

THE PROCESS OF THE EVOLUTION OF ANATOLIAN ALEVISM II

Prof. Dr. Alemdar Yalçın

In our article entitled 'The Processes of the Evolution of Anatolian Alevism I' we focused on Khorasan. And in this article the focus is on the migrations to Anatolia through Khorasan. It is observed that these migrations took place in three basic phases. The first phase is the ones started in 800s, the second phase is the ones started in 10th century, and the third one is the ones started in 13th century and continued till 15th century. All of these phases are important and effective on the culture, doctrine and the integrity of beliefs in Anatolian Alevism.

ANADOLU ALEVİLİĞİ'NİN BAŞLANGIÇ EVRELERİ II: Anadolu'ya Geliş ve Yerleşim

Prof. Dr. Alemdar Yalçın

Anadolu Aleviliğinin Evrimindeki Süreçler I isimli yazımızda Horasan üzerinde durmuştuk. Bu makalede Horasan üzerinden Anadolu'ya göçler üzerinde durulmaktadır. Bu göçlerin üç temel dönemde gerçekleştiklerini görüyoruz. Bunlar 800'lü yıllarda başlayan birinci evre, onuncu yüzyıldan başlayan ikinci evre ve 13. yüzyıldan sonra başlayarak 15. yüzyıla kadar süren üçüncü evre olmak üzere. Bu evrelerin her biri kendi içinde önem taşımakta ve Anadolu Aleviliğinin kültürü, öğretisi ve inanç bütünlüğünün oluşmasında etki yaratmaktadır.

Anadolu Aleviliğinin tam ve eksiksiz anlaşılabilmesi için üzerinde dikkatle durulması gereken noktalardan biri de Horasan üzerinden Anadolu'ya aşiret, oymak, ocak veya zaman zaman da askeri amaçlı gelişlerdir. Bu Anadolu Aleviliğinin özellikle 11. Yüzyıldan 15. Yüzyıla kadar Anadolu'da kurulan Selçuklu ve Osmanlı Devletine neler kazandırdığını, yaşamsal bazı etkilerini de anlamamızı sağlayacaktır. Üzülerek belirtmek gerekir ki yazılan tarih kitaplarının önemli bir kısmının sarayların ve savaşların tarihi biçiminde düzenlenmesi sebebiyle halkın sosyo-ekonomik ve kültürel gerçekleri tam olarak anlaşılammamaktadır. Yalnızca tarih biliminin verdiği bilgilere dayanmak anlamak konusundaki eksikliğimizi gidermeye yeterli değildir. Bu yüzden sosyoloji, halk bilim, arkeoloji, sanat tarihi gibi bir çok bilim alanının bilgilerini bir araya getirmek gerekmektedir.

DIE ANFÄNGE DES ANATOLISCHEN ALEVITENTUMS II

Die Einwanderung nach Anatolien und dessen Besiedelung

Alemdar Yalçın

Der vorliegende Artikel ist eine Fortsetzung einer vorangegangenen Untersuchung über Khorasan. Es hat die Einwanderung von Khorasan nach Anatolien und ihre Beweggründe bzw. Ursachen zum Thema. Nachdem die bisher gemachten Untersuchungen über das Thema der Einwanderung nach Anatolien berücksichtigt und ausgewertet wurden, haben wir versucht, etwaige Mängel und Fehlinformationen (in diesen Untersuchungen) zu be-seitigen. Dieses Thema stellt eines der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung des Anatolischen Alevitentums dar.

Eines der wichtigsten Punkte, um das Anatolische Alevitentum richtig verstehen zu können, ist die Einwanderung von Volksgruppen, Stammesverbänden und Sippen, die zuweilen aus kämpferischen Absichten heraus über das Gebiet von Khorasan nach Anatolien kamen. Dies [die Untersuchung dieser Einwanderungsbewegung] wird außerdem helfen zu verstehen, was für eine Bereicherung das Anatolische Alevitentum, besonders in der Zeit des 11. bis 15. Jahrhunderts, für die in Anatolien gegründeten Reiche der Seldschuken und Osmanen dargestellt hat. Außerdem werden dadurch auch Einflüsse des Anatolischen Alevitentums auf die Lebensweise in Anatolien sichtbar werden.

Öncelikle unutulmamalıdır ki Anadolu Aleviliği, Anadolu kırsal alanını tutmuştur. Anadolu kırsalında Bizans'ın gerileme ve zayıflama sürecinin getirdiği kentlerin saldırılara açık hale gelmesi, kentler arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin ortadan kalkması, hatta kentler arasındaki rekabetin savaflara dönmesi, ortaya çıkan yağma ve çapul olayları ciddi bir sorun halindeydi. Anadolu Aleviliğini bir inanç olarak benimsemiş olan toplulukların kırsal alanda örgütlenmeleri Anadolu'ya güven ve huzur getirmiştir. Üstelik haclı seferlerinin yarattığı büyük kargaşaya rağmen kırsal alanda ortaya çıkan örgütlenmede Alevi ocaklarının, bu ocaklara bağlı güven ortamının sağlanması üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir yapılanmadır.

İkinci temel nokta da Anadolu'dan Çin'e ve Hindistan'a kadar giden kervan yollarının, posta ve haberleşme sisteminin önemli bir kısmı da yine Alevi Ocakları ve bu ocaklara bağlı aşiret ve oymaklar tarafından sürdürülmüştür. İnsanlık tarihi boyunca kalkınmanın ve sosyal refahın gelişmesinde, kentlerden kentlere ve ülkelerden ülkelere üretilen malların dolaşmasının, takas ve satışının çok büyük önemi olduğu tartışılmaz basit gerçeklerden biridir. Ancak bu yolların açık, güvenli ve düzenli olabilmesi son derece önemlidir. Anadolu'da hemen hemen ortadan kalkan bu yol güvenliğini, düzenliliğini sağlayan işte bu kırsal alan örgütlenmesidir. Besici toplulukların yayla ve kışla sistemiyle oluşturdukları düzen kervan yollarının da sistematik hale gelmesini sağlayan etkenler arasındadır.

Üçüncü göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri de maden ocaklarından üretilen madenlerin develer ve kağnılarla kentlere taşınması da Alevi ocaklarının sorumluluğuna verilmiştir. Bu konuda Mühimme defterlerinde çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. Kiği'de bulunan demir madeni ocakları (1999, 7. Nolu Mühimme Defteri, Say: 195) ve burada yapılan demir üretiminin Derviş Beyaz, Baba Mansur, Pehlivanlı Oymağı ve Koreşan Ocaklarına,(Çankırı yöresindeki tuz ocaklarının Seyit Hacı Ali Türabi ocağına verilmesi), Dedekargın ocağından gelen ve yayınladığımız belgelerde çok açık bir biçimde görülmektedir. (Yalçın-Yılmaz, 2002:21,13)-(Yalçın-Yılmaz, 2002:22,28), Misafir ağırlama görevinin ve yol güvenliğinin Güvenç Abdal ocağına verilmesi (Yalçın- Yılmaz, 2005:35,9), (Yalçın-Yılmaz,2003,26)'de bunlara eklenmelidir.

Es ist jedoch mit Bedauern anzumerken, dass in den meisten Geschichtsbüchern ein fundiertes Verständnis der sozio-ökonomischen und kulturellen Dimension der (einfachen)Bevölkerung fehlt, da diese Werke sich [ausschließlich] auf den Hof und die Kriegshandlungen konzentrierten. Es ist nicht genug, sich allein auf die Quellen, die uns die Geschichtswissenschaft liefert, zu verlassen, um diesen Mangel beseitigen zu können. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, wie z.B. der Soziologie, der Ethnologie, Archäologie oder der Kunstgeschichte, zusammen zu tragen.

Zu Anfang darf nicht vergessen werden, dass das Anatolische Alevitentum besonders die ländliche Ebene Anatoliens geprägt hat. Aufgrund des Rückgangs und des Zerfalls von Byzanz waren viele Städte Eroberungen hilflos ausgesetzt, die wirtschaftliche und soziale Beziehung zwischen den einzelnen Städten brach ein, und der Wettkampf der Städte untereinander nahm oftmals die Form von kriegerischen Auseinandersetzungen an. Aus diesem Grund standen Ausbeutungen und Raubzüge in der Tagesordnung, was zu einem ernsthaften Problem für die ländlichen Gebiete Anatoliens wurde. Als ein Glaubenssystem brachte das Anatolischen Alevitentum der Bevölkerung der ländlichen Gebiete, die sich das Alevitentum begrüßten, Ordnung, Sicherheit und Frieden. Eine sehr wichtige Rolle, auf die besonders acht gegeben werden muss, spielen die alevitischen Zentren (ocak), die es geschafft hatten, selbst in der Zeit der Unruhe, die mit den Kreuzzügen aufkam, eine Atmosphäre der Sicherheit und Ordnung herzustellen.

Ein zweiter Punkt ist, dass ein großer Teil der Karawanenstraßen, die von Anatolien nach China und Indien führten, die Postwege und das Nachrichtensystem von den alevitischen Zentren (ocak) und den dazugehörigen Stämmen und Stammesverbänden aufrecht erhalten wurden. Es ist eine einfache und unbestreitbare Tatsache, dass der Handel eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der Menschheit und der Herausbildung eines sozialen Wohlstandes gespielt hat. Hierfür war es unerlässlich, dass die Handelswege ordentlich, offen und sicher waren. Es war die ländliche Organisation, die dieses Wegesystem in Anatolien erhielt und dessen Sicherheit und Fortdauer sicherte.

Ayrıca bir çok yöredeki vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre “ayende ve revende”nin yani atlı ve yaya olarak yolculuk yapanların ağırlanması için ocaklara bazı arazilerin vakfedildiğine dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde yüzlerce belge bulunmaktadır.

İşlevleri ancak Alevi ocak ve aşiretlerinin aralarında yaşadıkları, geleneklerini ve söylemlerini titizlikle inceledikten sonra anlayacağımız bir başka önemli yapı ise Anadolu’da ormanların kullanılmasının, av hayvanlarının avlanmasının belirli ve sağlıklı bir disiplin içinde yürütülmesi, kereste üretimi ve taşınması da Alevi inanç sistemine sahip gruplar tarafından yapılmıştır. Tahtacı Türkmenlerinin başlangıçta Maraş, Adana yöresinde, daha sonra Doğu Toroslarda, 15. Yüzyıldan itibaren Ege Bölgesinde görülmesi tamamen bu sosyal ve ekonomik gereklilikten kaynaklanmaktadır. Sarıkız söylencesinin halk arasında yaşadığı yöreleri izlediğimiz zaman neredeyse ormanların bulunduğu Anadolu ve Balkanların her yerinde bulunmaları Tahtacılara ait verimlerin söylemler yoluyla da kanıtlanabileceğini gösteren önemli bilgiler arasında yer almaktadır.

Üzerinde durulacak bir başka nokta ise şimdilerde yalnızca Anadolu’da yer adı olarak kalmış bulunan “kışla”, “derbent”, gibi kavramların bize açıkça anlattığı Osmanlı ve Selçuklu devletinin 12. Yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar gitkçe işlevini yitirmesine rağmen kullandığı askeri levazım hizmet ve desteğinin de Alevi Ocakları ve aşiretleri tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Ordunun sefere çıkacağı veya savunma durumuna geçeceği zaman sefer yönünde daha önceden örgütlenmiş olan zaviyeler, ocaklar, derbent ve kışlalar ordunun dinlenme ve duraklama anındaki gereksinmesini karşılayacak biçimde örgütlenmiştir. Doğu Anadolu’da Tunceli ve Bingöl yöresinde halen bazı ocakların IV. Murad’ın ordusunun beslenmesi konusundaki kaygıları halk arasında bir söylence olarak yaşamaktadır. Malatya Hekimhan, Arguvan üzerinden güneye inen kervan yolu üzerindeki Fethiye (Tenci) bu sözlü geleneğin halen yaşadığı coğrafya olarak göze çarpmaktadır. Yine Mühimme Defterlerinde bu konularda geniş bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda ocakların sefer sırasındaki görevleri konusunda Koçi Bey Risalesinde bulunan bilgiler de son derece önemlidir. Bu bilgiler askeri ocaklar dışında dini ocakları da tanımlamaktadır. (Koçi Bey,1303: 19,32 vd.)

Das System, dass die auf Viehzucht basierenden Gemeinschaft auf Grundlage ihres Sommerweide- -Winterquartier-Systems schufen, ist eines der Gründe dafür, dass die Karawanenwege aufrecht erhalten und gesichert werden konnten.

Ein dritter Punkt, der in Betracht gezogen werden muss, ist, dass die alevitischen Zentren (ocak) die Verantwortung über die Beförderung der Metalle aus den Minen in die Städte inne hatten. Diesbezüglich existieren zahlreichen Belege und Information. Dass die Verantwortung der Eisenmiese von Kiği und der dortigen Eisenherstellung den alevitischen Zentren (ocak) von Derviş Beyaz, Baba Mansur, Koreşan oblag (und das die Verantwortung in der Umgebung von Çankırı liegenden Salzmienen dem alevitischen Zentrum von Seyit Hacı Ali Türabi übergeben wurde) ist aus den, von uns veröffentlichten, Quellen vom Dedekargın Ocağı sehr deutlich zu erkennen. Dem ist noch hinzuzufügen, dass die Verantwortung für die Gästebe-wirtung und die Sicherung der Wege dem Güvenç Abdal Ocak oblag. Außerdem ist aus einigen Einträgen in den Akten der Stiftungen (vakıf) in vielen Gebieten zu entnehmen, dass eini-ge Ländereien den alevitischen Zentren (ocak) zur Verpflegung von Reisenden (ob zu Fuß oder zu Pferd) gestiftet wurden. Es existieren diesbezüglich hunderte von Hinweisen im Archiv des Hauptreferats für Stiftungen (Vakıflar Genel Müdürlüğü).

Andere wichtige Institutionen, deren Funktion wir erst verstehen können, wenn wir in einem Ocak und einem Stammesverband gelebt und ihre Überlieferungen und Legenden präzise untersucht haben, sind die Organisation der Waldnutzung Anatoliens, eine gesunde Jagdbestimmung und die Holzherstellung und Holzbeförderung. Diese oblagen dem Alevitentum zugehörigen Gruppen - So z.B. die Tahtacı. Dass die Tahtacı anfangs im Gebiet von Maraş und Adana, später im Osten des Taurusgebirges, und ab 15. Jahrhundert in der Ägäis lebten, ist eine Folge dieser sozialen und wirtschaftlichen Notwendigkeit. Wenn wir uns das Verbreitungsgebiet der Sarıkız-Legende anschauen, das fast alle Waldgebiete Anatoliens und des Balkans umfasst, so ist festzustellen, dass die Errungenschaften und Leistungen der Tahtacı sich auch in den Legenden niederschlagen.

Ein anderer wichtiger Punkt ist folgender: Vom 12. bis zum 19. Jahrhundert sicherte das Seldschukische bzw. Osmanische Reich seine militärische Ausrüstung, Verpflegung und Unterstützung mit Hilfe der alevitischen Zentren (ocak) und der alevitischen Stammesverbände. Darauf deuten Begriffe wie “kışla” oder “derbent”, die uns heute in Anatolien jedoch nur in Form von Ortsnamen bekannt sind.

Anadolu'ya göçlerin başlamadığı 4. ve 6. yüzyıl arası Anadolu'da ortaya çıkan Bizans merkezi otoritesinin zayıflaması, kentlere gönderilen valilerin doğrudan kendilerini bir bağımsız güç merkezi haline getirmeleri sonucu ortaya çıkan durum, kırsal alan topraklarının kullanımına büyük bir darbe vurmuş, kırsal alanda ortaya çıkan boşluklar kentler arasındaki ilişkiyi güvenlik açısından güçleştirmiş, kervan ve yol güvenliğinin kalmaması Anadolu'da kentler ve yöreler içinde kapalı ekonomik alanların oluşmasına sebep olmuş ve Anadolu yoksullaşmıştır. Bu durum ayrı bir yazının konusudur. Ne var ki Bizans tarihlerinin en tanınmışlarının bile bu konu üzerinde sadece ana hatlarıyla durdukları, detaylarına hiç girmedikleri görülmektedir. Yazımızın üçüncü bölümü bu konuları ele alarak işleyecektir.

Bu yüzden Horasan üzerinden Anadolu'ya olan göçlerin nasıl kitlesel hal aldığı çok iyi bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır. Ancak günümüzde üzülecek belirtmek gerekir ki kimi yazarlar sanki bu çalışmalar hiç yapılmamış gibi bilimsel gerçeklerle ilişkisi olmayan yorumlar yapmaktadırlar.

Bu biz yazımızda geçmişte yapılan çok değerli çalışmaları yeni bilgilerle birleştirerek bir bütünü görmeye ve göstermeye çalışacağız. Böylelikle bizden önce aynı alanda çalışan bilim adamlarının elde ettikleri bilgilere bağlı olarak yaptıkları değerlendirmelerin de savaşların tarihine dayanan dönemin anlatımları yüzünden tehlikeli yanlışlara ve eksikliklere sürüklendiğini göstermeye çalışacağız. Elbette bu yanlışlıkların ve eksikliklerin başında yayla-kışla eksenini etrafından sosyo-ekonomik yapılarını kurmuş toplulukların göçerliliği ile yağma ve çapul ekonomisine dayandıkları düşüncesidir. Yerleşik olduğu kabul edilen toplumların savaşları, savaşma sebepleri, savaş sırasında yaptıkları ve ganimet anlayışları ve miktarları ile besicilik topluluklarının durumları nesnel olarak karşılaştırıldığı zaman bu durum bütün açıklığı ile görülecektir.

Biz bu konuda günümüze kadar yapılan yayınlarla birlikte, Osmanlı Arşivlerinden, Tapu tahrir defterlerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan defterlerden, Maliyeden Müdevver Defterlerden ve Mühimme Defterlerinden bulabildiğimiz bilgilerle Anadolu kırsal alanının yapısı, bu yapı içinde Anadolu Aleviliği'nin gelişimi ve batıya doğru yayılması, sistematığı ve ilkeleri üzerinde derli toplu bilgi aktarmaya çalışacağız.

Als das Heer aufbrach oder sich verteidigen musste, wurden die (zuvor schon erprobten) Stammesverbände, Klane, die „derbents“ oder die „kışlas“ mobilisiert, um den Erfordernisse des ruhenden bzw. rastenden Heeres entgegenkommen zu können. In Ostanatolien, im Gebiet von Tunceli und Bingöl, leben die Vorbehalte, die man hatte, als das Heer von Murad, dem IV., durch einige Stammesgruppen gepflegt wurde, in ihren Legenden weiter. Fethiye (Tenci), das auf einer Karawanenstraße liegt, die über Malatya Hekimhan und Arguvan in den Süden führt, sticht in diesem Zusammenhang besonders hervor. Auch hierüber sind in den mühimme-Akten detaillierte Information zu finden. Bezüglich den Aufgaben der alevitischen Zentren (ocak) während eines Feldzuges sind die Information, die im Risale-i Koçi Bey zu finden sind, besonders wichtig.

Die Landwirtschaft Kleinasien war gegen Ende des byzantinischen Reiches erheblich zurückgegangen. Die Ursache hiervon war der allmählich Verlust der Autorität von Byzanz und die Entstehung von Fürstentümern und Stadtstaaten, die sich von den Herrschern von Byzanz los-sagten. Die Ausfälle in der Landwirtschaft verschlechterten die ohnehin sehr schwierige Beziehung zwischen den einzelnen Städten. Durch die Unsicherheit auf den Handelswegen führte dazu, dass Städte und einzelne Regionen mehr und mehr wirtschaftlich isolierten wurden. So verarmte Kleinasien nach und nach, doch ist dies das Thema eines anderen Essays.

Es ist bedauerlich, dass selbst die wichtigsten byzantinischen Quellen hierüber weitgehend schweigen und die damalige Situation in Anatolien nur oberflächlich dokumentieren. Im dritten Teil unserer Essays werden wir darauf eingehen. Aus diesem Grund ist eine detaillierte Untersuchung und ein gutes Verständnis der Besiedelung Anatoliens von Nöten. Zu diesem Thema wurde schon Einiges veröffentlicht. Es muss jedoch an dieser Stelle mit Bedauern festgestellt werden, dass einige Autoren Kommentare und Schlussfolgerungen bar jeder wissenschaftlichen Tatsache machen.

Wir werden versuchen vorherige Untersuchungen und neuere Erkenntnisse zusammenzuführen, um ein zusammenhängendes Bild nachzeichnen zu können. Auf diese Weise werden wir versuchen aufzuzeigen, dass die uns vorangegangenen Wissenschaftler auf diesem Gebiet schwerwiegende Fehler gemacht haben, da sie ihre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Beschreibung einer Kriegsgeschichte gemacht haben. Der Fehler ist an dieser Stelle sicherlich der Gedanke, dass den Nomadenbewegungen der Gemeinschaften, die auf dem System von Sommerweide und Winterquartier basieren, eine Ökonomie des Plünderns und Raubens zugrunde liegt.

a. 11. Yüzyıl Öncesi Anadolu'ya Göçler:

Horasan'la Anadolu ilişkisinin üç önemli dönüm noktası olduğunu belirtmeliyiz. Bu dönüm noktalarından birisi Arap ordularının Horasan'ı fetihleri ile eş zamanlı olarak Doğu Anadolu'ya gelişleri ve daha sonra bu coğrafyada ortaya çıkan ciddi nüfus sirkülasyonudur. Her ne kadar bu dönemle ilgili tarihçiler, kronik yazarları ve coğrafyacılara üzerinde tam olarak durmamış olsalar bile 8.-9. Yüzyıllarda Horasan üzerinden önemli sayıda askerin Anadolu'ya geldiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Bu bize aynı zamanda Araplar tarafından alınmış olan doğu ve güneydoğu Anadolu'ya Horasan üzerinden çok sayıda sivil halk topluluğunun da geldiği konusunda bilgi vermektedir. Ancak kaynaklar özellikle göçler ve yerleşmeler konusu üzerinde ayrıntıları ile durmamaktadırlar. Ne var ki bazı vakıf senetleri erken çağlarda Anadolu'ya İran'dan gelerek yerleşmiş olan kimselerin varlığını göstermektedir. (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hurufat defterleri) Bu bilgiler üstelik yalnızca bir belgede değil birden fazla belgede kendisini gösterir.

İbnü'l Esir'de kronolojik olarak yapılan anlatımlar göz önünde bulundurulursa Suriye ve bugün Güneydoğu Anadolu'ya denk gelen yörelerdeki kentlerin beylerinin ve ordularındaki savaşçıların Türk olduklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Musul ve Şam yöresindeki valiler ve bu valilerin ordularında bulunan askerlerin Türk olması, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun daha 7. Yüzyılın sonlarında alınmış olması, Horasanla Doğu ve Güney Doğu Anadolu arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından çok önemlidir.

Tarihçiler, oluşumları, özellikleri hakkında bilgi vermemekle birlikte Horasan'da oluşmuş bir gazilik kurumundan söz etmektedirler. Miladi 964 tarihinde bu gazilerden bir grubunun 5000 kişilik bir Orduyla Bizans'a karşı savaşmak üzere yol çıkarak Ermenistan üzerinden Silvan'a kadar indiklerini görmekteyiz. Aynı yıl Bizans İmparatoru Adana Misis'i Müslümanlardan almak için kaleyi kuşatmıştır. Gelen gaziler bu kuşatma sırasında taze bir güç olarak düşünülerek Bizans ordusu üzerine gönderilir: İbnü'l Esir bunu şöyle anlatır:

“Bu sıralarda Bizans üzerine gazaya çıkmak isteyen bir Müslüman yanına aldığı beş bin kadar Horasanlı ile birlikte Armenia yolundan gelerek Meyyafarikin'e (Silvan) ulaşmıştı. Seyfüddeve bu

Dies wird deutlich, wenn wir die Kriege, die Kriegsmotive, das Verständnis von Beute und das Ausmaß der Kriege der sesshaften Gemeinschaften mit der Eigenart der auf Viehzucht basierenden Gemeinschaft vergleichen.

Wir werden im Zuge unserer Untersuchungen versuchen, auf der einen Seite, Informationen aus den Akten des Steuerkatasters (tapu tahrir defterleri) aus dem Osmanischen Archiv und den Muhimme- und Steuerakten aus dem Archiv des Hauptreferats für Stiftungen (Vakıflar Genel Müdürlüğü) anzuführen. Auf der anderen Seite aber, werden wir versuchen die ländliche Struktur Anatoliens, die Entwicklung des Anatolischen Alevitentums und dessen Verbreitung in den Westen systematisch und gründlich nachzuzeichnen.

a) Die Einwanderung nach Anatolien vor dem 11. Jahrhundert

Es sind im Bezug auf die Beziehung zwischen Khorasan und Anatolien im Wesentlichen drei Punkte zu beachten.

Eines dieser Hauptpunkte ist, dass die arabischen Truppen mit der Eroberung Khorasans auch nach Ostanatolien einfielen und daraus eine rege Völkerwanderung in dieses Gebiet verursachte. Wir haben Kenntnis darüber, dass im 8. und 9. Jahrhundert eine große Anzahl von Soldaten über Khorasan nach Anatolien gekommen ist, obwohl die damaligen Historiker, Chronisten und Geographen dies ein wenig außer acht ließen. Dies gibt uns gleichzeitig Aufschluss darüber, dass auch eine große Anzahl von ziviler Bevölkerung über Khorasan in die Regionen von Ost- und Südostanatolien, die zuvor von den Arabern erobert wurden, eingewandert sind. Die Quellen geben uns jedoch keine genaue Kenntnis über die Einwanderung und Besiedelung. Einige Stiftungsurkunden aber zeigen, dass es Menschen gab, die bereits sehr früh über Iran nach Anatolien gekommen sind. (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hurufat defterleri). Dies wird nicht nur aus einer, sondern mehreren Quellen ersichtlich.

Wenn man sich darüber hinaus auch die chronologischen Erzählung von İbnü'l Esir vor Augen führt, zeigt sich, dass sich unter den Soldaten der Fürstentümer im heutigen Gebiet Südostanatoliens auch Türken befanden. Dass die Gouverneure de

bu gazileri alıp Bizans topraklarına doğru yürüyerek Müslümanları savunmak üzere gelmişti. Bu gaziler buraya varıp da Rumların geri döndüklerini görünce Sügur bölgesindeki şiddetli pahalılıktan dolayı çevreye dağılmış, büyük bir kısmı Bağdat'a bir kısmı Horasan'a geri dönmüştür." (İbnü'l Esir, C. 8:476)

Bu bilgi daha sonra 965 yılının Ağustos-Eylül aylarında gelişen 20.000 gazinin yeniden Bizans'a karşı gazaya çıkmaları olayı ile bütünleşince bazı tarihçilerinin yargılarını çürütecek özellik kazanır:

"Rey şehrine ulaştıklarında aralarında Fakih El-Kaffal'ın da bulunduğu (gazilerin) reisleri bir araya toplanmış ve İbnü'l Amid'in meclisine gelerek askerlerine dağıtmak üzere kendilerine para ve mal vermesini talep etmişlerdi. İbn'ul Amid bu isteklerini yerine getireceğine dair onlara söz vermişse de isteklerinde acele edip ısrarla durmuş ve şöyle demişlerdi: "Bütün bu bölge haracının bize verilmesini istiyoruz; Çünkü toplanan bütün bu haraç ve topraklar tümüyle beytülmalindir. Rumların ise bu sıralarda Müslümanlara nasıl saldırdıklarını biliyorsunuz. Bizler ise Allah yolunda cihada çıkmış gazileriz, aynı zamanda fakir ve garip hükmündeyiz. Bundan dolayı da bu zekatları almada sizden daha çok hak sahibiyiz." (İbnül Esir, c. 8, 490)

Bazı tarihçilerimizin aksine "Gazilik" kavramının, "ayyar", "ayyariyyun", "feta", "Fityan" kavramlarından tamamen farklı olarak daha onuncu yüzyılda var olduğunu gösteren çok önemli bir bilgidir. Bu bilgi ünlü Amerikalı Osmanlı Tarihçisi Lindner'in son iki kitabında 14. Yüzyılda geliştiğini öne sürdüğü "Gazi"lik kavramının bundan 400 yıl önce Horasan'da oluştuğunu, dini bir takım güçlü delillerinin olduğunu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir: (Lindner, 2008), (Imber, 2006) Kendilerine "Gazi" adını veren bu grupların bazı dini gerekçeler de bulduklarını ve başlarında da fıkıh alimlerinin bulunduğunu gösteren bu bilgiler 12 ve 13. Yüzyılı da açıklayan önemli bir bilgidir. Burada gazilerin bakış açılarına dikkat edildiği zaman para ve mal isteklerini dini gerekçelere bağlamış olmaları da savaş sadece cihat anlayışı ile gitmediklerini üstelik her birinin garip fakir olduğunu söylemeleri önemlidir.

Fürstentümer im Gebiet von Mosul und Damaskus Türken waren und sich unter deren Soldaten auch Türken befanden, und dass Ost- und Südostanatolien erst nach dem 7. Jahrhundert erobert wurde, ist sehr wichtig, um die Beziehung zwischen Khorasan und Ost- und Südostanatolien zu verdeutlichen.

Die Historiker erwähnen auch die Entstehung eines Gazitums in Khorasan. Wir wissen, dass im Jahre 964 n. Chr. eine Gruppe von Gazis mit einem Heer von 5000 Soldaten über Armenien nach Silvan kam, um gegen Byzanz zu marschieren. Im selben Jahr ließ der byzantinische Herrscher die Festung von Misis belagern, um sie aus den Händen der Muslime zu befreien. Die oben erwähnten Gazis, waren eine willkommene Hilfe und wurden in den Kampf gegen das byzantinische Heer geschickt. İbnü'l Esir beschreibt dies folgendermaßen:

"In jener Zeit erreichte ein Moslem, der gegen Byzanz kämpfen wollte, mit 5000 Männern aus Khorasan über Armenien kommend Meyyafarikin (Silvan). Der Seyfüddevele drang mit seinen Gāzis in das byzantinische Gebiet ein, um die Muslime zu verteidigen. Als die Byzantiner sich zurückzogen, verbreiteten sich diese Gazis (wegen der hohen Preise in der Gegend von Sügur) – ein großer Teil kehrte nach Bagdad, ein anderer nach Khorasan zurück."

Diese Information und die Tatsache, dass im August/September des Jahres 965 erneut 20.000 Gazis kamen, um gegen Byzanz in die Schlacht zu ziehen, lässt die Vermutungen einiger Historiker ins Leere laufen:

"Als die Anführer (der Gāzi) in Rayy angekommen waren, unter denen sich auch Fakih El-Kaffal befand, versammelten sie sich. Sie gingen in die Versammlung von İbnü'l Amid, um ihn um Geld und Waren zu bitten, die sie dann unter ihren Soldaten verteilen wollten. Obwohl İbnü'l Amid versprach ihnen diese zu gewähren, bedrängten sie ihn und sprachen folgendes: "Wir möchten, dass du uns die Beute der ganzen Region überlässt, da die gesamte Beute und die ganze Region allen Muslimen gehört. Du weißt doch wie sehr die Byzantiner die Muslime in letzter Zeit angreifen. Wir jedoch sind Gāzis, die im Namen Gottes in die Schlacht gezogen sind. (...) Aus diesem Grund stehen uns diese eher zu als dir."

Anders als einige unserer Historiker behaupten, ist der Begriff "Gāzi" nicht mit den Begriffen "ayyar", "ayyariyyun", "feta" und "fityan", die schon im 10. Jahrhundert bezeugt sind, gleichzusetzen. Der berühmte Historiker Lindner stellt in seinem letzten Buch fest, dass der Begriff „Gāzi“ schon 400 Jahre früher in Khorasan aufkam und eine religiöse Gruppe

Bu bilgi ilerde Osmanlı devletinin kuruluşu sırasında gazilik kavramının olmadığını söyleyen Lindner (2000, 59), Gaziyan-ı Rum kavramının Osman Gazi'ye en az yüz yıl sonra verildiği ve ayyar ayyariyyun kavramından kaynaklandığını ifade eden Taeschner (1954:9), Gölpınarlı(1950, 74) ve İnalçık'ı (2009:28), düzeltmektedir. Doğrusu şu ki bu kavramların her biri birbirinden farklı anlamlarda farklı kurumlar halinde 8. Yüzyıldan itibaren Horasan'da gelişmiştir. Konumuz bu olmamakla birlikte bu kavramların Anadolu'ya daha çok erken çağlarda taşınmış olduğunu menakıpnamelerde görmemiz mümkündür.

Ayyarlar aşağıda geniş geniş üzerinde duracağımız menakıpnamelerde ayrı bir grup olarak geçmekle birlikte öne çıkarılan veya övülen kişiler olarak görünmemektedir. İbnü'l Esir'de burada kontrol dışı olmaları sebebiyle tehlike olarak görülen gazilerle ilgili bir yorum yapmaktan kaçınır. Gölpınarlı ve Taeschner'in Ahilik kurumu ile Ayyariyyun arasında ilişki kurması bu bakımdan kuşkuyla karşılanması gereken bir durumdur.

Asıl konumuza dönersek Horasan'dan gelen Ayyarlar, Gaziler yanında Anadolu'da erken çağlarda Türklerin varlıklarını gösteren bilgilerden biri de 975 miladi de Şam halkının isteği üzerine Şam valisi olan Alptekin'in çevresinde Horasan üzerinden gelen çok sayıda askerin bulunmasıdır. Bütün bu bilgiler 11. Yüzyıldan önce yöredeki Türkmen varlığını gösteren bilgilerdir.

11. yüzyılın başlarından 1071'e kadar geçen süre içinde değişik Türk ve Türkmen grupları bölgede sayıları kesin olarak bilinmemekle birlikte varlıklarını sürdürmektedirler. Bu sırada Maverünnehir'de yayla ve kışlaları ellerinden alınan ve çaresizlik içinde Horasan'a gelen Oğuzların yayla ve kışla taleplerine rağmen bir tehdit olarak görülmesi önemli bir durumdur. Bu toplulukların adeta açlığa terk edilmeleri, haber gönderdikleri hiçbir Türk Hakanının veya valisinin yardım etmemeleri onları kanlı savaflara zorlamıştır. Bu durum tarih kitaplarında altı çizilen bilgiler arasında yer alır.

Özellikle Gaznelilerin Oğuz gruplarına destek olmamaları, daha sonra Selçuklu ileri gelenlerinin tutum ve davranışları Oğuzların Horasan'dan gittikçe batıya doğru kaymalarına ve bu kayma sırasında sürekli savaşmak zorunda kalmalarına sebep olur. (Sümer,1999:81 vd.) Daha on birinci

kennzeichnete. An der Spitze diese Gruppen, die sich selbst „Gāzi“ nannten und sich religiös legitimierten, waren auch islamische Theologen. Dies ist eine Information, die sehr aufschluss-reich für das 12. und 13. Jahrhundert ist. Die oben erwähnte Quelle von İbnül Esir zeigt, dass sie ihren Anspruch auf Geld und Güter religiöse legitimierten und nicht nur auf Beute aus waren.

Diese Information widerlegt Lindner, der behauptet, dass der Begriff „Gāzi“ bei der Gründung des Osmanischen Reiches nicht bekannt war, und Taeschner, Gölpınarlı und İnalçık, die behaupten, dass der Begriff „Gaziyan-ı Rum“ Osman Gazi mindestens einhundert Jahre später gegeben wurde und von „ayyariyyun“ abgeleitet ist. Richtig ist, dass diese Begriffe ab dem 8. Jahrhundert aus Khorasan kamen und jeweils eine andere Bedeutung trugen und eine andere Funktion beschrieben. Wir können aus den Heiligenviten (menakıpname) herauslesen, dass diese Begriffe schon in früheren Zeiten nach Anatolien getragen wurden.

Aus den Heiligenviten (menakıpname), die wir später noch ausführlich behandeln werden, können wir erkennen, dass die „ayyar“ eine gesonderte Gruppe von Männern bzw. eine Gruppe von Ehrenmännern darstellten. İbnü'l Esir enthält sich eines Kommentars über die Gāzis, die wegen ihrer Unkontrollierbarkeit als gefährlich betrachtet wurden. Aus diesem Grund ist es anzuzweifeln, ob die „Āhis“ mit den „Ayyari“ in Verbindung zu setzen sind, wie Gölpınarlı und Taeschner es machten. Wir wollen zu unserem eigentlichen Thema zurückkehren. Eines der Belege, die aufzeigen, dass, neben den aus Khorasan kommenden Ayyar und Gāzī, auch Türken waren, die in früheren Zeiten nach Anatolien kamen, ist noch zu erwähnen, dass im Jahre 975 n. Chr. der Gouverneur von Damaskus (auf Wunsch des damaszenischen Volkes) in seinem Heer eine erhebliche Anzahl von Soldaten, die aus Khorasan kamen, hatte. All diese Belege zeigen, dass die Turkmener schon vor dem 11. Jahrhundert in dieser Region anwesend waren.

In der Zeit zwischen dem Anfang des 11. Jahrhunderts und des Jahres 1071 waren verschiedenen türkische und turkmenische Gruppen, deren Anzahl nicht mit Genauigkeit bestimmt werden kann, in dieser Region ansässig. Diesen Gruppen wurden in Transoxanien die Sommer- und Winterweiden weggenommen, weshalb sie gezwungen waren nach einer neuen Heimat zu suchen. Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass diese Gruppen aus diesem Grund als Bedrohung angesehen wurden. Weil sie am Rande des Verhungerns waren und keinerlei Hilfe seitens eines türkischen „hakans“ oder Gouverneurs erhielten, waren sie zu blutigen Kämpfen gezwungen. Dieser Umstand ist in den Geschichtsbüchern betont worden.

yüzyılın başlarında Oğuzlar bir yandan Azerbaycan sınırına kadar gelmişler bir yandan da Hoy ve Van üzerinden Hakkari, Diyarbakır ve Silvan üzerinden Irak'a kadar inmişlerdir. 1030 yılına kadar Oğuzlar Musul dahil bütün Irak ve Güneydoğu Anadolu'da yerleşmişlerdir. İbnül Esir bu gelişmeleri kitabında geniş geniş anlatır. (İbnü'l Esir, C.9:291-302)

Erken çağlarda Horasan üzerinden Anadolu'ya geliş sözlü ve yazılı bir gelenek halinde halk arasında yaşayan menakıbnamelerde de rastlıyoruz. Ebu Müslim Horasani'nin Emevilere karşı yaptığı savaş ve bu savaş sonrasında yine Abbasiler tarafından öldürülmesi sırasında Diyarbakır, Malatya yöresine gelmesi, buralarda savaşması ya da bulunması örnek gösterilebilir. Ebu Müslim Horasani ile ilgili olarak İbnü'l Esir(1986, C.:5, 380-392), İbnü'l Kesir(1995, c.:10, 119 v.d) ve Tarih-i Taberi (Taberi,1328: c.:479) de geniş geniş bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler aşağı yukarı birbirini tekrarlar niteliktedir. Ancak bu üç tarih kitabında anlatılanlardan anladığımız Ebu Müslim Horasani'nin veya görev verdiği beylerin Güney Doğu Anadolu'da bulduklarıdır. Ordusunun özellikleri hakkında bu üç kitap detaylı bilgi vermekten özellikle kaçınmıştır. Bir genelleme yaparak Ebu Müslim'in çevresine Horasan yöresinden asker topladığını belirtmektedirler.

Yazımızın yayınlanan birinci bölümünde 8.-9. Yüzyılda Horasan'ın etnik yapısı üzerinde bilgi vermiştik. Bu yüzden Ebu Müslim'in ordusu içinde önemli ölçüde Türk aşiretinin bulunduğunu kestirmek zor olmasa gerekir. Ama bunlar kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Sorularının yanıtlarını verecek bilgi bilim adamlarının dikkatinden kaçmıştır. Oysa elimizde bulunan Ebu Müslim Horasani'nin serüvenlerini anlatan Anadolu'da hemen hemen her köyde bulunan zaman zaman söylencelerle süslenmiş, şu anda da Alevi Bektaşî kültürünün en önemli unsurları arasında yer alan Müslimname veya Ebu Müslim Horasani destanlarında bu konuda bilgi vardır. Menakıbnameler dikkatle okunduğu zaman söylencelerdeki olağanüstülükler ve yazarlarının dikkat toplamak için yaptıkları abartılar dikkatle ayıklandığı zaman önemli bazı bilgileri bulmak mümkündür. Yer, zaman olaylar konusunda özensiz davranan menakıbnama yazarlarının döneme ait birçok konuda son derece ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler verdiklerini görüyoruz.

Die Oghuzen waren gezwungen mehr und mehr nach Westen zu wandern, da sie nicht von den Ghaznawiden unterstützt wurden und die nachfolgenden turkstämmigen Einwanderer Unstimmigkeiten mit den Seldschuken hatten. Die Oghuzen führten im Zuge ihrer Wanderung nach Westen immer öfter Krieg. Schon im 11. Jahrhundert kamen die Oghuzen bis nach Aserbaidschan, über Hoy und Van nach Hakkari und über Diyarbakır und Silvan bis nach Irak. Bis zum Jahre 1030 besiedelten die Oghuzen das ganze Gebiet Iraks (einschließlich Mosul) und Südostanatoliens. In einem seiner Werke beschreibt İbnül Esir diese Entwicklung detailliert

Wir begegnen auch Erzählungen aus früheren Zeiten in schriftlich oder mündlich überlieferter Form, die die Einwanderung nach Anatolien über Khorasan beschreiben. Als Beispiel kann der Krieg Abu Muslims gegen die Umayyaden und die Tatsache, dass er, bevor er von den Abbasiden getötet worden ist, in dem Gebiet von Malatya und Diyarbakır gekämpft hat, dienen. Bezüglich Abu Muslim lassen sich bei İbnü'l Esir, İbnü'l Kesir und im Tarih-i Taberi detaillierte Informationen finden. Die Informationen in diesen Werken sind nahezu deckungsgleich. Wir erfahren in diesen Quellen, dass Abu Muslim in Khorasan und das die von ihm ernannten Gouverneure in Südostanatolien waren. Diese drei Quellen schweigen bezüglich der Beschaffenheit seiner Truppen. Die Tatsache aber, dass Abu Muslim Soldaten aus Khorasan um sich sammelte, ist in diesem Zusammenhang von enormer Wichtigkeit.

Im ersten Teil unserer Untersuchungen (über Khorasan) haben wir die ethnische Beschaffenheit Khorasans im 8.-9. Jahrhundert beschrieben. Auch an dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass am Heer Abu Muslim Horasani's eine wichtige Anzahl von türkischen Stammesgruppen beteiligt waren. Doch wer waren diese Stammesgruppen? Was waren ihre Besonderheiten? Die Beantwortung dieser Fragen wurde von den Wissenschaftlern (bisher) missachtet, obwohl wir im Müslimname und in den Legenden des Müslim Horasani genügend Informationen darüber finden. Darin finden sich Beschreibungen der Abenteuer des Ebu Müslim Horasani, die in fast allen Dörfern Anatoliens bekannt sind und zuweilen einen legendenhaften Charakter angenommen haben. Auch heute sind diese Werke sehr wichtig für die alevitisch-bektaşchitische Kultur. Wenn man diese Erzählungen aufmerksam liest und den phantastischen Charakter und die Übertreibungen, die von den Autoren gemacht worden sind, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken, vorsichtig beiseite lässt, lassen sich aus ihnen einige wichtige Informationen herauslesen.

Ebu Müslim Horasani'nin ordusundaki birliklerden bir kısmını Harzemlilerin oluşturduğunu görüyoruz. Ebu Müslim, Seyit Battal Gazi ve Danişment Gazi menakıpnamelerinde adeta ağız birliği edilmiş gibi Harzemlilerden Harzemli beylerden söz edildiğini görmemiz mümkündür:

Meğer ol ilin sultanı var idi
Muhammed Şah-ı Hurzem dirler idi (S.: 228/80b)
.....
Bilesince kamu begler ağladı
Meğer ol şah Muhibb-i Hanedandı

Muhammed Çar-ı Yari sever idi
Ol Hasan Hüseyin'i öger idi (Demir, 229/ 81a 8-9)

Buradan da anlaşıldığına göre Harzem Şahı, Ebu Müslim Horasani'nin en zor zamanında ona yardıma gidiyor. Destanın ilerleyen bölümlerinde Ebu Müslim'in ordusuna yardıma gelen Farslıları Harzemlilerden ayırarak belirtmekte ve sayılarının 30 bin civarında olduğunu söylemektedir. (Demir, 2007:232-233) Daha sonra Harzem Beylerinin, Harzem Şah'ın oğlu İsmail'le orduya katıldıkları anlatılmaktadır. Destan'da adı geçen Mızrab-ı Cihangir ise dönemin çok ünlü bir Harzem Beyi olarak gösterilmektedir. Ebu Müslim Horasani'nin Anadolu'da Harzemli askerlerle bulunduğu dair bölümler ise Semerkand'lı bir subay olan Bad-ı Yelda'nın haberci olarak Mısır'a gideceği sırada yer almaktadır:

Ebu Müslim yine anda buyırdı
Muhammed Bad-ı Yelda-yı getürdi
Ebu Müslim Dımışk ilinden ey can
Diyar-ı Bekr'e genceyle a'lan
Canib ol ki anda ruh-ı sermedi
Ta Malatya'dır anla sen didi" (Demir, 2007,324/17-21)

Bu askerlerin Diyarbakır, Şam, Şehr-i zor ve Malatya taraflarında etkin olarak savaşlara katıldıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Ebu Müslim Horasani, Abbasi Halifesi tarafından öldürülmeden önce yanında çok az sayıda bir askerle Bağdat'a gitmiş ve burada öldürülmüştür. Ebu Müslim'in bu serüveni Arap Tarihçiler tarafından en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Ordusunun ve bağlılarının önemli bir kısmı ise yine Güney Doğu Anadolu'da kalmışlardır. Ebu Müslim'in öldürülmesinden sonra dağıldıklarını kestirmek çok güç olmasa gerektir. Bunların tekrar Harzem'e dönmüş olmaları olasılığı da bulunmasına rağmen aileleriyle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da kaldıklarına dair ciddi bulgular bulunmaktadır.

Außerdem geben diese Erzählungen einen Aufschluss über die Zeit, in der sie geschrieben worden sind. Wir haben Kenntnis darüber, dass die Khwarazmier ein Teil des Truppenkontingentes von Ebu Müslim Horasani waren. In den Menakıpname von Abu Muslim, dem Menakıpname von Seyit Battal Gazi und dem Menakıpname von Danişment Gazi wird dies bestätigt:

Meğer ol ilin sultanı var idi
Muhammed Şah-ı Hurzem dirler idi
.....
Bilesince kamu begler ağladı
Meğer ol şah Muhibb-i Hanedandı

Muhammed Çar-ı Yari sever idi
Ol Hasan Hüseyin'i öger idi

Wie hieraus deutlich wird, eilt der Khwarazm-Shāh dem Abu Muslim Khorasani in seiner Not zur Hilfe. Im weiteren Verlauf dieser Legende wird erwähnt, dass sich die Zahl der Soldaten des khwarezmischen Heeres, das Abu Muslim zur Hilfe kam - unter denen sich auch Perser befanden - auf ungefähr 30.000 Mann belief. Im weiteren Verlauf wird noch erzählt, dass die Fürsten Khwarazmiens und der Sohn des Khwarazm-Shāh, Ismail, an den Kämpfen beteiligt waren. Mızrab-ı Cihangir, der in dieser Erzählung erwähnt wird, war ein in jener Zeit sehr berühmter khwarazmischer Fürst. Die Abschnitte über Abu Muslim Khorasānis Aufenthalt in Anatolien - begleitet von den khwarazmischen Soldaten - sind in der Episode zu finden, als Bad-ı Yelda (ein Offizier aus Samarkand) als Bote nach Ägypten geschickt wurde:

Ebu Müslim yine anda buyırdı
Muhammed Bad-ı Yelda-yı getürdi
Ebu Müslim Dımışk ilinden ey can
Diyar-ı Bekr'e genceyle a'lan
Canib ol ki anda ruh-ı sermedi
Ta Malatya'dır anla sen didi"

Es lassen sich Belege finden, dass diese Soldaten in der Region von Diyarbakır, Damaskus, Şehr-i zor und Malatya in einige Schlachten verwickelt waren. Abu Muslim Khorasāni mit einer Anzahl von diesen Soldaten nach Bagdad und wurde dort von den Abbasiden ermordet. Diese (letzte) Reise Abu Muslims wird von arabischen Historikern detailliert beschrieben. Sein Heer und ein großer Teil seiner Anhänger jedoch blieben in Südostanatolien. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass diese sich nach der Ermordung von Abu Muslim zerstreut haben. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass sie wieder nach Khwarazmien zurückkehrten, finden sich jedoch zahlreiche Hinweise, dass sie in Ost- und Südostanatolien geblieben sind.

Destanlarda askerlerin etnik özellikleri destan yazarlarının asıl anlatmak istediklerini tam olarak etkilemediği ve onlarca da önemli sayılmadığı için değiştirilmeden verilen bilgiler olduğundan doğruluğuna inanmamızı sağlamaktadır. Ancak yalnız bu destanda değil aynı zamanda Seyit Battal Gazi destanında da Harzemli askerlerden söz edilmektedir. Üstelik bunlardan bir kısmının Ebu Müslim Horasani ile akrabalığı bulunmaktadır. Seyit Battal Gazi de İbnü'l Esir ve İbnü'l Kesir ve Taberi (1928,c.:2,512) tarafından anlatılan kahramanlardandır. Ancak İslam orduları içinde halife tarafından görevlendirilmiş bir öncü bir birlik komutanı olarak kısaca söz edilmektedir. Oysa Anadolu coğrafyasında daha büyük bir etki bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden olaylar destanda daha detaylı olarak verilirken söylenceler bir kenara bırakılırsa anlatılanlar tarihsel yapıya uygunluk göstermektedir. Hele o dönemde destan için hiç de önemli olmamakla birlikte Battal Gazi'nin yanında Harezmi askerlerinin bulunması, Anadolu'da 9. Yüzyılda Horasan üzerinde Anadolu'ya gelen askerlerin erken çağlarda görev yaptığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Destanda bazı kişiler arasında var olduğu söylenen akrabalık ilişkileri de oldukça ilginçtir. Müslimname'de geçen Mızrab-ı Cihangir'in Ebu Müslim'in kız kardeşi ile evlendiğine dair bilgiler bulunmaktadır:

“Ol dem Mızrab-ı Huvarzem'in oğlu dahi anda hazır idi ve adına Ali bin Mızrab dirler idi. Ve Hazret-i Eba Müslim Teberdarın kız karındaşı Sakine Banu'nun oğlu idi. Ol dem on iki bin yiğitler ile halife anı gönderdi. Anlar dahi yola revan oldılar.” (Demir, 2006:137) yukarıdaki bilgiden de anlaşılacağı gibi Harzem beyleri hem Ebu Müslim döneminde hem de Seyit Battal Gazi döneminde Anadolu'da bulunuyorlardı.

Battalname'de ayrıca Harzem savaşçılarının daha çok okçu birlikleri olarak görev yaptıkları belirtilmektedir:

“Mumlan-ı Havarzem'i yiğitleri katı yay çeküp uzak uzak atıcılar ve üstlerinden kuş dahi geçirmezler; yüz çift nekkare birle ve yüz alem önünce çıka geldiler.” (Demir, 2006:175) Anlatıcı burada dağı tutmuşlar ve Buhara padişahı elli bin askerle geldi. Gibi ifadeler kullansa da asker sayısı ile ilgili olarak büyük bir abartmanın olduğunu biliyoruz. Ancak 9. Yüzyılda Buhara Padişahı'nın ve Harezmi atlılarının Malatya, Kayseri, Ankara ve Amasya yöresinde buldukları yolunda verilen bilgiler önemlidir. Bu askerlerin aileleriyle geldiklerini düşünürsek Anadolu'ya Horasan üzerinden gelen yerleşimin daha eski tarihlere kadar inebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Da in dieser Erzählung (Menakıpname von Abu Muslim) die Erwähnung des ethnischen Hintergrundes der Soldaten sicherlich nicht das vorrangige Interesse der Autoren war, können wir davon ausgehen, dass es sich hierbei um unverfälschte Informationen handelt, wenn wir erfahren, dass Soldaten aus Khwarezmien im Heer von Abu Muslim gedient haben. Diese khwarezmischen Soldaten werden nicht nur in dieser Erzählung, sondern auch im Menakıpname von Seyit Battal Gazi erwähnt. Außerdem wird erwähnt, dass einige dieser Soldaten in einem Verwandtschaftsverhältnis mit Abu Muslim Khorāsānī standen. Auch Seyit Battal Gazi gehört zu der Gruppe dieser Helden. Es wird auch kurz erwähnt, dass er nur ein einfacher General der islamischen Truppen war, der vom Kalifen ernannt und gesandt wurde. Es steht jedoch fest, dass er in Anatolien größere Spuren hinterlassen hat. Es würde den historischen Tatsachen mehr entsprechen, wenn man die legendenhaften Erzählungen beiseite lassen würde. In den legendenhaften Darstellungen aus dieser Zeit wird jedoch nicht erwähnt, dass sich im Heer von Battal Gazi Soldaten aus Khwarazmien befanden und, dass im 9. Jahrhundert Soldaten über Khorasan nach Anatolien kamen. Dies ist jedoch äußerst wichtig. Auch die, in den legendenhaften Erzählungen beschriebenen, Verwandtschaftsverhältnisse sind sehr aufschlussreich. Im Müslimname ist zu lesen, dass Mızrab-ı Cihangir mit der Schwester von Abu Muslim verheiratet war: „Auch der Sohn des Mızrab-ı Huvarzem, den man Ali bin Mızrab nannte, war anwesend. und er war der Sohn von Hazret-i Eba Müslims Schwester, Sakine Banu. Diesen schickte der Kalif mit 12.000 (starken) Männern. (...). Wie auch aus der obigen Quelle ersichtlich wird, befanden sich die khwarezmischen Fürsten, sowohl in der Zeit von Abu Muslim, als auch in der Zeit von Seyit Battal Gazi, in Anatolien.

Im Battalname wird deutlich, dass die khwarezmischen Krieger besonders als Pfeilschützen eingesetzt wurden:

“Mumlan-ı Havarzem'i yiğitleri katı yay çeküp uzak uzak atıcılar ve üstlerinden kuş dahi geçirmezler; yüz çift nekkare birle ve yüz alem önünce çıka geldiler.” An dieser Stelle wird erzählt, dass der Padishah von Bukhara mit fünfzig Tausend Soldaten [an der Schlacht] beteiligt war. Jedoch handelt es sich hierbei um eine große Übertreibung bezüglich der Anzahl der Soldaten. Die Information aber, dass sich der Herrscher von Bukhara und die Reiter aus Khwarezmien im 9. Jahrhundert in der Region von Malatya, Kayseri, Ankara und Amasya befanden, ist sehr wichtig. Wenn wir bedenken, dass diese Soldaten mit ihren Familien kamen, dann

İlerde anlatacağımız gibi ikinci dalga olarak gelen gruplar aileleriyle gelmektedirler. Bunda tarihçiler arasında bir anlayış farkı bulunmamaktadır. İlk gelenlerin de aileleriyle gelmiş olmaları düşünülmeli gereken bir noktadır. Bizim bu düşüncemizi destekleyen bir başka bilgi de yine Battalname'de yer almaktadır.

Anadolu'da daha geç dönemleri ele alan ancak birbirini tamamlayan destanlardan diğeri de Danişmendname'dir. Danişmend Gazi'nin yaşadığı dönem olarak 937'yi esas alırsak destandaki olaylar 10. Yüzyıla isabet etmektedir. Bu destanda da Abdurrahman Harezmi geçmektedir. Harezmi Malatya'ya yerleşmiş bir bilgin olarak anlatılmaktadır. Ayrıca Danişmend Gazi'de destana göre Ali Bin Mızrab'ın oğlu olarak gösterilmektedir:

“Ondan sonra şöyle dediler:” Battal Gazi'nun kızının oğlunu çağırın gelsin” Ayrıca Emir Ömer'in bir oğlu vardı. Adına sultan Turasani derlerdi. Bir de kızı vardı. Adına Nazırülcemal derlerdi. Onu Ali bin Mızrab'a vermişlerdi. Onun bir oğlu dünyaya geldi. Adına Melik Ahmet Koydular. Çok akıllı ve olgun çıktı. Lakabını Melik Danişmend koydular.” (Demir, 2006: 41)

Buradan da anlaşıldığına göre yazarları ayrı olsa bile menakıpnameler birbirleriyle ilgilendirilmiştir. Danişmend Harezmi sözü daima saygıyla anılmaktadır. Buradan da anlaşıldığına göre Harezmlilerin Anadolu'da varlıkları yaklaşık 8. Yüzyıla kadar inmektedir. 9. Yüzyılda ise Malatya'da büyük bir saygınlıklarının olduğu, Malatya emirliğinin ileri gelenlerinin arasında Harzemlilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Danişmend gazi'ye hitap ederken sık sık şu söyleyiş karşımıza çıkar:

“Hoş geldin ya Melik Danişment Gazi, Merhaba ey Harzemilerin yadigarı, ey hanedan torunu,”(2006:55-127)

Anadolu'da bu konuda yaptığımız alan araştırmalarında Erzincan, Tunceli, Bingöl, Varto ve Muş'ta adeta ağız birliği etmişcesine yaşlıların kendilerinin Harzemşah'lardan geldiklerini söylemeleri, 1930 yıllardan itibaren yörede gezen birçok yazarın da kitaplarında bu bilgilere yer vermesi bir tesadüf değildir. Gazi Üniversitesi tarafından geliştirilen bir proje dolayısıyla Bingöl, Muş ve Varto'da yaptığımız alan araştırmasında Harzemlilerin Ebu Müslim Horasani, Alaaddin Keykubat ve Şah İsmail-Yavuz çatışmasına dayanan bir tarihsel tabakalaşma

wird sehr deutlich, dass die Besiedelung von Anatolien schon sehr früh stattgefunden haben muss. Wir werden später noch darauf eingehen, dass die zweite Gruppe der Einwanderer mit ihren Familien kamen, jedoch besteht diesbezüglich eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Historikern. Es ist anzunehmen, dass auch die ersten Einwanderer mit ihren Familien nach Anatolien kamen. Ein Beleg, der diesen Gedanken untermauert, lässt sich auch im Battalname finden.

Eine andere Erzählung ist das Danişmendname, das Anatolien in einem späteren Zeitraum beschreibt. Wenn wir davon ausgehen, dass Danişmend Gazi um 937 lebte, dann bezieht sich seine Beschreibung auf die Ereignisse des 10. Jahrhunderts. In dieser Erzählung wird auch Abdurrahman Harezmi erwähnt, der als ein in Malatya ansässiger Weiser beschrieben wird. In dieser Erzählung wird darüber hinaus erwähnt, dass Danişmend Gazi der Sohn von Ali Bin Mızrab gewesen sein soll.

“Dann sprach man Folgendes: `Ruft den Enkel des Battal Gazi herbei. Außerdem hat der Emir Ömer einen Sohn, den man Sultan Turasani nannte. Es gab da noch ein Mäd-chen, die man Nazırülcemal nannte. Man gab sie Ali bin Mızrab zur Frau. Sie bekamen einen Sohn, den man Melik Ahmet nannte. Er war sehr klug und reif. Man nannte ihn auch Melik Danişmend.”

Hieraus wird ersichtlich, dass eine Verbindung zwischen den verschiedenen menakıpnames besteht - auch wenn sie (hier und dort) etwas anderes beschreiben. Der Name Danişmend Harezmi wird [hierbei] immer mit Hochachtung erwähnt. Außerdem kann man herauslesen, dass die Anwesenheit der Khwarezmier in Anatolien bis ungefähr in das 8. Jahrhundert zu-rückverfolgt werden kann. Für das 9. Jahrhundert steht jedoch fest, dass die Khwarazmier ein hohes Ansehen genossen und sich in der Provinz von Malatya niederließen. Man kann Folgendes lesen, wenn von Danişmend Gazi die Rede ist:

“Hoş geldin ya Melik Danişment Gazi, Merhaba ey Harzemilerin yadigarı, ey hanedan torunu.”

In den Feldforschungen, die wir in Anatolien zu diesem Thema gemacht haben, sagten die älteren Menschen aus Erzincan, Tunceli, Bingöl, Varto und Muş fast einstimmig, dass sie von den Khwarezm Shahs abstammen würde. Dass auch Autoren, die ab den 1930ern in diesen Gebieten reisten, derselben Information in ihren Büchern einen Platz einräumen, ist kein Zu-fall. Eine Befragung von älteren Menschen im Gebiet von Bingöl Muş und Varto, die für die Gazi Universität gemacht wurde, hatte zum

ile anlatıldığı sözlü gelenek bilgilerini yaşlılardan derledik. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından kitaplaştırılmaktadır.

İkinci dalga olarak Anadolu'ya gelenlerin genellikle savaşmak üzere gelen gruplar olduğuna dair birçok kaynaktan bilgi bulunmaktadır. Özellikle Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'in Türkmen aşiretlerini kontrol altına alabilmek için Ermenistan ve Azerbaycan sınırına gitmeye özendirildiği ve zorladığına dair bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca dönemin Abbasi Halifesinin Mesud'a gönderdiği mektubunda Türkmenlerin Müslüman ülkeleri işgalinin önlenmesi yolundaki ikazları, buna verilen karşılıklar, Türkmen topluluklarının Bizans topraklarına yönlendirilmesine sebep olmuştur. Bu bilgiler Prof. Dr. Osman Turan (Turan,2004: 48-49 vd) ve Claud Cahen tarafından da desteklenmektedir:

“Her ne kadar Tuğrul Bey gücünün en önemli dayanağının Türkmenler olduğunu biliyorsa da bu onu çetin bir sorunla karşı karşıya bırakıyordu. Onlarla çatışmayı göze alamıyordu, ama Türkmenler kendisiyle aynı amaçları gütmüyorlardı. Eğer giderek artan sayıda Müslüman beyliklerince başbuğ olarak tanınmak istiyorsa, Türkmenlerin yağmacılığını kısıtlamak zorundaydı. Oysa onların açısından yağmacılık savaşmanın tek amacıydı. Bir tek çözüm yolu vardı: İran'ın kuzeyinden geçen ve çok kullanılan bir yol, Bizans İmparatorluğuna ait Ermenistan'a ve Anadolu'ya gitmekteydi. Türklerin Orta Asya'daki gazilerden öğrendikleri yöntemlerle Bizans'a karşı bir kutsal savaş açabilirdi. Kendi içinde böyle bir savaş Tuğrul Bey'i pek ilgilendirmemekle beraber, ona saygınlık sağlayacaktı ve İslam ülkelerine yapılan seferler arasındaki dönemlerde Türkmenleri buralara göndermek yararlı olacaktı.” (Cahen, 1979:41)

Burada Cahen'in sözünü ettiği yağmacılığın tek amaç olduğu yolundaki görüşlere yazımızın birinci kısmında da itiraz etmiştik. Besicilikle uğraşan toplulukların tek uğraşının yağmacılık olması fikri aslında yaptıkları işin doğasına uymamaktadır. Çünkü koyun ve keçi besiciliği sürekli ve yoğunlaşma isteyen bir süreçtir. Yayla ve kışla ekseninde yapılan üretim, beslenme ve üreme bakımından doğrudan mevsim dönüşlerine bağlı özel bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Sürekli hareket halinde olunması gereken yapı ile yağmacılık birbiriyle

Ergebnis, dass eine Gruppe den Zeitpunkt ihrer Einwanderung nach Anatolien in die Zeit von Alaaddin Keykubat, eine andere Gruppe in die Zeit von Şah İsmail und eine dritte Gruppe in die Zeit von Abu Müslim Horasani legte. Die Arbeit wurde von der Gazi Universität und des Hacı Bektaş Veli Forschungszentrum als Buch veröffentlicht.

Aus vielen Quellen lässt sich erschließen, dass die Gruppe der zweiten Einwanderungswelle, hauptsächlich wegen den Beutezügen nach Anatolien kam. Es gibt Belege dafür, dass besonders der Seldschukenherrscher Tuğrul Bey die turkmenischen Stammesverbände gedrängt hat, zur Grenze von Armenien und Aserbaidschan zu wandern, um sie unter seine Kontrolle zu bekommen. Außerdem schreibt Tuğrul Bey in einem Brief an den damaligen abbasidischen Kalif Masūd, dass die Turkmenen, wegen der Gefahr, dass die sie die muslimischen Gebiete bevölkern [könnten], in das Gebiet der Byzantiner gelenkt werden sollten. Diese These wird von Prof. Dr. Osman Turan und Claud Cahen vertreten:

“Dies brachte ihn in große Schwierigkeiten, wie sehr sich Tuğrul Bey auch bewusst war, dass die Turkmenen eine wichtige Stütze für ihn darstellten. Er traute sich nicht gegen sie anzugehen, da die Turkmenen nicht dieselben Absichten wie er hatten. Wenn er sich als Anführer de, an Zahl zunehmenden muslimischen Fürstentümer behaupten wollte, musste er den Beutezügen der Turkmenen Einhalt gebieten. Sie aber kämpften nur der Beute willen. Es gab nur einen Ausweg: Ein Weg, der durch Nordiran führte und oft gebraucht wurde. Sie mussten in das Gebiet von Armenien und Anatolien abziehen - das zum Byzantinischen Reich gehörte. So könnte er die Türken zu einem Heiligen Krieg gegen die Byzantiner bewegen. Obwohl er kein sonderliches Interesse selber [an den Kämpfen] teilzunehmen, würde es ihn [dennoch] Ruhm einbringen. (...) Es wäre nützlich die Turkmenen dorthin zu schicken”

Wir hatten schon im ersten Teil unseres Essays Cahen widersprochen, der behauptet, dass der einzige Beweggrund für die Einwanderung der Turkstämme nach Anatolien der Beutezug wäre. Der Gedanke, dass die Volksgruppen, die sich (ausschließlich) mit der Viehzucht beschäftigten, nur an den Beutezügen interessiert waren, widerspricht eigentlich der Natur ihrer Tätigkeit. Die Schafs- und Ziegenzucht ist etwas, das Sicherheit und Anpassungsfähigkeit erfordert. Diese Tätigkeit, die hauptsächlich in den Sommer- und Winterweiden stattfand, ist aufs Äußerste von den Witterungsverhältnissen abhängig, weshalb man stets in Bewegung sein muss. Aus diesem Grund lässt es

bağdaşmamaktadır. Çünkü yağmacılık sürekli savaşı, kaçmayı ve korunmayı gerektiren bir eylemdir. Besici toplulukların yerleşik topluluklara göre daha az yağmacı oldukları yolundaki görüşümüzü insanlık tarihinden birçok örnekle kanıtlamamız mümkündür. Ancak asıl konumuz bu değildir. Ne var ki yanlış bir varsayıma dayanan yargıların da yanlışlığı ortadadır. Besici toplulukların yapılarının son derece kırılgan olduğunu, yaylarının ellerinden alınması, kışlaklarının işgalinin onları açlık ve yoksulluğa mahkum ettiğini bunun sonucu olarak savaşmak zorunda kaldıklarını gösteren Arap tarihçilerinden alacağımız çok sayıda örnek bulunmaktadır. Binlerce sürüye sahip bir topluluğun bir anda sürülerini kaybetmesinin getireceği yokluğun nasıl bir felaket olacağını tarihten kanıtlanmış birçok örnekle göstermemiz olasıdır.

Şurası hiç kuşkusuz ki yayla kışla talepleri kabul edilmeyen Oğuzlar çok zor durumda kalmışlar bu yüzden savaşlarla birlikte Horasan'dan Anadolu'ya doğru yüz yıllık bir süreç içinde kaymışlardır. Bu kayış Anadolu'ya gelişte ikinci dalga olarak görünmektedir. Bu dalganın en yoğun olduğu tarih ise 1071'den sonraki dönemlere rastlamaktadır. Bu konuda Yerasimos Stefanos da şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

“On birinci yüzyılda göç edenler kendi memleketlerinde gönül rızası ile ayrılmışlar, kendi hayat tarzlarını sürdürebilecekleri yeni ülkeye yerleşmişlerdi. On üçüncü yüzyılda göç edenler ise beklenmedik bir şekilde yerlerinden ve yurtlarından olup Anadolu'ya geldiler.” (Stefanos,170)

Stefanos Anadolu'ya gelen toplulukların inançlarının oluşumu ile ilgili olarak da şu yorumu yapar:

“... Göçebelerin İslam toplumuyla ilk temas yeri ve resmi İslamiyet'e karşı şiddetli bir tepkinin yani Şiiliğin yurdu olan İran, Türkler arasında yaşamaya devam eden Şamanlığın biçimlerinin Şii dogmasının Mehdi niteliği ile karışması sonucunda ortaya çıkan bir dizi dini hareketin beşiği idi. “Türkmenlerin İslamiyet'i şehir Türkmenlerinininki gibi Sünni- Hanefi mezhebinden değildi. Türklerin putperest geleneklerinin, Şiiliğin halka inmiş, sade, biraz da mistik örtüye bürünmüş aşırı bir türünün ve bazı mahalli itikatların iç içe eridiği bir inançlar bütünüydü. Güçlü Mehdi eğilimler gösteren bu Türkmen tarikatları, merkezi idareye karşı çıkan

sich nicht mit Beutezügen vereinbaren, da Beutezüge etwas Unstetes sind und es nötig ist, andauernd zu kämpfen oder zu fliehen, um Schutz zu suchen. Dass nomadische Völker weniger zu Beutezügen neigten als sesshafte Völker lässt sich mit vielen Beispielen aus der Menschheitsgeschichte belegen. Dies ist aber nicht Gegenstand unserer Arbeit. Der Fehler dieser Bewertung liegt eindeutig auf unsicheren Vermutungen. Es gibt zahllose Beispiele von arabischen Historikern, die aufzeigen, dass die auf Viehzucht basierende Kultur sehr fragil ist und diese Gruppen - weil ihnen ihre Sommerweiden abgenommen, ihre Winterquartiere besetzt, und sie deshalb dem Hunger preisgegeben wurden - gezwungen waren, zu kämpfen. Es ist möglich mit vielen Beispielen aus der Geschichte zu zeigen, was für ein einschneidendes Erlebnis es für die Gemeinschaft ist, die Lebensgrundlage zu verlieren.

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die Oghuzen sich in einer sehr schwierigen Lage befanden, als ihre Ansprüche auf Sommer- und Winterweiden nicht anerkannt wurden. Aus diesem Grund sind sie - wegen den Kämpfen, die sie zu führen hatten - innerhalb von ein hundert Jahren von Khorasan nach Anatolien gewandert. Diese Bevölkerungsverschiebung stellt die zweite Besiedelungswelle nach Anatolien dar. In der Zeit nach 1071 war diese Welle am stärksten. Yerasimos Stefanos macht in diesem Zusammenhang folgende Bemerkung:

“Die Siedler des 11. Jahrhunderts verließen ihre Heimat aus freiem Willen und wurden in einem Land ansässig, wo sie ihre Lebensart weiterführen konnten. Die Siedler des 13. Jahrhunderts jedoch verloren plötzlich ihr Heimat und kamen dann nach Anatolien.”

Bezüglich der Entwicklung des Glaubens der nach Anatolien kommenden Gruppen macht er folgende Bemerkungen:

“ (...) Das Gebiet, wo der erste Kontakt der Nomaden mit der muslimischen Gesellschaft stattfand, ist in Iran gewesen - der Heimat des Schiitentums. Dieses Gebiet war eine Wiege für einige religiöse Bewegungen, in dem das schamanistische Erbe der Türken mit der schiitischen Vorstellung des 'Mahdi' ineinanderfloss. Die nomadischen Turkmenen gehörten, im Gegensatz zu den sesshaften Turkmenen in den Städten, nicht der sunnitisch-hanafitische Glaubensrichtung an. Sie hatte ein Religionssystem, das die alttürkische Naturreligion, eine einfachen Form des Schiitentums mit mystischen Elementen und lokale religiöse Traditionen miteinander verschmolz. Diese turkmenischen “Sekten“, die sehr stark von mesianischen Ideen geprägt waren, stellten die

tek güç oldukları için, dini-siyasal propaganda bunlar arasında hep etkili. Köylülerin ve göçebelerin manevi hayatı esas itibariyle Baba adı verilen ve eski şamanlarla yakın benzerliği olan bu şeyhler tarafından düzenleniyor ve yönetiliyordu.” (Stefanos: 172)

Anadolu’ya gelen toplulukların inançlarının beslediği kaynaklar konusunda da yazar daha çok Fuat Köprülü’nün düşüncelerinden yararlanarak değerlendirmeler yapar:

“Hemen biçimlenen bu hareketler göç dalgalarıyla Anadolu’ya geçti. (...) Bazı sofî tarikatlarında yapılan dansların İslam dünyasına, Kuzey Sibiryalı Türk kabileleri aracılığı ile sokulmuş olması muhtemeldir ve Türk sofîliğinin ilk dönemleri hakkında bilgimiz arttıkça, Şamanlığın bu tarikat üzerinde izleri, başka deyişle Türklerin bu eski dinin İslamlaşmış kalıntıları bizim için daha elle tutulur bir hale geliyor. Mesela Orta Asya ermişlerinin olduğu kadar eski Anadolu ermişlerinin hikayelerinde de, o kadar sık sözü geçen kutsal ağaçlar bu tür kalıntılardan başka bir şey değildi.” (Stefanos: 172)

Bu konuda yapılan çalışmaların Stefanos’u destekleyenlerine kısaca bir göz atarsak; Ahmet Yaşar Ocak, İrene Melikof, Mehmet Eröz’ün çalışmalarını sayabiliriz. Şamanizm’in Anadolu Aleviliği üzerindeki etkileri konusunda bu kaynaklar sayfalar süren değerlendirme ve karşılaştırmalar yapmaktadır.

Erken dönem göçleri ile ilgili olan bilgi veren kitaplardan biri de Türkiye Tarihi isimli çalışmanın birinci cildidir. Burada ilgili bölümü yazan Halil Berktaş şu yorumu yapar:

“ Öte yandan, öncelikle sürüleri mülk edinen bütün çoban kavimler gibi Sir-i Derya Oğuzları için de toprak, Marx’ın deyişiyle hala “ilkel sınırsızlığı” içinde idi. Göçebe aristokrasisinin yükselmesine bağlı olarak kabilenin tamamının otlaklar üzerindeki tasarruf hakkı, filyatta, beylerin toprak üzerindeki hakimiyetine dönüşmüştü..” (Berktaş:110)

Mera ve yaylaların kullanılışı değil ama dağılımı konusunda beylerin önemli etkisi olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak bilindiği gibi yaylaların kullanımı oymak veya aşiretlerin kendi içlerinde ortak bir disiplin içinde gerçekleşiyordu. Yaylaların tahsisi ise bölgedeki siyasal gücü elinde

einzig Kraft dar, die sich gegen die Zentralgewalt (der muslimischen Herrscher auflehnte, weshalb sie ständig der religiös-politischen Propaganda [der islamischen Herrscher] ausgesetzt waren. Es waren eigentlich die Sheys, die man [auch] Babas nannte und eine starke Ähnlichkeit mit den Schamanen hatten, die die Führung des religiösen Lebens der Dörfler und Nomaden innehatten und organisierten. ”

Stefanos bezieht sich bezüglich der Ursprünge der Glaubensvorstellung der Einwanderer aus Anatolien auf die Thesen von Fuat Köprülü und macht folgende Bemerkungen:

“Diese religiösen Bewegungen, die sich rasch organisierten, kamen mit den Einwanderungsströmen nach Anatolien (...) Es ist wahrscheinlich, dass einige Tänze, die in den Sufiorden praktiziert wurden, durch die südsibirischen türkischen Stämme Einzug in die islamische Welt erhalten haben. Je mehr wir über die Anfänge des türkischen Sufismus wissen, desto offensichtlicher werden die Einflüsse des Schamanismus auf diese Sufiorden (bzw. die Spuren des alten Glaubens der Türken auf den Islam). So ist z.B. das Motiv des heiligen Baumes, das sowohl in den Heiligenlegenden Mittelasiens, als auch Anatoliens Erwähnung finden, nichts anderes als ein Hinweis auf diese [vorislamischen]Überreste.”

Besonders die Arbeiten von Ahmet Yaşar Ocak, İrene Melikof und Mehmet Eröz bestätigen die Gedanken von Stefanos. Es finden sich in diesen Arbeiten ausgiebige und detaillierte Auswertungen und Vergleiche bezüglich des Einflusses des Schamanismus auf das Anatolische Alevitentum. Eines der Bücher, die Informationen über die frühen Einwanderungen [der Türken nach Anatolien] geben, ist das erste Band des Werkes von Halil Berktaş mit dem Titel „Die türkische Geschichte“. Er macht folgende Bemerkungen:

“Auf der anderen Seite, war Land bzw. Boden, so wie für alle Hirtenvölker, die anfangs nur ihre Herden als Besitz kannten, auch für die Sri-Darya Oghusen - um mit den Worten von Marx zu sprechen - immer noch innerhalb des Rahmens einer ‘primitiven Grenzenlosigkeit’. Das Gebrauchsrecht der nomadischen Aristokratie für die gesamten Weiden des Stammes, das zum Aufstieg einer besonderen Gruppe führte, verändert sich und glich später dem Landrecht der Fürsten.”

Man darf nicht vergessen, dass die Fürsten einen Einfluss auf die Verteilung der Weideflächen hatten, obwohl sie kein [exklusives]Gebrauchsrecht für die Weidegründe hatten. Das Gebrauchsrecht der Weidegründe aber wurde innerhalb eines Stammes bzw. Stammesverbandes geregelt. Die Bereitstellung

bulunduranlara aitti. Horasan'da onuncu ve onbirinci yüzyıldaki durumu Berktaý şöyle deęerlendirir:

“Gerek nüfus artışı ve otlakların daralması, gerek daha doğudan gelen kavimlerin baskısı, gerekse aristokratik önderliklerin giriřimi sonucu, Sir-i Derya Oęuzları 11. Yüzyılın ortalarından itibaren dalgalar halinde Yakın Doęu'ya göç ettiler. 7. Yüzyıldaki Arap istilasından sonra İslam devletinin kuruluřu gibi, Selçuklu devletinin İran'da kurulması da, toprak üzerindeki “üstün hakların” istilacıların eline geçmesi, eski hakim sınıflar ile ittifak ve kaynařma, aşiretler halkının adım adım silahtan tecridi zemininde gerçekteřti.” (Berktaý:111)

Silahtan tecrit iddialı bir yargı olsa da Horasan'da barınamayan toplulukların en azından belirli dönemlerde Anadolu'ya sistemli olarak yönlendirilmiř olmaları açık bir gerçektir. Dięer bütün tarihçilerde olduęu gibi Bertay'ın yorumlarında da göçlerin gerekçeleri açık bir řekilde belirtilir:

“Kutalmıř (veya Kutlamıř veya Kutulmuř) oęulları sülalesi, bir kere daha- İran'da yerleřik tarıma zarar vermesinler diye, ha bire Anadolu'ya sevk edilen-göçebe aşiretlerin insan gücünü kullanarak, Küçük Asya'nın büyük kısmını ele geçirdi. Burası bir İslam memleketi olmadığından ve Bizans aristokrasisi Bizans devletiyle birlikte batıya çekildiğinden, eski maliklerinin boşalttıęı daha geniş topraklar, miri mülkiyete geçirilebildi.” (Berktaý:112)

Horasan üzerinden Anadolu'ya göçlerle ilgili olarak son yılların Osmanlı Tarihi konusunda kendisinden söz ettiren bilim adamlarından Lindner de dięer yazarları destekleyen bilgi ve yorumlara yer vermektedir. Bunların tümünü özetlersek; Horasan üzerinden Anadolu'ya geliř bir defada deęil dalgalar halinde olmuř, bu dalgalar başlıca üç büyük dalga halinde geliřmiřtir:

“1071'de Selçukluların Van gölü yakınlarında Malazgirt'e Bizans ordusunu yemesinden sonra, Türk göçebelerinin bölgeye hücumunun önündeki son engel de yıkıldı. Batı Anadolu coęrafyası bu bölgeyi sonraki birkaç yüzyılda göçebelerin gözünde özellikle cazip kılıyordu. Burası vadilerin ve denize akan ırmakların ülkesidir. Nehir vadileri, orta Anadolu platosunun batı uzantısı olan sıra daęlarla ayrılır. Bu verimli nehir vadileri topraęı iřleyenler için fırsat sunar. Platodan ırmakların arasına giren parmak gibi

der Weideflächen bzw. des Landes jedoch oblag der politischen Obrigkeit des jeweiligen Gebietes. Die Situation im 10. und 11. Jahrhundert in Khorasan beschreibt Berktaý folgendermaßen:

“Dadurch, dass die Bevölkerung anwuchs, immer mehr Menschen dieselben Weidegründe benutzen, immer mehr Stämme vom Osten hereinströmten und aufgrund des Druckes der Aristokratie um Vorrangstellung, siedelten die Sri-Darya-Oghusen ab der Mitte des 11. Jahrhunderts wellenartig in den Nahen Osten. Wie die Gründung des Islamischen Reiches nach der arabischen Invasion im 7. Jahrhundert, so erfolgte auch die Gründung des Seldschukenreiches im Iran dadurch, dass die „privilegierten“ Nutzungsrechte des Bodens in die Hände der Invasoren fiel, sich die Invasoren mit den bisherigen Anführern verbündeten und die Stammesangehörigen entwaffnet wurden.”

Obwohl das Thema der Entwaffnung durchaus diskutiert werden kann, steht fest, dass die Gemeinschaften, die in Khorasan nicht mehr bleiben konnten bzw. durften, (zumindest in bestimmten Perioden) systematisch zur Einwanderung nach Anatolien veranlasst wurden. Wie bei allen anderen Historikern, so werden auch in den Ausführungen von Berktaý die Ursachen dieser Wanderungsbewegungen sehr deutlich geschildert.

“Die Sippe der Söhne der Kutalmıř (oder Kutlamıř oder Kutulmuř) - damit sie nicht noch einmal der Landwirtschaft Irans Schäden zufügen - benutzen die Kraft und die Stärke der nomadischen Stämme, die immer wieder gedrängt wurden nach Anatolien abzuziehen, und eroberten (dadurch) einen großen Teil Kleinasiens. Da dieses Gebiet nicht zum islamischen Reich gehörte, und die byzantinische Herrscherschicht gemeinsam mit dem Einflussgebiet des Byzantinischen Reiches nach Westen gedrängt wurde, gab es immer mehr Land ohne (eindeutige) Besitzer, das deshalb in die Hände der ‘Eroberer’ fiel”

Auch Lindner, der in den letzten Jahren viel über die osmanische Geschichte beigetragen hat, macht auch Ausführungen bezüglich des Themas der Einwanderung nach Anatolien über Khorasan, die die Ausführungen und Erkenntnisse anderer Autoren unterstützen. Man kann sie folgendermaßen zusammenfassen: Die Einwanderung nach Anatolien über Khorasan erfolgte in Form von drei großen Einwanderungsschüben:

“Nachdem die Seldschuken im Jahre 1071 in Malazgirt (in der Nähe des Vansees) das byzantinische Heer besiegten, wurde das letzte Hindernis, das das Einstürmen der türkischen Nomaden (nach Anatolien) verhinderte, beseitigt. Dieses Gebiet war

sırtlar bereketli yaylaları oluşturur. Göçebeler için bu dayanılmaz bir bileşimdi.” (Lindner Say: 32-33)

Lindner'in değerlendirmelerinde hemen anlaşılacağı gibi 1071'den sonra gelen göç dalgaları hızla batı Anadolu'ya kadar uzanmıştı. Bunun temel sebepleri ise Anadolu'nun besicilik için çok uygun bir mekan olmasıydı. Bu da yerleşimle üretim ilişkisi arasındaki bağı göstermesi bakımından oldukça dik-kat çekicidir.

Üçüncü dalga olarak ortaya çıkan geliş ise önce Azerbaycan üzerinde ortaya çıkan yoğun İlhanlı baskıları üzerine ortaya çıkmıştır. Yani daha çok zorlamaya dayanan bir gelişme olduğu görülmektedir. Türkmenlerin yaylaları ellerinden alınmış ve batıya doğru göçe zorlanmış olduklarını görmekteyiz. Lindner bunu şöyle anlatır:

“1250'lerde Moğolların daha fazla tümenlerini Anadolu'ya sokmak için Selçuklulara baskı yapması sonucu, yeni gelenlerin önünden batıya gitmeye zorlanan bir başka göçmen dalgası oluştu. (M.F. Brosset, Historiedela georgie (St. Petersburg, 1850), c.1.tbl.2, s.211, 539) Selçuklular üzerindeki aynı Moğol baskısı 1277'de de daha fazla göçebenin batıya göç etmesini doğurdu. Yüzyılın ortasında eser veren bir Arap coğrafyacı, bu göçlerin nicel boyutunu şöyle tanımlar: Sakarya'nın doğusunda Bolu Gerede dağlarında 30 bin göçebe çadırı ve Kastamonu yakınlarında 100 bin başka çadır vardı.” (Lindner Say:41)

Arap coğrafyacının verdiği bilgiler sadece iki noktada bulunan besicilerin sayısını vermektedir. O tarihlerde İzmit ve Aydın yöresi dahil olmak üzere besici toplulukların bir araya geldikleri yüzlerce toplanma bölgesi bulunmaktadır. Sadece Bolu ve çevresinde Divan adı ile anılan toplanma bölgesinin sayısı elliye bulmaktadır. Lindner'in de belirttiği 130 bin çadırlık topluluğun ortalama üçer kişilik ailelerden oluştuğunu düşünsek sadece iki noktada toplananların sayısının 390 bin kişinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı dönemlerde kentlere yapılan yerleşmeler tarımla uğraşan köyler bu sayıya dahil edilmemiştir.

Türklerin Anadolu'ya gelişleri ile ilgili olarak baş vuracağımız bir başka farklı kaynak da editörlüğünü Sina Akşin'in yaptığı Türkiye Tarihi isimli çalışmadır. Bu kitapta Anadolu'ya gelişle ilgili bölümler araştırmacı Ümit Hassan tarafından yazılmıştır. Ümit Hassan da göçler konusunda diğer tarihçiler gibi benzer yorumları yapar. Bu konuda ayrıca Kısa Orta Doğu Tarihi isimli kitapta da derli

äußerst attraktiv für die Nomaden. Es war ein Gebiet mit (grünen) Tälern und Flüssen, die in das Meer fließen. Die Flusstäler werden durch eine Gebirgskette, den westlichen Ausläufer des anatolischen Plateaus, getrennt. Der ergiebige Boden dieser Flusstäler bietet den Menschen (viele) Möglichkeiten. Die Gebirgsausläufe, die vom Plateau bis zu den Flüssen reichen, stellen üppige Weideflächen dar. Für die Nomaden war dies eine unwiderstehliche Kombination.”

Wie aus Lindners Ausführungen sofort verständlich wird, kamen die Einwanderungsströme nach 1071 sehr rasch bis nach Westanatolien. Die Hauptsache hierfür ist, dass Anatolien ein sehr geeignetes Gebiet für die Viehzucht war. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da es die Verbindung zwischen Besiedelung und Erzeugung deutlich macht.

Die dritte Einwanderungswelle aber erfolgte aufgrund des starken Druckes der İlhanlı, der anfangs in Aserbaidschan sichtbar war. D.h., dass die dritte Einwanderungsbewegung eher den Charakter einer Verdrängung hatte. Den Turkmenen wurden [nämlich] die Weidegründe abgenommen und sie wurden gezwungen gen Westen zu wandern. Lindner beschreibt dies folgendermaßen:

“Da die Mongolen in den 1250er Jahren mit immer mehr Soldaten nach Anatolien vordringen wollten, entstand aufgrund des Druckes der Seldschuken eine andere Wanderbewegung der Nomaden, die immer mehr nach Westen gedrängt wurden. (M.F. Brosset, Histoire de la Georgie (St. Petersburg, 1850), Bnd.1.tbl.2, S.211, 539) Derselbe mongolische Druck auf die Seldschuken verursachte im Jahre 1277 eine neue Einwanderungsbewegung nach Westen. Ein in der Mitte des Jahrhunderts schreibender arabischer Geograph beschreibt das Ausmaß dieser Wanderbewegung folgendermaßen: Im Osten von Sakarya befanden sich 30.000, und in der Nähe von Kastamonu 100.000 Nomadenzelte.”

Der arabische Geograph erwähnte nur die Zahl der Viehzüchter an zwei Orten. In dieser Zeit gab es jedoch, einschließlich İzmit und Aydın, hunderte von Treffpunkten, wo die einwandernden Stämme zusammenkamen. Allein in Bolu und in Divan gab es fünfzig Treffpunkte. Wenn wir allein die von Lindner erwähnten 130.000 Nomadenzelte nehmen und von durchschnittlich 3 Personen pro Zelt ausgehen, dann sind das 390.000 Menschen allein an zwei Orten. Bei diesen Berechnungen, sind die Zahlen, derjenigen, die sich in den Städten oder in den Dörfern, die Landwirtschaft trieben, niederließen, nicht berücksichtigt worden.

Eine andere Quelle, die sich mit der Einwanderung der Türken nach Anatolien beschäftigt und auf die wir Bezug nehmen werden, ist das Werk

toplu bilgiler bulunmaktadır. Ancak yazarlar burada haçlı seferleri öncesi ve sonrası olmak üzere Anadolu'daki yerleşimi iki ayrı dönem olarak ele almaktadırlar.(Goldschmith-Davidson, 2008: 136)

Bütün bilgileri topladığımız zaman şu tarihsel gerçeklerle karşılaşmaktayız:

1. Anadolu'ya Horasan üzerinden yapılan göçler 8. Ve 9. Yüzyıla kadar inmektedir. Bu yüzyıllarda olan yerleşme ve göçlerin Arap ordularının fetihleri ile birlikte başlamıştır. Daha çok Harezm, Buhara ve İsfahan yöresinden gelen askerlerin yerleşimi biçiminde kendisini göstermektedir.

2. İkinci göç dalgası 1071 öncesi ortaya çıkan besici toplulukların yaylalarının ve kışlalarının nüfus artışı veya toprak daralması sebebiyle ellerinden alınması ve daha doğudaki topluluklar tarafından batıya sürülmeleri sebebiyle olmuş, bu göçler doğu ve güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Bir kolu ise Irak yöresine kadar yayılmıştır.

3. Üçüncü büyük göç dalgasına gelince bu göç dalgası 1071 yılından itibaren hızla gelişmiş ve bütün batı Anadolu dahil olmak üzere bütün Anadolu'yu içine almıştır. Özellikle bu dönemle ilgili olarak elimizde çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır.

4. Dördüncü büyük dalga ise Moğolların önce Horasan daha sonra Azerbaycan üzerine yaptıkları baskı ile Celalettin Harzemşah ordularının etkisiyle besici toplulukların dalgalar halinde Anadolu'ya gelişine sebep olmuştur.

Bu göçlerden sonra ise Horasan ve Maverânnehir'den olan göçler durmamış sayısı bu yüz yıllardaki kadar olmasa bile tedrici olarak devam etmiştir.

Bazı tarihçiler gelen insan sayısının tespit edilemeyeceğini söylemelerine karşılık Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan arşiv belgelerindeki yer adlarından, tapu tahrir defterleri, ahkam defterleri, hazine'den müdevver defterlerdeki yer adları ve vergi kayıtlarından 16. Yüzyıldaki nüfus oranlarını belirlemek kesine yakın ölçüde mümkündür. Bu bilgilere ve bu bilgilere dayanak olan verilere dayanarak ortalama sayıyı belirlemek mümkündür.

“Türkiye Tarihi“, das von Sina Akşin herausgegeben wurde. Die Kapitel, die die Einwanderung nach Anatolien zum Thema haben, hat der Forscher Ümit Hassan geschrieben. Auch Ümit Hassan macht bezüglich der Einwanderung ähnliche Ausführungen wie andere Historiker. Auch im Buch „Kısa Orta Doğu Tarihi“ gibt es umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Jedoch behandeln die Autoren das Thema der Besiedelung Anatoliens anhand einer Einteilung in eine Zeit vor und eine Zeit nach den Kreuzzügen.

Wenn wir alle Erkenntnisse zusammenfügen, erhalten wir folgende historische Tatsachen:

1. Die Wanderbewegungen über Khorasan nach Anatolien reichen bis ins 8. und 9. Jahrhundert. Die Besiedelung und Einwanderung in dieser Zeit hob mit den Eroberungen des arabischen Heeres an. Diese Wanderbewegung war eine Besiedelung durch Soldaten aus dem Gebiet von Khwarezm, Bukhara und Isfahan.

2. Die zweite Welle steht im Zusammenhang damit, dass vor dem Jahre 1071 die auf Viehzucht basierenden Gemeinschaften ihre Sommer- und Winterweiden verloren (da die Bevölkerung zunahm und immer mehr Menschen dieselben Weidegründen benutzen mussten), und von weiteren Stämmen, die aus dem Osten kamen, in den Westen gedrängt wurden. Dies führte einerseits zu einer Einwanderung nach Ost- und Südostanatolien und andererseits, zu einer Einwanderung in das Gebiet des (heutigen) Irak.

3. Die dritte große Einwanderungswelle jedoch entwickelte sich nach 1071 sehr rasch und umfasste das Gebiet von ganz Anatolien - einschließlich Westanatolien. Wir besitzen besonders bezüglich dieses Zeitraumes gute Kenntnisse und haben [außerdem]gutes Quellenmaterial aus dieser Zeit.

4. Der Grund für die vierte große Einwanderungswelle war der enorme Druck, den die Mongolen zuerst auf Khorasan und dann auf Aserbeidschan ausübten, das unter dem Einfluss der Truppen von Celalettin Harzemşah zu der Einwanderung der Viehzucht treibenden Gemeinschaften nach Anatolien führte.

Nach all diesen Wanderbewegungen ebten die Wanderströme aus Khorasan und Transoxanien jedoch nicht ab und setzten sich fort - obwohl ihr Ausmaß nicht so hoch war.

Einige Historiker sind der Meinung, dass es unmöglich sei, die genaue Zahl der Einwanderer zu ermitteln. Es ist jedoch mit sehr wahrscheinlicher Genauigkeit möglich die Bevölkerungszahl des 16. Jahrhunderts mit Hilfe der Ortsnamen aus den Belegen im Archiv des Hauptreferates für Stiftungen (Vakıflar Genel Müdürlüğü), den Katastereinträgen, Gerichtsakten (ahkam defterleri), den Ortsnamen aus den Steuerakten (müdevver defterleri) und den Steuereinträgen zu errechnen.

Seçilmiş Kaynakça/ Ausgewähltes Literaturverzeichnis

1. Eröz Mehmet, Türkiye'de Alevilik ve Bektâşilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Ankara, 1990.
2. Berktaş Halil, Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Ümit Hassan, Halil Berktaş, Ayla Ödekan, Yayın Yön: Sina Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, 1990.
3. Cahen, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, E Yayınları Tarih Dizisi, Mayıs, 1979, İstanbul.
4. İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.1, Eren yayınları, 2000, İstanbul.
5. Taescher, Franz, İslam Ortaçağında Futuvva, İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul Üniversitesi, Yayınları, Ekim 1953, Sayı: 1-32 İstanbul.
6. Togan, Zeki Velidi, Reşideddin'in Mektuplarında Anadolu'nun İktisadi ve Medeni Hayatına ait Kayıtlar, İktisat Fakültesi Mecmuası, Ekim, 1953, sayı: 33-50, İstanbul.
7. Barkan, Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu olarak Sürgünler, İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 1953, sayı:209-237, İstanbul.
8. Goldschmidt Arthur JR- Davidson Lawrence, Kısa Ortadoğu Tarihi, Doruk yayınları, Nisan 2008, İstanbul.
9. Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004.
10. Öztuna, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, İslam Devletleri, C.1, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara, 1996.
11. Demir, Necati, Saltukname, Destan Yayınları, Ankara, 2007.
12. Köymen, Altan M., Tuğrul Bey ve Zamanı, Kültür Bakanlığı yayınları, İstanbul, 1979.
13. Tapper, Richard, İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler, Çev. Dilek Özdemir, İmge Yayınları, Mayıs, 2004, İstanbul.
14. Klaviyo, Timur Devrinde Semenkan'da Seyahat, Çev. Ömer Rıza Doğrul, Nakışlar Yayınevi, İstanbul, 1975.
15. Günaltay, M. Şemseddin, İslam'da Tarih ve Müverrihler, TBMM Yayınları Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1342.
16. Grousset, Rene, Bozkır İmparatorluğu, Çev. M. Reşat Uzmen, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1980.
17. Üçok, Bahriye, İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1965.
18. Demirkent, Işın, Prof. Dr. Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990.
19. Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1985.
20. Barthold, W. Prof. Dr. İslam Medeniyeti Tarihi, Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün izah ve düzeltmeleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 5. Baskı, Ankara.
21. Atiya S., Aziz, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, Çev.: Nurettin Hiçyılmaz, Doz Yayınları, İstanbul, 2005.
22. Köprülü, Fuad. Prof. Dr. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara, 1966.
23. Roux, Jean Paul, Türklerin Tarihi, Kabcacı Yayınları, İstanbul, 2007.
24. Mantran, Robert, (editör), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1. Çev. Server Tanilli, Alkim Yayınları, İstanbul 2007.
25. Lindholm, Charles, İslami Ortadoğu, Çev. Balkı Şafak, İmge Yayınları, İstanbul, 2004.
26. Lindner, Paul Rudi, Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çev. Müfit Günay, İmge Yayınları, Haziran 2000 İstanbul.
27. Zachariadou, Elizabeth A., Osmanlı Beyliği, 2. Baskı, Tarih Yurt Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997.
28. Sümer, Faruk, Prof. Dr. Oğuzlar(Türkmenler), 5. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999.
29. Küçük, Hasan Dr., Osmanlı Devletini Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri Tarikatlar ve Türkler Üzerindeki Müsbet Etkileri, TÜRDAY, İstanbul, 1976.
30. Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekaynamesi ve Papaz Grigor'un Zeyli, Çev: Hrant D. Andreasyan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987.
31. Yalçın, Alemdar- Yılmaz Hacı, Bir Ocağın Tarihi; Seyit Hacı Ali Türabi Ocağına ait Yeni Bilgiler; Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı:26, Sayfa: 83, Ankara 2003.
32. Yalçın, Alemdar- Yılmaz Hacı, Güvenç Abdal Ocağı, Sayı:35, Sayfa:9, 2005 Ankara.
33. Yalçın, Alemdar- Yılmaz Hacı, Kargın Ocaklı Boyu ile İlgili Yeni Bilgiler, Sayı:21, Sayfa:13, Ankara.
34. Yalçın, Alemdar- Yılmaz Hacı, Pehlivanlı Oymağına Ait Bazı Yeni Bilgiler, sayı. 22, sayfa: 23, 2002, Ankara.
35. Yalçın, Alemdar- Yılmaz Hacı, Kureyşan Ocağı Üzerine Bazı Yeni Bilgiler, Sayı:23, Sayfa: 9, 2002 Ankara.
36. 7. Numaralı Mühimme Defteri, 1567/1569), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 59- 195, Ankara 1999 Burada Kızıçuran Tuzlası ile ilgili olarak verilen bilgilerle yörede yaptığımız alan araştırması sonucunda tuz taşımacılığı ile ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler örtüşmektedir. Kişi'deki demir madenin taşınması ile ilgili bilgilerle yukarıda söz ettiğimiz kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler de birbiriyle örtüşmektedir.
37. 3 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Sayı: 348, Ankara, 1993. Buradan da anlaşılacağı gibi aşiretler yalnızca levazım desteği ve görevi yapmamakta aynı zamanda Osmanlı ordusunun askeri gücüne de katkıda bulunmaktadır.
38. Koçi Bey Risalesi, Maarif Nezareti Ruhsatıyla cüz:1, Matbaa-yı Ebüzziya, Kostantiniye, 1303.
39. LINDNER, Rudi P. Osmanlı Tarih Öncesi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008.
40. İMBER, COLIN Söğütten İstanbul'a İmge Kitabevi, İstanbul 2006