

Geleneksel İrfan Diliyle Alevi Bektaşî Metinlerin Anlatılma İmkânı

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Summary

This article drew attention to fact that most of the topics which appear in the classical texts have to be evaluated in the frame of the gnostic tradition of the Alevi and Bektashis (irfan). Thus it was argued, that the geography and the message of Alevism and Bektashism, must be understood by referring to the tradition Gnostic writings of the Alevi and Bektashis. For a better understand the article was rendered with examples of the Vilâyetnâme (hagiography) of Hacı Bektaş.

Keywords: Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Velayetname [hagiographical texts of the alevi-bektashi tradition], gnosis, geography

Geleneksel İrfan Diliyle Alevi Bektaşî Metinlerin Anlatılma İmkânı

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Özet

Makale, Alevi Bektaşî irfan geleneğine işaret ederek, klasik metinlerde yer alan birçok konunun bu çerçevede değerlendirmesine dikkat çekti. Alevi Bektaşî coğrafya ve mesajının kurulu olduğu bilgi alanının inşa edildiği varlık düzlemi geleneksel irfanla açıklanabileceğinin bir imkân olduğunu ileri sürdü. Bu konuyu Hacı Bektaş Velâyetnamesi'nden örneklerle açıkladı.

Sonuç olarak geleneksel kaynakların coğrafya, bilgi ve varlık düzleminin geleneksel irfanla ile açıklanmasının klasik metinlerin anlaşılma imkân ve fırsatı oluşturduğu ortaya konuldu.

Anahtar kelimeler: Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Velayetname, İrfan, Coğrafya

Giriş

Makale, Alevi Bektaşî metinlerinin ele aldığı konuları irfan geleneği içerisinde değerlendirmenin

zur Möglichkeit der Erläuterung von alevi-bektaschi Texten durch die traditionellen Gnosis (irfan)

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Zusammenfassung

Dieser Artikel, der auf die gnostische Tradition der Aleviten und der Bektaschi hinweist, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Deutung der in den klassischen (Original-)Texten zahlreich vorkommenden Themen. Dadurch wurde darauf hingewiesen, dass die alevi-bektaschi Geografie und Botschaft, deren Wissensgebiet auf der Wirklichkeitsebene basiert, die durch die Heranziehung der gnostischen Tradition der Aleviten und Bektaschi gedeutet werden kann. Zur Verdeutlichung dieser Thematik hat der vorliegende Artikel viele Beispiele aus der Heiligenvita von Hacı Bektaş Velî herangezogen.

Schlüsselbegriffe: Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Velî, Heiligenvita, gnostische Tradition der Aleviten und Bektaschi (irfan), Geografie.

Einführung

Dieser Artikel befasst sich mit der Notwendigkeit der Deutung der von den alevi-bektaschi Texten behandelten Themen innerhalb der gnostischen Tradition der Aleviten und Bektaschis und welche Beiträge diese Deutungen zum Verständnis der Texte leisten. Dieser Artikel in dieser Fassung stellt auch eine Pionierleistung in diesem Bereich dar, weil er einen Hinweis darauf liefert, dass die traditionellen Texte über jenes Feld interpretiert werden sollten, worauf sie sich gründen und sogar ihre

zorunluluğu ve bu değerlendirmenin metinlerin anlaşılmasına sağladığı katkıyı ele alacaktır. Makale bu haliyle geleneksel metinlerin kurulu olduğu ve hatta varlığını inşa ettiği alan üzerinden ele alınmasına işaret etmesi bakımından da bu alanda bir ilk ve doğal olarak metinlerin yeniden ve irfan geleneği üzerinden değerlendirmesine yaptığı işaretle de önemlidir. Diğer yandan makale, Hacı Bektaş Velâyetnamesi etrafında ve velâyetnameye yapacağı işaretle irfan geleneği doğrultusunda yeniden değerlendirilmesine dikkat çekecektir. Makalenin sorun olarak görüp işaret ettiği husus ise metinlerin zahir ve batın ikilisi üzerinden kendisini inşa ve işaret ettiği alanının “zahir”in dili ve anlatımıyla istilaya uğramış ve zahirin insafına bırakılmış veya onun eline kalmış olmasının doğurduğu sonuç metinlerin anlamını sadece biçimsel olarak bıraktı. Buna göre Alevi Bektaşî metinlerin farklı bilim dallarının ortak yaklaşım ve yöntemleri üzerinden araştırılmasına karşın, elde edilen verilerin hâkim bilgi alanı üzerinden değerlendirilmesinden dolayı metinlerin ana mesajının anlaşılmasına ve aktarılmasına imkân sunmamakta ve yeni bir metin ortaya çıkmaktaydı. Bununla beraber zahir, bütün imkânlarıyla batın alanını örttü (küfrane) ve unutturdu (nisyan). İnkâr ve nisyân Alevi Bektaşîler tarafından dahi hem anlaşılamayıp hem de değerlendirilemeyip bir sorun haline geldi. Hâlihazırda bu hegemonik dil kamusal alanın ortak dilini kuşatacak kadar başarıya ulaştı ve bu başarı Alevilik Bektaşîlik üzerine yapılan değerlendirmelerin de hareket noktasını kendisine benzetmekle sonuçlandı¹.

Makalede bu konunun anlam ve coğrafya ilişkisi ile bilgi ve coğrafya ilişkisinin oluşturduğu varlık alanı üzerinde durulacaktır. Bir başka ifade ile anlam ve bilgi varlık olarak ortak bir mekân üzerinde kuruludur. Bu ikili ilişki bilginin kendisini de var kıldığı coğrafya ve mesajın yitimi üzerinden ele alacak

¹ Makaleye sunduğu eşsiz katkıdan dolayı sevgili dostum ve kardeşim Vatan Özgül Beyefendiye minnet ve şükran borçluyum.

Existenz verdanken. Der vorliegende Artikel ist natürlich auch deswegen wichtig, weil er darauf hinweist, dass die Texte erneut und im Rahmen der gnostischen Tradition der Aleviten und Bektaschis interpretiert werden sollten. Andererseits lenkt dieser Artikel mit seinen Hinweisen rund um die Heiligenvita von Hacı Bektaş sowie auf die Heiligenvita selbst die Aufmerksamkeit auf ihre Reinterpretation im Rahmen der gnostischen Tradition. Was der vorliegende Artikel wiederum als Problem konkretisiert und andeutet, betrifft jenes Gebiet, worauf sich die Texte selbst als das Gegensatzpaar von „*zahir*“ (äußerer Wortsinn) und „*batın*“ (verborgene Bedeutung) gründen und hinweisen, und welches bedingt durch die Sprache und Darstellung des „äußeren Wortsinns“ Vorherrschaft des äußeren Wortsinns („*zahir*“) erfuhr und sein Schicksal seinem Gewissen überließ oder dass dieses Gebiet infolge der Dominanz des äußeren Wortsinns („*zahir*“) das Verständnis der Texte nur förmlich möglich macht. Die *alevi-bektaschi* Texte wurden zwar von den unterschiedlichen Wissenschaften (im Sinne) einer gemeinsamen Grundhaltung und Vorgehensweise untersucht, die hieraus gewonnenen Schlüsse erwiesen sich jedoch aufgrund des Einflusses des vorherrschenden Machtwissens (die traditionelle politische Struktur und die moderne Wissenschaft) als hinderlich für das Verständnis und für die Übertragung der Kernbotschaft, weil damit der Text in einem neuen Kontext erschien. Damit überdeckte der äußere Wortsinn („*zahir*“) mit all seinen Möglichkeiten undankbarer Weise (*küfrane*) den Bereich der verborgene Bedeutung („*batın*“), was zur Nichtbeachtung (*nisyan*) der verborgenen Bedeutung des Wortes führte.

Die Leugnung (*inkar*) und die Nichtbeachtung (*nisyan*) wurden weder von den Aleviten und Bektaschis selbst verstanden noch analysiert und entwickelten sich immer mehr zu einem Problem. Die Tatsache, dass diese Hegemonialsprache gegenwärtig mit ihrem Erfolg sogar die gemeinsame Sprache der Öffentlichkeit dominiert, führte schließlich zu dem Ergebnis, dass dieser Erfolg den Ausgangspunkt der Evaluierungen über das Alevitentum und Bektaschitum ebenfalls bestimmte¹

Dieser Artikel befasst sich mit jener Wirklichkeitsebene, welche durch die gegenseitige Beziehung zwischen dem Sinn der vorliegenden Thematik und seiner Geografie sowie zwischen seinem Wissen und der Geografie gebildet wird. Anders ausgedrückt: Bedeutung und Wissen gründen sich als Wesen auf einen gemeinsamen Raum. Diese duale Beziehung behandelt das Thema sowohl über die Geografie, die das Wissen überhaupt ermöglicht als auch über das Verlorengehen der

¹ Ich bin meinem lieben Freund und Bruder Herrn Vatan Özgül aufgrund seines unvergleichlichen Beitrags für diesen Artikel zutiefst dankbar.

ve yine bu ikili vasıtasıyla konuyu coğrafya ve mesaj üzerinden izah edecektir. Buna göre makale üç ana başlık altında kategorik bir ayrımla dile getirilerek anlaşılması kolaylaştırılacaktır. Böylece uzun süreden beri konuşulan ve birden fazla toplantının veya çalışmanın da konusu olan bu husus iç içe geçen bağlantı ve ilişkilerini yine yolun kendi imkân ve fırsatları içerisinde anlatmaya ve izah etmeye çalışacaktır. Makalenin konuyu ele alışında yolun kavramlarına ilişkin anlama ve açıklama çabası, yine mekân ve zaman, ihvan ve sultan şeklinde geleneksel Ahmet Yesevi (Kara, 1996: 264; Gündüz, 1996: 294; Bice, 2011: 324-329) kategorik ayrımının dörtlü dilim ile şeriat ve tarikat, marifet ve hakikat düzlemi üzerinden izah edildiği veya bu izlek üzerinde yürüdüğü ve kurulduğu hatırd tutulmalıdır. Böylece çerçeve olarak anlamın inşa edildiği mekân ve bilgi ikilisinin inşa edildiği zaman arasında dörtlü kategori anlamın pratik alanda görülmesini kolaylaştıran dört kapının yardımına başvuracaktır.

Bu bilginin evrene, evrenin nasıl yaratıldığına dair, kozmik akla (külli akıl) yeniden yönelip, ontolojik bir kurgu gerçekleştirilmesi ve buradan da bir epistem yani dünya bilgisi üretmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde veya tek başına ontolojisi olmayan bir epistem, ontolojik kurguyu yapanlara doğru savurur ve daha fazla dengeleri sarsar. İşte kadim gelenek içerisinde bu coğrafyadaki toplumların anlam dünyası kadim irfan geleneğinin deveren ettiği ve konakladığı yer olarak ortaya çıkmıştır. Bu coğrafya yani Selçuklu ve Osmanlı hinterlandı bu bilginin felsefi olarak tartışıldığı alanlardan bir tanesi olarak yani Horasan ve Rum diyarı olarak işaret edilmiştir. Bu alanda da birden fazla irfan mektebi konunun teorik tartışmalarının yanı sıra pratik göstergelerini de örnekleriyle ortaya koymakla adeta kesişme noktası olmuştur. İşte bu iki nokta arasındaki irfan mekteplerinin görüldüğü ve yürütüldüğü topluluklardan bir

Botschaft und erklärt den Sachverhalt wiederum mittels dieser Dualität von Geografie und Botschaft. Dieser Artikel wird demnach über die kategorische Unterscheidung von drei Hauptkapiteln dargestellt, wodurch das Verstehen der Thematik einfacher wird. Damit wird dieser Aspekt, über den seit langem gesprochen wird und der auch das Thema einiger Konferenzen oder Arbeiten bildete, versuchen, seine ineinander übergreifenden Zusammenhänge und Beziehungen im Rahmen der Möglichkeiten und Anlässe des spirituellen Weges zu beschreiben und zu erklären. Bei der Behandlung der Thematik dieses Artikels darf sein Versuch, die Begriffe des spirituellen Weges zu verstehen und zu erklären sowie sie über die traditionelle kategorische Unterteilung nach Ahmet Yesevi's in Form von Raum, Zeit, *ihvan* (Kreis der Initiierten) und *Sultan*¹ sowie über die Ebene von „religiösem Gesetz“ (*şeriat*), „spiritueller Pfad“ (*tarikât*), „spiritueller Erkenntnis“ (*marifet*) und Göttlicher Wirklichkeit (*hakikat*) zum Ausdruck zu bringen, nicht außer Acht gelassen werden oder dass er dieser geistigen Spur folgt und sich darauf gründet. Damit wird hier als Rahmenvorstellung zwischen dem Raum als Fundament der Bedeutung und der Zeit als Fundament der beiden Wissen zwecks einfacher Konkretisierung der Bedeutung der Vierer-Kategorien auf dem praktischen Feld auf die Hilfe der vier Pforten zurückgegriffen.²

Dieses Wissen muss sich, zwecks Erklärung des Universums, der Schöpfungsgeschichte des Universums, der kosmischen Vernunft (*külli akıl*) bedienen und dazu eine ontologisches Konstrukt schaffen, um daraus eine Weltbild, nämlich ein weltliches Wissen zu produzieren. Geschieht das nicht oder steht gar ein Weltbild, das nicht ontologischer Natur ist. alleine da, wird sie das ontologische Konstrukt ihrer Initiatoren zurückstoßen und damit für mehr Ungleichgewicht sorgen. Dass heißt, die Bedeutungswelt der Gemeinschaft in diesem Gebiet entstand innerhalb der alten Tradition als ein Raum, auf dem die alte mystische Wissenstradition rotierte und ihr Quartier bezogen hat. Diese Geografie, nämlich das Einzugsgebiet der Seldschuken und Osmanen, wurde als eines der Gebiete, wo dieses Wissen philosophisch diskutiert wurde, nämlich als Khorasan und Anatolien gekennzeichnet. Auf diesem Gebiet bildeten mehrere mystische Wissensschulen, welche neben den theoretischen Diskussionen der Thematik auch ihre praktischen Indikatoren mit Beispielen anführten, quasi einen Kreuzpunkt. Also gehören Aleviten und Bektaschis als Gemeinschaft zu den sichtbar gewordenen und

1 Vgl. KARA (1996), S.264; GÜNDÜZ (1996), S.294; BICE (2011), S.324-329

2 Gemeint ist hier das Konzept die Vorstellung von den „vier Pforten und 40 Stufen“ von Hacı Bektaş, welches für das Bektaschitentum Bektaschitum von fundamentaler Bedeutung ist. AdÜ

tanisi de Alevilik Bektaşiliktir. Alevilik Bektaşilik kaynakları bize Horasan ve Rum erenleri ikili alanı açar ve bu ayrımı da her ikisi arasındaki farka dikkat çekerek Horasan'ı sürekli hatırlatır.

Bu irfanın coğrafyası Türkistan ve Horasan'dır. Coğrafyayı işaret eden ise Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi, Beyazıt-ı Bestami halkası üzerinden Lokman Perende ve Hünkâr Hacı Bektaş'a ulaşan halkasının, işaretlerinden bir tanesi Elifi tac, Çerağ, Alem, Seccade, Sofra ve Hırka'dır (Gölpınarlı, 1958: 14-20). Hatta bu delillerden biri olan hırka konusu sadece Bektaşî referanslı kaynaklarda değil Rifai kaynaklarda da yer alır (Vasiti, 1307: 47). Horasan Ekolü, Horasan Bilgeliği; şecaati, Fütüvveyi esas alan, aktif yaşamla iç içe hizmet anlayışındaki irfanî yet yolu ki bu yönüyle Arap memleketlerindeki irfan anlayışından farklılaşmaktadır.

Bu durum Alevi Bektaşî dünyayı iki alan üzerinden coğrafya ve hırka ile kadim irfan geleneğine bağlar. Bu bağlantıyı görünür kılan mekân ise Türkistan ve Horasan'dan Rum'a uzanan ve Ahmet Yesevi tarafından güncellenen programla bir coğrafyaya işaret eder. Böylece asırlardır Alevi Bektaşîler, Türkistan ve Horasan üzerinden sürekli, tekrar edilen sözlü metinlere bağlı olarak hatırladıkları ve hatırlatıkları bir coğrafyaları vardı ve var oldu. İkinci olarak da bu coğrafya üzerine inşa edilen ve burada var kılınan Horasan ve Rum erenleri ikiliğini de Beyazıt-ı Bestami ve Cüneyd-i Bağdadi ikilisinin irfan alanı üzerinden Rum'a kadar taşırlar.

Sonuç olarak makalenin dile getirdiği iki husus: Türkistan ve Horasan ile başlayan coğrafya diğeri de bu coğrafya üzerine inşa edilen kadim irfan geleneğidir. Günümüzde Alevi Bektaşî çevreler kendilerine ilişkin bilgi üretirlerken, bilginin üzerine inşa edecekleri coğrafyalarını bulmakta zorlanmaktadır. Zorlanmalarına rağmen birden fazla fikir ve

praktizierenden mystischen Wissensschulen, die sich zwischen diesen beiden Punkten bewegen. Die alevi-bektaschi Quellen informieren uns über den das duale Gebiet der Heiligen aus der Region Khorasān und Anatolien und verweisen auf den Unterschied, indem sie das Trennende zwischen den beiden betonen und ständig an Khorasān erinnern.

Türkistan und Khorasān bilden den Raum dieses mystischen Wissens. Ahmet Yesevi¹ hingegen ist jene Person, die auf dieses Gebiet hinweist. Das „*elif-i tac*“², das Licht (*çerağ*), die Fahne (*alem*), der Gebetsteppich (*seccade*), das Essenstuch (*sofra*) und das Derwischgewand (*hırka*)³ gehören zu den symbolischen Zeichen, die über den Kreis von Ahmet Yesevi, Bayazid Bistāmī an Lokman Perende gelangten und über dessen Kreis wiederum Hünkâr Hacı Bektaş erreichten. Das Derwischgewand, eines der Beweise dieser Zeichen wird nicht nur in den Referenzquellen der Bektaschi, sondern auch in den Ordensquellen der *Rifa'ī* erwähnt.⁴ Die Schule Khorasāns, die Weisheit Khorasāns, welche die Ritterlichkeit und die Freigiebigkeit als maßgebend betrachten und mit ihrem mystischen Wissensverständnis von der intensiven Teilhabe am aktiven Leben geprägt ist, unterscheiden sich gerade in dieser Hinsicht vom mystischen Wissensverständnis arabischer Länder. Im Grunde hat die Region, in der die alte gnostische Tradition in Umlauf war, durch die Begegnung mit den Tälern, in denen die *alevi-bektaschi* Gemeinschaften herunkamen, an Lebendigkeit gewonnen. Sowohl durch die Sprache, auf die sich die Stammeskriege bezogen, als auch durch jene Legitimation, die eben diese Sprache durch die Politik der Umayyaden und Abbasiden produzierte „Rechtsgelehrten-Sprache“ gewann und auch fortsetzte, konnte der Staat leichter mit all seinen Mechanismen schichtweise und mehrfach verdaut werden. Als die Araber auf dieser Geografie, wo sich diese Welt realisierte, den Übermittlern, Trägern und Lehrern des alten mystischen Wissens den Krieg erklärten, gingen sowohl das mystische Wissen als auch seine Lehrer in die Heimat derer, die „ihr Herz“ öffneten und wurden dort heimisch. Heutzutage ist auf diesem Boden, wo sich das mystische Wissen etabliert hat, eine neue Arabisierung zu verzeichnen.

Gerade dieser Umstand verbindet die Glaubenswelt der Bektaschi und der Aleviten über diese beiden Felder der Geografie und des Derwischgewandes mit der alten gnostischen Wissenstradition. Das Gebiet, das diese Verbindung sichtbar werden lässt, reicht von

1 bedeutender türkischer Mystiker aus dem 12. Jahrhundert aus Zentralasien, AdÜ

2 Die Derwischmütze („*tac*“) der Bektaschis. AdÜ

3 Vgl. GOLPINARLI (1958), S.14-20

4 Vgl. VASITI (1307), S.47 [?]

teori üzerinden konuyu tartışmaya ve kamusal alana taşımaya çalışmaktadırlar. Bütün bu gayretler, kendisini inşa ettiği coğrafyasını tanımlamakta ve izah etmekte güçlük çekmektedir. Bilgiyi inşa edeceği mekândan uzak düşünce, konacak yer ararken havada kalmaktadır. Bu durum Alevi Bektaşî toplulukları bağlantısız ve köksüz kılmaktadır. Alevi Bektaşîler modern dönemde inşa etmeye çalıştığı varlık alanı kendisini kendi tarihsel ve mecazi coğrafyası üzerine kurmayı başarabilseydi, o vakit kadim irfanın dilini ve anlam dünyasını da güncelleyebilecekti. Bu hal Alevi Bektaşîleri varlık olarak zahir ve batın âlemde var kılacaktır. Bu bakımdan da başka bir coğrafyada başka bir bilgi üretmesi kaçınılmaz hale gelirken bu yeni coğrafyanın öğretisi üzerinden yeni bir dil üretmesiyle sonuçlandı. Bu durum Alevi Bektaşîlerin farklı bir coğrafyada farklı bir irfana yöneldiği anlamına gelmektedir. Aşağıda bütün bunları izah edecek üç başlık altında bunlara yüklenen anlamların nasıl olduğuna kısaca değinilecektir.

I-Alevi Bektaşî Coğrafyanın Yeniden Kurulması

Genel olarak Alevi Bektaşî toplulukları için kendi bölgelerinde gördükleri ocaklarda sayının çok fazla olması kafa karışıklıklarına neden oldu. Dolayısıyla ile hem araştırmacıların ilgisi hem de Alevilerin karşılaştıkları yeni durumda Alevi ocaklarının anlaşılması ve bu kadar geniş bir ocaklar grubuna hâkim olabilmek kafa karışıklığı oluşturdu. Öyleyse sayısal olarak bu kadar fazla dede ve ocak ne anlama gelmektedir?

Bu soruların anlaşılmasını kolaylaştıracak birkaç hususu burada belirtmekte fayda var. Türkiye’de yaşayan topluluklar, Alevilik konusunu Türkiye sınırları içerisinde hatta yanlış bir kullanımla Anadolu sınırları içerisinde kabul etmektedirler. Bu sınırlar çok küçük ve dar bir alana işaret etmektedir.

Turkistan und Khorasân bis nach Anatolien und verweist auf eine Geografie, die von Ahmet Yesevi’s geistigem Einfluss aktuell gehalten wird. Somit haben die Aleviten und die Bektaschis seit Jahrhunderten in Verbundenheit mit den mündlich ständig weiter überlieferten Texten aus Turkistan und Khorasân über eine eigene Geografie verfügt, die real existierte, über die sie sich erinnerten und andere auch daran erinnern ließen. Zweitens brachten sie auch den auf dieser Geografie entstandenen und beibehaltenen Dualismus der Vorstellung der Heiligen aus Khorasân und Anatolien über das mystische Wissensfeld der beiden Sufis Bayazid Bistâmî und Junaid al-Baghdādî nach Anatolien mit.

Schließlich bringt dieser Artikel zwei Aspekte zum Ausdruck: zum einen die Geografie, die mit Turkistan und Khorasân beginnt und zum anderen die alte gnostische Wissenstradition, die in diesem Gebiet entstand. Heutzutage tun sich die alevi-bektaschi Kreise schwer, die Wissen über sich selbst produzieren möchten und dabei ihre eigene Geografie, auf der dieses Wissen geformt werden soll, ausfindig zu machen. Trotz dieser Schwierigkeiten versuchen sie, das Thema über mehr als eine Ansicht und Theorie zu diskutieren und es in das Betrachtungsfeld der Öffentlichkeit zu lenken. Sie tun sich aber trotz alledem schwer, die Geografie, die sie prägt, zu definieren und zu erklären. Wenn das Wissen weit von dem Raum weg ist, den es formen soll, schwebt es eher in der Luft anstatt bodenständig zu sein. Dieser Umstand führt zur Bindungslosigkeit und der Gemeinschaften der Aleviten und Bektaschis. Wenn die Wirklichkeitsebene, die die Aleviten und Bektaschis in der Moderne zu bilden versuchen, geschafft hätte, sich über seine eigene historische und metaphorische Geografie zu konstruieren, dann wäre es auch in der Lage gewesen, die alte mystische Wissenssprache und ihre Bedeutungswelt aktuell zu halten. Dieser Zustand wird die Aleviten und Bektaschis als Wesen in der Formwelt (*zahir*) und in der Mystik (*batın*) existent machen. Daher war die Schaffung eines anderen Wissens in einer anderen Geografie unvermeidlich und eine neue Sprache wurde auch gemäß der Doktrin der neuen Geographie geschaffen. Dieser Umstand bedeutet, dass die Aleviten und Bektaschis sich in einer anderen Geografie einem differenzierten mystischen Wissen hingewendet haben. Im Folgenden wird im Rahmen von drei Hauptkapiteln, die all das näher erklären werden, kurz darauf eingegangen, welche Bedeutungen sie haben.

I. Die Erneuerung der alevi-bektaschi Geografie

Im Allgemeinen sorgte bei den alevi-bektaschi Gemeinschaften die recht hohe Zahl von Ordensgemeinschaften (*ocak*), die sie in ihren Regionen

Hâlbuki Alevilik konusunun değerlendirilmesi veya konuşulabilmesi ancak iki alanı veya bundan daha geniş bir alanı ifade eder, çağrıştırır veya hatırlatır. Buradan konuşan Alevi Bektaşiler içinde bulunduğu sadece bu küçük alandan bahsediyor, Alevilikten söz ettiklerinde ise tarihsel olarak iki tane hinterlandtan söz etmektedirler. Birisi Selçuklu diğeri Osmanlıdır.

İlkin daha yakın görülmesi kolay olan Osmanlı hinterlandını yeniden düşünmek gerekir. Rum'dan Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz yurt tutuldu. Balkanlar ve Akdeniz'de sayılamayacak kadar derviş ve eren bulunmaktadır. Hatta bunlara ait işaretler, izler ve varlıklarına işaret eden tekke ve türbe halen ayakta. Afrika kıtasının başlarında Mısır'da Kaygusuz Baba, Cezayir'de Demir Baba, Romanya'da Sarı Saltık, Macaristan'da Gül Baba vb. daha birçoklarının Balkanlarda Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova vb. ülkelerde Alevi Bektaşilerin varlıklarına dair hem Akdeniz hem Karadeniz içerisinde sayılamayacak kadar delil vardır. Arap dünyası içerisinde de Suriye, Irak ve kadim Horasan yolunda da İran'da da dile getirilemeyecek kanıtlar bulunmaktadır. İşte bu coğrafyanın tamamında yakın tarihten geriye gidilerek önce Osmanlı, ikinci olarak da Selçuklu sınırları düşünülmelidir.

İşte Selçuklu ve Osmanlı hinterlandını göz önüne alarak bu coğrafyanın yeniden düşünülmesi ve Alevi Bektaşi mesajın mücessem kılınacağı mekân olarak iki ülke sınırları üzerine yerleştirilmesi gereklidir. Orta Asya – Horasan ve Türkistan, Türk cumhuriyetleri, Çin, Afganistan, Pakistan, Hindistan bu coğrafyada yaşayan Alevi topluluklardan söz edildiğine göre coğrafya doğal olarak genişlemiş oldu. Bu kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Alevi toplulukları nasıl bir sosyal organizasyona tabi olup da hem Alevilerin kafasını karıştıracak kadar karışık ya da basit hem de bu konuda araştırmacıların kafalarını karıştırmakta ve onların anlamalarını zorlaştırmaktadır.

sahen, für Verwirrung. Die Verbundenheit der alevi-bektaschi Gemeinschaften zu einem spirituellen Oberhaupt Ordensgründer (*pir*) sowie zu einem geistigen Führer (*mürşit*) und nicht zuletzt die schwierige Beziehung zu einem *pir* oder einem *mürşit* führten zur Entstehung zahlreicher Ordensgemeinschaften auf der alevi-bektaschi Geografie und haben auch deren Bindungslosigkeit untereinander gefördert. Im Zusammenhang damit führte sowohl das Interesse der Forscher daran als auch das Verlangen nach Verständnis der alevitischen Ordengemeinschaften angesichts der neuen Situation, die sich für die Aleviten und Bektaschis stellte sowie die Frage nach der Beherrschung der umfangreichen und unterschiedlichen Gruppen von Bruderschaften zur Verwirrung. Was sind die Folgen dieser hohen Anzahl von alevitischen Geistlichen (*dede*) und Ordensgemeinschaften (*ocak*)?

Die in der Türkei lebenden Gemeinschaften betrachten das Alevitentum und Bektaschitum innerhalb der Grenzen der Türkei, fälschlicherweise sogar innerhalb der Grenzen von Anatolien. Diese Grenzen weisen auf eine recht kleine und enge Fläche hin. In Wirklichkeit jedoch assoziiert und erinnert die Evaluierung oder Besprechung des Themas Alevitentum Bektaschitum zwei Gebiete oder eine noch größere Fläche davon. Die hiesigen Aleviten und Bektaschis sprechen lediglich vom dem kleinen Gebiet, in dem sie leben, und wenn sie das Alevitentum meinen, sprechen sie historisch gesehen von zwei Einzugsgebieten, dem des Seldschukenreich und dem des Osmanischen Reiches.

Zunächst sollte man über das Einzugsgebiet des Osmanischen Reiches, welches näher zu betrachten ist, erneut nachdenken. Denn in diesem Zusammenhang wurde das Gebiet von Anatolien bis über den Balkan, bis zum Mittelmeer und zum Schwarzmeer als Heimat betrachtet. Auf dem Balkan sowie in der Mittelmeerregion gibt es unzählige Derwische und Heilige. Es sind sogar Hinweise, Spuren von ihnen da und Derwischkloster (*tekke*) und Mausoleen (*türbe*), die auf ihre Existenz hindeuten und weiterhin bestehen. Kaygusuz Baba (Ägypten) auf dem afrikanischen Kontinent, *Demir Baba* (Algerien), *Sarı Saltık* (Rumänien), *Gül Baba* (Ungarn) und viele andere, die in Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Albanien, Mazedonien, Kosovo und anderen Ländern begraben sind, sowohl innerhalb des Mittel- als auch des Schwarzmeer-Gebietes gibt es unfassbar viele Beweise für die Existenz von Aleviten und Bektaschis. Auch innerhalb der arabischen Welt, in Syrien, in Irak und ebenfalls auf der alten Route nach Khorasan und in Iran gibt es unzählige Beweise. Nun muss unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes der Seldschuken und der Osmanen diese Geografie neu überdacht werden

Bu konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak konulardan bir tanesi Horasan'dan Rum'a yönelen toplulukların erkânlarının nasıl değerlendirileceği hususudur. Çünkü "erkân"ın tek başına kazandığı anlam daralması veya sadece tekke ve zaviye içerisinde zikrin nasıl yürütüleceğine sıkıştırılmış olması konunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Erkan, toplulukların iç – dış dünyaya ilişkin bütün konuları içermektedir. Bunun içerisine inanç, ibadet, bilgi, müzik, göç, yerleşme, suç vb. sosyal ve dini hayatı içeren bütün konular dâhildir. Böyle olunca Alevi toplulukların Horasan'dan başlayan göçlerle karşılaştıkları her türlü soruna dair üretilen çözüm erkân alanı içerisine dâhil olmuştur. Bu bakımdan da bir kere coğrafya olarak bunun yeniden düşünülmesi gereklidir.

Diğer yandan da Aleviliği böylesine çok geniş coğrafyada devam ettiren mesajı üzerinde durulması gerekir. Bu cümleden devam ettirilerek Aleviliğin kendi öğretisinden yola çıkarak yolun nasıl ve hangi halkalar üzerinden sürdürüldüğü, bu sürekliliği de hangi yolla veya yollarla yine nasıl anlattığı konusu da dikkat edilmesi, bu meselenin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Doğrusu yolun bizatihi kendisi bu konuyu Adem (as)'dan Muhammed (as)'a devriyelerde anlatmaktadır. Buradan itibaren Alevi toplulukların karşılaştıkları soruna dair çözüm, erkânın geleneksel alanına dair talep anlamına gelmektedir. Bu talebin meşruiyet alanı da "zuhur" ile sağlanmaktadır. Her bir zuhur, karşılaşılan sorunlara ilişkin üretilen çözümün, yeni bir erkân anlamına gelmesi, zuhurun kendisini bir önceki erkan sahibine dönmesi adeta bir zorunluluktur (Taşgın, 2010: 237-253). Kendisini bir önceki erkan ve erkan sahibine götürmekle mekanı kurmuş ve kendisini anlatmıştır.

Alevi Bektaşî topluluklar, soy olarak on iki imamlardan gelen dini önderlere bağlı ve hiyerarşik olarak da mürşit, pir ve mürit olarak sınıflandırılacak bir yapıya sahiptirler. Alevi Bektaşî toplu-

und der Raum, der die Botschaft der Aleviten und Bektaschis verkörpert, sollte den Grenzen der beiden Großreiche entsprechen. Denn insofern man über einen Raum redet, welcher die in Zentralasien, Khorasân und Turkistan, in den Turkstaaten in China, Afghanistan, Pakistan, Indien lebenden alevitischen Gemeinden umfasst, muss auch der Raum naturgemäß umfassender betrachtet werden. Die soziale Organisation, über die die auf so einer großen Geografie lebenden alevitischen Organisationen verfügen, sorgt aufgrund ihrer komplexen oder auch simplen Bestimmung sowohl bei ihnen selbst als auch bei den Forschern des Fachs für Verwirrung und erweist sich für sie als schwer zu verstehen.

Eines der weiteren Themen zum besseren Verständnis der Thematik betrifft die Frage nach der Evaluierung der Katechismen (*erkân*) der von Khorasân nach Anatolien umsiedelnden Gemeinschaften. Denn die enge Auslegung, die der "Katechismus" (*erkân*) alleine erfährt oder dass er nur in den Rahmen gepresst wird, der das Gottesgedenken (*zikir*) in den Derwischklöstern und in den Sufizellen (*zaviye*) regelt, erschwert zunehmend das adäquate Verständnis der Thematik. Der Katechismus beinhaltet alle Themen, welche die innere und äußere Welt der Gemeinschaften betreffen. Dazu zählen inhaltlich alle Themengebiete wie der Glaube, das Gebet, das Wissen, die Musik, die Wanderung, die Niederlassung, die Strafe usw., die das soziale und religiöse Leben umfassen. Folglich waren alle erdenklichen Fragen und die dazugehörigen Lösungen, mit denen die alevitischen Gemeinden während ihrer in Khorasân beginnenden Wanderungen konfrontiert wurden, Teil des Katechismus.

Aus diesem Grunde sollte dies ebenfalls aus räumlicher Sicht erneut erörtert werden. Andererseits sollte auch über die Botschaft, die das Alevitentum auf so einer großen Geografie dauerhaft wirken lässt, nochmals nachgedacht werden. Basierend darauf und ausgehend von der Verkündigung des Alevitentums würde die Berücksichtigung dessen wie und über welche Kreise der Weg fortgesetzt wurde und mit welchem Mittel oder mit welchen Mitteln er diese Kontinuität in welcher Weise überlieferte, zum Verständnis des Problems beitragen. Um es genauer auszudrücken, wäre es besser, wenn der Weg selbst dieses Thema unter Berücksichtigung der Überlieferungskette zwischen dem Prophet Adam (Gottes Segen und Frieden sei über ihm) und Prophet Muhammed (Gottes Segen und Frieden sei über ihm) darstellt. Von da an käme die Lieferung einer Lösung für die Fragen der alevitischen Gemeinden einer Nachfrage des traditionellen Feldes des Katechismus (*erkân*) gleich. Das Legitimationsfeld dieser Nachfrage wird durch "zuhur" (erscheinen) sichergestellt.¹ Dass jede "Erscheinung"

1 Die islamische Mystik betrachtet alles an Ereignissen/Geschehnissen

luklar önderleri olan mürşit ve pirlere Horasan'dan göç ettiler ve Rum'a gelip bir çok yere yerleştiler. Bir süre sonra buradan da Rumeli'ye geçtiler. Bir kere günümüz akademisyen ve araştırmacıları bu organizasyonu anlayamadılar. Yani böylesine devasa bir organizasyon nasıl ve hangi mesnetlerle yeni yeri şenlendirmeyi başarabildi. Hızlı bir şekilde organize olup, yeni yeri vatan kılan bu insanların yapılanmasına akıl erdiremiyor ve hayret içeren ifadelerle bu nasıl oldu, soruları ardı arkası kesilmeden sorulmaya devam ediyor. Bu göçebe topluluklar başlarında bir pir, bir mürşit bir seyitle geldiler. Göç ettikleri yeni yerleşim yerlerini köy ve kasabaya dönüştürdüler ve çevrede yaşayanlarda dâhil toplulukları kendilerine bağladılar. Bu dönüşüm hem kendi bağlı toplulukları hem de yerleşik yeni topluluklar ile sağlandı (Barkan, 1942: 279-386).

Birbirine bu kadar bağlı ve bir pir, mürşit etrafında organize olan bu toplulukların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını da rahatlıkla söylemek mümkündür. Belki bir yönüyle bu soruların meşruiyet kazandığı alan günümüz Alevi Bektaşilerinin her geçen gün kendi coğrafyasını anlamaktan uzaklaşması ve mesajın can bulduğu tekke ve dergâhları kaybetmeleri olduğu da söylenebilir. Bundan dolayı da her ne kadar bir propaganda olarak kullanılıyor olsa da yirmi milyon Alevi Bektaşi'nin özellikle şehirlerde yeniden ortaya çıkışları tarihsel başarının üzerine kaos işaret ve habercisi oldu. Bu durum günümüz akıl kurgusu üzerinden Alevi Bektaşi tarihine döndürüldüğünde anlaşılmaz ve belirsiz bir zaman oluşturmaktadır. Oysa yirmi milyon Alevi Bektaşi'nin nüfusu, politik bir pazarlık olarak kullanmasının sonuçları düşünüldüğünde neticesi bugünkü görünenden daha fazla anlam ifade etmesi gerekir. Haddizatında bu nüfusun yapamayacağı hiçbir şey olmadığı halde oldukça doğru bir görüntü sunmaktadır. Bu dağınık görünüden kurtulmanın yollarından ilki nüfusun anlamlı

(*zuhur*) eine Problemlösung bedeutet, mit denen man zu tun hat, dass sie einer neue Regel gleichkommt, dass die Erscheinung selbst zum vorigen Regel-Aufsteller zurückkehrt, scheint fast eine Notwendigkeit zu sein.¹ Der Weg selbst hat indem er sich selbst an das letzte Regelwerk und an den Regel-Aufsteller wendete, seinen Raum gegründet und sich selbst ausgedrückt.

Die alevi-bektaschi Gemeinschaften haben eine Organisationsstruktur, die hierarchisch in „mürşit“, „pir“ und „mürüt“ (Novize des Ordens) geordnet sind, sind an die von den Zwölf Imamen abstammenden religiösen Oberhäuptern gebunden ist. Die alevi-bektaschi Gemeinschaften haben sich mit ihren religiösen Führern, sprich mit den *mürşit* und *pir* von Khorasân aus auf die Wanderung gemacht und siedelten sich nach ihrer Ankunft in Anatolien vielerorts nieder. Später übersiedelten sie von hier aus nach Thrakien. Diese Nomadenstämme kamen unter der Leitung eines *mürşit*, eines *pir* oder eines „*seyit*“². Die neuen Siedlungsgebiete, in die sie kamen, verwandelten sie in Dörfer und Kleinstädte und haben die Menschen im Umkreis und die dortigen Gemeinschaften an sich gebunden. Diese Transformation wurde sowohl mit den ihnen verbundenen Gemeinschaften als auch mit den ansässigen neuen Gemeinschaften realisiert.³ Insbesondere die Akademiker und Forscher der Gegenwart haben diese Organisation nicht verstanden. Wie und mit welchen Mitteln konnte so eine gigantische Organisation es schaffen, den neuen Ort zu beleben, wie konnte sie sich so schnell organisieren und den neuen Ort zur Heimat machen und diese Neuorganisation auf die Beine stellen. Dies alles erscheint ihnen allen als unfassbar, und es werden nimmer endende Fragen danach gestellt, die Formulierungen der Bewunderung enthalten.

In einem gewissen Rahmen kann man sagen, dass der Gegenstand, der an Legitimation gewann, bei den Aleviten und Bektaschis an Bedeutung verlor, und dass sie mit jedem vergangenen Tag sich davon entfernen, ihre eigene Geografie zu verstehen und dabei sind, ihre Derwischklöster (*tekke*) und Sufi-Konvente (*dergâh*), die der Kernbotschaft Leben verleihen, zu verlieren. Deshalb ist, wenn es auch als Propaganda eingesetzt wird, das Wiedererscheinen des Sachverhaltes von zwanzig Millionen Aleviten und Bektaschis insbesondere in den Städten aufgrund des historischen Erfolgs eher als ein Zeichen der Konfusion und als Vorbote hiervon zu verstehen. Dieser Zustand schafft eine unverständliche und undurchsichtige Periode, wenn man ihn mit den Mitteln der illusorischen Vernunft auf die Geschichte der Aleviten

als Erscheinungen/Offenbarungen Gottes, AdÜ

1 Vgl. TAŞÇIN (2010), S.237-253

2 direkter Nachfahre aus der Familie des Propheten Muhammed und Imam Ali, AdÜ

3 Vgl. BARKAN (1942), S.279-386

hale gelmesi, coğrafya ve mesajın anlaşılmasıdır. Buna uygun dilin, bu dilin kendisini ürettiği geleneksel coğrafya ve kadim irfan geleneğine yönelmesidir. Bu cümleden olmak üzere artık Alevi Bektaşî anlam dünyasının anlaşılabilirliği için geleneksel referans alanına yönelmesi zorunlu hale gelmektedir. Çünkü mecazi veya batın anlam dünyası grubun içerisinde kazandığı anlam, pratikleriyle sağlanabilir ve yeniden topluluğun dünyasına davet edecektir. Bu haliyle de hem teorik hem pratik alanın kendi içerisinde ürettiği ve sürdürdüğü, bir anlamda taşıdığı¹, bilgiyle tutum ve davranışa dönüşebilir. Alevi Bektaşî irfan geleneğinin anlaşılması, onun coğrafya ve mesajının anlaşılmasını da kolaylaştırır. Öyleyse yirmi milyon Alevi Bektaşî örneğine yeniden dönecek olursak yirmi milyon değil de kırk kişinin bir pir etrafında kuşak kuşanması, başına börtünü koyması, ikrarında durup yıllık sorguya girmesi daha etkili hale gelebilir.

Bu noktadan konu sürdürüldüğünde esas olan husus yirmi milyon Alevi Bektaşî yol ve erkânı yürütmüyorsa Alevi Bektaşî anlam dünyasına uzak düşecektir. Fakat bu kırk kişi kadim geleneği günümüzün diliyle yeniden güncelleyebilirse bütün Balkanları yeniden fethedebilir ya da Balkan fethini daha hızlı bir şekilde hayret etmeden anlayabilir. Burada işaret edilen pire bağlı, yola bağlı, erkâna bağlı, eli sağlam, beli sağlam, dili sağlam, bu bakımdan da sürekli yeniden beslendiği, yenilendiği, organize olduğu bir yapıdan söz edilmektedir. Başka bir ifade ile kafaları, dilleri, işleri organize bir yapı söz konusu edilmektedir. Bunu Fuat Köprülü'den başlamak üzere Alevilik Bektaşîlik araştırmalarının uzmanları ya da bu yakın tarihte birçok akademisyen veya araştırmacı bu yapıyı anlayamadı veya anlamakta zorlandı (Taşğın – Solmaz, 2012b: 207-227).

¹ Burada "taşımak" bilinçli olarak kullanıldı. İnsan, Mevla'nın birçok adının zuhur alanı ve kelamın muhatabıdır. Kelamı anlamasa dahi onu dilinde tutarak, konuşarak ve tekrar ederek sürekli tedavülde kalmasını sağlamaktadır. Böylece anlamakla başka bir neticeye varsa da anlama şartı olmadan taşıyıcı olmakla kelamın sürekliliğini de sağlar.

und Bektaschis transformiert. Wenn man sich jedoch die Konsequenzen dessen vorstellt, dass die zwanzig Millionen Aleviten ihre Bevölkerungszahl als politisches Druckmittel einsetzen würden, dann müssten die Folgen noch bedeutender sein, als was heute sichtbar ist. Obwohl diese Bevölkerung zu allem imstande wäre, zeichnet sich ein ziemlich gutes Bild. Der erste der nötigen Schritte, um diesem zerstreuten Bild zu entgehen ist, dass man sich der eigenen Bevölkerungsstärke bewusst wird und dass die Geografie und die Botschaft richtig verstanden werden. Eine angemessene Sprache würde sich herausbilden, wenn diese Sprache sich der traditionellen Geografie und der alten mystischen Wissenstradition hinwendet, von denen sie produziert wurde. Mit diesem Satz erscheint nunmehr die Hinwendung zu den traditionellen Quellen für das Verständnis der Bedeutungswelt der Aleviten und Bektaschis als unumgänglich. Denn die metaphorische oder mystische Bedeutungswelt kann nur über die errungenen Bedeutungspraktiken in der Gruppe realisiert werden; dies würde sie nochmals in die Welt der Gemeinschaft einladen. Mit diesem Zustand kann sie sich durch das Wissen, welches sie sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich produziert und fortsetzt, in gewissem Sinne trägt¹, in ein Verhalten und Benehmen verwandeln. Das Verständnis der gnostischen Wissenstradition der Aleviten und Bektaschis erleichtert auch das Verständnis ihrer Geografie und Botschaft. Wenn wir uns wieder mit dem Beispiel von zwanzig Millionen Aleviten und Bektaschis beschäftigen, wäre es sicherlich wirkungsvoller, wenn anstatt zwanzig Millionen Menschen vierzig Menschen einen Gürtel unter der geistigen Leitung eines Ordensgründers umbinden, eine Derwischmütze auf das Haupt setzen und ein Sündenbekenntnis in seiner Gegenwart über das vergangene Jahr ablegen. Wenn man die Diskussion um die Thematik von dieser Warte aus fortsetzt, ist die Feststellung grundlegend, dass die zwanzig Millionen Menschen sich der Bedeutungswelt der Aleviten und Bektaschis geradezu distanzieren, wenn sie den Weg des Ordens nicht gehen und die Regeln nicht praktizieren. Wenn jedoch diese vierzig Leute die alte Tradition in der Sprache der Gegenwart erneut aktualisieren könnten, dann könnten sie den ganzen Balkan wieder erobern oder die Eroberung des Balkans ohne irre zu gehen, schnell verstehen. Denn worauf hier hingedeutet wird, ist eine organisierte Struktur, die dem Ordensgründer,

¹ Hier ist "tragen" bewusst erwähnt worden. Der Mensch ist das Erscheinungsfeld vieler göttlicher Eigenschaften und Adressat göttlicher Offenbarung. Wenn er auch die Offenbarung sprachlich nicht versteht, sorgt er durch seine Gebete, Gespräche und Wiederholungen dafür, dass sie ständig in Umlauf bleibt. Er würde zwar zu anderen Ergebnissen kommen, wenn die Offenbarung verstehen könnte, wenn er auch der Bedingung des Verstehens nicht genügt, so sichert er als Zwischenträger die Kontinuität der Offenbarung.

Bu konunun anlaşılmasına yönelik yapılan tartışmalardan bir tanesini burada vererek bu kısmı tamamlayalım. Günümüz Alevi Bektaşileri: “Yakın tarihe kadar mahkemeye gitmezdik!” derler. Bu tanıklar günümüzde Alevi Bektaşi cemaati arasında halen yaşamakta ve bu tecrübeyi anlatmaya devam etmektedirler. Bu konunun gündemde kalmasının senedi olarak duran bu kişilerin yola bağlılıkları çocukluktan itibaren kuşanmalarıyla başlamaktadır. Devamen ikrarlarının gereği olarak yıllık sorgularını yürüttükleri, sorgularında yolun esaslarını yürütmeyenlere verilen cezaları ve bu konular etrafında yürütülen tartışmaları kendi içinde kademeli olarak sürdürdüklerinin göz önünde bulundukları hatırdan çıkarılmadan değerlendirilmelidir. Esasen Alevi Bektaşileri kendi mahkemelerinde tutan yapının birden fazla alanını özellikle mecaz ve batın bilgisini anlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alan, güven, ortak bilgi ve duygu dünyasını inşa eder ve sürekli kılar. Sonuç olarak bu alanın anlam kazandığı dil ve ifade biçimi kullanımdan ve anlam dünyasından çıktysa topluluğun bütünlüğü de kaybolacak ve dağınık görüntü arz edecektir.

II-Alevi Bektaşilik İrfanı ve Gelenekle İlişkisi

İslam dünyası içerisinde Alevi Bektaşi öğretisi nasıl bir bilgiye dayanmakta ve beslenmekteydi. İnsanı, evreni, kâinatı ve yaratıcıyı anlamada bu parçalı kademeli gidişat içerisinde Alevi Bektaşilerin kendi bilgi dünyalarını nasıl kurdukları, bilgi kaynağını nasıl sistematik hale getirdikleri öncelikle belirlenmelidir. Buradan da Alevi irfanının nasıl oluştuğunu, irfanın oluşmasında da o bilgi ile beraber Ali nedir? Muhammet nedir? Kuran nedir? Yol nedir? Sürek nedir? Bir anlam bütünlüğünde ortaya konulması gerekir. Ya da bu kavramların işaret ettiği ve insandaki karşılığı nedir? Çünkü bir bilgi, “insanı, insana, insandan hareketle göstermiyor ve insanda bir deği-

der Bruderschaft, den Regeln verbunden ist, die für die Reinheit der Taten, der Lenden und des Gesagten steht, die immer wieder aus diesen Kanälen gespeist wird und sich erneuert. Anders ausgedrückt wird hier eine in Gedanken, in Worten und Taten wohl organisierte Struktur thematisiert. Weil das Thema nicht aus dieser Sicht betrachtet wurde, haben beginnend mit Fuat Köprülü, die Fachleute des Aleviten- und Bektaschitums oder viele Akademiker oder Forscher der letzten Zeit diese Struktur nicht verstehen können oder sich schwer getan, sie zu verstehen.¹

Wir beenden diesen Teil der Arbeit mit Hinweis auf eine der stattfindenden Debatten, die sich für das Verständnis der Thematik eignet. Die heutigen Aleviten und Bektaschis sagen: “Wir konnten uns bis vor kurzem nicht mal an das Gericht wenden”. Diese besagten Zeitzeugen leben heute noch innerhalb der alevi-bektaschi Gemeinschaft und berichten über diese Erfahrung weiter. Die Bindung dieser Menschen an den Orden, die als Zeitzeugen ein Garant für die Aktualität dieses Themas sind, begann bereits in ihrer Kindheit mit dem Umbinden des Gürtels. Man sollte bei der Bewertung unbedingt erwähnen, dass sie in Fortsetzung ihrer gemäß der Initiation (*ikrar*) jährlich vollzogenen Ritual der Sündenbekenntnis (*sorgu*) über die Strafen sprechen, die über jene verhängt werden, welche den Grundprinzipien des Ordens zuwider handeln. und dass sie die Debatten, die um dieses Thema herum geführt werden, untereinander stufenweise fortsetzen und dies alles im Auge behalten. Im Grunde besteht Wissensbedarf nach mehreren Feldern über jene Struktur, insbesondere metaphorischer und mystischer Art, die erklärt, was Aleviten und Bektaschis bei ihrer Gerichtsbarkeit hält. Dieses Feld schafft Vertrauen, eine gemeinsame Wissens- und Gefühlswelt und verleiht ihr Kontinuität. Schließlich ginge die Ganzheit der Gesellschaft verloren, es entstünde ein zerstreutes Bild, wenn die Sprache und die Ausdrucksform, die diesem Feld Sinn geben, ungebräuchlich werden und keinen Platz mehr in der Bedeutungswelt haben.

II. Das Aleviten- und Bektaschitum und ihre Beziehung zur gnostischen Wissenstradition

Auf was für ein Wissensfundament gründete sich innerhalb der islamischen Welt die alevi-bektaschi Lehre und woraus speiste sie sich? Zum Verständnis des Menschen, des Universums und des Schöpfers sollte im Rahmen dieser gegliederten, gestaffelten Entwicklung in erster Linie bestimmt werden, wie die Aleviten und Bektaschis ihre eigene Wissenswelt bildeten und wie sie ihre Wissensquelle(n) systematisierten.

¹ Vgl. TAŞĞIN, SOLMAZ (2012b), S.207-227

şime / dönüşüme yani manevi tekâmüle neden olmu-yorsa, o bilgi irfan bilgisi değildir. Ancak ve ancak dünya bilgisi (episteme) ya da herhangi bir haberdir ki bu da salt hakikat açısından kıymetli değildir.

Burada anlatılanları İslam dünyasının irfan geleneğinden yola çıkılarak Ahmed Yesevi halkası-na işaret eden ve kendilerini Horasan ile ilişkilendi-ren sufilerin menkıbelerine dayanarak izah edilmeye çalışacaktır. Buna göre Hacı Bektaş Veli ve Hacım Sultan Hazretlerinin, menkıbelerinde verilen bilgiye göre, kendilerini Ahmet Yesevi ve Horasan'a bağla-maları bir sürekliliği mekân üzerinden kurduklarının yanı sıra Beyazıt-ı Bestami'ye uzanan halka içerisinde aşk ve muhabbet usul ve erkânına gönderme yap-tığını göstermektedir. Bu bakımdan da menkıbelerin aktarıldığı metinlerde bu konular farklı karşılaşmalar üzerinden izah edilmektedir.

Sufi geleneğin iki ana esası aşk, muhabbet ve bilgi üzerinden anlatılmaktadır. Bu süreklilik arz eden akışkanlık, bir süre sonra kendi aralarında ayrı iki ekole dönüştü. Belirli zamanlarda da bu ekollerin birleştirildiği zamanlar oldu. Yani hem aşk ve muhabbet hem de bilgellik üzerinden gidenlerin birleşti-ği halkalar oldu. Bu halkalardan bir tanesi de Ahmet Yesevi hazretleridir. Onun devamcısı olan Hazret-i Hünkar'ın Rum'a gelmesi, gönderilmesi ve faaliyetleri göz önünde tutulduğunda bu husus rahatlıkla gör-ülür ve anlaşılır (Gölpınarlı, 1958: 1420; Doğan: 58-82; Taşgın, 2009: 1-9). Menakıbında ve menakıbın diliyle her ikisinin dilinden kendi ekollerinin özel-liklerini yeniden dile getirilir. Bunlardan ilki Karaca Ahmet (Taşgın, 2010b: 56-67) ikincisi de Rum eren-lerinden Beyazıt-ı Bestami halifesi Hacı Tuğrul'dur (Taşgın ve Solmaz, 2012a: 105-129). Her iki şahsın temsil ettiği usul ve erkânı birbirinden farklıdır. Hacı Tuğrul Arifliği (ilm-el yakin) ve Karaca Ahmet bil-geliği (ayn-el yakin) temsil eder. Hacı Bektaş ise her ikisini bir araya toparlar (hakk-el yakin) Bunu da

Darauf aufbauend sollte geklärt werden, wie das gnostische Wissen der Aleviten entstanden ist und im Rahmen dieser gnostischen Wissensbildung sollten Fragen wie "wer ist Ali, wer ist Muhammed, was ist der Koran, was ist der Orden, was ist „sürek“ im ganzheitlichen Rahmen mit dieses Wissens beantwortet werden. Oder was ist das Feld, worauf sich diese Begriffe beziehen und wie verhalten sich die Menschen ihm gegenüber? Denn wenn "ein Wissen, den Menschen ausgehend vom Menschen nicht als Mensch erkennen lässt und beim Menschen nicht eine Veränderung/eine Verwandlung, dass heißt eine geistige Entwicklung verursacht, dann handelt es sich beim diesem Wissen nicht um mystisches Wissen". Dies ist dann lediglich ein weltliches Wissen (epistemologisches) oder irgendeine Nachricht und als solche aus Sicht der absoluten verstandenen Wahrheit nicht wertvoll.

Das was hier gesagt wird, wird versucht, ausgehend von der islamischen Tradition des mystischen Wissens sowie unter Verweis auf den Kreis von Ahmed Yesevi und durch Heranziehung der Legenden der sich auf die Stadt Khorasân berufenden Sufis zu erklären. Dass sie sich gemäß den Angaben in den Legenden um die ehrenwerten Hacı Bektaş Veli und Hacım Sultan an Ahmet Yesevi und Khorasân anschlossen, zeigt, dass sie neben der räumlich erreichten Kontinuität auch im Rahmen des auf Bayazid Bistâmî zurückreichenden Wirkungskreises mit der Methode und mit den Regeln der Liebe und Zuneigung befasst haben. Aus diesem Grund werden die Themen in den Texten, aus denen die Legenden übertragen werden, über unterschiedliche Begegnungen erklärt.

Die zwei Hauptgrundlagen der Sufi-Tradition werden über die Prinzipien Liebe, Zuneigung und Wissen geschildert. Diese von Kontinuität geprägte Strömung verwandelte sich im Laufe der Zeit in zwei verschiedene Schulen. In bestimmten Zeiten gab es Phasen, in denen diese Schulen vereinigt wurden. Dass heißt, es gab Kreise, in denen sowohl jene, die über den Pfad der Liebe und Zuneigung als auch jene, die über den Pfad des Wissens gingen, sich vereinigten. Einer dieser Kreise betrifft den ehrenwerten Ahmet Yesevi. Wenn man vor Augen hält, wie "Hazreti Hünkar",¹ ein Anhänger von Ahmet Yesevi, nach Anatolien kam, wie er geschickt wurde und wie seine Aktivitäten dort waren, wird dieser Aspekt, nämlich der Umzug der Geografie und der Botschaft klar gesehen und verstanden.² In seiner Legende und in der Sprache der Legende wird aus dem Munde der beiden die Eigenschaften ihrer Denktraditionen nochmals zum Ausdruck gebracht. Der Erste von ihnen

1 D.h. der ehrenwerte König, gemeint ist Hacı Bektaş der Heilige, AdÜ
2 GÖLPINARLI (1958), S.14-20; DOĞAN S.58-82; TAŞGIN (2009), S.1-9

önce Hacı Tuğrul'a, ardından da Karaca Ahmet ve diğer pirlere izah eder.

İrfan geleneği içerisinde iki tip insandan söz edilebilir. Birincisi eski Mısır ikincisi de Yunan irfan alanlarında belirgin hale getirildi. Eski Mısır'da daha çok arif, Yunan'da ise bilge tipi ortaya çıktı. Her iki ekolün irfan bilgisi insan tipinin üzerinde şekillendiği alan manevi ve ruhani bir alandır. Her ikisi de insanı anlamada kendisine has biçim sunar. Buna göre arif ve bilge arasındaki farklar İslam dünyasında birçok sufi ekolün temel alanını ve birbirleriyle olan farklılaşmayı da oluşturur. Yani kozmik akıldan tutun da epistem yani dünya bilgisine varıncaya temel farklılaşma oluşur ve bu temel parametreler üzerinden insan ve yapacakları belirgin hale gelir. Bilge bilgi ve tefekkür aracılığıyla kozmosun mükemmel düzen ve işleyişi hayranlık duyularak bilgiyle anlaşılır. Oysa arif, bütün bu dünya ve insan ruhunun dışında kalan bütün her şey kötü ve anlamsız olduğundan da yaratana gösterilen itaat ve ibadet aracılığıyla kötü ve düzensiz olan bütün evreni saf imanla hissedilebilir. Yaratanın bütün düzensizlikleri veya kötülükleri bildirdiği seçkin kişiler aracılığıyla bilgi yayılır ve bu bilgiler ışığında saf imana ulaşılabilir (Kılıç, 2010: 127-131).

Alevi Bektaşiler, dünyayı yeniden kurabilecekleri geleneksel referansların üretildiği irfan geleneğinin yerini modern söylemin almasının krizini yaşamaktadırlar. Bu söylemin sürekliliğini sağlayacak düşünsel, siyasi ve sosyal bir bağlantıya sahip değil-ler veya olamayacaklar. Diğer yandan da konjoktürel vaziyet alışı ne anlama geldiğini veya bedeli ödemenin anlamının ne olduğunu takip edemeyecek halde kalmalarıdır. Doğal olarak kendilerini yeniden ihya edebilecekleri ve yeni baştan kurabilecekleri modern zamanlara yönelik “zuhur”un ortaya çıkabileceği yeni bir harekete dönüşme imkân ve ihtimalini hat- ta bunu anlama fırsatını bile kaybetmelerine neden

ist Karaca Ahmet,¹ der Zweite ist Hacı Tuğrul, ein Heiliger aus Anatolien und Stellvertreter (*halife*) von Bayazid Bistāmī.² Die Methode und der Katechismus, die von beiden Personen vertreten wird, ist voneinander unterschiedlich. Hacı Tuğrul vertritt die “Weisheit”³ und Karaca Ahmet vertritt die “Gelehrsamkeit” (“*ayn-el yakin*”, dass heißt “*Essenz der Gewissheit*”). Hacı Bektaş dagegen vereint beides “*hakk-el yakin*” (dass heißt “*Wirklichkeit der Gewissheit*”). Er unterrichtet zuerst Hacı Tuğrul darüber, später folgen auch Karaca Ahmet und die anderen geistigen Führer.

Im Rahmen der gnostischen Wissenstradition kann man von zwei Menschentypen sprechen. Der erstere trat in Ägypten auf, der zweite trat in den Wissensgebiet in Griechenland in Erscheinung. In Ägypten entwickelte sich viel mehr der Bild des Menschen als Gnostiker, in Griechenland als Gelehrten. Das mystische Wissen beider Schulen, das Feld, welches das Menschenbild formt, ist ein geistiges und seelisches Feld. Beide Strömungen präsentieren in Bezug auf das Menschenverständnis einen eigenständigen Typus. Danach bilden die Unterschiede zwischen dem Gnostiker und dem Gelehrten auch die Verschiedenheit zwischen den Hauptelementen vieler Sufi-Schulen. Dass heißt, sie bildet den fundamentalen Unterschied, der sich von der kosmischen Vernunft auf die Epistemologie, nämlich auf das weltliche Wissen erstreckt, wobei der Mensch und seine Taten über diese Hauptparameter deutlich erkennbar werden. Der Gelehrte versteht durch das Wissen und das Nachdenken die perfekte Ordnung des Universums und seine Funktionsweise. Nach dieser Verständnisphase entsteht das Gefühl der Bewunderung. Der Gnostiker kann jedoch insofern alles was sich außerhalb dieser Welt und des menschlichen Geistes befindet, schlecht und bedeutungslos ist, mittels des Gehorsams und des Gebets gegenüber dem Schöpfer diesen ganzen Kosmos, der schlecht und unordentlich ist, mit dem reinen Glauben fühlen. Das Wissen darüber verbreitet sich über auserwählte Menschen, die der Schöpfer über die ganzen Unregelmäßigkeiten oder über das Böse informiert hat und im Lichte dieser Informationen kann man den reinen Glauben erlangen.⁴

Die heutigen Aleviten und Bektaschis sind von der Krise des modernen Diskurses betroffen, der den Platz der alten mystischen Wissenstradition eingenommen hat, welche die traditionellen Referenzen produzierte und mit denen die Welt neu errichtet werden könnte. Sie verfügen nicht über eine ideelle, politische und soziale Verbindung, die die Kontinuität dieses Diskurses sicherstellen würde

1 Vgl. TAŞĞIN (2010b), S.56-67

2 Vgl. TAŞĞIN, SOLMAZ (2012a), S.105-129

3 „*ilm-el yakin*”, dass heißt „sicheres Wissen”, AdÜ

4 Vgl. KILIÇ, 2010: 127-131

olan bu durumdan kurtulamamaktadırlar (Taşgın, 2012: 237-253). Çünkü geleneksel irfan alanından beslenmeyi, onun kavram ve dilini konuşmayı ve bu metinleri okuyup anlatmayı sürdürmek yerine ya ideolojik ya psikolojik beslenmelerle terk ettiler. Hatta irfan alanını “pozitivist” işgalci ruhla yağmaladılar. Böylece bu yeni müstemleke ruhu, kendi dünyasını parçalayan oryantalistler ve yerli işbirlikçileriyle geleneksel dünyanın çok ötesinde yeni kurgulara varlık, bilgi, estetik ve ahlak alanını başka bir yere taşıdı ve kurdular (Taşgın, 2010: 23-33; Taşgın, 2010a: 9-23).

Alevi Bektaşî irfanını anlatan anahtar kelamı örnek olarak burada verelim. Bu söz topluluğun ana kitleden farklılıklarını anlatmaları ve yine ana kitle nezdinde meşruiyet kazanma saikiyle slogan ve duvar yazısı haline getirdiği afişlerden bir tanesidir. İşte Hünkârın: “hararet nardadır, sacda değildir!” ifadesi irfan geleneğinin aktarıldığı iyi bir örnektir. Sadece şu cümlenin inşa edildiği dili anlamak için Alevi Bektaşîler, bu söz ne diyor diye manaya dönseler, bunu düşünseler, yol içerisinde irfanı görüp anlayabilirlerdi. Fakat bu sözü, Sünni dünyaya karşı üretilen propaganda aracı olarak görüp salonların ve meydanların en önemli afişlerinden bir tanesi haline getirdiler. Bunun için de sadece bu söz anlamı olmadan veya anlamına işaret edilmeden söyleniyor devamı gelmiyor. Çünkü çerçevesini kaybetmiş bir düşünce, bunu açıklayacak bakış açısını kaybettiği için de anlayamıyor. Kaldı ki bu doğal sonuç irfan geleneğinin silsilesinden veya halkasından koptuğu aşikârdır. Hâlbuki kelamın kendisi duruyor ama o söze anlam kazandıracak inanç, ibadet, bilgi, duygu, tutum ve davranış alan ve erkândan yoksun kaldığı için bu netice ortaya çıkmıştır. Böylece bu dünyanın bütün olarak şekillendiği cemaat olmuş ve doğal olarak cemaat kılma unsurlarından pir ve post bir süre sonra kaybedilmiştir. Bundan dolayı da bu söz söyleniyor, oysa bu sözün görülmesi ve anlam kazanması

oder man kann auch sagen, dass sie darüber nicht verfügen werden. Andererseits sind sie weit davon entfernt zu wissen, was ihre konjunkturelle Positionierung bedeuten würde oder welchen Gegenwert sie dafür zahlen müssten. Schließlich können sie sich nicht von diesem Zustand befreien, der sie daran hindert, sich zu revitalisieren und ihnen die Gelegenheit, die Wahrscheinlichkeit, ja sogar das Verständnis für die Transformation in eine Strömung raubt, einen auf moderne Zeiten hin orientierten Neubeginn mit neuen Erscheinungen (*zuhur*) zu wagen.¹ Denn anstatt sich von dem traditionellem mystischen Wissensfeld speisen zu lassen, mit seinen Begriffen und mit seiner Sprache zu sprechen und das Verstehen und Erzählen dieser Texte weiter fortzuführen, haben sie sie entweder aus Gründen ideologischer oder psychologischer Unterstützung und Verdienste aufgegeben. Sie haben sogar das mystische Wissensfeld mit dem positivistischen Besatzer-Geist ausgeplündert. Damit hat dieser neue Kolonial-Geist zusammen mit den ihre eigene Welt spaltenden Orientalisten und ihren einheimischen Kollaborateuren vollkommen jenseits der traditionellen Welt und mit neuen Fiktionen das Feld des Wesens, des Wissens, der Ästhetik und der Moral in einen anderen Bereich getragen und geformt.²

Wir führen hier als Beispiel das Schlüsselwort auf, welches das mystische Wissen der Aleviten und Bektaschis passend schildert: Dieses Wort ist eines der Schlagwörter und der Parolen, die als Plakat dienen, um die Unterschiede der Gemeinschaft von der Hauptmasse zu betonen, die aber zugleich auch als Motiv für die Gewinnung der Legitimation bei der Hauptmasse verwendet wird. Die vom *Hünkâr* überlieferte Aussage “Die Hitze steckt im Feuer selbst, nicht im Blech” (“*hararet nardadır, sacda değildir!*”) ist eben deswegen ein gutes Beispiel für die mystische Wissenstradition. Wenn die Aleviten und Bektaschis nur um den Sprachsinn dieser Aussage zu verstehen, sich seiner Bedeutung hinwenden und darüber nachdenken und fragen würden, was diese Aussage besagt, dann könnten sie das mystische Wissen direkt über den Orden sehen und verstehen. Sie haben jedoch diese Aussage als ein gegen die sunnitische Welt produziertes Propagandamittel verstanden und sie zu einem der wichtigsten Plakate in Hallen und Plätzen werden lassen. Daher wird diese Aussage stets ohne ihren eigentlichen Sinn oder ohne auf ihre wahre Bedeutung hinzuweisen, zitiert und mehr passiert nicht. Denn sie kann nicht verstanden werden, weil sie ihren geistigen Rahmen und die Perspektive, die das erklärt, verloren hat. Eine natürliche Konsequenz davon ist, dass man dadurch aus der Reihe oder aus dem Kreis der mystischen Wissenstradition offenkundig

1 Vgl. TAŞGIN, 2012: 237-253

2 Vgl. TAŞGIN, 2010: 23-33; TAŞGIN, 2010a: 9-23

sözün sahiplerinde “hal” olarak tecelli etmesini zorunlu hale getirir. Onun için bu kelam, meydanlarda kitleleri harekete geçiren ve ideolojik bir halka oluşturmak için fayda sağlayan bir propagandanın ötesine geçecek birikim ve tarihsel zenginlik kazanıp devamını getiremiyor ve söylendiği yerden bir adım ileriye ilerleyemiyor. Yani bu kelamın “hal” olarak zuhur ettiği kişi ve olaylar örneğini bir başka ifade ile menakıbı okumak ve anlamaktan uzaklaşıyor.

Alevi irfanında insan nedir ve insana neden niyaz edilir? Bu soru aynı zamanda “insan nedir?” sorusu ile doğrudan alakalıdır. İnsan, sürecin yani manevi yolculuktaki beşerin sürecinin adı olup bir durumun adı değildir. Ünsiyet kavramıyla ilintili olup “yakin” olmakla alakalıdır. Beşer’in Âdem’liğe yönelişinin adıdır. Bu yüzden “İnsan, eşref-i mahlûkattır”. Çünkü en zor meslek, insan olma mesleğidir. Beşerin en büyük zannı ya da hatası, insan olduğunu düşünmesidir. İnsan, “Ben size şah damarımızdan daha yakınım” ayetinin muhatabı olan varlıktır. Yani bu sözün işaret ettiği kavram, Beşer ya da beşerler değil, “O”na yakın olanlardır. Bu yüzden O’na yakın olanlara Hakk’ın Halifesi ya da Sahib-i Zaman da denmiştir. Bu yüzden niyaz, O’nu temsil eden postadır. Posta oturanın sıfatına değil, mürşidin temsil ettiği kutsala niyaz edilir. Kendi et-kemiğine değil. Nitekim tasavvufta zatın elbise bürünmüş haline sıfat denir. Sıfat, zata işrettir ama zat değildir. Allah kavramı ile Rab kavramı arasındaki fark gibidir. Bu sufi ve irfan geleneği bu yönüyle ele alındığında Alevilik konusunda yeni bilgi ve bütün alanına ilişkin “pozitivist” bir yaklaşım üretildiği için araştırmacılar anlayabilseler dahi “bilim” olarak işaret edilen alanın sınırları açıklanabilececek bir konu olmayı zorlaştırmaktadır. Cemlerde yürütülen seremoni ve ritüelin Alevi Bektaşiler arasında kamusal alanda üretilen yeni dili bu alanın tamamını basit olarak görüp daha görkemli yeni bir alanda yeni bir bilgi ve mekân kur-

wegfällt. Obwohl diese Aussage weiterhin gilt, ist dieses entstandene Resultat dem Zustand zu verdanken, dass es an Glaube, Wissen, Gefühlen, Einstellungen und Verhaltensfeldern und an Regelwerk fehlte, die dieser Aussage Sinn verleihen. Damit ging nach einer Weile auch die Gemeinschaft, die dieser Welt als Ganzes eine Form verleiht, ähnlich wie die Wesensmerkmale “*pir*” und “*post*”¹ die die Religionsgemeinschaft als solche auszeichnen, verloren. Man zitiert nur diese eine Aussage, damit diese Aussage jedoch in Taten sichtbar wird und an Bedeutung gewinnt, wäre es notwendig, dass sie sich bei denen, die sie zitieren, als “Verhalten” offenbart. Aus diesem Grunde schafft es diese Aussage nicht, an Erfahrung und an historischen Reichtum zu gewinnen und diese kontinuierlich fortzusetzen, was sich jenseits einer Propaganda, die die Massen draußen mobilisiert und sich bei der Bildung eines ideologischen Kreises als nützlich erweist, beobachten lässt; sie ist schlichtweg nicht in der Lage, die Sache einen Schritt mehr als das Gesagte von vorher nach vorne zu bewegen. Dass heißt, man entfernt sich immer mehr davon, das Beispiel der Personen und Ereignisse, bei denen sich diese Aussage als “Verhalten” offenbart, anders ausgedrückt, die frommen Taten der Heiligen zu lesen und zu verstehen.² Wir können sagen, dass eine ähnliche Debatte auch im Rahmen von “*deyiş*”, “*nefes*” und “*ayet*”³ festzustellen ist, die einen wichtigen Teil der alevi-bektaschi Literatur bilden. „*saz*“ (türkische Langhalslaute), „*makam*“ (melodische Weise) und „*söz*“ (Wort/Gesang) bilden jeweils einen Teil des Verhaltens.

Was ist der Mensch nach mystischem Wissen der Aleviten und warum wird der Mensch verehrt? Diese Frage hängt unmittelbar mit der Frage “was ist der Mensch?” zusammen. Mensch steht für die Bezeichnung des Prozesses, das heißt für den Namen des Vorgangs, den der Mensch während der geistigen Reise durchlebt und nicht für die Bezeichnung eines Zustandes. Er steht in Beziehung mit dem Begriff “Vertrautheit” (*ünsiyet*) und in Verbindung mit dem Bewusstseinszustand der „unerschütterlichen Gewissheit“ (*yakin*). Er bezeichnet den Prozess der Hinwendung des Menschen zur Menschwerdung im wahrsten Sinne des Wortes. Daher gilt er als „Krone der Schöpfung“. Denn der schwierigste aller Werke ist ein „wahrer“ Mensch zu werden. Die höchste Anspruch des Menschen oder sein größter Fehler ist, dass er glaubt, er wäre ein „wahrer“ Mensch. Als „wahrer“ Mensch wird jenes Wesen verstanden, welches gemäß dem Koranvers „Ich bin euch näher als eure Halsschlagader“ angesprochen wird. Dass heißt, der

1 Fell des Derwischscheichs, auf dem er kraft seiner geistigen Autorität sitzt und waltet, AdÜ

2 Vgl. TAŞĞIN (2003), S.28-43

3 es handelt sich hier um verschiedene Namen für religiöse Gedichte/Lieder bei den Aleviten und Bektaschis AdÜ

maktadır. Bu yeni alan ise geleneksel irfan ve mana âlemini görmezden gelip hiçe sayıp üzerinde konuşmayı imkânsız kılan bir işaretle zamanı geçmiş, basit ve şekilcilik olarak tanımlandı. Bu tanımlama bilimsel alanın doğrudan hegemonik gücüne, diline ve yöntemine yaslanarak yapıldığında da hem bilimsel çevreler hem de araştırma yapılan topluluklar ciddi krizler yaşayarak geleneksel dünya ile yenedünya arasında gidip geldiler. Modern dünya, zahir dünya, şeriat dünyası insanî bütün tamahkârlıkları coşturur, provoke eder, daha fazla kazanmaya ve biriktirmeye iter. Ama bu irfan insanın kendisine dönmesini ve kendi mayası, madeni nedir bunu anlamaya davet eder.

İşte bu konunun örneği olarak Hacı Bektaş ve İbrahim Hacı karşılaşması verilebilir. Hacı Bektaş Elbistan taraflarına gelmiş, orada bir süre kaldıktan sonra Kayseri'ye doğru yola çıkmıştı. Hacı Bektaş yol üzerinde Zamantı çayı ve kalesi yakınlarında "Dulkadirli" Türkmenlerden birkaç ev vardı ve onların durumları hakkında bilgi almak üzere yanlarına varmıştı. Hacı Bektaş, İbrahim Hacı ile karşılaşmış ve toplulukla ilgili konuları konuşmuşlar. İbrahim Hacı ve Hacı Bektaş karşılaşmasının anlatıldığı yerde şu cümleyle özetlenir: "Evliyanın Nazarı Simyadır! Her Neye Baksa Altın Olur!" Burada verilen bilginin aynısı Karaca Ahmet ve Hacı Toğrul karşılaşmasında da tekrar edilmiş ve Horasan erenleri erkânı anlatılmış, aktarılmış ve öğretilmiştir. İşte İbrahim Hacı menkıbesinin izah ettiği, bilgi dünyasının en kadim irfani sözlerinden birisidir. Suyun şaraba dönüşmesi gibi insanın daha doğrusu beşerin dönüşmesi yani beşerin insanlaşması yani beşerin Âdemliğine geri dönmesidir. Esas olan talib, Kamil Mürşidin rehberliğinde Tanrısal Hakikati keşfi ve dönüşümünün bir mürşitten doğmasıdır.

Genel anlamıyla Türkiye izlediği kültür politikalarıyla kendi kültürel köklerinden uzak bir dü-

Begriff, auf den sich diese Aussage bezieht, meint nicht den gewöhnlichen, sondern jene Menschen, die „Seiner“ gewiss (*yakin*) sind. Daher werden die, die Ihn *yakin* (gewiss) sind, als Statthalter Gottes (*halife*) oder als Herrscher der Zeit (*sahib-i zaman*) genannt. Deswegen gilt „*niyaz*“ (die Ehrerbietung) dem Fell des Scheichs (*post*), welches Ihn (Gott) repräsentiert. Die Ehrerbietung richtet sich ausschließlich an das durch den geistigen Führer (*mürşid*) repräsentierte Heiligtum und nicht den Titel dessen, der auf dem Fell des Scheichs sitzt. Das Flehen bezieht sich also nicht auf sein menschliches Fleisch und seine Knochen. Im Sufismus nennt man das [göttliche] Wesen (*zat*), dass sich in den Leib gekleidet hat, „Eigenschaft“ bzw. „Akzidenz“ (*sıfat*), wobei es zwar auf das Wesen hindeutet, es selbst aber nicht ist. Es ist so wie der Unterschied zwischen dem Begriff *Allah* und *rabb* (Herr). Wenn man diese Sufi- und mystische Wissenstradition von dieser Seite her betrachtet, dann erscheinen die Grenzen des als „Wissenschaft“ gekennzeichneten Feldes aufgrund des neu produzierten Wissens zum Thema Alevitentum und der „positivistisch“ eingestellten Herangehensweise bei der Berücksichtigung seiner gesamten Teile, selbst wenn die Forscher dies alles verstehen würden, als ein schwer erklärbares Thema. Die von den Aleviten und Bektaschis während der Gottesdienste (*cem*) vollzogenen Zeremonien und Rituale entwickelte neue Sprache in der Öffentlichkeit betrachtet dieses komplette Feld als zu einfach und ist dabei, auf einem noch prächtigerem, neuen Gebiet ein neues Feld des Wissens und Raumes zu errichten. Dieses neue Feld hingegen ignoriert die traditionelle mystische Wissens- und Bedeutungswelt, missachtet sie und wertet sie ab als etwas, worüber es sich nicht lohnt zu sprechen und bezeichnet sie als obsolet, einfach und formalistisch. Als diese Definition unmittelbar in Anlehnung an die Hegemonialmacht, Sprache und Methode des wissenschaftlichen Gebietes erfolgte, haben sowohl die wissenschaftlichen Kreise als auch die Gemeinschaften, die erforscht wurden, ernsthafte Krisen durchlebt und sich zwischen der traditionellen und der neuen Welt hin und her geschaukelt. Die moderne Welt, die Welt der äußeren Wortsinne (*zahir dünya*), die Welt der Scharia feuern die ganze menschliche Gier, provozieren sie, noch mehr zu verdienen und zu sparen. Aber das mystische Wissen lädt den Menschen zur inneren Einkehr ein, lässt ihn verstehen, was der eigene Charakter ist, was er in sich hat.

Zur Verdeutlichung der Thematik kann die Begegnung zwischen Hacı Bektaş und İbrahim Hacı als Beispiel genannt werden. Hacı Bektaş kam in die Gegend um Elbistan und nach dem er sich dort eine Weile aufhielt, machte er sich in Richtung Kayseri auf den Weg. Auf

şünce üretmeye çalışıyor. Buna paralel olarak Alevi Bektaşî topluluklar irfan konusunu dile getiremez ve konuşamaz oldu. Bu tecrübeyi tarihsel olumsuzluklarından kurtarmak amacıyla bir tercih olarak ileri sürülmesine karşın, kadim irfan geleneğinin terkinin bu gerekçesi gerçekçi görünmemektedir. Bundan dolayı da siyasi, felsefi ve akademik çevrelerin irfan konusu ilgi alanlarında yer almaktadır. Kamusal alanda politik ve ideolojik bir dil üzerinden meşruiyet arayan Alevi Bektaşî eğitimli temsilcilerin gündeminde de hiç olmadı, olmadığı gibi izlerinin dahi tahammülü zorladığı da söylenebilir. Bu bakımdan da Alevi Bektaşî topluluklar arasında irfan konusunu dile getiren eski zaman temsilcisi, birkaç kişi dışında kimse kalmadı.

İşte yine Velâyetname örneğinden yola çıkarsak Hünkâr Rum'a geldiğinde Rum'daki duran bilgi ile çaba ile gayret ile elde edilen adamlara onların usul ve erkânlarının tamam olmadığını Horasan usulü ile tamamlanacağını bunun birleşmesinden de mütemadi yeni erkânlar ve usuller oluşacağını hatırlatır, ikaz eder ve düzeltir. Böylece Rum'da dağılan, parçalanan ve yolun esaslarından kopan topluluklar yeniden bir araya getirilmiş olur (Taşğın, 2010b: 56-67). İki tane usul vardır bir tanesi aşk ve muhabbetle yürütülen bu bilginin, irfanın verdiği usuldür ve Hünkâr'ın Horasan'dan getirdiği usul de budur. Bunun için onun irfan silsilesi sufilik içerisinde Beyazıt-ı Bestami'ye doğru götürülür. Beyazıt-ı Bestami'den de Hz. Ali'ye, oradan Muhammet (as)'a oradan Adem ataya gider (Kılıç, 2010: 125-135).

Diğer irfan yolu ise bilgi, çaba, gayretle elde edilen bir yoldur. Bu yol, arifler ve bilgeler arasında icra edilen zikirle devam ettirilir (Kılıç, 2012: 47-49). Zikir, sürekli olarak devam eder ve böylece hatırlatma daim kılındığına göre, insan, evren ve varlık arasında bağlantı da sürekli kılınmış olur. Bu süreklilik irfanın sağladığı varlık ve bilgi dünyasını kalıcı

dem Weg dahin befanden sich in der Nähe des Flusses und der Festung Zamantı ein paar Häuser vom Stamm der turkmenischen "Dulkadirli" und Hacı Bektaş ging zu ihnen, um sich über ihre Situation zu informieren. Als Hacı Bektaş zu diesen Turkmenen ging, traf er unterwegs auf İbrahim Hacı und er sprach mit ihm über Themen, die sowohl ihn als auch die Gemeinschaften, die ihm verbunden waren, betrafen.

Die Stelle, wo sich İbrahim Hacı und Hacı Bektaş begegneten, wird mit folgendem Satz zusammengefasst: "Der Blick des Heiligen ist wie Alchemie! Was er sich auch anschaut, wird zu Gold!" Die gleiche Information, die hier erwähnt wird, wurde auch in der Begegnung zwischen Karaca Ahmet und Hacı Toğrul wiederholt; der Katechismus der Heiligen aus Khorasân wurde hier erzählt, übertragen und gelehrt. Man sollte den obigen Satz besonders beachten, denn alle symbolischen und metaphorischen Angaben über die Begegnung zwischen Hacı Bektaş und İbrahim Hacı aus der Legende von İbrahim Hacı werden mit einem der Begriff aus dem gnostischen Tradition ergänzt. So wie Wasser in Wein verwandelt wird, so transformiert sich der Mensch, besser gesagt der gewöhnliche Mensch wird einem wahren Mensch, und dies stellt die Rückkehr des Menschen zu seinem ursprünglichen Zustand dar, der durch Adam (*Ademlik*) symbolisiert wird. Grundlegend ist, dass der Derwisch/Schüler (*talib*) unter der Leitung eines vollkommenen geistigen Führers (*kamil mürşid*) die göttliche Wahrheit entdeckt und dass die Verwandlung durch die Begleitung des geistigen Führers zustande kommt.

Die Türkei versucht in genereller Hinsicht mit ihrer Kulturpolitik, die sie betreibt, eine Gesinnung zu schaffen, die sich fern von ihren kulturellen Wurzeln orientiert. Parallel dazu konnten die alevi-bektaschi Gemeinschaften das Thema des mystischen Wissens nicht mehr zum Ausdruck bringen, ja nicht mal darüber sprechen. Die Behauptung, die Aufgabe der alten mystischen Wissenstradition als Vorzug dafür zu begründen, um sie dadurch von den negativen Erfahrungen der Geschichte zu befreien, klingt nicht realistisch. Aus diesem Grunde gehört das Thema des mystischen Wissens nicht zum Interessensbereich der politischen, philosophischen und der akademischen Kreise. Man kann sagen, dass dieses Thema zu keinem Zeitpunkt auf der Tagesordnung der in der alevi-bektaschi Tradition erzogenen Vertreter stand, die Legitimität über die Öffentlichkeit und über eine ideologisch verfärbte Sprache suchen; es ist sogar so, dass selbst die Spurensuche danach die Geduld überstrapaziert. Daher ist innerhalb der alevi-bektaschi Gemeinschaften nicht mehr als ein paar Menschen als Vertreter der alten Zeit übrig geblieben, die das Thema

kılmaktadır. Aslında zikir'den kasıt, insanda içkin olarak bulunan Tanrısal tözün ortaya çıkartılması için kendisine öğretilen ve verilen isimleri anımsamasıdır. Hedef ya da menzil, “mutlak iyinin bilgisine ve erdeme ulaşmaktır. Çünkü Allah; mutlak iyi, mutlak güzel ve mutlak doğru olandır. Ve hedef olarak ona ulaşılmasını istemektedir. Allah'ın yegâne muradı bilinmek istemektir. Bu da “Künt-ü Kenz” sırrı olarak anlatılmaktadır.

Öyle ise bunu nasıl bir bilgi alanı yönetiyor. İşte İnsan nedir, niye niyaz ediyor, niye secde ediyor? Bu durumu anlamak ve anlatmak günümüz Alevilerinin takatleri ve görüşleri üzerindedir. Bunun için de bugün yaşayan Aleviler, bu konuda bir cümle söylüyor ve konuşmayı zenginleştirecek veya zengin içeriğini aktarabilecek anlamın gerisini getiremiyor. Bu ifade biçimi sembolik, sloganlara dönüştürülmüş ifadelerle ve konjonktürel bir itirazla gündeme gelmektedir. Bu protest veya kamusal alana yönelik itirazın hem biçim hem içeriği Alevilik Bektaşılık kavram ve anlam dünyasından emanet alınan kavramlarla yürütülmesi, Alevilik Bektaşılık dünyasının anlatılması ve anlaşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Bu zorluk iki yönlü işler, hem Alevi Bektaşi tayfaların kendi iç dünyalarına yani “batına” hem de bu tayfaların dışında kalan çevrelere yani “zahire” yönelik işlem görür (Taşgın, 2010: 23-33).

III-Alevi Bektaşi İrfanının Klasik Kaynaklardan Yeniden Kurulması

Buraya kadar anlatılan konularla beraber birden fazla erkânın nasıl ortaya çıktığı, yol bir sürekin bir oluşunun manası, farklılaşması, birçok ocağın, büyük ulu kişilerin erenlerin etraflarında cemaatlerini toparlaması ve aynı esaslar üzerinden çok geniş bir coğrafyada ortaya çıkışlarının nasıl anlaşılacağı üzerinde durulacaktır.

Horasan erenlerinin Rum erenleriyle ilgilen-

des mystischen Wissens zum Ausdruck bringen.

Wenn man also nochmals vom Beispiel der Heiligenvita ausgeht, zum Zeitpunkt der Ankunft des Hacı Bektâş Veli in Anatolien repräsentierten und praktizierten die anatolischen Heiligen die andere Methode des mystischen Wissens. Diese Methode war über Wissen, Eifer und Fleiß zu erwerben, und Hacı Bektâş Veli sagte den anatolischen Heiligen, dass deren Methode und Regelwerk noch nicht ausgereift wäre und erst durch die Methode der Schule von Khorasân Methode vervollständigt werden würde und er erinnerte, verwarnte und korrigierte sie darüber, dass aus der Vereinigung der Methoden andauernd neue Regelwerke und Methoden entstehen würden. Damit hat Hacı Bektâş Veli die Methode der Schule von Khorasân an die anatolischen Heiligen übermittelt und dadurch die zerstreuten, gespaltenen und von den wahren Grundlagen des Ordens abgekommenen anatolischen Gemeinschaften wieder vereint.¹ Die nähere Konkretisierung der Bedeutungen jener Kategorien in diesen Themen, die mittels der alten mystischen Wissenssprache in den Texten dargestellt werden, kann bei der Bestimmung des Schwerpunkts der Debatte für Erleichterung sorgen.

Es gibt zwei Methoden, eine beinhaltet Liebe und Zuneigung und die andere beinhaltet Kenntnis und mystisches Wissen, die der von Hacı Bektâş Veli aus Khorasân mitgebrachten Methode entspricht. Daher wird sein mystisches Wissen in der Reihe der Sufis auf den Mystiker Bayazid Bistamî zurückgeführt. Diese Überlieferungskette geht dann von Bayazid Bistamî auf Imam Ali zurück und von da auf den Prophet Muhammed (Gottes Segen und Frieden auf ihm) und von ihm auf den Adam als Urvater der Menschheit.² Der andere Weg des mystischen Wissens ist ein Weg, der durch Wissen, Anstrengung und Eifer erworben wird. Dieser Weg setzt sich durch das unter den Gnostikern (*arif*) und Gelehrten vollzogene Gottesgedenken (*zikir*) fort.³

Das *zikir* (Gottesgedenken) findet permanent statt und dadurch, dass die Erinnerung an Gott ständig wach gehalten wird, wird eine kontinuierliche Verbindung zwischen Mensch, Kosmos und dem Wesen Gottes geschaffen. Diese Kontinuität sorgt für die Nachhaltigkeit der vom mystischen Wissen geschaffene Wesens- und Wissenswelt. Eigentlich liegt Sinn des Gottesgedenken (*zikir*) darin, dass der Mensch sich an die Namen erinnert, über die er gelehrt wurde und die ihm gegeben wurden, damit er die in ihm immanent (*içkin*) vorhandene göttliche Inhalte (*töz*) herausfindet. Das Ziel besteht darin, „das Wissen des absolut Guten und

1 Vgl. TAŞGIN (2010b), S.56-67

2 Vgl. KILIÇ (2010), S.125-135

3 Vgl. KILIÇ (2012), S.47-49

meleri üzerinden bu konu değerlendirilebilir. Rum'a Hazreti Hünkâr geldi ve çerağları söndü, postları kayboldu. Hâlbuki Hünkâr'ın Rum'a gelişini haber aldılar ve ardından da Rum'a girmemesi için tedbirlerle engellenmeye çalıştılar. Bu önlemlerden bir tanesi yerden göğe kadar set çekmeleri söylenebilir. Set çektiler ama melekler Hünkârı aldı ve onların setlerinin üzerinden aşırıp Rum'a geçirdiler. Ardından geçip geçmediği konusunda da tereddüt edip kendi iç dünyalarında rahatsız oldular ve Karaca Ahmet'e: Hazret, Rum'un gözcüsü sensin, bir bak bakalım, nerede dolaşıyor? Biz onun önünü kestik ama önlemimizin sonu ne oldu? Demelerinin ardından kendisinden isteneni yaptı ve şöyle cevap verdi: Her tarafı taradım herkes çift duruyor sadece Sulucakarahöyük diye bir yer var, orada tek başına duran bir güvercin var. Hacı Toğrul¹: İzin verin, ruhsat verin tutup geleyim, dedi. Gitti tam pençesini atıp yakalayacakken Hünkâr insan bedenine geldi, Toğrul'u yakaladı, sıkıttı, bayılttı, uyandıktan sonra dedi ki: "Bre gafil, sizin usulünüzce er eri böyle mi karşılar? Biz şu evrende güvercinden daha masum, daha mütevazı bir canlı olsaydı, onun donunda gelecektik, deyip erkânlarını eleştirdi. Orada Hacı Toğrul borkünü, kuşağını çıkarttı, Hünkâr ona borkünü yeniden giydirdi, kuşağını kuşattı Böylece Hacı Toğrul, bu hadiselerden sonra bu erkânla ona bağlandı. Bundan sonra Hünkâr: Şimdi git, sen gördün şahit oldun, geride kalanlara da bunu söyle hepsi buraya gelsinler, dedi. Geri döndüğünde onlara bütün olan biteni anlattığında onlar da: Hayır, biz gelmeyiz, bizim usulümüz ve erkânımız daha iyi, diyerek gelmediler. Kısa bir süre sonra baktılar ki çerağ sönmüş, post yok. Bu olup bitene bir anlam veremeyip hayretle: "Allah Allah! Bu nedir, nasıl bir adam?" deyip Sulucakarahöyüğe gitmeye karar verdiler ve gelip gördüler ki her birin postu ırayla meydan evinde durmaktadır. Bunun üzerine

¹ Toğrul; şahin, doğan, balaban, çakır, tavşancıl ve laçın demektir. Ahmet Yesevi'nin piri Aslan Bab'ın türbesinin yanında bulunan mezarlardan birisinin adı da "Laçın Ata"dır.

Tugendhaftigkeit zu erreichen. Denn Gott ist das Absolut Gute, der Absolut Schöne und das Absolut Wahre. Und Gott möchte, dass man Ihn erreicht. Gottes einziger Wunsch ist es, von Menschen erkannt zu werden. Dies wird als das Geheimnis des "Verborgenen Schatzes" (*künt-ü kenz*) geschildert.

Wenn dem so ist, was für ein Wissensbereich liegt dem zugrunde? Was nun ist der Mensch, warum fleht er, warum wirft er sich vor Gott nieder? Diese Lage zu verstehen und zu erklären, übersteigt die Kraft und das Vorstellungsvermögen der heutigen Aleviten. Aus diesem Grunde können die Aleviten von heute trotz ihrer Äußerung zu diesem Thema dem Gesagten nicht den kompletten Sinn verleihen, was zur Bereicherung des Gesagten oder zur Vermittlung seines reichhaltigen Inhalts dienen würde. Diese Ausdrucksform kommt durch symbolische, mit Schlagwörtern versehene Aussagen und mit einem konjunkturellen Einwand auf die Tagesordnung. Dass dieser Protest oder dieser gegen die Öffentlichkeit gerichteter Einwand sowohl der Form nach als auch inhaltlich mit Begriffen gefüllt wird, die aus der alevi-bektaschi Begriffs- und Bedeutungswelt leihweise übernommen sind, erschwert das Erklären und Verstehen der alevi-bektaschi Welt noch mehr Diese Schwierigkeit tickt in zwei Richtungen und operiert sowohl im Hinblick auf die Innenwelt, das heißt „Mystik“ der alevi-bektaschi Tradition als auch im Hinblick auf jene Kreise, die jenseits dieser Besatzung sind, nämlich der "Außenwelt".¹

III. Die Erneuerung der alevi-bektaschi Gnosis mithilfe der klassischen Quellen

In diesem Teil wird darauf eingegangen, wie die mehreren Regelwerke bzw. Katechismen (*erkan*) entstanden sind, was der Spruch „es ist ein einzelner Weg, aber tausendundeine Arten, darauf zu wandeln“ (*yol bir sürekin bin bir*) und seine Differenzierungen bedeuten und wie die vielen Ordensgemeinschaften (*ocak*) ihre Gemeinschaften um die Heiligen und hohen, angesehenen Persönlichkeiten herum organisieren konnten und wie es zu interpretieren ist, dass sie alle von demselben geistigen Fundament ausgehend auf so einer großen Geografie entstanden konnten.

Dieses Thema kann im Rahmen Beschäftigung der Heiligen aus Khorasân mit den anatolischen Heiligen bewertet werden Hacı Bektâş Veli kam nach Anatolien und damit erlosch das Feuer ihrer Kerzen und ihre Felle gingen verloren [d.h. sie verloren ihre spirituelle Autorität]. Indessen haben die anatolischen Heiligen von der Ankunft des Hünkâr in Anatolien erfahren und haben sofort Maßnahmen ergriffen und versucht, ihn an

¹ Vgl. TAŞGIN (2010), S.23-33

hepsi Hünkâr'ın Horasan mektebi erkânını kabul etmiş oldular. Böylece Hünkâr'ın Rum'a gönderilmesi gayesine uygun olarak gerçekleşmiş oldu. (Taşgın – Solmaz, 2012: 105-129)

Birden fazla erkânın, yolun ve süreğın ol-
ması ya da “yol bir süreğ bin bir” şeklinde formüle edilen ifadenin açıklamasına gelince: Mevla'nın, kelamı kendilerinde tecelli ettirdiği kişi ve mekânlar bulunmaktadır. Mevla'nın bin bir adı bin bir şahıs ve mekânda zuhur eder. Bu kulları üzerinden Nur olarak tecelli ettiği, kelamın nur olarak tecelli etmesinden, Mevla'nın bin bir adı vardır ve her biri bu bin bir ad üzerine zuhur eder.”

Bin bir adı var bir adı Hızır;

Her nerede çağırırsan orada hazır;

Ali padişahdır Muhammet vezir;

Bu fermanı yazan Ali değil mi? (Öztelli, 1971: 94) Pir Sultan'ın dilinden gelen kelamı yaygın olarak sadece Alevi Bektaşî toplulukları arasında değil manası itibarıyla irfan mektebi içerisinde de anlatılır. Bunun nedeni, bin bir adı vardır her bir bin bir adı ile bir zuhur gerçekleştirir (Kılıç, 2012: 49-51). Her zuhur kendi erkânı ile gelir, cemaati etrafına toparlar, onlara yeni bir irfan, yeni bir bilgi, yeni bir ruh, yeni bir kalp, yeni bir davranış usul erkân kazandırır. Böylece bu şahıslar vesilesiyle davranış ve usulleri yenilenir ve tazelenir. Netice itibarıyla erkân ve ocakların farklılığı da modern teoriler etrafında “kültürel çoğulculuk ve çeşitlilik” esasının ötesinde bir başka dille anlatılmakta ve anlaşılmaktadır.

Cemlerin en önemli erkânlarından biri sofrâ erkânıdır. Ceme katılan herkesin katıldığı bir sofrâ kurulduğu gibi herkes dağıldıktan sonra sofular, muşahipliler, halifelerle birlikte oturduğu bir sofrâ açılır. Sofra bu haliyle cemden ayrılan bireylerin kendi evlerine döndüklerinde de devam eder. Böylece sosyal

der Einreise nach Anatolien zu hindern. Man kann sagen, dass eine der ergriffenen Maßnahmen der anatolischen Heiligen darin bestand, eine „geistige Schutzmauer“ zu errichten, die von der Erde bis zum Himmel reichte.¹ Sie haben zwar eine „geistige Schutzmauer“ errichtet, aber die Engel haben den Hacı Bektâş Veli mitgenommen und ihn über diese „geistige Schutzmauer“ nach Anatolien gebracht. Später zweifelten sie (die anatolischen Heiligen) daran, dass Hacı Bektâş Veli in Anatolien angekommen war; sie wurden unruhig und fragten daraufhin Karaca Ahmet: „Ehrenwerter Herr, Du bist doch der Schutzherr Anatoliens, schau doch hin und stelle fest, wo er sich aufhält? Wir haben ihn (Hacı Bektâş Veli) zwar daran verhindert, aber was hat denn unsere Maßnahme tatsächlich bewirkt?“ Nach dieser Aufforderung machte er (Karaca Ahmet), was man von ihm verlangte, und antwortete ihnen wie folgt: „Ich habe alles durchsucht, alle Wesen leben in Paaren, und es gibt lediglich einen Sulucakarahöyük genannten Ort, da ist eine Taube, die alleine ist.“ Er (Karaca Ahmet) sagte zu Hacı Toğrul² „Erteilt mir Erlaubnis, gestattet es mir, und ich bringe dir die Taube“. Er ging hin und als er seine Krallen ausstreckte, um die Taube zu fassen, nahm Hacı Bektâş Veli Menschengestalt an, ergriff Toğrul, drückte ihn, so dass er in Ohnmacht fiel, und als er wach wurde, sagte er zu ihm: „Du unachtsamer Kerl! Empfängt nach euer Methode ein Heiliger den anderen Heiligen so?“ Er kritisierte ihren Katechismus, indem er sagte „wenn es in diesem Kosmos ein unschuldigeres, bescheideneres Wesen gäbe als die Taube, wären wir in dieser Gestalt gekommen.“ An Ort und Stelle nahm er dem Hacı Toğrul seine Derwischmütze und seinen Gürtel ab und setzte seine Derwischmütze wieder auf sein Haupt und band ihm seinen Gürtel um. Auf dieser Weise hat sich Hacı Toğrul nach diesen Ereignissen gemäß diesem Katechismus (*erkân*) ihm angeschlossen. Danach sagte Hünkâr zu ihm: „Geh nun, du hast alles gesehen, du bist Zeuge von den Geschehnissen geworden, berichte den Anderen das alles und sag ihnen, dass sie alle hierher kommen sollen.“ Als er zurückging und ihnen alles schilderte, was er sah, sagten sie zu ihm: „Nein, wir kommen nicht, unsere Methode und unser Katechismus sind besser“. Kurze Zeit später stellten sie jedoch erstaunt fest, dass das Licht ihrer Kerzen ausgegangen war und das Fell des Shaikhs verschwunden war. Ohne das Geschehene zu verstehen, sagten sie verwundert: „Oh Gott, oh Gott! Was ist das, was für ein Mann ist er?“ und beschlossen nach Sulucakarahöyük zu gehen und als sie da waren, sahen

¹ gemeint ist hier, dass sie seine Absicht, in Anatolien Fuß zu fassen, verhindern wollten, AdÜ

² Toğrul bedeutet Mäusebussard, Falke, Merlinalke, Rohrdommel, Steinaedler und Wanderfalke. Eine der Grabstätte in der Nähe des Mauseleums von Aslan Bab, einem geistigen Führer (pir) von Ahmet Yesevi, trägt den Namen “Vater der Wanderfalken” (Laçın Ata).

hayatı oluşturan bireyler, sofrayı bu halleriyle de devam ettirirler.¹

Pir, önce destur verir lokmaya başlanır. Bu bütün hayata uyarlanınca nerde, ne zaman destur alınacağını bilmeyen bir kişiler sokak, mahalle veya köyü nasıl kurabilir? O yüzden bu sofraya adabında bir erkânla oturulur, dua ile kalkıldığında da herkes “Nur olsun” der, nurum o sofraya nasıl tecelli ettiğini de böylece anlatmış olur. Cemlerde erkân olarak sofrasını kaybetmiş bir cemaatin bu yolun esasını bilmesi ve anlaması beklenemez (Soileau, 2005: 153-159). Sofra konusu, kadim bir uygulama olarak Horasan mektebi içerisinde vardı. Ahmet Yesevi, herhangi bir yere görevlendirdiği halifelerine, “Oraya git ve sofraya aç!” diyor (Bice, 2011: 143-144). Böylece bir sofraya etrafında toplanmak bereket anlamına gelirken bu bereket ise organize olmak anlamındadır. Bir toplumun bilgi ve davranış etrafında organize olması bereketin kendisidir. Pir, bütün dervişlerini açtığı sofraya etrafına bu bereket için toplamaktadır.

İrfan içerisinde anlatılan en güzel örneklerden bir tanesi de pirin kuzu ikramıdır. Kuzu yiyenler kemiklerini toparlarlar torbaya koyarlar, bi-ismillah, bi-iznillah diye işaret eder, kuzu tekrar yürür. Bu örneği yolun irfanını dergâhta ve tekkede öğrenen insanların anlayabilme imkânı daha kolay görünmektedir. Aksi halde pozitivist ve seküler eğitim sisteminden geçmiş ve buna göre rasyosu (dünya işleriyle ilgili akıl, bilimci-sonuç çıkartmaya yönelik akıl) biçimlenmiş kişilerin anlama ve anlamlandırma imkânı uzak görünüyor. Çünkü bu yapı, önkabullerini ve kendi teorisini gerçekleştirme gayretindedir. Bu mesele Alevi Bektaşî eğitilmiş yeni kuşağın geleneksel irfan alanını görmezden gelmek veya önemsememekle gelişen tutum doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için postun önünde oturacak, diz çökecek, kuşak

1 Bütün meselelerin tartışıldığı, baba, anne çocuklar büyük baba, nine sofraya oturduğunda aile, “memleket” meselelerini sofrada konuşurlar.

sie, dass jedes Fell von ihnen der Reihe nach in dem Gebetsraum (meydan evi) lag. Daraufhin haben sie alle Hünkar’s Katechismus nach der Schule von Khorasân angenommen.¹ Damit war die Entsendung Hünkar’s nach Anatolien der Mission entsprechend realisiert.²

Was die Erklärung des Sachverhaltes, dass es mehrere Katechismen (*erkân*), der Methoden des Ordens oder der Arten, darauf zu wandeln (*sürek*) oder die in Form von “es ist ein einzelner Weg, aber tausendundeine Arten, darauf zu wandeln” (*yol bir sürek bin bir*) formulierte Aussage gibt anbelangt, so ist darüber zu sagen: Es gibt Menschen und Dinge, durch die Gott sein Wort (*kelam*) offenbaren lässt. Gottes eintausendundeins Eigenschaften kommen bei eintausendundeins Menschen und Dingen in Erscheinung. Bei den „vollkommenen Menschen“ (*kamil insan*) manifestiert sich eine der Eigenschaften Gottes. Bei allen vollkommenen Sufis offenbart sich eine der eintausendundeins Eigenschaften Gottes. Z.B. seine Eigenschaft als Gott der Erhabene. Der aus dem Munde von Pir Sultan³ stammende geläufige Ausspruch (*kelam*) wird nicht nur bei den alevi-bektaschi Gemeinschaften, sondern seiner Bedeutung nach auch in der Schule des mystischen Wissens erzählt.

Bin bir adı var bir adı Hızır,

Her nerede çağırırsan orada hazır,

Ali padişahdır Muhammet vezir,

Bu fermanı yazan Ali değil mi?⁴

Er hat eintausendundeins Namen, einer davon ist Hızır,

Er ist immer dort anwesend, wo man ihn um Hilfe ruft,

(Imam) Ali ist der König, Muhammed ist der Wesir,

Ist es nicht Ali, der diesen ferman (Erlass) schrieb.⁵

Der Grund dafür liegt darin, dass Er [Gott] eintausendundeins Namen hat und mit jedem Seiner tausendundeins Namen eine Erscheinung (*zuhur*) verwirklicht.⁶ Jede Erscheinung (*zuhur*) kommt mit ihren eigenen Regeln, sammelt die Gemeinschaft um sich, gibt ihnen ein neues mystisches Wissen, neue Kenntnisse, einen neuen Geist, ein neues Herz, eine neue Einstellung und neue Prinzipien und Regeln. Durch

1 Vgl. GÖLPINARLI (1958), S.17-20

2 Vgl. TAŞGİN, SOLMAZ (2012), S.105-129

3 Alevitischer Volksdichter, Heiliger aus dem 16. Jahrhundert, AdÜ

4 Vgl. ÖZTELLİ (1971), S.94

5 Vgl. Ebd.

6 Vgl. KILIÇ (2012), S.49-51

bağlayacak, borkünü bağlayacak bir pire eğilecek ve oraya nurun tecelli ettiği o cemaatin içerisine dâhil olacak süreci baştan sona takip etmeyi gerektirmektedir. Bunun ardından da konu bir bütün olarak bütün parçalarıyla teori, pratik, bilgi, duygu, tutum ve davranışın oluşmasıyla anlaşılabilir. Alevi Bektaşî irfanı üzerinden erkânın açıklanamaması, Alevi Bektaşîliğin tasavvuf ve tarikat formuna taşınması, Alevi Bektaşî öğretinin anlaşılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Bunun en güzel örnekleri arasında sofrada adabı gelir. Bu konuda yazılan birçok çalışma, konunun irfanı boyunu yani ontolojik alanını göz ardı ederek doğrudan bilgi alanına yönelmekte ve bu erkânın anlamını kaybettirdikleri gibi konunun varlık alanını da belirsiz, saçma ve sıradanlaştırmaktadırlar (Algar, 2003: 408-414)

Sonuç

Makale, Alevi Bektaşî metinlerin irfan geleneği içerisinde değerlendirilmesini ele aldı. Bu yaklaşımla metinler anlaşılma imkânı bulacaktır. Bu metinlerin anlaşılmamasının nedeni olarak bu konuya öncelikle teorik olarak bakılıyor, coğrafya ve mesaj meselesi yanlış yerde aranıyor, yolun içinde arama ihtiyacı veya eksikliği de duyulmuyor. Bundan dolayı da Alevi Bektaşîler geleneksel dünya içerisinde anlamı kaybolmuş, belirsizleştirilmiş kuşak ve borkü, sorguyu ve pire hesap vermeyi, cemde erkân içerisinde nasıl oturup kalkacağını bilmiyor, sofrası yok, çerağı yok! Doğal olarak bir örnek olarak borkü olamayanlar yol ve esas usulü bilmedikleri için de bunu anlayamıyor ve anlamlandıramıyorlar.

Alevi Bektaşî topluluklar kendilerini “Güruh-ı Naci” olarak gördüler. Kavramın anlam dünyasına kendini refere edip orada kurmaları, varlık alanına işaret etmektedir. Aslında maneviyat, iddia alanı değildir. “Kendini gerektiren” süreçler üzerinden tarif edilir. Dolayısıyla “kurtulmuş / kurtarılmış”

diese Persönlichkeiten werden ihre Einstellungen und Methoden erneuert und aufgefrischt. Vom Ergebnis her wird die Verschiedenheit der Katechismen und der Ordensgemeinschaften (*ocak*) in den modernen wissenschaftlichen Theorien jenseits der Grundlagen als “kulturelle Pluralität und Vielfältigkeit” in einer anders gearteten Sprache dargestellt und verstanden.

Zu den wichtigsten Regeln bei den kollektiven Zusammenkünften (*cem*) gehört das Ritual vom gemeinsamen Essen (*sofra erkân*). Es gibt dabei neben einem gemeinsamen Essen, welches an alle Teilnehmer des Gottesdienstes gerichtet ist, auch ein gemeinsames Mahl, welches stattfindet, wenn alle weg sind und bei dem die Frommen (*sofu*) und die sog. *musahip*, das heißt die wahlverbrüdereten/verschwesterten Ordensleute gemeinsam mit den Stellvertretern/Nachfolgern (*halife*) speisen. Das *sofra*-Ritual in dieser Form wird von den Gläubigen auch nach Ende des Gottesdienstes zu Hause fortgesetzt. Damit tragen die Individuen, die das soziale Leben ermöglichen, dazu bei, dass die *sofra*-Tradition weiter gepflegt wird.

Das Mahl (*lokma*) beginnt erst nach der Erlaubnis (*destur*) des geistigen Führers des Ordens (*pir*). Wenn man dieses Prinzip auf das ganze Leben anwendet, lässt sich dann fragen: wie könnten Menschen, die nicht wissen, wann und wo man um Erlaubnis (*destur*) bittet, Straßen, Wohnviertel oder Dörfer gründen? Daher praktiziert man diese Tischsitten mit entsprechenden Regeln und nach dem Tischgebet sagt jeder “*nur olsun*”¹ was eindrucksvoll erklärt, wie das göttliche Licht bei diesem gemeinsamen Essen zuteil wurde. Man kann allerdings von einer Gemeinschaft, die das gemeinsame Essen nach dem Gottesdienst als Ritual nicht mehr praktiziert, nicht erwarten, dass sie die Grundlagen dieses spirituellen Weges kennt und versteht.² Das Thema gemeinsames Speisen war in der khorāsānischen Schule als eine alte Tradition bekannt. Ahmet Yesevi sagte zu seinen Stellvertretern, die er aussandte „geht dahin und ladet zum Essen ein!“³ Während das gemeinsame Mahl (*sofra*) Segen bedeutet, kommt dieser Segen wiederum dadurch zustande, dass man sich organisiert. Dass eine Gemeinschaft wegen Wissenserwerb und Benehmen zusammenkommt, ist selbst als ein Segen zu betrachten. Der *pir* bringt seine Derwische zwecks Essen zusammen, um diesen Segen zu spenden.

Eines der am schönsten überlieferten Beispiele des mystischen Wissens ist die Speisung des *pir* mit einem Lamm. Die Leute, die das Lamm essen, sammeln

1 Hier im Sinne von „großartig“, in der wörtlichen Übersetzung als „soll vom göttlichen Licht erfasst werden, AdÜ

2 Vgl. SOILEAU (2005), S.153-159

3 Vgl. BICE (2011), S.143-144

olan “Güruh-ı Naci”dir. Gayrisi değil yani bu sözü söylemekle kişi kurtulmuş / kurtarılmış olmaz. “Varan ya da bulan” kurtulmuş olacaktır. Ancak varana değin varmış değildir. Fizik dünya ile alakası yoktur. Dışarıdan anlaşılmaz. Kavramın çağrıştırdığı bu dünyanın anlaşılması ve anlam dünyasını yeniden kurma imkânını da Alevi Bektaşî yolunun kendi irfanının anlaşılmasından geçmektedir. Bu anlam dünyası kendisini yine Alevi Bektaşî yolunun kavramları üzerinden kurabilir. Bu tekrar ceme, meydana, pire ve onun etrafında halka oluşturup, Rıdvan ağacı altında toplanıp çerağ uyandırmaya ve böylece Mevla'nın cemaat üzerine rahmet ve nur olup tecellisiyle cemaatin de yenedünyayı anlayan ve bu dünyayı anlatan yeni bir dille zuhurunun dairesine dönmesiyle mümkün olabilir.

Kelam “Hay” yani kelam diri, yaşıyor, devam ediyor ve kendi kuralını kanununu devam ettiriyorsa ya da kendi hükmünü icra ediyorsa mutlak anlamda “nur” olarak yeniden tecelli edecektir. Böylece halkanın kurulduğu, dairenin oluşturulduğu meclislerde: “Allahu nuru's-semavati ve'l arz!” kelamı gereğince bu Nur yeniden uyandırılmış olacağı anlamına gelmekte ve bu anlamda anlamı davet etmektedir. Sonsöz olarak Alevi Bektaşî irfanı, bütün bu kavram dünyasının anlamına yönelmekle mümkün olabilir. Aksi halde bu anlam dünyası anlaşılabilir ve Alevi Bektaşî kaynakların ele aldığı veya tartıştığı alan da dışarıda kalır. Konunun anlaşılmasına yönelik yeni bir yaklaşım ve yönteme ihtiyaç duyulduğu aşikâr ve zorunlu hale gelmiştir.

Alevi Bektaşîler bu kadar dernek, vakıf, şu kadar faaliyet üzerinde, bu kadim irfan ve bilgelik geleneğini yeniden canlandırmalı, bu geleneğin ne söylediğinin farkına varılmalı ve anlama çabasına girişilmelidir. Bunun için metinlerin anlaşılmasına engel olan alandan uzaklaşmak yani “teberra” etmek ve yeniden yolun kendi esasına yönelip “tevalla” etmek

seine Knochen, stecken es in eine Tüte, und nachdem sie „biismillah, biznillah“ (Im Namen Gottes - mit der Gottes Erlaubnis) rufen, läuft das Lamm wieder. Es ist evident, dass dieses Beispiel von den Menschen, die das mystische Wissen des Ordens in den Sufi-Konventen (*dergâh*) und Derwischklöstern (*tekke*) gelernt haben, einfacher verstanden wird. Andernfalls ist die Möglichkeit dafür, dass dies von den positivistisch und säkular erzogenen Menschen mit ihrer entsprechend geformten Ratio (diesseits orientierte Vernunft, wissenschaftlich-deduktiv orientierte Vernunft) verstanden und gedeutet wird, kaum gegeben. Denn diese Denkstruktur ist darauf bestrebt, ihre eigenen Annahmen und Theorien zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang scheint die immer stärker werdende Haltung der neuen Generation der Aleviten und Bektaschis darüber, das traditionelle mystische Wissensgebiet zu ignorieren oder es nicht wichtig zu nehmen, als eine natürliche Konsequenz davon zu sein. Daher ist es notwendig, dass man vor einem *pir* Platz nimmt, sich niederkniet, einen Gürtel umbindet, die Derwischmütze auf das Haupt setzt, sich einem *pir* geistig anschließt und den ganzen Prozess, der die Integration in diese von göttlicher Erleuchtung erfassten Gemeinde ermöglicht, von Anfang bis Ende verfolgt. Im Anschluss daran kann das Thema dann als Ganzes mit all seinen Einzelteilen verstanden werden, nachdem sich die dazugehörige Theorie, Praxis, Wissen, Gefühle, Haltung und Verhalten gebildet haben. Dabei erweist sich die Schwierigkeit, den Katechismus nicht über das mystische Wissen der Aleviten und Bektaschis vermitteln zu können, aber auch die Darstellung des Aleviten- und Bektaschitentums als eine Sufi-Bewegung oder als ein Orden als eines der größten Hindernisse für das Verständnis der alevi-bektaschi Doktrin. Die Tischsitte ist eines der schönsten Beispiele dafür. Viele schriftliche Untersuchungen über dieses Thema ignorieren die mystische Wissensdimension der Thematik, nämlich ihr ontologisches Gebiet und wenden sich unmittelbar dessen Wissensfeld zu und tragen damit dazu bei, dass die Bedeutung dieses Katechismus verloren geht und ihr Wesensgebiet unbestimmt, unsinnig erklärt wird und damit trivial erscheint.¹

Zusammenfassung

Dieser Artikel hat sich mit der Evaluierung der alevi-bektaschi Texte in der mystischen Wissenstradition beschäftigt. Er ging von der These aus, dass diese Herangehensweise eine Möglichkeit für das Verständnis der Texte ermöglicht. Denn seit geraumer Zeit wurden die alevi-bektaschi Texte im Sinne der Wissenschaftsmethoden der Geschichte, der Literatur und der Theologie nicht – eigenständig - evaluiert. Außerdem

¹ Vgl. ALGAR (2003), S.408-414

gerekir. Çünkü Ehlibeyti sevmenin ondan yana olmanın gayesi de ilmin şehrine yönelenin geçtiği kapı olarak “tevalla”yı anlamasıyla mümkün olacaktır.

Kaynaklar / Literaturhinweise:

BARAKAN, Ömer Lütfi (1942). “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Sayı 2, Vakıflar Dergisi, ss. 279-386, Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Yayınları.

BİCE, Hayati (2011). Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, İstanbul: İnsan Yayınları.

DOĞAN, Esra (2010). “Hacı Bektaş Veli’nin Velâyetnamesine Göre Horasan’dan Rum’a İzlediği Yol”, S, 4, ss. 58–82, Alevilik-Bektaşılık Araştırmaları Dergisi.

GÜNDÜZ, İrfan (1996). “Ahmed-i Yesevî’nin Tarîka ve İrşad Anlayışı”, Ahmed-i Yesevî Hayatı Eserleri Tesirleri, Hazırlayanlar: Mehmet Şeker ve Necdet Yılmaz, ss. 285-310, İstanbul: Seha Neşriyat.

KARA, Mustafa (1996). “Yeseviyye’nin Temel Kitabı Cevâhiru’l-Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr”, Ahmed-i Yesevî Hayatı Eserleri Tesirleri, Hazırlayanlar: Mehmet Şeker ve Necdet Yılmaz, ss. 241-269, İstanbul: Seha Neşriyat.

KILIÇ, Mahmut Erol (2010). Hermesler Hermes İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

KILIÇ, Mahmut Erol (2012). Tasavvufa Giriş, İkinci Baskı, İstanbul: Sufi Kitap.

ÖZTELLİ, Cahit (1971). Pir Sultan Abdal, İstanbul: Özgür Dağıtım Yayın.

SOİLEAU, Mark (2005). “Lokma Alma, Dem Görmek: Bektaş Sofrasında Sindirim”, Ulus-

wurde kein Bedarf darüber geäußert, die alevi-bektaschi Texte ebenfalls über die traditionellen Beziehungen und Wissensquellen neu zu strukturieren, diese Vorstellung fand keine Beachtung. Der Grund dafür, warum diese Texte nicht verstanden wurden, hing damit zusammen, dass das Thema in erster Linie theoretisch betrachtet und die Beziehungsebene zwischen der Geografie und der Botschaft der Theorie ignoriert wurde, was zur Bildung eines Konstruktes über ein Weltbild führte. Naturgemäß formte dann die Epistemologie ihre eigene Geografie, die sie erschuf und damit einhergehend wurde die Beziehungsebene zwischen der Geografie und der Botschaft an falscher Stelle gesucht. Das alevitische Glaubensformat trägt Spuren jener Geografie, in der sie sich entwickelt hat. Es bestehen enge Verbindungen zwischen den Faktoren, die die Einheit des Wissens bilden und dem Raum, aus dem der alevitische Glaube kam. Wer diese Verbindungen nicht kennt, kennt auch das Alevitentum nicht. Insofern die Epistemologie von der Geografie, die sie produzierte, in das Gebiet des Kosmos verlagert wurde, konnte kein Defizit oder Bedarf darüber entstehen, dass die Texte nicht verstanden wurden. Folglich ging die Bedeutungswelt der Aleviten und Bektaschis in der traditionellen Welt verloren und wirkte unklar. Daher haben die Begriffe wie Gürtel (*kuşak*), Derwischmütze (*börk*), Ausfragen während des Sündenbekenntnisses (*sorgu*), Rechenschaft ablegen (*hesap vermek*), das große Speisetuch bzw. Essenstuch (*sofra*) und Licht/Feuer (*çerağ*) für die Aleviten und Bektaschis keine große Bedeutung oder sie tauchen in deren Bedeutungswelt nicht auf. Infolgedessen können beispielsweise diejenigen, die keine Derwischmütze (*börk*) haben und über den Weg und über die Methode nicht Bescheid wissen, nicht verstehen oder deuten, was für eine Bedeutungswelt der Derwischmütze innewohnt oder welchen Raum sie in einer Bedeutungswelt einnimmt.

Die alevi-bektaschi Gemeinschaften betrachten sich selbst als “*guruh-u nacî*”¹. Dass sie sich selbst auf die Bedeutungswelt dieses Begriffs beziehen und darauf aufbauen, ist ein Hinweis auf dessen Wesensgebiet. Spiritualität ist in der Tat nicht eine Sache von Behauptungen. Sie definiert sich über die Prozesse, derer sie selbst bedarf. Von daher kann diejenige, die “gerettet ist oder gerettet wurde” nur “die gerettete Gemeinde” selbst sein. Dass heißt, indem der Mensch dieses Wort spricht, ist er nicht bereits gerettet oder wird dadurch gerettet. Gerettet werden die, die “ankommen oder die es finden”. Bis die Person definitiv dort nicht angekommen ist, ist sie noch nicht richtig angekommen. Das hat mit der Körperwelt nichts zu tun. Kann nicht von außen her verstanden werden. Sowohl das Verständnis dieser

¹ Dass heißt „Gemeinde der Geretteten“, AdÜ

lararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyum I (28-30 Ekim Isparta), ss. 153-159, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet – Bünyamin Solmaz (2012a). “Tahrir Defterlerinin Alevilik – Bektaşilik Araştırmalarına Katkısı: Irène Beldiceanu – Steinherr Örneği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, Sayı 62, ss. 207-227, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2009). “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi: Seyahati ve Rum Erenleriyle Karşılaşması”, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), Yayına Hazırlayan: Filiz Kılıç, ss. 1-9, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2009a). “Hikâye-i Hacı Bektaş-ı Velî Risalesi ve Hacı Bektaş’ın Hayatı Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, ss.48-84, Almanya: Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2010). “Alevilik Bektaşilik Konulu Yayınların Genel Çerçevesi: Süreklilik ve Zorunluluk”, Alevilik ve Bektaşilik Yayınlarının Temel Sorunları Çözüm Önerileri (26-28 Şubat 2010 Ilgaz), Hazırlayan: Gıyasettin Aytaç – Derya Sümer, ss. 23-33, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2010a). “Göç ve Sonrası Kentlerde Aleviliğin Ortaya Çıkışı: İmkanlar ve Sorunlar”, Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu (18-19 Nisan 2009 Ankara), ss. 9-23, Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2010b). “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi ve Karaca Ahmed İle Karşılaşması”, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Derle-

Welt, die der Begriff assoziiert als auch die Möglichkeit der Wiedererrichtung ihrer Bedeutungswelt hängen wiederum vom Verständnis des mystischen Wissens des alevi-bektaschi Weges ab. Diese Bedeutungswelt kann sich wieder über die Begriffe des alevi-bektaschi Weges bilden. Dies kann möglich werden, wenn man sich wieder dem kollektiven Ritual der Aleviten (*cem*), dem Gebetshaus (*meydan*), dem geistigen Führer (*pir*) widmet und einen Kreis um ihn bildet und zusammen mit den anderen unter dem *Rıdvan* Baum (*unter dem Rıdvan genannten Baum wurde Muhammed die Treue gegeben, AdÜ*) zusammenkommt und das Licht/Feuer wieder entfacht (*çerağ uyandırmak*), so dass sich Gott mit seiner Barmherzigkeit und Erleuchtung in der Gemeinde offenbart und die Gemeinde selbst mit einer neuen Sprache, welche die neue Welt versteht und diese Welt schildert, in den Kreis der Erscheinungen (*zuhur*) wiederkehrt

Wenn das Wort „*hayy*“¹ frisch, lebendig ist, fortlebt und seine eigene Regel, Gesetzmäßigkeit fortsetzt oder seine Geltung vollstreckt, dann wird es sich im absoluten Sinne nochmal als “Licht“² offenbaren. Mit jeder Rezitation beim Gottesdienst wird der Lichtvers aus dem Koran seine tiefe Bedeutung, die der Offenbarung innewohnt, fortsetzen. Als letztes ist zu bemerken, dass ein des alevi-bektaschi mystisches Wissen nur dann möglich ist, wenn man sich für das Verständnis dieser ganzen Begriffswelt öffnet. Andernfalls bleibt diese Bedeutungswelt unverständlich und selbst das Feld, womit sich die alevi-bektaschi Quellen befassen oder worüber sie diskutieren, bleibt ebenfalls außerhalb der Betrachtung. Es ist offenkundig und zwangsläufig, dass zum Verständnis des Themas eine neue Herangehensweise und Methode notwendig geworden ist.

Aleviten und Bektaschis müssen die alte mystische Wissens- und Weisheitstradition im Bereich ihrer Vereine, Stiftungen und diversen Aktivitäten wieder beleben und sich darüber bewusst werden, was diese Tradition besagt und Anstrengungen unternehmen, um sie zu verstehen. Aus diesem Grunde wäre es erforderlich, dass man von jenem Gebiet, welches das Verständnis der Texte verhindert, Abstand nimmt, dass heißt sich davon “abwendet” (*teberri*) und sich erneut den Grundlagen des Weges hinwendet und “*tevalla*” ausübt.³ Denn der Zweck der Liebe, die man für die Angehörigen des Hauses Muhammed und Imam Ali (*ehlibeyt*) empfindet, sich dazu bekennt, hängt damit zusammen, dass man “*tevalla*” als

1 („al-Hayy“ ist eine der Eigenschaften Gottes und bedeutet „Der aus sich selbst Lebende“, AdÜ)

2 dass heißt als göttliche Rechtleitung, als Fürsorge, AdÜ

3 („*tevalla*“, dass heißt Liebe für Prophet Muhammed, für den Imam Ali und für seine Nachkommenschaft und für alle, die sie lieben, empfinden, AdÜ)

yenler Pınar Ecevitoglu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya, ss. 56-67, Ankara: Dipnot Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet (2012). "Alevi Metinlerin Anlaşılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aleviliğin Yeniden Zuhuru", II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu (23-24 Ekim 2010), ss. 237-253, Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet – Bünyamin Solmaz (2012a). "Hacı Bektaş Ve Hacı Toğrul Karşılaşması: Güvercin Ve Doğan Donuna Bürünme", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter, p.105-129.

TAŞĞIN, Ahmet (2012b). "Hacı Bektaş Veli Menakıpnamesinin Yeniden Okunması: İmkanlar ve Sorunlar", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (16-19 Kasım 2011 Nevşehir), Cilt 1, Editör: Dr. Adem Öger, ss. 103-121, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.

VASITI, Takıyüddin Abdurrahman Ebu'l-Ferrec (1305). Tiryakü'l-Muhibbîn fi Tabakat-i Hırkat-i'l Meşayih'il-Arifin. el-Matbaat'ül-Behiyye el-Mısıriyye.

das Eingangstor für denjenigen versteht, der in die Stadt der Weisheit gelangen will.¹

---

¹ Für das Verständnis dieser Passage ist es wichtig zu erwähnen, dass der Autor hier eine Anspielung auf den Spruch von Prophet Muhammed macht, wonach es in der Überlieferung heißt "Ich bin die Stadt der Weisheit, Ali ist ihr Eingang", AdÜ

Përmbajtja

Ky shkrim, duke e treguar traditën Irfan të Alevive dhe Bektashive, në shkrimet klasike ku në të cilat është përdorur për përmbledhjen e tyre. Së bashku me këtë shifet mundësija për shpjegimin e gjeografisë dhe krijimtarisë së mesazhit mbi të cilin është krijuar me traditën Irfan. Këtë temë e kemi shpjeguar me shembuj të marrë nga Velajetnameja e Haxhi Bektashit.

Si përfundim u mbrojt teza e traditës Irfan me të cilën mund të shpjegohen burimet tradicionale gjeografike dhe tradita e teksteve klasike të Alevi Bektashive.

Fjalët Kyçe : Ahmet Jesevi, Haxhi Bektash, Velajetname, Irfan, Gjeografija