

TÜRK TARİHİNDE BİR SOSYO-KÜLTÜREL FACİA: BEKTAŞİ TEKKELERİNİN KAPATILIŞI

YARD . DOÇ. Dr. A. YILMAZ SOYYER

ABSTRACT

The most important period of the Bektashi order was in 1826. Also those years were the most resourceful period where the order can be adressed as a whole. Although the closure of Bektashi order was as a result of its spiritual connections with Janissary corps, it was explained with different reasons on documents. The government evaluated the subject in the context of religion and accused the order with faithless. This closure resulted in both cultural and economic losses in Anatolian and Rumelian Turkishness. Because this establishment was one of the forming orders of Turkish culture. Oral and written literature developed under the concept of unity of existence has a branch in this structure. The Bektashi order lived up to the present day with its prohibited ideas and influenced today's ideas.

Türk Tarihinde Bir Sosyo-Kültürel Facia: Bektaşî Tekkelerinin Kapatılışı

Yard. Doç.Dr., A.Yılmaz Soyzer¹

SDÜ, İlahiyat Fak. Öğr.Üyesi

Isparta

ÖZET

Bektaşîlik en önemli dönemini kapatıldığı 1826 yılında yaşamıştır. Tarikatin bir bütün olarak ele alınabileceği en malzemesi bol dönem de bu yıllardır. Yeniçeri Ocağı ile mânevî bağlarından dolayı kapatılmasına rağmen, Bektaşîliğin seddi, belgelerde başka sebeplerle açıklanmaktadır. Devlet, konuyu din bağlamında değerlendirmekte ve tarikati mülhitlikle suçlamaktadır. Bu kapatılış olayı Anadolu ve Rumeli Türklüğünü bakımından hem kültürel hem de ekonomik kayıplara sebep olmuştur. Çünkü bu müessesе Türk kültürünün oluşturuvcu ocaklarından biridir. Vahdet-i vücud anlayışı altında gelişen

EINE SOZIO-KULTURELLE KATASTROPHE IN DER TÜRKISCHEN GESCHICHTE: DIE SCHLIESSUNG DER BEKTAŞİ-TEKKES¹

Dr. A. Yılmaz Soyzer²

ZUSAMMENFASSUNG:

In der Zeit der Schließung der Tekkes im Jahre 1826 erlebte das Bektaschitum seine Blüte und in jenen Jahren war der Orden als solches auch besonders fruchtbar. Es wird angenommen, dass der Orden aufgrund der geistigen Beziehung zum Janitscharenkorps geschlossen wurde, obwohl in den [vorhandenen] Quellen andere Gründe angegeben werden. Der Staat betrachtete dies [nämlich] als eine religiöse Angelegenheit und beschuldigte den Janitscharenkorp der Verbrüderung mit einem Sufi-Orden. Diese Schließung [der Tekkes des Bektaşî

¹ Die Tekke (wörtlich "Zuflucht") stellt einen Versammlungsort des Sufi-Ordens dar. Die übliche Übersetzung als "Kloster" ist irreführend, da man die Tekke nicht mit der christlichen Vorstellung des Klosters vergleichen kann. Da es sich hierbei um einen fachlichen Terminus handelt, werden wir auf eine Übersetzung des Wortes "tekke" verzichten. Anmerkung des Übersetzers.

² Lehrbeauftragter der Theologischen Fakultät der Universität Isparta/Türkei

sözlü ve yazılı edebiyatın bir damarı bu yapının içerisinde. Bektaşilik yasak sayılan görüşleriyle günümüze kadar yaşamış ve günümüz düşüncesini etkilemiştir.

GİRİŞ

8 TEMMUZ 1826

Bektaşilik, Osmanlı dünyasının en önemli iki tasavvufi ekolünden biridir. Mevlevilikle birlikte Osmanlı Devletinin güzel olarak ortaya koyduğu bütün sanat eserlerinin altında bu iki tarikatın dervişlerinin imzası bulunmaktadır. Bu kurumlar dini kültürü meydana getirirken, aynı zamanda da meydana gelen kültür de, ferdi toplumsallaşmaya tâbi tutmuş ve toplumun bir üyesi haline getirmiştir. Bu bakımdan Osmanlı insanının toplumsallaşmasında Bektaşiliğin rolü küçümsenemeyecek boyuttadır. Bektaşilik II. Mahmud döneminde kapatılmış, Mevlevilik ise diğer tarikatlarla birlikte çok sıkı bir denetim altına alınmıştır.

Bektaşilik gibi köklü bir müessesenin yok edilme süreci birkaç yıl, hatta bir kaç yüz yıl bile sürebilir. Nitekim hadise aynen ifade ettiğimiz gibi gerçekleşmiş ve kağıt üzerinde kapatıldığı var sayılan bu tarikat varlığını günümüze kadar koruyabilmiştir. Bektaşî tekkeleri, Yeniçeri ocağıyla birlikte kapatıldığı zaman, merkez âsitanenin, yani Hacı Bektaş Veli Tekkesi'nin dışında kalan bütün tekkelere el konulmuş ve pek çoğu da devlet tarafından yıktırılmıştır.

Cevdet Paşa 2 Zilhicce 1241/8 Temmuz 1826'da saray-ı hümayundaki camide sadrazam ve şeyhler (meşayih) in katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtmektedir. Nakşibendî tarikatından Beşiktaş'taki Yahya Efendi türbedarı Hafız Efendi, Balmumcu Mustafa Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi Kudretullah Dede, Beşiktaş şeyhi Abdulkadir Efendi, Halvetî tarikatından

Sufi-Ordens] hatte sowohl kulturelle als auch ökonomische Verluste in Bezug auf das Türkentum Anatoliens und Rumeliens zur Folge, da der Bektaşî-Sufiorden zu den Institutionen gehörte, die die türkische Kultur bildeten. Dieses [kulturelle] Gebilde stellte [außerdem] eine Lebensader der schriftlichen und mündlichen Literatur dar, die sich unter dem Einfluss der Vorstellung der "Einheit des Seins" ("vahdet-i vücüt") entwickelte. Diese Tradition lebt jedoch mit den als verboten erachteten Vorstellungen des Bektaschitums bis heute fort und übt seinen Einfluss auf das heutige Denken [immer noch] aus.

Einführung:

8. Juli 1826

Das Bektaschitum gehört neben dem Mevlevi-Orden zu den zwei wichtigsten Sufiorden des Osmanischen Reiches, und alle als "schön" bezeichneten Kunsterzeugnisse des Osmanischen Reiches tragen die Handschrift der Derwische des Bektaşî und des Mevlevî-Ordens. Neben den religiösen Erzeugnissen dieser Institutionen [die diese beiden Orden hervorbrachten,] war auch die Bildung einer bürgerlichen Gesellschaft von ihrem kulturellen Einfluss bestimmt, und [diese beiden Orden] wurden zu einem wichtigen Bestandteil der Gesellschaft. Aus diesem Grund ist die Rolle des Bektaschitums bei der sozialen Eingliederung des Menschen im Osmanischen Reich nicht zu vernachlässigen. Der Bektaşî -Orden wurde während der Amtszeit Mahmud II. geschlossen, wobei sowohl der Mevlevi-Orden als auch andere Sufi-Orden einer strengen Kontrolle unterworfen wurden.

Die Auflösung einer in der Gesellschaft verwurzelten Organisation wie der Bektaşî-Orden kann mehrere Jahre, ja sogar mehrere hundert Jahre, in Anspruch nehmen. Es hat sich jedoch genauso zugetragen, und der Orden, von dem man offiziell glaubte, dass er geschlossen sei, lebte bis heute weiter. Nachdem der Bektaşî-Orden zusammen mit dem Janitscharenkorps abgeschafft wurde, wurden alle Tekkes – außer dem Hauptkonvent, der Tekke des Hacı Bektaş Velî – von der Regierung beschlagnahmt. Viele dieser Tekkes wurden abgerissen.

[Der Historiker] Cevdet Paşa bemerkt, dass am zweiten des Monats *Dhu l-hiddscha* im Jahre 1241 [islamischer Zeitrechnung]/ am 8. Juli 1826 [christlicher Zeitrechnung] in der Moschee des *saray-ı hümayun* [Topkapı-Palast] eine

Kocamustafapaşa şeyhi ile Zâkir başı Şikarizade Şeyh Ahmed Efendi, Merkez Efendi Şeyhi Ahmed Efendi, Üsküdar'da Nasuhizade Şeyhi Şemseddin Efendi, Celvetîye tarikatinden Hüdaî şeyhi Şehabefendizade Seyyid Efendi, Bandırmalızade Galib Efendi², Sadî tarikatinden Şeyh Emin Efendi tertiplenen bu toplantıya katılmışlardır. Cevdet Paşa bu toplantının sonucunda Bektaşî tarikatının kapatılması yolunda karar verildiğini ifade etmektedir.³ Cevdet Paşa'nın bahsettiği hâdise II. Mahmud'un bizzat kendi el yazısıyla not düştüğü 'telhis üzerine Hatt-ı Hümayun' da yer almaktadır. Belgede İstanbul'da, Üsküdar, Eyüp, Boğaziçi taraflarındaki Bektaşî tekkeleriyle Anadolu ve Rumeli'de bulunan Bektaşî tekkelerinin mimar ağa tarafından denetimden geçirilmesi ve altmış yıldan yeni olanların yıktırılması, eski olanların medrese ve camiye çevrilmesi istenmektedir. Hatt-ı Hümayunda kaydedildiğine göre Şeyhülislâm başkanlığında toplanan meşihat heyeti Bektaşîlik konusunu müzakere etmiş ve bir kısım şeyhler Bektaşîlerle ünsiyetleri bulunmadığını ileri sürerek, haklarında bilgi sahibi de olmadıklarını, böylelikle akıbetleri konusunda görüş bildiremeyeceklerini beyan etmişler; bir kısmı ise tekkelerinin kapatılmasını onaylamışlardır. Ayrıca Kıncı Baba, İstanbulağasızade ve Salih Efendilerin idam edildikleri de aynı belgede belirtilmektedir. İdam gerekçesi olarak da rıfz ve ilhadın yanı sıra «oruç tutmamak», «namaz kılmamak» ve «hulefa-i raşidine küfretmek» gösterilmektedir. Belgenin muhtelif yerlerinde, birkaç defa, ehl-i sünnet akidesine bağlı kalmış Bektaşîlerle devletin bir işinin olmadığı ve Hacı Bektaş Veli'ye hürmetkâr olduğunun 2 Gâlib Efendi ünlü Celvetî-Bektaşî şeyhi Üsküdarlı Hâşim Baba'nın soyundan gelmektedir.

3 B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 17351; 9771 numaralı Malîyeden Müdevver defterde ise Timur Hisar kazasındaki bir Bektaşî tekkelinin (ismi okunamadı) medreseye çevrildiğinden, bundan böyle burada medrese talebelerinin (talebe-i ulûmun) bulunacağından ve başlarına bir müderrisin görevlendirileceğinden (nasbindan) söz edilmektedir (9 şevval 1249) B.O.A, Malîyeden Müdevver Muhallefat Defteri, nr. 9771, s.6.

Versammlung einberufen wurde, an der der Wesir und die Şeyhs [die spirituellen Wegführer der Sufi-Orden] teilnahmen. An dieser Versammlung nahmen teil: Der Ordensvorsteher der Yahya Efendi Tekke des Nakşibendi-Ordens in *Beşiktaş*, *Hafız Efendi*; *Balmumcu Mustafa Efendi*; *Kudretullah Dede*, der Şeyh der *Galata-Mevlevihâne*; Abdulkadir Efendi, der Şeyh [der *Tekke*] von *Beşiktaş*; der Şeyh [der *Tekke*] von *Kocamustafapaşa* des Halvetî-Ordens und Şikarizade Şeyh *Ahmed Efendi*; *Ahmed Efendi*, der Şeyh [der *Tekke*] von *Merkez Efendi*; Şemseddin *Efendi*, der Şeyh [der *Tekke*] von *Nasuhizade* in Üsküdar; Şehabefendizade *Seyyid Efendi*, der Şeyh [der *Tekke*] von *Hüdaî* des *Celvetî-Ordens*; *Bandırmalızade Galib Efendi*;³ Şeyh *Emin Efendi* vom *Sadî-Orden*.

Cevdet Paşa informiert uns darüber, dass während dieser Versammlung die Schließung des Bektaschi-Ordens beschlossen wurde.⁴ Das von *Cevdet Paşa* beschriebene Ereignis ist auch in den von Mahmud II. handschriftlich verfassten [sog.] "telhis üzerine *Hatt-ı Hümayun*" [offizielles Dekret des osmanischen Herrschers (als Antwort zu einem Schreiben des Obersten Wesir)] zu finden. In dieser Quelle [dem Dekret] wird angeordnet, dass die Bektaşî-*Tekkes* in Istanbul, Üsküdar, Eyüp, in der Gegend von Boğaziçi, in Anatolien und in Rumelien vom obersten Leiter der Baubehörde des Osmanischen Reiches überprüft werden sollte, und die *Tekkes*, die nicht älter als sechzig Jahre abgerissen und die älteren in eine Medrese oder eine Moschee umgewandelt werden sollten. In der *hatt-ı hümayun* heißt es, dass der Şeyh-ül *islam* [obersten Leiter der Verwaltung für islamische-religiöse Angelegenheiten im Osmanischen Reich] und seine Delegation die Angelegenheit des Bektaschitums besprachen, und eine Gruppe von Şeyhs [hier: offizielle religiöse Autoritäten] wegen des Mangels der Nähe zu den Bektaşî keine Auskunft über sie geben und aus diesem Grund nicht über die Sache abschließend urteilen konnten; eine andere Gruppe von Şeyhs aber waren für die Schließung der *Tekkes*.

In derselben Quelle wird außerdem die Hinrichtung

3 *Gâlib Efendi* ist ein Nachkomme des berühmten *Celvetî-Bektaschi Şeyhs* Üsküdarlı Hâşim.

4 B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*. Nr. 17351. In den *Malîyeden Müdevver defterleri* [offizielle Dokument des Osmanischen Reiches] wird erwähnt, dass eine Bektaschi-*Tekke* (Name unlesbar) in der Nähe der Ortschaft Timur Hisar in eine Medrese umgewandelt wurde, und ein Lehrer für die zukünftigen Schüler beauftragt werden soll (9. Şevval 1249). B.O.A, *Malîyeden Müdevver Muhallefat Defteri*, Nr. 9771, S.6

belirtilmesi dikkat çekicidir. Cevdet Paşa, 4 zilhicce 1241/ 10 temmuz 1826'da Kıncı Baba⁴, Salih Baba ve İstanbulağasızade'nin idam edildiğini, 20 Zilhicce 1241 / 26 Temmuz 1826 yılında devletin Anadolu ve Rumeli bölgelerindeki Bektaşî tekkelerinin yıkımı hakkındaki kararın alındığını kaydetmektedir.⁵ Hisar Dergâhı postnişini Mehmed Baba Kayseri'ye, Öküzlimanı Dergâhı postnişini Ahmed Baba Hadim'e, Teber Baba Dergâhı postnişini Hüseyin Baba ve Kazlıçesme (Eryek Baba) Dergâhı Postnişini Mustafa Babalar Birgi' ye, Merdivenköy Dergâhı postnişini Mehmed Baba ve Üsküdar Dergâhı postnişini Mustafa Babalar Tire'ye sürgün edilmiştir.⁶ Bu karışık siyasi ortamda özellikle bürokrasi içinde Bektaşîlik suçlaması yaygınlaşmış, rakipleri tarafından sindirilmek istenilen bazı Osmanlı aydınları da tarikatla ilişkileri oldukları gerekçesiyle sürgüne gönderilmişlerdir. Bu aydınlar arasında hekim ve tarihçi Şanizade Mehmed Atullah Efendi (v:1826), Melekpaşazade Abdulkadir Bey ve İsmail Ferruh Efendi de vardır. Şanizade'nin sürülmesine gerekçe olarak, kurucuları arasında bulunduğu "Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi"⁷nin gizli

4 Kıncı Baba'nın kabri, Karacaahmet Kabristanı yakınlarında, Zeynep Kamil Hastanesinin yanındaki Cevri Usta Camii veya Nuh Kuyusu Camii adı verilen caminin avlusunda bulunmaktadır. Kabir h.1328 yılında Bektaşî babalarından Feyzullah Baba tarafından yaptırılmıştır. Bu kabrin varlığını bize merhum Turgut Koca Halifebaba'dan naklen, Bektaşî canlarından Dursun Fütuhî bildirmiş ve bulmamıza yardım etmiştir. Mezar taşı kitabesi şöyledir:

"Bir çerağ dahî uyardı âleme virdi ziyâ
Gel mezarın bunda bul bu menzil-i âl-i abâ
Bir eser koydu cihanda pir Feyzullah Baba
Seyf-i Haydar derniyamdan çıktı er Kıncı Baba

(1328)" Kıncı Baba'nın kabrinin yanında müridlerinden Züleyha Hanım'ın kabri bulunmaktadır. Züleyha Hanımın mezar taşında kayıtlı olan vefat tarihi 1234'tür. Son mısradaki "Seyf-i Hayder derniyamdan çıktı" (Haydarın kılıcı kından çıktı) demektir ama aynı kelime "Seyf-i Haydardır niyamdan çıktı" (Haydarın kılıcıdır uykudan çıktı) şeklinde de okunabilir.

5 Ahmed Cevdet (Paşa) Tarih-i Cevdet, Dersaadet 1309, s.180, 181; B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 17322; 1241; B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr.17386; B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 24493.

6 Murat Sertoğlu, Bektaşîlik, İstanbul 1969, s.326.

7 Geniş bilgi için bkz. Ekmeleddin İhsanoğlu, "Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi" maddesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994.

von *Kıncı Baba*, dem Haupt des Janitscharenkorps in Istanbul, und Salih Efendi erwähnt. Als Grund für die Hinrichtung wurde neben [der Zugehörigkeit] zur *Rafziyya* [eine Strömung der Schia] und die Irreführung, die "Nichteinhaltung des Fastens", die "Nichtverrichtung des rituellen Gebets" und die "Beschimpfung der Rechtgeleiteten Kalifen" genannt. Es ist bemerkenswert, dass an verschiedenen Stellen der Quelle zu lesen ist, dass die der sunnitischen Auffassung [des Islams] verbundenen Bektaşî und der Staat sich miteinander vertragen würden und Hacı Bektaş Velî sehr ehrenhaft sei. Cevdet Paşa schreibt, dass *Kıncı Baba*⁵, *Salih Baba* und das Haupt des Janitscharenkorps in Istanbul (İstanbulağasızade) am 10. Juli 1826 (4 *Zilhicce* des Jahres 1241) hingerichtet wurden, und der Staat am 26. Juli 1826 (20 *Zilhicce* 1241) den Abriss der Bektaşî-*Tekkes* in Anatolien und Rumelien beschloss.⁶ Das Oberhaupt des Derwischklosters (*dergâh*) *Hisar*, *Mehmed Baba* wurde nach *Kayseri*, das Oberhaupt des Öküzlimanı Derwischklosters, *Ahmed Baba* nach *Hadim*, das Oberhaupt des *Teber Baba* Derwischklosters, *Hüseyin Baba*, und das Oberhaupt des *Kazlıçesme (Eryek Baba)* Derwischklosters, *Mustafa Babalar*, nach *Birgi* und das Oberhaupt des *Merdivenköy* Derwischklosters, *Mehmed Baba*, und das Oberhaupt des Derwischklos-

5 Das Grabmal *Kıncı Baba* befindet sich in der Nähe der Grabstätte des *Karacaahmet* im Hof der *Cevri Usta* bzw. *Nuh Kuyusu*, die neben dem *Zeynep Kamil* Krankenhaus ist. Das Grabmal wurde von *Feyzullah Baba*, einem Bektaşî-*Baba* [der bei den Bektaşî geläufige Ausdruck für Şeyh] im Jahre 1328 [islamischer Zeitrechnung] errichtet. Von dem Grabmal setzte uns der Bektaşî *Dursun Fütuhî* in Kenntnis, der es wiederum von *Turgut Koca Halifebaba* erfuhr, und uns half dabei, es zu finden. Die Aufschrift auf dem Grabstein lautet:

"Er entzündete ein Licht und verlieh der Welt Glanz.
komm und finde sein Grabmal an dieser Stelle die Wohnstätte der *âl-i abâ*

[die engen Vertrauten des Propheten Muhammad; wörtl. die "Leute des Mantels"].

Ein Werk hinterließ der Meister Feyzullah Baba in dieser Welt. Das Schwert *Haydars* [Alis] kam aus seiner Scheide hervor [und es erschien] *Kıncı Baba*(1328) [islam. Zeitrechnung]" Die letzte Zeile kann auch als "Es ist das Schwert *Haydars*, das aus dem Schlaf erwachte" gelesen werden. Neben dem Grabmal des *Kıncı Baba* befindet sich das Grab von *Züleyha Hanım*, eine seiner Schülerinnen. Das auf dem Grabstein geschriebene Todesjahr von *Züleyha Hanım* ist [das Jahr] 1234 [islam. Zeitrechnung].

6 Ahmed Cevdet (Paşa): *Tarih-i Cevdet* [Die Geschichtsschreibung des Cevdet]. *Dersaadet* 1309, S.180,181; B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*, Nr. 17322; 1241; B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*. Nr.17386; B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*. Nr. 24493.

toplantılarına Bektaşî şeyhi Mahmud Baba'nın da katılması ve cemiyetin tarikatla organik ilişkisinin bulunması gösterilmiştir.⁸ Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi, XIX. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da Beşiktaş semtinde bir araya gelen bir takım ulemanın oluşturduğu entelektüel çevredir. 1815 sonlarında Beşiktaş ve Ortaköy semtleri arasında oturan bir grup ulema tarafından talebe yetiştirmek ve ilmî, edebî sohbetlerde bulunmak gayesiyle kurulmuştur. Grubun nüvesini, aslen Kırımlı olan, 1797'de İngiltere sefirliği yapmış, Avrupalılar hakkında malûmat sahibi ve Tefsir-i Mevakif adlı Türkçe tefsirin müellifi İsmail Ferruh Efendi (v: 1826); vakanüvis, tabip Şanizade Ataullah Efendi (v: 1826); Melekpaşazade Abdulkadir Bey (v:1846) ve ulemadan Kethüdazade Arif Efendi meydana getirmiştir. Grup, toplantıların çoğunlukla Ferruh Efendi'nin Ortaköy'deki sahilhanesinde yapmaktadır. Bazı tarihçiler bu grubun toplantılarını Avrupa'da XVII. Yüzyılda kurulan ve günümüze kadar mevcudiyetlerini muhafaza eden, ilmî cemiyet ve akademilere benzeterek, buna Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi demişlerdir. Şanizade Ataullah Efendi, Batı bilimini ülkeye getirenlerin ve bu alanda kamusal bir örgütlenmeye gitmek isteyenlerin başında gelmektedir.⁹

M. Esad Efendi, Üss-i Zafer adlı eserinde Bektaşîliğin kapatılma hadisesine tamamen devletin tarafından bakmaktadır. Esad Efendi, kapatılma kararından sonra yakalanan Bektaşî babalarının durumları tahkik edilip tekkeleri aranmca kapatılma kararının haklılığının ortaya çıktığını söylemektedir. M. Esad Efendi, sürgüne gönderilen Bektaşîlerin küfür ve sapıklık, hatta devlet aleyhinde casusluk içerisinde olduğunu belirtmektedir. O, Bektaşî tekkelerinde bol miktarda içki bulunduğunu hatta içki şişelerine tıkaç olarak Kur'an-ı Kerim sayfalarının konulduğunu

8 Ekrem Işın, "Bektaşîlik" maddesi, D.B.İ.A, İstanbul 1994.
9 İlber Ortaylı, a.g.e., s.119.

ters Üsküdar nach Tirana verbannt.⁷ In dieser chaotischen politischen Atmosphäre nahmen vor allem die Anschuldigungen innerhalb des Regierungsapparates gegen den Bektaschitum zu, und einige osmanische Freidenker, die von ihren Gegnern nicht toleriert werden konnten, wurden aufgrund ihrer Verbindung zum Bektaschitum verbannt. Zu diesen Freidenkern gehörte auch der Arzt und Historiker Şanizade Mehmed Ataullah Efendi (gest. 1826), Melekpaşazade Abdulkadir Bey und İsmail Ferruh Efendi. Als Grund für die Verbannung von Şanizade wurde genannt, dass auch der Bektaşî Şeyh Mahmud Baba an den geheimen Sitzungen der "Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi" [Die Akademische Vereinigung der Religionsgelehrten von Beşiktaş]⁸, zu dessen Gründungsmitgliedern er gehörte, teilgenommen habe, und die Vereinigung enge Beziehung zum Orden pflege.⁹ Die Akademische Vereinigung der Religionsgelehrten von Beşiktaş ist eine intellektuelle Vereinigung, die von einigen Religionsgelehrten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Istanbuler Viertel Beşiktaş gegründet wurde. Sie wurde Ende des Jahres 1815 von einer in Beşiktaş und Ortaköy ansässigen Gruppe von Religionsgelehrten mit der Absicht gegründet, Schüler auszubilden und akademische und literarische Gespräche zu führen. Der Kern dieser Vereinigung bestand aus dem ursprünglich aus der Krim stammende Ferruh Efendi (gest. 1826), der im Jahre 1797 als Gesandter nach England ging, Wissen über die Europäer verfügte und der Autor des türkischen Werkes "Tefsir-i Mevakif" ["Die Exegese der Wegetappen"] war; der Geschichtsschreiber und Arzt, Şanizade Ataullah Efendi (gest. 1826); Melekpaşazade Abdulkadir Bey (gest.1846) und der Religionsgelehrte Kethüdazade Arif Efendi. Die Gruppe versammelte sich meistens in dem Haus von Ferruh Efendi in Ortaköy. Einige Historiker verglichen diese Vereinigung mit den im 17. Jahrhundert in Europa gegründeten bis heute bestehenden akademischen Zirkeln. (...) Şanizade Ataullah Efendi gehört zu den ersten, die die westliche Wissenschaft ins Land brachten und eine öffentliche Organisation in diesem Bereich vorantreiben wollten.¹⁰

7 Murat SERTOĞLU: Bektaşîlik. İstanbul 1969, S.326.

8 Für mehr Informationen siehe: Ekmeleddin İHSANOĞLU: Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi. In: Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul 1994.

9 IŞIN, Bektaşî: Bektaşîlik. D.B.İ.A, İstanbul 1994.

10 ORTAYLI, S.119.

da ifade etmektedir.¹⁰ Ama onun bu iddialarını doğrulayacak tek bir Osmanlı arşiv vesikası bile bulunamamıştır. 1826 tarihinde Bektaşî tekkelerinin el konulan eşya ve malzemeleri arasında şarap ve benzeri içecekler bulunmamaktadır. Bu tür malzemenin mevcut bulunması halinde Osmanlı Arşivindeki 9771 numaralı Maliyeden Müdevver Muhallefat Defteri'nde kaydedilmiş olması gerekirdi. Fakat tütünden başka hiçbir içecek türü bu defterde kayıtlı değildir. Casusluk ithamı da hiçbir belgede kayıtlı olmayan bir diğer husustur.

Bektaşîliğin kapatılma kararını yukarıda bahsi geçen toplantıda bulunan bütün tarikat şeyhleri onaylamışlardır. Fakat bu onaylayış, daha çok devletin baskısıyla meydana gelmiş gibi görünmektedir. Bu toplantıda başta Şeyhülislâm Kadızade Tahir Efendi olmak üzere, yukarıda ismi geçen tekke şeyhlerinin Bektaşîliğin kapatılmasından yana bir tutum sergilemedikleri, ancak medrese uleması ve sadrazamın baskısıyla çıkan karara uydukları tarihçi Lutfi tarafından belirtilmektedir.¹¹ Yukarıda alınan kararı gönülden tasdik eden ve Bektaşîliğin hakikaten rız ve ilhad içinde olduğunu beyan eden tarikat şeyhlerinin yanı sıra, hadiseyi onaylamayan şeyh ve tasavvufi topluluklar da bulunmaktadır.¹²

Osmanlı Devleti Bektaşîleri bir problem olarak görmektedir. Arşiv belgelerine bakıldığı zaman devletin niyetinin bütün Bektaşî tekkelerine el koyarak, tarikatı tarihe gömmek olduğu anlaşılmaktadır. Kapatılış kararından yaklaşık beş ay sonra devlet, bütün Anadolu ve Rumeli'de kararı yürürlüğe koymak için harekete geçmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki vesikada da görüleceği üzere, Bektaşîlik meselesine son derecede kararlı bir tavırla yaklaşmaktadır. Bu konuya örnek

10 Mehmed Esad, *Üss-i Zafer*, Dersaadet: 1293, s.210.

11 Işın, "Bektaşîlik" maddesi, D.B.İ.A

12 Yaşar Nuri Öztürk, *Kutsal Gönüllü Velî Kuşadalı İbrahim Halvetî*, İstanbul 1982, s.3.

M. Esad Efendi betrachtet in seinem Werk "Üss-i Zafer" ["Das Fundament des Sieges"] die Schließung des Bektaşî-Ordens rein aus der Sicht des Staates. Esad Efendi kommt zu dem Schluss, dass die Entscheidung den Orden zu schließen, rechtens war, nachdem er sich ein Bild über die Lage der Bektaşî-Babas, die nach der Schließung gefasst wurden, gemacht hat und die *Tekkes* durchsucht worden sind. M. Esad Efendi bemerkt, dass die verbannten Bektaşî es mit Häresie und Verderbtheit, ja sogar mit der Spionage gegen den Staat, zu tun gehabt haben sollen. Er beschreibt außerdem, dass in den Bektaşî-*Tekkes* große Mengen Alkohol gefunden wurde, ja sogar Seiten des Korans als Verschluss für die Flaschen benutzt worden sind,¹¹ obwohl es jedoch kein einziges Dokument in den Archiven der Osmanen gibt, die seine Anschuldigungen bestätigen könnten. Unter den im Jahre 1826 in den Bektaschi *Tekkes* beschlagnahmten Gegenständen und Gebrauchsgütern befanden sich weder Wein noch andere alkoholische Getränke. Wenn man etwas in dieser Art gefunden hätte, so wäre es in Nummer 9771 der *Maliyeden Müdevver Muhallefat Defterleri* [offizielle Akten des Osmanischen Reiches] erwähnt worden. Es steht dort nichts über jegliche Art von Getränken geschrieben, es wird nur Tabak erwähnt. Auch die Anschuldigung der Spionage wird in keinem Dokument erwähnt.

Das Urteil über die Schließung des Bektaşî-Ordens wurde von allen Sufi-Şeyhs, die an der oben erwähnten Versammlung teilnahmen, gebilligt. Es sieht jedoch so aus, dass diese Billigung eher durch den Druck des Staates bewirkt worden ist. Der Historiker *Lutfi* stellt fest, dass die Anwesenden in dieser Versammlung, vor allem der Şeyh-ül *islam* Kadızade Tahir Efendi und die oben genannten Şeyhs, sich nicht gegen eine Schließung des Bektaşî-Ordens aussprachen, sich jedoch dem Druck der Rechtsgelehrten und des Oberwesirs beugten und das Schließungsurteil [schließlich] billigten.¹² Es gab aber neben den Sufi-Şeyhs, die mit dem Schließungsurteil äußerst einverstanden waren und das Bektaschitum zu Recht [der Zugehörigkeit] der *Rafiziyya* [eine Strömung der Schia] und der Irreführung beschuldigten, und dass auch andere Sufi-Şeyhs und Angehörige der Sufi-Orden, den Sachverhalt nicht positiv betrachteten.¹³

11 ESAD, Mehmed: *Üss-i Zafer*. Dersaadet, 1293, S.210.

12 IŞIN: *Bektaşîlik*. In: D.B.İ.A.

13 YAŞAR NURİ ÖZTÜRK: *Kutsal Gönüllü Velî Kuşadalı İbrahim Halvetî*. İstanbul 1982, S.3

teşkil edebilecek bir biçimde mesela, hicri 17 Cemaziyülevvel 1241/28 Aralık 1825^{13*} yılında Çirmen Sancağı Mutasarrıfı Esad Paşa'ya bir Hatt-ı Hümayun gönderilmiştir. Bu Hatt-ı Hümayunda, Bektaşî Rafizîlerinin kötülüklerinin artık belli olduğu, İstanbul'da bunlara uygulanan muamelenin taşrada da icra olunması gerektiğinin devlet (idare-i seniyye) tarafından istendiği belirtilmektedir. Hatt-ı Hümayuna konu teşkil eden Çirmen sancağındaki Kızıl Deli Sultan Bektaşî Tekkesiyle beraber diğer Bektaşî tekkelerinin de yıktırılarak yok edilmesi istenmektedir. Bektaşîlerden inancı bozuk olanların, Rafizîlik ve sapıklıkla tanınanların (*sûi îtikad ve âyin-i rifz ve ilhad ile şöretgir olanların*) şehir ve kasabalara sevk edilip toplanarak, müfti efendiler marifetiyle dine davet olunmaları (*telkin-i din olunmaları*) ve inançlarının düzeltilmesi (*tashih-i itikad ettirilmeleri*) emredilmektedir. Belgede, Kızıl Deli Tekkesinde bulunan Bektaşîlerin çok miktarda olduğunun bilindiği; ama yine de tekkelerine devlet tarafından el konulup çıkarılırken muhalefet etmeyeceklerinin öğrenildiğinden söz edilmektedir. Devlet, bu tekke gibi diğer Bektaşî tekkelerinin Rafizîlikten arındırılması için ne gibi tedbirleri gerektiriyorsa alınarak ona göre hareket edilmesini emretmektedir.

Osmanlı Devleti, Bektaşî tekkelerinin meydan odalarının câmiye dönüştürülmesini, diğer kısımlarının yıkılmasını, ancak türbelerinin birer türbedar tayin edilmek suretiyle ayakta kalmasını istemektedir. Bunun fetvasını ise Şeyhülislâmın yanı sıra İstanbul'da bulunan Nakşibendî, Kadirî, Sadî, Halvetî ve benzeri büyük tarikatlerin şeyhleri (turuk-ı aliyeye meşayih) imzalamıştır.¹⁴ Ancak 1247/1831 yılında bu türbelerin de çoğu yıktırılmıştır.¹⁵

13* Bu belge 1826 sonrasına aittir, çünkü 1825 yılında Bektaşî tekkelerine yıkım kararı çıkmış olamaz. Ancak muhtemelen, bu belge "Osmanlı Devleti tarafından arşivde saklamak için hazırlanan bir kopya"dır ve kopyayı yazan kâtip tarihi yanlış kaydetmiş olmalıdır.

14 B.O.A, a.g.v., haşiye:1.

15 B.O.A, Cevdet Maliye, nr. 133; Bu belgeyle devlet, Abdal Musa Tekkesindeki türbeleri yıktırarak kubbe kurşunlarının satılmasını istemektedir.

Die Führung des Osmanischen Reiches betrachtete die Bektaşî als ein Problem. Wenn man sich die Quellen im Archiv betrachtet, wird deutlich, dass es die Absicht des Staates war, der Existenz des Ordens durch die Beschlagnehmung der Bektaşî-Tekkes ein Ende zu machen. Ungefähr fünf Monate nach dem Schließungsbeschluss machte der Staat sich daran, in ganz Anatolien und Rumelien das Urteil in die Tat umzusetzen. Wie man es auch in dem folgenden Dokument sehen wird, verfolgte der Staat die Angelegenheit des Bektaschitums auf eine sehr entschlossene Weise. So wurde zum Beispiel ein "offizielles Dekret" ("*hatt-ı hümayun*") am 17 Cemaziyülevvel 1241/ 28. Dezember 1825 an Esad Paşa, dem Gouverneur des Sandschak [eine Unterabteilung in der Provinzialverwaltung] von Çirmen gesandt.¹⁴ In diesem "offizielle Dekret" heißt es, dass die Untaten der Rafizî-Bektaşî nun bekannt seien, und dass der Staat es für nötig halte, die in Istanbul angewandte Behandlung auch in den Provinzen anzuwenden. Im "offiziellen Dekret", das den Sandschak von Çirmen behandelt, wird verlangt, die Kızıl Deli Sultan Tekke und andere Bektaşî-Tekkes abzureißen. Es wurde angeordnet, dass diejenigen Bektaşî, deren Glauben korrumpiert sei, die der Rafiziyya angehörten und verdorben wären, in den Städten und Kleinstädten versammelt werden sollten und durch das Wissen der Rechtsgelehrten zum rechten Glauben gebracht werden sollten.

In dem Dokument wird erwähnt, dass man darüber Kenntnis habe, dass die Anzahl der Bektaşî in der Tekke von Kızıl Deli sehr groß sei, man aber in Erfahrung gebracht habe, dass sie sich einer Beschlagnehmung der Tekkes nicht zur Wehr setzen würden. Der Staat befahl, dass man alle nötigen Maßnahmen in den anderen Bektaschi Tekkes auf die gleiche Weise ausführen sollte, um sie von der Rafiziyya zu bereinigen. Der Osmanische Staat wollte die Zeremonienräume der Bektaşî-Tekkes in Moscheen umwandeln und die anderen

14 Dieses Dokument ist Ende 1826 entstanden, da es nicht sein kann, dass das Edikt über die Schließung der Bektaşî-Tekkes im Jahre 1825 noch nicht erlassen wurde. Es ist jedoch eher wahrscheinlich, dass es sich hierbei um eine Kopie handelt, die ursprünglich vom Osmanischen Staatsapparat im Archiv geheim gehalten werden sollte, und der Autor diese Kopie falsch datiert hat.

Bektaşî tekkelerinin kapatılma kararı alındıktan sonra bütün Bektaşîler çok sıkı bir takibat altına alınmıştır. Devlet, yalnız Bektaşîleri değil, Bektaşîlikle şöyle veya böyle ilişkisi olan herkesi rifz, ilhad ve zındıklıkla suçlamaktadır.

Muallim Cevdet'in yapmış bulunduğu tasnifte 1 Safer 1242 yani 4 Eylül 1826 tarihli bir Hatt-ı Hümayun bulunmaktadır¹⁶. Bu belgede ilginç bir biçimde Alevi tabiri geçmektedir; o döneme kadar Osmanlı Devleti Alevi terimiyle ya Hz. Ali soyundan gelen seyyid ve şerifleri ya da silsilesi Hz. Ali'ye dayanan tarikatları kastetmektedir. Yani Bektaşîlikle birlikte aynı düzlemde yer alan Kadirilik, Celvetilik, Halvetilik vs de kastedilmektedir.

Belge II. Mahmud tarafından Rumeli'nde bulunan vezirlere, mîr-i mîranlara, kuzat ve nüvvablara, müftilere ve ulemaya gönderilmektedir. Vezir ve mîr-i mîranlar askeri bürokrasisinin görevlileridir; kuzat (kadılar), nüvvab, müftü, ulema ise medreseyi ve hukuk bürokrasisini temsil etmektedir. Hatt-ı Hümayun bütün Bektaşî tekkelerinin yıkılmasıyla ilgili hukuki düzenlemeyi yapmaktadır. Bu tekkelerin hepsi vakıflar ve bir vakıf eserini yıkmak için hukuki düzenleme gereklidir. İlkın Hacı Bektaş Veli hazretleriyle "zamane Bektaşîlerini" birbirinden ayırmakta ve Hz. Pir'e uzun methiyelerde bulunmaktadır. "zamane Bektaşîleri"nin ilk suçu oruç ve namazı terk etmekle, Hulefa-i Raşidin'e küfretmektir. Belgeye göre bu "zamane Bektaşîleri" Hacı Bektaş Veli zamanında olan ve zikir - ibadette bulunan dervişlerin ardılları değildir. Sonradan ortaya çıkmış ve Hz. Pir'in haleflerine ait tekkeleri ele geçirmişlerdir. Ferman, küfür ve dalaleti yani sapkınlıkları çok olan Bektaşîlerin idam edilmesini, az olup ıslah olabileceklerin sürgüne gönderilmesini emretmektedir.

Arşiv belgesinde Bektaşîlere "güruh-ı mekruh",

¹⁶ BOA, C.ADL(Cevdet-Adliye).1734

Räumlichkeiten abreißen. Die Mausoleen jedoch sollten unter der Voraussetzung, dass ein Vorsteher bestimmt wird, bestehen bleiben. Diese Fatwa wurde neben dem vom Şeyh-ül *islam* auch von Sufi-Şeyhs des Naqschbandî, Kadirî, Sadî und *Halvetî*-Ordens und anderen Sufi-Şeyhs unterschrieben.¹⁵ Im Jahre 1247/1831 wurden die meisten dieser Mausoleen abgerissen.¹⁶

Nach dem Schließungsurteil der Bektaşî-Tekkes wurden alle Bektaşî sehr streng überwacht. Der Staat beschuldigte nicht nur die Bektaşî, sondern auch alle die auf irgendwelche Weise Beziehung zum Bektaschitum hatten der [Zugehörigkeit zur] *Rafiziyya*, der Irreführung und des Unglaubens. In dem Werk des Lehrers Cevdet ist "ein offizielles Dekret" vom 1 *Şafar* 1242/ 4. September 1826 zu finden.¹⁷ In diesem Dokument kann man eine sehr interessante Definition des Alevitentums lesen: bis zu diesem Zeitpunkt verstand der Osmanische Staat unter dem Wort "*Alevî*" ["*Alevî*"] entweder die Nachkommen *Alîs* [*Alî ibn Abî Tâlib*] oder diejenigen Sufi-Orden, die ihre Affiliationskette auf *Alî* zurückführten. Dies bedeutet, dass der Osmanische Staat neben dem Bektaschitum auch die *Kadirîyya*, *Celvetiyye* und die *Halvetiyya* dazu zählte. Das Dokument wurde von Mahmud II. an die Wesire [Minister], die Gouverneure ("*mîr-i mîran*"), die *kadı* [Richters eines Verwaltungsbezirkes] und ihre Gesandten ("*nüvvab*"), die Rechtsgutachter ("*müftî*") und Rechtgelehrte ("*ülema*") gesandt. Der Minister [?] und die Gouverneure sind Angehörige des militärischen Stabes, während die *kadı* [Richters eines Verwaltungsbezirkes] und ihre Gesandten ("*nüvvab*"), die Rechtsgutachter ("*müftî*") und die Rechtgelehrten ("*ülema*") die Medresen und die Legislative vertreten. Das "offizielle Dekret" führt die juristischen Maßnahmen in Bezug auf alle Bektaşî-Tekkes aus. Alle diese *Tekkes* sind Stiftungen und es bedarf juristischer Maßnahmen, um die Gebäude einer Stiftung abreißen zu können.

Als erstes wird eine Unterscheidung zwischen Hacı Bektaş Veli und den "heutigen Bektaşî" gemacht, während Hacı Bektaş Veli extensiv gelobt wird. Das vorrangige Vergehen der "heutigen Bektaşî" ist die Nichteinhaltung des Fastens, die Nichtausführung des rituellen Gebetes und die Beschimpfung der "Rechtgeleiteten Kalifen". Dem Dokument zufolge gehören

¹⁵ B.O.A, Ebd., Randbemerkung 1.

¹⁶ B.O.A, *Cevdet Maliye*, Nr. 133; In diesem Dokument verlangte der Staat, dass man die Mausoleen der *Tekke* von *Abdal Musa* abreißt und das Blei der Kuppel verkauft.

¹⁷ BOA, C. ADL (*Cevdet-Adliye*). 1734

“erbab-ı rıfz ve ilhad”, “sahib-i su-i itikad” gibi olumsuz özellikler yüklenmektedir. Güruh-ı mekruh, hoşla gitmeyen gurup demektir. Rıfz ve ilhad ise Redhous sözlüğünün (Türkçe-İngilizce) 1890 baskısına göre bugünkü Heterodoks (sapkın) teriminin tam karşılığıdır. Sahib-i su-i itikad terimi kötü inanç sahibi demektir. Hatt-ı Hümayunda belirtildiğine göre bu vakıf yapıları her ne kadar hukuki bakımdan sağlam dayanaklara sahipseler de burada oturanlar yukarıda sözü geçen yanlış inançlara sahip olduklarından dolayı vakıf senedi geçerliliğini kaybetmiştir. Böylece bu tekkeler yıkılabilir.

Bu belge bir hukuk metni olmaktan ziyade hedeflediği gurubu yok etmek için aklına gelen her suçlamayı muhatabına yönelten bir küfürname gibidir. Bana göre bu metinde Osmanlı'nın devlet ciddiyeti büyük ölçüde zedelenmiş bulunmaktadır. Hele “zamane Bektaşılığı” şekline tamamen hayali bir topluluk yaratıp, bunların Hacı Bektaş Veli hazretlerinin takipçileri ve ardılları olmadıklarını iddia ise sadece gülünçtür.

Hatt-ı Hümayun, bu şekilde devam ederken orta kısımlarda “kezalik bu güruh-ı alevi ve revafız birer takrib arazi-i miriyezi zapt ve birer zaviye ittihaz ve vakfiyeler tertib ile menafını kendülerine hasr ile ibadullahı idlal itmekliği itibar itmiş” yani “bunun gibi bu Alevi ve Rafiziler yakınlık kurarak birer devlet arazisine el koyup buraya zaviye yapmışlar, birer de vakfiye uydurmuşlar; böylece kulların hakkını yemeye yönelmişledir” denilmektedir. Alevi tabiri ile Hatt-ı hümayunun tamamı dikkate alınırsa Bektaşiler kastedilmektedir fakat Rumeli'nde Bektaşilerin dışında Kızılbaz Ocaklarına mensup guruplar da vardır ve muhtemelen devlet bunların tekkelerine de el koymuştur. Alevi tabiriyle bunları kast ediyor oluşu da ihtimal dâhilindedir. Bu konuda ihtiyatlı olmak şarttır.

diese “heutigen Bektaşi” nicht zu den Nachfahren der Derwische, die sich in der Zeit von Hacı Bektaş Veli dem Gottesgedenken und dem Gebet widmeten. Danach beschlagnahmte man auch die den Nachfolgern des Hacı Bektaş Veli zugehörigen *Tekkes*. Der Erlass befiehlt die Hinrichtung von denjenigen Bektaşi, deren Ausmaß an Unglauben und Verderbtheit groß war, und die Verbannung von denjenigen, die geläutert werden konnten.

In den Archivmaterialien werden die Bektaşi mit Eigenschaften wie “*güruh-ı mekruh*”, “*erbab-ı rıfz ve ilhad*” oder “*sahib-i su-i itikad*” bekleidet. [Die Bezeichnung] “*güruh-ı mekruh*” hat die Bedeutung “eine unwillkommene Gruppe“, während [die Ausdrücke] “*rıfz*“ und “*ilhad*” laut der Ausgabe von 1890 des *Redhouse*-Wörterbuches (Türkisch-Englisch) genau dem heutigen Wort “heterodox” entsprechen. [Der Ausdruck] “*sahib-i su-i itikad*” trägt die Bedeutung “schlechten Glaubens”. Im “offiziellen Dekret” heißt es, dass, obwohl die Stiftungsgebäude im juristischen Sinne sicher sind, die Stiftungsurkunde ihre Gültigkeit verloren hat, da die Angehörigen dieser Stiftung zu den oben genannten Irrlehren angehören. Aus diesem Grund können die *Tekkes* abgerissen werden. Dieses Dokument ist kein juristischer Text, vielmehr eine diffamierender Schrift, die die als Zielscheibe genommene Gruppierung auf jede erdenkliche Weise zu beschuldigen versucht. Meiner Meinung nach schmälert es die Seriosität des Osmanischen Staates in einem großen Ausmaß. Besonders die Tatsache, dass ein Konstrukt wie das der “heutigen Bektaşi“ aufstellt wird und behauptet wird, dass sie nicht die Nachfolger des Hacı Bektaş Veli seien, ist einfach lächerlich.

Das “offizielle Dekret” (“*hatt-ı hümayun*”) fährt in dieser Manier fort, und in der Mitte des Dokumentes heißt es: “solche Gruppierungen wie die *Aleviten* und die *Rafizî* haben durch Beziehungen staatliches Gebiet in Beschlag genommen und Ordenszentren gegründet, außerdem haben sie sich eine Stiftung ersonnen; dadurch haben sie sich daran gemacht, das Anrecht der Menschen zu rauben.“ Wenn man sich das “offizielle Dekret“ in seiner Gesamtheit anschaut, sind unter dem Begriff “Alevi“ die Bektaşi gemeint, jedoch gab es neben den Bektaşi in Rumelien auch *Kızılbaz* Ordensgemeinschaften, deren *Tekkes* wahrscheinlich auch vom Staat beschlagnahmt worden. Es ist vorstellbar, dass sie mit dem Terminus “Alevi“ auch angesprochen wurden, jedoch ist es notwendig, in diesem Zusammenhang vorsichtig zu sein.

Bektaşiliğin İnanç Yapısı:

Vahdet-i Vücut Anlayışı

Tekkeler Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medreselerle birlikte toplumun inanç ve kültür hayatını yönlendiren merkezler olagelmışlerdir. Tekke ve medrese inanç temelindeki önemli bir çıkış noktası sebebiyle kimi zamanlarda karşı karşıya gelmişler ve destekçileri arasında önemli çatışmalar yaşanmıştır. İnanç temelindeki çıkış noktasından kasıt Tanrı-evren ilişkisi bağlamındaki tavır alışıta bulunan farklılıktır. Her iki kurum ve dolayısıyla her iki ekol de görüşlerini izah için Kur'an'a dayanmaktadır. Medrese, evren ve insan Tanrı tarafından yaratılmış ve ondan ayrı bir oluşum ya da onların deyimiyle "mahlûkattır" demektedir. Tekke ise yaratmayı kabul etmekle birlikte bunun tecelli denilen Tanrı'nın bir ayna misali yansımasıyla gerçekleştiğini savunmuştur.

Tekkeler biraz da medrese tarafından kabul edilemez bulunan bu tecelli anlayışının Kur'an ve sünnetle delillendirilerek sunulduğu merkezler olmuştur. Özellikle medresenin yani kelam ve fikhın izahlarıyla tatmin olmayan bazı insanların farklı bir açıklamayla Tanrı'yı algıladıkları yerler konumuna gelmişlerdir. Tekkelerde zaman zaman medrese ileri gelenleri hatta Şeyhülislamlar bile yer almışlardır. Buna mukabil dönemin bir zorunluluğu olarak tekke müntesipleri de medrese eğitiminden geçmişlerdir.

Tekke medrese mücadelesi yalnızca bu yüksek düzeydeki teolojik tartışmadan ibaret kalmamıştır. Medrese mensuplarının güzel sanatlara özellikle de musiki ve raksa karşı müsamahasız tavırları tekke çoğu kez çevrelerince tebessümle ve istihzayla karşılanmıştır. Tekke medreseyi ham ervah olmakla yani incelmemiş, olgunlaşmamış ruh sahipleri olmakla suçlamıştır. Hem tekkeyi hem de medreseyi

Die Glaubensstruktur des Bektaschitums: Die Vorstellung der "Einheit des Seins" ("vahdet-i vücud")

Die *Tekkes* entwickelten sich zur Zeit der Seldschuken und Osmanen gemeinsam mit den Medresen zu Zentren, die das religiöse und kulturelle Leben des Volkes regelten. Die *Tekkes* und Medresen gerieten aufgrund einer unterschiedlichen Auffassung in Hinblick auf die religiösen Grundüberzeugungen zuweilen aneinander, und es gab große Streitigkeiten zwischen ihren jeweiligen Vertretern. Eine unterschiedliche Auffassung in Hinblick auf die religiösen Grundüberzeugungen betraf vor allem die Auffassung über die Beziehung zu Gott und dem Kosmos. Beide Institutionen bzw. beide Schulen beriefen sich [jedoch] hierbei auf den Koran, um ihre Auffassung erklären zu können. Für die Medrese waren der Kosmos und der Mensch, oder in ihrer eigenen Terminologie, die Schöpfung ("mahlûkat"), von Gott erschaffen, wobei Gott eine getrennte Entität darstellte. Die *Tekke* stimmte mit der Schöpfung [des Menschen und des Kosmos] überein, jedoch vertrat es die Meinung, dass die "Schöpfung" eine Folge der sog. Manifestation Gottes war, verglichen mit einer Reflektion in einem Spiegel.

Die *Tekkes* wurden auch zu Zentren, in denen diese durch den Koran und die Sunna bestätigte Vorstellung der Manifestation, die von den Medresen nicht akzeptiert wurde, verbreitet wurde. Sie wurden zu Heimstätten von einigen Menschen, die mit den Ausführungen der Medresen, d.h. des *Kalam* und des *Fiqh* [islamische Rechtswissenschaft], nicht zufrieden gestellt werden konnten und eine andere Vorstellung von Gott hatten. Zuweilen waren in den *Tekkes* auch Persönlichkeiten der Medresen, sogar einige Şeyh-ül *islam*, anzutreffen. Auf der anderen Seite unterliefen die Angehörigen der *Tekkes* auch die Medrese-Erziehung, was zu jener Zeit Pflicht war.

Der Zwist zwischen der *Tekke* und der Medrese war nicht alleine auf einem Diskurs auf der theologischen Ebene beschränkt. Die intolerante Haltung der Angehörigen der Medresen gegen die Schönen Künste, besonders gegen die Musik und den Tanz, wurde von den Angehörigen der *Tekkes* oft ironisch belächelt. Die *Tekke* warf den Angehörigen der Medrese vor, Menschen von unentwickeltem und

tek düze ve aynı anlayış düzleminde sıralanmış olarak algılamamak gereklidir. Medresenin içerisinden büyük musikişinaslar çıkarken tekkenin içerisinden son derece fıkıhla iç içe bir hayatı öneren dervişler de çıkabilmiştir. Mesela Nakşibendîler böyledir.¹⁷

Bektaşilik Hünkâr Hacı Bektaş Veli vasıtasıyla silsile olarak Hz. Ali'ye dayanan bir tasavvuf yoludur. Osmanlı Devleti döneminde Anadolu, Rumeli ve Mısır'da tekkeler vasıtasıyla yaygınlaşmıştır. Bir tarafıyla Anadolu ve Safevi Kızılbaşlığıyla (Ocaklar) yakın bir mecrada yer alırken, diğer yanıyla "turuk-ı aliyye" adı verilen tarikatların Alevi silsileye sahip olanlarıyla yine yakın bir hat üzerinde varlığını sürdürmüştür. Ancak hem Kızılbaş zümrelerden hem de "turuk-ı aliyye"nin diğer mensuplarından farklı tarafları her zaman olmuştur. Bektaşilik, Şah Hataî, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal çevreli bir inanç algılamasında "Kızılbaş" olarak görülebileceği gibi, Üsküdarlı Haşim Baba, Azbî Baba, Türabî Baba ve Giridli Ali Baba benzeri mutasavvıflar temelinde İbn Arabî'nin sistemleştirdiği vahdet-i vücudun anlayışının takipçisi bir "mistik sistem" ya da Bektaşilerin hoşlandıkları nitelendirmeye "yol" olarak da değerlendirilebilir. Bu durum Osmanlı Devletinde var olmanın zorunlu bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorunluluk devletle olan ilişkileri sürdürebilmek için başvuru olan "takiyye" yani gerçeği gizleme mecburiyeti değildir. Melamilik, Mevlevilik, Halvetilik, Rifailik, Kadirilik gibi diğer Alevi silsileli "tasavvuf yolları"yla kurulan samimi münasebetlerin doğal bir sonucudur. Aynı biçimde Abdal Musa, Dede Garkın, Hubyar Sultan gibi ocaklarla olan ilişki de -açık veya gizli, ama -her zaman devam ede gelmiştir. Sosyolojik bir gerçeklik olarak şu söylenebilir ki hem Bektaşilik diğerlerini etkilemiş hem de öbür ocaklar ve

¹⁷ Bkz. Yılmaz Soyzer, 19. Yüzyılda Bektaşilik, Akademi Yayınları, İzmir, 2005

unreifem Geist zu sein. Man darf sowohl die *Tekke* als auch die Medrese nicht als ein einheitliches, homogenes Gebilde betrachten. Auch aus den Medresen kamen hervorragende Musiker hervor, und auch in der *Tekke* gab es Derwische, die für eine große Wichtigkeit des *Fiqh* in der Lebensführung sprachen –wie z.B. die *Naqschbandiyya*.¹⁸

Das Bektaschitum ist ein Sufiweg, der sich über *Hacı Bektaş Veli* auf *Alî* beruft, und es verbreitete sich in der Zeit des Osmanischen Reiches durch *Tekkes* in Anatolien, Rumelien und in Ägypten. Es zählt auf der einen Seite zu der Strömung der Ordensgemeinschaften in Anatolien und der *Safavidischen Kızılbaş*, während es auf der anderen Seite zu den "alidischen Orden" ("turuk-ı aliyye") genannten Sufi-Orden gehört, die allesamt eine alevitische Affiliationskette besitzen. Das Bektaschitum kann man zu der Glaubensströmung um [Persönlichkeiten wie] *Şah Hataî*, *Kaygusuz Abdal*, *Kazak Abdal* der "Kızılbaş" zählen. Man kann es genauso als ein "mystisches System" bzw., wie es die Bektaşî nennen, einen "Weg" betrachten, das die von *Ibn Arabî* systematisierte Lehre der "Einheit des Seins" ("vahdet-i vücud") teilte. Sufis wie Üsküdarlı *Haşim Baba*, *Azbî Baba*, *Türabî Baba* und *Giridli Ali Baba* bildeten hierbei dessen Zentrum. Diese beiden Strömungen rühren nicht von einer Schwierigkeit im Osmanischen Reich zu existieren. Es ist auch keine notwendige Voraussetzung – keine sog. "takiyye", d.h. sich zu tarnen und sich nicht so zu zeigen, wie man tatsächlich ist - die man zu erfüllen hatte, um die Beziehungen zum Osmanischen Reich aufrecht erhalten zu können. Es ist vielmehr eine natürliche Folge der engen Beziehungen zu den anderen "Sufiwegen" mit alidischer Affiliationskette wie die *Melami*, die *Mevlevi*, die *Halveti* und die *Qaderi*. Auf gleiche Weise setzte sich auch die Beziehung zu Ordensgemeinschaften wie *Abdal Musa*, *Dede Garkın*, *Hubyar Sultan* fort, obwohl sie zuweilen geheim gehalten wurde. Als soziologischen Tatsache lässt sich festhalten, dass das Bektaschitum und die anderen Ordensgemeinschaften und Sufi-Orden sich gegenseitig beeinflusst haben. Von den oben erwähnten Bektaschi-Meistern war Üsküdarlı *Haşim Baba* ursprünglich ein *Celvetî*, während *Azbî Baba* ein *Halvetî* war. Die anderen Sufi-Orden hatte zum

¹⁸ Siehe SOYZER, Yılmaz : 19. Yüzyılda Bektaşilik. Akademi Yayınları, İzmir 2005

tarikatlar Bektaşiliğe tesir etmişlerdir. Yukarıda isminden söz ettiğimiz dört Bektaşî mürşidinden Üsküdarlı Haşim Baba köken olarak Celvetî, Azbî Baba ise Halvetîdir. Diğer Tasavvufî ekoller bazen Bektaşiliğin meydana ve cemlerinde bulunacak kadar onlara yakınlaşmışlardır.¹⁸

Bektaşilik işte böylesine bir ortamda 18. ve 19. yüzyılları geçirmiştir. Bu onun Hünkâr Hacı Bektaş Veli'ye olan bağlılığını hiçbir zaman etkilememektedir. Çünkü "yol" içerisinde Makalat ve Velâyetname de okunmaya devam edilmiştir. Bu etkilenmeler ancak esasları Makalatça belirlenen bir anlayışın açılımları olarak görülebilir. Mesela Sadık Abdal: "Pirimizin ol Makâlât'ı yeter/ Çâm-ı çem mirât-ı âlem bî-hicâb" demektedir.¹⁹

Giritli Ali Baba'nın Uyunü'l-Hidaye adlı eseri de "yol"un içinden bir mürşidin inancı yorumlayıp açıklayışı biçiminde değerlendirilmelidir.

Giridî Ali Resmî Baba, 18. yüzyılda yaşamıştır. Risâle-i Lahutiye'nin²⁰ son sayfasında "Resmî Ali Baba sene 1204/1789" tarihi göze çarpmaktadır. Bu muhtemelen Giridî Ali Resmî Baba'nın vefat tarihidir. "Uyunü'l-Hidaye" nin son sayfasında Seyyid Ali Sultan bendelerinden olduğu yazılıdır.²¹ Şeyhi ise Ali Sırrî Babadır.²²

18 Dursun Gümüşoğlu sözlü olarak tarafımıza "bu yakınlaşmadan ziyade iki tarikatte de icra-i faaliyet ettikleri gerçekliğidir. Mürşidlerin iki toplumun ihvanına farklı günlerde hizmet ettikleri Turgut baba'dan bize intikal etmiş bilgidir" demiştir.

19 Dursun Gümüşoğlu, Sadık Abdal Divanı, Horasan Yayınları, İstanbul, 2009, s.66

20 Şeyh Sırrı Rifâî, Şeyh Bedreddinü'l-Halvetî, (yazma) [Risâle-i Lâhutiye] Bektaşilik Hakkında Risâle, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı Bölümü, nu:1243, istinsah: Bursa, h.1284.

21 Giridî Ali Resmî Baba Uyunü'l-Hidaye, Y. K. Sermet Çifter Kütüphanesi, nu:938, v:124.

22 Giridî Resmî Ali Baba el-Bektaşî, Şiirler Mecmuası, (yazma) İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, nu:17.

Bektaschitum solch eine Nähe, dass sie zuweilen an ihren Versammlungen teilnahmen.¹⁹

Das Bektaschitum entwickelte sich in eben solch einem Umfeld im 18. und 19. Jahrhundert. Dies hat [jedoch] seine Verbundenheit zu *Hacı Bektaş Veli* niemals beeinflusst, da man auch weiterhin die *Makâlât* und die *Vilâyetnâme* auf dem "Weg" las. Man kann diesen Einfluss ausschließlich als eine Kontaktaufnahme bzw. Annäherung betrachten, die den in der *Makâlât* bestimmten Prinzipien treu war. So schreibt z.B. *Sadık Abdal*: "Die *Makâlât* unseres Meister ist uns genug (...)"²⁰ *Ali [Resmî] Baba* aus Kreta bemerkt in seinem Werk *Uyunü'l-Hidaye*, dass man einen (spirituellen) Meister aus der Innensicht des Ordens betrachten sollte. *Ali Baba* aus Kreta lebte im 18. Jahrhundert. Auf der letzten Seite des Werkes *Risâle-i Lahutiye*²¹ kann man folgendes (Datum) lesen: "*Resmî Ali Baba*, im Jahre 1204/1789". Dies ist wahrscheinlich das Todesjahr des *Ali Resmî Baba* aus Kreta. Auf der letzten Seite des Werkes *Uyunü'l-Hidaye* steht geschrieben, dass er zu den Schülern des *Seyyid Ali Sultan* gehörte.²² Sein spiritueller Lehrer war aber *Ali Sırrî Baba*.²³ *Ali Baba* aus Kreta stellt in seinem Werk *Uyunü'l-Hidaye* fest, dass sich auf der alevitische Sufismus unterschiedliche Glaubensprinzipien hat, und in dessen Zentrum die Lehre der "Einheit des Seins" liegt. Die [Lehre der] "Einheit des Seins" besagt, dass es nur ein einziges Sein gäbe, und das dieses Sein Gott sei. Die islamischen Mystiker fingen an, den Koran im Lichte dieser Vorstellung zu deuten, und es lag an *Ibn 'Arabî* die Lehre der "Einheit des Seins" zu systematisieren. Auch wenn wir in den Werken von *Rûmî* Gedanken finden, die auf die Lehre der "Einheit des Seins" deuten, so lag es ihm doch in erster Linie an der Schaffung eines künstlerischen Werkes, nicht eines

19 Dursun GÜMÜŞOĞLU teilte uns folgendes mündlich mit, dass er wiederum von Turgut Koca Baba gesagt bekommen habe, dass die Mitglieder beider Orden gegenseitig an ihren Zeremonien teilnahmen.

20 Dursun GÜMÜŞOĞLU: *Sadık Abdal Divanı*. Horasan Yayınları, İstanbul 2009, S.66

21 Şeyh Sırrı Rifâî, Şeyh Bedreddinü'l-Halvetî: (Handschrift) [Risâle-i Lâhutiye] Bektaşilik Hakkında Risâle. In der Bibliothek von Süleymaniye, İzmirli İsmail Hakkı Abteilung, Nr.1243, istinsah: Bursa, 1284 [islamischer Zeitrechnung].

22 Giridî Ali Resmî Baba: *Uyunü'l-Hidaye*. Y. K. Sermet Çifter Bibliothek, Nr.:938, Nr.:124.

23 Giridî Resmî Ali Baba el-Bektaşî: Şiirler Mecmuası. (Handschrift), İbrahim Hakkı Konyalı Bibliothek, Nr. 17

Giridli Ali Baba, Uyunü'l-Hidaye'de Alevi kaynaklı tasavvufun çeşitli inanç esaslarını ortaya koymaktadır. Bu sistemin temelini ise vahdet-i vücud anlayışı teşkil etmektedir. Vahdet-i vücud varlığın aslında bir ve tek, bunun da Allah olduğu görüşüdür. İslam mutasavvıfları İslam'ın yayıldığı topraklarda Kuran'a bu yorumla bakmaya başlamışlardır. Vahdet-i vücud anlayışını sistemleştiren sufi ise İbnü'l-Arabî'dir. Her ne kadar çağdaşı Mevlana Celaleddin Rumi de vahdet-i vücud anlayışıyla eserler vermişse de onda işin sanat boyutu felsefi bir alt yapı kurmaktan daha önceliklidir. Vahdet-i vücudun İbnü'l-Arabî'nin sistemleştirdiği biçimi Osmanlı coğrafyasındaki bütün tasavvuf hareketlerini etkilemiştir. İşte Bektaşilik de vahdet-i vücudun en yoğun biçimde işlendiği bir "yol" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışın Bektaşilikteki ilk temelleri Hacı Bektaş Veli'nin Makalat'ına, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal, Sadık Abdal gibi yol ehli şairlerin eserlerine kadar uzanmaktadır. Burada ele alınmakta olan Uyunü'l-Hidaye'nin müellifi Giridli Ali Baba ise vahdet-i vücud anlayışını büyük oranda İbnü'l-Arabî'den etkilenecek ortaya koymuş görünmektedir. Eserin üç yerinde İbnü'l-Arabî'nin ismi geçmektedir. Bir yerde ise ["Bu tahkiki füsüsünde dimişdi şeyh Muhyiddin/Ki hak zâhirdir 'âlemde ve halk mestûrdurur bir bir" (Muhyiddin ibnü'l-Arabî Füsüsü'l-Hikem adlı eserinde şöyle demişti: Hak evrende görünmektedir halk ise gizlidir)²³] şeklinde doğrudan Endülüslü sufinin en ünlü eserine atıfta bulunmaktadır. Okuyucu bunu açıkça gözlemleyecektir.

Vahdet-i vücudçu tasavvufta varlık alanına çıkış, -Bektaşilikteki gibi ehlibeyt temelli olsun veya olmasın- "zuhur" veya "tecelli" kavramıyla açıklanır. Giridli Ali Baba da yaradılışı tecellinin en iyi ifadelerinden biri olan ayna mecazıyla (benzetme) açıklamaktadır.

23 Giridli Ali Baba, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan bölümü nu:141 (SK-ANT-141- 74a)

philosophischen. Der von *Ibn `Arabî* systematisierte Gedanke der "Einheit des Seins" hat alle sufischen Strömungen im Osmanischen Reich beeinflusst. Folglich begegnen wir auch dem Bektaschitum als einen "Weg", der [die Lehre] der "Einheit des Seins" sehr stark verinnerlichte. Die Wurzeln dieser Lehre reichen bis zur *Makālāt* von *Hacı Bektaş Veli*, bis zu den Werken der Bektaşi-Dichter wie *Kaygusuz Abdal*, *Kazak Abdal* und *Sadık Abdal*. Es wird aber deutlich, dass der Autor der *Uyunü'l-Hidaye*, *Ali Baba* aus Kreta, in seinen Ausführungen über die "Einheit des Sein" von *Ibn `Arabî* beeinflusst worden ist. In seinem Werk taucht der Name *Ibn `Arabî* drei Mal auf, und an einer Stelle bezieht er sich direkt auf das berühmte Werk des Sufis aus Andalusien ("In seiner Untersuchung *Fusūs* [*Fusus al-hikam*] sagte *Ibn `Arabî*, dass Gott in der Welt offenbar und die Schöpfung verborgen"²⁴), was dem Leser unmittelbar deutlich wird. Im Sufismus, das die Lehre der "Einheit des Seins" teilt – sowie bei den Bektaşi - benutzt man die Begriffe "zuhur" ("Manifestation") bzw. "tecelli" ("Offenbarwerdung"), um das Hervortreten des [Absoluten] Seins zu beschreiben. *Ali Baba* aus Kreta beschreibt die Offenbarwerdung der Schöpfung mit einem der besten Gleichnisse, mit einem Spiegel:

"Das Antlitz des Menschen [Adams als Prototyp des Menschen] trägt die Eigenschaft des Erbarmers (rahman), und Er wollte sich im Göttlichen Spiegel offenbaren. So wie es in einem Hadith heißt 'Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden, so schuf ich die Welt'²⁵, wünschte Gott sich selbst zu erblicken, Er sprach "es sei" und erschuf diese Welt. Daraufhin erschuf er den Menschen in dieser Welt, und zeichnete ihn als "schönste Gestalt" ("sıfat-ı ahsen-i takvim") aus. Er machte ihn zu seinem Spiegel[bild]. Gemäß des Hadith 'Der Gläubige ist des Gläubigen Spiegel' ist der Mensch Gottes Spiegel[bild]. Wenn du dich [nämlich] selbst sehen möchtest und in den Spiegel schaust, dann erblickst du dich selbst."²⁶

Das oben genannte *Hadith* steht in keinem wichtigen Werk der Medresen und wurde deshalb als nicht legitim betrachtet, die Sufis jedoch benutzen dieses *Hadith*, so wie es auch *Ali Baba* tut, um ihre Lehre von

24 Vgl. Giridli Ali Baba, Süleymaniye Bibliothek, Ali Nihat Tarlan Abteilung, Nr.141 (SK-ANT-141- 74a)

25 Dieses berühmte Hadith war in den Büchern nicht auffindbar. 26 SK-ANT-141-18a

“Âdemin yüzü Rahman’ın sıfatıdır Hak ayna (âyine) sindan zuhur etmek gereklidir. “Gizli bir hazineydim bilinmeyi sevdim bilineyim diye mahlûkatı yarattım²⁴” hadisi gereğince kendisini görmeyi arzu etti ve kün dedi bu âlem oluştu. Ondandır âdemi bu âlemde ortaya çıkartıp en güzel sıfatlarla (sıfat-ı Ahsen-i takvim) yüceltti. Onu kendisine ayna edindi. Mümin müminin aynasıdır hadisi gereğince âdem Hakk’a aynadır. Eğer sen kendini görmek için aynaya bakınca kendini görürsün.²⁵”

“Gizli bir hazineydim” hadisi her ne kadar medrese anlayışının hiçbir meşhur hadis kitabında bulunmadığı için sahil kabul etmediği bir hadise de tasavvuf erbabı tıpkı Ali Baba da olduğu gibi bu hadisi vahdet-i vücud anlayışlarını temellendirmek için kullanırlar.²⁶ Çünkü mutasavvıflar hadisleri Hz. Muhammed’in yaşarken söylediği sözlerden ibaret saymazlar. Örneğin İbnü’l- Arabî asıl önemli hadislerin şu an da mana âleminde görüşülmesi mümkün olan Hz. Muhammed’den bizzat (keşfen) alınabileceği görüşündedir.²⁷

Ali Baba vahdet-i vücud yani varlığın tek olduğu istikametindeki inancını şu örnekle ifade edip açıklamaktadır:

“iki gördüğü nesnenin birini kır/boz (sındurur) diğeri getir desek o (asıl) nesneyi kırar. İki gördüğü için birini kırıp diğeri getiririm zanneder ancak eşya tek ve o şaşı olduğu için asıl nesneyi kırmuş olur.²⁸(...) Derler ki bunun çaresi işinin ehli bir göz hekimine gidip şaşılığı gidermektir. Yoksa pişman olur dışarıda kalırsın. Çünkü yol varanın, göz görenin ve Hak kabul edenindir. Muvahhid ve Allahı bilenlerden (ârif-i billâh) olanlar türevi özden ve özü türevden ayırıp iki görmezler.²⁹”

24 Meşhur hadis kitaplarında bulunamamıştır.

25 SK-ANT-141-18a

26 Ahmed Avni Konuk bu hadisten hadis-i kudsi olarak söz etmektedir. Bkz. Ahmed Avni Konuk, (Füsusu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, (hazırlayan: M. Tahralı, S. Eraydın) Dergah yayınları, İstanbul, 1987, s.130

27 Selçuk Eraydın, Ahmed Avni Konuk, Hayatı ve Eserleri, (Ahmed Avni Konuk, Füsusu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi içerisinde) Dergah yayınları, İstanbul, 1987, s. xxxi

28 SK-ANT-141-23b

29 SK-ANT-141-25a

der “Einheit des Seins“ zu untermauern.²⁷ Die Sufis betrachten die *Hadithe* nämlich als Aussprüche, die der Propheten Muhammad ausschließlich zu Lebzeiten gesprochen hat, [obschon] Ibn `Arabî zum Beispiel der Überzeugung ist, dass man die wichtigen *Hadithe* auch gegenwärtig in einer Zwiesprache mit dem Propheten Muhammad in der geistigen Welt (durch Inspiration) empfangen kann.²⁸

Ali Baba erläutert die “Einheit des Seins“, d.h. [die Lehre,] dass es nur ein einzig Sein gibt, mit folgendem Beispiel:

“Wenn jemand, der einen Gegenstand als zwei Gegenstände sieht, man ihm sagen würde, dass er einen dieser Gegenstände zerbrechen sollte, so wird er den eigentlichen Gegenstand zerbrochen haben, da schielt und deshalb einen Gegenstand als zwei Gegenstände betrachtet.²⁹(...) Man sagt, dass es die Lösung ist, dass solch eine Person zu einem Arzt geht, damit dieser sein Schielen behebt, denn ansonsten wir solch eine Person es bereuen. Denn das Weg gebührt demjenigen, der sein Ziel erreicht; das Auge gebührt dem Sehenden; die Wahrheit demjenigen, der sie begreift. Diejenigen, die an die Einheit Gottes glauben und Gott kennen (ârif-i billâh), können die Akzidenzien von der Substanz und die Substanz von den Akzidenzien unterscheiden, und betrachten diese nicht als voneinander getrennt.³⁰”

Der Kretaner [Ali Baba] führt für die Lehre der “Einheit des Seins“ beispielhaft mehrere Koranverse an: “Niemand kommt Gott gleich und es gibt niemanden außer Gott. Denn Gott ist der Allumfassende, Er umfasst alles.“³¹ (...) “(...) wisset, dass (...) Gott alle Dinge mit Wissen umfasst“³²; (...) “(...) Alles ist von Gott (...)“³³ (...); “Sprich: er ist

27 Ahmed Avni Konuk nennt dieses Hadith ein sog. “*hadis-i kudsi*” [geheiligt Hadith]. Siehe Ahmed Avni KONUK: *Füsusu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi*. Herausgeber: M. TAHRALI, S. Eraydın, Dergah Verlag, İstanbul 1987, S.130

28 Selçuk ERAYDIN: *Ahmed Avni Konuk, Hayatı ve Eserleri*. (In der Übersetzung und dem Kommentar von Ahmed Avni Konuk zur *Fusus al-hikam*), Dergah Verlag, İstanbul 1987, S.xxxi

29 SK-ANT-141-23b

30 SK-ANT-141-25a

31 4/126 [Anmerkung des Übersetzers: Die angegeben Koranstelle schein nicht korrekt zu sein.]

32 65/12; [Anmerkung des Übersetzers: Der Koran. Aus dem Arabischen übersetzt von Max Henning. Reclam, Stuttgart, 2005] 33 4/78

Giritli vahdet-i vücud anlayışına Kur'an'dan çeşitli ayetleri örnek olarak getirmektedir. O "*Allah'ın benzeri ve ortağı yoktur. Çünkü Allah "Allah muhîtdir her şeyi çepeçevre kuşatmıştır"*³⁰ buyurmaktadır. Aynı zamanda "*Allah bilgi bakımından her şeyi kuşatmıştır"*³¹ şeklinde bir buyruk da vardır. "*de ki hepsi Allah'tandır"*³² ve "*De ki o Allah tektir"*³³ ayetleri de aynı husustadır." demektedir. Ona göre bütün bunların yanında "hayır ve şer yalnızca Allah'tandır", "Allah'tan başka Tanrı yoktur" ve "Allah'tan başka ebedî olan yoktur"

Mürşidlik Anlayışı

Bektaşilikte tasavvufi bakımdan yolun en ileri noktası mürşidliktir. Mürşid, Tanrı'nın tecelli ettiği kişidir.³⁴ Onu "hakk" yani yegâne gerçeklik olarak görmek bir Bektaşî'nin uyması gereken ilk prensiplerdendir.³⁵ Batın denilen öze ulaşmanın bilgisi kâmil bir mürşide bağlanmakla elde edilir.³⁶ Mürşide bağlanmadan bu ilim anlaşılamaz³⁷ Mürşidin sözleri can Hızırının sözleri gibidir, o sözler bakırı altına çeviren kimya ilmine benzer.³⁸ Gerçeklik ya da diğer ifadeyle "hakk" iki kaynağın bilgisinin bir vücutta toplanmasıyla elde edilir. Bu iki kaynak Kuran ve Ehlibeyttir, gerçeklikte ise bunlar aynıdır.³⁹ Hilmi Dedebaba mürşidi Tûrabi Baba'ya "*Eyledin bendene*

30 Kurân 4/126

31 Kurân 65/12

32 Kurân 4/78

33 Kurân 112/1

34 "Kâbe kavseyn-i tecella şekli Âdem secdemiz Sıdk ile Mürşid dizine yüz süren anlar bizi" Kazım Baba Divanı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1959, s. 20

35 "Mürşidi hakk görmeden manayı bilmezsin yürü" Kazım Baba Divanı, s. 32

36 "Varıp bir mürşid-i kâminden el tut, iste batından" Gedayı, Muhtar Yahya Dağlı, Bektaşî Edebiyatında Tokatlı Gedayı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1943, s.51

37 "Bu esrar anlaşılmaz olmadan bir mürşide mensub" Bedri Noyan, Hilmi Divanı, Baydan Matbaacılık, tarihsiz, s. 32

38 "Sen seni bilmek için bir mürşide tapşur özün Hızır-ı can it sözlerin ol mürşidin kimya gibi" Noyan, a.g.e, s. 329

39 "Kur'anla ehl-i beyt nuru vahiddir İbadullaha da bunlar mürşiddir" Noyan, a.g.e,s. 258

der eine Gott"³⁴. Daneben ist der Überzeugung, dass "alles Gute und Schlechte von Gott stammt", "es keinen Gott außer Gott gibt" und "nur Gott ewig ist".

Der spirituelle Lehrer bzw. der spirituelle Meister

Für das Bektaschitum stellt die "spirituelle Lehrerschaft" den äußersten Punkt des Weges dar. Der Meister bzw. spirituelle Lehrer ist eine Person, in der sich Gott offenbart.³⁵ Ihn [den Meister] als "hakk" [Göttliche Wirklichkeit bzw. Gott], d.h. als einzige Wirklichkeit zu betrachten, gehört zu den ersten Prinzipien, die ein Bektaşî befolgen muss.³⁶ Um zu der Erkenntnis zu gelangen, die zum Inneren führt, ist es notwendig, sich einem vollkommenen Meister anzuschließen.³⁷ Ohne sich einem Meister anzuschließen, wird einem diese Erkenntnis nicht zuteil.³⁸ Die Worte des Meisters gleichen den Worten des *Hızır* [eine Heiligenfigur im Islam], diese Worte gleichen dem alchemistischen Wissen, das das Kupfer in Gold verwandeln kann.³⁹

Das Wissen um die Wirklichkeit bzw. "hakk" kann man erwerben, wenn man zwei [Erkenntnis]quellen in sich vereint. Diese zwei [Erkenntnis]quellen sind der Koran und die *ehlibeyt* [die Angehörigen des "Hauses" des Propheten Mohammed], die jedoch in Wahrheit eins sind.⁴⁰ *Hilmi Dedebaba* sagt zu seinem Meister *Tûrabi Baba*: "Du hast deinen Diener in den Geheimnissen des Propheten unterwiesen"⁴¹,

34 112/1

35 *Kazım Baba*: "Unsere Niederwerfung gilt der Kaaba der sich manifestierenden Bögen in Form des Menschen. Derjenige, der voller (spirituellem) Eifer den Saum des Meisters küsst, wird uns verstehen." *Baba Divanı*, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1959, S.20

36 *Kazım Baba*: "Solange du den Meister nicht als 'hakk' betrachtest, wirst du den [inneren] Sinn [der Dinge] nicht verstehen. So geh!" *Kazım Baba Divanı*, S.32

37 *Gedayî*: "Geh und schließe dich einem vollkommenen Meister an, und wünsche es dir in deinem Inneren" (?) Muhtar Yahya DAĞLI, *Bektaşî Edebiyatında Tokatlı Gedayı*. İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1943, S.51

38 "Dieses Geheimnis ist nicht zu verstehen, solange man nicht an einen Meister gebunden ist." Bedri NOYAN: *Hilmi Divanı*. Baydan Verlag, S.32

39 "Wenn du dich selbst zu erkennen wünscht, so binde dich an einen Meister. Betrachte die Worte des eleixergleichen Meisters als lebensspenden Trank für deine Seele." NOYAN: Ebd., S. 329

40 "Der Koran und die *ehlibeyt* sind eins, und den Menschen (Gläubigen) sind sie ein Meister." NOYAN: Ebd., S. 258

41 NOYAN: Ebd., S. 209

*talim-i rumuzat-ı Nebi*⁴⁰ diyerek ehlibeyt kanalından gelen bilgilerin asıl kaynağının rumuzlar biçiminde Hz. Peygamberden ulaştığını ortaya koymaktadır. İşte bütün bu bilgilerin ve tecellinin merkezleştiği müşid özü özüdür. Kul Nesimi onu sedef, yani midye içerisindeki inciye benzetir ve ona “canımın canı” diye hitap eder.⁴¹ Hilmi Dede Baba ise “*Ahsen-i takvim imiş insan-ı kâmil şüphesiz// Alleme'l-esma rumuzun bildik izan eyledik*”⁴² diyerek İnsan-ı kâmil olan müşidin en güzel biçimde olduğunu Tanrı'nın nesnelere gerçekliklerini ifade ettiği rumuzların bilgisine sahip olduğunu belirtmektedir. Şevki Koca, babası Babagan Bektaşiliği halifebabalarından Turgut Koca Baba'dan naklen müşide secde edilmesi gerektiğini, çünkü onun zatullah olduğunu⁴³; Hakk'ın kâmil insanın penceresinden veya aynasından cemaliyle kemalini temaşa ettiğini⁴⁴ ve onun manevi varlığının kıyamete kadar baki kalacağını ifade etmektedir.⁴⁵

Koca, yine babası Turgut Koca'dan naklen, her kim ki Şeriat-tarikat-marifet-hakikat mertebelerinde müşid ve rehberini bilmezse Muhammed-Ali sırrını da bilemez demektedir. Müşidin sağ dizi “ve'l-maşrık” yani doğu, sol dizi “ve'l-mağrib” yani batı, cemali “feeynema tevellu fesemme vechullah”, iki omuzu kiramen-kâtibin, göğsü arşullah, “innema yeüneke (*yubayünellahe* olmalı) yedullah fevka eydiyhim” dir.⁴⁶

40 Noyan, a.g.e, 209

41 Cahit Öztelli, *Kul Nesimi*, Milli Folklor Enst. Müd., Ankara 1959, TÖYKO Matbaası, s. 59

42 Noyan, a.g.e., s.129

43 Şevki Koca, *Mürg-i Dil*, Nazenin/Kültür, İstanbul.1999,s.82

44 Şevki Koca, a.g.e.,s.124

45 Şevki Koca, a.g.e., S.118

46 Şevki Koca, a.g.e.,192, bu bir ayettir “ve lillahi'l-maşrık ve'l mağribu fe-eynema tevellû fe-semme vechullahi” “simâhüm fi vücühim min eseri's-sücûd” Kur'an 48/29 “onların işaretleri yüzlerindeki secde izleridir.” ikinci ayet ise “İnnellezîne yubâyüüneke inneke yubâyüüne'llahe yedullahi fevka eydiyhim fe-men- nekese fe-innema yenküsu alâenfisihi ve men evfâ bimâ âhede aleyhu'llahe feseyu'tîhi ecen azîma.”, Kur'an 48/10

und drückt damit aus, dass die durch die *Ehlibeyt* kommenden Erkenntnisse eigentlich in Form von Geheimnissen vom Propheten stammen. Es ist das Wesen des Meisters, in dem sich alle diese Erkenntnisse und Manifestation vereinigt. Kul Nesimi vergleicht ihn [den Meister] mit Perlmutter, d.h. mit der Perle in einer Muschel, und spricht ihn mit “die Seele meiner Seele“ [bzw. das Leben meines Lebens] an.⁴² Hilmi Dede Baba bemerkt: “Ohne Zweifel ist der vollkommene Mensch `in schönster Gestalt`⁴³. Wir haben das Geheimnis des Reiches der Namen [Gottes] erkannt und es erläutert.“⁴⁴ Dadurch zeigt er, dass der Meister, der den vollkommenen Menschen darstellt, in schönster Gestalt ist, er die Wirklichkeit der Dinge (...) manifestiert und das Wissen um die Geheimnisse [der Schöpfung] besitzt. Şevki Koca - in Bezugnahme auf seinen Vater, Turgut Koca Baba, einen *halifebaba* [ein höherer Grad in der Ordenshierarchie der Bektaschi] der *Babagan* Bektaşî - drückt aus, dass es nötig ist, dem Meister seine Ehrerbietung zu erweisen, da er das Wesen Gottes ist,⁴⁵ dass Gott seine Vollkommenheit durch den vollkommenen Menschen betrachtet,⁴⁶ und sein [des Meisters] spirituelles Wesen bis in die Ewigkeit bestehen bleiben wird.⁴⁷

An anderer Stelle stellt Koca – wieder in Bezugnahme auf [seinen Vater] Turgut Koca - fest, dass jeder, der seinen Meister und Wegführer auf der Stufe der *şeriat-tarikat-marifet-hakikat* nicht [an]erkennt, er das Mysterium von *Muhammad-Alî* auch nicht erkennen kann. Das rechte Knie des Meisters ist der Osten (“*e'l-maşrık*“); sein linkes Knie der Westen (“*ve'l-mağrib*“); sein Antlitz “feeynematévellufesem mevehullah“⁴⁸; seine Schultern “*kiramen-kâtibin*“⁴⁹; und seine Brust ist der Thron Gottes; (...).⁵⁰

42 Cahit ÖZTELLI: *Kul Nesimi*. Leitung des Nationalen Folklore Instituts, Ankara 1959, TÖYKO Druckerei, S.59

43 [Anmerkung des Übersetzers: Vgl. Koran, Sure 95/4]

44 NOYAN: Ebd., S. 129

45 KOCA, Şevki: *Mürg-i Dil*. Nazenin/Kültür, İstanbul 1999, S.82

46 Ebd. S.124

47 Ebd., S.118

48 [Anmerkung des Übersetzers: Anscheinend handelt es sich hierbei um eine Koransure, jedoch war sie aufgrund der offensichtlich falschen Schreibweise nicht zu ermitteln.]

49 [Anmerkung des Übersetzers: Dies sind die Namen der beiden Engel auf den Schultern der Menschen, die der islamischen Glaubensvorstellung gemäß die guten und schlechten Taten aufschreiben.]

50 Ebd., S.192. Dies ist ein Koranvers und geht folgendermaßen

Tasavvufta “insan-ı kâmil” olarak nitelenen mürşid çeşitli görünüşlerle ortaya çıkmaktadır. Dedelik Babalık ve diğer bununla ilintili kavramların tamamının içeriği vahdet-i vücudun mürşid-mürid anlayışı çerçevesinde biçimlenmektedir. Bir Babagan Bektaşisi için “mürşid” yani baba talibin yeniden doğuşunu gerçekleştiren kişidir. 19. yüzyıl şairlerinden Edib Harabi (1853-1917) söylemiş bulunduğu bir kitada şöyle demektedir:

*Berzahtan kurtuldum çıktım aradan
On yedi yaşında doğdum anadan
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'dan
Çok şükür hamdolsun geldim imkane⁴⁷*

Sosyolojik açıdan bakıldığında çoğunlukla mürşidlik anlayışının “dedelik” ve “babalık” la ifade edildiği gözlemlenir. Özellikle Babagan kolunda bu gün mevcut bulunan “dedebabalık” ya da “halifebabalık” da bu anlayışın farklı platformlarda isimlendirilmesinden ibarettir. 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kapatılmasına kadar “Çelebi”, “Dede”, “Baba”, “Halife” kavramlarına hem 19. Yüzyıl Osmanlı Arşiv belgelerinde hem de dönem içerisinde Bektaşilerce yazılan el yazmalarında sıklıkla rastlanır. Ancak Dedebabalık kavramı tamamen dönemin siyasal baskılarından dolayı İlk defa Mehmed Ali Hilmi Dedebaba için kullanılmıştır. Bu kullanım, devletin resmi vesikalarına yansıdığı için bizim bilgimize sunulmuştur. Değilse 1826 tarihiyle başlayan kapalılık döneminde başka hiçbir vesikada bu nitelendirme bulunmamaktadır.⁴⁸ Bu belge de devletin bu “dedebabalık” makamını tanımadığını belirten bir vesikadır. Yine kendi döneminin bir “Sana bağlılıklarını bildirenler, Allah’a bağlılıklarını göstermiş olurlar: Allah’ın eli onların elleri üzerindedir. O halde kim ahdini bozarsa yalnızca kendi aleyhine bozmuş olur ve kim Allah’a karşı taahhüdüne uyarsa [Allah] ona büyük bir ödül ihsan edecektir.”⁴⁷ Şevki Koca, Dursun Gümüşoğlu, Edib Harabi, 2003, s.21
48 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Meşihat, nr1413, s.162, hük:1

Im Sufismus begegnet uns der Meister als “vollkommener Mensch“ in verschiedenen Gestalten. Die Bedeutung des Amtes des *dede* [spirituelle Lehrer bei den Aleviten], des *baba* und anderen hiermit verbundenen Bezeichnungen wird durch das Konzept von “*mürşid* und *mürid*“ [Meister und Schüler] der Lehre der “Einheit des Seins“ bestimmt. Für einen Bektaşî der *babagan* ist der “*mürşid*“ bzw. der *baba* die Person, die dem Schüler eine neue Geburt erleben lässt. In den Versen des *Edib Harabî* (1853-1917), eines Dichter aus dem 19. Jahrhundert, heißt es:

*“Ich entkam dem Barzakh⁵¹ (...), verließ das Zwischenreich,
Mit siebzehn brachte mich meine Mutter zur Welt.
[Doch] durch Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Gott sei Dank,
bin ich in die Welt der Möglichkeiten getreten.⁵²*

Aus soziologischer Sicht betrachtet verwendet man für den Meister meistens die Begriffe “*dede*“ und “*baba*“. Besonders die Begriffe “*dedebaba*“ oder “*halifebaba*“, die die heutigen *babagan*-Bektaşî verwenden, sind nichts anderes als alternative Bezeichnung für den Meister. [?] Man begegnet bis zur Schließung des Bektaşî -Ordens im 19. Jahrhundert sowohl in den Archivmaterialien der Osmanen des 19. Jahrhunderts als auch in den Handschriften der Bektaşî dieser Zeit sehr häufig den Begriffen “*çelebi*“, “*dede*“, “*baba*“ und “*halife*“. Der Begriff “*dedebaba*“⁵³ jedoch wurde als Reaktion auf den politischen Druck jener Zeit zum ersten Mal für *Mehmed Ali Hilmi Dedebaba* verwendet. Über die Verwendung dieses Begriffes wissen wir durch Nennung in den offiziellen Dokumenten. Eine Verwendung in anderen Dokumenten in der Zeit

---

weiter: “(...) und die Zeichen in ihren Gesichtern, sind die Zeichen des Gebetes.“ [Sure 48/29]; Der zweite Vers lautet: “(...) Diejenigen, die sich dir anschlossen, haben sich Gott angeschlossen. Und Gottes Hand ist über ihren Händen. Aus diesem Grund tun diejenigen, die das Band mit dir lösen, sich das selber an und diejenigen, die Gott gegenüber treu sind, den wird Gott viel Gunst zeigen.“ (Sure 48/10) [Anmerkung des Übersetzers: Diese Koranverse konnten nicht überprüft werden.]

51 [Anmerkung des Übersetzers: Der islamischen Glaubensvorstellung zufolge ein Ort, in dem sich die Seelen der Verstorbenen bis zum Jüngsten Tag aufhalten.]

52 Şevki Koca, Dursun Gümüşoğlu: *Edib Harabi*. 2003, S.21

53 [Anmerkung der Übersetzers: Der Begriff “*dedebaba*“ bezeichnet das Oberhaupt des Bektaşî-Ordens]

zorunluluğu olarak Türkiye Babagan Bektaşileri kendi dedebabalarını “Ser-tarik” unvanıyla nitelendirmişlerdir. Bütün dünya Babagan Bektaşileri tarafından ittifakla “dedebaba” olarak kabul edilen Salih Niyazi Dede Baba, Hakk’a yürüyünce, Türkiye Bektaşileri içerisinde “mücerred” yani evlenmeme yemini etmiş “halifebaba” bulunmadığından, bu makam “ser-tarik” unvanıyla doldurulmuştur.⁴⁹

Çelebilik, Bektaşî tekkelerinin 1826 da yasaklanmasına kadar Osmanlı devleti tarafından Bektaşî tarikatının muhatap olarak kabul edildiği yegâne unsur olarak görünmektedir. Bu da devletin, tarikatları, vakıflarından dolayı bir ticari müessese olarak görmesi ve onların mütevellî heyetlerinin başkanıyla ilgilenmeyi tercih etmesinden dolayıdır. Osmanlı kendisine muhatap olarak gelirleri yöneten kişiyi görmektedir.⁵⁰ Bu, devlete Bektaşîliği kontrol ve denetiminde tutma kolaylığı da temin etmektedir. Devlet, tarikatın başı kabul ettiği Çelebiye, Bektaşîliğin “dede”, “baba” gibi unsurlarını tayin etme yetkisini de vermektedir.

19. yüzyıl ve öncesinde “çelebilik” in yanı sıra “dedelik” makamı görülmektedir. Dedelik, özellikle Şahkulu Sultan, Elmalı Abdal Musa Tekkesi gibi büyük dergâhların başında bulunan kişilere verilen ad olarak görülmektedir. Bektaşîlikte 12 adet dede bulunmaktadır. Bugün Babagan kolu “dede” unvanı yerine “halife baba” nitelendirmesini kullanmayı tercih etmektedir. Bu kolda müşîd tanımlaması babalık ile başlamaktadır. Halifebaba ve Dede Baba da aynı zamanda baba olduklarından müşîdirler.

49 Şevki Koca, *Es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Divanı*, Nazenin/Kültür Yayınları, İstanbul:1999, s.345
50 B.O.A, Cevdet evkaf, nr. 886.

ab 1826 lässt sich jedoch nicht finden.⁵⁴ Dies (...) zeigt, dass der Staat das Amt des “*dedebaba*“ nicht anerkannte. Die *babagan*-Bektaşî der Türkei nennen ihren *dedebaba* “*sertarik*“, was wiederum als etwas zu betrachten ist, das sie wegen dem Druck ihrer (damaligen) Bedingungen machen mussten. Als *Salih Niyazi Dede Baba*, der von allen *babagan*-Bektaşî auf der Welt übereinstimmend als *dedebaba* anerkannt wird, verstarb, wurde dieses Amt [das des *dedebaba*] vom “*sertarik*“ begleitet, da es innerhalb der Bektaşî in der Türkei keinen unverheirateten *dedebaba* gab.⁵⁵

Die Çelebî wurden bis zur Schließung des Bektaşî -Ordens im Jahre 1826 vom Osmanischen Staat als einzige Gruppierung betrachtet, die enge Verbindungen zum Bektaşî -Orden hatte, da der Staat die Sufi-Orden aufgrund ihres [Status] als Stiftung als Handelsorganisationen betrachtete und es vorzog, den Kontakt mit den Vorsitzenden ihrer Verwaltungsräte zu pflegen. Für die Osmanen waren nämlich [ausschließlich] die Personen, die die Finanzen verwalteten, von Bedeutung.⁵⁶ Dies verschaffte dem Staat auch die Möglichkeit, das Bektaschitum zu kontrollieren und zu überwachen. Der Staat betrachtete die Çelebî als die Führung des Ordens und gab ihnen auch das Recht, “*dede*“ und “*baba*“ zu bestimmen.

Seit dem 19. Jahrhundert und vorher begegnet man neben dem Amt des Çelebî auch dem Amt des *dede*. Das Amt des *dede* ist in erster Linie ein Titel, der den Oberhäuptern von großen Derwischklostern, wie Şahkulu Sultan oder Tekke von Abdal Musa in Elmalı, verliehen wurde. Im Bektaschitum gibt es zwölf *dede*. Heutzutage ziehen die *babagan*-Bektaşî es vor, anstatt des Titels *dede*, den Titel *dedebaba* zu verwenden. Bei den *babagan* Bektaşî wurde der Meister bzw. spirituelle Lehrer von Anfang an *baba* genannt, und sowohl der *halifebaba* als auch der *dedebaba* sind gleichzeitig auch *baba*, da sie [eben] Meister bzw. spirituelle Lehrer sind.

54 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, *Bab-ı Meşihat*, Nr. 1413, s.162, hük:1

55 Şevki Koca, *Es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Divanı*, Nazenin/Kültür Yayınları, İstanbul:1999, s.345

56 B.O.A, Cevdet evkaf, nr. 886.

SONUÇ

1826 Temmuzunda meydana gelen hadise Türk tarihinde ender yaşanan hukuksuzluk örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bektaşilik sadece Yeniçerilerle aralarında bulunan manevi bağ yüzünden kapatılmıştır. Bu konu dahi tam anlamıyla ispat edilememiş bir durumdur. Bir başka makalede ele alınabilecek olan Bektaşilik-Yeniçerilik ilişkileri son derece sathi ve semboliktir. Konu tamamen siyasidir, hukukî yani o zamanın hukuk sistemi olan “fıkıh” kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Bektaşiliğin kapatılışı çerçevesinde bazı şahıslara verilen cezalar da konunun subjektifliğini ispat için yeterlidir. Mesela mahkemeye akseden bir dava şöyledir⁵¹: Bir Bektaşî dervişi için dava açılmış konu kadının yetkisini aşınca durum Şeyhülislâm’dan fetva istemeye kadar götürülmüştür. Şeyhülislâma yöneltilen soru mealen şu biçimdedir: “*Mesela Zeyd meşihat iddiasında olsa aynı zamanda ilhad ve zanadika itikadında olduğunu açıklasa ve bu şekilde fesad ehlinden olduğu şeran sabit olsa ne olur? Cevap: Zeyd’in yürütmenin başının (Velîyülemrin) emri ile siyaseten katli vaciptir. Zeyd ilhad üzereyken yakalansa tevbesi makbul değildir. Hatta Zeyd, tevbe ettikten sonra yakalansa da yine katli lazım gelir.*”

Yukarıdaki fetva durumu açıklamaktadır. Râfîzî yâni Şîî-Bâtınî olmak ya da mülhîd yâni dinsiz olmak mahkemenin ispatlayamadığı bir husustur. Şeyhülislam bu bağlamda “siyaseten katil” i teklif etmektedir. Siyaseten katil “Huruc ale’s-sultan” Sultan’a isyan suçuna uygulanan cezalardan biridir. Kanaatimiz odur ki Bektaşilik Osmanlı Devleti’nin aşırı şüpheciliği sonucunda kapatılmıştır. Bu durumda Bektaşilerin Osmanlı bürokrasisindeki yerlerini almak isteyen Nakşibendîlerin tezvıratları da etkili olmuştur. Bektaşiliğin kapatılması hem ekonomik, hem sosyal hem de kültürel bakımdan 51 B.O.A, a.g.v., haşiye:1;

Schlussfolgerung:

Das Ereignis vom Juli 1826 ist eines der seltenen Fälle von Ungerechtigkeit in der türkischen Geschichte. [?] Der Bektaşî-Orden wurde ausschließlich aufgrund seiner geistigen Verbindung zu den Janitscharen geschlossen, jedoch ist dies noch nicht vollkommen bewiesen worden. Die Verbindung zwischen den Bektaşî und den Janitscharen, die man in einem anderen Artikel [näher] betrachten könnte, ist äußerst oberflächlicher und symbolischer Natur. Die Angelegenheit [die Schließung des Bektaşî-Ordens] ist vollkommen politischer Natur und ist mit dem damaligen Rechtssystem, d.h. den Regeln des *fikh*, unvereinbar. Außerdem deutet der Umstand, dass einigen Personen eine übertriebene Strafe auferlegt wurde, darauf hin, dass die ganze Angelegenheit eher subjektiver Natur war [bar jeglicher Obejektivität]. In einem dem Gericht vorgelegten Fall z.B. hat es sich folgendermaßen zugetragen: ⁵⁷ Als eine Klage gegen einen Bektaşî-Derwisch über die Zuständigkeit eines Richters eines Verwaltungsbezirkes (kadı) hinausging, wurde die Angelegenheit sogar dem Şeyh-ül *islam* präsentiert, damit dieser eine Fatwa aussprechen möge. Die Frage an den Şeyh-ül *islam* war (ungefähr) folgendermaßen: “Was wäre zu tun, wenn z.B. Zeyd [wahrscheinlich der Bektaşî Derwisch] vorgibt, ein Şeyh zu sein, und gleichzeitig zugibt, dass er der Irreführung und Unglauben schuldig ist, und es somit deutlich werden würde, dass er dem islamischen Religionsgesetz gemäß zu den Boshaftigen gehöre?” Antwort: “Zeyd müsste der obersten Autorität übergeben und (aus politischen Gründen) hingerichtet werden. Selbst wenn Zeyd bei der Irreführung ertappt werden würde, er bereuen würde, wäre seine Reue nicht zulässig. Selbst wenn Zeyd, nachdem er bereut hätte, geschnappt werden würde, müsste man ihn hinrichten.“

Die oben angeführte Fatwa bringt Licht in diese Angelegenheit. Die Anschuldigung der Zugehörigkeit zur Râfîziyya und der Gottlosigkeit konnten vom Gericht nicht bewiesen werden. In Anbetracht dessen schlägt der Şeyh-ül *islam* [deshalb] ein “Hinrichtung aus politischen Gründen“ vor. Die “Hinrichtung aus politischen Gründen“ steht in Verbindung mit der Strafe gegen Auflehnung gegen den Sultan. Unserer Meinung war die Schließung des Bektaşî-Ordens eine Folge der paranoiden Verdächtigungen des Osmanischen Staates.

57 B.O.A, a.g.v., haşiye:1;

Devlet-i Aliye'yi zayıflatmıştır. Ama asıl mesele yer altına çekilen Bektaşîliğin kültürel ve dinî arka planlarını kaybetmesi sonucunda tarihî özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş olmasıdır.

Kaynakça

YAZMA ESERLER

Şeyh Sırrı Rifâî, Şeyh Bedreddinü'l-Halvetî, (yazma) [**Risâle-i Lâhutiye**] Bektaşîlik Hakkında Risâle, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı Bölümü, nu:1243, istinsah: Bursa, h.1284.

Giridî Ali Resmî BabaUyunu'l-Hidaye, Y. K. Sermet Çifter Kütüphanesi, nu:938, v:124.

Giridî Resmî Ali Baba el-Bektaşî, Şiirler Mecmuası, (yazma) İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, nu:17.

Giritli Ali Baba, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan bölümü nu:141 (SK-ANT-141- 74a)

ARŞİV KAYNAKLARI

B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 17351; 9771 numaralı Malîyeden Müdevver defter

B.O.A, Malîyeden Müdevver Muhallefat Defteri, nr. 9771, s.6.

B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr.17386; B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 24493.

B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 17322; 124

B.O.A, Cevdet Malîye, nr. 133

BOA, C.ADL(Cevdet-Adliye).1734

KİTAPLAR

Ahmed Avni Konuk, (Füsusu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, (hazırlayan: M. Tahralı, S. Eraydın) Dergah yayınları, İstanbul, 1987

Ahmed Cevdet (Paşa) Tarih-i Cevdet, Dersaadet 1309

Bedri Noyan, Hilmi Divanı, Baydan Matbaacılık, tarihsiz

Cahit Öztelli, Kul Nesimi, Milli Folklor Enst. Müd., Ankara 1959, TÖYKO Matbaası

Dursun Gümüšoğlu, Sadık Abdal Divanı, Horasan Yayınları, İstanbul, 2009

Ekmeleddin İhsanoğlu, “Beşiktaş Cemiyet-i İlmîyesi” maddesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994

Auch die Intrigen der Naqschibandî, die nach der Position der Bektaşî innerhalb der osmanischen Bürokratie trachteten, haben einen Einfluss [auf die Schließung des Ordens] gehabt. Die Schließung des Bektaşî-Ordens hat das Osmanische Reich sowohl ökonomisch als auch hinsichtlich der Kultur und des sozialen Gefüges geschwächt. Das wichtigste aber ist, dass das Bektaschitum, das sich in den Untergrund flüchtete, seine historischen Besonderheiten verlor, da es seinen kulturellen und religiösen Hintergrund verlor [d.h. das die Quellen der Bektaşî verlorengingen].

Quellenhinweise

1. Handschriften:

Şeyh Sırrı Rifâî, Şeyh Bedreddinü'l-Halvetî, (Handschrift) [**Risâle-i Lâhutiye**] Eine Risala über das Bektaschitum, Süleymaniye Bibliothek, İzmirli İsmail Hakkı-Sektion, Nr.1243, istinsah: Bursa, 1284
Giridî Ali Resmî BabaUyunu'l-Hidaye, Y. K. Sermet Çifter Kütüphanesi, Nr. 938, v:124

Giridî Resmî Ali Baba el-Bektaşî, Şiirler Mecmuası, (Handschrift) İbrahim Hakkı Konyalı Bibliothek, Nr.17

Giritli Ali Baba, Süleymaniye Bibliothek, Ali Nihat Tarlan-Sektion, Nr. 141 (SK-ANT-141- 74a)

2. Archivmaterialien:

B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*, Nr. 17351; *Malîyeden Müdevver defteri*, Nr. 9771

B.O.A, *Malîyeden Müdevver Muhallefat Defteri*, Nr. 9771, S.6

B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*, Nr.17386; B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*, Nr. 24493

B.O.A, *Hatt-ı Hümayun*, Nr.17322; 124

B.O.A, *Cevdet Malîye*, Nr.133

BOA, C.ADL (*Cevdet-Adliye*), 1734

3. Literaturhinweise:

KONUK, Ahmed Avni: *Füsusu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi*. Herausgegeben von M. Tahralı und S. Eraydın), Dergah Verlag, İstanbul, 1987

AHMED CEVDET (PAŞA): *Tarih-i Cevdet*. Dersaadet 1309

NOYAN, Bedri: *Hilmi Divanı*. Baydan Matbaacılık, Ohne Jahresangabe

ÖZTELLI, Cahit: *Kul Nesimi*. Milli Folklor Enst. Müd., , TÖYKO Matbaası, Ankara, 1959

Ekrem Işın, “Bektaşilik”maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 1995
Kazım Baba Divanı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1959
Murat Sertoğlu, Bektaşilik, Başak Yayınları, İstanbul 1969
Şevki Koca, Mürğ-i Dil, Nazenin/Kültür, İstanbul.1999
Şevki Koca, Es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Divanı, Nazenin/Kültür Yayınları, İstanbul:1999
Yaşar Nuri Öztürk, Kutsal Gönüllü Velî Kuşadalı **İbrahim Halvetî**, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1982
Yılmaz Soyzer, 19. Yüzyılda Bektaşilik, Akademi Yayınları, İzmir, 2005
 Një Fatkeqësi Socio-Kulturore në Historinë e Turqëve; Mbyllja e Teqeve Bektashiane.

GÜMÜŞOĞLU, Dursun: *Sadık Abdal Divanı*. Horasan Yayınları, İstanbul 2009
 İHSANOĞLU, Ekmeleddin: *Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi*. In der Enzyklopädie *Dünden Bugüne* İstanbul, İstanbul, 1994
 İŞİN, Ekrem: *Bektaşilik*. In: Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994
 ORTAYLI, İlber: İmparatorluğun *En Uzun Yüzyılı*. İletişim Yayınları, İstanbul, 1995
Kazım Baba Divanı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1959 [Herausgeber fehlt]
 SERTOĞLU, Murat: *Bektaşilik*. Başak Yayınları, İstanbul, 1969
 KOCA, Şevki: *Mürğ-i Dil*. Nazenin/Kültür, İstanbul, 1999
 KOCA, Şevki: *Es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Divanı*. Nazenin/Kültür Yayınları, İstanbul, 1999
 ÖZTÜRK, Yaşar Nuri: *Kutsal Gönüllü Velî Kuşadalı İbrahim Halvetî*. Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, 1982
 SOYZER, Yılmaz: *19. Yüzyılda Bektaşilik*. Akademi Yayınları, İzmir, 2005

Përmbajtja:

Bektashizmi mbylljen më të madhe e ka përjetuar në vitin 1826. Këta vite janë vitet që mbi bektashizmin kemi dhe shumë të dhëna. Për shkak të lidhjes së tyre shpirtërore me Jeniçerët që ishte Murri i madh i Bektashizmit, në dokumenta tregohen dhe qëllime të tjera për mbylljen e Teqeve. Shteti problemin e vlerëson simbas çështjeve fetare dhe i akuzon për çështjet e mbrendëshme të Tarikatit. Mbyllja e Teqeve i shkaktoi dëme dhe humbje të mëdha si në aspektin Kulturor ashtu edhe në aspektin ekonomik Turqëve si në Ballkan dhe në Anadoll. Për arsye se ky institucion ka qenë dhe është mbrojtës i kulturës Turke. Bektashizmi është një prej shtyllave kryesore për zhvillimin e letërsisë Vahdeti Vucud (trup i përsosur). Bektashizmi ka arritur të mbijetojë me ato ide që janë quajtur të ndaluara dhe gjithashtu ka ndikim e saj edhe në ditët e sotme.