhammed Dîvâne hâdiseye müdahale etmek zorunda kalmışlardır. Tokat'a uzanan Çelebi'nin

15 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.256-257; Gölpınarlı, *Mevlevîlik*, s. 71. Eflâkî'nin Mevlânâ'ya itikad edenlerden, zamanın biricik Emiri diyerek övdüğü, Polat Bey ile Arif Çelebi'nin münasebetleri hakkında ayrıca bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.288-289.

nâheren Angaben vorliegen.²⁵ Schließlich fühlte sich Mahmud Ghazan I., der sich von je her bei den führenden Shaikhs (şeyh) und Fürsten (emir) des Landes wie Qutb ad-Din Shirâzî, Hümâmeddin-i Tabrîzî, Mecd ad-Din Atabek-i Mevlevî²⁶, Hoca Rashid-ud-dîn und Barak Baba über den Zustand von Rûmî informierte und von ihnen eine Interpretation seiner Gedichte verlangte, so stark zu Çelebi hingezogen, dass er ihn [sogar] zu seinem Schwiegersohn machen wollte. Der Respekt, der bei dieser Reise allen voran vom Sohn des Scheich-ül Islam, dessen Name nicht erwähnt wurde, und all den prominenten und führenden Persönlichkeiten gegenüber Çelebi erbracht wurde, hat den Ruf der Mevlevi nicht nur aufgefrischt, sondern darüber hinaus sogar noch gesteigert.²⁷ Als Mecd ad-Din Atabek-i Mevlevî, einem der einflussreichen Mevlevi im Palast der Ilkhane, das folgende Gedicht Rûmîs Mahmud Ghazan I. vorlas, “Du fürchtest die Tataren, weil du Gott nicht kennst. Ich aber greife mit zweihundert Glaubensfähnen die Tataren an (...)”, sprach er voller Prahlerei folgende Worte: “Rûmî hat diese Ghasele für mich geschrieben. Denn ich war es, der in jener Zeit das Banner des Glaubens geschwenkt habe. Dieser mongolische Stamm ist in jener Zeit zu Muslimen geworden.”²⁸

Arif Çelebis Reise nach Merend und Tabriz, die Aflaki als die zweite Reise notierte, fand ebenfalls zu Lebzeiten seines Vaters statt. Durch einige der einflussreichen Fürsten, die ihn bei dieser Reise begleiteten und auch Schüler seines Vaters waren, wie der Emir Muhammed Sekürçî, der dem alten ilkhanidischen Herrscher Keyhâtu Han nahestand, und Polat Bey, Sohn von Nureddin Caca, der dem neuen ilkhanidischen Herrscher Mahmud Ghazan I. nahestand, wird klar, wie weitreichend der Einfluss seiner politischen Kontakte und seiner charismatischen Persönlichkeit unter den Mongolen war.²⁹ Es kam zu einem Zwist in der Stadt Merend zwischen Arif Çelebi und Shaikh Cemâleddin İshak-ı Merendî, der von sich behauptete, “die Verkörperung des Meisters Anatoliens“ [d.h. Rûmî] zu sein. Dieser Zweist deutet darauf hin, dass er [Arif Çelebi] wollte, dass die Verbreitung der Mevlevi nur unter seiner

25 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.253-254

26 Mevlânâ Mecdüddin Atabek war einer der einflussreichen Mevlevi am Hofe der Ilkhane. Aflaki zufolge erwarb er große Verdienste bei der Thronbesteigung des Alaeddin Keykubad III., des Sohnes von Feramuz, im anatolischen Seldschukenreich, der nach Ma`sud II. die Macht übernahm, und wurde von den Mongolen zum Prinzenenerzieher (Atabeg) ernannt. Mecdüddin-i Mevlevi kam mit diesem Auftrag nach Konya und leistete große Dienste bei Sultan Veled und Arif Çelebi. Vgl. Ebd., S.255-256

27 Vgl. Ebd., S. 254-255; GÖLPINARLI (1983), S.69-70; TURAN (2002), S.622-623

28 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.255

29 Vgl. Ebd., S. 256-257; GÖLPINARLI (1983), S.71

tekrar avdetinde Sivas halkının büyük bir kısmı ve şehrin ileri gelenleri onun müridi olmuştur. Bütün bunlar bir kere daha göstermektedir ki, Çelebi Moğol emirleri ile içli dışlıdır¹⁶. Onun Mevlânâ hanedanının muhibelerinden olan Keyhâtu Han'ın hanımı Paşa Hatun ile de arası oldukça iyidir. Hatta son seyahati esnasında Erzurum'da uzun zaman oturan Çelebi'ye karşı aşırı muhabbet besleyen ve Sultan Veled'in ısrarlı geri çağırışlarına rağmen onu bir türlü bırakmak istemeyen Paşa Hatun ile bu yüzden vefatından önce bir takım sıkıntılar bile yaşamıştır (Eflâkî, 1986: II, 292-293; Gölpınarlı, 1983: 71).

Eflâkî'nin bizzat rivayet ettiği ve katıldığı bir başka hâdise de Sultan Veled'in ölümünden sonra vuku bulmuştur. Arif Çelebi, babasının Olcâyâtü Hudâbende Han'ın (1304–1316) Şîî ve Rafizîlerin mezhebinden kurtarılması konusundaki vasiyetini yerine getirmek amacıyla 1315 yılında Sultaniye'ye doğru yola çıkmıştır¹⁷. Bu uzun yolculuğun Ramazan ayına tesadüf eden Bayburt durağında, eski halifelerden Ahî Ahmed Bayburtî'nin zaviyesinde konaklamışlar ve burada Çelebi, Bayburt ve Erzurum şehirlerine hükmeden mahalli Moğol emirlerden Hoca Yakut tarafından da misafir edilmiştir. Onun makamında gerçekleştirilen semâ meclisinde manevî müşahede ile Olcâyâtü Han'ın öldüğü haberini veren Çelebi, emîri teselli etmiş ve verilen haberin hakikat olduğunu anlayan Hoca Yakut'un Mevlevîliğe muhabbeti daha da artmıştır. Yoluna devam eden kabile Sultaniye'ye vardığında onları karşılayanlar arasında öteden beri Moğolların hizmetinde olan ünlü Kalenderî şeyhi Barak Baba'nın halifelerinden Sinop

16 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.259-261; Gölpınarlı, *Mevlevilik*, 75-76; Bayram, *Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, s. 210. Gölpınarlı, aynı yerde bu ve benzeri hâdiseler münasebetiyle “*Ulu Arif Çelebi, karakter bakımından ne babası Sultan Veled'e benzer, ne dedesi Celâleddin'e. O biraz atası Sultânü'l-ulemâ'yi ve bir hayli de Şemseddin Tebrîzî'yi andırmadadır. O, tasavvufa âşina halkın celâlî ve celâllî dedikleri erenlerdendir*” demekten kendini alamamaktadır. Sultan Veled de son hâdise münasebetiyle Çelebi'yi tebrik edip, Erzurumlu Şeyhe vurduğu elini öpmek istediğini söyleyerek gözlerinden öptüğü rivayet edilir. Bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.262.

17 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Akkuş 2011; 197-206.

Leitung vorangetrieben werden sollte. Das eigentlich Interessante an dieser Überlieferung ist jedoch, dass die Herren Sekürçî und Polat zum Zwecke des Schutzes von Çelebi mit ihren Männern in den Vorfall eingriffen, und dass das Ausmaß des Vorfalls eine Dimension erreichte, die ihre Intervention erforderlich machte. Nach diesem Vorfall, der nochmals deutlich macht, was für eine intensive Beziehung er zu den Mongolen und den Herrschern, die den Mongolen freundlich gesinnten waren, pflegte, brach Çelebi nach Tabriz auf. In der Zwischenzeit war auch Shaikh Ishak gestorben, der nicht sehr alt wurde. Nach Çelebis Rückkehr nach Merend wurde ein Großteil der Bevölkerung zu dessen Schülern.³⁰

Auch Hâce-i Erzurumî in Sivas, von dem man offen sagte, dass er zu der Gruppe der [Sufi-] Meister Anatoliens (Abdâlan-ı Rûm) zählte, war einer der Personen, die den Zorn von Arif Çelebi auf sich gezogen hatten. Diesmal geriet die Stadt jedoch in Aufruhr und der Stadtrichter der Stadt und Çelebis eng befreundeter Schüler, Arap (Sohn des Samagar Noyan) sowie Ahî Muhammed Dîvâne waren gezwungen, in den Vorfall einzuschreiten. Nach Çelebis Rückkehr, nachdem er bis Tokat gereist war, schlossen sich ein Großteil der Bevölkerung in Sivas sowie die Prominenz ihm als Schüler an. Das alles zeigt nochmals, dass Çelebi den mongolischen Emiren sehr nahestand.³¹ Sein Verhältnis zu Paşa Hatun, der Ehefrau von Keyhâtu Khan und eine der Freundinnen der Familie Rûmîs, war ebenfalls sehr gut. Er geriet sogar während seiner letzten Reise vor seinem Tod in einige Schwierigkeiten mit Paşa

30 AFLAKI (1986), Buch II, S.256-257; GÖLPINARLI (1983), S.71. Bezüglich der Beziehungen zwischen Polat Bey und Arif Çelebi, den Aflaki zu denen zählt, die sich Rûmî anschlossen und als den einzigen Fürst seiner Zeit lobte, siehe: AFLAKI (1986), Buch II, S.288-289

31 AFLAKI (1986), Buch II, S.259-261; GÖLPINARLI (1983), S.75-76; BAYRAM (2003). S. 210; GÖLPINARLI kann sich an derselben Stelle in Zusammenhang mit diesem Ereignis und ähnlichen Fällen nicht davor zurückhalten folgendes zu sagen: “Ulu Arif Çelebi ähnelte vom Charakter her weder seinem Vater Sultan Veled noch seinem Großvater Celâleddin [Rûmî]. Er erinnerte ein wenig an seinen Vorfahren, dem “Sultan der Gelehrten“ (“Sultânü'l-ulemâ”) [Balahddin Veled, Vater von Mevlânâ], und stark an Şemseddin Tebrîzî. Er war ein von Erhabenheit (celâlî) und majestätischer Strenge (celâllî) geprägter Heiliger, wie es diejenigen sagen, die den Sufismus kennen“. Es wird [außerdem] überliefert, dass ihm Sultan Veled ebenfalls aufgrund der letzten Geschehnisse gratulierte, und als dieser den Wunsche hegte, ihm die Hand zu küssen, mit der er den Shaikh aus Erzurum geschlagen hatte, die Stirn küsste. Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.262

kadısının oğlu Hayran Emirci de bulunmaktadır¹⁸. Olcâytû Han'ın ölümünden kırk sekiz gün geçmiş olduğu halde matem törenleri hâlâ devam etmektedir. Ancak Çelebi ve maiyetindekiler buna aldırış etmeden semâya başlamışlardır. Hoca Reşîdu'd-dîn ve Hoca Alişan gibi vezirler müstakbel hükümdar Ebu Said Bahadır Han henüz gelmeden bu şekilde davranılması karşısında merhum hanın câmedârı Hoca Said'i inceleme üzere gönderirler. Ancak Çelebi'nin marifetiyle çok geçmeden Hoca Sâid başta olmak üzere tüm ileri gelenler sakinleşirler(Eflâkî,1986: II, 266-267; Gölpınarlı, 1983: 72). Türkiye Selçuklu Devleti'nin sessiz sedasız tarih sahnesinden çekildiği bir devre ilişkin olsa da bu rivayet ve daha önce incelemeye aldığımız benzerleri göstermektedir ki, Mevlevî muhitin İlhanlı hükümdarlarının değişmesine rağmen onlarla olan dostane münasebetlerini herhangi bir değişikliğe uğratmadan sürdürmüşlerdir.

Karakter bakımından kabına sığmayan cezbe abidesi Şems-i Tebrîzî'yi andıran Arif Çelebi'nin İlhanlı hükümdarları ve emirleri ile olan bu dostane münasebetlerinin yanı sıra mahalli beylerle de bir takım münasebetler geliştirmiştir. Garip hareketleri, cesur tavrı ile babasından ve dedesinden tevarüs ettiği siyasî nüfuzu arttırarak hem beyler arasında Mevlevîliği yaymakta hem de onlar üzerinde manevî hâkimiyet kurmaktadır. Moğol idarecileriyle olan siyasî yakınlığı hakkında mühim bilgiler verdiğimiz bu şahsiyetin, yakınlık kurduğu Türkmen Beylikleri'nin İlhanlı idaresine karşı olan muhalif tutumlarının değişmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Türkmen liderlerle ilişkileri olan ve onları Mevlevîliğin şemsiyesi altına toplayarak kendi 18 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.266. Hayran Emirci, daha sonra Konya'ya gelerek Mevlânâ Türbesini ziyaret edecek ve burada Çelebi'nin tertiplediği bir sema meclisinde bulunacaktır. Ertesi yılki buluşma ise yine Sultaniye'dedir. Bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.267. Gâzân Han'ın Mevlânâ hakkındaki bilgi kaynaklarından biri olan Barak Baba'nın halifesi Hayran Emirci ile Arif Çelebi'nin gerek İlhanlı gerekse Selçuklu başkentlerinde gerçekleştirdikleri söz konusu yakınlıklar göz önüne alınarak Moğollar tarafından desteklenen Kalenderlerle Mevlevîler arasındaki münasebetlerin gayet iyi bir şekilde devam ettiği sonucuna ulaşabiliriz. Bkz. Gölpınarlı, *Mevlevîlik*, s. 83; Ocak, *Kalenderiler*, s. 65-67.

Hatun, weil sie Çelebi gegenüber, der sich seit langem in Erzurum aufhielt, sehr große freundlich zugeneigt war und ihn entgegen der intensiven Aufforderungen von Sultan Veled nicht ziehen lassen wollte.³²

Ein weiterer Vorfall laut einer Überlieferung von Aflaki, an dem er selbst beteiligt war, ereignete sich nach dem Tode von Sultan Veled. Arif Çelebi begab sich im Jahre 1315 nach Sultaniye, um den letzten Willen seines Vaters zu erfüllen. Er wollte Olcâytû Hudâbende Khan (1304-1316) vom Einfluss der schiitischen und der rafizitischen Rechtsschule befreien³³. Bei dieser langen Reise während der Fastenzeit, die über Bayburt führte, haben sie für kurze Zeit im Sufi-Konvent des ehemaligen Stellvertreters Ahî Ahmed Bayburtî Quartier bezogen, und Çelebi wurde dort auch von dem lokalen mongolischen Fürsten Hoca Yakut, der über die Städte Bayburt und Erzurum herrschte, als Gast bewirtet. Während der in seiner Gegenwart stattfindenden samâ-Zeremonie gab Çelebi vor gesammeltem Publikum durch den Tod des Olcâytû Khan bekannt, den er durch "geistige Vision" erfahren hatte, und tröstete den Fürsten. Infolgedessen wurde die Zuneigung des Hoca Yakut, der begriff, dass diese Nachricht wahr war, gegenüber der Mevlevi, noch größer.

Als die Reisegemeinschaft weiterzog und in Sultaniye ankam, befand sich auch Hayran Emirci, Sohn des Richters von Sinop, der ein halife des berühmten und seit j eher den Mongolen dienenden Qalandariyya-Shaikhs Barak Baba³⁴, unter den Leuten, die auf sie warteten. Obwohl der Tod von Olcâytû Khan schon achtundvierzig Tage zurücklag, hielten die Trauerfeierlichkeiten weiter an. Çelebi und seine Gefolgschaft schenkte ihnen jedoch keine Beachtung und führten eine samâ-Zeremonie durch. Angesichts dieses Verhaltens, entsandten Wesire wie Hoca Reşîdu'd-dîn und Hoca Alişan jemanden, um Nachforschungen

32 Vgl. Ebd., S. 292-293; GÖLPINARLI (1983), S.71

33 Für mehr Informationen zu diesem Thema siehe: AKKUŞ (2011), S.197-206

34 AFLAKI (1986), Buch II, S.266; Hayran Emirci wird später nach Konya reisen und das Mausoleum von Rûmî besuchen und dort einer von Çelebi organisierten samâ-Zeremonie beiwohnen. Das nächste Treffen wird in Sultaniye stattfinden. Vgl. Ebd, S.267; Unter Berücksichtigung dieser guten Beziehungen zwischen Hayran Emirci, der Barak Baba nachfolgte und von Mahmud Gazan Khan seine Nachrichten über Rûmî bezog, und Arif Çelebi, die es sowohl in der Hauptstadt der Ilkhane als auch der Hauptstadt der Seldschuken gab, kann man zu dem Schluss gelangen, dass sich die guten Beziehungen zwischen den von den Mongolen unterstützten Qalandariyya und den Mevlevi fortsetzen. Vgl. GÖLPINARLI (1983), S.83; OCAK, Ahmet Yaşar: Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler (XIV-XVII. yüzyıllar). TTK Yayınları, Ankara, 1999. 65-67

nüfuzu ve hâkimiyetini kabul ettirmeye çalışan Arif Çelebi, Moğol tahakkümüne muhalefetten de vazgeçirerek devrin askeri ve siyasi gücünü de arkasına alıp onları kendine mürit yapmıştır. Bu Türkmen liderlerinden biride Eflâkî'nin Mevlânâ hanedanının muhiplerinden ve müritlerinden biri olarak zikrettiği Mentеше ilinin reisi Mes'ud Bey'dir. Arif Çelebi burada söz konusu havalinin ileri gelen bilgin ve şeyhlerinin iştirak ettiği bir sema meclisi düzenlemiş, sema'ya sadece Türk olduğu belirtilen saf, aydın yürekli ve beyin hanımının da büyük saygı duyduğu Türkmen şeyhlerden biri de katılmıştır. Bu zat semâ esnasında Çelebi tarafından hırpalandıktan sonra fazla yaşamamış ve çok geçmeden de vefat etmiştir (Eflâkî, 1986: II, 258). Bu hâdise, İlhanlı dini siyaseti doğrultusunda söz konusu havalide öteden beri etkili olan Türkmen babalarının tasfiye edilerek Mevlevîliğin ön plana çıkarılmaya çalışıldığının en açık örneklerinden biridir. Bu olaylardan sonra Mes'ud Bey, oğlu Şucaeddin Orhan'ı ona mürit yapmıştır (Eflâkî, 1986: II, 259).

Eflâkî'nin Melikü'l-ümerâ ve'l-ekâbir olarak takdim ettiği Lâdik (Denizli) Uç Beyliği emîri Sücâaddin İnanç Bey de Çelebi'nin müritlerindedir. Onun Denizli'yi ziyaretinde başta kardeşi Doğan Paşa olmak üzere büyük çoğunluğu Mevlevî olan şehrin ileri gelenleriyle birlikte çeşitli sema meclisleri düzenlemişlerdir (Eflâkî, 1986: II, 269-270). Yine Çelebi'nin hışmına uğrayıp da ona mürid olan Türkmen beylerinden biride Germiyan oğulları Emiri Alişiroğlu Yakup Bey'dir¹⁹. Nitekim Aydınoglu 19 Arif Çelebi, Germiyan Emîri Alişiroğlu Yakup Bey tarafından Alameddin-i Bâzârî sahrasında ağırlandı. Burada kendisinin manevî sohbetlerle meşgul olmasına aldırmadan başka işlerle uğraşan Yakup Bey'e son derece kızan Çelebi, o kızgınlıkla çekip gitmiştir. Hâdiseden sonra felakete maruz kalan ve bu sayede hatasını anlayan Türkmen beyi, daha sonra iradet getirerek subaşı Emir Sa'deddin Mübarek Kabız'ı göndererek tövbeler etmiş ve Çelebi, beyliğinin merkezi Kütahya'ya döndüğü zaman da ona mürit olmuştur. (Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.258.) Türkiye Selçuklu Devleti hizmetinde bulunarak yükselen büyük mahalli emirlerden biri olan Yakup Bey, metbû III. Alâeddin Keykubad'ın 1302

über Hoca Sa'id, einen Hofbeamten (câmedâr)³⁵ des verstorbenen Khan, anzustellen, noch bevor der zukünftige Herrscher Abu Sa'id Bahadır Khan eintraf. Nach kurzer Zeit beruhigten sich alle durch das Feingefühl Çelebis wieder, allen voran Hoca Sa'id.³⁶ Wenn auch diese Quelle im Zusammenhang einer Periode zu bewerten ist, in der sich der Seldschukische Staat der Türkei leise und unbemerkt von der Weltbühne verabschiedete, so zeigen sowohl diese als auch weitere ähnliche Quellen, die wir vorher untersucht haben, deutlich, dass die Mevlevi-Gruppen ihre freundschaftlichen Beziehungen zu den sich ablösenden ilkhaniidischen Herrschern ohne irgendwelche Veränderungen stets fortgesetzt haben. Arif Çelebi, der vom Charakter her an das Vorbild eines verzückten Mystikers, Shams-i Tabrîzî, erinnerte, hat neben seinen freundschaftlichen Beziehungen, die er zu den ilkhaniidischen Herrschern und Fürsten pflegte, auch einige Kontakte zu lokalen Fürsten entwickelt. Mit seinem eigensinnigen Verhalten und mit seiner mutigen Einstellung konnte er den politischen Einfluss, die er von seinem Vater und seinem Großvater erbe, erweiternd sowohl den Mevlevi-Orden unter den Fürsten verbreiten als auch weiterhin seinen geistigen Einfluss auf diese Fürsten ausbauen. Wir können über diese Persönlichkeit, über deren politische Nähe zu den mongolischen Verwaltern wir wichtige Informationen geliefert haben, sagen, dass er einen Einfluss darauf gehabt hat, dass die ihm nahestehenden türkmenischen Fürstentümer ihre feindliche Haltung gegen die Herrschaft der Ilkhane aufgegeben haben.

Arif Çelebi, der Kontakte zu den turkmenischen Machthabern hatte, versuchte sie unter den Mevlevi zusammenzubringen, um seinen eigenen Einfluss und Souveränität geltend zu machen und erreichte dabei, dass sie ihre oppositionelle Haltung gegen die mongolische Gewaltherrschaft aufgaben und zu seinen Schülern wurden, indem er die militärische und politische Macht der damaligen Zeit für sich nutzte. Einer dieser turkmenischen Machthaber war Mas'ud Bey, das Oberhaupt der Stadt Mentеше, den Aflaki als einen Freund und Schüler der Familie Rümî erwähnt. Arif Çelebi organisierte dort unter Beteiligung der führenden Gelehrten und Shaikhs der besagten Region einen samâ-Zeremonie, der auch ein turkmenischer Shaikh beiwohnte, über den man lediglich nur sagt, dass er Türke sei, reinen und erleuchteten Herzens sei und auch von der Ehefrau des Fürsten sehr respektiert wurde. Dieser Mann, den Çelebi während des

35 Ein "câmedâr" ist ein Hofbeamter, der für die königliche Garderobe zuständig ist. AdÜ

36 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.266-267; GÖLPINARLI (1983), S.72

beyliğinin kurucusu Aydın oğlu Mübârizüddin Mehmed Bey, Sultan Veled'in Türk emirleri arasında en çok övgüde bulunduğu kişidir. Onun tarafından *bizim subaşımız* olarak takdim ve *gazilerin sultanı* şeklinde de taltif edilmektedir²⁰. Mehmet Bey defalarca Arif Çelebi ile de görüşmüştür (Eflâkî, 1986: II, 343).

Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir havalisinde kurulan ancak İlhanlı tazyik ve tahakkümleri sebebiyle fazla uzun ömürlü olamayan Eşrefoğulları ile Mevlevîler arasındaki münasebetler de gayet iyidir. Bunlardan Eşref oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey, Ulu Arif Çelebi'yi Beyşehir'e davet ederek ona türlü hizmetlerde bulunmuştur (Eflâkî, 1986: II, 323). Beyliğin Akşehir emîri Hoca Kamereddin de Çelebi'nin müritleri halkasına dâhil olan Türkmen beylerindedir. Söz konusu Türkmen beyi, oğlu ve halefi Süleyman Şah'ı da Çelebi'ye mürit yaparak beylik üzerindeki Mevlevî nüfuzunun devamını sağlamaya çalışmıştır²¹. Arif Çelebi, II. Mes'ud iktidarının mühim siyasî simalarından Sâhib-i divân Fahreddin Ali'nin torunları tarafından tarih sahnesine çıkarılan ve muhalif Türkmen zümrelerin tedip edilmesinde mühim roller üstlenen Sahip Ata Oğulları Beyliği ile de çeşitli münasebetler geliştirmiştir.

yılında tahtan çekilmesinden sonra tekrar iş başına gelen II. Mes'ud'a tâbi olmayarak İlhanlı Devleti'ne yıllık vergi vermek suretiyle onların yüksek hâkimiyetini tanıması dikkat çekicidir ve Arif Çelebinin rolünü akla getirmektedir. (Aksarâyî, *a.g.e.*, s.252; Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri*, s.41-43.)

20 Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.344; Gölpinarlı, *Mevlevîlik*, s.74. Mehmed Bey hakkında geniş bilgi için bkz. Himmet Akın, *Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma*, AÜDTCF Yayınları, Ankara 1968, s.30-39; Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri*, s.104.

21 Emir Çoban'ın oğlu İlhanlıların Anadolu valisi olan Emir Timurtaş 726/1326 yılında Beyşehir'i işgal ederek ve Süleyman Şah'ı çeşitli işkencelerden sonra Beyşehir Gölü'ne atırmak suretiyle hem hayatına hem de beyliğine son vermiştir. (Turan, *Türkiye*, s. 646; Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri*, s. 60.) Müellife göre Arif Çelebi, Beyşehir'i ziyaretinde Süleyman Şah hakkında "...sonunda onu bu göle atıp yok edecekler" diyerek onun mukadder akıbetini vukuundan evvel haber vermiştir. (Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.323.) Timurtaş döneminde onunla Mevlevîlerin arasının iyi olmadığını yine Eflâkî zikretmektedir. Bkz. Eflâkî, *a.g.e.*, II, s.370-371.

samâ sehr verstore, lebte nicht mehr lange und verstarb kurze Zeit später.³⁷ Dieser Vorfall dient seit je her als einer der evidenten Beispiele dafür, dass in der Religionspolitik der Ilkhane die in der besagten Gegend einflussreichen turkmenischen Prediger unwirksam gemacht wurden, um die Mevlevi in den Vordergrund zu stellen. Nach diesen Ereignissen ließ Ma'sud Bey seinen Sohn Şücaeddin Orhan Schüler von Çelebi werden.³⁸ Sücâaddin İnanç Bey, Fürst der Grenzregion von Lâdik (Denizli), der von Aflaki als der "König der Fürsten und Staatsmänner" ("Melikü'l-ümerâ ve'l-ekâbir") präsentiert wurde, war ebenfalls ein Schüler von Çelebi. Bei dessen Besuch in Denizli wurden mehrere samâ-Zeremonien durchgeführt, an denen die meisten Autoritäten der Stadt – allen voran sein Bruder Doğan Paşa-, die alle Mevlevi waren, teilnahmen.³⁹ Alişiroğlu Yakup Bey, Fürst der Germiyanogulları, war ebenfalls einer der turkmenischen Fürsten, dem Çelebi eine eindringliche Lektion erteilte daraufhin sein Schüler wurde.⁴⁰ So ist es Mübârizüddin Mehmed Bey, Sohn des Aydın und Gründer des Fürstentums der Aydınoğlu, gewesen, der von Sultan Veled unter den türkischen Fürsten am meisten gelobt wurde. Er wird von ihm "unser Gutsverwalter" (*bizim subaşımız*) und "Sultan der Glaubenskämpfer" (*gazilerin sultanı*) genannt.⁴¹ [Es ist auch bekannt, dass] sich Mübârizüddin Mehmet Bey öfters mit Arif Çelebi traf.⁴²

37 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.258

38 Vgl. Ebd., S.259

39 Vgl. Ebd., S.269-270

40 Arif Çelebi wurde [eines Tages] von Alişiroğlu Yakup Bey, dem Fürst von Germiyan, auf einer Ebene namens Alameddin-i Bâzârî ehrenvoll aufgenommen und sehr gut bewirtet. Çelebi, der in einem Gespräch über spirituelle Themen vertieft war, sah, wie sich Yakup Bey anderen Dingen zuwandte. Er wurde äußerst wütend auf ihn und zog zornig von dannen, ohne sich zu verabschieden. Der turkmenische Fürst wurde nach diesem Vorfall von Katastrophen heimgesucht, woraufhin er seinen Fehler erkannte. Er entsandte seinen Gutsverwalter Emir Sa'deddin Mübarek Kabız zu Çelebi, bereute und wurde zu einem Schüler Çelebis, als dieser nach KütaHYa, in die Hauptstadt des Fürstentums, zurückkehrte. (Vgl. Ebd., S.258); Es fällt jedoch auf, dass ein durch seine Verdienste im Seldschukenreich aufgestiegener lokaler Fürst wie Yakup Bey seine Loyalität Ma'sud II. nicht bekundete, der wieder an die Macht gekommen war, nachdem sein früherer Herrscher, Alâeddin Keykubad III., im Jahre 1302 den Thron aufgab und dafür in Form von jährlich entrichteten Steuerzahlungen seine Anerkennung für die Macht-hoheit der Ilkhane bekundete, was wiederum auf die Rolle von Arif Çelebi hinweist.

(Vgl. AKSARAYI, Kerimüddin Mahmut: *Musameratü'l Ahbar*. Übersetzt von Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara, 2000. S.252; UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: *Anadolu Beylikleri*. TTK Yayınları, Ankara, 1988.S. 41-43.)

41 AFLAKI (1986), Buch II, S.344; Gölpinarlı (1983), S. 74; Für mehr Informationen über Mehmed Bey siehe: AKIN, Himmet: *Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma*. AÜDTCF Yayınları, Ankara, 1968. 30-39; UZUNÇARŞILI,(1988), S.104

42 AFLAKI (1986), Buch II, S.343

Beylik merkezi Karahisar'a (Afyon) gittiği zaman onlarla yanlarında bazı Moğol emirleri de hazır bulunduğu halde çeşitli sohbetler düzenlemektedirler ki, bu hususu söz konusu sohbetlere katılan Polad Bey bizzat nakletmektedir²².

Arif Çelebi (1312–1320) zamanında Anadolu'nun birçok yerine Mevlevihaneler açıldığı ve buralara halifeler tayin edildiğini daha önce belirtmiştik. Bu dönemde Anadolu dışına da Mevlevi dergâhları açılmaya çalışılmıştır. Anadolu dışında Mevlevihaneler tesis edildiğine dair kaynaklara yansıyan ilk ve tek şehrin İlhanlı başkenti Sultaniye olmasının Mevlevîlerin siyasî tercihleriyle yakından veya doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmasa gerektir. Nitekim İlhanlı hanları, hatunları ve üst düzey emirleri ve bölgenin özellikle Kalenderî şeyhleri ve sufileriyle arası gayet iyi olan Çelebi, Şubat 1318'e tesadüf eden Kurban Bayramı arifesinde halifesi Şeyh Sührâb-ı Mevlevî'nin zaviyesinde yani Sultaniye Mevlevîhânesinde kalmıştır (Eflâkî, 1986: II, 298).

Arif Çelebi, dedesinin ve babasının nüfuzundan azami surette faydalanmasını bilmiştir. Babası Sultan Veled, Mevlânâ müntesiplerini ve muhiplerini bir merkeze bağlamış, buraya vakıflar temin etmiş, Anadolu'nun muhtelif şehirlerine halifeler göndererek bir yandan tarikatını yaymış, bir yandan da merkeze bağlı Mevlevihanelerin açılmasını sağlamıştır. Arif Çelebi'nin de aynı yoldan yürüyerek yukarıda temas ettiğimiz siyasî faaliyetlerin yanı sıra kendi neşvesini daha düzenli olarak geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla muhtelif dergâhlar vücuda getirdiğini görmekteyiz.

Arif Çelebi İlhanlı başkenti Sultaniye'den döndükten kısa bir süre sonra rahatsızlanmış, yirmi beş gün

22 Aksarâyî, *a.g.e.*, s.252; Eflâkî, *a.g.e.*, II, s. 196-97; Gölpinarlı, *Mevlevilik*, s. 75. Aksarâyî yukarıda saydığımız Türkmen beylerinin hepsinin Emir Çoban'ın Anadolu beylerinin bağlılıklarını temin ve tazeleme amacıyla 1314 yılında Anadolu'ya geldiği zaman Karanbük Kışlağına giderek itaat arz ettiklerini bildiriyor. Bu durum Arif Çelebi'nin İlhanlıya itaat sağlama noktasında ne kadar başarılı olduğunu aklımıza getiriyor.

Auch die Beziehungen zwischen dem Fürstentum Eşrefoğulları, das in der Region um Beyşehir, Akşehir und Seydişehir gegründet wurde, wegen des Drucks und der Gewaltherrschaft der Ilkhane nicht lange existieren konnte, und dem Mevlevi-Orden waren gut. So hat Eşrefoğlu Mübarizüddin Mehmed Bey, einer aus ihren Reihen, Ulu Arif Çelebi nach Beyşehir eingeladen und ihm auf aller erdenklichen Art und Weise seinen Dienst erwiedert.⁴³ Auch der Emir des Fürstentums in Akşehir, Hoca Kamereddin, gehörte zum Schülerkreis Çelebis. Der genannte Emir versuchte den Einfluss des Mevlevi-Ordens auf das Fürstentum auch weiterhin zu sichern, indem er [auch] seinen Sohn und Nachfolger Süleyman Şah ebenfalls zum Schüler Çelebis machte.⁴⁴

Arif Çelebi knüpfte auch zum Fürstentum der Sahip Ata Oğulları vielfältige Beziehungen, welches bei der Bestrafung der opponierenden turkmenischen Kreise wichtige Rollen spielte und dessen Herausbildung dem Eingriff der Enkelkinder des Kronratsvorsitzenden (Sâhib-i divân) Fahreddin Ali, einem der bedeutenden politischen Gesichter der Regierung von Ma`sud II., zu verdanken ist. Als die Machtzentrale des Fürstentums nach Karahisar (Afyon) verlegt wurde, organisierte man hier zusammen mit ihnen und in Anwesenheit der mongolischen Herrscher verschiedene Gespräche, worüber Polat Bey Auskunft gab, der diesen Gesprächen beiwohnte.⁴⁵

Wir erwähnten bereits vorher, dass zur Zeit Arif Çelebis (in den Jahren 1312–1320) in vielen Orten Anatoliens [sog.] Mevlevi-Häuser (Mevlevihane) eröffnet und halife für diese ernannt wurden. In dieser Zeit versuchte man [auch] Sufi-Konvente der Mevlevi außerhalb von Anatolien zu gründen. Es wäre jedenfalls nicht verkehrt zu sagen, dass

43 Vgl. Ebd., S.323

44 Emir Timurtaş, Gouverneur der Ilkhane in Anatolien und Sohn des Emir Çoban, besetzte im Jahre 726/1326 Beyşehir und setzte, nachdem er Süleyman Şah nach umfangreicher Folter in den Beyşehir See werfen ließ, sowohl seinem Leben als auch seinem Fürstentum ein Ende. (Vgl. TURAN (2002), S. 646; UZUNÇARŞILI (1988), S. 60). Nach Angaben des Autors sagte Arif Çelebi bereits während seines Besuchs in Beyşehir über Süleyman Şah “ (...) man wird ihn am Ende in diesen See werfen und vernichten (...)”, und sagte somit sein Schicksal voraus. (Vgl. Ebd., S.323); Aflaki erwähnt auch, dass zur Zeit des Timurtaş die Beziehungen zwischen ihm und den Mevlevi nicht gut waren. (Vgl. Ebd., S.370-371)

45 Vgl. AKSARAYI (2000), S.252; AFLAKI (1986), Buch II, S.196-97; GÖLPINARLI (1983), S.75; Aksarâyîs zufolge reisten alle oben genannten turkmenischen Fürsten zum Winterquartier Karanbük, um ihre Loyalität zu bekunden, als Emir Çoban im Jahre 1314 zwecks Sicherstellung und Erneuerung der Verbundenheit der anatolischen Fürsten nach Anatolien kam. Dies zeigt uns, wie erfolgreich Arif Çelebi dabei war, den Gehorsam gegenüber den Ilkhanen zu sichern [?].

süren nekahet döneminden sonra 24 Zilhicce 719 (5 Şubat 1320) tarihinde Konya’da vefat etmiştir (Yazıcı, 1991: 364). Onun vefatından sonra posta oturan halefi Şemseddin Emir Abid Çelebi, halefinin ikame ettiği İlhanlılarla olan ilişkilerini devam ettirememiştir. Emir Abid Çelebi, İlhanlıların son hükümdarı Ebu Said Bahadır Han zamanında (1316–1335) Sultaniye’ye gitmiş; ancak kendisine ehemmiyet verilmemesinden gücenerek Tebriz’den geri dönmüştür²³. Bu durumda Arif Çelebi’nin kendi meşrebini yayma ve Mevleviliği Anadolu ve İlhanlı hakimiyetindeki topraklarda hakim kılma gayreti için gösterdiği siyasi çaba ve karizmatik kişiliğini göstermektedir.

Eflâkî, Abid Çelebi’nin dilinden: “*O tayfanın (Moğollar) devleti (İlhanlılar), bizim çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına, torunlarımıza kötü davrandığı ve onlara karşı cefa ve eziyette bulunduğu, saygısızlık gösterdiği, zorbalıklardan ve büyüklük taslamalarından ötürü bizim soyumuzu lâıyıkıyla ağırlamadığı zaman yok olur ve Tanrı’nın gayreti mutlaka onları basîret sahiplerine ibret yapar.*” (Eflâkî, 1986: II, 373-374) derken de genelde Moğolların özelde ise İlhanlıların, Mevlevîlere göstermeleri gereken tazimi ihmal ettiklerinden yıkıldığını imâ etmektedir. Bu dönemde İlhanlıların bölgedeki güçlerinin zayıflamasıyla Anadolu’daki askeri, siyasi ve iktisadi beklentileri de azalmış, böylece Anadolu’da uyguladıkları dini siyasetleri ağırlığını kaybetmiş, zamanla da etkisini yitirmiştir. Mevlevîlerde bu doğrultuda tutumlarını yeniden gözden geçirerek Anadolu’daki siyasi ve askeri dengelere göre yeni bir siyasi bakış açısını ortaya koymuşlardır. Mevlevîler bu dönemden sonra artık Konya’yı ellerinde tutan Karamanoğulları’nı desteklemekte ve bu defa da onlar Mevlevîlerin manevî nüfuzundan istifade ile diğer beylikler üzerinde üstünlük kurmaya çalışmaktadırlar. Kısaca geleneksel dini ve siyasî misyon artık yön değiştirmiştir.

SONUÇ

Mevlevîler hakkında ele alınan bütün bu 23 Bu olayı uzun uzun anlatan Eflâkî, Tebriz’de Abid Çelebi ile ilgilenmeyen kişinin Sahib-i Azam Hoca Reşîdu’l-dîn’in oğlu memleketin veziri Hoca Şemseddin Emir Muhammed olduğunu söyler. Onun tekebbür ve ululuğundan dolayı Çelebi ile ilgilenmediğini zikreder. Bkz. Eflâkî, a.g.e., II, s.372.

der Grund dafür, dass Sultaniye als Hauptstadt der Ilkhane in den Quellen als die erste und einzige Stadt außerhalb von Anatolien erwähnt wird, wo eine Mevlevihane gegründet wurde, sehr eng und unmittelbar in Zusammenhang mit den politischen Präferenzen der Mevlevi steht. So hielt sich auch Çelebi, der sehr gute Beziehungen zu den Ilkhanen und ihren Ehefrauen, den hochrangigen Emiren und insbesondere den Shaikhs der Qalandariyya und den Sufis der Region unterhielt, [eines Tages] im Februar 1318, dass auf den Vortag des Opferfests fiel, in der Sufi-Klausur des Şeyh Sührâb-ı Mevlevî – d.h. die Mevlevihane von Sultaniye - übernachtete.⁴⁶

Çelebi verstand es sehr gut, den Einfluss seines Großvaters und seines Vaters effektiv zu nutzen. Sein Vater Sultan Veled hatte die Anhänger Rûmîs in einer Hauptzentrale vereinigt, wo er Stiftungen gründen ließ, während er einerseits durch die Entsendung von halife in die verschiedenen anatolischen Städte zur Verbreitung des Derwischordens beitrug und andererseits die Gründung von dieser Hauptzentrale ergebene Mevlevihane ermöglichte. Wir sehen, dass auch Arif Çelebi denselben Weg einschlug und neben der Verfolgung seiner politischen Aktivitäten, die wir oben behandelt haben, verschiedene Sufi-Kloster (dergâh) gründete, um seine eigenen Überzeugungen in besser organisierter Form der breiten Volksmassen mitteilen können.

Arif Çelebi erkrankte kurz nachdem er in die in Sultaniye (der Hauptstadt der Ilkhen) zurückgekehrt war und verstarb, am 5. Februar 1320 (24. Zilhicce 719) in Konya, nachdem er fünfundzwanzig Tage im Sterbebett gelegen hatte.⁴⁷ Sein Nachfolger Şemseddin Emir Abid Çelebi, der nach seinem Tod die Führung übernahm, konnte die Beziehungen zu den Ilkhanen, die seine Vorgänger geknüpft hatten, nicht mehr aufrecht erhalten. Emir Abid Çelebi ging zur Regierungszeit des letzten Herrscher der Ilkhane Abu Sa’id Bahadır Khan nach Sultaniye (1316–1335), kehrte jedoch wegen der wenigen Bedeutung, die ihm dort beigemessen wurde, gekränkt nach Tabriz zurück.⁴⁸ Dieser Umstand macht erneut die politischen Bemühungen und die [Wichtigkeit seiner] charismatischen Persönlichkeit Arif Çelebis bei der Verbreitung seiner eigenen Überzeugung und des Mevlevi-Ordens in Anatolien und in den Gebieten, die unter der Herrschaft der Ilkhane waren, deutlich.

46 Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.298

47 Vgl. YAZICI (1991), S.364

48 Aflaki berichtet über dieses Ereignis sehr genau und gibt an, dass die Person, die sich in Tabriz nicht um Abid Çelebi kümmerte, der Minister des Landes Hoca Şemseddin Emir Muhammed war (Sohn von Sahib-i Azam Hoca Reşîdu’l-dîn). Er erwähnt, dass er sich wegen seiner Überheblichkeit und Arroganz nicht für Çelebi interessierte. Vgl. AFLAKI (1986), Buch II, S.372

değerlendirmelerin sonucunda, Mevlânâ döneminde (1243–1273) Moğollarla ilgili menfi ve müspet fikirler mevcutken, Sultan Veled (1284–1312) ve Arif Çelebi devrinde İlhanlılardan daima müspet olarak bahsedilmiştir. Mevlânâ'dan sonra onun yerine geçen Çelebi Hüsameddin zamanında Mevlevilerin Moğollarla ilişkileri hakkında kaynaklarda pek malumat bulunmamaktadır. Var olan bilgiler de yine bu dönemde Sultan Veled'in Moğollarla olan ilişkileri konusundadır. Teşkilatlanarak tarikat haline gelmesinde İlhanlıların desteğini alan Mevlevilik, bütün Anadolu'ya nüfuz etmiş, İlhanlıların Anadolu'daki dini siyasetleri doğrultusunda hareket etmiştir. Sultan Veled ve oğlu Ulu Arif Çelebi dönemleri, seleflerinden farklı olarak açıkça Anadolu'da Moğol yanlısı siyasetin takip edildiği ve Moğol aleyhtarı gruplara karşı sindirme politikasının uygulandığı bir devre olmuştur. Mevlânâ ve Hüsameddin Çelebi zamanında Mevlânâ'nın Moğollarla ilgili bazı olumsuz cümleleri göz önüne alındığında Moğol taraftarı bir siyaset uygulandığını söylemek güçleşirken, Sultan Veled ve Arif Çelebi dönemlerinde açıkça Moğol yanlısı bir politika takip edilmiş, Moğol tahakkümüne tepki gösteren gruplar İlhanlılara itaate çağrılmıştır. Mevlevilerin bu tutumun temelinde kendi meşreplerini Anadolu'da hâkim kılarak Moğol zulmü ve tahribatını asgari seviyeye çekme düşüncesi olabilir. Nitekim Ulu Arif Çelebi dönemin siyasi ve askeri gücünü bu doğrultuda arkasına alarak hem kendi meşrebini yaymış hem de Anadolu'daki Moğol baskısını azaltma konusunda siyasi deha örneği sergilemiştir. O, yetiştiği hür ve aşırı toleranslı bir ortamda cesur ve karizmatik bir kişiliğe sahip olmuş, buna dönemin süper gücünü de ekleyerek Mevleviliğin ve Mevlana'nın eserlerinin günümüze ulaşmasında en büyük rolü oynamıştır.

Mevlevilerin Moğollar hakkında söyledikleri ve uygulamalarından da anlaşılıyor ki Mevlana ilahi bir kader anlayışı ile hareket etmiştir. Bu açıdan da dönemin siyasi ve askeri gücüne karşı itaat etmiş, bu gücü kendi isteği doğrultusunda kullanmaktan

Bei Aflaki führt folgende Worte von Abid Çelebi an: “Der Staat dieser Sippe (Mongolen) wird untergehen, wenn er unsere Kinder, Kindeskinde und Enkelkinde schlecht behandelt, sie peinigt und quält, ihnen gegenüber respektlos auftritt, und unser Geschlecht aus Gewalttätigkeit und Arroganz nicht würdevoll bewirtet; sie werden dann durch die Hilfe Gottes den Einsichtigen auf jeden Fall ein warnendes Beispiel sein”⁴⁹. Damit weist er [Aflaki] darauf hin, dass das Reich der Mongolen im Allgemeinen und das Reich der Ilkhane im Besonderen untergegangen sind, weil sie es versäumten, den Mevlevi die nötige Ehrerweisung zu zeigen.

In dieser Zeit ging verbunden mit den Machteinbußen der Ilkhane in der Region auch ihre militärischen, politischen und wirtschaftlichen Ambitionen in Anatolien zurück, wodurch die von ihnen in Anatolien praktizierte Religionspolitik seine Bedeutung verlor und mit der Zeit auch ihre Wirkung einbüßte. Auch die Mevlevi haben daraufhin angesichts der neuen politischen und militärischen Machtkonstellation in Anatolien ihre politische Einstellung geändert. Sie unterstützten in dieser Zeit das Fürstentum der Karamanoğulları, die Konya beherrschten, während diesmal die Karamanoğulları bemüht waren, den geistigen Einfluss der Mevlevi gebrauchend Macht über die übrigen Fürstentümer zu erlangen. Kurz gesagt, hatte die traditionelle religiöse und politische Mission nunmehr eine neue Richtung eingeschlagen.

Fazit:

Nach all diesen Feststellungen über die Mevlevi kann gesagt werden, dass in der Zeit Rümîs (1243-1273) positive und negative Einstellungen gegenüber den Mongolen existierten, während man in der Zeit von Sultan Veled und (1284–1312) Arif Çelebi die Ilkhane stets positiv erwähnte. Die Quellen liefern hingegen kaum Informationen über die Beziehungen zwischen den Mevlevi und den Mongolen in der Periode von Çelebi Hüsameddin, dem Nachfolger Rümîs. Die Quellen geben eher Aufschluss über die Beziehung Sultan Veleds zu den Mongolen in dieser Zeit. Die Mevlevi, die bei der Entwicklung zu einem [organisierten] Sufiorden von der Unterstützung der Ilkhane profitierten, erweiterten ihren Einfluss in ganz Anatolien, wobei sie entsprechend der Religionspolitik der Ilkhane handelten.

Die Zeit von Sultan Veled und seinem Sohn Ulu Arif Çelebi war jedoch eine Zeit, in der im Gegensatz zu ihren Vorgängern eine deutliche den Mongolen freundlich gesinnte Politik geführt wurde und die Gruppierungen, die

⁴⁹ Ebd., S. 373-374

çekinmemiştir. Moğollar ise her zaman kendilerine itaat eden dini gruplar ve din adamlarına hoşgörüle yaklaşmışlar, onları vergi dâhil birçok noktada kendilerine karşı sorumluluktan muaf tutmuşlardır. Moğol tarihi bunların örnekleriyle doludur. Cengiz Han'dan itibaren Ögedey, Güyük, Mengü ve Kubilay Hanlar hep bu anlayış üzerine hareket etmişler, büyük hanlara bağlı şube devletler de temel siyasetlerini bu uygulamalardan ve Cengiz Yasasından almışlardır. Nitekim İlhanlılar da istila ettikleri Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye topraklarında zaman zaman bazı tasavvufi gruplar, itikadi ekoller veya gayr-i müslim cemaatleri dini politikaları gereği desteklemişlerdir. Aynı siyaseti çıkarları doğrultusunda Anadolu'da da uygulamışlar, Kalenderî gruplarla ve Hıristiyan topluluklarla beraber hareket etmişler, Anadolu'da nüfuz sahibi Mevlevilik gibi tasavvufi zümrelerle iyi geçinip kendi tahakkümlerinin yayılıp kabul görmesi için her türlü siyasi manevrayı yapmışlardır.

KAYNAKÇA

- AHMET EFLAKİ**, (1986) *Menakibü'l-Arifin*, I-II, (Trc: Tahsin Yazıcı), MEB Yayınları İstanbul.
- AKA, İsmail**, (1996) "Eflâkî'nin Menakibü'l Arifin'inde Türkler ve Moğollara Dair Bazı Kayıtlar", *Türk Dünyası Araştırmaları*, S.100, Kayseri, s.89-95.
- AKIN, Himmet**, (1968) *Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma*, AÜDTCF Yayınları, Ankara.
- AKKUŞ Mustafa**, (2011) *İlhanlıların Anadolu'daki Dini Siyaseti*, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
- AKSARAYİ, Kerimüddin Mahmut**, (2000) *Musameratü'l Ahbar*, (Çev: Mürsel Öztürk) TTK Yayınları, Ankara.
- AKŞİT, Ahmet**, (2005) "Çelebi Hüsameddin'in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri", *S.Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, S.18, s.179-187.
- BAYRAM, Mikail**, (2003) *Anadolu Selçuklular*

den Mongolen feindlich gesinnt waren, unterdrückt wurden. Berücksichtigt man etwa einige negative Formulierungen von Rümî über die Mongolen, so fällt es schwer, zu sagen, dass in der Periode von Rümî und Hüsameddin Çelebi eine den Mongolen freundlich gesinnte Politik verfolgt wurde, wohingegen in der Periode von Sultan Veled und Arif Çelebi deutlich eine den Mongolen freundlich gesinnte Politik praktiziert wurde und diejenigen Gruppen, die sich gegen die Gewaltherrschaft der Mongolen auflehnten, aufgefordert wurden, den Ilkhanen zu gehorchen.

Der Hauptgrund für Bestrebungen der Mevlevi könnte darin begründet sein, ihre Bewegung in Anatolien an die Macht zu bringen, um dadurch die Unterdrückung und Zerstörung der Mongolen auf ein minimales Niveau zu reduzieren. So hat Ulu Arif Çelebi dadurch, dass er die politische und militärische Macht seiner Zeit dementsprechend mobilisierte, zum einen den Mevlevi-Orden verbreitet und zum anderen ein Beispiel für die politische Genialität gezeigt, indem er die Gewaltherrschaft der in Anatolien schmälerte. Ulu Arif Çelebi, der in einem liberalen und äußerst toleranten Umfeld aufwuchs und über eine mutige und charismatische Persönlichkeit verfügte, hat, indem er dies durch die [guten Beziehungen] zur damaligen Großmacht [in Anatolien] erweiterte, den größten Beitrag dafür geleistet, dass Werke der Mevlevi und Rümî die Gegenwart erreicht haben.

Aus all dem, was die Mevlevi über die Mongolen aussagten und all dem, wie sie sich ihnen gegenüber verhielte, geht ebenfalls hervor, dass Rümî aus einer göttlichen Vorsehung heraus gehandelt hat. In diesem Sinne war er zwar gehorsam gegenüber der politischen und militärischen Macht der Zeit, hat sich aber auch nicht davor gescheut, diese Macht für seine eigenen Bestrebungen zu nutzen. Die Mongolen begegneten den religiösen Gruppen und den religiösen Autorität, die ihnen gegenüber loyal waren, mit Toleranz und haben sie ihrer Pflichten in vielen Bereichen – sogar der Steuer - entbunden. Es gibt zahlreiche Beispiele für dieses Verhalten in der Geschichte der Mongolen. Seit Dschingis Khan haben die mongolischen Herrscher wie Ögedai, Güyük, Mengü und Kublai Khan stets nach diesem Prinzip gehandelt, wonach sich auch die Politik der den Khans unterstellten einzelnen Fürstentümer richtete. So unterstützten die in Georgien, Aserbaidschan, Iran, Irak und Syrien eingefallenen Ilkhane von Zeit zu Zeit auch ihrer Religionspolitik folgend einige Sufi-Gruppen, Glaubenschulen oder nicht-muslimische Religionsgemeinschaften. Sie haben dieselbe Politik zur Verwirklichung ihrer Interessen auch in Anatolien verfolgt, haben mit der Qalandariyya Gruppen und den christlichen Gemeinschaften zusammen gearbeitet, verstanden sich gut

- Hakkında Araştırmalar*, Kömen Yayınları, Konya.
- , (2005) *Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi*, Nüve Kültür Merkezi, Konya.
- CAHEN, Claud**, (1986) “İlk Ahiler Hakkında”, *Belleten*, c.L, S.197, çev: Mürsel Öztürk, Ankara, s.591-601.
- DEMİRCİ, Mehmet**, (1987) “Moğollar ve Mevlânâ”, *Türk Dünyası Tarih Dergisi*, Eylül, İstanbul, s.54-57.
- FÜRÜZANFER, Bediuzzaman**, (1997) *Mevlânâ Celâleddin*, trc.: Feridun Nafiz Uzluç, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul.
- GÖLPINARLI, Abdülbaki**, (1983) *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*, İnkılâp ve Aka Kitapevleri, İstanbul.
- , (1999) *Mevlânâ Celâleddin*, İnkılâp Kitapevi, İstanbul.
- GREGORY, Abul Farac**, (1941) *Tarihi Muhtasarüddüvel*, çev: Ş.Yatkaya, Maarif Matbaası, İstanbul.
- , (1999), *Abul Farac Tarihi*, Çev: Ö R. Doğrul, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
- HASSAN, Ümit**, (2002) *Osmanlı, Örgüt-İnanç-Davranıştan Hukuk-İdeoloji'ye*, İletişim Yayınları, İstanbul.
- İBN BATTÛTA**, *Tuhfetü'n-Nüzzâr fi Garaibi'l-Emsar ve'l-Acaibi'l-Esfar (İbn Battûta Seyahatnamesi)*, I-II, Haz: Mümin Çevik, Yeni Şafak Kültür Armağanı İstanbul ty.
- İBN BİBİ**, (1996) *El Evamirül Alaiye Fil Umuril-Alaiye (Selçukname I-II)* Haz. Mürsel Öztürk, 1000 Temel Eser Kültür Bakanlığı, Ankara.
- KAYAOĞLU, İsmet**, (1986) “Mevlânâ'nın Moğol Yöneticilerle Münasebeti”, *II. Milli Mevlânâ Kongresi*, Konya Mayıs, s.159-164.
- , (1994) “Mevlânâ'nın Mektuplarının Dönemin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi”, *XII. Türk Tarih Kongresi*, c.II, Ankara, Eylül, s.583-588.
- KÖPRÜLÜ, M. Fuad**, (1943) “Anadolu Selçuklular

mit den Sufi-Gruppen wie den Mevlevi, die in Anatolien einflussreich waren, und handelten mit politischem Geschick, damit sich ihre Vorherrschaft ausdehnen und Akzeptanz finden konnte.

Literaturhinweise:

- AFLAKI, Ahmet: Menakibü'l-Arifin. Buch I-II, Ins Türkische übersetzt von Tahsin Yazıcı, MEB Yayınları İstanbul, 1986
- AKA, İsmail: Eflâkî'nin Menakibü'l Arifin'inde Türkler ve Moğollara Dair Bazı Kayıtlar. In: Türk Dünyası Araştırmalar, Kayseri, 1996, S.89-95.
- AKIN, Himmet: Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma. AÜDTCF Yayınları, Ankara, 1968
- AKKUŞ Mustafa: İlhanlıların Anadolu'daki Dini Siyaseti. Nichtveröffentlichte Doktorarbeit im Institut für Sozialwissenschaften der Selçuk-Universität, Konya, 2011
- AKSARAYI, Kerimüddin Mahmut: Musameratü'l Ahbar. Übersetzt von Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara, 2000
- AKŞIT, Ahmet: Çelebi Hüsameddin'in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri. In: S.Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2005, S.179-187
- BAYRAM, Mikail: Anadolu Selçuklular Hakkında Araştırmalar. Kömen Yayınları, Konya, 2003
- BAYRAM, Mikail: Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi. Nüve Kültür Merkezi, Konya, 2005
- CAHEN, Claude: İlk Ahiler Hakkında. In; *Belleten*, c.L [?], S.197, Übersetzt von Mürsel Öztürk, Ankara, 1986, S.591-601
- DEMİRCİ, Mehmet: Moğollar ve Mevlânâ. In: *Türk Dünyası Tarih Dergisi*, September 1987, İstanbul, S.54-57
- FÜRÜZANFER, Bediuzzaman: *Mevlânâ Celâleddin*. Übersetzt ins Türkische von Feridun Nafiz Uzluç, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1997
- GÖLPINARLI, Abdülbaki: *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*. İnkılâp ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1983
- GÖLPINARLI, Abdülbaki: *Mevlânâ Celâleddin*, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1999
- GREGORY, Abul Farac: *Tarihi Muhtasarüddüvel*. Übersetzt ins Türkische von Ş. Yatkaya, Maarif Matbaası, İstanbul, 1941
- GREGORY, Abul Farac: *Abul Farac Tarihi*, Übersetzt ins Türkische von Ö R. Doğrul, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999
- HASSAN, Ümit: *Osmanlı, Örgüt-İnanç-Davranıştan Hukuk-İdeoloji'ye*. İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

- Tarihinin Yerli Kaynakları,” *Bellekten*, VII/27, Ankara, s.379–458.
- , (1981) *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.
- , (2000) *Anadolu’da İslamiyet*, çev. Ragıp Hulusi, İnsan Yayınları, İstanbul.
- MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN**, (1963) *Mektuplar*, Çev. Abdülbaki GÖLPINARLI, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul.
- , (1974) *Fih-i Mafih*, çev: M. Ambarcıoğlu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
- , (1992) *Divan-ı Kebîr*; haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
- , (1944) *Mesnevî*, IV, trc. Veled İzbudak, Maarif Matbaası, İstanbul.
- OCAK, Ahmet Yaşar**, (1999); *Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderîler (XIV-XVII. yüzyıllar)*, TTK Yayınları, Ankara.
- , (1989) “Bir XIII. Yüzyıl Sufisi Olarak Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî”, *V. Milli Mevlânâ Kongresi*, Konya, s.139-164.
- , (1996) “Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler (XIII-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış”, *SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi II. Milletlerarası Osmanlı Devleti’nde Mevlevihaneler Kongresi Özel Sayısı*, II/2, , s.17–22.
- SCHIMMEL, Annemarie**, (1999) *Ben Rüzgârım Sen Ateş: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî*, terc. Senâil Özkan, İstanbul.
- SEVGİ, Ahmet**, (1983) “Mevlânâ’nın İdarecilere Tavsiyeleri”, *Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, I, , s.159–166.
- SULTAN VELED**, (1941); *Divanı Sultan Veled*, (nşr. F. Nafiz Uzluk), Ankara.
- , (1976); *İbtidâ-Nâme*, (çev. Abdülbaki Gölpınarlı), Konya Turizm Derneği Yayını, Ankara.
- , (1993); *Maârif*, (çev. Meliha Ülker Anbarcıoğlu), İstanbul.
- ŞEMS-İ TEBRİZİ**, (2006) *Makalat*, çev. Osman Nuri Gençosman, Ataç Yayınları, İstanbul.
- İBN BATTUTA: Tuhfetü’n-Nûzzâr fi Garaibi’l-Emsar ve’l-Acaibi’l-Esfâr (Die Reiseberichte des Ibn Battuta), Buch I-II, Herausgegeben von Mümin Çevik, Yeni Şafak Kültür Armağanı İstanbul, [Jahreszahl fehlt]
- İBN BİBİ: El Evamirül Alaiye Fil Umuril-Alaiye (Selçukname I-II). Herausgegeben von Mürsel Öztürk, 1000 Temel Eser Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996
- KAYAOĞLU, İsmet: Mevlânâ’nın Moğol Yöneticilerle Münasebeti. II. Milli Mevlânâ Kongresi, Konya (Mai 1986), S.159–164.
- KAYAOĞLU, İsmet: Mevlânâ’nın Mektuplarının Dönemin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi. XII. Türk Tarih Kongresi, Bd. II, Ankara, September 1994, S.583–588.
- KÖPRÜLÜ, Fuad M.: Anadolu Selçuklular Tarihinin Yerli Kaynakları. In: Bellekten, Ausgabe VII/27, Ankara, 1943, S.379–458
- KÖPRÜLÜ, Fuad M.: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1981
- KÖPRÜLÜ, Fuad M.: Anadolu’da İslamiyet. Übersetzt von Ragıp Hulusi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000
- RÜMİ: Mektuplar. Übersetzt ins Türkische von Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1963
- RÜMİ: Fih-i Mafih. Übersetzt ins Türkische von M. Ambarcıoğlu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1974
- RÜMİ: Divan-ı Kebîr. Herausgegeben von Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992
- RÜMİ: Mesnevî. Buch IV, Übersetzt ins Türkische von Veled İzbudak, Maarif Matbaası, İstanbul, 1944
- OCAK, Ahmet Yaşar: Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderîler (XIV-XVII. yüzyıllar). TTK Yayınları, Ankara, 1999
- OCAK, Ahmet Yaşar: Bir XIII. Yüzyıl Sufisi Olarak Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî. V. Milli Mevlânâ Kongresi, Konya, 1989, S.139-164
- OCAK, Ahmet Yaşar: Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler (XIII-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış. In: SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi II. Milletlerarası Osmanlı Devleti’nde Mevlevihaneler Kongresi Özel Sayısı, Ausgabe II/2, 1996, S.17–22
- SCHIMMEL, Annemarie: Ben Rüzgârım Sen Ateş: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî. Übersetzt ins Türkische von Senâil Özkan, İstanbul, 1999
- SEVGİ, Ahmet: Mevlânâ’nın İdarecilere Tavsiyeleri. In: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ausgabe I, 1983, S.159–166
- SULTAN VELED: Divanı Sultan Veled. Herausgegeben von F. Nafiz Uzluk, Ankara, 1941
- SULTAN VELED: İbtidâ-Nâme. Übersetzt ins Türkische von

- TANRIKORUR**, Barihüda, (2004) “Mevleviyye” *DİA*, c.XXIX, Ankara, s.468–474.
- TURAN, Osman**, (2002) *Selçuklular Zamanında Türkiye*, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
- UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı**, (1988) *Anadolu Beylikleri*, TTK Yayınları, Ankara.
- YAZICI, Tahsin**, (1991) “Arif Çelebi” *DİA*, III, İstanbul s.785-797.
- Abdülbaki Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1976
- SULTAN VELED: Maârif. Übersetzt ins Türkische von Meliha Ülker Anbarcıoğlu, İstanbul, 1993
- SHAMS-I TABRİZİ: Makalat. Übersetzt ins Türkische von Osman Nuri Gençosman, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006
- TANRIKORUR, Barihüda: Mevleviyye. In: *DİA*, c.XXIX, Ankara, 2004, S.468–474
- TURAN, Osman: Selçuklular Zamanında Türkiye. Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2002
- UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: Anadolu Beylikleri. TTK Yayınları, Ankara, 1988
- YAZICI, Tahsin: Arif Çelebi. In: *DİA*, III, İstanbul, 1991, S. 785-797. 1991

Përmbledhje

Mevlana është një nga shkencëtarët më të mëdhenj mistik dhe letrarë të shekullit të XIII dhe edhe përse i ka vënë vulën kohës së tij akoma e ruan freskinë dhe aktualitetin e filozofisë dhe mendimeve të tij duke vazhduar të jetë akoma shumë popullor edhe në kohët e tashme. Sigurisht që pjesa më e madhe e kësaj i takon të birit Sulltan Veled dhe të Nderuarit Arif Çelebi.

Në këtë artikull është kulumtuar se në periudhën e Sulltan Veled-it Mevlanizmi është kthyer në kult dhe në vijim të po këtij artikulli janë marrë në dorë marrëdhëniet mes Mevlanizmit dhe Ilhanizmit gjatë periudhës të të Nderuarit Arif Çelebi. Duke u përpjekur që të vihen në pah interesat e të dyja palëve gjatë këtyre mardhënjeve, jemi fokusuar në ndikimin e Ilhanëve mbi përhapjen e Mevlanizmit.

Fjalët Kyçe: Mevlanizëm, i Nderuari Arif Çelebi, Ilhanët, Mongolët.