

Değişim Sürecinde Alevi - Bektâşi Kültürü

Prof. Dr. Belkıs Menemencioğlu (Temren)

Abstract:

Religions who claim universonality also gain acceptance in cultures, where they do not originate, in the process of spreading and unwantingly they undergo a process of acculturation (an interaction between different cultures) with other cultures. The Islamic religion is also of universal character and spread into a vast region, which was outside of the birthplace of Islam. As a result it continued in form of a sort of "folk religion", which coexisted beside the interpretation in the original habitat after being influenced by the culture, which embraced the (new) religion. In the course of adapting this "new" religion it also reinterpreted its main principles according to its own beliefs and practices. We also see the Alevis, who live under the cloak of Islam, possessing its own interpretation of Islam. An interpretation nourished by Sufism, which gave them a certain freedom, and enriched with their own ancient traditions. The Alevis continued to exist unless they were able not to contradict with the main principles of the traditional interpretation of Islam. The Alevis reached our time, surviving somehow, even if they were forced to hide their identity from time to time, or even if the officials ignored their existence. This shows that their function is still working, while their institutions never had a legal framework and were never adjusted to modern life. In times of fast changes in our society, due to the information revolution, the Alevis and Bektashis will be able to live freely, peacefully and healthy under the cloak of Islam, unless they seize this opportunity, even if their interpretation of Islam decorated with their ancient beliefs and practices differs from the traditional, official Islam.

Değişim Sürecinde Alevi - Bektâşi Kültürü

Özet

Evrensellik özelliğine sahip olan dinler yayılma süreçlerinde, doğdukları kültürden farklı coğrafyalarda da kabul görmüş dinlerdir. Dolayısıyla ister istemez farklı kültürler ile akültürasyon (farklı kültürler arası kültürel alış veriş - kültürleşme) sürecine girmişlerdir. İslam dini de evrensel özelliğe sahiptir ve doğduğu toprakların dışında geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bunun sonucu olarak doğduğu kültürdeki yorumunun yanı sıra kabul gördüğü kültürlerle etkileşmesi sonucunda, ana prensiplerini olabildiğince koruyarak, halk kitleleri arasındaki uygulamalarıyla ve farklılaşan yorumlarıyla bir tür 'Halk Dini' görünümüyle de yaşam bulmuştur.

Günümüzde İslam dini şemsiyesi altında yer alan Aleviler, içinde nefes alma olanağı buldukları tasavvufla ve eski gelenekleriyle bezenmiş ve zenginleştirilmiş bir din yorumuyla karşımıza çıkmaktadırlar.

Nefes almalarına müsaade edildiği ölçüde de

Die alevi-bektaschi Kultur im Wandel der Zeit

Zusammenfassung

Glaubenswahrheiten mit Universalcharakter sind Religionen, die in ihrer Expansionsphase auch in den Gebieten, die sich von ihren Herkunftsländern unterscheiden, angenommen werden. Infolgedessen geraten sie, ob gewollt oder ungewollt, in einen Prozess der Akkulturation mit unterschiedlichen Kulturen (Kulturaustausch unter den unterschiedlichen Kulturen – Akkulturation). Der Islam, ebenfalls eine Religion mit einem Universalcharakter, hat sich außerhalb seines Herkunftsgebietes weiträumig ausgebreitet.

Folglich hat der Islam neben seiner Deutung in seiner angeborenen Kultur zugleich auch bedingt durch seine Wechselbeziehungen mit den Kulturen, die ihn annahmen und sein Bestreben, seine Hauptprinzipien soweit wie möglich zu schützen und durch seine Praktiken bei den Volksmassen und seiner differenzierter werdenden Interpretationen ein Dasein als eine Art Volksreligion geführt.

Die Aleviten von heute, die sich zum Islam bekennen, praesentieren sich uns mit einer Religionsdeutung, die mit alten Traditionen geschmückt und angereichert ist und mit einer Mystik, die ihnen die Luft zum Atmen ermöglicht.

Soweit es Aleviten und Bektaschis erlaubt

Kitabi İslam anlayışının ana kurallarıyla çelişmeden varlıklarını şöyle ya da böyle devam ettiregelmişlerdir. Her ne kadar, zaman zaman kimliklerini saklamış, yasal olarak yok sayılmış olsalar da, kağıt üstünde yok olmaları gerçekte varlıklarını sürdürmemeleri demek olmamış ve bir şekilde ve belki de denetimsiz olarak, ağır aksak da olsa nefes almaya devam edip günümüze dek gelmişlerdir. Bu da işlevlerinin henüz canlı olduğunu göstermektedir. Bu kurumlar ne yasal çerçeveye büründürülmüş, ne de modernleşmelerine ön ayak olunmuştur.

İçinde yaşadığımız bilişim devriminin değişim rüzgarları bunca sert eserken, yaşadığımız toplum içinde gelenekleriyle bezenmiş inançlarını “Yüksek İslam” (Kitabi İslam) yorumundan biraz farklılaşsa da özgürce ve güven içinde yaşamak isteyen Alevi-Bektaşiler bu olanağı elde edebildikleri oranda İslam şemsiyesi altında sağlıklı, barışçıl ve huzurlu olacaklardır.

Evrensellik özelliğine sahip olan dinler yayılma süreçlerinde, doğdukları kültürden farklı coğrafyalarda da kabul görmüş dinlerdir. Dolayısıyla ister istemez farklı kültürler ile akültürasyon (farklı kültürler arası kültürel alış veriş - kültürleşme) sürecine girmişlerdir. İslam dini de evrensel özelliğe sahiptir ve doğduğu toprakların dışında geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Dolayısıyla farklı kültürlerle temas etmiş ve kültürleşme sürecini yaşamıştır. Her ne kadar din, dinin temel şartlarının dikte ettiği baskın özellikleri yayılma alanındaki kültürlerle empoze etmişse de, dinin algılanışı ve uygulanışında yerel kültürün geleneksel ve örfi yapısından gelen bazı inanç ve davranış kalıplarıyla da harmanlanması kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta, her ne kadar dinin doğduğu kültürde oluşumunu tamamladığı son şekli bir anlamda ‘Yüksek Din’¹ olarak yorumlanmış ve yaygınlaştırılmaya çalışılmış olsa da, yayılma sürecinde kabul gördüğü kültürlerle etkileşmesi sonucunda, ana prensiplerini

¹ Bir dinin çıktığı kültürde kabul görüp benimsediği şeklini tanımlamak üzere “Yüksek Din” terimini kullandık. Kimi zaman bunu ifade için “Kitabi Din” terimi de kullanılmıştır. Amacımız Dinin resmi olarak kabul gören yorumunu betimlemektir.

wurde, Atem zu schöpfen, haben sie auch ihr Dasein so oder so fortsetzen können, ohne dabei mit den Hauptregeln des Buchislam in Konflikt zu geraten. Wenn sie auch manchmal ihre Identität leugneten und dem Gesetz nach gar nicht offiziell existierten, bedeutete die Leugnung ihrer Existenz auf dem Papier jedoch nicht, dass sie auch in der Realität kein Dasein geführt hätten, vielmehr haben sie in irgendeiner Form, vielleicht sogar ohne Aufsicht und wenn es auch dabei ganz langsam verlief, es geschafft, weiter zu atmen und bis heute zu existieren. Dies zeigt deutlich, dass sie noch über eine ganz intakte Funktionalität verfügen. Und dies alles obwohl man ihren Einrichtungen weder einen gesetzlichen Rahmen gab, noch dass irgendeine treibende Kraft ihre Modernisierung unterstützte.

In einer Zeit, in der unser Leben gewaltigen Einflüssen der Informatikrevolution ausgesetzt ist, wünschen sich die Aleviten und Bektaşis, deren traditionell geprägter Glaube sich auch ein wenig von der Deutung des Hochislam (Buch-Islam) in der Gesellschaft zu unterscheiden vermag, ihren Glauben in einem freiheitlichen und sicheren Klima praktizieren können, und sie werden in dem Maße, in dem sie die Möglichkeit dazu bekommen, unter dem Schirm des Islam gesund, friedlich und glücklich sein.

Glaubenswahrheiten mit Universalcharakter sind Religionen, die in ihrer Expansionsphase auch in den Gebieten angenommen werden, die sich von ihren Herkunftsländern unterscheiden. Infolgedessen unterlaufen sie auch unweigerlich einen Akkulturationsprozess (Kulturaustausch unter den unterschiedlichen Kulturen – Akkulturation). mit den Kulturen, mit der sie in Kontakt treten. Auch der Islam ist ebenfalls eine Religion mit einem Universalcharakter, der sich außerhalb seines Herkunftsgebietes weiträumig ausgebreitet hat, weshalb auch er in Kontakt mit anderen Kulturen kam und [dadurch] einen Akkulturationsprozess durchlief. Wenn auch die Religion in ihrer Expansion diesen Kulturen ihre Hauptprinzipien aufzwingen konnte, war im Hinblick auf die Auslegung und Ausübung der Religion eine Vermengung dieser Hauptprinzipien mit einigen Glaubenswahrheiten und Verhaltensmustern, die sich aus den Traditionen und Bräuche der ursprünglichen Kulturen entwickelten, unvermeidlich. Wenn auch die letzte Entwicklungsform der Religion in ihrer ursprünglichen kulturellen Heimat letztlich in gewissem Sinne als die Hochreligion¹ betrachtet wurde

¹ Wir haben den Begriff „Hochreligion“ verwendet, um jene Form einer Religion zu definieren, die aus einer bereits bestehenden Kultur entstanden ist und Akzeptanz erfahren hat. Manchmal wurde für diesen

olabildiğince koruyarak, İslamın ‘Yüksek Din’ uygulamasının yanısıra, halk kitleleri arasındaki uygulamaları ve farklılaşan yorumlarıyla bir tür ‘Halk Dini’ görünümüyle de yaşam bulmuştur. Belki de geniş kitlelerce kabulü, benimsenişi buna bağlı olmuştur. Bu haliyle, öğretisi ve prensipleri belirli ölçüde esnetilmiş, sadeleştirilmiş, yerel toplumların eski gelenek ve alışkanlıklarıyla harmanlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prof. Kissling, “Osmanlı İmparatorluğunda Tarikatlerin Sosyolojik ve Pedagojik Rolü” adını taşıyan, Türkiye ve Balkanlar’daki tarikatlerle ilgili çalışmalarının yer aldığı eserinde konuyu çeşitli yönleriyle ele almıştır.¹ Kissling’e göre tarikatler İslam dininde bir nevi alttaki Din (vorhofreligion), Halk İslamiyeti olarak doğmuştur.

Türklerin İslam dini ile tanışma ve bu dini benimseme süreçlerine baktığımızda, Osmanlı döneminden çok daha öncelerine gitmemiz gerektiği kanısındayız. Osmanlı öncesi dönemlerde de benzer kültürleşme süreçleri yaşanmış ve ortaya İslamın Yüksek Din versiyonunun yanında Halk Dini versiyonu diyebileceğimiz oluşumların filizleri daha o zamanlarda atılmaya başlamıştır.

İslamiyet öncesi Türkler yaygın olarak Şamanist uygulamalarla bezenmiş bir kültüre sahipti. Bu kültürde ‘doğa’ çok önemliydi. Yaşamın kuralları doğaya uymak, doğayı korumak, doğaya saygı duymaktan geçirdi. Doğa bir anlamda ‘aşkın gücün’ (Tanrısal gücün) tecelli ettiği mekandı.² Bu mekan tanımlanamaz, her şeyden üstün bir güçle yönetiliyordu. Sonsuzluğun sahibi olan bu gücün mekanı uçsuz bucaksız görünen “gök” ile simgeleniyor ve göğün rengi olan maviye kutsallık veriliyordu. Soyutu anlamak güç olduğu için yeni doğmuş bir bebeğin soyut kavramları algılamakta

1 Hans Joachim Kissling, Die Soziologische und Paedagogische Rolle der Derwischorden im Osmanischen Reiche, ZOMG 103, 1953, s:18-28.

2 Bu inanış, Yeni Eflatunculuk felsefesinin ‘südü’ (dışa vurum) anlayışında da karşımıza çıkar, Alevi-Bektaşî öğretisinin “insan-evren-Tanrı” üçlemesinde de...

und man bestrebt war, sie in dieser Form zu verbreiten und ihre Grundprinzipien soweit wie möglich zu erhalten, entwickelte gleichzeitig auch eine Form der „Volksreligion“, die neben der Praxis der Hochreligion des Islam ein eigenes Dasein führte – vielleicht war gerade dies der Grund dafür, dass die breite Masse die Religion akzeptierte - und durch die Herausbildung dieser „Volksreligion“ wurden die Grundprinzipien der Religion ein wenig abgewandelt, vereinfacht und mit den ursprünglichen Traditionen und Gewohnheiten vermengt. Prof. Kissling hat sich in seinem Buch mit dem Titel „Die soziologische und pädagogische Rolle der Derwischorden im Osmanischen Reich“ ausführlich mit den Sufiorden in der Türkei und auf dem Balkan befasst.¹ Nach Meinung von Kissling sind die Sufiorden als eine Art „Untergrund-Religion“ („alttaki din“) bzw. als „Volksislam“ aus dem Islam hervorgegangen.

Wenn man die Begegnung der Türken mit dem Islam und ihre Islamisierung verstehen will, muss man unserer Meinung nach viel weiter zurückgehen als in die Zeit der Osmanen. Schon vor der Zeit der Osmanen hat es ähnliche Prozesse der Akkulturation gegeben und die ersten Ansätze zur Bildung eines Volksislams neben einer überlegenen Auslegung des Islams wurden sichtbar. In vorislamischer Zeit verfügten die Türken mehrheitlich über eine mit schamanistischen Praktiken versehene Kultur. Die Natur spielte in dieser Kultur eine sehr wichtige Rolle. Die Vorschriften des Lebens hatten mit der Anpassung an die Natur, mit dem Schutz und Respekt der Natur zu tun. Die Natur war in gewissem Sinne ein Raum, wo sich die „transzendente Macht“ (göttliche Macht) offenbarte.² Dieser Raum war regiert von einer nicht zu definierenden Macht, die überlegener war als alles andere. Der unendlich groß wirkende „Himmel“ symbolisierte dabei den Raum dieser über Unendlichkeit verfügenden Macht, während der blauen Farbe des Himmels eine Heiligkeit zugewiesen wurde. So wie es für ein neugeborenes Kind gewöhnlich schwierig ist, das Abstrakte zu begreifen, und sich deshalb der Vergegenständlichung bedient, um zu begreifen, was in seiner Umwelt vorgeht, so haben auch die schamanistischen Türken das Abstrakte vergegenständlicht und seine Heiligung

Zweck auch der Begriff „Buchreligion“ verwendet. Unser Ziel ist die Beschreibung der offiziell akzeptierten Auslegung der Religion. Diese Auslegung bildete auch die Grundlage der Madrasa-Ausbildung während der Osmanischen Zeit.

1 Vgl. KISSLING, Hans Joachim: Die soziologische und pädagogische Rolle der Derwischorden im Osmanischen Reich“, ZOMG 103, 1953, S. 8-28.

2 Dieser Glaube offenbart sich sowohl in der neo-platonischen Vorstellung der Emanation als auch in der alevitisch-bektaşchi Lehre der Dreifaltigkeit in Form von “Mensch-Kosmos-Gott”.

çektığı zorluk nedeniyle çevresindeki herşeyi ve olup biteni somutlaştırma ile algılaması gibi, onlar da soyut kavramları somutlaştırıp, soyuta yönelttikleri kutsamayı somut veriler üzerinden yapıyorlardı. Gök, bu şekilde Tanrısallığın, aşkınlığın, soyut kavramın, somutlaştırılmış simgesi oluyordu. Göktaarı inancı böylece oluşmuştu. Tapınmanın özünde Göktaarı ile simgelenen ve tüm doğaya, evrene hakim olan o yüce, aşkın güç vardı. Ancak bu güç kimi yerde daha yoğun, kimi nesnede daha etkindi. Bu da bazı nesnelere diğerlerinden daha kutsal kılıyordu. Aşkın (Tanrısallık alan) ile içkin (insani alan) arasında yetkin bir köprü gerekti. Bu köprüyü kuranlar da Kam'lar (Şamanlar). En belirgin özelliği doğada ölümlü olan ile ölümsüz gibi görünen arasındaydı. Doğa insanoğlunun gözünün önünde yenileniyor ancak sonsuzca yenilenmelerle devamlılığını sürdürüyordu. Tanrısallık onda yoğundu. Oysa insan ömrü kısaydı. Ölümlüydü. Nereden gelip, nereye gidiyordu? Hastalanıyordu, yaşlanıyordu... Madem doğa yenileniyordu ve sonsuzca deviniyordu, insanoğlu da böyle olmalıydı. O zaman öte dünya diye birşey olmalıydı ve bu öte dünya ile bu dünya arasındaki iletişimi de birşeyler, birileri sağlamalıydı. İşte Kamlar bu görevi de üstlenmiş kişilerdi. Dolayısıyla ruhlar alemi olarak da adlandırılan öte dünya ile bu dünya ilişkilerini düzenlemek onlara düşüyordu. Hastalık, sağlıksızlık, Tanrısallık enerjideki kesintiden olsa gerekti. Hastalığı da iyileştirmek Kam'ların görevidi. Bu nedenle Şamanizm adını verdiğimiz inançsal olgu daha yoğun olarak sağlık kökenli gelişmişti. Siyasal boyutu hemen hemen yoktu. Türkler de çok uzun süre Şamanist geleneklerle yaşadılar. Çeşitli din akımlarıyla tanışıp, alış-verişte bulunsalar da Şamanist geleneklerini içten içe taşıdılar.

Uzun süreçler içinde oluşmuş ve bir kültürün mayasına sinmiş olan inanç ve pratikleri herhangi bir kural veya yasa ile ki, yeni bir din bir anlamda bu tür kurallar bütünü olarak görülebilir, bir kenara itmek zordur. Her ne kadar katı bir şekilde kuralları empoze etmeye çalışsanız da, gelenekten gelen sızıntılar,

durch konkrete Dinge vollzogen. Somit wurde der Himmel das konkretisierte Symbol der Göttlichkeit, der Transzendenz und des Abstrakten. Der Himmelsgott-Glaube entstand auf dieser Weise. Diese überlegene, transzendente Macht, die durch den Himmelsgott symbolisierte wurde und über die ganze Natur und über den Kosmos herrschte, bildete den Gegenstand der Anbetung. Jedoch war diese Macht an manchen Orten intensiver und bei manchen Objekten wirksamer. Dadurch waren einige Objekte mehr von Heiligkeit geprägt als andere. Zwischen dem Transzendentalen (göttlicher Bereich) und dem Innewohnenden (menschlicher Bereich) bedurfte es einer kompetenten Brücke, und es waren die Schamanen (*kam*) die diese Funktion ausübten. Ihre eindrucksvollste Eigenschaft betraf den Bereich zwischen dem was in der Natur als endlich und unendlich erschien. Die Natur erneuerte sich vor den Augen des Menschen, sie setzte jedoch ihr Bestehen mit unendlichen Erneuerungen fort. Ihre Göttlichkeit war intensiver. Jedoch währte das Menschenleben kurz, der Mensch war sterblich. Woher kamen sie, wohin gingen sie? Sie erkrankten, sie wurden älter. Wenn sich die Natur aber erneuerte und ewig war, so musste doch auch der Menschen ihr gleichen. Dann müsste es auch irgendein Jenseits geben und die Kommunikation zwischen dem Diesseits und dem Jenseits musste von irgendwas, von irgendwem gesichert werden. Die Schamanen waren nun jene Menschen, die auch diese Aufgabe übernahmen. Daher war es ihre Aufgabe, die Beziehungen zwischen dem Jenseits, das sie auch „Geisterwelt“ nannten, und dem Diesseits zu regeln. (Phänomene wie) Krankheiten, mangelnde Gesundheit waren wohl folglich auf die Unterbrechung der göttlichen Energie zurückzuführen. Die Heilung der Krankheit war auch Aufgabe der Schamanen. Aus diesem Grunde hatte sich das Glaubenssystem, was wir als Schamanismus bezeichnen, eher aus der Sorge um die Gesundheit heraus entwickelt, und besaß so gut wie keine politische Dimension. Die Türken haben lange Zeit mit den schamanistischen Traditionen gelebt. Wenn sie auch mit unterschiedlichen religiösen Strömungen in Kontakt kamen und mit ihnen Handel trieben, ihre schamanistischen Traditionen haben sie stets insgeheim weitergetragen.

Es ist schwierig, einen Glauben und die dazugehörige Praxis, die ein Produkt eines langen Prozesses ist und den Grundstock einer Kultur bildet, einfach durch gewisse Regeln –die neue Religion kann man in einem Gewissensinne ein Regelwerk nennen – oder ein Gesetz verdrängen. So streng man auch dabei vorgeht, die neuen Regeln in irgendeiner

inceden inceye kuralların esnemeye müsait yönlerini bulup kendilerine yaşam alanı bulurlar. Böylece yaygın olarak yaşayan birçok âdet ve geleneği kabul gören dinin içinde yaşatma yoluna giderler. Bu konudaki katılık, bazen geleneğin üstün gelmesiyle dinin reddine kadar gidebilir. Ya da farklı yorumların, mezhep ve tarikatlerin doğuşuna yol açabilir, nitekim tarih bunlara sahne olmuştur.

Gerek bugünkü tanımlamayla “Alevilik” şemsiyesi altındaki kitlelerin, gerekse bazı tarikatlerin oluşumunda kültürel alış verişin payı yadsınmaz. Tasavvuf kültürü, farklı kültürlerin İslam dini içinde nefes almaya devam etmelerinin çözüm yolu olmuştur. Çünkü tasavvuf, Tanrı’nın niteliğini ve kainatın oluşumunu varlık birliği (vahdet-i vücud) anlayışıyla açıklamaya çalışan dini ve felsefi bir akım olarak ele alınırken buradaki esas nokta kainatta ancak bir tek vücudun (varlığın) bulunduğu inanmak ve başka varlıkları, o vücudun (varlığın) tecellilerinden ibaret addetmektir.¹ Dolayısıyla, her hangi bir kavmi diğerine üstün tutmamayı, tüm yaratılmışları bir görmeyi, her kim olursa olsun yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, hoşgörülü ve alçakgönüllü olmayı, kibirden uzak, adil ve insana saygılı olmayı öğütlemiştir. Bu durum Yüksek Din niteliğindeki İslam’ın farklı kültürlerce örneğin Türk kültürünce kabul görebilme, benimsenebilme kabiliyetini arttırmış ve ortaya çıkan sentez bir tür Halk Dini yorumuyla karşımıza çıkmıştır.

Konu Türkiye’deki Alevi-Bektaşî kültürü olunca, ister istemez Türklerin İslam dini ile tanışmaları ve Anadolu’nun Türkleşme süreci gündemimize gelmektedir. Ancak, şunu da vurgulamak gerekir ki, Alevi-Bektaşî düşüncesi İslam dinine bir yorum getirirken baskın olarak Türk geleneklerinden, kısmen de Anadolu inanç ve geleneklerinden etkilenmiş olsa da özünde herhangi bir ulusa veya milliyete has, kavimci bir inanç özelliğine değil, tüm insanları eşit gören, kucaklayan evrensel inanç özgürlüğü görüşüne sahiptir. İnsan merkezlidir ve özü insana ve

¹ Meydan Larousse, c:11, tasavvuf maddesi.

Form aufzuzwingen, die aus der Tradition stammenden Rinnsale finden ganz genau jene flexiblen Seiten der Regeln, die ihnen einen Lebensraum ermöglichen. Damit tragen sie dazu bei, die zahlreich vorhandenen Bräuche und Traditionen innerhalb der übernommenen Religion leben zu lassen. Die Strenge hierbei kann zuweilen auch gerade wegen der Dominanz der Tradition den Weg für die Ablehnung der Religion ebnen. Oder aber die Entstehung unterschiedlicher Interpretationen, Konfessionen und Ordensbewegungen begünstigen, wovon die Geschichte durchaus zeugt.

Man kann den Beitrag des Kulturaustausches sowohl bei der Entstehung jener Gruppen, die sich heutzutage unter dem Namen „Alevitentums“ sammeln, als auch bei der Entstehung einiger Sufiorden gewiss nicht leugnen. Der Sufismus hat einen Weg geliefert, damit verschiedene Kulturen innerhalb des Islams weiter bestehen können. Der Sufismus als eine religiöse und philosophische Strömung behandelte das Gottesbild und die Entstehung des Kosmos im Hintergrund ihrer Lehre der „Einheit der Seienden“ (*vahdet-i vücud*). Das Hauptprinzip war hierbei die Vorstellung, dass nur ein einziges Sein besteht, und die seienden Dinge als eine Manifestation dieses [absoluten] Seins zu betrachten sind¹. In diesem Sinne lehrte der Sufismus, dass kein Volk einem anderen überlegen ist, dass alle Geschöpfe Gottes gleichwertig sind, dass man jedem Geschöpf, was es auch sein mag, aus Liebe zu Gott lieben sollte und, dass man verständnisvoll, bescheiden, demütig und gerecht sein sollte und respektvoll mit dem Menschen umgehen sollte. Dies führte dazu, dass der Islam in seiner Eigenschaft als Hochreligion von den verschiedenen Kulturen wie die türkische Kultur einfacher angenommen und akzeptiert wurde, und deshalb begegnen wir einer Art Volksreligion, die ein Produkt einer [kulturellen] Synthese ist.

Wenn das Thema die alevi-bektaschi Kultur in der Türkei betrifft, dann wird notgedrungen über die Bekanntschaft der Türken mit dem Islam sowie über den Prozess der Türkisierung Anatoliens gesprochen. Man müsste dabei eines betonen: Auch wenn die alevi-bektaschi Lehre eine Auslegungsart des Islams darstellt und sie dabei wesentlich von den türkischen Traditionen und teilweise auch von den anatolischen Glaubensvorstellungen und Traditionen beeinflusst wurde, so handelt es sich ihrem Wesen nach nicht um eine Glaubeenseigenschaft, die irgendeinem Volk oder Nation gehört und von völkischen Zügen geprägt ist, ihr

¹ Vgl. Meydan Larousse, Bd. 11. Vgl. den Artikel über “tasavvuf” (Sufismus).

doğaya saygıdan oluşmaktadır. İnsanı ve kainatı bir bütün olarak varlığın bütünlüğünün içinde görür. İnsan sorumluluk, şuur ve irade sahibi olan hafıza sahibi bir varlıktır. Bu nedenle de yüce yaradanın (Tanrı'nın) yer yüzündeki halifesidir. Doğa, dünya ve aklının erebildiği sınırdaki her varlık ona emanettir. Bu yükü layıkıyla taşımak onun sorumluluğudur. İşte bu nedenle en yetkin varlık erdemli, yetkin insandır (insan-ı kamil). Tanrı sınırsız, insan ise onun "cami" sıfatıyla varolmuş olan "sınırlı" varlıktır. Dolayısıyla, kutsaldır. Nitekim, "benim kıblem insandır" deyişiyle anlatmaya çalıştığı da budur.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, günümüzde Alevi'ler, neredeyse tümü denecek bir çoğunlukla kendilerini İslam dininin içinde görmektedirler. Ancak onların İslam dini olarak algıladıkları Yüksek Dinin katı çerçevesinden ziyade, içinde nefes alma payları olan tasavvufu ve eski gelenekleriyle zenginleştirilmiş halkın İslam Dini yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kültür alış verişinin gerçekleşmesi için kültürel temas şarttır. Bu konudaki altın değerindeki kavram ise "iletişim" dir. Ticaret yolları, göçler, sözlü ve yazılı eserler hatta savaşlar kültürleri iletişime geçirir. İçinde yaşadığımız şu günler büyük bir teknolojik devrimin sarsıntılarını hissettiğimiz tarihsel öneme sahip zamanlardır. Tarihin yaşadığı üç büyük devrimin - tarım, sanayi ve bilişim devrimleri-sonuncusu olan bu devrimin ana kavramlarının da "iletişim", "hız" ve "bilgi" olduğunu görüyoruz. Her konudaki bilgiye en hızlı erişenin yarışta ayakta kalma şansı olan bir ortamdan söz ediyoruz. Teknolojik değişim öylesine hızlı gerçekleşiyor ki, sosyal/kültürel bazdaki değişim bu hıza yetişmekte zorluk çekiyor. Sonuçta yaşanan sayısız kültür boşluğu¹ (cultural lag) ile karşılaşılıyor ve adeta bir vandan diğerine savruluyoruz. Toplumlar ve insanlar

1 'Kültürel gecikme' olarak da bilinir. Teknolojik gelişmeler toplumda daha hızlı sonuçlar yaratır. Buna bağlı gelişen sosyo-kültürel sistemlerdeki değişim ise daha yavaş seyredir. Sosyo-kültürel değişimlerin teknolojik değişimin hızına ayak uyduramamasından doğan kültür boşluğu antropolojide 'cultural lag', 'kültür boşluğu' olarak adlandırılır. Boşluğun büyümesi, derinleşmesi toplumda sosyo-kültürel sorunlara yol açar.

ist vielmehr eine universelle Sicht der Glaubensfreiheit eigen, die alle Menschen als gleich betrachtet und sie umarmt. Im Alevitentum-Bektaschitum steht der Mensch im Mittelpunkt, und im Zentrum dieses Glaubens geht es darum, sich respektvoll dem Menschen und der Natur gegenüber zu verhalten. Mensch und Kosmos werden im Hintergrund der Lehre der „Einheit des Seins“ als Ganzes betrachtet. Der Mensch ist demnach ein Wesen, welches mit Verantwortung, Bewusstsein, Wille und Erinnerungsvermögen ausgestattet ist. Aus diesem Grunde kommt ihm die Funktion des Statthalters (*halife*) des Erhabenen Schöpfers auf der Erde zu. Die Natur, die Welt und jedes einzelne Wesen, welches seiner Vernunft zugänglich ist, ist ihm als Statthalter Gottes auf Erden anvertraut. Diese Last gebührend zu tragen, obliegt seiner Verantwortung. Aus eben diesem Grund ist der Mensch das vollkommenste, tugendhafteste Wesen (*insan-ı kamil*). Gott ist unendlich, der Mensch aber ist endlich, der durch die Eigenschaft Gottes als der „Versammelnde“ bzw. „Zusammenbringende“ (*cami*) ins Dasein getreten ist.¹ Angesichts dessen ist der Mensch als heilig zu sehen. Mit der Aussage „Meine Kaaba ist der Mensch“ wird genau das zum Ausdruck gebracht. Die Untersuchungen zeigen, dass fast alle Aleviten sich zum Islam bekennen. Ihr Verständnis vom Islam übersteigt jedoch die strengen Regeln der Hochreligion, und sie verstehen den Islam im Sinne eines Volksislam, der mit dem Sufismus und ihren alten Traditionen angereichert wurde.

Kulturelle Kontakte sind für die Realisierung des Kulturaustauschs unverzichtbar. Der Schlüsselbegriff in diesem Kontext heißt „Kommunikation“. Handelsrouten, Völkerwanderungen, mündliche und schriftliche Werke, ja sogar Kriege bewegen die Kulturen zur Kommunikation. Die Tage, in denen wir uns befinden, sind Zeiten von historischer Bedeutung, in denen die gewaltigen Veränderungen, die von einer technologischen Revolution ausgehen, für uns alle spürbar sind. Wir sehen dabei, dass „Kommunikation“, „Geschwindigkeit“ und „Wissen“ die Hauptbegriffe der letzten der drei Umwälzungen in der bisherigen Geschichte sind– sprich in der Landwirtschaft, in der Industrie und in der Informatik. Wir sprechen von einem Klima, in dem nur derjenige eine Chance zum Überleben hat, der den schnellsten Zugang zur Informationen hat. Technologischer Wandel vollzieht sich so schnell, dass der soziale und kulturelle Wandel kaum mit ihm Schritt halten kann. Folglich haben wir es mit einer sog. „kulturellen Phasenverschiebung“

1 Der islamischen Theologie nach besitzt Gott 99 Eigenschaften. „*al-cami*“ ist eine dieser Eigenschaften und bedeutet „der Versammelnde bzw. „der, der alle Menschen am jüngsten Tag versammeln wird“. AdÜ

kendilerine yabancılaşıyorlar ve güvensizleşiyorlar. Böylesine baş döndürücü hızla değişen dünya düzeninde insanlar ve toplumlar önlerini görmekte zorlanıyorlar, yapılan hesaplar, planlar kısa sürede geçersiz hale geliyor. Sürekli iletişim olanaklarını kullanmak, yeni bilgilere hızla ulaşmak, yeni düzenleri hızla kurmak zorunda kalıyorlar. Güven duygusu zedeleniyor ve insanoğlunun güvenme gereksinmesi karşısında gelenekçilik ve din duyguları yükselmeye başlıyor. Din ve inanç bu sallantılı dönemde insana tutunacak bir dal gibi geliyor. Toplum için güvenli, geleneklerinden izler taşıyan bir inançsal ortam kaostan uzak kalmanın olmazsa olmaz koşulu haline geliyor. Böyle dönemlerde büyük kitleleri kaostan uzak tutabilmek, onlara güvendikleri birşeyler vermekle mümkündür. Geleneklerini yaşatabildikleri bir inanç, geleneklerinden yoksun bırakılmış bir inançtan daha fazla yeğlenecektir.

Değişim rüzgarlarının çok daha yavaş estiği zamanlardan ders alarak belki de sert rüzgarlara nasıl dayanacağımızı planlayabiliriz. Bu nedenle tarihte küçük bir gezinti yaparak Anadolu'da yerleşen günümüz Türkiye'sinin insanların İslam dini ile tanışma süreçlerine bir göz atmakta yarar olacağı kanısındayız.

Konuya biraz açıklık getirmek amacıyla "Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi"¹ adlı kitabımdan yararlanarak bazı bilgiler aktarmak istiyorum:

Çok eski zamanlardan beri Türk yurdu olarak bilinen bölgeler ünlü ticaret yollarıyla bağlantılı olmuş ve bu yollar, Türklerin oturdukları yerlerden batıya ve doğuya doğru uzanmıştır.² Bu yollar Türklerin diğer ülkelerle ticaret ve kültür alışverişi içinde olabilmelerini sağlamıştır. Tarih süreci içinde Türkler yerleşim olarak ticaret yolları kavşağında bulunma avantajını hep yaşamışlardır. Nitekim bugün de Anadolu, doğu ile batı arasında bir köprü niteliğindedir.

1 Belkis Temren, Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, T.C. Kültür Bakanlığı Demokrasi Klasikleri, Ankara, 1995.

2 Saffet Bilhan, "Asya Eğitim Felsefesine Tarihsel bir Yaklaşım" adlı makalesinde Türklerin anayurdu üzerinden geçen üç temel ticaret yolu vermektedir.

(„*cultural lag*“)¹zu tun und werden quasi von einer Ecke in die Andere geworfen. Gesellschaften und Menschen entfremden sich zusehends voneinander und werden immer unsicherer. In einer sich in einem atemberaubenden Tempo verändernden Weltordnung leiden die Menschen und die Gesellschaften an einer Planungsunsicherheit, da ihre Berechnungen und Pläne in kurzer Zeit ungültig werden. Sie sind gezwungen, ständig zu kommunizieren, noch schneller an die neuen Informationen heranzukommen und neue Ordnungssysteme zu aufzubauen. Das Vertrauensgefühl nimmt ab und aufgrund des menschlichen Bedürfnisses nach Vertrauen nehmen die traditionalistischen und religiösen Vorstellungen an Intensität zu. Religion und Glaube erscheinen den Menschen in diesem Schwebestand als sichere Häfen. Ein religiöses Klima, das Sicherheit der Gesellschaft stiftet und Spuren aus der eigenen Tradition aufweist, entwickelt sich zu einer „must have“-Bedingung, um dem Chaos zu entrinnen. In solchen Zeiten kann man die Volksmassen vom Chaos nur dann fernhalten, wenn man ihnen etwas gibt, was ihr Vertrauen genießt. Ein Glaube, der ihnen ermöglicht, ihre Traditionen weiter zu pflegen, wird eher bevorzugt als ein Glaube, der ihnen diese Traditionen wegnimmt. Man kann vielleicht aus Zeiten, in denen die Umwälzungen nicht so schnell erfolgten, Lehren ziehen, um sich gegen rauere Zeiten zu wappnen. Wir sind der Meinung, dass es aus diesem Grund äußerst nützlich wäre, eine kleine Reise in die Geschichte zu unternehmen und uns die Periode anzuschauen, als die sich in Anatolien niedergelassenen Menschen der heutigen Türkei mit dem Islam in Berührung kamen. Um die Thematik ein wenig zu verdeutlichen, möchte ich einige Erkenntnisse aus meinem Buch „*Demokratie aus Sicht des Sufismus*“ („*Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi*“²) anführen:

Seit je her waren die als türkische Heimatländer bekannten Gebiete mit den berühmten Handelsrouten verknüpft und diese Wege erstrecken sich vom Heimatort der Türken gen Westen und Osten.³ Diese Routen sicherten den Türken den Handel und den

1 Bekannt auch als "Kulturverspätung". Technologische Entwicklungen führen sehr schnell zu gesellschaftlichen Konsequenzen. Der Wandel der sozio-kulturellen Systeme, die in Abhängigkeit davon stattfinden, läuft langsamer. Die kulturelle Leere, die in der Anthropologie "cultural lag" genannt wird, entsteht dadurch, dass die sozio-kulturellen Veränderungsprozesse mit der Geschwindigkeit des technologischen Wandels nicht Schritt halten können. Die Vergrößerung und Vertiefung der Leere führt zu sozio-kulturellen Problemen in der Gesellschaft.

2 TEMREN, Belkis: *Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi*. T.C. Kültür Bakanlığı Demokrasi Klasikleri, Ankara 1995.

3 Saffet Bilhan spricht in seinem Artikel "Asya Eğitim Felsefesine Tarihsel bir Yaklaşım" von drei grundlegenden Handelsrouten, die über das Vaterland der Türken führten.

Türklerin İslamiyet ile tanışmalarında, Oğuz boylarının önemi çok büyüktür. Kurmuş oldukları Karahanlılar devletinin ve Selçukluların da Türklerin İslamiyetle tanışmalarındaki önemi yadsınamaz.

Claude Cahen, bu konuda şu bilgiyi verir: ‘Orta Asya’da yaşayan Türklerin, yedinci yüzyıldan başlayarak, güneyde yeni bir komşusu olmuştur, Müslüman Araplar. O eski yollardan (ticaret yolları), bu kez yeni Müslüman din adamları ve tüccarlar Türk topraklarına gelmeye başlamışlardır. Hatta, savaşlar, yağmalar ve bunları izleyen tutsak değiş tokuşu bile komşu kültürün ve bu yeni dinin, hiç olmazsa bazı yönlerini Türklere tanıtmakta yardımcı olmuştur...

Hristiyanlığı benimsemek yolundaki Balkan Bulgarlarında bile, dokuzuncu yüzyılda Kuran-ı Kerim’in okunmuş olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Fakat bir dereceye kadar Türk bölgesi sayılan Volga Bulgarları arasında, Müslümanlık en göz kamaştırıcı zaferini kazanmıştır. Propaganda ve dinsel evrimin yanısıra siyasal ve askeri gerekçelerin de önem taşıdığı nedenlerden, Volga Bulgarlarının prensi, 920 yılında Bağdat’taki Abbasi Halifesi’nden yalnız savunmayı güçlendirecek bir mühendis istemekle kalmamış, kendisine İslam dinini öğretecek bir bilgin de göndermesini rica etmiştir. Prese gönderilen grupta İbn Fadlan¹ adında biri de bulunuyordu.²

Faruk Sümer de, Oğuz yurdundan geçen en önemli ticaret yolunun Harizm’den İtil bölgesine giden yol olduğunu belirtmekte ve bu yolun çok işlek bir yol olduğunu vurgulamaktadır. Oğuzlar’da kervanlarla ticaret yapan pek çok tacir olduğu belirtilmektedir. Oğuzlar, barış zamanlarında ticaret amacı ile Harizm’de Curcaniye ve Barategin şehirlerine, Maverâ ün-Nehir’de de Sabran şehrine giderlerdi. Oğuzlar’ın sattıkları malların başında ‘koyun’ gelmekteydi. Horasan ve Maverâ ün-

Kulturaustausch mit anderen Ländern. Während der ganzen Geschichte haben die Türken stets davon profitiert, dass sie sich am Kreuzpunkt der Handelsrouten niedergelassen haben, und noch heute gilt Anatolien als eine Brücke zwischen Ost und West. Die Volksstämme der *Oghusen* haben bei der Berührung der Türken mit dem Islam eine wichtige Rolle gespielt. Die Rolle, das von ihnen gegründete Reich der *Karahanlı* und das Seldschukenreich bei der Berührung der Türken mit dem Islam gespielt hat, kann nicht geleugnet werden. Claude Cahen gibt hierüber folgende Auskunft: „Beginnend mit dem siebten Jahrhundert haben die in Zentralasien lebenden Türken einen neuen Nachbarn im Süden gehabt, und zwar die Araber. Über die alten Straßen (Handelsrouten) kamen diesmal die neuen muslimischen Geistlichen und Händler in die türkischen Gebiete. Dabei erwiesen sich selbst die Kriege, Plünderungen und der danach stattfindende Austausch von Gefangenen als nützlich, um die Kultur des Nachbarn und zumindest Teile dieser neuen Religion bei den Türken bekannt zu machen. (...)“

Es gibt einige Beweise darüber, wonach der Koran im neunten Jahrhundert sogar von den Balkan-Bulgaren gelesen wurde, die dabei waren, das Christentum anzunehmen. Der Islam errang aber seinen glorreichsten Sieg im Bereich der als teilweise türkisch geltenden Region der Volga-Bulgaren. Sowohl aus Gründen der Propaganda und aus Gründen religiöser Entwicklung als auch aus wichtigen Gründen der militärischen Notwendigkeit, bat der Prinz der Volga-Bulgaren den Kalif in Bagdad im Jahre 920 nicht nur darum, ihm einen Ingenieur zwecks Verstärkung der Verteidigung zu schicken, er bat ihn auch darum, ihm einen Gelehrten zu schicken, damit dieser den Islam lehre. In der Gruppe, die zum Prinzen geschickt wurde, befand sich auch jemand namens der İbn Fadlan¹.² Faruk Sümer bemerkt ebenfalls, dass der wichtigste Handelsweg im Land der Oghusen von Choresmien in die Region İtil führte und dass diese Handelsroute sehr stark frequentiert war. Es wird berichtet, dass sich viele Oghusen am Karawanenhandel beteiligten. Die Oghusen reisten in Friedenszeiten für Handelszwecke nach Choresmien in die Städte Gurgan, Barategin und in die Stadt Shabran jenseits des Großen Flusses (Oxus). Zu den von den Oghusen am meisten verkauften Waren

1 İbn Fadlan, bu seyahate giderken görüştüğü Oğuz büyüklerinden Yinal’ın bir kez Müslüman olduğunu, fakat halkın “Müslüman olursan bize reislik yapamazsın” şeklindeki itirazı üzerine eski dinine dönmek zorunda kaldığını bildirmektedir. (Faruk Sümer, Oğuzlar, s:50)

2 Claude Cahen, Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler, s: 25

1 İbn Fadlan berichtet über diese Reise, bei der er mit Yinal, einer der hohen Persönlichkeiten der Oghusen, sprach, dass Yinal einmal bereits zum Islam konvertierte, später jedoch aufgrund des Einwands des Volkes “Wenn du Moslem wirst, kann Du uns nicht führen” zu seiner alten Religion zurückkehren musste. (Vgl. SÜMER, Faruk: *Oğuzlar*. S.50)

2 Vgl. CAHEN, Claude: *Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler*. S.25

Nehir halkı et ihtiyacını Oğuzlar ve Karluklar'dan temin ediyordu. Türk koyununun Maverā ü n nehir ve Horasan koyunlarından ayrı bir tür olup, diğer ülkelerce de tercih edildiği belirtiliyor. ¹ Ayrıca, Faruk Sümer, Oğuzların komşu müslüman ülkelere İslami giyim tarzında önemli yer taşıyan "Türk keçesi" satarak onlardan genellikle dokuma ürünleri aldıkları kanısındadır.

Türk kavimleri arasında ilk olarak İslamiyeti kabul edenler, Balasagun ve Talas'ın doğusundaki Mirki kasabası arasında oturan Türkmenler olmuştur. Balasagun'un batısında Ordu şehrinde oturan Türkmen meliki İslamiyeti kabul etmiş ve İsticvab beğlerine vergi vermeye başlamıştır. Faruk Sümer, bu Türkmenler'in İslamiyeti kabullerinin 10. yüzyılın birinci yarısında olduğunun şüphe götürmez olduğu kanısındadır. Ancak, söylendiği gibi bir Müslüman şehri olan Balasagun, 942 yılında gayrimüslim Türklerin eline geçmiştir.

Oğuzlar arasında 10. yüzyılın ikinci yarısında İslamiyet'in yayılışının hızlandığı izlenmektedir. 11. yüzyılda ise hakim bir din haline gelmiştir.

Oğuzların İslamiyet'le tanışmalarına ilişkin bir başka bilgi de şöyledir: "...Oğuzlar da, daha batıda bir siyasal yapı kurmuşlardı. Başbuğlarına da Yabgu adı verilmekteydi. Önceleri dinsiz² olan bu hükümdarlar, M.S. 1000 yıllarında Müslümanlığı kabul etmişlerdi.³ Merkezleri, Aşağı Sir-Derya üzerinde bir pazar kenti olan Yand idi.⁴

İslamiyet'in yavaş yavaş Türkler arasında yayılmaya bu şekilde başlaması büyük din bilginlerinden ziyade halk arasında gezgin din adamlarının, tüccarların ve sınırlardaki askerlerin

1 Faruk Sümer, Oğuzlar, s:43

2 Gayrimüslim anlamında kullanılmaktadır.

3 Oğuz Yabgu'sunun İslamiyeti kabulü, Faruk Sümer'in Gerdizi'den naklen verdiği göre, bir dönürlük sonucu olmuştur. 'Son Samanlı şehzadesi Ebu İbrahim (Muhtasır), Maverā ü n Nehr'i Karahanlılar'ın elinden almak için giriştiği faaliyetler esnasında bir ara Oğuz Yabgusu'nun yanına giderek onun ile bir ittifak vücuda getirmiş, dönürlük kurmuş ve neticede Yabgu Müslüman olmuştur (Faruk Sümer, Oğuzlar , s:51)

4 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, s:32

gehörte der „Hammel“. Die Bewohner von Khorasān und Transoxanien deckten ihr Fleischbedarf über die Oghusen und die Karluken ab. Es wird berichtet, dass der türkische Hammel eine andere Gattung war als der Hammel aus Transoxanien und Khorasān und er daher von den anderen Ländern bevorzugt wurde.¹ Außerdem ist Faruk Sümer der Ansicht, dass die Oghusen den muslimischen Nachbarländern den "türkischen Filz", dem eine wichtige Stellung beim islamischen Kleidungsstil zukommt, verkauften und im Gegenzug dafür von ihnen Webprodukte erwarben. Die ersten unter den türkischen Volksstämmen, die den Islam annahmen, waren die in dem Städtchen Merki zwischen Balasagun und östlich von Talas angesiedelten Turkmenen. Der zum Islam konvertierte Turkmenen-Herrscher aus der Stadt Ordu westlich von Balasagun, begann Steuern an die Fürsten von Isficab (Sayram) zu zahlen. Nach Meinung von Faruk Sümer ist es unbestritten, dass diese Turkmenen den Islam in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts angenommen haben. Jedoch geriet – wie erwähnt - die muslimische Stadt Balasagun im Jahre 942 in die Hände der nicht-muslimischen Türken. Es lässt sich beobachten, dass die Verbreitung des Islam unter den Oghusen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts noch schneller voranging. Im 11. Jahrhundert war er bereits zur vorherrschenden Religion unter den Oghusen geworden. In einer weiteren Information über die Begegnung der Oghusen mit dem Islam heißt es: „(...) Die Oghusen hatten ebenfalls noch weiter westlich eine politische Struktur gegründet. Ihre politischen Führer nannte man „Yabgu“. Diese Herrscher, die anfangs keiner Religion angehörten², nahmen um das Jahr 1000 n. Ch. den Islam an.³ Die Marktstadt Yand entlang des Flusses Syrdarja war ihr Machtzentrum.⁴ Die langsame Verbreitung des Islam unter den Türken in dieser Form rührte weniger von den Religionsgelehrten, vielmehr trugen die gegenseitigen Beziehungen der umherziehenden Geistlichen, der Händler und der Grenzsoldaten dazu bei. Der Islam, den man hier begegnete, war ein „allumfassender und einfacher“ Islam, der seine Grundprinzipien zu vertreten suchte und keinen Unterschied zwischen Konfessionen

1 Vgl. SÜMER, Faruk: Oğuzlar. S.43

2 Der Begriff wird an dieser Stelle im Sinne von Nicht-Muslim verwendet.

3 Wie Faruk Sümer nach einem Zitat von Gerdizi berichtet, ist die Annahme des Islam durch den Herrscher (Yabgu) der Oghusen auf das Ergebnis einer Beziehung zu den Brauteltern zurückzuführen. Ebu İbrahim (hier in abgekürzter Version), letzter Kronprinz der Samaniden, ging irgendwann mit der Absicht, den Fluß Oxus das Fürstentum der Karahanlı zu entreissen, zum Herrscher der Oghusen und bildete ein Bündnis mit ihm und heiratete aus seiner Familie, in folgedessen der Herrscher (Yabgu) dann zum Islam übertrat. (Vgl. SÜMER, Faruk: Oğuzlar. S.51)

4 Vgl. CAHEN, Claude: Osmanlılardan önce Anadolu'da Türkler. S.32

ilişkilerinden kaynaklanmaktaydı. Bu ilk tanışmadaki İslamiyet, İslam dininin ana bakış açılarını içeren, mezhep farklılıklarına yer vermeyen “evrensel ve ilkel bir Müslümanlıkta”.

Türklerin arasında Müslümanlığın hızla yayılması, Türk topraklarında Müslüman olmuş Türklerin yanısıra, aynı yörelerde Müslümanlaşmamış Türklerin bulunması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Cahen, “Türkmen” sözcüğünün daha çok bu Müslüman olmuş göçebe Türkleri diğerlerinden ayırmak amacıyla ortaya çıktığını ileri sürmektedir.

Hükümdarlarının Müslümanlığı kabul etmiş olmalarıyla “*Müslüman Türk Devleti*” özelliğini taşıyan ilk devletler arasında Gazneliler (963-1183)¹ ve Karahanlılar (932-1212) gelmektedir. Gazneliler Türk hükümdarlarla yönetilmelerine ve ordularında Türklere yer vermelerine rağmen ülke genelinde Türk töresi hakim değildir. Karahanlılarda ise tamamen Türk töresi hakimdir. Vakıflar, camiler, medreseler ve kervansaraylar yapılmıştır. Divan-u Lügat-it Türk adlı ansiklopedik Türkçe sözlüğün yazarı Kaşgarlı Mahmud Karahanlıdır. Kutadgu Bilig de Karahanlılarca yazılmıştır. Ayrıca, egemenliklerinin son dönemlerinde, Ahmet Yesevi de Karahanlıların arasında yapıtlarını ortaya koymuştur.

Selçuklu geleneğine İslamiyet’le tanışmaları açısından baktığımızda, şu bilgiyle karşılaşırız: “Başta mensup olduğu Kınık boyu ile ardına taktığı öteki boylarla Selçuk Bey 960 yılından sonra Seyhun ırmağının sol kıyısında bulunan Cend’e geldi. Türk illeri ile İslam ülkeleri arasında bir sınır kenti olan Cend’e Selçuk’un gelişi, tarihte önemli bir çağın açılışına başlangıç olmuştur. Selçuk Bey’in Cend yöresine yerleştikten sonra ilk işi kendisine ve

kannte.

Die zunehmende Verbreitung des Islam unter den Türken machte klar, dass in den türkischen Gebieten neben den islamisierten Türken auch nicht-muslimische Türken in derselben Region vorzufinden waren. Cahen behauptet, dass die Bezeichnung „Turkmene“ mit der Zielsetzung entstanden ist, diese zum Islam konvertierten nomadisierenden Türken von den Anderen zu unterscheiden.

Dadurch, dass ihre Herrscher den Islam annahmen, zählen die Gaznawiden (963-1183) und die Karahanlı (932-1212) zu den ersten muslimisch-türkisch geprägten Reichen¹. Obwohl das Gaznawidenreich von türkischen Sultanen regiert wurde und Türken in dessen Armee dienten, galten im Land im Allgemeinen keine türkischen Sitten und Bräuche. Im Reich der Karahanlı herrschten gänzlich türkische Bräuche und Sitten. Hier wurden religiöse Stiftungen, Moscheen, Schulen und Karawansereien errichtet. Kaşgarlı Mahmud, Verfasser des enzyklopädischen Türkischlexikons „*Divan-ı Lügat-it Türk*“, stammt von den Karahanlı ab. (Das Werk) „*Kutadgu Bilig*“ wurde ebenfalls von den Karahanlı verfasst. Außerdem brachte Ahmet Yesevi seine Werke in der letzten Zeit ihrer Herrschaft hervor.

Wenn wir uns die Tradition der Seldschuken In Bezug auf ihre Berührung mit dem Islam anschauen, erfahren wir Folgendes: *Selçuk* kam an der Spitze des Volksstamms der *Kınık*, denen er angehörte und mit weiteren ihm folgenden Stämmen im Jahre 960 in die Ortschaft *Cend*, die sich am linken Ufer des *Seyhun* Flusses befand. Die Ankunft von *Selçuk* nach *Cend*, die eine Grenze zwischen den türkischen Gebieten und den islamischen Ländern bildete, war der Ausgangspunkt für den Beginn einer Geschichtsepoche. Nachdem *Selçuk* in die Gegend von *Cend* kam und sich hier niederließ, nahm er zuallererst zusammen mit seinen Kindern und ihnen unterworfenen Gebieten den Islam an. Nachdem er sich gänzlich den türkisch-muslimischen Bewohnern von *Cend* zugehörig fühlte, unterbrach er jegliche Beziehungen zu den Herrschern (*Yabgu*) der Oghusen. Hier gründete er ein neues türkisches Reich mit der

¹ Gazneli Hükümdarı Mahmut’un ‘dar görüşlü bir taassubu’na değinerek Hindistan seferinde bu yüzden ‘kafir kanı sel gibi akmıştır’ denilmektedir. Ayrıca kendi ülkesinde de Şiilere amansız cezalar verdiği belirtilir. Bunun dışında halktan çok yüksek vergiler aldığı, seferlerden elde ettiği ganimet ve serveti ise saraylar yaparmakta kullandığı bildirilir. Vergilerden olanaksızlıklara düşen halk tarım için gerekli sulamayı yapamamış ve 1011 yılında büyük bir kıtlıkla karşılaşmıştır. Bu dönemde sadece Nişabur civarında 100.000 insanın açlıktan öldüğünden bahsedilmektedir.

¹ Es wird in Bezug auf den engstirnigen Fanatismus von Mahmud von Ghazna überliefert, dass bei seinem Indienfeldzug “sehr viel Blut der Ungläubigen vergossen wurde”. Außerdem wird berichtet, dass er in seinem eigenen Lande die Schiiten ebenfalls erbarmungslos bestraft hat. Darüber hinaus wird erzählt, er habe sehr hohe Steuern von der Bevölkerung erhoben und die erbeutete Beute und das Vermögen aus den Feldzügen für den Bau von Palästen ausgegeben. Aufgrund der Steuerlast konnte die Bevölkerung die für die Landwirtschaft nötige Bewässerung nicht aufbringen und geriet im Jahre 1011 in eine große Hungersnot. Es wird berichtet, dass in dieser Phase nur in der Umgebung von Nishabur über 100.000 Menschen dem Hungertod zum Opfer gefallen sind.

çocuklarına bağlı illerle birlikte İslamlığı kabul etmesi oldu. Böylece Cend'in asıl yerli ve Türk – İslam halkı ile de kaynaştıktan sonra Oğuz Yabgu'su ile bağlarını tamamen kopardı. Merkezi Cend olmak üzere yeni bir Türk Devleti kurdu.¹

Selçuklu Devleti'nin işleyişi Türk törelerine göre meydana getirilmişti. Devlet örgütünde Yabgu, Yınal, İnanç, Bey gibi Türk töresinden gelen ünvanlara sahip kişilerce görevler yürütülmekteydi. Örneğin, Selçuk Bey'in ölümünden (1009) sonra oğullarından Arslan Yabgu, yönetimin başına geçerek Selçuklu Devletini kuran Türkler geleneklerine sahip çıkmışlardır. "Selçuklular milli teşkilat, müessese ve geleneklerini hülasa neleri var ise hepsini beraberlerinde getirmişler ve onları devletlerinin sonuna kadar muhafaza etmişlerdir. Yağmal toylar, yas törenleri anayurtda olduğu gibi devam ettiriliyor, milli yemek tutmaç da yeniliyordu"² Daha sonra Anadolu halklarının geleneklerinde de yer alarak, Bektaşî ve Alevî kültürünün bir parçası olan ve "dem" adıyla anılacak olan içki, Selçuklularda da onur ve kutsama işaretiydi. Selçuklu hükümdarları da, bir kimseyi şerefliendirmek için ona içki sunuyorlardı.³

Selçuklu devleti sınırlarını genişletirken, bir yandan da anayurttan kümeler halinde sürekli olarak gelen Oğuz boyları fethedilen toprakların sınırlarına, yani uç bölgelerine yerleştiriliyordu. 13. Yüzyıla kadar bazı araştırmacılar Selçuklu Oğuzlarını "Türkmen" olarak adlandırırken diğer bazıları da "Oğuz" veya "Guzz" gibi isimlerle adlandırmış olsalar da, 13. yy sonrasında tamamen "Türkmen" teriminin kullanıldığını görüyoruz. Göçlerle gelenler yalnızca Türk göçebe toplulukları değildi. Bunların yanısıra, yarı göçebe ve yerleşik köylü-şehirli Türkler de gelmekteydi. Müslüman olan bu grup İslami özelliklerin yanısıra baskın olarak Türk töresinin özelliklerini de taşımaktaydı. Faruk Sümer de onlar için, "eski Türk dini inançlarını kuvvetle taşıyorlardı" demektedir.⁴

1 İsmet Parmaksızoğlu, Genel Tarih, s:403-404.

2 Faruk Sümer, Oğuzlar, s: 104

3 Faruk Sümer, Oğuzlar, s:104

4 Faruk Sümer, Oğuzlar s:157

Stadt Cend als Machtzentrum.¹

Die Herrschaft der Seldschuken gründete auf türkische Bräuche und Sitten. Die Aufgaben in der Staatsorganisation wurden von Menschen ausgeführt, deren *Yabgu (Khan)*, *Yınal* (Angehörige der Herrscherfamilie mit hohen politischen Funktionen), *İnanç, bey* (Regent/Fürst) genannten Titel sich auf die türkischen Sitten und Bräuche gründeten. Beispielsweise kam Arslan Yabgu, einer der Söhne von Selçuk, nach dessen Tod im Jahre 1009 an die Macht. Die Türken, die das Seldschukenreich gründeten, hielten an ihren Traditionen fest. „Die Seldschuken brachten ihre nationale Organisation, ihre Institutionen und Traditionen, kurzum alles was sie hatten, mit und haben sie auch bis zum Untergang ihres Reiches geschützt. Traditionen wie „*yağmal toylar*“², Trauerzeremonien wurden genauso wie im Vaterland praktiziert, während das Nationalgericht „*tutmaç*“³ ebenfalls weiterhin gegessen wurde.⁴ Das „*dem*“ genannte Getränk, welches in der Folgezeit zu den Traditionen der anatolischen Völker zählen und einen Bestandteil der *alevi-bektaschi* Kultur bilden sollte, diente bei den Seldschuken als Zeichen der Ehrerweisung und der Segnung. Auch die Seldschukenfürsten servierten aus Ehrerbietung Alkohol.⁵

Während einerseits das Seldschukenreich seine Grenzen ausweitete, siedelte man andererseits die in Scharen und ständig aus dem Vaterland kommenden oghusischen Stämme an den Grenzen der eroberten Gebiete, nämlich an der Peripherie des Reiches nieder. Wie wir sehen, wurden die seldschukischen Oghusen zwar von einigen Forschern bis zum 13. Jahrhundert als „Turkmenen“ bezeichnet und andere wiederum gaben ihnen Namen wie „*oğuz*“ oder „*ghuzz*“, während jedoch ab Ende des 13. Jahrhunderts stets der Begriff „Turkmene“ verwendet wurde. Mit den Völkerwanderungen kamen jedoch nicht nur nomadisierende türkische Stammesverbände. Zusammen mit ihnen kamen auch halbnomadische, bereits sich niedergelassene Landbevölkerung und Stadtbewohner. Diese Gruppe, die den Islam als Religion hatten, war auch in einem besonderen Maße von den türkischen Bräuche und Sitten geprägt. Faruk Sümer bemerkt sagt Folgendes über sie aus: „Sie waren in starkem Maße von den

1 Vgl. PARMAKSIZOĞLU, İsmet: *Genel Tarih*. S.403-404.

2 Festessen ausgegeben von Herrschern, an denen Stammesangehörige und Bedürftige teilnahmen und Bedürftige alles was sie brauchten, mitnehmen können. AdÜ

3 Nudeln gefüllt mit Fleisch. AdÜ

4 Vgl. SÜMER, Faruk: *Oğuzlar*. S.104

5 Vgl. ebd.

Anadolu'ya Türklerin yoğun bir şekilde yerleşmeleri, resmi tarihlerde 1071 ile bir dönüm noktası oluştururken, göçler aslında yukarıda da anlattığımız gibi 9. Yüzyıldan başlayarak hız kazanmıştı. Bunun yanı sıra, Anadolu topraklarında, daha önce kurulmuş olan medeniyetler ve bunların inanç ve töreleri de kuşkusuz yeni gelen ev sahiplerinin kültürleriyle temasa geçecekti.

Anadolu'nun ev sahipliği yaptığı kültürlerden biri de ilk dönem Hristiyanlığıdır. Protestan ve Katolik Hristiyan kilisesinin görüşüne muhalif bir Hristiyanlık anlayışı içinde yaşayan Kadim Süryaniler ve Nesturiler zamanın Anadolu inanç coğrafyasının önemli renklerinden birini oluşturmaktaydı.

Süryani, Nesturi tarihi açısından baktığımızda, Antakya Kilisesinin önemi çok büyüktür. M.S. 38 yıllarında Antakya yöresi yeni yayılmakta olan Hristiyan dini ile tanışır. Yöre halkının putperest olduğu devirde Hz. İsa'nın havarilerinden Toma ve kardeşi Aday'ın gayretleriyle Urfa'da Hristiyanlığın ilk yayılma merkezi oluşturulur. Urfa, M.S. 38 yılında Hristiyanlığı kabul eden, Süryani¹ kültürünün beşiği olur. M.S. 451 yılında Bizans ve Roma dini önderlerinden oluşan bir kongre Kalkedona (Kadıköy) de toplanır. Antakya Doğu Patrikliği, doğrudan doğruya din kisvesi altında siyasi anlam kazandığı gerekçesiyle bu kongrenin kararlarını benimsemez. Aradaki anlaşmazlık yazışmalarla giderilmeye çalışılır. 518 yılında ise Bizans Kalkedoni Ortodoks Kilisesi hukuken Devlet kilisesi statüsüyle "Melkit" (Krallığa mensup) ünvanını alarak, Rum Ortodoks Kilisesi olarak Antakya Süryani Kadim Kilisesinden

1 Doğuşu Aziz Günel'in naklettiğine göre "Süryani" adının hikayesi özetle şöyledir: M.Ö. 2347 yılında Hz. Nuh'un Tufan Gemisi Cudi Dağının zirvesinde karaya oturur. Hz. Nuh ile eşi, üç oğlu ve üç gelininden oluşan sekiz kişilik aile gemiden çıkar ve dağın eteğinde Temnet adında bir köy kurar. Bu olaydan sonra Nuh dünyayı üç oğluna 'Sam, Ham ve Yafes'e) taksim eder. Filistin, Şam, Suriye, Mezopotomya, Asur, Sümer,, Babil Pers ve Hicaz gibi ülkeleri büyük oğlu Sam'ın hissesine düştüğünden, Nuh oğlu Sam'dan gelme olmaları nedeniyle, buralarda yaşayan insanlara Samiler denilir. Sami ülkelerde yaşayan kavimleri ise üçe bölerler a)Amuriler, b) Kenaniler, c) Aramiler. Büyük İskender'in halefleri Sloki'ler Arami'lerin ülkelerini istila ettiklerinde, Aram adını Suriye adına değiştirerek buralarda yaşayan halka da Süryani (Suriyeli) demişlerdir ve bu isim günümüze kadar devam edip gelmiştir.

alttürkischen Glaubensvorstellungen geprägt.⁴¹ Die intensive Besiedelung Anatoliens durch die Türken wird den offiziellen Angaben zufolge mit 1071 angegeben, was auch einen Wendepunkt darstellt, jedoch begann die Völkerwanderung, wie schon oben erwähnt wurde, bereits sich im 9. Jahrhundert zu beschleunigen. Dies implizierte andererseits auch, dass die vorher in den anatolischen Gebieten gegründeten Zivilisationen und die dazugehörigen Glaubensvorstellungen und Traditionen ohne Zweifel den Kontakt mit der Kultur der neuen Landbesitzer suchen würden.

Das frühe Christentum zählt zu einer der Kulturen, die eine gewisse Zeit in Anatolien beheimatet war. Die alten Assyrer und Nestorianer, die ihr Leben in Opposition zu den Ansichten der [heutigen] protestantischen und katholischen Kirche des Christentums führten, bildeten seinerseits einen der wichtigen Mosaiksteine in der anatolischen Landschaft. Die Kirche von Antiochia genießt eine enorme Bedeutung, wenn man sie aus der Sicht der Geschichte der Assyrer und Nestorianer betrachtet. Die Gegend um Antiochia kam im Jahre 38 n.Ch. in Kontakt mit dem sich langsam verbreitenden Christentum. In der Zeit als die Bevölkerung in der Region noch polytheistisch war, wurde mit Urfa unter der Anstrengung der beiden Jünger von Jesus, Thomas und seinem Bruder Aday, eines der ersten Missionszentren des Christentums geschaffen. Die Stadt Urfa wurde im Jahre 38 n.Ch. zur Wiege der sich zum Christentum bekennenden assyrischen² Kultur. Im Jahre 451 n. Chr. fand ein

1 Vgl. SÜMER, Faruk: *Oğuzlar*. S.157

2 Nach Aziz Günel lässt sich die Geschichte der Bezeichnung „Assyrer“ [türk.: *Süryani*] folgendermaßen zusammenfassen: Im Jahre 2347 vor Ch. strandet die Arche Noah auf dem Gipfel des Berges *Cudi*. Eine Mannschaft von acht Leuten, darunter der ehrenwerte Noah mit seiner Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter, gehen aus dem Schiff raus und gründen am Fuß des Berges das *Temnet* genannte Dorf. Nach diesem Ereignis teilt Noah die Welt unter seinen drei Söhnen Sam, Ham und Yafes auf. Insofern die Ländereien Damaskus, Syrien, Mesopotamien, Assyrien, Sumer Babylon, Persien und der Hijaz auf die Anteile des ältesten Sohnes Sam zufileten, werden die Menschen, die hier leben, weil sie von Sam abstammen, als Semiten bezeichnet. Die in den semitischen Ländern lebenden Volksgruppen werden wiederum in drei geteilt: a) Die Amuri, b) Die Kenan, c) Die Arami. Als die Nachfolger des Alexander des Großen, die Sloki, das Assyrien besetzten, änderten sie den Namen Aram in den Namen Syrien um und nannten die Einheimischen von hier als Süryani (Syrer) und diese Bezeichnung hat sich bis

ayrılmıştır. Tarih süreci içinde daha sonraki gelişmelerde bazılarının Protestanlığı ve Katolik mezhebini benimsemeleri sonucu Türkiye'deki Süryaniler üç grup olarak karşımıza çıkar. Kadim Süryaniler-Katolik Süryaniler-Protestan Süryaniler.

Süryanilerin büyük özelliklerinden biri bilime olan ilgileridir. Kendilerini eski Keldani'lerin (Babililerin) devamı olarak görürler. Doğu bilgisi batıya, batı bilgisi doğuya çoğunlukla Süryani eserler ve tercümanlarca çevrilmiştir. Bilgiyi kültürler arası aktarmak, yazılı metinler yoluyla iletişimi sağlamak adeta onların görevidir. Anadolu'da bu açıdan çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlardı. Abbasi devrinde tercümanlık mesleği Süryaniler arasında babadan oğula geçmekteydi. Halifelerin emriyle oluşturulan tercümanlar kurulunda Süryani tercüman baba, oğlunu, kendi yerine bu görevi daha sonra üstlenebilmek üzere yetiştiriyordu.

Kısacası Süryaniler, Mezopotamya kültürünü Eski Yunan'a, Yunan kültürünü İslam dünyasına, İslam kültürünü Ortaçağ Hristiyan Batı'sına tanıştırmış ve Anadolu kültürüne zenginlikler katmışlardır.

Nesturi¹ kelimesinin oluşmasını açıklarken, "Nestorius'un Hz. İsa'ya yönelik farklı anlayışı nedeniyle onun görüşünü benimseyenlere Nesturyen denilmiştir" şeklinde bilgi verilmektedir. Kadim Süryani kilisesinin benimsediği görüş ile temelde aynıdır. Nestorius da temelde Antakya Okulu'na bağlıdır. İstanbul Patriği iken 428 de Roma ve Bizans kilisesi ile anlaşmazlığa düşer. Nesturiler ve Kadim Süryani Kilisesi mensupları yani Süryaniler Roma ve

1 Süryani'lerin bakış açısından Nesturiliğin doğuşu şöyle anlatılır: "Keldani-Süryaniler, İranlıların istila ve hakimiyetleri üzerine devletlerinden olmuşlardı. Hristiyanlığın doğuş ve yayılması üzerine, bu dine davet için her tarafa öğütçüleri dağılmıştı. Bu dağılma esnasında da (İran'ın nüfuz sahası dışına çıkmaktan ötürü) Katoliklik ve Nesturi'lik Süryanilikten ayrılmış İstanbul piskopozu Nestorius'un cemaatidir. M.S. 428 de Nestorius psikopos iken, Arios (Aryani) mezhebi ile diğer mezhepleri reddederek, kendi kendine yeni bir mezhep icat edince, Aythalog ruhani senato tarafından azledilip sürgün olarak Mısır çöllerine gönderilmişti. Bir çok eserleri yakılarak yalnız söylevlerinden bazıları ve yazışmalarının bir kısmı mevcuttur. (Aziz Günel, Türk Süryaniler Tarihi, s: 71)

Konzil bestehend aus den religiösen Führern von Byzanz und von Rom in Chelcedon (Kadıköy) statt. Der Ostpatriarch von Antiochia lehnte jedoch die Beschlüsse dieses Konzils mit der Begründung „er habe sich unmittelbar unter dem Deckmantel der Religion politisiert“ ab. Beide Parteien versuchten den Konflikt durch Schriftwechsel aus dem Weg zu räumen. Im Jahre 518 erwarb die byzantinisch-chaldäisch-orthodoxe Kirche kirchenrechtlich den Status als „*melkit*“ (dem Königreich zugehörig) und trat als römisch-orthodoxe Kirche aus der alten assyrischen Kirche von Antiochia aus. Aufgrund von historisch bedingten Entwicklungen nahmen einige von ihnen später die protestantische und die katholische Konfession an [?], so dass sich uns Assyrer in der Türkei in drei Gruppen präsentieren: alt-Assyrer, katholische Assyrer, protestantische Assyrer [?]. Eine der großen Besonderheiten der Assyrer betrifft ihr Interesse an der Wissenschaft. Sie selbst betrachten sich als Nachfahre der Chaldäer (Babylonier). Die Vermittlung des Ostwissens nach West und die Vermittlung des Westwissens nach Ost geschahen häufig über die assyrischen Werke und Übersetzer. Es war quasi ihre Aufgabe, für die Vermittlung des Wissens zwischen den Kulturen zu sorgen, aber auch die Kommunikation über die geschriebenen Quellen zu sichern. Sie erfüllten aus diesem Grund eine sehr wichtige Funktion in Anatolien. Während der Herrschaft der Abbasiden wurde der Übersetzerberuf innerhalb bei den Assyrern vom Vater auf den Sohn übertragen. In den auf Befehl des Kalifen gegründeten Übersetzer-Kommissionen haben assyrische Väter, die vom Beruf Übersetzer waren, ihre Söhne ausgebildet, damit sie später an ihrer Stelle diese Aufgabe übernehmen. Kurzum haben die Assyrer die mesopotamische Kultur den antiken Griechen und die Griechische Kultur der islamischen Welt und wiederum die islamische Kultur dem christlichen Abendland des Mittelalters bekannt gemacht und so die Kulturlandschaft Anatoliens bereichert. Bezüglich der Herkunft des Begriffs Nestorianer¹ wird berichtet, dass diejenigen, die die heute erhalten. [?] ("Süryani " die türkische Bezeichnung, für die im Deutschen der Name "Assyrer" verwendet wird. AdÜ)

1 Aus Sicht der Assyrer lässt sich die Entstehung des Nestorianismus wie folgt darstellen: "Die chaldäischen Assyrer verloren ihren Staat nach der Invasion und der Herrschaft der Perser. Nach der Entstehung und Verbreitung des Christentums verteilten sich überall die Verkünder, um die Menschen zu dieser neuen Religion einzuladen. Während dieser Phase – wohl aufgrund des Übertretens des persischen Einflussbereichs - spalteten sich der Katholizismus und der Nestorianismus vom assyrischen Glauben ab, so dass sie die Gemeinschaft des Patriarchen Nestorius aus Konstantinopel bilden. Während seines Amtes als Bischof hat Nestorius im Jahre 428 n. Ch. die Vorstellungen des Arius (Arianismus) zusammen mit den anderen Vorstellungen abgelehnt, und aus eigener Kraft eine neue Konfession gegründet und wurde daraufhin

Bizans kiliseleri karşısında benzer kaderi paylaşırlar. Ancak, 17. Yüzyılda Nesturiler'in büyük kısmı Roma Katolik Kilisesine bağlanır. Süryaniler ise kendi tanımlamalarına göre, aynı inançlarını bugün hala sürdürmektedirler.

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri sırasında Anadolu'nun yerli halkı arasında epeyce Nesturi ve Süryani de bulunmaktaydı. Bunlar Roma ve Bizans'a karşı Türklerden yardım istemiş ve bu yardımı da almışlardı. Hristiyanlığın bu bakış açısı İslamiyet açısından da çok daha makbuldü. Çünkü onlara göre İsa, Tanrı değil, Tanrısal nitelikler taşıyan bir insandır. Annesi olan Meryem de Tanrı'nın değil ancak insan olan İsa'nın annesiydi. Bu görüş ise, zamanın koyu Hristiyanlarını kızdırmıyordu. Oysa, İslamın Hz. İsa'ya bakış açısına daha uygun düşüyordu.

Anadolu'daki Türkleşme hareketleri sırasında bir yandan İslamiyetin yaşama geçirilme süreci sürüyor bir yandan da kültürleşme süreci devam ediyordu. Yerli Anadolu halkı bir yandan Türk gelenekleriyle ve İslam'la tanışıyordu diğer yandan İslam'la tanışmış ve gelenekleriyle harmanlanmış Türkler Anadolu yerli kültürleriyle kültür alışverişine giriyordu. Elit kitle arasında geçerli olan medrese dininin yanısıra, halk arasında dinin dervişlerce uygulanan şeklini de görmek mümkündü. Dervişlerce yaygınlaştırılan bu yorum, insana değer veren, hoşgörülle bezenmiş tasavvuf ağırlıklıydı. Yer yer Şaman geleneğinin izlerini taşıyan, ocaklılık geleneğini sürdüren, dedelerce hizmetleri yürütülen topluluklar daha sonra Alevi şemsiyesi altında tek isimle anılacaktı. Anadolu Türkmenleri Türk töresi içinde yaşayan, geleneklerine bağlı ve İslamiyeti kabul etmiş yaygın bir nüfustu. Cahen, Anadolu'da Türklerin ilk yerleşim aşamalarındaki dinsel yaşantıyı "Anadolu'daki Türkler Müslümandı ama, Müslümanlık onlar için henüz büyük bir önem taşıymıyordu ve onların müslümanlığı, yeni, ilkel, camileri bilginleri ve Arapçası olmayan bir Müslümanlık¹" şeklinde dile getirmektedir.

1 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Müslümanlık, s:91

unterschiedliche Jesusbild des Nestorius vertraten, „Nestorianer“ bezeichnet wurden. Der Nestorianismus teilt mit der alten assyrischen Kirche dieselbe Ansicht. Nestorius war in seinen Grundansichten der Tradition von Antiochia verbunden. Während seines Amtes als Patriarch von Istanbul geriet er im Jahre 428 in Konflikt mit der römischen und der byzantinischen Kirche. Die Nestorianer und die Vertreter der alt-assyrischen Kirche, nämlich die Assyrer teilten vor der römischen und der byzantinischen Kirche dasselbe Schicksal. Im 17. Jahrhundert jedoch wendete sich die Mehrheit der Nestorianer zur römisch-katholischen Kirche zu. Die Assyrer hingegen sagen, dass sie noch heute ihre alte Glaubenswahrheit fortsetzen. Während der türkischen Besiedelung Anatoliens lebten auch unter der einheimischen Bevölkerung in Anatolien jede Menge Assyrer und Nestorianer. Sie hatten die Türken gegen Rom und Byzanz um Hilfe gebeten und diese auch erhalten. Die von ihnen vertretene christliche Sicht erschien aus islamischer Perspektive viel vernünftiger. Ihrer Meinung nach war Jesus keine Gottheit, sondern ein Mensch mit göttlichen Eigenschaften. Seine Mutter Maria war auch nicht die Mutter Gottes, sondern die Mutter von Jesus, der lediglich ein Mensch war. Diese Sichtweise erregte die Gemüter der frommen Christen der damaligen Zeit sehr - sie entsprach aber mehr dem islamischen Jesusbild.

Im Zuge der Türkisierung Anatoliens ging neben dem Islamisierungsprozess des Alltags auch der Prozess der Akkulturation kontinuierlich voran. Einerseits machte die einheimische anatolische Bevölkerung Bekanntschaft mit den türkischen Traditionen und mit dem Islam, andererseits trieben die Türken, die bereits mit dem Islam vertraut waren und ihn mit ihren Traditionen vermengt hatten, Kulturaustausch mit den einheimischen Kulturen Anatoliens. Man konnte neben dem in elitären Kreisen hoch angesehenen Religionsverständnis in den *Medresen* auch jene Form der Religion beobachten, die von den Derwischen praktiziert wurde. Diese von den Derwischen verbreitete Auslegung des Islams war stark mystisch geprägt, maß dem Menschen einen Wert bei und war tolerant. Diese Gemeinschaften, die vielerorts Spuren schamanistischer Traditionen hatten, die Ordenstradition fortsetzten und in geistigen Angelegenheiten von einem „*dede*“ [wörtl. „Großvater“; eine Art spiritueller Lehrer] geleitet wurden, sollten später unter dem Mantel des Alevitentums zusammenkommen. Die anatolischen

auf dem Konzil Ephesus exkommuniziert und in die Wüste von Ägypten ins Exil geschickt. Viele seiner Werke wurden verbrannt, einige seiner Reden und Schriftwechsel sind zum Teil überliefert. (Vgl. GÜNEL, Aziz: *Türk Süryaniler Tarihi*. S.71)

İster göçebe ister yerleşik olsun Anadolu'ya göçlerle gelen Türklerin daha önce bertilen süreçlerde büyük bir çoğunluğu İslamiyeti kabul etmiş olarak Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Anadolu'ya gelmeden önce İslamiyet'i benimserken kendi töreleri, yaşam tarzları ile İslam dininin öğretisi ve önerdiği yaşam tarzı bir senteze girme sürecine başlamıştır. Ancak, İslamiyet bilindiği gibi ortaya çıkışından çok kısa bir süre sonrasında başlayarak mezhepleşmeye gitmiştir. Türkler yukarıda değindiğimiz gibi kimi zaman İslamiyet'le, en genel hatlarıyla, farklılaşmaları gözardı ederek tanışmıştır kimi zaman da belirli bir mezhebin bakış açısının etkisiyle tanışmıştır. İslamiyet'le bu ilk temasın hangi şekilde olduğu Türklerin İslamiyet'i yaşamlama şekillerini etkilemiştir.

Onuncu yüzyıl sonları ile onbirinci yüzyıl dönemlerinde İslam ülkelerindeki tabloya baktığımızda İslamiyet'te farklılaşan görüşleri iç içe, yanyana görmemiz mümkündür. Doğudaki Karahanlılar ve Gaznelilerin Sünni hanedanlarca yönetildikleri ve siyasal açıdan da Abbasi Halifeliği ile iyi ilişkiler yürütmekte oldukları sıralarda, Hazar Denizinin hemen güneyinde bulunan Deylemler bir Şii hanedanı olan Buyid Hanedanına bağlıydılar. Bu hanedan Orta İran ve Irak yörelerinde saygınlığını korumaktaydı. Güçlü bir yönetime sahip olmayışları nedeniyle Abbasi Halifeliği ile fazla ters düşmemeye özen gösterirlerdi. Bunun dışında Hazar Denizi kıyılarında, Musul civarında çeşitli Şii topluluklar, kuzey-batı İran'ın Bizans ve Kafkas sınırında Sünni topluluklar, ayrıca yine bu yörelerde Şii koldan bazı görüşleriyle farklılaşan İsmaililer ve Mısır'da Fatimiler bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi, İslamiyet'in farklı mezhep ve uygulamalarını benimsemiş olanları birbirleriyle iç içe coğrafi mekanlar içinde görmek mümkündür. Anadolu'ya göç eden Türklerin büyük kısmının göç yolu, günümüzde İran toprakları olarak bilinen yöre, özellikle, Hazar Denizinin güneyinde bulunan bölge (Horasan topraklarını da içererek) üzerinden olmuştur. İslam'da Anadolu öncesi tasavvuf düşüncesi de bu yörede

Turkmenen, die ihr Leben nach türkischen Traditionen gestalteten und den Islam angenommen hatten, waren eine weit ausgedehnte Bevölkerungsgruppe. Cahen charakterisiert das religiöse Leben der Türken in den ersten Phasen ihrer Ansiedelung in Anatolien folgendermaßen: „Die Türken in Anatolien waren zwar Muslime, aber der Islam besaß für sie noch nicht die große Bedeutung und ihr Glaube war ein neuer und einfacher Islam, der keine Moscheen, Gelehrte und das Arabisch kannte.“¹ Ob als Nomaden oder als Sesshafte, die Mehrheit der Türken, die mit den Völkerwanderungen nach Anatolien kam und sich hier niederließ, hatte den Islam durch die vorher geschilderten Prozesse bereits angenommen. Schon vor ihrer Ankunft in Anatolien, als sie also dabei waren, den Islam anzunehmen, begann ein dialektischer Prozess zwischen ihren Traditionen und ihren Lebensweisen einerseits und der Religionsdoktrin und dem vom Islam vorgeschlagenen Lebensweg andererseits. Bekanntlich setzte unmittelbar nach der Entstehung des Islam ein Prozess der Herausbildung von Glaubensrichtungen an. Wie oben erwähnt, lernten die Türken den Islam mal durch seine allgemeinen Grundregeln, mal durch die Perspektive einer bestimmten Glaubensrichtung kennen. Der Charakter des Erstkontakts mit dem Islam war dann maßgebend für die spätere Lebensführung der Türken.

Wenn man sich das Gesamtbild in der Zeit zwischen dem Ende des zehnten und des elften Jahrhunderts in den muslimischen Ländern anschaut, wird erkennbar, dass die unterschiedlichen Ansichten über den Islam ineinander übergehend, nebeneinander existierten. Während die östlich gelegenen Reiche der Karahanlı und der Gaznawiden unter sunnitischer Herrschaft standen und diese aus politischer Sicht gute Beziehungen zum Kalifat der Abbasiden pflegten, war die südlich vom Kaspischen Meer gelegene Dailamregion von der schiitischen Dynastie der Buyiden abhängig. Diese Dynastie genoss Respekt in Zentralpersien und im Irak. Da sie aber keine starke Regierung hatten, gaben sie sich Mühe, nicht in Konflikt mit dem abbasidischen Kalifat zu geraten. Abgesehen davon lebten die schiitischen Gemeinschaften am Ufer des Kaspischen Meeres und in der Region um Mosul, während an den nordwestlichen Grenzen des Irans zu Byzanz sowie an seinen Grenzen zum Kaukasus sunnitische Gemeinschaften vorzufinden waren. Außerdem lebten in diesen Regionen die Ismailiten, eine Untergruppe der Schiiten sowie die Fatimiden in Ägypten. Wie man sieht, lebten alle,

1 Vgl. CAHEN, Claude: *Osmanlılardan Önce Anadolu'da Müslümanlık*.S.91

gelişmiştir. Tasavvuf düşüncesinin yaşamlanması süreci ise bu yörede oluşan ilk tarikatlerin ortaya çıkışına neden olmuştur.

Türkler, Anadolu'ya geldiklerinde bu kültürel donanımlarını da beraber getirmişlerdir demiştik. Bunların bazıları bugün dahi canlı olarak yaşamaktadır. Bir kaçına örnek vererek konuya açıklık getirmek isteriz.

Bir anlaşmayı kutsamak, sözleşme bağlamak, “and içmek” olarak gerçekleşirdi. Buradaki içmek kelimesi gerçekten sözleşme bağlandığında, söz verildiğinde kutsamak için “dolu” içilmesindendi. Türkler bu amaçla kımız kullandılar. Daha sonraları aynı gelenek Türkçemize ‘and içmek’ terimi olarak yerleşmiş, Bektâşi geleneklerinde de “dolu almak” ya da “dem almak” olarak yaşamaya devam etmiştir.

Türklerdeki “atalar kültü” ölen atanın mezarına taş dikmek şeklinde uygulanan gelenek bugünkü mezar taşlarının kökenini meydana getirmiştir. Ölüler diyarında yaşama devam edecek olan atasının en önemli özellikleri bu mezar taşına nakşedilirdi. Daha sonraları “selvi” ağacı bu görevi üstlenmeye başlamış, mezar taşının yanı sıra mezarlara selvi dikmek âdet haline gelmiştir. Selvi “elif” simgesidir, “insan” ı simgeler ve o mezardan bir canlının doğup yeniden büyümesini anlatır.

Çocuk doğduğunda “al basmasından” korkmak, çocukların adlarının yaşamlarını etkileyeceğine olan inanç ve bu yüzden verilen adlar yine eski Türk töresi kaynaklıdır. Örneğin, hep kız çocuk doğuran annenin erkek çocuk istediğinde “Yeter” adını koyması, çocukları sürekli ölen ailenin çocuğa “Yaşar” adını koyması gibi... Bazen kötü ruhlardan korunmak amaçlı kimi terimlerin ve davranış kalıplarının kullanıldığını görürüz “iyi sıhhatte olsunlar” demek ve “tahtaya üç kez vurmak” gibi. Bunlar hep eski Şamanist dönem geleneklerinin izleridir.

die die unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Praktiken des Islams angenommen hatten, miteinander in unterschiedlichen Regionen. Für den Großteil der nach Anatolien ausgewanderten Türken führte der Wanderweg über die heute als Iran geltende Region, insbesondere über die Region südlich des Kaspischen Meeres (inklusive der Region Khorasân). Die mystischen Vorstellungen im Islam haben sich ebenfalls vor der anatolischen Periode zuerst hier entwickelt. Die praktische Umsetzung der Sufi-Vorstellungen in der Lebenspraxis hat wiederum dazu geführt, dass die ersten Sufiorden in dieser Region entstanden sind.

Wir hatten bereits erwähnt, dass die Türken dieses kulturelle Rüstzeug zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in Anatolien bereits mitgebracht hatten. Einige davon sind noch heute sichtbar. An dieser Stelle möchten wir zur Klärung der Thematik ein paar Beispiele nennen.

Ein Abkommen segnen, eine Vereinbarung festlegen, wurde als „and içmek“, das heißt als „einen Schwur ablegen“ realisiert.¹ Die Verwendung des Wortes „içmek“ (trinken), gemeint ist den Becher „voll“ machen und trinken, bezieht sich in diesem Kontext auf die Segnung einer getroffenen Vereinbarung, einer Zusage. Für diesen Zweck der Segnung tranken die Türken Stutenmilch (*kımız*). Später fand dieselbe Tradition über die Terminologie „Schwur ablegen/‘and içmek’ Eingang in die türkische Sprache und konnte in der bektaschi Tradition als „dolu almak“ oder als “dem almak” („Getränk nehmen“) weiter existieren.

Der türkische „Ahnenkult“, eine Tradition, die einen Stein für einen verstorbenen Ahnen aufstellt, bildet auch den Ursprung für die Tradition der heutigen Grabsteine. Die wichtigsten Eigenschaften des Ahnen, der im Reich Toten weiterlebte, wurden auf diesen Stein mit Bildern/Zeichnungen dargestellt. Später übernahm die „Zypresse“ diese Funktion und es ist Brauch geworden, am Grab des Toten neben Steinen auch Zypressen einzupflanzen. Die Zypresse als Symbol des [Buchstaben] „elif“² symbolisiert den „Menschen“ und erzählt, wie etwas Lebendiges aus diesem Grab wieder zur Welt kommt und gedeiht. Die abergläubische Angst wiederum, die man bei der Geburt des Kindes vor der „Wundlaufrose“ („al basması“) hat oder der Glaube, wonach die Namen der Kinder einen Einfluss auf ihr Leben haben, und die diesbezügliche Praxis der Namensgebung stammen ursprünglich aus

1 Im türkischen Original ist von „and içmek“ die Rede, wobei „içmek“ in diesem Zusammenhang „trinken“ bedeutet. AdÜ

2 Der Buchstabe “elif” í ist der erste Buchstabe des arabischen und des alttürkischen Alphabets und steht als Symbol für die aufrechte Gestalt. AdÜ

Bugün hala bıçak, makas gibi aletleri birine verirken doğrudan elden vermez, bir yere koyar onun almasını bekleriz, çünkü eski Türk adetlerinde bu aletlerin elden verilmesiyle araya soğukluğun gireceğine inanılırdı. Bazı kişilerin bakışlarının etkin güce sahip olduğuna inanılır ve özellikle kısıncık ve kötü niyetli bakışlardan korunmak için nazarlık, göz boncuğu kullanılırdı. Bu Şamanist gelenek son derece yaygın olarak devam etmektedir.

Yatırlara bez bağlanması, bu yolla dilekte bulunulması, Şaman'a giderken yol boyu dallara bez parçaları bağlanmasının devamedeneğidir. Dilek için mum yakılması da ateşin kutsallığı döneminden kalan ve vericiliği temsil ettiği için kansız kurban olarak kullanılmıştır. Kurbandaki temel prensip olan "ver ki alasın" amacını güder. Mum ateşle erir ve kendinden verir, kendini yok eder, kurban eder. Buna karşılık kişi yatırdan ya da ulu kişiden, Eren'den dileğinin gerçekleşmesi için aracılık diler.

Eşiğin kutsallığından yatır ziyaretlerine pek çok halk inancı eski Türk törelerinden günümüze intikal etmiştir, çoğu Şamanist uygulama kökenlidir. İslam dini içinde yaşayan halk ister Alevi olsun ister olmasın, bunların pek çoğunu halen uygulamaktadır.

Sonuçta, Anadolu'da Türkler günün koşulları gereği İslamı eski gelenek ve adetleriyle harmanlayıp yaşamaya başlamışlardır. Geleneklerini yaşatabilme olanağını da daha çok tasavvufun özgürlükçü yapısında bulabilmişlerdir. Böylece, Anadolu'daki tasavvuf düşüncesi Türk tasavvufu bazlı yeni bir evreye girmiştir. Bu bakış açısını benimsemiş mutasavvıfların başta gelenlerini Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre olarak sayabiliriz. Biri halk arasında öğretisini sade şekilde ve Türkçe ile geliştirirken diğeri sarayda biraz daha medrese öğretisiyle harmanlayarak ve sonuncusu da son derece sade bir Türkçe ile oluşturduğu şiirleriyle unutulmaz eserler bırakarak bu görüşleri işlemişlerdir. Her üçünün de bugün Anadolu halk inançlarındaki etkileri son derece etkin ve yaygındır.

den alttürkischen Bräuchen und Sitten. Oder wenn eine Mutter, die immer nur Mädchen gebiert und sich einen Sohn wünscht, (dem Kind) den Namen „Yeter“, („genug“) gibt¹ oder eine Familie, deren Kinder nach der Geburt immer wieder sterben, dem Kind den Namen „Yaşar“ [„es wird leben“] gibt.² Manchmal sehen wir auch, dass offenkundig gewisse Begrifflichkeiten und Verhaltensmuster verwendet werden, um sich vor bösen Geistern zu schützen; beispielsweise wird gesagt „mögen sie sich guter Gesundheit erfreuen“ („*iyi sıhhatte olsunlar*“) oder „man klopft drei mal auf das Holz“ („*tahtaya üç kez vurmak*“). All dies sind Spuren der schamanistischen Kultur.

Noch heute werden Werkzeuge wie Messer und Scheren nicht direkt an den Nächsten ausgehändigt, sondern man liegt es irgendwo liegen, damit der andere es selbst von dort nimmt. Nach alttürkischen Bräuchen glaubte man, dass die direkte Aushändigung dieser Werkzeuge die Beziehung zueinander verschlechtern würde. Ferner glaubte man, dass die Blicke mancher Menschen über eine gewisse Kraft verfügten und daher hat man Amuletten und blaue Perlen getragen, um sich besonders gegen den eifersüchtigen und bösen Blick zu schützen. Diese schamanistische Tradition wird heute noch recht häufig gepflegt.

Das Binden von Tüchern an die Gräber von Heiligen, auf dem Weg dorthin Bittgebete zu sprechen, sind wiederum Fortsetzungen der Tradition des Bindens von Tüchern an die Baumzweige, als man zu einem Schamanen ging. Das Anzünden einer Kerze für einen geäußerten Wunsch ist ebenfalls ein Überbleibsel aus dieser Zeit, wo das Feuer, das die Gabe symbolisiert, als heilig erachtet und daher als blutloses Opfer betrachtet wurde. Das dem Opfern grundlegende Prinzip bestand darin, dass man „etwas gibt, damit man im Gegenzug etwas bekommen kann“. Die Kerze schmilzt mit ihrem Feuer und spendet von sich aus (Licht), vernichtet sich und opfert sich auf. Als Gegenleistung bittet der Mensch den Toten, die hoch angesehene Person oder den Heiligen als Fürsprecher um Hilfe, damit sein Wunsch in Erfüllung geht.

Viele Glaubensvorstellungen in der Bevölkerung, die von der Heiligkeit der Türschwelle bis zu den Wallfahrtsorten der Heiligengräber reichen, stammen aus den alttürkischen Bräuchen und Sitten ab und sind mehrheitlich Praktiken schamanistischen Ursprungs. Diese werden innerhalb des Islam, 1 „Yeter“ ist ein Name für Mädchen und Jungen zugleich und meint, dass es das letzte Kind sein soll, AdÜ) 2 „Yaşar“ ist ein Name für Mädchen und Jungen zugleich und bringt den Wunsch der Eltern zum Ausdruck, dass das Kind „lang leben soll“. AdÜ

Nasıl ki, Hz. İsa'nın dinini ilk yaydığı zaman ve yerdeki Hristiyanlık ile günümüzün Batılı toplumlarındaki Hristiyanlık veya Afrika'nın gelişmiş ülkelerindeki Hristiyanlık arasında büyük farklar varsa, İslamiyet'in de doğup, geliştiği Arap yarımadasındaki uygulaması ile Endonezya'daki veya Türkiye'deki uygulaması arasında farklar vardır. Konu Türkiye sınırlarına çekildiğinde ise, dinin nasıl uygulanması gerektiğini tanımlayan "Diyanet" gibi bir kurum yardımıyla desteklenen Yüksek İslam olarak adlandırılabilir, onaylanmış yetkin din adamları kanalıyla halka sunulan İslam uygulamasının yanında, halkın gelenek, görenekleriyle bezediği, sadeleştirerek aldığı ve yorumladığı, kendi malı haline getirdiği bir tür Halk İslamı denilebilecek yorumu da ortaya çıkmıştır. Alevi-Bektaşî yorumunu bu konumda değerlendirebiliriz. Ancak, bunun yanısıra onaylanmış yetkin din adamları kanalıyla sunulan ve Sünnî görüş olarak bildiğimiz uygulamalarda dahi farklılaşan bazı tarihsel gelenek, görenek veya dünya görüşünün etkisi hissedilmiş ve çeşitli tarikatlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Nefes almalarına müsaade edildiği ölçüde de Yüksek İslam anlayışının ana kurallarıyla çelişmeden varlıklarını şöyle ya da böyle devam ettiregelmişlerdir. Her ne kadar, zaman zaman kimliklerini saklamış, yasal olarak yok sayılmış olsalar da, kağıt üstünde yok olmaları gerçekte varlıklarını sürdürmemeleri demek olmamış ve bir şekilde ve belki de denetimsiz olarak, ağır aksak da olsa nefes almaya devam edip günümüze dek gelmişlerdir. Bu da işlevlerinin henüz canlı olduğunu göstermektedir. Bu kurumlar ne yasal çerçeveye büründürülmüş, ne de modernleşmelerine ön ayak olunmuştur.

İçinde yaşadığımız bilişim devriminin rüzgarları bunca sert eserken, yaşadığımız toplum içinde gelenekleriyle bezenmiş inançlarını Yüksek İslam yorumundan biraz farklılaşsa da özgürce ve güven içinde yaşamak isteyen Alevi-Bektaşîler bu olanağı elde edebildikleri oranda İslam şemsiyesi altında sağlıklı, barışçıl ve huzurlu olacaklardır.

unabhängig davon ob es sich um alevitische oder nicht-alevitische Gemeinschaften handelt, weiterhin praktiziert.

Folglich haben die Türken in Anatolien den Islam aufgrund von aktuellen Bedingungen mit ihren alten Traditionen und Bräuchen vermengt und ihn in dieser Form auch praktiziert. Dabei fanden sie häufig in der freiheitlichen Struktur des Sufismus die Möglichkeit, ihre Traditionen fortsetzen zu können. Damit erfuhr die Idee des anatolischen Sufismus eine neue Phase, deren geistige Basis vom türkischen Sufismus gebildet wurde. Zu den bedeutenden Vertretern dieser Betrachtung können wir Sufis wie Hacı Bektaş Velî, Mevlana Celaleddin Rûmî und Yunus Emre zählen. Sie alle haben an diesen Vorstellungen mitgewirkt - während Hacı Bektaş Veli seine Lehre mit Einfachheit und in türkischer Sprache in der Bevölkerung weiterentwickelt hat, hat Mevlana Celaleddin Rûmî sie mit der *Madrasa-Doktrin* im Palast vermengt, wohingegen Yunus Emre mit seinen in einfachem Türkisch verfassten Gedichten unvergessliche Werke hinterlassen hat. Alle drei hinterließen große und weitläufige Spuren auf den heutigen anatolischen Volksglauben.

Genauso wie das vom Jesus erstmalig verbreitete Christentum sich räumlich und zeitlich stark von dem heutigen Christentum des Abendlandes oder vom Christentum der unentwickelten afrikanischen Staaten unterscheidet, genauso unterscheidet sich die Praxis des Islam der arabischen Halbinsel, wo er entstand und sich entwickelt hat, von den Praktiken in Indonesien oder in der Türkei. Reduziert man das Thema auf die Grenzen der Türkei, so gibt es neben einem „Hochislam“, der von einer Behörde wie dem „Amt für religiöse Angelegenheiten“ („*Diyanet*“) unterstützt wird, die ihrerseits definiert, wie die Religion zu praktizieren ist und wo dieser Islam mittels der legitimierten Religionsgelehrten dem Volk präsentiert wird, auch eine Art Deutung, die man als den Volksislam bezeichnen könnte, der mit den Traditionen sowie Sitten und Bräuchen des Volkes angereichert ist, den sich das Volk in einer vereinfachten Form aneignete und auch deutete, sozusagen zu seinem eigenen geistigen Gut entwickelte. Man könnte die *alevi-bektaschi* Auslegung in diesem Zusammenhang betrachten. Daneben waren auch die Auswirkungen der immer differenzierter werdenden manch einiger historischer Traditionen, Bräuche und Sitten oder der Weltauffassungen selbst innerhalb der als sunnitisch geltenden und durch die legitimierten Religionsgelehrten vermittelten Praktiken deutlich zu spüren gewesen, was auch schließlich zur Entstehung verschiedener Orden führte. Soweit es Aleviten und Bektaschis erlaubt wurde, Atem zu

KAYNAKÇA / Literaturhinweise

- AKPINAR, Turgut. **Türkler'in Din ve Hukuk Tarihi**, İstanbul, 1999.
- BİLHAN, Saffet. "Asya Eğitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklaşım", A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt : 22, Sayı:1, Ankara, 1990
- CAHEN, Claude. Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, E Yay. İstanbul, 1994.
- KISSLING, Hans Joachim. **Die Soziologische und Paedagogische Rolle der Derwischorden im Osmanischen Reiche**, ZOMG 103, 1953
- Meydan Larousse, Meydan Yayınevi, İstanbul, 1971.
- PARMAKSIZOĞLU, İsmet: Yaşar ÇAĞLAYAN, **Genel Tarih I, Eski Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri**, Funda Yay. Ankara, 1976.
- SÜMER, Faruk. **Oğuzlar**, A.Ü. DTCF Yay. 170, Ankara, 1972.
- TEMREN, Belkis. **Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi**, T.C. Kültür Bakanlığı Demokrasi Klasikleri, Ankara, 1995.

schöpfen, haben sie auch ihr Dasein in irgendeiner Form fortsetzen können, ohne dabei mit den Hauptregeln der als Hochislam verstandenen Auslegung des Islams in Konflikt zu geraten. Wenn sie auch manchmal ihre Identität leugneten und dem Gesetz nach gar nicht existierten, bedeutete die Leugnung ihrer Existenz auf dem Papier jedoch nicht, dass sie in der Realität kein Dasein geführt hätten, vielmehr haben sie in irgendeiner Form, vielleicht sogar ohne Aufsicht und wenn es auch ganz langsam verlief, es geschafft, weiter zu atmen und bis heute zu existieren. Und dies zeigt deutlich, dass sie noch über eine ganz intakte Funktionalität verfügen. Und dies alles, obwohl man ihren Einrichtungen weder einen gesetzlichen Rahmen gab noch dass irgendeine treibende Kraft ihre Modernisierung unterstützte.

In einer Zeit, in der unser Leben gewaltigen Einflüssen der Informationszeitalters ausgesetzt ist, wünschen sich die Aleviten und Bektaschis, deren traditionell geprägter Glaube sich auch ein wenig von der Deutung des Hochislams in der Gesellschaft zu unterscheiden vermag, dass sie ihren Glauben in einem freiheitlichen und sicheren Klima praktizieren können, und sie werden auch in dem Maße, in dem sie die Möglichkeit dazu bekommen, unter dem Mantel des Islam gesund, friedlich und glücklich sein.

PËRMBAJTJA

Fetë që kanë veçoritë e besimit Universal janë ata fe që gjatë procesit të zhvillimit janë pranuar shumë lehtë nga kultura dhe vende të ndryshme. Për këtë shkak ata kanë marrë dhe japë nga këta kultura të ndryshme mendime dhe veçori kulturore. Feja Islame është një fe universale, kështu jashtë vendlindjes së saj në një gjeografi të madhe është përhapur shumë shpejt. Si përfundim i kësaj, kultura në të cilën e ka vendlindjen Islami ka qenë si bazë por duke u zhvilluar dhe duke u përballur me kultura të tjera Islami është ndikuar nga këta kultura, por siqoqoftë principet bazë i ka mbrojtur, edhe duke i ndikuar kulturat tjera ka ardhur deri në formën "Feja e Popullit".

Ditët e sotme nën ombrellën e Islamit Alevitë, janë duke na u paraqitur sikurse kanë prejardhjen nga traditat e vjetra, dhe të pasuruar nga feja.

Lejimi i jetesës së tyre ka qenë nën konditat e respektimit të Librit të Islamit, dhe ligjet bazë të Kuranit t'i respektojnë atëherë është mundësuar jetesa e tyre. edhe pse kohë mbas kohe ata kanë mshefur identitetin e tyre, edhe pse disa herë janë konsideruar si mos egzistues, edhe pse përmbi letër ata nuk kanë qenë të shkruajtur, kanë arritur deri në ditët e sotme. Dhe kjo është simbol i gjallërisë së tyre. Këta institucione nuk kanë qenë në bërëbashkij me ligjin, por edhe nuk kanë qenë pengesë e modernizimit të tyre.

Dhe tash duke jetuar në periudhën e revolucionit të informatikës e cila është duke u zhvilluar shumë shpejt, dhe gjithashtu jetojmë në një popull i cili ka fenë e cila është ndikuar nga tradita, ,alevitë të cilët duan të jetojnë në mënyrë të lirë dhe të sigurtë duan që sado pakës të dryshohet shpjegimi i praktikës "Islami i Lart" (Islami i Librit) të cilin qëllim e kanë Alevitë dhe Bektashitë, dhe kur të arrihet ky qëllim do të jetojnë së bashku nën një çadër të Islamit, në mënyrë të shëndoshë dhe paqësore.