

Proceedings of the International The Ottoman World
During The Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium
(Ideology - Diplomacy - Warfare - Conquest)

Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi

OSMANLI DÜNYASI SEMPOZYUMU

(İdeoloji - Diplomasi - Savaş - Fetih)

Bildiriler Kitabı

(12-13 Nisan/April 2019)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi

OSMANLI DÜNYASI SEMPOZYUMU

(İdeoloji - Diplomasi - Savaş - Fetih)

Bildiriler Kitabı

12-13 Nisan 2019

Proceedings of the International The Ottoman World
During The Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium
(Ideology - Diplomacy - Warfare - Conquest)

12-13 April 2019

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

2021

10.Yıl

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI: 42

**ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMED DÖNEMİ OSMANLI DÜNYASI
SEMOZYUMU (İDEOLOJİ - DİPLOMASI - SAVAŞ - FETİH) BİLDİRİLER KİTABI**

Editör: Prof. Dr. Abdulkadir Özcan

e-ISBN 978-605-2386-30-9

Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Yayınları

Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Cad. No: 53 Fatih / İstanbul

Tel: 0212 521 81 00

Faks: 0212 521 84 84

Web: www fsm.edu.tr

E-Posta: yayinevi@fsm.edu.tr

Yayinevi Sertifika No: 47914

İstanbul, Haziran, 2021

Genel Yayın Yönetmeni: Asude Tavus

Tasarım: Zeynep Küçüker

Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Kütüphanesi CIP

Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı

Dünyası Sempozyumu (İdeoloji - Diploması - Savaş -

Fetih) Bildiriler Kitabı / editör Abdulkadir Özcan –

İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi

Yayınları, 2021.

548 s. ; 24 cm. – (Fatih Sultan Mehmet Vakif

Üniversitesi Yayınları; 42)

e-ISBN 978-605-2386-30-9

1. Fatih Sultan Mehmed, 1432-1481 -- Kongreler

I. Özcan, Abdulkadir II. Dizi

DR501/.U58 2021 956.101521092/ULU 2021

Copyright © Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi, 2021

“Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu (İdeoloji - Diploması - Savaş - Fetih) Bildiriler Kitabı” kitabında yayımlanan yazıların yasal ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Kitabın yayın hakkı Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi'ne aittir. Kitabın hiçbir bölümü yayının izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt yöntemiyle veya başka bir yöntemle çoğaltılamaz, bir veri muhafaza sisteminde saklanamaz veya iletilmez. Kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY PUBLICATIONS: 42

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL THE OTTOMAN WORLD DURING THE REIGN OF FATİH SULTAN MEHMED SYMPOSIUM (IDEOLOGY – DIPLOMACY – WARFARE – CONQUEST)

Editor: Prof. Dr. Abdulkadir Özcan

e-ISBN 978-605-2386-30-9

Fatih Sultan Mehmet Vakif University Publications

Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Cad. No: 53 Fatih / İstanbul

Tel: 0212 521 81 00

Fax: 0212 521 84 84

Web: www fsm.edu.tr

E-Mail: yayinevi@fsm.edu.tr

Publisher's Certificate No: 47914

Istanbul, June, 2021

Publishing Manager: Asude Tavus

Design: Zeynep Küçüker

Fatih Sultan Mehmet Vakif University Library CIP

Proceedings of the International the Ottoman World During
the Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium (Ideology –
Diplomacy – Warfare – Conquest) / editor Abdulkadir
Özcan – İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Publications, 2021.

548 p. ; 24 cm. – (Fatih Sultan Mehmet Vakif
University Publications; 42)

e-ISBN 978-605-2386-30-9

1. Fatih Sultan Mehmed, 1432-1481 -- Congresses
I. Özcan, Abdulkadir II. Dizi

DR501/.U58 2021 956.101521092/ULU 2021

Copyright © Fatih Sultan Mehmet Vakif University, 2021

The papers published in the proceedings of “Proceedings of the International the Ottoman World During the Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium (Ideology – Diplomacy – Warfare – Conquest)” are under scientific and legal responsibility of their authors. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in whole or in part. Can be used as a source by proper citation.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu (İdeoloji - Diplomasi - Savaş - Fetih) Bildiriler Kitabı

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele

Berlin Özgür Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal Kafadar

Harvard Üniversitesi

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun Emecen

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Géza Dávid

Eötvös Loránd Üniversitesi

Prof. Dr. Hatem Tahawy

Kral Faysal Üniversitesi

Prof. Dr. İdris Bostan

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Şahin

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Maria Pia Pedani

Venedik Ca'Foscari Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydin

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İpsirli

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Öztürk

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat Öztoprak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Sabahat Deniz

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Dursun Ali Tökel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Kaytaz

Doç. Dr. Halim Kara

Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Göleç

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Orlin Sabev

Bulgar Bilimler Akademisi

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Usta

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Arş. Gör. Ömer Faruk Köse

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Proceedings of the International The Ottoman World During The Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium (Ideology - Diplomacy - Warfare - Conquest)

Scientific Committee

Prof. Dr. Abdulkadir Özcan Fatih Sultan Mehmet Vakif University	Prof. Dr. Mehmet İnbaşı Erciyes University
Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele Freie Universität Berlin	Prof. Dr. Mehmet İpşirli İstanbul Medipol University
Prof. Dr. Cemal Kafadar Harvard University	Prof. Dr. Necdet ÖzTÜRK Bahçeşehir University
Prof. Dr. Fahameddin Başar Fatih Sultan Mehmet Vakif University	Prof. Dr. Nihat Öztoprak Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. Feridun Emecen İstanbul 29 Mayıs University	Prof. Dr. Sabahat Deniz Marmara University
Prof. Dr. Géza Dávid Eötvös Loránd University	Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. Hatem Tahawy King Faisal University	Assoc. Prof. Dr. Dursun Ali Tökel Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. İdris Bostan İstanbul University	Assoc. Prof. Dr. Fatma Kaytaz
Prof. Dr. İlhan Şahin İstanbul 29 Mayıs University	Assoc. Prof. Dr. Halim Kara Boğaziçi University
Prof. Dr. Mahmut Ak İstanbul University	Assoc. Prof. Dr. Mustafa Göleç Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. Maria Pia Pedani Ca' Foscari University of Venice	Assoc. Prof. Dr. Orlin Sabev Bulgarian Academy of Sciences
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydin İstanbul Medipol University	Asst. Prof. Dr. İlhami Danış Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı Fatih Sultan Mehmet Vakif University	

Organization Committee

Prof. Dr. Abdulkadir Özcan Fatih Sultan Mehmet Vakif University	Asst. Prof. Dr. Ahmet Usta Fatih Sultan Mehmet Vakif University
Prof. Dr. Fahameddin Başar Fatih Sultan Mehmet Vakif University	Res. Assist. Ömer Faruk Köse Fatih Sultan Mehmet Vakif University

Ortaklar/ Partners

**Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi
Osmanlı Dünyası Sempozyumu
(İdeoloji - Diploması - Savaş - Fetih) Bildiriler Kitabı
12-13 Nisan 2019**

Proceedings of the International The Ottoman World During
The Reign of Fatih Sultan Mehmed Symposium
(Ideology - Diplomacy - Warfare - Conquest)

12-13 April 2019

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Abdulkadir Özcan	Takdim	1
İdris Bostan	“Sultânü'l-Berri ve'l-Bahr” Fatih Sultan Mehmed	3
Ahmet Tabakoğlu	Mehmed II'nin Para Uygulamaları	13
Hatem Tahawy	The Capture of Constantinople 1453 in The Memoirs of Constantine Mihailovic: A Comparative Historical Study	31
İlyas Kemaloğlu	Rus Kaynaklarında Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi	49
Eyüp Kul	Fatih Sultan Mehmed Devrinde Balkanlarda Madencilik	57
Elif Gültekin	Fatih Sultan Mehmet Dönemi Tıbbi El Yazmalarına Göre Savaş Yaralanmalarında Uygulanan Tedaviler	73
Stoyanka Kenderova	Fatih Sultan Mehmed Dönemine Ait Bulgaristan Milli Kütüphanesi'nde Korunan Osmanlıca Belgeler	83
Mehmet İnbaşı Tahsin Hazırbulan	Ebü'l-Feth Sultan Mehmed'in Sahn-i Semâr Medreseleri Kütüphanesine Yapılan Kitap Vakıfları	103
Yusuf Yıldız	Papa II. Pius'un Fatih Sultan Mehmed'e Mektubu (Pius II. Papa Epistola Ad Mahumetem)	145
Ergün Özsoy	Epistolae Magni Turci - Büyük Türk'ün Mektupları	171

Necdet Öztürk	Enverî'ye Göre Mahmud Paşa	187
Muhammed Emir Tulum	Kıvâmî'nin Mîsralarında Fatih'in Liderlik Vasfi	195
Slobodan Ilić	Did Bosnians Hate Their King? The Fall of the Medieval Bosnian Kingdom and the Ottoman Conquest of Bosnia in the Historiography and Popular Culture	205
Hakan Yılmaz	Fetihte Surlara Sancak Dikme Meselesine Farklı Analitik Bir Yaklaşım "Ulubatlı Hasan" Rivâyeti Efsâne Midir, Gerçek Midir?	211
Abdullah Taha Orhan Necdet Tosun	İstanbul'un Fethini Süfîler Nasıl Karşladı? Abdürrahim Karahisâri'nin Risâle fî eṣrâti's-sâ'aşı Bağlamında Bir Yorum Denemesi	363
Gemma Masson	The Conqueror vs. The Impaler: Mehmed II and Vlad Dracula as Popular Cultural Heroes	373
Fatma Sel Turhan	Bir Fetih Çözümlemesi: Bosna Fatîhi Olarak Fatih Sultan Mehmed	383
Yalçın Çakmak	Fatih Sultan Mehmet Dönemi Din Algısını Saltuk-Nâme Üzerinden Okumak	395
Mehmet Tütüncü	Fatih Sultan Mehmed'e ait olan Akçahisar Fetihnamesi	411
Zafer Gölen	Bosna'nın Fethi ve Fatih	423
Sefa Özkaraya	Fethe ve Fetih Ruhuna Dönüş Özlemi: II. Mahmud'un Emriyle Yazılan "Târih-i Feth-i Kostantîniyye" ve İstanbul	437
Mustafa Furkan Ulusoy	Türk ve Batı Sinemasında Fatih ve Osmanlı Temsilleri	467
Serdal Soyluer	Fatih Sultan Mehmed Devri Kuşatma Savaşlarında Osmanlı Topçuluğunun Önemine Dair Bazı Mülâhazalar	491
Nurten Sevinç	Fatih Sultan Mehmed'in Türbesindeki Mücevherli Eşyalar	517

İstanbul'un Fethini Sûfîler Nasıl Karşladı?

Abdürrahim Karahisârî'nin *Risâle fî eṣrâti's-sâ'a*'sı Bağlamında Bir Yorum Denemesi^{*}

Abdullah Taha Orhan^{**} - Necdet Tosun^{***}

*15. yüzyıl Osmanlı uleması,
tarihçileri, dervişleri ve siyasi
figürleri fethin askerî bir başarıdan
çok daha fazlasını temsil ettiğinin
farkındaydilar.^{***}*

Kaya Şahin

Giriş

Akşemseddin'in (ö. 863/1459) onde gelen halifelerinden Abdürrahim Karahisârî (ö. 888/1483'ten sonra) Afyonkarahisarlı olup henüz Beypazarı'nda iken intisap ettiği şeyhinin Edirne, İstanbul, İznik ve Göynük'te iken uzun süre yanında bulunmuştur. İstanbul'un fethinde de şeyhiyle birlikte bulunan Karahisârî kıyamet alametlerine dair *Risâle fî eṣrâti's-sâ'a* adlı risâlesini fetih-

* Bu çalışma, Prof. Dr. Necdet Tosun danışmanlığında, Abdullah Taha Orhan tarafından hazırlanan "Abdürrahim Karahisârî'nin Tasavvuf Görüşleri ve *Münyetü'l-Ebrâr ve Günyetü'l-Ahyâr* Isimli Eseri (Metin ve İnceleme)" başlıklı doktora tezinden (Marmara Üniversitesi, 2019) istifade edilerek hazırlanmıştır. Metnin taslağını okuyup çok kıymetli önerileriyle katkıda bulunan ve bazı kritik kaynaklara ulaşmamızı sağlayan Faruk Akyıldız, M. Enes Topgül ve Kübra Zümrüt Orhan'a müteşekkiriz.

** Arş. Gör., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı

*** Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı

*** Kaya Şahin, "Constantinople and the End Time: The Ottoman Conquest as a Portent of the Last Hour," *Journal of Early Modern History* 14, no. 4 (2010): 326.

ten beş sene sonra kaleme almış ve rivayetler üzerinden Konstantiniyye'nin fethiyle kiyamet arasındaki ilişkiye dair bilgiler vermiştir. O dönemde sūfi'lerin kiyamet hakkında daha başka risâleler yazdıkları, örneğin Yazıcıoğlu Mehmed'in (ö. 855/1451) meşhur *Muhammediyye*'sında, kardeşi Ahmed Bîcân'ın (ö. 870/1466'dan sonra) *Dürr-i meknûn*'unda ve *Müntehâ*'sında kiyamet alametlerine dair müstakil bahislerin; bu teliflerin çok öncesinde Bizans kaynaklarındaysa Konstantiniyye'ye dair kiyametle ilgili bazı mitlerin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada öncelikle Karahisârî'nin *Risâle fî eṣrâti's-sâ'a*'sı tanıtılmak, ardından risâle çağdaş bazı eserlerle karşılaştırılarak İstanbul'un fethi ile kiyamet arasındaki ilişkinin sūfîlerce nasıl okunduğu hususu netleştirilmeye çalışılacaktır.

1. Abdürrahim Karahisârî Kimdir?

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir şiirindeki ifadesinden Afyonkarahisar'da doğduğu anlaşılmakta, ancak doğum tarihi bilinmemektedir. 1436'da Beypazarı'nda şeyhi Akşemseddin'le birlikte olduğu dikkate alındığında¹ XV. yüzyılın ilk çeyreği ile son çeyreği arasında yaşadığı tahmin edilebilir.² Babasının adı Alâeddin olup kaynaklardan hem ilim sahibi hem de zengin bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Vakfiye kayıtlarından ailenin Afyonkarahisar'da hatırı sayılır bir varlığa sahip olduğu görülür. Babasının "el-Misri" nisbesiyle anılması, ailenin Mısır'dan Afyonkarahisar'a göç ettiğini gösterir. Aynı nisbeyi taşıyan ve "Mısırlıoğlu", "Mısırzâde" gibi lakaplarla anılan Karahisârî günümüzde Afyon halkı tarafından Mısırî Sultan olarak bilinmektedir.³

Karahisârî hakkında az sayıdaki tarihî veriyi daha çok şeyhi Akşemseddin'den bahsederek kaynaklarda kendisinden de bahsedilmesine borçluyuz. Akşemseddin'in halifesi ve uzun süre yanında bulunan bir müridi olarak zik-

- 1 Emir Hüseyin Enisi, *Menâkib-i Akşemseddin*, haz. Bilal Aktan, Mustafa Güneş (İstanbul: H Yayınları, 2011), 64.
- 2 Vefatının, bazı çağdaş kaynaklarda verilen bilgilerden hareketle 1483-94 arasında olması gerektiği düşünülmektedir. Bk. Edip Ali Bakı, *Onbeşinci Asır Ahlak ve Tasavvuf Şairi: Mısırlıoğlu Abdürrahim Karahisarı* (Afyon: Yeni Matbaa, 1953), 9.
- 3 Karahisârî'nin hayatı hakkındaki en detaylı çalışma için bk. Bakı, *Mısırlıoğlu*. Ayrıca bk. İsmail E. Erünsal, "Abdurrahîm Karahisârî," içinde *Edebiyat Tarihi Yazılıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler* (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016), 19-23. Klasik kaynaklarda yer alan kısa hal tercümlerleri için bk. Bursali Mehmed Tâhir, *Osmanlı Müellifleri*, haz. M. A. Yekta Saraç (TÜBA: Ankara, 2016), I, 124; Gelibolulu Mustafa Âli, *Kitâbü't-Târih-i Künhü'l-Ahbar: Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki 901 ve 920 No'lû Nûşhalara Göre*, haz. Ahmet Uğur vd. (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 1997), I, 769; Mehmed Mecdî, *eş-Şekaiku'n-nu'maniyye ve zeyilleri: Hâdaikü's-Şekaik*, haz. Abdulkadir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), I, 246-47.

redilen Karahisârî, Akşemseddin'in vefatından yaklaşık bir asır sonra,⁴ kendi neslinden olan Enîsi'nin telif ettiği *Menâkib'*ına göre, 1436'da Beypazari'nda şeyhiyle beraberdir. Ardından yine şeyhiyle Edirne ve İstanbul'da bulunmuş, fetihen sonraya şeyhiyle birlikte İznik ve Göynük'e geçmiş, akabinde Akşemseddin'in görevlendirmesiyle memleketi Afyonkarahisar'a dönmüştür. Şeyhinin vefatını hissedip Göynük'e giden Karahisârî, vefattan bir saat sonra yetişebilmiş, "şu kadar zamân tamâm olmadın gelüp yitişmiş olaydım, rûh-ı şerifleri falân makâma varmamış olaydı, yine dilek iderdüm, döndürürdüm" demiştir.⁵ Bu menkibe Karahisârî'nin, Akşemseddin'in takipçileri nezdindeki önemini göstermesi açısından dikkate değerdir.⁶

Beypazari'na gelinceye kadar Karahisârî'nin nerede bulunduğu, nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği bilinmemektedir. Ancak eserlerinde Arapça ve Farsçaya gösterdiği vukûfiyet ile memleketine döndükten sonra adına Kâsim Paşa tarafından açtırlan medresede müderrislik yapmış olması onun henüz Karahisârî dayken iyi bir medrese eğitimi görüp icâzet aldığı düşündürür. Eserlerinde eğitimine ve hocalarına dair başka herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Akşemseddin'in yanında geçirdiği süreçte tasavvufî seyrüsülükün yanı sıra şeyhinden tıp eğitimi almış olması da muhtemeldir. Zira Akşemseddin Edirne'deyken Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Süleyman Çelebi'nin,⁷ hekimlerin çaresiz kaldığı hastalığını tedavi ettiğinde Karahisârî de onun yanındadır.⁸

Karahisârî'nin günümüze ulaşan dört eseri vardır. Bunlardan en önemlisi yaklaşık 4000 beyitten müteşekkil *Vahdetnâme* adlı mesnevisidir.⁹ Telifi 1461'de tamamlanan bu eser Fatih'in meşhur sadrazamı Mahmud Paşa'ya (ö. 878/1474) ithaf edilmiştir. Bir diğer önemli eseri, Necmeddin-i Kübrâ'nın (ö. 618/1221) halifelerinden el-Hâssi'nin (ö. 634/1236) *es-Selve fî şerâiti'l-halve*

-
- 4 Abdulbaki Keskin, "A Critical Edition of Enisi's *Menakib-i Akşemseddin* with an Account of Akşemseddin's Political and Religious Influence As Revealed in This Work" (Doktora tezi, Victoria University of Manchester, 1977), 3.
- 5 Enîsi, *Menâkib*, 46; ayrıca bk. Âlî, *Künhü'l-Ahbâr*, I, 769.
- 6 Aynı zamanda iyi bir tabib olan şeyhi Akşemseddin'den tabâbet ilmini de tahsil ettiğini düşünürsek, burada geçen "hayata döndürme" ibaresini -elbette öncelikle rûhânî bir ameliye olarak anlamakla beraber- tıbbî bir ameliye olarak da düşünülebiliriz. Modern dönemde elde edilen, kalp durduktan sonra belli bir süreye kadar yeniden çalıştırılabileceği bilgisi bu ihtimali desteklemektedir.
- 7 Süleyman Çelebi hakkında bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Çandarlı Vezir Ailesi* (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988), 93-95.
- 8 Enîsi, *Menâkib*, 42; Mecdî, *Şekâik*, I, 241.
- 9 Eser üzerine tez çalışmaları yapılmıştır. bk. İsmail E. Erünsal, "Abdürrahim Karahisârî: Vahdet-nâme" (Lisans bitirme tezi, İstanbul Üniversitesi, 1969); Hacı Ömer Karpuz, "Abdürrahim Karahisârî'nin Vahdetname'si: Gramer İncelemesi-Metin-İndeks" (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, 1991); Ayşe Gülay Keskin, "Abdürrahim Karahisârî'nin Hayatı, Eserleri ve Vahdetname Mesnevisinin Tenkitli Metni" (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2001).

adlı eserine *Münyetü'l-ebrâr ve gunyetü'l-ahyâr* ismiyle yaptığı şerhli tercümedir. Diğer iki eseri ise Bûsîrî'nin (ö. 695/1296 [?]) *Kasîdetü'l-bürde*'sinin manzûm tercumesi¹⁰ ve bu çalışmamıza konu olan kiyâmet alâmetleri üzerine kaleme aldığı *Risâle fî eşrâti's-sâ'a*dır.

2. *Risâle fî eşrâti's-sâ'a*

Risâlenin istinsah tarihi ve müstensihi bilinmeyen üç nüshası tespit edilmişse de¹¹ bu çalışmada, okunaklı oluşu dikkate alınarak Ayasofya nüshası kullanılmıştır. Karahisârî'nin Arapça yazdığı tek eser olan risâlenin sonunda yer alan ferağ kaydı eserin İznik'te, 862 yılının Cemâziyelâhir'inin sonlarında (Mayıs, 1458) tamamlandığını gösterir.¹² Yani risâle fetihten tam beş sene sonra telif edilmiştir. İznik'te yazılması, İznik'in ilim merkezi hüviyetini fetihten bir süre sonra daha koruduğunu göstermesi açısından önemlidir.¹³

Esere Akşemseddin'den öğrendiklerini kaleme geçirdiğini ifade ederek başlayan Karahisârî hemen girişte, çağdaşı Abdurrahman Bistâmî'nin (ö. 858/1454) *Nazmü's-sülük* adlı hermetik unsurlar barındıran ve bir küresel tarih kitabı niteliği taşıyan eserinden de istifade ettiğini belirtir. Kâinatın yaratılışından başlayıp 806 (1404) yılına kadar geçen tarihî olaylar hakkında kısa bilgiler içeren *Nazmü's-sülük*'te kiyamet alametlerinden bahsedilen kısım sadece bir varak hacmindedir.¹⁴ Karahisârî'nin eserin başında *Nazmü's-sülük*'ü açıkça anmasının sebebi ya bu kısımları 15 varaklık risâlesine aynen dahil etmesi ya da o dönemde merkezinde veya riyâsetinde Bistamî'nin yer aldığı ve Karahisârî'nin irtibatlı olduğu bir İhvân-ı Safâ topluluğunun bulunması olmalıdır.¹⁵ Nitekim risâlenin girişinde İhvân-ı Safâ'ya yapılan atîf bu bağlamda anlam kazanır. Eserinin "ihvân-ı safâ ve hullân-ı vefâ"ya bir *tezkire* ve *tabsira*

10 Eserin bilinmeyen bir nüshasından Arap harflî dizgisinin neşri yapılmıştır. bk. Abdürrahim Karahisârî, *Tercüme-i kasîde-i bürde*, nr. İsmail Hikmet Ertaylan (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1960).

11 Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 5347 vr. 117a-123b; Pertevpaşa 260 vr. 61a-68b; Ayasofya 4245 vr. 89b-105b. Bundan sonra esere yapılacak atîflarda Ayasofya nüshasının varak numaraları esas alınacaktır.

12 Abdürrahim Karahisârî, *Risâle fî eşrâti's-sâ'a* (Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya nr. 4245), vr. 105a.

13 Erken Osmanlı entelektüel tarihinde İznik'in önemine dair bk. İhsan Fazlioğlu, "İznik'te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî," *Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi* IV, no. 1 (2017), 1-68.

14 Abdurrahman Bistâmî, *Nazmü's-sülük fî müsâmereti'l-mülük* (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, nr. 1597), vr. 56a, 136a.

15 Abdurrahman Bistâmî bağlamında dönemin Osmanlı düşünsel hayatında İhvân-ı Safâ tesirine değinen ve İhvân-ı Safâ benzeri, Bistâmî'nin merkezinde olduğu hermetik bir sûfi projenin var olması ihtimalinden bahsededen bir araştırma için bk. İhsan Fazlioğlu, "İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hatırasında İhvânu's-Safâ ve Abdurrahman Bistâmî," *Dîvân: İlmî Araştırmalar*, no. 2 (1996), 229-40.

olmasını temenni eden¹⁶ Karahisârî *Münye*'de olduğu gibi¹⁷ burada da İhvân-ı Safâ topluluğunun kendi içlerindeki bu hitap ifadesini (*yâ ihvâne's-safâ ve yâ hullâne'l-vefâ*) kullanarak okurun dikkatini İhvân-ı Safâ düşüncesine çekmektedir. Bu çalışmamızın konusu dışında olmakla birlikte, dönemin Osmanlı düşünce hayatında İhvân-ı Safâ etkisi, üzerinde durulması gereken bir konudur.¹⁸

Kiyamet alametlerinin görülmeye başlandığından bahseden Karahisârî, ahlakî çöküntüye bağlı bazı alâmetleri zikreder. Daha sonra dünyanın ömrünün yedi bin sene olduğunu, ilk yaratılıştan âhir zamana kadar neler görüleceğini, Mehdi ve Mesih'in nasıl geleceklerini, nelererde neler yapacaklarını anlatan rivayetleri aktarır. Sahih hadis kaynaklarında çeşitli tariklerle zikredilen, Konstantiniyye'nin fethinin ardından Deccâl'in çıkışlığını haber veren rivayetleri etrafıca ele alır. Bu rivayetlerde Konstantiniyye'nin fethinden sonra Roma'nın da fethedileceği bildirilir. Bu çerçevede Karahisârî, Konstantiniyye ve Roma'nın mitolojik tarihine ilişkin, çoğulukla Bizans kaynaklarıyla uyum arz eden ayrıntılar sunar. Burada ve Konstantiniyye'deki tılsımları anlattığı bölümde, o dönemde tercüme edilen Bizans kaynaklarını kullanmış olması kuvvetle muhtemeldir.¹⁹

Ardından Karahisârî, yeniden kiyamet öncesinde meydana gelecek olaylardan, Deccâl'in ortaya çıkışından, Yecûc-Mecûc taifesinden, Hz. İsa'nın nüzulünden bahseder. Çin'den Roma'ya, Hint altkitasından Endülüs'e geniş bir coğrafyada çeşitli şehir isimleri vererek, kiyametin alameti olarak ortaya çıkacak bu figürlerin bu mekanlarda neler yapacakları, buralarda yer alan kalelerin detaylı ölçüleri gibi bilgiler verilir. Karahisârî'nin bahsettiği bu yerlerin küresel ufuk arz eden bir mekân bağlamı olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bu meyanda Karahisârî feleklerden, burçlardan ve kozmolojik bazı hadiselerden de bahseder. Yukarıda zikredilen İhvân-ı Safâ etkisinin kozmolojik hadiseler bahsinde de görüldüğü söylenebilir.²⁰

16 Karahisârî, *Risâle*, 89^b.

17 Krş. Abdürrahim Karahisârî, *Münyetü'l-ebrâr ve gunyetü'l-ahyâr* (İBB Atatürk Kitaplığı, Belediye Yazmaları, nr. 1219), 2^b.

18 O dönemde sadece Osmanlı ülkesinde değil, Mısır başta olmak üzere tüm önemli İslâm beldeleininde temsilcileri olan, "neo-İhvân-ı Safâ" olarak tanımlanabilecek, Bûnî'nin (ö. 622/1225) hurûfi ve İbnü'l-Arabî'nin (ö. 638/1240) bâtinî öğretilerini mezceden bir entelektüel topluluğun var olduğunu ve Bistâmî'nin de bu topluluk içerisinde önemli bir yeri olduğunu iddia eden bir çalışma için bk. Noah Daedalus Gardiner, "Esotericism in a manuscript culture: Ahmed al-Buni and his readers through the Mamluk period" (Doktora tezi, University of Michigan, 2014), 321-29.

19 Dönemin çalışmalarında Bizans kaynaklarının tesiri üzerine işaret eden bir araştırma için bk. Stefanos Yerasimos, *Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri*, çev. Şirin Tekeli (İstanbul: İletişim Yayınları, 7. Baskı, 2014).

20 İhvân-ı Safâ kozmolojisi hakkında bk. Hasan Aydin, "Kozmolojik Temelleri Işığında İhvan es-Safa'da Astroloji ve Astrolojinin Meşrûluğunu Sorunu," *Kelam Araştırmaları Dergisi* IX, no:1 (2011), 179-98.

Hz. Ali'ye atfedilen bir rivayetle Kur'ânda her şeyin bilgisinin var olduğunu söyleyen Karahisârî, Endülüslü sûfî İbn Berrecân'ın (ö. 536/1142) Kudüs'ün fethini Kur'ândan keşfederek önceden haber verdiği belirtir.²¹ Aynı şekilde İbnü'l-Arabi'nin (ö. 638/1240) ricâlü'l-gaybdan bir zattan naklettiğine göre Endülüs'ün fethinin de Fetih Süresi'nden keşfedildiğini ekler. İbn Berrecân gibi çok tanınmayan bir sûfî²² tarafından ve o zaman için uzak sayılacak bir coğrafyada üretilen bir metne atif yapması, Karahisârî'nin entelektüel ağının genişliğini göstermesi açısından önemlidir.

Öte yandan Kudüs ve Endülüs'ün fethinin, vukûundan önce sûfî alımlar tarafından keşf olunduğunu belirten Karahisârî, İstanbul'un fethinin şeyhi Aksümseđdin tarafından keşfedilmesi hâdisesine temas etmez.²³ Bu çalışmamızın sınırlarını aştığı için şimdilik bu konuya değinemeyecek olsak da şüphesiz bunun nedenleri üzerinde durmak gereklidir.

Eser sonda yine başa dönerek tamamlanır. Dünyanın ömrünün yedi bin sene olduğu ve “Konstantiniyye feth olmadan kiyamet kopmaz” gibi rivayetler tekrar edilir. Bu rivayetten önce, Hz. Peygamber'in sırdaşı Huzeyfe b. el-Yemândan (ö. 36/656) rivayet edilen “Dininizden ilk kaybolacak şey namazdaki huşûd” hadisinin aktarılması da önemlidir.²⁴ Zira buradan hareketle Karahisârî'nin tüm bu kozmolojik kiyamet alametlerini aslında ahlakî sebeplerle ilişkilendirdiği, okurlarını İslâm'ın manevi boyutunu yaşamaktan uzaklaştıkça asıl kiyametin o zaman geleceği hususunda uyarmak için anlattığını görürüz. Nitekim o, risâleye başlarken de kiyametin esas sebebi olarak ahlakî çöküntüyü göstermiştir.

Peki bu bağlamda İstanbul'un fethi nasıl anlaşılmalı? Karahisârî bu tabloda fethi nereye yerleştirmektedir? Cevap vermeden önce çağdaş tasavvufî metinlerde kiyamet alametlerinin nasıl ele alındığına kısaca değinmek gereklidir.

Çağdaş Tasavvufî Metinlerde Kiyamet

Hz. Peygamber ile Cebrail arasında geçen ve Cibril hadisi²⁵ olarak meşhur olan diyalog süreç içerisinde teşekkül edecek İslâm ilimlerinin temel dayana-

21 İbn Berrecân'ın Kudüs'ün fethini önceden keşfetmesi tartışması için bk. Mehmet Yıldız, “İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı” (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2016), 115-120.

22 İbn Berrecân'ın hayatı ve İslam düşüncesindeki yeri hakkında detaylı bilgi için bk. Yousef Casewit, *The Mystics of al-Andalus: İbn Barrajân and Islamic Thought in the Twelfth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

23 Bu keşif olayı için bk. Feridun M Emecen, *Fetih ve Kiyamet 1453* (İstanbul: Timaş Yayıncılık, 2017), 300, 301 vd.

24 Karahisârî, *Risâle*, 105a.

25 Buhârî, *Sahîh*, İman 37; Müslim, *Sahîh*, İman 1.

ğı olmuştur. Buna göre ‘iman’ kelâm ilminin, ‘İslâm’ fıkıh ilminin, ‘ihsân’ ise tasavvuf ilminin temel mevzuu olarak kabul edilememiştir. Bu hadiste dikkat çekici bir nokta Cibrail'in “İhsân nedir?” sorusunun hemen ardından kiyameti ve alametlerini sormasıdır. Dolayısıyla ihsanla, bir diğer deyişle tasavvufla kiyamet arasında daha en başından bir ilişki kurulmuş olmaktadır. Buradan hareketle sūfiler ölümü manen yorumladıkları gibi kiyameti de manen yorumlamışlar, “kişinin kiyameti öldüğünde kopar”²⁶ diyerek kiyameti gündelik hayatın içine çekmişlerdir. Kâinatın kozmolojik kiyametini büyük kiyamet, insanın bedenî ölümünü ortanca kiyamet, ölmeden önce olmesi/nefsini öldürmesi anlamındaki ihtiyarî ölümü ise küçük kiyamet olarak nitelemişlerdir.²⁷ Hasılı, onlar için önemli olan meselenin manevi boyutudur.²⁸ Bu yüzden her bir kiyamet alametini manen tevil ederek anlama yoluna gitmişlerdir.

Ahmed Bîcân'ın *Müntehâ'sından*, İstanbul'un fethinin bâtinî ve enfûsi tevilini içeren çarpıcı bir örnek olarak şu pasajı zikredebiliriz:

İmdi insân âleminde şeytân leşkeri, kuvvet-i hayvâniyye galebe ve hûcûm etmekten ibarettir kuvvet-i rûhâniyye üzerine. **Ammâ Kostantiniyye ya'ni İstanbul feth olmak îmân kuvvetleri galebe eyleyip şeytân şehrlerin yakıp harâb etmekten ibârettir.** Ammâ duhân çıkmak, zulmet-i hayvâniyye nûfûs-i insâniyye[ye] dağılmaktan ibarettir. Ammâ Mehdi çıkmak, akl-ı kudsî galebe eylemekten ibârettir insan üzerine. Ammâ Deccâl çıkmak, nefs-i emmâre sıfâtları zâhir olmaktr nefs-i mutmainne üzerine. Ammâ Îsâ gökten inmek, ibârettir; rûh Îsâ gibidir ve nefs, Deccâl'e benzer. Pes rûh onun üzerine inip helâk etmektir...²⁹

Karahisâri'nin yaşadığı çağda, fetih öncesi Osmanlı'ya bakıldığından Şeyh Bedreddin'den Yazıcıoğlu Mehmed ve Ahmed Bîcân kardeşlere, Abdurrahman Bistâmi'den Şeyh Vefâ'ya kadar dönemin onde gelen sūfilerinin eserlerinde kiyamet alametlerine temas ettikleri görülmektedir. Şeyh Bedreddin'in itham edildiği noktalardan birinin de kiyamet alametlerinin reddi olduğu hatırlanmalıdır. *Vâridât'a* bakıldığından onun kiyamet alametlerini reddetmekten zi-

26 Bu mealdeki bir rivayet için bk. Aclûnî, *Keşfû'l-hâfâ*, thk. Ahmed Kalaş, (Haleb: Mektebetü't-tûrâsi'l-İslâmî, [t.y.]) II, 279.

27 Bk. Alâüddevle-i Simnânî, *el-Vâridu's-şârid*, 69b (içinde Kübra Zümrut Orhan, “Alâüddevle Simnânî'nin el-Vâridu's-şâridü't-târid şübhete'l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli Neşri” *İslâm Araştırmaları Dergisi* 40 (2018), 126-127).

28 Kiyamet alametlerinin sūfilerce nasıl yorumlandığına dair genel değerlendirmeler için bk. Halil İbrahim Şimşek, “Kiyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tectrübe Açısından Yorumlanması” *Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi* 19, (2007), 123-142.

29 Ahmed Bîcân, *el-Münteha: Fusûsu'l-Hikem Üzerine Bir Çalışma*, haz. Ayşe Beyazıt, (İstanbul: İnsan Yayıncılık, 2011), 474.

yade sūfiyâne bir tavırla manen tevil ettiği görülür.³⁰ Şeyh Bedreddin her dönemde böyle bekleneler olduğunu, ancak bu zamana kadar gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini ifade eder. Burada belki de başta Mehdi olmak üzere bu alametlerin gerçekleşeceğinin değil, beklenmesinin yanlışlığına işaret ettiği düşünülebilir. Nitekim XV. asırda (hicri 800-900) kiyamet beklenisi olduğu gibi, XVIII. yüzyıla degen Osmanlı uleması arasında bu bekleneti devam etmiştir. Örneğin Naîmâ (ö. 1128/1716) tarihinin ikinci düzenlemesi, hicrî 1000 (1592) senesiyle ilgili birtakım rivayetlerden ve kiyametin kopması beklenelerinden söz ederek başlar.³¹

Yazıcıoğlu kardeşler de *Muhammediyye*, *Dürr-i meknûn* ve *Müntehâ* isimli eserlerinde kiyamet alametlerine müstakil bölümler ayırmışlardır.³² Onların amacının apokaliptik, gaybî bazı haberler verme sâikinden ziyade çağın insanlarını, ahlâkî bozulmalara karşı uyarma olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bu nedenle Ahmed Bîcân, İstanbul'un fethini kiyamet alameti olarak zikretmesine rağmen, II. Murad döneminde yapılan İstanbul muhasarasına katıldığını ve bu yolda şehid olmak istediğini açıkça ifade eder.³³ Kiyamet bir sonraki yüzyılda da sūfler arasında gündem olmaya devam etmiş, dönemin büyük mutasavvîfi Niyâzî-i Mîsrî (ö. 1105/1694) de alametleri bâtinî ve enfûsi olarak yorumlayan bir eşrât-ı sâ'a risâlesi kaleme almıştır.³⁴

Fetihten Önce, Fetihten Sonra: Kiyâmet Okuması Değişti mi?

Kaya Şahin'in ilgili makalesinde isabetle ifade ettiği gibi, XV. yüzyıl Osmanlı entelektüellerinin, fethin salt bir askeri başarıdan çok öte anlamlar taşıdığını farkında oldukları bir hakikattir. Şahin'e göre örneğin Ahmed Bîcân fetihten önce fethi kiyamet bağlamında daha genel hatlarıyla değerlendirip Osmanlı'yı veya II. Mehmed'i söyleminin merkezine yerleştirmezken, fetihten sonra Osmanlı'ya ve özelde de Fatih'e bazı apokaliptik görevler yükleyerek

30 Şeyh Bedreddin, *Vâridât Tercümesi* ve *Şerhi*, haz. H. Rahmi Yananlı (İstanbul: Büyüyenay Yayınları), 108-109. Burada her ne kadar açıkça "kiyamet alametleri zuhur etmeyecektir" dese de kiyameti tevil ettijini eserde yer alan Tâhâ süresi 105-107. ayetlerin açıklamasında görürüz. Ona göre burada tasvir edilen büyük kiyamet tevhidin kemal tecelliisidir: "Bu ayet-i kerime, ahir zaman nebisinin zuhuru ile geçmiş nebilerin şeriatlarında görülen sıfat hükümlerinin artık batıl olup yerine zat hükümlerinin geleceğine tenbih ve işaretir ki, büyük kiyametin manası da budur." (s. 100).

31 Mehmet İpsirli, "Naîmâ", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, <https://islamansiklopedisi.org.tr/naima> (30.04.2019).

32 Bk. Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediyye, haz. Âmil Çelebioğlu (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 539-58; Ahmed Bîcân, *Dürr-i meknûn: (inceleme - çevriyazı - dizin - tıpkıbasım)*, haz. Ahmet Demirtaş (İstanbul: Akademik Kitaplar, 2009), 215-28; Ahmed Bîcân, *el-Müntehâ*, 453-57.

33 Ahmed Bîcân, *el-Müntehâ*, 423.

34 Bk. Mustafa Tatçı, "Niyâzî-i Mîsrî'nin Tasavvufî Bir Risalesi: Eşrâtu's-Sâ'at," *Dolunay Dergisi* 32-33 (1988), 22-23.

global tarih yazımında bu bakış açısını merkeze alan bir söylem yakalamıştır. Öyle ki Ahmed Bîcân, rivayetlere göre kiyamet öncesinde gerçekleşecek alametlerden olan Roma'nın fethini de Fatih'ten beklemektedir.³⁵

Karahisârî için ise böyle bir bakış açısından söz etmek mümkün değildir. O, kiyameti ve onun bir alameti olarak fethi, Osmanlı ya da Fatih bağlamından ziyade, daha genel prensipler açısından değerlendirir. Bunda Akşemseddin'in sürekli yanında bulunması, kuşatmaya katılması ve Akşemseddin'in Fatih'in yanından ayrılp Göynük'e dönmesi süreçlerine şahit olmasının etkili olduğu söylenebilir. Fethen giden süreçte Fatih'e dair böyle bir bakışı olduğunu farz etsek dahi, muhasara sürecinde ve akabinde yaşanan bazı hadiselerden ötürü Akşemseddin Fatih'ten uzaklaşmıştır ve büyük ihtimalle müridi Karahisârî de öncesinde var olan beklentilerinden vazgeçmiştir. Buna bir işaret olarak Karahisârî'nin 1453'te yine İznik'te telif ettiği ve fethin ardından Fatih'e ithaf ettiği eseri *Münye*'de hem fethe tarih düşündüğünü hem de Fatih için medihkar ifadeler kullandığını, onu "sâhibkârân-ı zamân" olarak nitelediğini görürüz.³⁶ 1461 yılında tamamladığı en önemli eseri *Vahdetname*'yi ise Fatih'e değil veziri Mahmud Paşa'ya ithaf etmiş ve henüz saltanatı devam eden Fatih'e en ufak bir atîf dahi yapmamıştır.

Burada şunu da ifade etmek faydalı olacaktır: Fatih Sultan Mehmed kuşatmayla ilgili istişarelerinde devlet adamlarından -bazı istisnalar olmakla beraber- muhalefet görürken, Molla Gûrânî ve Akşemseddin gibi âlimler kuşatma taraftarı olmuşlardır. Muhalif olan devlet adamlarının temel argümanı İstanbul'un hem İslâm kaynaklarında bir kiyamet alameti olarak zikredilmesi, hem de Bizans kaynaklarında kiyamet öncesinde lanetli bir şehir olarak tarif edilmesidir. Emecen'in dediği gibi, "kiyamet senaryoları içinde İstanbul'un ... aynı zamanda lanetli, her türlü tehlikeye açık, yıkılıp yeniden inşa edilmemesi gereken 'menhus' bir yer olarak da algılandığını, bunun ciddi bir literatür birimiyle de desteklendigini gözden kaçırılmamak gereklidir."³⁷

Bahsi geçen literatüre karşı Akşemseddin ve halifesi olarak Karahisârî'nin tavrı ise ilgili rivayetleri manen tevil etmek olmuştur. Karahisârî de Ahmed Bîcân gibi fethi insanın iç âleminde "iman kuvvetinin galebesi" olarak yorumlamıştır. Zira fethe eskatolojik bir anlam yükleyerek değer vermek veya bir felaket olduğu için ondan kaçınmaktan ziyade, bir ihtiда - "i'lâ-yı kelimetullah" - hareketinin öncüsü olma imkan ve ihtimalinden ötürü destek vermişlerdir.

35 Şahin, "Constantinople and the End Time," 348-50.

36 Karahisârî, *Münye*, 3^{a-b}.

37 Emecen, *Fetih ve Kiyamet*, 61.

Akşemseddin'in fethin hemen akabinde Zeyrek'te dersler vermeye başlaması³⁸ da bu imkânın kullanılması için bir girişim olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç

Fethin manevi mimarı Akşemseddin'in onde gelen halifelerinden olan Abdürrahim Karahisârî şeyhiyle birlikte Konstantiniyye kuşatmasında yer almış, aksiyoner bir Bayramî dervişiştir. Karahisârî kendinden önceki meşhur Bayramîler, Yazıcıoğlu Mehmed ve Ahmed Bîcân kardeşler gibi kiyamet alametleriyle ilgilenmiş, bu konuda kaleme aldığı müstakil risâlesinde selefleri gibi İstanbul'un fethini kiyametin alametleri arasında zikretmiştir. Fethe manen ve maddeten destek vermiş, bizzat kuşatmada bulunmuş bir süfi olarak Karahisârî'nin bu risâlesini fetihten önce değil de fetihten sonra yazmış olması önemlidir. Çünkü ona göre fetih bir "lanet" ya da bir felaket olarak kiyametin alameti olmaktan öte anlamlar ve imkanlar barındırmaktadır. Tasavvufî düşüncenin genelinde olduğu gibi o da kiyameti ve alametlerini daha çok bâtinî ve enfüsî olarak tevil etmiştir. Kiyameti ölüm düşüncesi ve insanın "ölmeden önce ölmesi" fikriyle ilişkilendirerek gündelik hayatın içine çekmiştir. Ona göre esas felaket, ahlakî yozlaşmadır. Bu yüzden eserine kiyamet öncesinde meydana gelecek bazı ahlakî problemlere temas ederek başlayıp, eseri yine ahlakî bir mesele olarak "namazda huşûn kaybına" değinerek bitirir. Ona, Akşemseddin'e, Ahmed Bîcân'a, Bayramî dervişlerine ya da genel olarak sûfi muhayyilesine göre "namazda huşûn kaybedilmesi", Konstantiniyye'nin lanetli olarak görülen boyutu ya da kozmolojik bir felaket olarak kiyametten daha çok üzerinde durulmayı hak eden bir meseledir. İstanbul'un fethi ise, muhalif olan devlet adamlarının öne sürdüğü tüm olumsuzluklara rağmen, hidayetin genişlemesinin bir imkânı olarak değerlendiridir.

---

38 Ali İhsan Yurt, *Akşemseddin [1390-1459] Hayatı – Eserleri*, haz. Mustafa Kaçalın (İstanbul: İFAV, 1994), 31.