

Andreas KİRİKADİS

YUNANİSTAN'DA BEKTAŞİLİĞİN YUNAN ORTODOKS HİRİSTİYANLIĞI İLE İLİŞKİSİ

1. Giriş

13.yüz yılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması ve istilası sonucunda Orta Asya'dan İran'a ve Anadolu'ya göç hareketi başladı. Bu göçte bilginlerin ve köylülerin yanı sıra gezgin dervişler de yerini alarak Anadolu'ya geldiler. Sonraları burada Ortodoks İslam'ın yanı sıra "heterodoks"¹ mistik akımlar da yerleşmeye ve tarikat biçiminde örgütlenmeye başladılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. yüz yılda Balkanları ve Anadolu'yu egemenliği altına almasıyla birlikte "heterodoks" mistik gelenek de Yunanistan'a kadar yayılmış oldu.

Bu çalışmayla, Bektaşî tarikatı olarak adlandırılan böyle bir heteredoks mistik İslami modelle, doğu Hıristiyanlığı taraftarlarının karşı karşıya gelişi ve birbirlerinden etkilenişi anlatılacaktır. (1481-1512) II. Beyazıt döneminde, özellikle Trakya ve Yunanistan'da sürekli artış gösteren ve yayılan Bektaşî-Merkezleri (Tarikat örgütlenmeleri) kuruldu. Bu dönem Bektaşîlik açısından da Bektaşî tarikatının en azından bu dönem Osmanlı İmparatorluğunda en güçlü ve en yaygın Sufi tarikatı olduğu dönemdir.² Onun için Bektaşîlik bölgenin İslamlaşması ve yerleşimindeki katkılarıyla Anadolu ve Balkanlar'da çok büyük bir etki alanına sahip olmuştur.

1 Bu ayrıştırmanın M. Dressler'e dayanılarak anlaşılması gerekir."Ortodoks", bir inançsal görüş Sünnilik), bir düşünce/fikir sahası içinde (burada Anadolu İslam'ı) büyük çoğunluk tarafından kabul edilen veya temsilcileri tarafından yaptırım gücü uygulanarak egemenlikleri garanti altına alınan bir inançsal görüş olarak görmek gerekir. Onun için bu incelemede/araştırmada söz konusu Ortodoks İslam'dan "Sünnilik" anlaşılmalıdır. "Heteredoks" ile egemenliğin dayanağı tarafından görüşleri benimsenmeyen, inançsal düşünce/fikir sahası içinde kurumlaşma açısından zayıf bir konumu olan veya sadece bir azınlık tarafından tanınan bir inançsal duruş. Anlaşılmalıdır. Bu tanımlama İslam "heteredoks'unu" "Sünni standart İslam'ın" karşısına koyarak ona haksızlık etmeksizin, bu iki kutbu değer yargısı içermeyen tanımlama avantajını getirir. Bkn. DRESSLER, 2002 sayfa 23-25.

2 Bkn. FAROUQHI, 2000 sayfa 26

BEKTASCHITUM IN GRIECHENLAND UND DER KONTAKT MIT DEM GRIECHISCHEN ORTHODOXEN CHRISTENTUM

1. Einführung

In der Folge der Expansion des Mongolenreiches im 13. Jahrhundert kam es zu großen Flüchtlingsbewegungen aus Zentralasien und Persien nach Kleinasien, wobei neben Gelehrten und Bauernnomaden auch Wanderdervische dorthin migrierten. Letztere etablierten im Osmanischen Reich erste Ansätze einer „heterodoxen“¹ mystischen Bewegung – neben dem „orthodoxen“ Islam – und entwickelten sich zu organisierten Orden. So kam es, dass das osmanische Reich im Zuge der Eroberung Kleinasiens und des Balkanraumes im 14. Jahrhundert auch jene „heterodoxen“ mystischen Traditionen mitbrachte.

In der vorliegenden Arbeit soll das Aufeinandertreffen einer solchen „heterodoxen“ mystischen Form des Islams, namentlich des Sufi-Ordens der Bektaschis, und der Anhänger des östlichen Christentums dargestellt werden. Seit der Regierungszeit Bayezids II. (1481-1512) kam es nämlich zur vermehrten Gründung und Verbreitung von Bektaschi-Zentren in Thrakien und später ganz Griechenland, sodass es sich im Falle des Bektaschi-Ordens – zumindest zeitweise – um einen der mächtigsten und am weitesten verbreiteten Sufi-Orden im Osmanischen Reich handelte.² Das Bektaschitum konnte daher, auch durch seinen Beitrag zur Besiedelung und der Islamisierung der Region,

1 Diese Unterscheidung soll in Anlehnung an M. Dressler verstanden werden. „Orthodox“ beschreibt demnach eine Glaubensposition, die innerhalb eines Diskursfeldes (hier: anatolischer Islam) von einer Mehrheit anerkannt wird *oder* von ihren Vertretern durch Sanktionsgewalt in ihrer Vorherrschaft gesichert werden konnte; im Falle der vorliegenden Untersuchung ist „orthodox“ daher auch als „sunnakonform“ zu verstehen. Mit „heterodox“ soll dagegen die Glaubensvorstellung und deren Vertreter gemeint sein, die innerhalb des Diskursfeldes eine institutionell zu schwache Position innehat, als dass ihre Ansichten von den hegemonialen Instanzen anerkannt würden *oder* eine Glaubensposition, die nur von einer Minderheit anerkannt wird. Dieses Verständnis bringt den Vorteil einer wertfreien Beschreibung der beiden Pole, ohne die islamische „Heterodoxie“ als Gegenstück zum „sünnitischen Standardislam“ zu benachteiligen. Vgl. DRESSLER, 2002, S. 23-25

2 vgl. FAROUQHI, 2000, S. 26f.

Araştırmalarda, Yunan-Bizans-toplumu açısından II. Beyazıt (1481-1512) döneminden, tarikatların kapatıldığı II. Mahmut (1826) dönemine kadarki zaman bölümüne ya hiç yer verilmemiş ya da yeterince derinlemesine bilgi verilmemiştir. Bektaşilik bu dönemde Yunan halkı ile karşılıklı saygıya, kabule dayalı ilişkiler geliştirmiştir. Öyle ki Bektaşilik, Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki Yunanistan tarihinin aydınlanması konusunda çok önemli bir unsuru teşkil etmiştir. Bu gerçekler bugüne kadar henüz Bektaşiliğin hanesine (hesabına) olumlu bir bilgi birikimi olarak yazılmamıştır.

Bu çalışma, Yunanistan'da Bektaşiliğin toplumsal rolünün anlaşılmasına, (İslam ve Hıristiyan halklarının) biri birlerini anlamalarına katkı sunması için hazırlanmıştır. Bu incelemede Bektaşiliğin etkisi, Yunan-Ortodoks mistikleriyle ilişkisi ve Yunan-medeniyeti³ konunun odak noktası olması gerektiğinden dolayı, en geniş anlamda bugün ki Yunanistan sınırlarını belirleyen Rumeli⁴ bölgesine de özel olarak dikkat çekilmektedir.

2) Yunanistan'da Bektaşiliğin tarihi.

Bektaşilik Anadolu'da çeşitli heteredoks (batını) etkilerin altında oluştu⁵. Anadolu'da Bektaşiliğin ve tarihinin kökü konusunda araştırmalar yeterince ilerletilse bile, Yunanistan'ın bugün ki sınırlarıyla ilgili belirlemeler yapmak tarihsel ölçülere göre somut araştırmaların eksikliğinden dolayı oldukça zor görünmektedir.

“Batı Trakya'nın dini” ile sınırlı kalmış da olsa,

3 Yunan-Ortodoks – Hıristiyanlığı veya Keşişlik şunu kastediyor: “mezhepsel” tasvirin aksine “Yunan-Ortodoks” Ortodoks kiliseler dâhilinde inceleme bölgesi içinde geleneksel Yunan-Kültürel-ve teolojik nitelikli Ortodoks – Hıristiyanlık.

4 Türkler 15. yüz yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa yakasını, Balkan-yarımadası üzerindeki bölümü “Rumeli” olarak adlandırdılar.

5 Bunlar Hurufilik, İran Sufizmi, Kalenderilik, Orta Asya-Şamanizmi, Budizm v.s. sayılabilir.

Bektaşiliğin başlangıcını ve köklerini incelemek, farklı tarikatlar hakkında da hiç de küçümsenmeyecek katkıda bulunur. Hıristiyan gibi gelen öğelerle alakalı olarak tek sebepli sonuçlara varmak engellenemez.

Bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 15-23

erheblichen Einfluss in Kleinasien und im Balkanraum ausüben. Der Bedeutung für die byzantinisch-griechische Gesellschaft in der Zeitspanne von der Regierungszeit Bayezids II. (1481-1512), bis zum Verbot des Ordens durch Mahmud II. im Jahre 1826, ist in der Forschung jedoch nur ungenügend Aufmerksamkeit gezollt worden. Das Bektaschitum hat in dieser Zeit weitgehende Kontakte zur griechischen Bevölkerung entwickelt, die sich vorwiegend durch respektvollen Umgang miteinander auszeichnen, sodass das Bektaschitum einen äußerst wichtigen Aspekt bei der Beleuchtung der Geschichte Griechenlands unter osmanischer Herrschaft darstellt, dem bisher nicht ausreichend Rechnung getragen wurde.

Die vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag zum Verständnis der gesellschaftlichen Rolle des Bektaschitums in Griechenland und des Verhältnisses der islamischen und christlichen Volksfrömmigkeit leisten. Das besondere Augenmerk wird dabei auf den Teil der Region „Rumeliens“³ gerichtet, der im weitesten Sinne die geographischen Grenzen des heutigen Griechenlands ausmacht, da das Wirken und der Kontakt des Bektaschitums mit der griechischen orthodoxen Mystik und Volkskultur⁴ im Fokus stehen sollen. In der Betrachtung wird auch Gesamtthrakien hinzugezogen, welches vom 14.-20. Jahrhundert, sowohl kulturell als auch politisch, vom Untersuchungsgebiet nicht getrennt gesehen werden kann.

2. Geschichte des Bektaschitums in Griechenland

Das Bektaschitum entstand in Kleinasien, unter verschiedenen „heterodoxen“ Einflüssen stehend.⁵ Wenngleich die Erforschung des Ursprungs des Bektaschitums und seiner Geschichte in Kleinasien recht weit vorangeschritten ist, so muss man jedoch die Grenzen des heutigen Griechenlands betreffend konstatieren, dass sich die Darstellung der Entwicklung nach historischen Maßstäben aufgrund des Mangels an konkreten Untersuchungen als äußerst schwierig erweist.

3 Als Rumelien bezeichneten die Türken seit dem 15. Jahrhundert den europäischen, auf der Balkanhalbinsel gelegenen, Teil des Osmanischen Reichs.

4 Griechisches orthodoxes Christentum bzw. Mönchtum meint im Folgenden – im Gegensatz zur „konfessionellen“ Beschreibung „griechisch-orthodox“ innerhalb der orthodoxen Kirchen – das orthodoxe Christentum mit seinen traditionell griechischen kulturellen und theologischen Prägungen in der Untersuchungsregion.

5 Dazu werden u.a. das Hurufitum, persischer Sufismus, Kalenderitum, zentralasiatischer Schamanismus, Buddhismus etc. gezählt. Die Berücksichtigung der Ursprünge und Wurzeln des Bektaschitums kann nicht unerheblich zu einer differenzierten Betrachtung des Ordens beitragen und monokausale Schlussfolgerungen in Bezug auf christlich anmutende Elemente verhindern. Siehe dazu KIRIKIADIS, 2010, S. 15-23

ZEGNIKES 'in⁶ monografisi dışında Yunanistan'da Bektaşiliğin tarihi üzerine yazılmış hiç bir bilimsel inceleme yoktur. Buna rağmen elde olan bilgilere dayanarak bu tarihsel sürecin anlaşılması için genel bir bakışa sahip olmaya çalışmalıyız.

Bizans İmparatorluğunun diğer bölgelerinin fethedilmesinde ilk heteredoks Sufi-dervişlerinin büyük payı olmuş olmalı. Gerek fırsat buldukça, gerekse Bizans kraliyetinin namzetleri ile dayanışma içinde seferler düzenleyen Osmanlılar, Trakya'nın jeopolitik bölgeleri hakkında çok yönlü bilgiler toplayabilmişlerdi. Bizans'ın milli topraklarına düzenlenen saldırılarda (kurtarıcı olarak), ezilenleri etkilemeleri ordusunun gelişine zemin hazırlamalar muhtemelen dervişlerden oluşan öncü birlikleri gönderdiler.⁷ Çok sayıda menkıbe, efsane 14.y.y. başında gazi-dervişleri olarak anılan dervişler tarafından yürütülen fetihleri övgüyle anlatırlar.

Bu başarılarından dolayı Sultanlar tarafından, vergiden muafiyet ve arazi/toprak bağışı ile ödüllendirilmişlerdir.⁸ Bu toprak kazanımı, dervişler tarafından yeni dergâhların açılması ve zaman içinde yeni oturma bölgelerinin kristalleşme(billurlaşma) noktaları oldu.

Bektaşilerin 13.y.y. sonu, 14.y.y. başlarında Yunan / Trakya topraklarına ilk adım atan "heteredoks" dervişler olup olmadıkları konusunda bir kesinlik yoktur. Ancak neredeyse bu durum kesin gibidir.⁹

Gazi dervişler olarak tanımlanan Bektaşî misyonerlerinin sonradan "başka inançlara karşı toleransı", görüşlerinin özü olarak sunduklarını biliyoruz. Ama bu görüşleri gerçeği mi yansıtıyordu. Yoksa savaşlara gerçekten katılıyorlar mıydı? Sorusunun karşılığını tam olarak bulamıyoruz.

ZEGNIKES, Osmanlı sultanları bu dervişlere

6 Bkn. ZEGNIKES, 2001

7 Elbette Küçük Asya'da Bektaşiler çeşitli inanç gurupları arasında başarılı bir misyonerlik yürütüyorlardı. Bizans bölgelerinin teker teker hızlı bir şekilde ele geçirilmesi için açıklayıcı adım olarak, ezilen halkların rolü her zaman vurgulanıyordu.

8 Bkn. ZEHKINES, 2001 sayfa 101

9 ZEGKINES, Gazi Dervişlerini savaşçı bir yöntemle Trakya'nın fethine katkıda bulduklarından ötürü, Abdalan-ı Rum (Rum Erenleri), Kalenderi veya Ahileri (Anadolu'da savaşçı mistik tarikatlar) sınıfına koyuyor, öyle değerlendiriyor. Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 101.

Bis auf Zegkines⁶, der sich in seiner Monographie auf die Region West-Thrakiens beschränkt hat, lässt sich m.E. keine (nicht-türkische) Studie zur Geschichte des Bektaschitums in Griechenland finden. Dennoch soll im Folgenden versucht werden, anhand der vorhandenen Informationen einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Verbreitung nachzuzeichnen.

Die ersten „heterodoxen“ Derwische dürften vor allem auch bei Eroberungen weiterer Teile des Byzantinischen Reiches großen Anteil gehabt haben. Die Osmanen, die durch gelegentliche Überfälle und kampfgemeinschaftliche Feldzüge mit dem byzantinischen Kaiserschaftsanwärter Kantakouzinus bereits vielfältige Erkenntnisse über die geopolitische Stellung Thrakiens und die innere Instabilität des Byzantinischen Reiches sammeln konnten, sandten bei Angriffen auf byzantinisches Hoheitsgebiet vermutlich eine Vorhut von Derwischen, die als „Menschen Gottes“ Unterdrückte beeinflussen und auf die Seite der späteren Eroberer bringen sollten.⁷ Zahlreiche Legenden erinnern an verdienstvolle Eroberungen, die durch sog. *gazi*-Derwische zu Beginn des 14. Jahrhunderts geführt wurden und aufgrund derer die Sultane oft großzügige mit Steuerbefreiung einhergehende Landschenkungen machten.⁸ Diese Landgewinne wurden von den Derwischen in der Regel dazu genutzt, neue Konvente zu gründen, die sich im Laufe der Zeit zu Kristallisationspunkten neuer Siedlungen entwickelten.

Es besteht keine Gewissheit, ob Bektaschi mit zu den ersten „heterodoxen“ Derwischen gehörten, die Ende des 13. bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts griechischen bzw. thrakischen Boden betraten, sie sind jedoch wahrscheinlich aus diesen hervorgegangen.⁹ Ob die frühen Bektaschi-Missionare wirklich als *gazis* an der Front kämpften und – entgegen ihrer später propagierten religiösen Toleranz – Andersgläubigen zunächst nur wenig Respekt beimaßen, ist nicht genau zu klären. Zegkines spricht ihnen bei der Eroberung Thrakiens eine entscheidende, wenngleich eher propagandistische Rolle zu, die von den Sultanen bewusst als Gegenpol zur orthodoxen Kirche, die innerhalb der Bevölkerung einen

6 vgl. ZEGKINES, 2001

7 Schon in Kleinasien konnten Bektaschi erfolgreich unter den verschiedenen religiösen Gruppen missionieren. Die Rolle der unterdrückten Bevölkerung wird immer wieder als Erklärungsansatz für die z.T. rasante Eroberung einzelner byzantinischer Gebiete hervorgehoben. vgl. ZEGKINES, 2001, S. 94; VRYONIS, 1971, S. 370-381, 394

8 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 101ff.

9 Zegkines ordnet die ersten *gazi*-Derwische, die bei der Eroberung Thrakiens auf kriegerische Weise beitrugen, den *Abdalan-i Rum*, der *Kalenderiyya* oder *Ahi*-Bruderschaften (kriegerisch-mystischer Orden in Kleinasien) zu. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 101, Anm. 114

propaganda rolü vermiş olsa da, Trakya'nın fethedilmesinde tayin edici bir rol oynamışlardır. Ve sultanlar bilinçli olarak Ortodoks kilisesine karşı bir kutup olarak, halk içinde büyük bir etkisi olan bu dervişleri kullanmışlardır.¹⁰

I. Murat tarafından 1365 yılında tamamlanan fetihten sonraki zaman şimdilik karanlıkta kalmıştır. Yalnız Türk arşiv kaynakları İslamlaştırın ve Türkleştiren fatihlere bir görüş atfediyor, yer veriyor.¹¹ İnceleme bölgesinin ilk fethedilen toprakları Trakya bir anahtar konumunda olmuş, oradaki yerleşme politikaları diğer Yunan topraklarının işgali(fethi) için sultanlar tarafından örnek olarak alınmıştır. Türk boyları(kavimleri) olan Yörüklerin, Tatarların göç ile yeniden yerleştirilmesi denemelerinde özellikle Bektaşî dervişlerinin, sultanların politik planlarının gerçekleştirilmesinde siyasi olarak en uygun ve kaynak açısından tasarruflu hizmetleri olmuştur. Çünkü Bektaşî tekkeleri etrafında Türk yerleşim alanlarının oluştuğu birer merkez noktaları idi.¹² 1360 da Yeniçeri ocağının kurulması ve Bektaşî tarikatına bu ocağın inançsal önderliğinin, eğitimliğinin verilmesi ile bu tarikatın yükselişi ve önemi Osmanlı için iyice açığa çıkmıştı.¹³

Yine de Trakya'nın ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde görülen çok sayıda Bektaşî tekkesinin bu birliğe (Yeniçeri) ait olmadığı için onlardan sayılamayacaktır.

Kurucularının ismi ile anılan gazi-birliklerinin çoğu Balım Sultan ve Yıldırım Beyazıt'ın teşviki ve onunla bağlantılı heteredoks derviş guruplarının ve birliklerinin katılımı ile gerçekten Bektaşî tekkeleri olarak görülebilirler.¹⁴

10 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 100; BIRGE, 1994 sayfa 51 / 74
Bektaşîler bu motive eden fonksiyonlarıyla, Osmanlı ordusunun manevî(ruhsal) eğitimini de üstlenmişlerdi; yeniçeriler kurulduğundan beri.

11 Bkn.ZEGNIKES, 2001 sayfa 107

12 Bkn. HASKUCK, 1929 Bd. II sayfa 439 , Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa108 15.y.y. dan itibaren Trakya'daki Yunan halkı ağırlıklı olarak dağlık bölgelere çekildiler. Onların varlığı Türk yerleşim alanlarının oluşmasına engel oluyordu.

13 Bkn. BIRGE,1994 sayfa 47, 74 VRYONIS,1971 sayfa 392

14 Osmanlılarla birlikte Trakya'yı ve daha sonra tüm Bizans topraklarının feth edilmesinde görev alan Bektaşî dervişleri ile bugün ki Bektaşî dervişleri ne derece kıyaslanabilirler? Bu soru önemlidir. Birçok Bektaşî tekkesi, gazi ulularının adını taşısa da ve mezarları çoğalsa da,

hohen Einfluss ausübte, eingesetzt wurde.¹⁰

Die Zeit nach der endgültigen Eroberung Thrakiens durch Murad I. im Jahre 1365 bleibt zunächst weitgehend im Dunkeln. Allein türkische Archivquellen erlauben einen Blick auf die türkisierende und islamisierende Politik der Eroberer¹¹, wobei Thrakien als erste eroberte Region des Untersuchungsgebietes eine Schlüsselstellung einnimmt und die dortige Besiedlungspolitik durch die Sultane sicherlich beispielhaft für Restgriechenland gelten kann. Bei dem Versuch der Ansiedelung turkmenischer Stämme (v.a. Yuruken, Tartaren) dürften „heterodoxe“ Derwische, vor allem Bektaşîs, als politisch geeignetes und „ressourcenschonendes“ Mittel zur Umsetzung der politischen Pläne gedient haben, denn Bektaşî-*tekkes* bildeten Kernpunkte, um die herum türkische Siedlungen entstanden.¹²

Der Aufschwung und die Bedeutung des Ordens für das Osmanische Reich werden nochmals deutlich, als in den 1360er Jahren das Janitscharen-Korps gegründet wird, für das der Bektaşî-Orden als organisatorisches und geistiges Vorbild herangezogen wird.¹³ Doch können die zahlreichen Bektaşî-*tekkes*, die bald in Thrakien und im übrigen griechischen Kernland zu finden sind, wahrscheinlich nicht immer als genuine, dem Orden von Beginn an zugehörige, Konvente gezählt werden. Viele der ersten *gazi*-Konvente, die oft auch nach ihren Gründern benannt sind, können wohl erst mit der Erstarkung des Ordens unter Balım Sultan und der mit der Förderung durch Bayezit II. verbundenen Einverleibung anderer „heterodoxer“ Derwischgruppen und deren Konvente tatsächlich als Bektaşî-*tekkes* betrachtet werden.¹⁴

10 vgl. ZEGNIKES, 2001, S. 100f.; BIRGE, 1994, S. 51, 74f.: Diese eher motivierende Funktion behielten Bektaşîs auch in Form von „Heeresgeistlichen“ bei, indem sie die Janitscharen-Truppen seit deren Gründung begleiteten.

11 vgl. ZEGNIKES, 2001, S. 107f.

12 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 439; ZEGNIKES, 2001, S. 108f.: Ab dem 15. Jahrhundert zog sich die griechische Bevölkerung Thrakiens, die bisher vorrangig vertreten war und deren Präsenz die Entstehung türkischer Siedlungen gehemmt hatte, vorrangig in Bergregionen zurück.

13 vgl. BIRGE, 1994, S. 47f., 74f.; VRYONIS, 1971, S. 392f.; Das Janitscharenkorps konstituierte sich aus Kriegsgefangenen und Kindern der zumeist christlichen Bevölkerung erobelter Gebiete; wenn auch nicht unbedingt für die Gründungsphase des Korps, so ist die enge Verbindung mit dem Bektaşîtum doch für spätere Zeit belegt.

14 Es stellt sich die Frage, inwiefern die frühen Derwische, die mit den Osmanen zuerst die Eroberung Thrakiens und später des gesamten byzantinischen Reiches durchsetzten, mit den Bektaşî-Derwischen heutiger Tage gleichgesetzt werden können. Auch wenn viele Bektaşî-*tekkes* den Namen von *gazi*-Heiligen tragen und die Gräber jener verehrt werden, so muss man sich doch in Erinnerung rufen, dass viele dieser *tekkes* erst im Rahmen der Reformierungen unter Balım Sultan bzw. der Neuordnung und Förderung des Derwischwesens unter Bayezid II. erst

Bektaşî Tarikatının Yunanistan'da örgütlenme ilkeleri, Anadolu'daki gibi benzer bir fonksiyon devraldığı tahmin edilebilir. Böyle bir gelişme için bir taraftan (merkezi Hacıbektaş'ta) tarikatın birliğini sağlayan, başı dedebaba olan bir yapılanma, diğer taraftan politik ve ekonomik düzeyde Anadolu'dan Balkanlara uyarlanan(nakledilen) modelin etkisi birbirleriyle örtüşüyordu.¹⁵

Yeniçeri orduları başlangıçta ille de olmasa bile savaş esirlerinden ve çoğu toprakları işgal edilen Hıristiyan halkın çocuklarından oluşuyordu.

Tarikat gelişip yükseliyordu. Türk kültür mirasının ve vergi gelirlerine kullanılması ve geliştirilmesine aracı olan en önemli araç haline geldi. Bütün Balkanlara yayılan Bektaşî Tarikatının bu özelliğinin Yunanistan'da da kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz.¹⁶

Evliya Çelebi'nin gezi raporları, 17.yy. da Yunanistan'da çok geniş Bektaşî yayılımından bahseder. Çelebinin çok sayıda tasvirlerinden¹⁷ bunun, fevkalade otantik bir şekilde yansıtıldığı görülebiliyor. Bektaşîliğin büyümesiyle ve yerleşmesiyle Osmanlı'da mistisizmin en önemli temsilcisi haline gelmişti. Bugün zaten büyük bir kısmı yıkılmış olan tekkelerin tarihlerinin yeniden belirlenmesi çoğu zaman imkânsızdır. Fakat önemli Bektaşî anıtlarının varlığı 18 yüzyıla kadar

---

hatırlamamız gerekir ki, bu tekkelerin birçoğu Balım Sultan döneminde, Bektaşîliğin geçirdiği reform veya yeniden yapılanması (Yıldırım Beyazıt) döneminde Bektaşî tekkeleri oldular. Örneğin Prossa'da Kızıl Deli Tekkesi gibi ve böylece heteredoks Rum Abdalları ve Kalenderi dervişlere atfedilmişlerdir. Diğer taraftan takipçilerine inanmayanları din düşmanı olarak görmelerini, ve onları öldürenlere cennetten kesin bir yer ayrıldığı umut çağrısını yapan Hacı Bektaş Veli'nin ifadeleri ağırlık kazanıyor. Bkn. MAKALAT – Uluç, 2006 sayfa 109. Bu konuda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Tabii ki ilk Bektaşîlerin zihniyeti bugüne kadar Bektaşîler tarafından propaganda edilen ancak Balım Sultan ile mümkün olan açık bir Gazıyan tutumu kabul etmez. Hıristiyan halkın Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi faaliyetlerinde ayaklanmaları(isyanları) önlemek için yumuşak bir yol izlenmesi gerekiyordu. Onun için HASLUCK'a dayanarak diyebiliriz ki İnanç değiştirme – Bektaşîliğe geçme ve bunun Hıristiyan toprakları üzerinde yayılımı zor kullanmadan Tanrı ve kutsallaşmış kişilerin senkretik (birleştirici) ve özdeşleşme temeli üzerinden gerçekleşmiştir. Bkn. HASLUCK, 1929, Bd II sayfa 564

15 Bkn. FAROUQHI, 1981 sayfa 8

16 Bkn. FAROUQHI, 1981 sayfa 8

17 Bkn. HİDİROĞLU, 1967 sayfa 45-55

Es kann angenommen werden, dass die ruralen Konvente in Griechenland eine ähnliche Funktion übernahmen wie jene in Kleinasien. Für eine ähnliche Entwicklung spricht einerseits die zentralisierte Organisation vom Hauptsitz des *dedebabas* in Hacıbektaş aus, der für die Bewahrung der Einheitlichkeit des Ordens Sorge trug, andererseits die Effektivität auf politischer und ökonomischer Ebene, die eine Übertragung des Modells von Kleinasien in den Balkanraum bewirkte.¹⁵ Der Orden florierte und avancierte zum wichtigsten Vermittler sowohl türkischen Kulturgutes, als auch von Steuereinnahmen, sodass wir von einer ähnlichen Entwicklung des Ordens auf griechischem Gebiet ausgehen können.¹⁶

Die Reiseberichte des Evliya Çelebi zeugen von der enormen Verbreitung des Bektaschitums im Griechenland des 17. Jahrhunderts. Aus den zahlreichen Beschreibungen Çelebis¹⁷, die ein recht authentisches Bild abgeben dürften, lässt sich schließen, dass sich der Orden zu einer fest etablierten Größe und zu einem der wichtigsten Vertreter der türkischen Mystik im Osmanischen Reich entwickelt hatte. Da die Datierung der *tekkes*, welche heute ohnehin zum größten Teil zerstört sind, meist unmöglich ist, kann jedoch von einer signifikanten Präsenz von Bektaschi-Monumenten in Griechenland erst seit dem 18. Jahrhundert ausgegangen werden.¹⁸ Vor allem in Nordgriechenland und im Balkan sympathisierten im 18./ 19.Jh lokale Paschas mit dem Orden¹⁹, als dessen bedeutendster Förderer Ali Pascha von Jannina (gest. 1822) gelten kann. Dieser ließ *tekkes* in Trikkala und Aidinli/ Agia errichten²⁰, wurde zu Bektaschi-*tekkes* wurden (so z.B. das Kızıl-Deli-*tekke* in Proussa) und somit eigentlich „heterodoxen“ *Abdalan-i Rum-* bzw. Kalender-Derwischen gewidmet sind. Andererseits fällt u.a. die Aussage des Hacı Bektaş ins Gewicht, der seine Anhänger auffordert, Ungläubige als Feinde der Religion zu betrachten und dem Mörder eines Ungläubigen den gesicherten Eintritt ins Paradies in Aussicht stellt (vgl. MAKALAT-ULUÇ, 2006, S. 109). Eine endgültige Einschätzung ist m.E. nicht möglich: sicherlich lässt sich dem frühesten Bektaschitum eine *gazi*-freundliche Gesinnung nicht absprechen, eine offenerere Haltung, wie sie bis heute von den Bektaschis propagiert wird, wird wohl erst seit der Führung Balım Sultans wahrscheinlich. Man verfolgte sicherlich eine „weiche“ Missionierung der christlichen Bevölkerung, um Aufstände zu vermeiden. Daher dürfen wir mit Hasluck vermuten, dass Konversionen zum Bektaschitum und dessen allgemeine Verbreitung auf christlichem Boden weitgehend gewaltfrei, auf der Grundlage von Synkretismen und Identifikationen („Tautismen“) von Gottheit und Heiligen Persönlichkeiten, stattgefunden haben. Vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S.564f.

15 vgl. FAROUQHI, 1981, S. 8

16 vgl. FAROUQHI, 1981, S. 8

17 vgl. HİDİROĞLU, 1967, S. 45-55

18 Zu den signifikanten Verbreitungsgebieten kann man mit Mavrommatis v.a. Nordwest-, Nordost-, Zentralgriechenland und Kreta zählen. Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 526, 541

19 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 587, 593

20 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 590f.; die Wirkung seiner Förderung

sürmüştür.¹⁸ Özellikle kuzey-Yunanistan'da ve Balkanlarda 18./19. yy. da yerel paşalar tarikatlara sempati duyuyorlardı.¹⁹ En önemli teşvik edicilerden Yanyalı (Tepelenli) Ali Paşa sayılabilir. Ali Paşa Trikkala ve Aidinli – Agira da tekke yaptırdı.²⁰

Muhtemelen kendisi de tarikata alındı.²¹ Ve Jannina'nın (Yanya'nın) önemli bir Türk Sufi merkezi olmasına büyük katkısı oldu.²²

1826 da Bektaşî tarihinin en büyük krizi geldi. II. Mahmut (1785-1893), Yeniçeri ocağını yok etti ve dağıttı. Geçmişteki gücü ve etkisinden dolayı Osmanlı Sultanları için giderek tehlike unsuru olarak görüldü.²³

Yeni araştırmalara göre tahmin edilebilinse de, Bektaşîliğin Yeniçerilere spiritüel yakınlığına rağmen, ne onların ne de sarayın üzerinde pek bir etkisi yoktu. Sultanlardan taleplerinin lojistik sebeplerden ziyade, sosyo-ekonomik sebepleri vardı. Buna rağmen hemen hemen Yeniçerilerle eşzamanlı olarak takibata uğradılar, tekkeleri kapatıldı ve mal varlıklarına el konuldu.²⁴

İngilizce konuşan gezginlerin raporlarına göre, 19.yy. Yunanistan'daki tarikatlar gizli bir şekilde yaşadı ve zamanla gelişti.²⁵ Yunanlıların devrimi ve yavaş yavaş Yunan milli devletinin oluşmasıyla, en geç 1821'de bir milliyetçi iklim oluştu. Bu yeni gelişme 20.yy. başlangıcına kadar tarikatların geniş çapta Yunanistan'dan sürülmesine yol açtı.²⁶

1921'de nüfus değiş tokuşundan muaf(hariç) tutulan batı Trakya'da sadece Bektaşî tekkesi

18 kuzey batı – kuzey doğu – merkez-Yunanistan ve Kreta (Girit), önemli yayılma bölgelerinden sayılabilir. „MAVROMMATIS“ 2005 sayfa 526, 541

19 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 587,593

20 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 590

21 Bkn. SKIOTIS, 1971 sayfa 236 ; Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 586

22 Bkn. SKIOTIS, 1971 sayfa 221 ; HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 588

23 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 75 Yeniçeri ocağı öyle güçlendi ki, 1512 den beri her sultandan hediye talep edecek kadar keyfi hareket ediyor ve sultanlar üzerinde büyük baskı yapıyorlardı.

24 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 77 ; FAROUQHI, 1981 sayfa 107-128 FAROUQHI bu yasağın ekonomik sebepleri olduğuna ve tüm dini kuruluşların devletleştirilmesi projesine bir ön adım olduğuna inanıyordu.

25 Bkn. Örneğin, „BLUNT“, 1878 Bd. II sayfa 275

26 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 526; NORRIS, 2006 sayfa 78: “İkinci Dünya Savaşı'nda Yunan-Arnavut dostluğu çok sayıda Bektaşî anıtlarının yıkılmasına , yok olmasına yol açtı.

wahrscheinlich sogar selbst in den Orden eingeweiht²¹ und trug maßgeblich dazu bei, dass sich Janinna zu einem Zentrum für den türkischen Sufismus entwickelte.²²

Im Jahre 1826 kam es zu der größten Krise in der Geschichte des Bektaschitums: Mahmud II. (1785-1893) vernichtete das Janitscharenkorps, welches in der Vergangenheit aufgrund seiner Macht und Stärke immer wieder zum Gefahrenfaktor für Osmanische Herrscher geworden war.²³ Auch wenn man mit der neueren Forschung annehmen muss, dass das Bektaschitum – trotz seiner spirituellen Nähe zu den Janitscharen – kaum politischen Einfluss auf jene oder das Herrscherhaus ausübte und seine Förderung durch die Sultane eher sozioökonomische als lobbyistische Gründe hatte, wurde das Bektaschitum nahezu zeitgleich der Verfolgung ausgesetzt und die meisten *tekkes* und deren Landbesitze konfisziert.²⁴

Berichte von meist anglophonen Reisenden des 19. Jahrhunderts zeigen, dass der Orden in Griechenland im Geheimen überleben und sich allmählich auch wieder voll entfalten konnte.²⁵ Mit der Revolution der Griechen und der allmählichen Entstehung des griechischen Nationalstaates entstand jedoch spätestens seit 1821 ein nationalistisches Klima, das bis zum Beginn des 20. Jahrhundert zur großflächigen Vertreibung des Ordens aus Griechenland führte.²⁶ Lediglich in Westthrakien, welches vom Bevölkerungsaustausch im Jahre 1921 ausgenommen wurde, konnte die Bektaschi-Gemeinde des Kızıl-Deli-*tekke* mit ca. 3000 Mitgliedern den Niedergang des Bektaschitums in Griechenland überdauern.²⁷ Mit dem Erlass des Gesetzes Nr. 677 der Nationalversammlung der türkischen Republik wurde erstreckte sich über Makedonien und Thessalien.

21 vgl. SKIOTIS, 1971, S. 236, Anm. 3; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 586f.

22 vgl. SKIOTIS, 1971, S. 221f., Anm. 1; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 588, Anm. 3: Der Pascha war zudem für seine enge Bindung und hohe Toleranz dem Christentum gegenüber bekannt, was beispielsweise die Duldung von Kirchenbauten widerspiegelt.

23 vgl. BIRGE, 1994, S. 75f.: Das Janitscharentum war so mächtig geworden, dass es seit 1512 Geschenke von jedem neuen Sultan einfordern konnte, z.T. willkürlich agierte und erheblichen Druck auf Sultane ausübte.

24 vgl. BIRGE 1994, S. 77f.; FAROUQHI, 1981, S. 90f., 107-128; Farouqhi nimmt an, dass das anschließende Verbot des Bektaschi-Ordens vorwiegend ökonomische Beweggründe hatte und die Verstaatlichung sämtlicher religiösen Einrichtungen im Reich vorbereiten sollte.

25 vgl. z.B. Blunt um 1878: „But the order which is admitted to be the most numerous and important in Turkey is that of the Bektashis.“ Vgl. BLUNT, 1878, Bd. II, S. 275. S.a. den Kommentar von Pears einige Jahre später: „They have an establishment at Rumelia Hissar and another near Kadikeui. I have already stated that in Macedonia they are still numerous, influential and a living force.“ Vgl. PEARS, 1912, S. 304

26 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 526; NORRIS, 2006, S. 78f.: Die griechisch-albanische Feindschaft während des zweiten Weltkrieges führte ebenfalls zur Zerstörung vieler Bektaschi-Monumente.

27 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 541

“Kızıldeli”de 3000 kişilik üyesiyle Bektaşiliğin çöküşü daha uzun sürdü.²⁷

Büyük Millet Meclisinin 1925 de çıkardığı 677 nolu “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun”la bütün tekke, zaviye ve dergâhlar kapatıldı.

Anadolu’daki her türlü desteğini bırakıp, tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.²⁸

3) Din ilişkisi

Hıristiyanlar ve Türkmen göçebetopluluklarının erken çağlardaki Selçuklular zamanına kadar gitmektedir. Bu erken inançsal ilişkide muhtemelen Hıristiyan Türk toplulukları da örneğin Karamanlılar, Selçuklu İmparatorluğunun ilk dönemlerinde kendini gösteriyor. Anadolu’da bilinenlerin aksine çok sayıda Hıristiyan Tarikat taraftarları (Nestorianer, Paulikaner, veya Bulgaristan’daki Bogomiller) dinini değiştirerek İslam’a geçtiler. Genellikle heteredoks derviş tarikatlarına alındılar.²⁹ Böylece ilk Türk Sufizmi’nin üzerinde Hıristiyan etkisinin olabilme ihtimalini elimizin tersiyle yok sayamayız. Prensip olarak en azından dikkate almamız gerekir. Buradan yola çıkarak, Bektaşiliğin Hıristiyanlık hakkında bilgisi olduğunu, hele hele Hacı Bektaş Veli’nin Hıristiyanlarla ilişkisinin (teması), Velâyetname-i Hacı Bektaş Veli’de tarihsel bir değeri olsa gerektir.³⁰

Hacı Bektaş Veli’nin yakın bir takipçisi olarak bilinen Sarı Saltuk, Velâyetnameye³¹ göre orada aktif misyonerlik yapmak için Balkan-yarımadasına geçen ki orada Hıristiyanlığı andıran (çağrıştıran) tutum ve davranış sergilemiş olduğu söylenen ilk Bektaşidir.³²

Muhtemelen Balkanlarda, Dobruja’da

im Jahre 1925 jedoch das Verbot aller Derwischorden erlassen, so dass das Bektaschitum jeglichen Rückhalt aus Kleinasien aufgeben und seine öffentlichen Aktivitäten einstellen musste.²⁸

3. Religionskontakt

Dass ein früher Kontakt zwischen Christen und Türkmenischen Nomadenstämmen stattgefunden hat, ist bereits aus der Seldschukenzeit bekannt. Aus diesem frühen Religionskontakt lassen sich vermutlich auch die christlichen türkischen Stämme (z.B. Karaman) in der Anfangszeit des Seldschukenreiches erklären, umgekehrt konvertieren viele Anhänger christlicher „Sekten“ aus Kleinasien wie Nestorianer, Paulikianer oder Bogomilen zum Islam und gehen vorwiegend in „heterodoxen“ Derwischorden auf.²⁹ Somit ist die Möglichkeit christlichen Einflusses auf das frühe türkische Sufitum nicht gänzlich von der Hand zu weisen und muss zumindest prinzipiell berücksichtigt werden.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Bektaschitum Kenntnis vom Christentum hatte, zumal der Kontakt des Hacı Bektaş mit Christen im Vilayetname sogar historischen Wert haben dürfte.³⁰ Als ein enger Anhänger des Hacı Bektaş gilt Sarı Saltuk, der dem *Vilayetname*³¹ zufolge als erster Bektaschi auf die Balkanhalbinsel übersetzte, um dort aktiv zu missionieren, wobei er sich sogar oft analog zur christlichen Weise verhalten haben soll.³² Auf ihn geht wahrscheinlich die erste bektaschitische Gemeinde im Balkan in Dobruja (1263/64 - 1309/10) zurück. Es muss offen bleiben, ob Sarı Saltuk von christlichen oder zumindest philochristlichen Gefühlen inspiriert gewesen war oder aber nur geschickt missionierte, indem er den Christen in einer ihnen bekannten Weise begegnete.³³ Wenngleich Sarı Saltuk immer noch im Zusammenhang

28 vgl. BIRGE, 1994, S. 84f.

29 vgl. Ocak nach ZEGNIKES, 2001, S. 28

30 vgl. VRYONIS, 1971, S. 378; vgl. z.B. GROSS, 1927, S. 95ff., 118ff.

31 vgl. GROSS, 1927, S. 73ff.

32 Christliche Verhaltensweisen des Sarı Saltuk sind seiner (nur auf türkisch erschienenen) Biographie, dem *Saltukname* und dem *Seyyahatname* des Evliya Çelebi zu entnehmen. Demnach soll er die Sprache und Religion der Christen so gut wie ein christlicher Theologe beherrscht haben, häufig christliche Städte und Kirchen besucht und einige Male auch die Verwaltungsgebäude der christlichen Führer betreten haben. Er soll das göttliche Wort sogar in christlichem Gewand gepredigt haben. Für Çelebi waren diese Eigenschaften und Taten nicht mehr in Einklang mit einem Missionar des Islam zu bringen, weshalb er sich diesbezüglich skeptisch gibt. Vgl. nach ZEGNIKES, 2001, S. 84; KALESHI, 1971, S. 816, 820; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 427f.

33 Für ersteren Punkt spricht die Tatsache, dass es zu weitgehenden Synkretismen kam und Sarı Saltuk sich mit christlichen Heiligen identifizierte und auch nach seinem Tod an mehreren Stätten zugleich als bektaschitischer und auch christlicher Heiliger verehrt wurde.

27 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 541

28 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 84

29 Bkn. Ocak, ZEGNIKES, 2001 sayfa 28

30 Bkn. VRYONIS, 1971 sayfa 378; GROSS, 1927 sayfa 95,118

31 Bkn. GROSS, 1927 sayfa 73

32 Sarı Saltuk’un Hıristiyan davranış metotları sadece Türkçe yayımlanan Biyografisi “Saltukname’de” ve Evliya Çelebi Seyahatnamesinde görülebilir. Bunlardan anlaşılan Sarı Saltuk Hıristiyanların dilini ve dini en az bir Hıristiyan teologu kadar iyi bilen, sıkça Hıristiyan şehirlerini ve kiliselerini ziyaret eden, Hıristiyan önderlerinin makamlarını ziyaret etmiş olan bir kişidir. Hatta o İncil’i (Kutsal Kitabı) Hıristiyan motifleriyle bezeyerek öğretmiştir. Çelebi için bu nitelikler ve uygulamalar bir İslam misyonerine uymayan şeylerdi. Onun için bu konuyla ilgili kuşkuları vardı. ZEGNIKES, 2001 sayfa 84; KALESHI, 1971 sayfa 816, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 427

(1263/64-1309/10) ilk Bektaşî dergâhı onun adını taşımaktadır. Sarı Saltuk'un Hıristiyan, en azından Hıristiyan eğilimli anlayışından mı, yoksa ustaca yaptığı misyonerlik gereği davranışlardan mı, Hıristiyanlara yakın davrandığı sorusu üzerinde ciddiyle durulmalıdır.³³

Sarı Saltuk her ne kadar yerleşim yerlerinin oluşmasıyla ve böylece Osmanlı'nın hâkimiyet alanının genişletilmesiyle bağlantılı Gazi-Hareketinin içinde görülse de, efsanesinde en azından Hıristiyanlığa çok belirgin bir yakınlığı olduğu ve Hıristiyan ritüellerini çok iyi bildiği görülebilir.³⁴ İlk Gazi-Hareketinin ve Bektaşî misyonerliğinin ilerleyen zamanlarında Hıristiyanlığa yakınlık gittikçe artmıştır. En geç Balım Sultan tarafından Bektaşîliğin yeniden yapılanmasından sonra tam da açıklanamayan bir tutum gözlemleniyor. Bu da misyonerce bir kaygı mı yoksa gerçekten sıcak bir ilgi mi tam olarak açıklanamamaktadır.³⁵

Hıristiyan ve Bektaşî taraftarları arasında çok özel” birbirine değer verme” anlayışı geliyor.

Çünkü her iki gurupta da çoğunluk Sünniliğe kıyasla birbirleri arasında daha fazla benzerlik görülüyor.³⁶

ZEGNIKES açıklıyor ki: Sünni devletin Bektaşî dergahlarına ve Hıristiyan kiliselerine baskı yapması sonucu zayıflamaları, onları dayanışmaya götürdü. Hıristiyanlığın ve Bektaşîliğin yakınlaşmasına sebep oldu.

Örneğin : NIKODEMOS HAGIORETES şöyle bildiriyor: “Osmanlı hükümdarlarının Hıristiyan halka karşı izledikleri sert politikaları dervişler dahi protesto ediyorlardı.“ (ZEGNIKES, 2001 sayfa 231.)

33 Birinci nota için gerçek şu ki: çok geniş ölçüde Senkretizm (Birbirinden ayrı inanış ve öğretilerin kaynaştığı) oluştu. Sarı Saltuk kendini Hıristiyan azizlerle özdeşleştirdi. Ölümünden sonrada çok yerde hem bir Bektaşî, hem de bir Hıristiyan azizi olarak saygı gördü.

34 Menkibe/Efsane Sarı Saltuk'u da inanmayanlara(kâfirlere) karşı savaş açan bir misyoner olarak tasvir ediyor. Bkn. NORRIS, 2006 sayfa 58-61

35 Bkn. ZEGNIKES, sayfa 108, Balım Sultan tarafından II. Beyazıt'ın da yönlendirmesiyle Bektaşî tarikatındaki strateji değişikliğinin sebebi olarak feth edilmiş yerlerdeki istikrarı sağlamak ve yeni yerler fethetmeyi gösteriyor.

36 Bkn. JACOB, 1908 sayfa 23 Sünniliğin, Hıristiyanlarla çoğunluk Ortodoks Hıristiyanlar arasında ki ilişki daha gergindir. Bkn. MPOURA, 1982 sayfa 187 JACOB, 1908 sayfa 23.

mit der Entstehung von Siedlungen und damit mit der Erweiterung des Herrschaftsgebietes der Osmanen und der *gazi*-Bewegung gesehen werden muss,³⁴ lässt sich an seiner Legende zumindest eine auffällige Affinität zum Christentum erkennen.

In der Zeit nach der frühen *gazi*-Bewegung und der Missionierung durch das Bektaschitum scheint sich der philochristliche Aspekt in der Haltung des Bektaschitums zu verstärken. Spätestens seit der Umstrukturierung des Ordens durch Balım Sultan lässt sich eine eher verbundene Haltung zum Christentum beobachten, wobei wiederum nicht gänzlich geklärt ist, ob dies auf missionarische Intentionen zurückzuführen ist.³⁵ Es entwickelt sich eine besondere Wertschätzung zwischen Christen und den Anhängern des Bektaschitums, da beide Gruppen bald mehr gemeinsam zu haben scheinen als jeweils mit der sunnitischen Mehrheit.³⁶

3.1. Quellenberichte

Hinweise über die Verbreitung des Bektaschitums im griechischen Teil des Osmanischen Reiches³⁷ findet man zwar bereits bei Evliya Çelebi (17. Jh.), detailliertere – wenngleich immer noch stark beschränkte – Informationen dagegen liefern vorwiegend erst Berichte von westlichen (Forschungs-) Reisenden aus dem 19. Jahrhundert. Es ist zu vermuten, dass in Werken lokaler griechischer Geschichtsschreiber, Stadt- und v.a. Kirchenarchiven weitere Belege zu finden sind. Diese Quellen konnten im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur geringfügig recherchiert werden.³⁸

Westliche Forschungsreisende des 19. Jahrhunderts beschreiben immer wieder die Toleranz³⁴ Die Legende beschreibt Sarı Saltuk auch als Missionar, der gegen die Ungläubigen auch in den Kampf zog. vgl. NORRIS, 2006, S. 58f., 61

35 vgl. ZEGKINES, S. 108ff.: Zegkines vermutet eine intentionale Veränderung durch Balım Sultan, der wiederum von Bayezid II. dazu veranlasst wurde, um Stabilität in eroberten Gebieten und eine effektive Besetzung neuer Regionen zu fördern.

36 vgl. JACOB, 1908, S. 23; Die Beziehungen zwischen Christen und „orthodoxer“ muslimischer Mehrheit erscheinen vergleichsweise angespannter, siehe z.B.: MPOURA, 1982, S. 187; JACOB, 1908, S. 23; Zegkines erklärt die Annäherung von Bektaschitum und Christentum mit einer besonderen, durch die Unterdrückung und Schwächung von Kirche und Bektaschi-Orden durch den sunnitischen Staat begünstigten, Solidarität untereinander. So wurde beispielsweise von Nikódemos Hagioreítēs berichtet, dass Derwische sogar gegen die strenge Politik der osmanischen Herrscher gegenüber der christlichen Bevölkerung protestierten, vgl. nach ZEGKINES, 2001, S. 231. Es stellt sich – auch im Zusammenhang mit dem oben genannten Verhältnis von Sufismus und christlicher Mystik – die Frage, ob die Gründe für die intensiven Kontakte und Ähnlichkeiten beider mystischen Traditionen in der gegenseitigen Beeinflussung oder einer inneren Verbundenheit auf mystischer Ebene liegen. Siehe zu dieser Fragestellung: KIRIAKIDIS, 2010, S. 38-72

37 vgl. HİDİROĞLU, 1969, S. 45-55

38 Die hier gezeigten Berichte sind selektiv u. beispielhaft. Für weiteres Material siehe KIRIAKIDIS, 2010, S. 28-35

Yukarıda belirtilen Sufizm ve Hıristiyan mistizmi ile bağlantılı olarak şu soru ortaya çıkıyor. Bu yoğun ilişkinin ve benzerliğin sebepleri her iki mistik geleneğin karşılıklı etkileşiminden mi, yoksa mistik düzlemde bir içsel bağlılık mı? Bu soru için: Bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 45-55

3.1.) Kaynak raporları

Bektaşiliğin Osmanlı İmparatorluğu'nun³⁷ Yunanistan bölümünde yayılmasına ilişkin açıklamaları hemen Evliya Çelebi'den (17.yy.) bulabiliriz. Buna karşın daha detaylı yine de henüz çok sınırlı bilgiye ancak batılı gezginlerin raporlarında (19.yy.) ulaşabiliyoruz. Yunan yerli tarih yazarlarının eserlerinde, devlet ve kilise arşivlerinde daha fazla bilgi ve belgenin bulunduğu tahmin edilebilir. Fakat bu kaynaklar bu çalışma içerisinde sadece çok sınırlı olarak yer aldı.³⁸

19. yüzyılın batılı gezgin araştırmacılar, Bektaşilerin Hıristiyanlara ve dogmatik farklılıklara karşı çok toleranslı ve anlayışlı olduklarını yazıyorlar.³⁹

Sünni çoğunluğa kıyasla bu iki gurubun arasında derin bir bağlılığın hakim olduğu sıkça belli oluyordu. 1913 de GEORG E. WHITE böyle yazıyordu.

Bektaşiliğin Yunan Ortodoks ataerkine gösterdiği değer üzerine 7. Ağustos 1861 de Patrik II. İoakin'in Başpiskoposlar, piskoposlar ve kiliseler için yazılmış olan bir mektupta açıklamalar bulunmaktadır.⁴⁰

Mektup gönderilen kişiler, bir Baba Prussa'nın geleceği, yakınında kutsal Yuşa'nın türbesinin bulunduğu sanılan terk edilmiş bir tekkede yaşayacağı hakkında bilgilendirilmektedir. Mektupta bütün dini yetkililerin bu saygı değer Babayı desteklemeleri ve dostça karşılama istenir. 20.yy. başlarında Konitsa (İoannina, Epirus'un kuzeyinde)tekkesinde yaşadığı sanılan Derviş Ali isimli bir Bektaş

37 Bkn. HIDIROGLU, 1969 sayfa 45-55

38 Burada gösterilen raporlar seçilmiş örnektir. Daha fazla belge için bkn. KIRIAKIDIS, 2010 sayfa 28-35

39 Bkn. PEARS, 1911 sayfa 173

40 Tam baskı, MIRMİROGLU'da 1940 sayfa 246

der Bektaschis gegenüber den Christen sowie das Verständnis für dogmatische Unterschiede.³⁹ Es wird häufig deutlich, dass zwischen den beiden Gruppen eine tiefere Verbundenheit herrscht, als jeweils zur sunnitischen Mehrheit. So schreibt auch Georg E. White im Jahre 1913:

„It is remarkable that the Alevi Turks profess friendly feelings for Christians, sometimes saying that less than the thickness of an onion skin separates the two peoples. Some believe that in the hour of agony induced by persecution, Christians turned just far enough towards Mahommedanism to escape further attention, but stopped with the Alevi form of the faith, instead of becoming fully orthodox [hier im Sinne von „sunnakonform“; Anm. d. Verf.]. Certain it is that Alevi women do not necessarily veil themselves before Christians, though they are careful to do so before regular Mahommedans. Christians and Alevi usually eat freely together, but Sunnites sometimes deny eating with Alevi. Not only do our Alevi neighbours have a ceremony resembling the Lord's Supper, but they refrain from eating the flesh of hares, because it is forbidden in the Law of Moses, though permitted to other Mahommedans. They affirm that He who was revealed to Christians as Jesus was revealed to them as Ali [...] some of them retain the memory of a Christian ancestry, and anticipate the time when they will again show their fraternity for Christians by intermarrying with them“⁴⁰

Einen Hinweis über die Wertschätzung des Bektaschitums durch das Griechische Orthodoxe Patriarchat impliziert das Sendschreiben, das am 7. August 1861 unter Patriarch Ioakim II. für die Metropolen, Bischöfe und Gemeinden in Thrakien verfasst wurde.⁴¹ Die Empfänger werden darauf hingewiesen, dass ein gewisser Baba Prussa ein verlassenes *tekke* aufsuchen wird, in dessen Nähe sich das Grab des Heiligen Yusa befinden soll, um es zu bewohnen. In dem Sendschreiben werden alle Kleriker aufgefordert den *baba*, welcher

39 vgl. z.B. PEARS, 1911, S. 173

40 vgl. WHITE, 1913, S. 690-698; Das Alevitentum lässt sich als laien- oder volkreliöser Aspekt des Bektaschitums charakterisieren. Vgl. dazu z.B. MÉLIKOFF, 2000, S.33ff.

41 vollständiger Abdruck bei MIRMİROGLOU, 1940, S. 246f.

dervişinin Piskopos Panaretus'a saygısını göstermek için geleceğinden söz edilmektedir.⁴¹ Buna karşılık Konitsa'daki Hıristiyan kilisesi de kalan son dervişe büyük saygı gösterdi.

1925 de, büyük bir Müslüman grupla, siyasi koşullardan dolayı yerini, yöresini terk ederek gelen Derviş Abidin'e, genelde anti-Türk bir havanın esmesine rağmen, finansal zorlukları için, toplumdaki saygın hizmetlerinden dolayı belediye meclisinden 1000 Drahmi, Kilise kasasından da 300 Drahmi yardım edilmiştir.⁴² Derviş Abidin de Aziz Nikolaos kilisesine bir Bektaşî kazanı hediye etmiştir.⁴³

Bu örnekler seçilmiş örneklerdir. Fakat Bektaşî dervişleri ve Yunan Ortodoks halkın arasında iyi ilişkileri ve belli bir yakınlığı gösteriyor ve farklı ortak noktaların yansımaları aşağıda kısaca sunulmak istenmektedir:

3.2) Her iki geleneğin ortak noktaları

Genel olarak bilinir ki; Bektaşî tarikatı senkretist (birbirinden ayrı inanç ve öğretileri kaynaştırmaya yönelik bir felsefe) bir Sufi tarikatıdır. İçinde Şaman, Hıristiyan, Budist, Zoroatist(?), Hurufi veya İran Sufizmi'nden öğeler barındırır. Araştırmalarda farklı geleneklere, farklı önem atfedilse de, yine de Hıristiyanlığa yakınlığına işaret edilir.⁴⁴ Bu benzerlik çok kere ispat edilmiştir. Her iki geleneğinde takipçilerinin ortak noktası, yabancı gelenekten kutsal mekânların ziyaret edilmesine sebep olan azizlerin çift taraflı olarak saygınlık görmesidir. Konitsa'da bir örneğini gördüğümüz gibi⁴⁵

Tabii ki en dikkat çekici Hıristiyan ve Bektaşî Ulularının⁴⁶ özdeşleştirilmesidir. Bugün ki batı

offenbar hohe Wertschätzung genießt, nach allen Kräften zu unterstützen und ihm eine freundliche Aufnahme zukommen lassen sollen.

Von einem gewissen Derwisch Ali, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts am *tekke* von Konitsa (nördlich von Ioannina, Epirus) gelebt haben soll, wird weiterhin berichtet, dass er dem Bischof Panaretos aus Respekt oft Besuche abstattete und ihm die Hand zu küssen pflegte.⁴² Umgekehrt erwies auch die christliche Gemeinde in Konitsa einem der letzten verbliebenen Derwische ihre Hochachtung: als im Jahre 1925 der Bektaschi-Derwisch Abedin zusammen mit einer großen Gruppe Muslime die Region aufgrund der politischen Umstände verlassen musste, wurden ihm 1000 Drachmen vom Stadtrat und 300 Drachmen von der Kirchengemeinde trotz der allgemeinen anti-türkischen Stimmung als Hilfe für seine schlechte finanzielle Situation und als Dank für seine verdienstvollen Tätigkeiten in der Gemeinde überreicht.⁴³ Im Gegenzug schenkte Abedin der Kirche des Hl. Nikolaos ein „Bektashi ceremonial vessel“.⁴⁴

Diese Beispiele sind nur ausschnitthaft gewählt, doch deuten sie auf eine gewisse Nähe und gute Beziehungen zwischen Bektaschi-Derwischen und griechischer orthodoxer Bevölkerung hin, die sich auch in verschiedenen Berührungspunkten widerspiegelt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.

3.2. Berührungspunkte der beiden Traditionen

Es ist allgemein anerkannt, dass es sich beim Bektaschi-Orden um einen synkretistischen Sufi-Orden handelt, da u.a schamanistische, christliche, buddhistische, zoroastrische, hurufische oder auch Einflüsse aus dem persischen Sufismus vorhanden sind. Wenngleich verschiedenen Traditionen von der Forschung je unterschiedlicher Stellenwert beigemessen wurde, wird jedoch auch immer wieder auf die Nähe zum Christentum hingewiesen.⁴⁵

Ein mehrfach nachgewiesener Berührungspunkt der Laienanhänger der beiden Traditionen ist etwa die Doppelbelegung von Heiligen, welche oft Ursache für

41 Yerli tarihçi "Efthimion" un eserinden (Konitsa: Pnevmatiko Kento Dimon Konitsas 1997)

42 1300. Drahmi, o zaman orta düzeyde bir memurun yarım aylığından daha fazlasına eşittir. Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527

43 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527: Bu kazanın tam olarak işlevi ve özelliği bilinmiyor. Fakat böyle ritual kazanlar her tekkenin çok önemli bir parçasıdır. Çok özel bir ritüel değeri vardır. (Kazanın kutsallığı ve işlevi ile ilgili olarak çok geniş bir bilgi birikimimiz bulunmaktadır. (Ç.N.)

44 Bkn. JACOB, 1908 sayfa 39; BIRGE, 1994 sayfa 24

45 Daha fazla örnek için: bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 31-33

46 Bektaşilikte bu her iki azizin özdeşleştirilmesini, 14.yy.da 6. Johannes Kantakuzenos açıkladı. Bir eserinde Aziz Georg'un Müslümanlar tarafından saygı gördüğünü, isminin Hızır İlyas olarak anıldığını yazdı.

42 Das Werk des Lokalhistorikers Efthimíou konnte leider nicht eingesehen werden (Efthimíou, A.: *Selides apo tin istoria tis Konitsas*.-Konitsa: Pnevmatiko Kentro Dimou Konitsas, 1997). Vgl. daher nach MAVROMMATIS, 2005, S. 526, 527 Anm. 4

43 1300 Drachmen sind mit etwas mehr als der Hälfte eines Monatsgehältes eines mittleren Beamten jener Zeit gleichzusetzen. Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527

44 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527: die genaue Funktion und Eigenschaft des Behälters lässt sich nicht bestimmen, doch sind rituelle Kessel essentieller Bestandteil eines jeden *tekkes* und von besonderem zeremoniellen Wert; Mavrommatis vermutet ein „holy water sprinkler or an incensory“.

45 vgl. z.B. JACOB, 1908, S. 39, 24f.; BIRGE, 1994

Trakya'da aziz GEORG'un Hızır ile aynı kimlikte gösterilmesi buna örnek verilebilir.⁴⁷

Etimolojik olarak "Hıdırellez" İslam Ulularının isimlerinden oluşuyor. (İlyas peygamber ve Hızır) Her ikisinin de ayrı bir kutsallığı vardır. Biri suların koruyucusu, diğeri karaların koruyucusudur. Bektaşiler "Ellez"i Peygamber İlyas'la ve bunu tekrar aziz GEORG'la bir gördüğünden, bu Hıristiyan azizle bağlantısı kurulan küçük kiliseler, manastırlar ve büyük kiliseler onlar tarafından ziyaret edilir.

Hızır ve İlyas'ı kutlamak için batı Trakya'nın yüksek bölgeleri seçilir⁴⁸

Aziz GEORG'la ilgili ise her yerde, yerin alçaklığı, yüksekliğinden bağımsız olarak kutlamalar yapılır. Kilise ve dergâh üyelerinin inançsal buluşmalarında her iki geleneğe göre de kutsal mekânlar öne çıkıyor. Yıkıntılarının üzerine tekkeler kurulan kiliselerin ve manastırların⁴⁹ Yunanistan'ın bağımsızlığından sonra, yeniden eski işlevlerine kavuşturulmuş olması, bu kutsal mekânların her iki gurup için de ortak bir çekim merkezi haline gelmesi daha da anlaşılır.⁵⁰

Hıristiyan geçmişi olan Bektaşi kutsal mekanlarına Fârsala'da⁵¹ Dorbalı(Torbalı) Sultan tekkesi dahildir.⁵²

Düdüklü Baba Tekkesi Selino⁵³ yakınlarında

FRANKE bu iki ismin bir şahıs için kullanıldığı ihtimaline kuşku bakıyor. Bu iki ismin kaynaşması Avrupalı gezgincilerin ve yeni neslin Türk hocalarına isnat ediyor. Böylece Hızır İlyas'ın bir şahıs değil de, bir bayram günü olduğunu kastediyor. Bkn. FRANKE, 2000 sayfa 159.

47 Ellez(İlyas) eski ahitte bir peygamber olarak biliniyor. Bkn. ZEGNİKES, 2001 sayfa 235 FRANKE, 2000 sayfa 159

48 Bölgedeki küçük Hıristiyan kiliselerinde bu günü İlyas Peygambere atfederler.

49 Loutro'da /Trajinopol Işıklar Nefes Baba Tekkesi, bugün Aziz Georg kilisesi olarak kullanılıyor. ZEGNİKES'in tahminine göre, kilise yakınlarında antik yapı taşları bulunduğundan dolayı, tekkelerin bilinçli olarak bu kutsal-mekan kültür mirasları yıkıntılarının üzerine kurulmuştur. ZEGNİKES, 2001 sayfa 200

50 Hiç bir örneği yoktur ki: Hıristiyan kiliselerin, Bektaşi tekkelerinin yıkıntıları üzerine kurulduğuna dair hiçbir örnek yoktur. Bunların Hıristiyan bir geçmişi varsa veya iktidar değişikliğinden sonra tekkeler kiliselere dönüştürülmüştür.

51 Bu çalışma çerçevesinde eksiksiz bir liste çıkarmak imkânsızdı. Fakat muhakkak ki bir alan çalışması sonucunda bu liste verilerle uzayacaktır.

52 Tahminen 15.yy. Aziz Georg kilisesinin üzerine kurulmuş. Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 528 HASLUCK, Bd. I. Sayfa 92; KAR-KABITSAS, 2006 sayfa 15

53 Batı Trakya, bkn. Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 537; ZEG-

die Besuche von heiligen Orten der Fremdtradition ist, wie etwa ein Beispiel aus Kónitsa zeigt:

„It seems that most of the Bektashis in Konitsa had very close relations to the Christians. Many Muslims from the area of Konitsa (including an unknown number of Bektashis) used to visit Christian churches and pay respect to saints by offering candles, oil for the oil lamps (one actually offered a candelabrum), while some of them used to swear [...] by the ‚për shiën Kolien e Vodiçes‘ (Albanian = to Saint Nicolas of Voditsa).“⁴⁶

Am auffälligsten ist sicherlich die Gleichsetzung von christlichen und bektaschitischen Heiligen⁴⁷ im heutigen Westthrakien, wo der Hl. Georg besonders häufig mit Hızır identifiziert wird.⁴⁸

“There are elected individuals that Hizr enlightens directly. Hizr is an immortal being, eternal initiator, who drank from the Water of Life. [...] All religions know Hizr under one name or another. You Christians call him Prophet Elijah. It is Hizr who shows the way.”⁴⁹

Etymologisch setzt sich der Name des islamischen Heiligen aus den Namen Hızır und Ellez (Prophet Elias) zusammen, die je für sich auch als eigene Heilige betrachtet werden können, wobei ersterer als Schutzpatron des Meeres, letzterer als Schutzbefehlener des Festlandes gilt.⁵⁰ Da die Bektaschi-Anhänger Ellez mit dem Propheten Elias und diesen wiederum mit dem Hl. Georg gleichsetzen, werden in Westthrakien v.a. Kapellen, Klöster oder Kirchen von ihnen besucht, die mit diesen christlichen Heiligen in Verbindung gebracht werden. Dabei werden vorwiegend hochgelegene Stätten in den östlichen Rhodopen in Westthrakien dazu

---

46 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527

47 Für weitere Beispiele siehe KIRIAKIDIS, 2010, S. 31-33

48 Die Gleichsetzung der beiden Heiligen durch das Bektaschitum beschrieb bereits Johannes VI. Kantakuzenos im 14. Jahrhundert. In einem seiner apologetischen Werke erklärt er, dass der Heilige Georg „auch von den Muslimen verehrt wird, von denen er allerdings *Χετήρ Ηλιας* genannt wird.“ Franke bezweifelt, dass beide Namen als Bezeichnung für eine Person verwendet wurden und stellt in Aussicht, dass die Verschmelzung der Außenwahrnehmung europäischer Reisender bzw. türkischer Gelehrter in jüngerer Zeit zuzuschreiben ist, „so dass mit *Hızır-Ilyas* möglicherweise nicht die Person, sondern nur der Festtag gemeint ist.“ Vgl. nach FRANKE, 2000, S. 159ff.

49 vgl. Baba Salih nach MEIBOHM, 1956

50 Ellez gilt als Prophet Elias aus dem Alten Testament. Vgl. ZEGNİKES, 2001, S. 235; vgl. auch vorher FRANKE, 2000, S. 159ff.

daha fazla açıklanamayan Velestino'daki⁵⁴ tekke; Ayvalıda ki Turbalı Tekkesi(Dur Bali),⁵⁵ Drimia'daki Kız-Bükü Tekkesi,⁵⁶ Potamos'daki Tekke,⁵⁷ Pınarhisar'daki Binbiroğlu Ahmet Baba Tekkesi,⁵⁸ Silivri'de fazlaca da bilinmeyen tekke,⁵⁹ Keşan yakınlarında Domuzdere tekkesi,⁶⁰ Doğu Trakya Eski-Baba Tekkesi,⁶¹ Enez/Amos da Yunus Baba Tekkesi⁶² Her şeyden önce batı Trakya bu güne kadar Bektaşilik için önemli bir merkez olarak kalıyor.

Bu Bektaşi fenomeninin merkezi bir noktasıdır. Buralarda Bektaşi taraftarlarının kiliselere dua etmek için gittikleri, bayramları kutladıkları Lokma/Kurban getirdikleri görülebilir.⁶³

Bundan önceki örneklerde olduğu gibi, hiç bir iddia ve talebin bunu haklı ve gerekli gösterecek bir imanın, işaretin ortada olmamasına rağmen, yabancı inanç gurupları tarafından ziyaret edilen başka yerlerde vardır. Bu gibi durumlarda kutsal şahsiyetlerin (örneğin Aziz Georg, Hızır, İlyas Peygamber) her iki gurup tarafından yüceltilmesi, kutsallaştırılması ortak paydalar için önemli bir örnektir. HASLUCK'a göre üç benimseme süreci var.⁶⁴

1) Ya bu yabancı aziz, yabancı gelenek tarafından yanlış bir biçimde yüceltilen kutsallaştırılan gizli bir dönüştürücü olarak biliniyor.

2) Bu kutsal mekânlar/yerler bir kutsal şahsiyetin yabancı geleneğin kutsal mekânlarına

NIKES, 2001 sayfa 226

54 Thessalien, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 582

55 Thessalien, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 92

56 West Trakien (Batı Trakya). ZEGNIKES, 2001 sayfa 220-234

57 Küçük bir kilise, Müslüman Çingeneler tarafından tekke olarak adlandırılıyor. Muhtemelen Türk hâkimiyeti döneminde tekke olarak kullanılmış. Buna işaret eden iki kitabe yazıt var. Bu yapıtın üzerinde bir hac resmi çizilmiş ve muhtemelen binanın kuruluş tarihi olan 1659 tarihi yazılmıştır. ZEGNIKES'e göre ya burası sonradan tekkeye dönüştürülmüş, ya da aynı restore edilmiştir.

58 Batı Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 579

59 Batı Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 580

60 Batı Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 53

61 Batı Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 54

62 Batı Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 581

63 ZEGNIKES, 2001 sayfa 232-234

64 Önemli bir örnek de Yunanlı Ortodoksları Yunanistan dışında Hacibektaş'ta bulunan merkez dergâhta Hacı Bektaşi Veli'nin mezarını ziyaret etmeleridir. Burası kutsal Charalambos'unda yatırı olarak görülüyor. Ancak Hacı Bektaş Veli'nin türbesi olarak da inkar edilmiyor. Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 571

genutzt, den Heiligen Ilyas (Prophet Elias) zu feiern,⁵¹ jegliche anderen mit dem Hl. Georg in Zusammenhang gebrachten Orte jedoch unabhängig von der Lage.

Im Religionskontakt der Laienanhängerschaft fällt besonders auch die Doppelbelegung von Heiligen Stätten und Orten durch beide Traditionen auf. Dass *tekkes* oft auf den Ruinen christlicher Kirchen⁵², Kapellen oder Klöster errichtet wurden, welche nach der Unabhängigkeit Griechenlands meist erneut zu christlichen Heiligtümern umfunktioniert wurden, macht die Anziehungskraft bestimmter Orte auf beide Gruppen verständlicher.⁵³ Zu den Bektaschi-Heiligtümern mit christlicher Vergangenheit⁵⁴ gehören u.a. das Dorbali-Sultan-*tekke* von Fársala⁵⁵, das Kütüklü-Baba-*tekke* nahe Sélino⁵⁶, das nicht näher identifizierbare *tekke* von Velestino⁵⁷, das Turbali-*tekke* in Aivali⁵⁸, das Kız-Bükü-*tekke* in Drymiá⁵⁹, das *tekke* von Pótamos⁶⁰, das Binbiroglu-Ahmed-Baba-*tekke* im heutigen Pınarhisar⁶¹, ein nicht näher benanntes *tekke* in Silivri⁶², das Domuz-Dere-*tekke* nahe Keshan⁶³, das Eski-Baba-*tekke* in Ostthrakien⁶⁴ und das Yunuz-Baba-*tekke* in Enez/Ainos⁶⁵. Vor allem Westthrakien bleibt bis heute,

51 Auch die christlichen Kapellen jener Region sind meist dem Propheten Elias gewidmet. vgl. ZEGKINES, 2001, S. 236, Anm. 17

52 Im Falle des Işıklar-Nefes-Baba-*tekkes* in Loutró bei Trajanopel, welches heute als Kapelle des Hl. Georg genutzt wird, vermutet Zegkines aufgrund des Fundes antiker Steinplatten in der Nähe der Kapelle, dass das *tekke* bewusst auf den Überresten einer antiken Kultstätte erbaut worden war. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 200

53 Es ist m.E kein Fall bekannt, wo christliche Kapellen auf Überresten „genuin“ bektaschitischer Heiligtümer erbaut oder *tekkes* nach der Machtübernahme der Griechen als Kirchen umfunktioniert worden wären, wenn sie keinen christlichen Hintergrund hatten.

54 Eine vollständige Auflistung war im Rahmen der Recherchen nicht machbar. Sicherlich liesse sich die Liste mit Daten einer Feldforschung jedoch verlängern.

55 Vermutlich im 15. Jahrhundert auf den Ruinen des Hl. Georg-Klosters erbaut, Zentralgriechenland; vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 528; HASLUCK, Bd. I, S. 92f.; KARKABITSAS, 2006, S. 15f.

56 Westthrakien. Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 537; ZEGKINES, 2001, S. 226

57 Thessalien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 582

58 Thessalien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 92f.

59 Eine Kapelle des Hl. Georg in Westthrakien, die von den muslimischen Zigeunern des Umlandes *tekke* genannt wird, und während der Türkenherrschaft vermutlich als solches genutzt worden ist. Darauf deuten zwei Inschriften mit Jahreszahlen über bzw. neben dem Eingang hin: erstere ist mit einem Kreuz versehen und datiert wahrscheinlich die Errichtung der christlichen Kapelle (1659), letztere beschreibt nach Zegkines entweder die Umwandlung in ein *tekke* oder die Restaurierung desselben (1862). Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 199, 234

60 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 579f.

61 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 580f.

62 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 53ff.

63 Nicht näher lokalisiert; vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 54f: „The building seems quite certainly to have been a church originally, since my informants insist on the existence in it of frescoes of Saints (agiographies).“

64 Ostthrakien; vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 581f.

65 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 232-234

nüfuz etmesi sebebiyle ziyaret ediliyorlar.

3) Ya da yabancı geleneğin kutsal şahsiyeti, kendi geleneğinden biriyle özdeşleştiriliyor, aynı görülüyor.⁶⁵

Husluck'un yukarıda saydığı gerekçeler sebebiyle Bektaşî ziyaretçiler, Aziz Spyridan'ı (Korfu Adasında) da⁶⁶ Aziz Euphemia'yı Silivri'de (Selymbria)⁶⁷ ve Trakya da çeşitli Aziz Georg kiliselerini ziyaret ederken görüldüler ve görülüyorlar. Aynen Petrotá'daki Taşlık Tekkesin de görüldükleri gibi.⁶⁸ Bektaşîlikte olduğu gibi Yunan Ortodoks inancında da "hac ziyareti" din kültürünün bir ögesidir.

Hayret verici bir şekilde Hıristiyanların (aşıkân) da tekkeleri ziyaret ettikleri görülmektedir. Mesela: Rodos daki bir tekkeye,⁶⁹ Rousia'daki Kızıl Deli Tekkesi'ne,⁷⁰ Kıbrıs'taki Kırklar Tekkesi'ne⁷¹ veya Hacıbektaş'taki Hacı Bektaş Veli Tekkesi'ne⁷² yapılan ziyaretler gibi.

Hıristiyan gelenek tarafından Bektaşî Ulularının kimlik belirlemeleri ve yahut evlat edinmeleri (evlatlığa alma), hatta Bektaşîlerin onayı ve cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiş olmalı.⁷³

Az da olsa yukarıda anlatılan konularda, her ne kadar daha çok din değiştirme veya İnstrusyon (kutsal şahsiyetin bir yere nüfuz etmesi) sebepli durumlar söz konusu oldu ise de, en azından yabancı inanç geleneğinden "Klerikern"lere spiritüel açıdan belli bir yetki verilmiş, itimat edilmiştir. Örneğin iyileştirici gücü sebebiyle babalara başvurulduğunda,⁷⁴ buna ilişkin günlük hayatta başka senkretik (birbirinden ayrı inanç ve öğretileri birbiriyle kaynaştıran)

Dini karşılaşmaların öğeleri bulunur.

65 Kural olarak Hıristiyan gelenek için 1 ve 2; ruh göçü düşüncesi sebebiyle Bektaşîler için 3. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 569

66 Sarı Saltuk ile özdeşleştirilme. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 583

67 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 569

68 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 580

69 Bkn. KRISS, 1955 sayfa 114

70 Bkn. BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa 17

71 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 50

72 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 83

73 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 568-582

74 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527; HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 529

als letzter wichtiger Rückhalt für das Bektaschitum, zentraler Ort dieses Phänomens in Griechenland: hier kann immer noch beobachtet werden, dass Bektaschi-Anhänger zu den Kapellen pilgern, um zu beten, Feste zu feiern und/oder Opfergaben darzubringen. Es gibt jedoch auch Orte, die von der fremdreligiösen Gruppe besucht wurden, obwohl keine Hinweise darüber vorliegen, dass irgendwelche Ansprüche – wie in den vorangegangenen Beispielen – dies rechtfertigen würden. In diesen Fällen bildet meist die Gleichsetzung von Heiligen (z.B. Hl. Georg/ Hızır; Prophet Elias/ Ellez) die Ursache für die Verehrung durch beide Gruppen. Nach Hasluck liegen dabei drei Aneignungsprozesse vor: (1.) entweder gilt der fremde Heilige als heimlicher Konvertit, der von der Fremdtradition fälschlicherweise noch verehrt wird, (2.) das Heiligtum wird aufgrund der Intrusion eines Heiligen in das Heiligtum der Fremdtradition aufgesucht⁶⁶, (3.) oder der Heilige der Fremdtradition wird mit einem der Eigentradition identifiziert.⁶⁷ So wurden bzw. werden Bektaschi-Pilger an den Kapellen des Hl. Spyridon auf Korfu⁶⁸, der Hl. Euphemia in Silivri (Selymbria)⁶⁹ und diversen Kirchen des Hl. Georg in Thrakien beobachtet, wie etwa beim Taslik-*tekke* in Petrotá (Westthrakien), „a 6x8m old building with two rooms. The one on the right is a chapel dedicated to St. George and the other on the left is a prayer place for Muslims“.⁷⁰

Wie auch im Bektaschitum, ist das Wallfahrtswesen in der griechischen Orthodoxie Teil der religiösen Kultur. Erstaunlicherweise lassen sich auch hier Pilgerungen christlicher Laienanhänger zu *tekkes* finden, wie etwa zu einem *tekke* auf Rhodos⁷¹, dem Kızıl-Deli-*tekke* in Roussa,⁷² dem Kırklar-*tekke* auf Zypern⁷³ oder dem Hacı-Bektaş-*tekke* in Hacıbektaş.⁷⁴ Die Identifikation bzw. Adoption von Bektaschi-Heiligen durch die christliche Tradition scheint sogar mit Zustimmung oder Ermutigung durch Bektaschis

66 Wichtigstes Beispiel außerhalb Griechenlands ist die Pilgerung von griechischen orthodoxen Laien zum Grab des Hacı Bektaş am Zentral-*tekke* des Ordens in Hacı Bektaş, welches als Grab des Hl. Charalambos identifiziert, als Grabstätte des Hacı Bektaş jedoch nicht zwangsläufig geleugnet wird. Vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 571

67 In der Regel gelten (1) und (2) für die christliche Tradition, (3) – v.a. aufgrund der Seelenwanderungsvorstellung – für die bektaschitische. Vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 569f.

68 Identifizierung mit dem Grab Sari Saltuks. Vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 583

69 vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 580

70 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 538

71 vgl. KRISS, 1955, S. 114ff.

72 vgl. BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 17

73 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 50f.: „The sanctuary is frequented not only by Mohammedans but by Christians, who recognize in the Moslem ‚Kırklar‘ their own ‚Forty Saints‘.“

74 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 83f.

BATIDOU, İslamileşmiş dünya görüşlerinde, Hıristiyan bilincindeki, Hıristiyan kutsal öğelerinin berraklaştığına inanıyor. Batı Trakya'da Roussa'da Seyyid-Gazi Tekkesini ziyaret edenler İsa ve Meryem Ana ikonlarının bir Bektaşî Ulu'sunun mezarının dört köşesine yerleştirildiğini bildiriyorlar. Ayrıca tekkenin kadınları ekme hamurunun hazırlığını, ekmeği pişirmeden önce haç formunda, çapraz el kol hareketleriyle, elinin açıp kapamasıyla oluşan ritüelle Ortodoks Hıristiyanlardaki gibi bitiriyorlar. BATIDOU, burada bir (kripto) gizli Hıristiyanlık olduğunu düşünmüyor. Çünkü kryptocular (gizemciler) Hıristiyan dini, Yunan dili, Yunan örf ve adetleri veya Hıristiyan isimleri hakkında bilinç sahibidirler. En azından gizli (örtülü) söylerlerdi.

Oysa Seyyid Gazi'deki kadınlar Hıristiyan adet ve alışkanlıklarını çok açık yapıyorlar ve kökenlerini veya anlamlarını bilmeden uyguluyorlar. Bu el hareketlerinin kökeni hakkındaki soruya, öylesine, annelerinden böyle gördüklerini söyleyerek cevap veriyorlar.⁷⁵

Kutsallık, hac, töreve geleneğinkarıştırılmasının sebeplerini açıklamak için, her birinin ayrı ayrı ve tek başına incelenmesi gerekmektedir. Bu durum özgür irade ile dönüştürülen, özgürce kaynaşan Hıristiyan inançlarından arta kalan bir olay mı? Yoksa coğrafi ve düşünsel yakınlıktan doğan etkileşim mi? Veya Bektaşîlerin bilinçli propagandacı yaklaşımı mı? Tam olarak anlaşılmalı değildir. Propagandacı yaklaşımdan yola çıkarak HASLUCK ve ZEGNIKES'e dayanarak Bektaşîliğin Hıristiyan düşünceye yaklaşımının sebebi Balım Sultan'ın misyonerlik faaliyetlerinin sonucu olarak görülebilir.⁷⁶

Fakat somut olarak hiç bir Bektaşî ulusunun Hıristiyanlar tarafından kutsallaştırılmadığı dikkati çekiyor, daha çok sihirli, iyileştirici gücü veya kâhinliği sebebiyle Hıristiyan azizleriyle özdeşleştirilmiş ve itibar edilmiştir.⁷⁷

Şimdiye kadarki ele alınan bakış açılarının yanı sıra, Bektaşîlerin bayram takvimleri ile Yunan

75 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 43

76 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 43

77 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 270

stattgefunden zu haben.⁷⁵ Wenngleich es sich in den wenigen belegten Fällen meist um durch „Konversion“ oder „Intrusion“ des Heiligen begründete Fälle handelte, so wurde doch auch zumindest den „Klerikern“ der fremdreligiösen Tradition eine gewisse „Kompetenz“ in spiritueller Hinsicht zugetraut, wenn beispielsweise *babas* aufgrund ihrer Heilkräfte aufgesucht wurden.⁷⁶

Zudem finden sich auch im Alltag weitere Elemente des synkretistischen Religionskontaktes. So glaubt Batıdou, dass sich Elemente christlicher Verehrung im christlichen Bewusstsein islamisierter Weltansichten kristallisieren. Besucher des Seyid Gazi-*tekke* in Roussa (Westthrakien) berichteten etwa, wie Ikonen von Christus und Maria an den 4 Ecken des Grabes des Bektaschi-Heiligen angebracht worden seien. Zudem hätten die Frauen des *tekkes* die Angewohnheit gehabt, die Vorbereitung des Brotteiges vor dem Backen mit einer kreuzförmigen Bewegung, die durch Öffnen und Schließen der Handfläche entsteht und typische Geste im griechischen orthodoxen Christentum ist, zu beenden. Batıdou vermutet hier jedoch kein Kryptochristentum, da Kryptochristen ein Bewusstsein über die christliche Religion, die griechische Sprache, tradierte Sitten und Gebräuche oder christliche Namen zumindest im Geheimen behalten hätten, während die Frauen von Seyid Gazi christliche Gewohnheiten ganz offen und ohne Kenntnis ihrer Herkunft oder Bedeutung ausübten: auf die Frage nach dem Ursprung dieser Gesten, antworteten diese eher gleichgültig, dass man sie so von den Müttern erlernt habe.⁷⁷

Die Ursache für die enge Verflechtung von Heiligenverehrung, Wallfahrtswesen und Brauchtum beider Traditionen erweist sich im Einzelfall als jeweils unterschiedlich und bedarf m.E. weiterer Studien, um ursächliche Erklärungen zu ermöglichen. Es bleibt in der Regel unklar, ob es sich im Einzelfall um die Überreste konvertierten christlichen Glaubens, freiwillige Verschmelzungen, die sich aus der geographischen und ideellen Nähe ergeben haben oder bewusste propagandistische Annäherung von Seiten des Bektaschitums gehandelt hat. Vom letzten Punkt ausgehend lässt sich dann mit Hasluck und Zegkines vermuten, dass eine Annäherung des Bektaschitums an christliche Vorstellungen mit dem Missionsauftrag Balım Sultans verbunden gewesen sein könnte.⁷⁸ Es fällt jedoch auf, dass keine konkreten Bektaschi-Heiligen von

75 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 437, 568ff., 582

76 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527, Anm. 9; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 529f.

77 vgl. BATIDOU, 1956, S. 43

78 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 437

Hıristiyan Ortodoksların ki arasında hayret verici bir paralellik görülmektedir. Bektaşî takvimine göre birinci ve en önemli olan “Hidrellez” 6 Mayıs’ta oluyor. Hidrellez bir sevinç bayramı olarak kutlanıyor ve kurban ve yemek veriliyor.⁷⁸

Bayramlarda kurban kesilmesi ve sonunda yemekle birleştirilmesine Hıristiyanların da davet edilmesi dikkat çekicidir. Örneğin Batı Trakya/Roussa’da Kızıldeli Tekkesi’nde olduğu gibi.⁷⁹

Ortodoks kilisesinin eski takvimine göre Hidrellez tam da Bektaşî aşıkânlarınca da kimliği tanınan, özdeşleştirilen Aziz Georg’un bayramına denk geliyor.⁸⁰ İlginç olan bayramın sembolüdür. Güneşin yaza dönüşünden(21 Mart) 45 gün sonra kutsal şahsiyetlerin yanı sıra ilkbahar da kutlanıyor.⁸¹

Bu bayram bugün de Yunanistan’da, Batı Trakya’nın birçok yerinde ağırlıklı olarak varoşlarda (kenar mahallelerde) zaman zaman Sünni Müslümanların direncine rağmen kutlanıyor.⁸² Hidrellez’den 90 gün sonra, sadece erkeklerin katıldığı(kutladığı) “yayla”⁸³ şenlikleri geliyor. Bu şenlik seçilmiş bir kişi tarafından organize ve finanse edilir. Karşılık olarak şeref-nişanı verilir: “yayla ağası” olarak adlandırılır. Örneğin Batı Trakya-Roussa’da yayla ağası oturduğu yerden süslenmiş bir at ile müzik eşliğinde şenliklerin kutlanacağı yere getirilir. Batı Trakya’nın yüksek yaylalarında şenliklerin odak noktasını erkekler arasında güreşler teşkil eder. Ve gece yarısı da tarikata girenler için Kızıldeli tekkesinde kutsal törenler yapılır.⁸⁴ Burada” İlyas peygamber Hıristiyan bayramına olan paralellik dikkat çekicidir. Ortodoks kilisesi eski takvimine göre her iki bayramda 2/3 Ağustos’a denk düşmektedir.⁸⁵

Şenliklerin gerçekleştiği yer genellikle Batı

78 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 19-22

79 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 540

80 Bkn. FRANKE, 2000 sayfa 160

81 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 236

82 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 237

83 “seçek” de deniliyor. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 540

84 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 238, BRACHIOGLU, 2000 sayfa 41

85 Gün önemli olduğu için (Bayram, yayla-şenliği) en yakın (hafta sonu) tarihine alınır. BRACHIOGLU’na göre: Batı Trakya Bektaşî-leri her iki bayramı da aynı zamanda kutlamaya gayret gösteriyorlar. BRACHIOGLU, 2000 sayfa 41

Christen verehrt wurden, sondern diese entweder mit christlichen Heiligen identifiziert wurden oder aufgrund ihrer magischen Heilkräfte oder divinatorischen Fähigkeiten aufgesucht wurden.⁷⁹

Neben den bisher behandelten Aspekten weisen die Festtagskalender des Bektaschitums und des griechischen orthodoxen Christentums ebenfalls einige erstaunliche Parallelen auf, die hier selektiv vorgestellt werden sollen.

Die erste und größte Feier im Festtagskalender des Bektaschitums ist jene des *Hidrellez* und findet am 6. Mai statt. Sie wird als Freudenfest begangen und geht mit Tieropfern und anschließendem gemeinsamen Mahl einher.⁸⁰ Es ist typisch für Veranstaltungen, die mit Tieropfern (*kurban*) und anschließender Verspeisung einhergehen, dass auch Christen eingeladen sind, wie beispielsweise noch heute am Kızıl-Deli-*tekke* in Roussa, Westthrakien:

„Christians from the nearby villages participate in the feast, too, and eat the meat of the kurban with pleasure, most of them having a rather vague perception of the whole thing, but knowing and accepting that it is in the name and memory of a Muslim saint.“⁸¹

Nach dem alten Kalender der orthodoxen Kirche fällt Hidrellez genau mit dem Feiertag des Hl. Georg zusammen⁸², mit dem er von den Bektaschi-Laien auch identifiziert wird. Interessant ist zudem die Symbolik des Festes: 45 Tage nach der Sommersonnenwende gelegen, wird – neben den Heiligen – auch der Sommerbeginn gefeiert.⁸³ Das Fest wird in Griechenland noch heute an vielen Orten in Westthrakien gefeiert, vorzugsweise in Vorstädten und Dörfern, trotz des teilweisen Widerstandes der sunnitischen Muslime.⁸⁴

90 Tage nach Hidrellez findet das Fest *Yayla*⁸⁵ statt, welches ausschließlich von Männern ausgetragen wird. Dieses Fest wird von einer gewählten Einzelperson organisiert und finanziert, der im Gegenzug besondere Ehren zuteil werden: so wird der sog. *Yayla Agasi* beispielsweise in Roussa (Westthrakien) von seinem Wohnort auf einem geschmückten Pferd und unter

79 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 270ff.

80 vgl. z.B. die Darstellung bei BATIDOU, 1956, S. 19-22

81 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 540

82 vgl. FRANKE, 2000, S. 160

83 vgl. MAVROMMATIS, 2005, Anm. 104; ZEGNIKES, 2001, S. 236

84 vgl. ZEGNIKES, 2001, S. 237

85 auch *seçek* genannt, vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 540

Trakya'nın yüksek beldeleridir. Ve bizzat Batı Trakya Bektaşileri tarafında bu bayram(kutlamalar) “ (Aziz İlyas)” olarak adlandırılır.⁸⁶

Bektaşilerin bayram takviminde en son bayram “Kasım”dır. Prensip olarak aynı Hıdrellez kurgusu arz eder. Yine kurban, beraberce yemek ve eğlence odak noktasıdır. Bu bayram için de, en azından Batı Trakya'da aynı yerlerde kutlamalar yapılır. Ortodoks kilisesinin eski takvimine göre “Kasım” “Aziz Demetrios” ile aynı güne denk geliyor ve kış güneşi dönüşünden 45 gün sonra, kışın başlangıcına işaret eder.⁸⁷

Bütün büyük kurbanlı bayramlarda olduğu gibi Hıristiyanlar seve seve davet edilirler. Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de bayramın çift manalı yorumuna işaret eden Bektaşi bayramlarına çok sayıda Hıristiyan katılım vardır.⁸⁸

Bir bütün olarak yukarıda adı geçen örnekler her iki gelenek arasındaki iyi ilişkileri temsilen verilmiştir. Özel bayram günlerinden dolayı da Bektaşi aşıkânları (sempatizanları) ve Hıristiyanlar birbirlerinin şenliklerine katılmakla kalmayıp, ortak kutsal şahsiyetlerin kutsandığı, anıldığı görünürde aynı olan bayramları beraber kutluyorlar. Belli tarihlerin, inancın ve belli yerlerin eş zamanlı olarak kullanılması, ortak anlam ifade eden açıklamalar ve davranış biçimleri, (mesela, kurban) v.s. Bütün bunlar rekabet olmayan bir birlik havası (atmosferi) yaratmaktadır. HASLUCK'un anlayışına göre bir propagandaya, en azından bu güne kadar, hiç yer ve gerek kalmadı.⁸⁹

3.3 Bektaşiliğin Yunanistan'da coğrafi dağılımı

86 Aziz İlia kiliseleri de genellikle yüksek yerlerde kurulmuşlardır. Batı Trakya'da yüksek yerler yerel halk tarafından “chila” (yunanca= bin) olarak adlandırılır ki buda İlyas peygamber için yapılan Elias =(Ilya) tanımlamasına çağırışım yapar. Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 235; BRACHIOGLOU, 2000 sayfa 41

87 Bkn.ZEGNIKES, 2001 sayfa 239, BRACHIOGLOU, 2000 sayfa 61 , MAVROMMATIS, 2005 sayfa 236

88 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 53-56 ; .BATIDOU, 1956 sayfa 38 Aynı zamanda 9 Mayıs'ta “Magnesia” da 40 lar bayramı kutlanıyor

89 Propaganda tezinin kontrolü için Bektaşi Bayram-takvim tarihlerinin ne kadar eskiye dayandığına bakmak ve Yunan Ortodoks eski takvimiyle denkleştirilmesi gerekir ki, bir düzeltme yapılabilirdi.

musikalischer Begleitung zu dem Austragungsort des Festes geführt. Mittelpunkt der Feier bilden Ringkämpfe unter den Männern, welche in der Hochebene Westthakiens ausgetragen werden, sowie die mitternächtliche Zeremonie für Eingeweihte des Ordens im Kızıl-Deli-*tekke*.⁸⁶ Hierbei ist die Parallele zur christlichen Feier des Propheten Elias auffällig: nach dem alten Kalender der Orthodoxen Kirche fallen beide Feiern auf den 2./ 3. August⁸⁷, Austragungsort sind meist hoch gelegene Orte und von den Bektaschis Westthakiens selbst wird die Feier sogar selbst „Αι-Λια“ (Hl. Elias) genannt.⁸⁸

Die letzte Feier im Festtagskalender des Bektaschitums ist *Kasim*, welche prinzipiell eine ähnliche Struktur wie Hiderellez aufweist: wieder stehen Tieropfer, die gemeinsame Mahlzeit und Geselligkeit im Mittelpunkt. Zudem werden, zumindest in Westthakien, dieselben Orte genutzt. *Kasim* fällt – nach dem alten Kalender der Orthodoxen Kirche – mit dem Feiertag des Hl. Demétrios zusammen und markiert, 45 Tage nach der Wintersonnenwende gelegen, den Beginn des Winters.⁸⁹ Wie bei allen großen *kurban*-Festen sind Christen gern gesehene Gäste.

Es sind zahlreiche weitere Teilnahmen von Christen an den Festen der Bektaschis auch für den Rest Griechenlands belegt, die auf ein doppeldeutiges Verständnis der Festlichkeit deuten.⁹⁰ Insgesamt stehen die genannten Beispiele jedoch stellvertretend für die positiven Beziehungen beider Traditionen auch in Hinblick auf besondere Feiertage: Bektaschi-Laien und Christen nehmen nicht nur an den Festen der anderen Gruppe teil, sondern begehen sogar scheinbare „gemeinsame“ Feste, an denen „gemeinsame“ Heilige geehrt werden. Die gleichzeitige Nutzung von Daten, Heiligtümern bzw. Orten, gemeinsame sinnstiftende Erklärungen und Verhaltensweisen (z.B. Tieropfer) zeugen m.E. von einer konkurrenzfreien Atmosphäre der Verbundenheit. Für eine Propaganda im Sinne von

86 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 238; BRACHIOGLOU, 2000, S. 41f.

87 Da der Wochentag entscheidend ist, fällt der Feiertag des Yayla u.U. auf ein nahe liegendes Datum. Nach BRACHIOGLOU scheinen die Bektaschis Westthakiens aber bestrebt zu sein, beide Feiertage gleichzeitig stattfinden zu lassen. Vgl. BRACHIOGLOU, 2000, S. 41

88 Kapellen des Hl. Elias sind in Griechenland ebenfalls meist an hochgelegenen Orten errichtet. Im Falle Westthakiens wird die Hochebene von den lokalen Bewohnern auch Chlíia (griech. – tausend) genannt, was wiederum in assoziativer Nähe zur bektaschitischen Bezeichnung für den Propheten Elias steht („Ilya“). Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 235; BRACHIOGLOU, 2000, S. 41

89 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 239; BRACHIOGLOU, 2000, S. 61; MAVROMMATIS, 2005, S. 540, Anm. 4

90 vgl. HASLUCK, 1929, Bd.I, S. 53-56; BATIDOU, 1956, S. 38: Am 9. März findet in Magnesia gleichzeitig eine Feier der 40 Heiligen statt.

Yunanistan'daki Bektaşî tekkelerinin dağılımı ağırlıklı olarak Epirus, Selanik, Makedonya, Rodos, Kıbrıs ve Girit gibi noktalarda (merkezlerde) kendisini gösterir.

İncelenen kaynaklara göre, sadece Mora yarımadasında diğerlerine bakarak daha az tekkenin olduğu görülüyor. Buna karşın en azından bir dönem ana dağılım bölgesi olmuş gibi gözüken Trakya'daki Bektaşî merkezlerinin sayısının yüksekliği dikkat çekicidir. Ancak 1926'dan sonra buradaki tekkeler yıkıldı veya bunlara el konuldu (haczedildi). Öyle ki artık yayılmanın doruk noktasına ait otantik, eksiksiz bir resmin oluşması imkânsız olmuştur.⁹⁰

Trakya'nın durumu bize Yunan hükümetinin, Yunanistan'ın bağımsızlığından sonra ülkede Bektaşî tekkelerini tümden yok etme yoluna gitmediğini göstermektedir.⁹¹ Tam aksine Lozan konferansından sonra ortaya çıkan mübadele'den sonra bile tekkeler işlevlerini sürdürdüler.

Farsala'daki Durbali Sultan Tekkesi 1972 ye kadar aktif olarak yaşadı. Bu durum esas olarak bazı tekkelerin zaman içinde Arnavut Bektaşîleri tarafından yönetilmesi ve bundan dolayı da nüfus mübalesinden etkilenmemesi gerçeğine dayanmaktadır.⁹²

Yunanistan'da Bektaşî tekkelerinin dağılım tablosu Ek'tedir bu tablonun eksiksiz olduğunu iddia edemeyiz. Sadece dağılımın tahmini bir sayısını vermesi ve resmini oluşturması bakımından önemlidir. Tekkelerin Yunanistan'ın büyük bir bölümüne dağıldığını var saymamız gerekecektir. Çünkü şu anda elimizde bulunan yazılı eserlerden, çoğu yerler yeniden eski haline getirilemiyor. BRACHIOLOGLU'nun bildirdiğine göre⁹³ bu günkü Batı Trakya da sadece 50 tekke bulunmaktadır. Evliya Çelebi⁹⁴

Girit'te 17 tekkeden söz etmektedir. Bunlardan sadece 3 Bektaşî tekkesinin kesinlikle izleri

90 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 177

91 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 179

92 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 529

93 Bkn. BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa 14

94 Deli Hüseyin Paşa-Horasan-Oğlu-tekkesi, Köse İbrahim ağa tekkesi ve Abdurrahman Paşa tekkesi HASLUCK bu tekkeleri vermiyor. Bkn. HIDIROGLU, 1969 sayfa 52

Hasluck ist, heutzutage zumindest, kein Platz.⁹¹

1.1 Geographische Verteilung des Bektaschitum in Griechenland

Die Verbreitung der Bektaschi-*tekkes* in Griechenland weist verschiedene Zentren, vorwiegend in Epirus, Thessalien, Makedonien, Rhodos, Zypern und Kreta auf. Allein in Zentralgriechenland scheint es den bearbeiteten Quellen zufolge vergleichsweise weniger *tekkes* gegeben zu haben. Auffallend ist dagegen die besonders hohe Verbreitung von Bektaschi-Zentren in Thrakien, das zumindest zeitweise ein Hauptverbreitungsgebiet gewesen zu sein scheint. Nach 1826 wurden die dortigen *tekkes* jedoch zum großen Teil zerstört oder beschlagnahmt, sodass sich kein authentisches vollständiges Bild zum Höhepunkt der Verbreitung zeichnen lässt.⁹² Dennoch zeigt die Situation in Westthrakien, dass der häufige Vorwurf, die griechische Regierung habe nach der Unabhängigkeit Griechenlands die Auslöschung aller *tekkes* im Lande verfolgt, nicht ohne weiteres haltbar ist.⁹³ Im Gegenteil konnten einige *tekkes* sogar vom Bevölkerungsaustausch in den 1920er Jahren unberührt weiter existieren: das Durbali-Sultan-*tekke* in Farsala etwa blieb bis 1972 aktiv. Dieser Umstand ist in der Regel darauf zurückzuführen, dass einige *tekkes* im Laufe der Zeit von albanischen Bektaschis geführt wurden und daher vom Bevölkerungsaustausch verschont blieben.⁹⁴

Die graphische Darstellung der Verbreitung von Bektaschi-*tekkes* in Griechenland (s. Anhang, Abb.1) erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versucht lediglich ein ungefähres Bild der Verteilung zu schaffen. Sicherlich muss eine Verteilung der *tekkes* in den meisten Teilen Griechenlands vorausgesetzt werden, da sich viele Stätten aus der gängigen Literatur nicht mehr rekonstruieren lassen. So berichtet Brachiologlou⁹⁵ allein von 50 *tekkes* im heutigen Westthrakien, Evliya Çelebi⁹⁶ von 17 *tekkes* auf Kreta, wovon sich jedoch allein 3 explizite Bektaschi-*tekkes* in der Literatur nicht mehr nachverfolgen lassen. Man beachte auch den Hinweis bei Blunt (19.Jh.): „The

91 Zur Überprüfung der Propaganda-These müsste das Alter der Daten des bektaschitischen Festtagskalenders mit dem griechischen orthodoxen abgeglichen werden, um eine evt. Anpassung der Bektaschi-Feste an christliche zu verifizieren.

92 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 177

93 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 179

94 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 529

95 vgl. BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 14

96 Er benennt das Deli-Husain-Pasha-Khorasan-Oglu-*tekke*, das Köse-İbrahim-Aga-*tekke* und das Abd-ar-Rahman-Pasha-*tekke*, welche von Hasluck etwa nicht erwähnt werden. Vgl. HIDIROGLU, 1969, S. 52ff.

belgelerden sürülemiyor. İnsan BLUNT'un uyarısını da dikkate alıyor.:" The whole number of Bektashis is assessed by themselves at 300000"⁹⁵

Batı Trakya, Bektaşî varlığının en büyük göstergesi bir Bektaşî Ereninin Türbesinin olması, türbenin bayramlarda civarda yaşayan insanlar tarafından ziyaret edilmesi, türbenin bakım ve onarımının yapılmasıdır. Onun için haritadaki her kayıt o bölgede bir Bektaşî-Aktivitesi olarak yorumlanmamalıdır.

Çünkü bugün Yunanistan'da bulunan tekkelerin bir kısmı harabe halde bulunmaktadır. Bunun başlıca sebepleri arasında 1826 yılında Bektaşî Tekkelerine el konulması olayı yatmaktadır. Yunanistan'daki Bektaşî tekkelerinin gerçek sayılarının bulunabilmesi için Süreyya Faruki'nin 1826'dan sonra Bektaşî tekkelerinin durumu ile ilgili olarak Osmanlı Arşivlerinde yaptığı bir çalışmanın benzerinin Yunanistan'da yapılması gereklidir.⁹⁶

4) Sonuçlar

Bütün yukarıda anlattıklarımızdan sonra görebiliyoruz ki baskın olarak her iki mistik geleneğin sempatizanları için hem coğrafi yakınlık hem de pozitif ilişki olarak çok sayıda etkileşim ve kaynaşma unsuru vardır. Bu birleştirici, kaynaştırıcı öğelerin ve yabancı geleneğe duyulan özel ilginin, dinini değiştirmesine rağmen,⁹⁷ içinde halen yaşadığı Hıristiyanlığa mı? Yoksa misyoner çalışmadan⁹⁸ kaynaklı Hıristiyanlığa yakın bilinçli bir din öğretisine mi bağlı olduğuna dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Yine Ortodoks Hıristiyanlıkla Bektaşilik arasındaki benzerlikler coğrafi ve düşünsel yakınlıktan mı kaynaklanmaktadır? Yoksa her iki düşüncenin iç içe bir denklemine mi bağlıdır? Sorularının karşılığını da net olarak veremiyoruz.⁹⁹

Hıdrellez ve Aziz Georg'un özdeşleştiril-

95 Bkn. BLUNT, 1878, Bd.II. sayfa 277 "Bektaşilerin toplam sayıları 300.000'dir."

96 Bkn. FAROUQHI, 1981

97 Krypto(gizemci) Hıristiyanların erken/ilk Bektaşiliğin üzerinde etkisi örneğin ZEGNIKES tarafından sıkça bir model olarak ele alınır. Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 79

98 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 568

99 Bkn. VRYONIS, 1970 sayfa 289

whole number of Bektashis is assessed by themselves at 3,000,000." 97

Da man bei den heutigen Bektaschis in Westthrakien sehen kann, dass ein *türbe* eines Heiligen von den Bektaschis des weiteren Umlandes regelmäßig zu Festen aufgesucht wird und seine Errichtung und Instandhaltung somit eine Bektaschi-Gemeinde im näheren Umkreis voraussetzt, muss jeder Eintrag in der Karte daher als Bektaschi-Aktivität in der Region interpretiert werden. Da *tekkes* und *türbes* in der Regel also nahe beieinander, *türbes* zudem meist länger überdauern, kann das Symbol für „Ruine“ in der Karte für beides gelten und allgemein ein Zentrum von Bektaschi-Aktivität bezeichnen. Eine Analyse der osmanischen Steuerregister und Inventarlisten bei der Konfiszierung der *tekkes* im Jahre 1826, wie bereits von Faroqi für Kleinasien getan⁹⁸, wäre für den Raum des heutigen Griechenlands wünschenswert, da mit den zu erwartenden Daten ein vielfach genaueres Bild skizzierbar wäre.

4. Ergebnisse

Man sieht aus dem Vorgegangenen, dass sich vorwiegend für die Laien-Anhänger der beiden mystischen Traditionen sowohl geographische Nähe, als auch ein positiver Kontakt und zahlreiche Synkretismen aufzeigen lassen. Dabei muss jedoch leider ungeklärt bleiben, ob die synkretistischen Elemente und besondere Sympathie zur Fremdtradition unbewussten (krypto-) christlichen Erinnerungen nach Konversion⁹⁹, einer bewussten Annäherung von Lehrinhalten aus missionarischen Bemühungen heraus¹⁰⁰ oder einer Angleichung der beiden Traditionen aufgrund der geographischen und ideellen Nähe¹⁰¹ geschuldet ist.

97 vgl. BLUNT, 1878, Bd. II, S. 277

98 vgl. FAROQHI, 1981

99 Der Einfluss von Kryptochristen auf das frühe Bektaschitum wird z.B. von Zegkines häufig als Erklärungsmodell herangezogen. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 79

100 vgl. z.B. HASLUCK, 1929, Bd.II, S. 568: „The ultimate aim of the Bektashi was not to amalgamate Christianity with Bektashism on equal terms, but to absorb Christianity in Bektashism.“ Hasluck geht davon aus, dass Bektaschi-Heiligtümer durch die Verbreitung von Legenden für Christen zugänglich gemacht werden sollen. Doppelbelegungen von Heiligen deutet er somit als Kennzeichen für eine Übergangsphase bis zur Besitznahme durch das Bektaschitum, wie im Fall des Eski-Baba-*tekkes* in Thrakien. Vgl. ebd., S. 568ff.

101 vgl. z.B. VRYONIS, 1970, S. 289: „Christian practices, beliefs, and forms, which are at the substantial basis of popular Turkish Islam, entered Islam as a result of conversions, intermarriage, everyday contact of Muslim and Christian in a cycle of life regulated by ancient custom, and through the religious syncretism of the popular dervish orders. The most vital element in Byzantine popular Christianity was hagiolatry, a phenomenon which markedly affected popular Islam, the Muslims tending to absorb the cults of certain saints by equating the saints with particular

mesinin ta 14. yüzyıla dayanması gerçeği, propaganda gayretlerinin bir kanıtı gibi görünmektedir. Burada bir işaret görülüyor ki, Azizlerin/Ulu'ların özdeşleştirilmesi ya ilk Selçuklu derviş guruplarından beri yapıldı, ya da ruh göçü düşüncesini tanıyan bir Türkmen fenomeni olarak Anadolu ve Balkanlarda yayıldı. Yukarıda adı geçen örnekler bence Yunanistan'da her iki geleneğin takipçilerinin ilişkileri için ve Bizans-Yunan-toplumu için Bektaşî tarikatının önemini vurgulayan örneklerdir. Halkın yaşantısında her iki geleneğin örf, adet, ananeleri birbirine öyle karışıyor ki, bunların kökü ve nedeni çok zor tespit edilebilir.

Bu yakınlığın gerçek sebebini bir tarafa bırakarak Ortodoks Hıristiyanlara Bektaşîler arasındaki yakınlığı ve sıkı ilişkinin Sünni çoğunlukla olan ilişkilerden daha sıkı ve fazla olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Spritüel bakış açısından örnek, model özelliği olan ve ruhsal yaşamın bir oryantasyon noktası durumu olan Bektaşî dervişleri veya Hıristiyan Ortodoks keşişleri, mistik bir topluluğun taraftarı oldukları için şu soru ortaya çıkıyor: Sufizm ve Hıristiyan mistisizminin ortak mirasıyla bağlantılı bu yakınlığı ve spesifik mistik geleneğin kesin görüşlerinin benzerlikleri, bu iki gurubun birbirine duyduğu bu güçlü çekimi/yakınlığı açıklamakta ne kadar bir katkı sunabilir? Derginin gelecek sayısında bu soruyu irdeleyerek incelemeye çalışacağız.

Das Motiv der propagandistischen Bemühungen wird jedoch, beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass die Gleichsetzung der beiden Heiligen Hidrellez und Georg bereits für das 14. Jahrhundert belegt ist, in Frage gestellt: hier findet sich ein Hinweis darauf, dass die Gleichsetzung der Heiligen entweder bereits seit dem Einzug der frühesten (seldschukischen) Derwischgruppen stattgefunden hat oder aber als Phänomen türkmenischer Gesinnung, welche die Vorstellung von Seelenwanderung kannte, zu verstehen ist.

Die oben genannten Einzelbeispiele können m.E. exemplarisch für den Kontakt der Laien-Anhänger beider Traditionen in Griechenland und die besondere Bedeutung des Bektaschi-Ordens für die byzantinisch-griechische Gesellschaft gelten. Auf der Ebene der Volksfrömmigkeit verflochten sich Bräuche und Sitten auf beiden Seiten derart, dass Ursprung oder Ursache nur schwer festzustellen sind. Doch lässt sich, über die Beweggründe für die Annäherung hinwegsehend, zumindest der positive und friedvolle Kontakt sowie eine größere Nähe zueinander als jeweils zur sunnitischen Mehrheit in jedem Fall konstatieren. Da jene Laien in beiden Fällen Anhänger einer mystischen Gemeinschaft (Bektaschi-Derwische bzw. griechische orthodoxe Mönche) sind, die in spiritueller Hinsicht Vorbildcharakter hat und Orientierungspunkt des geistigen Lebens ist, stellt sich die Frage, inwiefern die im gemeinsamen Erbe von Sufismus und christlicher Mystik verankerte Nähe, aber auch die Ähnlichkeiten der expliziten Aspekte der spezifischen mystischen Tradition, einen Beitrag zur Erklärung der starken Anziehung der beiden Gruppen liefern kann. Dieser Fragestellung wird im nächsten Beitrag der folgenden Ausgabe nachgegangen werden.¹⁰²

Muslim holy men [...] in times of need and peril even if they had no rationalized relationship with a Muslim.“ – siehe auch ZEGKINES, 2001, S. 243
102 siehe dazu auch KIRIAKIDIS, 2010

Në këtë shkrim flitet për zhvillimin historik të Dergjahëve Bektashinj në Bullgari duke filluar nga themelimi i tyre. Studiohet qëllimi i marrëdhënive të Dergjahëve Bektashinj me ato Ortodokse, si dhe se si u zhvilluan këto marrëdhënje gjithmonë në bazë të qëllimeve të tyre.”