

SAMPLES FOR THE HOLY SYMBOLS IN BEKTASHI CLOTHING

Prof. Dr. Belkis Temren

One of the most important characteristics of human beings is the ability to symbolize. This talent has a great effect on their communicating and socializing. By using this talent to collect data and transfer it to the future generations, man has also created a rich heritage which is called 'culture'. In every cultural section in this cultural heritage, there have been two areas one of which is 'beyond perception' that is called 'transcendent' (aşkın), and the other is the one that can be perceived and interpreted, and it is called 'immanent' (içkin). Even though the immanent area transforms some parts of the transcendent area at their intersection points, the transcendent area has always preserved its presence by reaching for eternity. Transcendent area is 'holy area', and a contact with this area cannot be done frivolously, it has some rules and taboos. Religion is a term related with holy areas. For man, it is related with the transcendent one. That's why, the people who work at a religious area, or who practice religious activities (like praying) sometimes experience contact with the transcendent area by obeying some rules. Religious clothes are special tools which have symbolizing characteristics just for the sake of contact with the holy area. They are called 'libas-I fahire'. In this article, we dealt with some holy clothes and jewellery, and tried to tell their meanings. By doing so, we also aimed to show how powerful is the clothing-oriented holy symbols in conveying messages from ancient cultures to the present.

BEKTAŞI GIYİM KUŞAMINDA KUTSAL SİMGELERE ÖRNEKLER

Prof. Dr. Belkis Temren

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri simgeleştirme yeteneğidir. İletişim kurmasında, sosyalleşmesinde bu yeteneğinin payı büyüktür. Aynı zamanda bilgi birikiminin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılmasında da simgeleştirme yeteneğini kullanan insan, adına "kültür" dediğimiz zengin bir miras oluşturmuştur. Kültür mirasının içinde, her kültürel kesitte "algı ötesi" olan ve kısaca "aşkın" dediğimiz kendisini aşan alanla, "içkin" dediğimiz, algılayabildiği, yorumlayabildiği bir başka alanın mevcudiyeti söz kosunu olmuştur. Kültürel süreç içinde aşkın alanla temas noktalarında bu alanın bir kısmını içkinleştirirse de, aşkın alan sonsuzluğa uzanarak her zaman mevcudiyetini korumuştur. Aşkın alan "kutsal alandır" ve bu alanla temas ulu-orta yapılmaz, kuralları vardır, "tabu" ları vardır. Din, kutsal alana ilişkin bir kavramdır. İnsan için "aşkın" olanla ilgilidir. Bu nedenle dinsel alanda görev yapanlar, ya da dinsel ibadet yapanlar aşkın alanla bazı kurallara uyararak temas deneyimi yaşarlar. Dinsel giyim-kuşam, kutsal alanla temas için oluşturulmuş simgesel özellik taşıyan, özel araçlardır. Bunlara kısaca "libas-ı fahire" denir. Bu makalede Bektaşî Meydanında kullanılan kutsal giysilerden ve takılardan birkaçını ele alarak taşıdığı anlamları seslendirmeye çalıştık. Böylece

BEISPIELE DER SYMBOLIK DES HEILIGEN IN DER RITUALKLEIDUNG DER BEKTASCHIS

Prof. Dr. Belkis Temren

Eines der wichtigsten Besonderheiten des Menschen ist die Fähigkeit Symbole zu schaffen. Diese Fähigkeit spielt eine große Rolle bei der Kommunikation und Sozialisation des Menschen. Es kam zu einer Ansammlung von Wissen, das an die nächsten Generationen weitergegeben werden konnte. Dadurch hat der Mensch ein reiches Erbe, das wir „Kultur“ nennen, geschaffen, Außerdem gibt es innerhalb des kulturellen Erbes in jedem kulturellen Teilbereich einen Bereich, der „jenseits des Fassungsvermögens“, den wir als „transzendent“ bezeichnet haben, liegt, und einen anderen Bereich, den wir als „innerlich“ bezeichnet haben, der wahrnehmbar und fassbar ist. Auch wenn im Laufe der kulturellen Entwicklung Einiges aus dem transzendenten Bereich durch den Kontakt mit ihm „verinnerlicht“ wurde, wird es den transzendenten Bereich jedoch bis in alle Ewigkeit geben. Der transzendent Bereich ist der Bereich des Heiligen und der Kontakt mit ihm kann nicht auf gewöhnliche Art hergestellt werden - hierfür gibt es Regeln, hierfür gibt es „Tabus“. Der Begriff „Religion“ ist ein Begriff, der mit dem heiligen Bereich verbunden ist. Er bezieht sich auf das, was für den Menschen „transzendent“ ist. Aus diesem Grund treten diejenigen, die im Bereich des Religiösen eine Aufgabe besitzen oder diejenigen, die beten, erst dann den Kontakt mit diesem transzendenten Bereich, nachdem sie bestimmte Regeln eingehalten wurden. Die rituelle Kleidung ist

giyinme kaynaklı kutsal simgelerin kadim kültürlerden bugüne nasıl bir mesaj iletme gücü olduğunu da göstermeyi amaçladık.

Yeryüzünün “evsahibi” olarak düşünebileceğimiz insanın yeryüzünü sahiplenme süreci oldukça uzun ve yorucu bir deneyim sonucu gerçekleşmiştir. İlk zamanlarda doğayla baş başa olan insan için doğa, anlamakta, açıklamakta güçlük çektiği kimi zaman hayranlıkla izlediği kimi zaman ise dehşete kapılıp gücünden korktuğu, kendi anlamlandırmalarını aşan güç veya güçleri barındıran bir nitelik taşımaktaydı. Yeryüzünde var olan tüm canlılar doğaya boyun eğmekteydi. Bunların içinde insan, ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Onu ayrıcalıklı kılan şey “simgeleştirme yeteneğiydi”. Bu yeteneği, onun düşüncelerini ve duygularını ifadeye çevirebilmesine olanak tanıdı. Bu sayede iletişim kurabildi. Sosyalleşebildi. Yaşadığı çevrede, diğer insanlarla duygu ve düşüncelerini paylaşabildi. Deneyimlerini, izlenimlerini, düşüncelerini, duygularını başkalarına aktarabildi. Hatta bir nesilden diğerine öğretebildi, aktarabildi. Böylece bilgi birikiminin oluşması mümkün oldu. Eski deneyimlerin üzerine yeni nesillerinki eklendi. Çağlar geçti, zaman sürecinde kültürel birikim oluştu. Bir kültürden diğer kültüre bilgi yine simgesel aktarımla iletildi. Zaman sürecinde insanın doğaya ilişkin bilgisi de arttı. Artıkça doğayla daha iyi geçinir oldu. Kimi zaman doğayı kendi isteği doğrultusunda yönlendirdi, yönlendiremediği olayları da anlamak için derin ve uzun araştırmalara girdi. Ama etrafta, bir doğanın sundukları vardı, bir de, insanın oluşturdukları. İnsanın oluşturduklarına kısaca “kültür” diyoruz.

Tarihin bilinen ilk zamanlarından beri insanoğlunun doğayı anlamakta, algılamakta ve anlamlandırmakta zorlandığını biliyoruz. İnsan kültürel birikimini oluştururken, deneyimleriyle elde ettiği, özümlediği, anlamlandırıp, açıklayabildiği bilgi, onun için “içkinleştirdiği” bilgidir. Olağandır. Oysa, anlamakta güçlük çektiği ve hala onun için bilinmeyenleri barındıran, kendisinden üstün olan, “aşkın” olan bir alan mevcuttur. Zaman içinde aşkın alanda bulunan bazı şeyleri keşfedip, anlayıp, içkinleştirdikçe, insanın içkin alanı genişlemiştir. Ancak bu durum, aşkın alanın çemberini azıcık ötelemekten ibarettir. Aşkın alan dipsiz bir kuyu gibidir. Bitiş çizgisi yoktur. Dolayısıyla insan için her zaman bir aşkın alan mevcuttur. İşte bu bilinmeyen, denetlenemeyen, aşkın alana her zaman hayranlık, korku, çekinme karışımı duygular beslemiştir. Bu

ein besonderes Mittel, das für den Kontakt mit dem Bereich des Heiligen entwickelt wurde und symbolischen Gehalt besitzt. Die rituelle Kleidung nennt man auch „libas-ı fahire“. Wir werden versuchen im vorliegenden Artikel, die Bedeutung der rituellen Kleidung herauszuarbeiten, indem wir einige Beispiele aus der Kleidung und den Gegenstände, die in einem bektaschitischen „meydan“ gebraucht werden, betrachten. Wir beabsichtigen auch aufzuzeigen, welches Vermögen die heiligen Symbole in der rituellen Kleidung bei der Übermittlung von Botschaften der vergangenen Kulturen be-sitzen.

Die Etablierung der Vorherrschaft des Menschen auf der Erde, den wir durchaus als “Hausherren” bezeichnen können, war ein Produkt eines langwierigen und ermüdenden Erfahrungsprozesses. Anfangs hatte der Mensch im Naturzustand Schwierigkeiten die Natur zu begreifen und zu erklären. Zuweilen betrachtete er sie mit Erstaunen, zuweilen fürchtete er sich vor ihrer ungeheueren Macht. Sie war voll von Kräften und Mächten, die die Erklärungsversuche des Menschen überschritten. Alle Lebewesen auf der Erde fügten sich [den Gesetzen] der Natur, doch der Mensch aber, hatte in ihr eine besondere Stellung. Was ihn ausmachte, war die Fähigkeit Symbolen zu erfinden. Diese Fähigkeit verhalf ihm dazu, seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen und befähigte ihn in Beziehung zur Natur zu treten. Der Prozess der Sozialisation hob an, und er konnte seine Gedanken und Gefühle mit den Menschen seiner Umgebung teilen. Er konnte seine Erfahrungen, Eindrücke, Gedanken und Gefühle anderen Menschen weitergeben. Es war ihm sogar möglich, all dies an die kommende Generation weiter zugeben. Dies ermöglichte die Entstehung eines kollektiven Wissens. Die Erfahrungen der älteren Generation wurden durch die Erfahrungen der jüngeren Generation erweitert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich so das kulturelle Gedächtnis. Auch die Wissensvermittlung von einer Gemeinschaft zu einer anderen Gemeinschaft erfolgte durch Symbole. Im Laufe der Zeit vermehrte sich das Wissen des Menschen über die Natur, was auch seine Überlebenschancen in der Natur verbesserte. Er war nun im Stande unter Umständen die Natur nach seinem eigenen Ermessen zu lenken. Die Ereignisse, die er nicht beeinflussen konnte, unterzog er einem intensiven Studium. Auf der einen Seite war jetzt die Natur, während auf der anderen Seite die Errungenschaften des Menschen, die wir kurz „Kultur“ nennen, standen.

Wir wissen, dass der Mensch von Anfang an Schwierigkeiten hatte die Natur zu begreifen und ihr einen Sinn zu geben. Das Wissen, das der Mensch im Zuge der Entwicklung des kulturellen Gedächtnisses ansammelte, ist für den Mensch ein „verinnerlichtes Wissen“. Es existierte für den Menschen aber noch

alanla temas, bu alana dokunma tehlikeleri içerir. Dolayısıyla, çoğu zaman, dokunulmazlık yasası (tabu) ile bu alan, insanın olağan alanından ayrılmıştır.

Dokunulmazlık ile sınırları korunan bu alan “*kutsallığı da içeren alan*”dır. İşte birçok araştırmacının hemfikir olduğu kutsal tanımı bu sınırdan başlar. Bu görüşün öncülerinden biri Emile Durheim’dir. Durkheim, Dinsel Yaşamın Temel Formları adlı yapıtında, kutsal olmayanın aksine, kutsal nesnelere diğer şeylerden ayrı tutulduğunu ya da yasaklandığını belirtir, yani tabusaldırlar ve yasaklamalarla çevrelenmişlerdir. Kutsal şeyler, yasaklarla korunan ve tecrit edilen şeylerdir; dinsel-inançsal şeyler bu alanın içindedir. Din dışı şeyler ise kutsal olandan ayrı tutulması gereken şeylerdir. Kutsal olgular olağanüstü sınıflaması içinde yer alır ve akla gelebilecek diğer her şeyden farklı bir yere konur. Eliade’ye göre, kutsal hakkında yapılacak ilk tanımlama, onun din dışının tam zıddı olduğudur. Kutsal kendini her zaman ‘doğal’ gerçeklerden tamamen farklı bir gerçek olarak göstermektedir. Kutsal güç demek, hem gerçek, hem de ebediyet ve etkinlik demektir. (Eliade: 8-11) W.E.H Stanner gibi bazı araştırmacılar bu kavramlar yerine “dünyevi olan” ve “dünyevi olmayan” kavramlarını kullanmışlardır. Ancak, “dünyevi olmayan”, “*kutsal*”, “aşkın” terimlerinin içeriği benzeşiktir, “insan elinden çıkmayanı” “insanüstü olanı” tanımlamaktadır. Bazen insan yapısı bir nesneye de kutsallık atfedildiğini görürüz. Burada önemli olan o nesnenin temsil ettiği ilişkidir. Kısaca, insan yapısı nesne veya olgu, insanüstü alemin temsilcisi, aracısı ya da diğer bir deyişle, kutsalla ilişkiyi simgeliyor ise, o zaman, bu şey de kutsallık kazanır.

Böylece “kutsal” ve “kutsal dışı” terimleriyle ifade edilen iki simgesel kalıp oluşur. Bu simgelerin her kültür için varlığını yadsıyamayız. Dolayısıyla, bu simgeler evrensellik gösterir. Ancak simgelerin anlamlandırılmaları kültürelidir. Her kültür kendisi için neyin kutsal, neyin kutsal dışı olduğunu belirler. Kutsal simgeler dediğimiz zaman da bir kültürde insanların “kutsallık atfettiği, aşkın alanla ilgili bulunduğu, dünyevi olmayan alanla ilişkili olduğunu düşündüğü” simgelerden söz ediyoruz demektir.

Kutsalla temas ulu orta, rastgele olmaz. Tabusal olan bu alanla temasın bazı kuralları vardır. Bu kurallar yine simgelerin içinde oluştuğu kültür tarafından belirlenmiştir. Bir örnek verecek olursak,

ein Bereich, den er nicht erklären konnte und unerklärliche Phänomene beheimatete. Nach und nach entdeckte der Mensch die äußere Welt, konnte sie erklären und verinnerlichte sie, was dazu führte, dass sich die „innere“ Welt des Menschen erweiterte. Dadurch hatte er aber die Grenzen der „äußeren“ Welt nur ein wenig erweitern. Die Außenwelt aber ist ein Fass ohne Boden - sie hat kein Ende, weshalb es für den Menschen immer eine „äußere“, undefinierbare und unerklärliche Welt geben wird. Aus diesem Grund hat die unbegreifliche und undefinierbare „Außenwelt“ stets Gefühle wie Erstaunen, Angst oder Ehrfurcht hervorgebracht. Die Beziehung zu diesem Bereich wird stets von einer Berührungsfahr begleitet, weshalb dieser Bereich oft mit einer Art „Zutrittsverbot“ (Tabu) belegt wird und dadurch scharf von der Welt der Menschen abgetrennt ist.

Der Bereich, der durch ein „Zutrittsverbot“ geschützt wird, ist auch ein Ort der „Sakralität“. Viele Wissenschaftler stimmen darin überein, dass eine Definitionsbestimmung des Sakralen im Zusammenhang hiermit steht. Emile Durkheim gilt als einer der Vorreiter dieser These. In seinem Werk „Die elementaren Formeln des religiösen Lebens“ zeigt er auf, dass das Profane scharf vom Sakralen getrennt wurde. D.h., dass der sakrale Bezirk von der profanen Welt getrennt und mit einem Tabu belegt wurde.

Der Bereich des Heiligen wurde isoliert und geschützt. Auch das Religiöse gehört in diesen Bereich. Nichtreligiöses muss deshalb von allem, was heilig ist, ferngehalten werden. Sakrale Elemente werden als übersinnlich bzw. transzendent klassifiziert und von allen weltlichen, profanen Elementen ferngehalten. Eliade zufolge ist die Polarität von heilig und profan das erste Definitionsmerkmal des Heiligen. Das Heilige definiert sich stets als eine Realität, die vollkommen anders als das bloß “Natürliche” ist. Das Heilige ist sowohl Kraft, Realität, als auch Unendlichkeit und Bewegung. Autoren wie Stanner haben anstelle dieser Begriffe die Ausdrücke “weltlich” und “überweltlich” benutzt. Die Begriffe “überweltlich”, “heilig” oder “transzendent” haben jedoch alle gemeinsam, dass sie all das, was den Menschen übersteigt, bezeichnen.

Manchmal wird auch einem menschlichen Erzeugnis, Heiligkeit verliehen. In diesem Zusammenhang ist jedoch die Beziehung des Objektes zum Sakralen und sein Repräsentanzcharakter von Bedeutung. Kurz gesagt, wenn ein menschliches Produkt als Re-präsentant oder Mittler der transzendenten Welt fungiert oder, anders gesagt, die Beziehung zum Heiligen symbolisiert, dann wird diesem Gegenstand Sakralität zugesprochen.

en yaygın olarak gözlenen kurallardan biri “kutsalla temas için temiz olmak gereğidir”. Buradaki temizlik simgesi de “arınmışlık” anlamını içerir. Örneğin, İslam dininden bir örnek verirse, ibadet kutsal alanla ilgilidir. Namaz, ibadetin parçasıdır ve namaz öncesi önkoşullardan biri “abdest” almaktır ki burada abdest almak “temiz olmak” ve daha derin anlamıyla “arınmış olmak” anlamlarını taşır. Bektaşî geleneğinden bir örnek verirse, kutsallık içeren “nasip alma” töreninden önce “abdest” erkanının görülmesinin söz konusu olmasıdır.

Kutsal alanla temas hemen her toplumda seçilmiş bir kitlenin veya izin verilmiş kişilerin belirli kurallara uyması koşuluyla olanaklıydı. Bunun en yaygın örneklerinden birini dinlerdeki ruhban sınıfı meydana getirir. Tarihte daha gerilere gidersek örneğin Hint dinlerinde ‘kutsalla temasın simgesi olan ‘kurban formüllerini’ ellerinde tutma hakkına sahip olanlar “Brahmanlar” (din görevlileri) olarak anılmış ve zaman içinde ayrıcalıklı ve üst düzey bir sosyal sınıf meydana getirmişlerdir. Eski Afrika yerli kültürlerine bir göz atarsak, burada da dinsel ayinlerde kullanılan objeler arasında çoğu kez doğa üstü güçleri simgeleyen maskelerin önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Örneğin, Batı Afrika’daki Mali kabilelerinde eğer maske doğa üstü bir gücü simgeliyorsa onu yapanın bu gücü duyumsadığı varsayıldı. Dolayısıyla, bir maskeyi yaratan kişinin istediği zaman başkalarına zarar verecek güçlerle donatılmış olduğu düşünülürdü. Ataerkil düzenin hakim olduğu bu tür toplumlarda pek doğaldır ki, kadınların bu tür maske yapımında rol almaları düşünülemezdi, hatta dokunmayla bu gücün etkisi altında kalınacağı varsayıldığından, ritüellerde takmaları, maskelere dokunmaları dahi söz konusu olmazdı, ancak onları uzaktan görmelerine izin verilebilirdi. Yaygın inanca göre bu maskelerle temas kadınlar için tehlikeliydi.

Çoğu toplumda, ataerkil yapıdan kaynak olarak, kadınların kutsal alanla doğrudan temasları hoş karşılanmamıştır. Kutsal alanla temas ayrıcalığı toplumda ayrıcalıklı statüye sahip olan erkeklere tanınmıştır. Bu nedenle dinsel alanda etkin görevlerin çoğunluğunun dinsel etkinliklerde erkeklerce üstlenildiğine şahit oluruz. Bunun aksini gösterir olguları daha çok anaerkil düzenin hakim olduğu veya ataerkil düzenin yoğun bir şekilde yaşanmadığı kültürlerde görebiliriz. Örneğin Eski Anadolu kültürlerinde var olan Ana Tanrıça simgesinde olduğu gibi.

Auf diese Weise bilden sich zwei Symbolformen heraus, die durch die Begriffe „heilig“ und „profan“ ausgedrückt werden. Wir können nicht leugnen, dass diese Symbole in allen Kulturen zu finden sind, weshalb sie Allgemeingültigkeit besitzen. Nur die Interpretation dieser Symbole ist kulturabhängig. Jede Kultur bestimmt selbst, was als heilig oder profan zu betrachten ist. Wenn hier die Rede von heiligen Symbolen ist, so verstehen wir darunter Symbole, die von einer bestimmten Kulturgemeinschaft mit Sakralität versehen werden und mit der transzendenten Ebene, der übersinnlichen Welt verbunden sind.

Man kann nicht beliebig mit dem Heiligen in Kontakt treten. Dieser mit einem Tabu versehene Bereich ist gewissen Regeln unterworfen. Diese Regelungen bzw. Gesetze werden von der Kulturgemeinschaft bestimmt, die auch die Symbole bestimmt. Um ein Beispiel für diese Regelungen zu geben, sei hier das Motiv der „rituellen Reinheit“ genannt, um mit dem Heiligen in Kontakt treten zu können. Dieses Motiv beinhaltet auch eine Art von „geistiger Reinheit“. Das islamische Gebet (Namaz) ist ein Teil des Gottesdienstes, und eines der Voraussetzungen für die Ausführung des Namaz, ist die rituelle Waschung (Abdest). Der Vollzug der rituellen Waschung beinhaltet die Herstellung von „Saubereit“ und, in einem tieferen Sinne, die Herstellung von (geistiger und moralischer) Reinheit. Als ein Beispiel aus der Bektaschi-Tradition dient die „Initiationszeremonie“ („nasip alma“), die auch eine rituelle Waschung (abdest) voraussetzt.

In fast allen Kulturgemeinschaften war der Kontakt mit der Welt des Heiligen erst durch die Einhaltung von bestimmten Regelungen erlaubt, die eine Gruppe von auserwählten Personen oder andere Personen, denen die Erlaubnis erteilt wurde, einzuhalten hatten. Dies führte in vielen Religionen zur Entstehung der Priesterklassen. Nehmen wir als Beispiel aus der älteren Geschichte der Menschheit die hinduistischen Religionen: Die „Brahmanen“ hatten das [aus-schließliche]Recht zu opfern, weshalb sie im Laufe der Zeit eine eigene elitäre soziale Kaste bildeten.

Wenn wir die einheimischen Kulturgemeinschaften des Alten Afrika betrachten, so sehen wir, dass sich unter den in den religiösen Riten benutzten Gegenständen häufig auch Masken befinden, die eine wichtige Rolle spielen und die übernatürlichen Mächte symbolisieren. So wurde z.B. bei den Mali-Stämmen in Westafrika geglaubt, dass wenn die Maske eine übernatürliche Macht symbolisiert, auch derjenige, der die Maske herstellt, diese Macht besitzt.

İnançlar dünyasına baktığımızda yeryüzünün evsahibinin zengin bir repertuara kavuşmuş olduğunu görürüz. İnsan, insanlık tarihi boyunca kutsal alana ilişkin olarak çeşitli inançlar ve bu inançlar çevresinde örüntülenen edimler geliştirmiştir. Diyebiliriz ki, insanın kültürel çeşitliliği ve zenginliği içinde dinsel-inançsal alana ilişkin birikimi kabarık bir bölümü oluşturur. Bu bölümün fasıllarından birini de Bektaşilik oluşturur. Bektaşiliğe ilişkin edimler de insanın kutsalla olan ilişkisinden, etkileşiminden kaynaklanmıştır. Bektaşiler kutsal alanla temaslarını inançsal alandaki ritüelleri yoluyla gerçekleştirmişlerdir. Bu yazımızda Bektaşilik'te kullanılan kutsal giysilerin simgesel anlamlarından örnekler vermeye çalışacağız.

Ritüeller simgeseldir. Başlıca 3 türlü simge kullanılır. 1) Soyut simgeler 2) Somut simgeler. 3) Davranış simgeleri. Soyut simgeler elle tutulamayan daha çok kavramsal simgelerdir. Aşk; tevella-teberra; An-ı daim; Eline, beline, diline sahip olmak vb. gibi çeşitli kavramsal simgeler veya simgesel kalıplar örnek olarak verilebilir. Somut simgeler ise, elle tutulup, gözle görülebilen nesnelere simge olarak kullanılması şeklinde karşımıza çıkar. Teslim taşı, taç, tıg bent, hırka, tennure, post, taht-ı Muhammedî vb. gibi. Davranış simgeleri ise, peymançe durmak, semah, namaz, niyaz gibi simgeleşmiş davranış kalıplarından oluşur.

Simgeler, birer isimlendirme, seslendirmedir. Simgeler, içinde olduğu kültürden yani üreten kültürden, simgelerin aktif olarak kullanıldığı kültüre, yani tüketen kültüre mesajlar taşır. Oluşturan kültürün şekillendirdiği, anlamlandırdığı bilgiyi veya bilgileri simgenin içine saklar ve onu ileriki kültürlerle yani günümüz kültürlerine ulaştırır. Böylece, günümüzde bu simgeleri kullanırken onların içinde barındırdığı anlamlar çağrıştırlır, anımsanır. Bilgi bu şekilde nesilden nesile aktarılır. Ancak simgelerin birer "araç" olduğu hatırdan çıkarılmazsa, simgelerin çözümlemesini yapabilmek için "eğitsel devamlılığın" sağlanmış olması gerektiği açıkça görülebilir. Eğitsel devamlılıkta ciddi kesintiler söz konusu olursa (kültürel kesinti) o zaman bu simgelerin taşıdığı ana mesajlardan çok simgenin kendisi önemsenebilir, diğer bir deyişle simgede, "anlam kayması" yaşanabilir. Böyle durumlarda, "araç" olan simge, "amaç" haline dönüşebilir. Amaçlaşan araçlar da, "putlaştırılma" tehlikesini oluşturur. Tarihte birçok inançsal edim bu olaya sahne olmuştur

Es wurde auch geglaubt, dass der Hersteller der Maske die Fähigkeit besitzen würde, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Es ist nachvollziehbar, dass in solchen patriarchalischen Gemeinschaften die Frauen sich nicht an der Herstellung dieser Maske beteiligen durften.

Es war den Frauen sogar verboten die Masken während der Ritualen zu tragen. Sie durften sie nur, wenn überhaupt, aus der Ferne zu betrachten, weil man überzeugt war, dass die Kraft der Maske durch die Berührung der Frau schwinden würde. Der Kontakt der Frauen mit dem Heiligen war nämlich ihrem Glauben zufolge (der sehr verbreitet war) gefährlich.

Für viele Kulturgemeinschaften, die eine patriarchalische Struktur hatten, war der direkte Kontakt der Frauen mit dem Sakralen nicht gern gesehen. Der Kontakt mit dem Heiligen wurde ausschließlich Männern mit einem besonderen Status erlaubt. Aus diesem Grund kann man feststellen, dass die meisten Praktiken im Bereich des Religiösen von Männern übernommen wurden.

Das Gegenteil ist in Kulturgemeinschaften mit matriarchalischen Gesellschaftsstrukturen oder Gemeinschaft, in denen die patriarchalische Struktur nicht vorherrschend ist, zu beobachten - so z.B. in der Altanatolischen Kultur, in der das Symbol einer Muttergottheit zu finden ist. Der der „Hausherr“ der Erde hat im Bereich der Religiosität ein sehr reiches Repertoire entwickelt. Im Laufe seiner Geschichte schuf er verschiedene Glaubensvorstellung im Bezug auf die Welt des Heiligen und im Bezug auf die Handlungen, die sich auf diesen Bereich beziehen. Wir können sagen, dass die Religiosität einen großen Platz innerhalb der kulturellen Vielfalt und Fülle des Menschen einnimmt. Auch die Riten des Bektaschitums sind ein Produkt der Beziehung des Menschen mit dem Heiligen und der Wirkung des Heiligen auf den Menschen. Auch die Bektaschis stellen den Kontakt mit dem Heiligen mittels religiöser Rituale her. Im weiteren Verlauf werde ich versuchen, einige Beispiele der symbolischen Bedeutung der rituellen Kleidung der Bektaschis zu geben.

Das Ritual hat einen symbolischen Charakter, in dem hauptsächlich drei Arten von Symbolen gebraucht werden: 1. Abstrakte Symbole 2. Konkrete Symbole und 3. Symbolische Handlungen.

Abstrakte Symbole sind begrifflicher Natur. Beispielsweise Begriffe oder komplexere Begriffs-paare wie Liebe (Aşk); tevella-teberra, An-ı daim [das ewige Moment] oder „Eline, beline, diline sahip olmak“ [Herr seiner Hände, seiner Lenden und seiner Zunge zu sein].

Bir örnekle açıklayacak olursak, totemist inançta totem, başlangıçta soyut bir güce tapınmanın aracı iken, kültürel kesintilerin etkisiyle, zamanla tapınmanın odağı haline gelmiştir.

Bektaşî geleneklerinde “meydan” simgelerinin son derece yoğun kullanıldığı bir ortamdır. Soyut, somut ve davranış simgelerinden oluşan bir bütündür. “Sofra” ise sohbetler aracılığıyla simgelere ilişkin bilgilerin, açıklamaların yer aldığı eğitsel ortamdır. Dolayısıyla, sofra, meydanın tamamlayıcısıdır.

Dinsel-inançsal ortamların çoğu kez kendilerine özgü oluşturdukları giyim-kuşama ilişkin simgeleri vardır. Bektaşî geleneklerinde de durum böyledir. Bu özel giysi ve takılara geleneksel olarak “libas-ı fahire” denir. Bunlar yalnız ibadet sırasında yani “meydan”da giyilen giysilerdir. Şimdi bunlardan bazılarını ele alarak açıklamaya çalışalım, ancak simgelerin çoksesli (multivocal) olduğunu yani bünyesinde birden fazla anlamı barındırdığını ve simgenin kullanıldığı yere ve zamana bağlı olarak ve birlikte kullanıldığı diğer simgelere bağlı olarak bünyesindeki bu çoksesli yapıdan bir sesin, bir mesajın öne çıkacağını hatırlamamızda tutmamız gerekecektir.

Bektaşî geleneklerinde kadınlara ilişkin kutsal giysiler de bulunmaktadır. İbadetlerini kadın-erkek beraber yaptıkları için her iki cinse ilişkin kutsal giysilerden ve bu giysilerin simgesel anlamlarından söz etmek mümkündür.

Teslim Taşı:

Yola teslimiyeti simgeler. “Yol” kurallar dizgesini simgeler. Bektaşîliğin kurallarına olan bağlılığın simgesidir. Bektaşî geleneklerinde “hatır kalsın, yol kalmasın” sözü sıkça kullanılır. Bu da bireyin yola üstünlüğünün olmadığına işaretidir. Bireysel istekler yol kurallarını çiğnemeye neden olmamalıdır anlamını taşır. Teslim taşı da bu ana kuralı işaret ederek “benlikten geçmeyi” simgeler. Diğer hiçbir tarikatte bulunmayan bir özellik burada simgelenir. Bektaşîliğin anayasasının ilk maddelerinden biridir. Yol kuralları mürşidin de önündedir. Mürşid, yani eğitmen, yola bağlı olduğu sürece sorun yoktur. Ancak, ikisi arasında mutlaka bir seçim yapılması söz konusu olursa ki, tarihte böyle durumlar olmuştur, bu durumda öncelik yol kurallarındadır. Nitekim, tarih düşkün ilan edilen yoldan sapmış

Konkrete Symbole dagegen, sind konkrete, mit den Händen zu fassende und den Augen sichtbare, Gegenstände. Beispielweise der Teslim taşı [Der Stein der Hingabe], das taç [die Derwischmütze], das tuğbent [eine Art Lendenschurz], die hırka [das Derwischgewand], die tennure [eine Art Untergewand], das post [ein Schafsfell] oder der taht-ı Muhammedî [„Der Thron Muhammeds“]. Symbolische Handlung sind ritualisierte und symbolische Handlungs-abläufe wie z.B. peymançe durmak, das Semah, das Gebet oder niyaz.

Symbole dienen der Benennung und dem Ausdruck. Symbole dienen zur Übertragung von Botschaften von der Gemeinschaft, die sie geschaffen hat, in die Gemeinschaft, in der sie aktiv gebraucht werden. Die Gemeinschaft, die diese Symbole schafft, „speichert“ ihr Wissen in diesen Symbolen und trägt es dadurch an die nachfolgende Generation weiter. Dadurch werden auch heute, wenn wir diese Symbole benutzen, die ihnen innewohnende Bedeutung wieder ins Gedächtnis gerufen. Auf diese Weise wird das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Aber nur wenn wir nicht vergessen, dass Symbole nur ein „Mittel“ sind, und uns ihrer Funktion als wissensvermittelnde Instanzen bewusst sind, können wir sie erfolgreich entschlüsseln. Die innere Bedeutung der Symbole kann aber in den Hintergrund treten, wenn diese Wissens- und Traditionsvermittlung nicht nahtlos an die nächsten Generationen erfolgt. In solchen Fällen wendet man sich dann ausschließlich den Symbolen selbst zu, anstatt ihre innere Bedeutung zu erkennen. Um es anders auszudrücken: Das Verständnis der Symbole erfährt [somit] eine Bedeutungsverschiebung. Man verkennt die Funktion der Symbole als „Mittel“ und die Symbole werden zum „Selbstzweck“. Dies birgt die Gefahr der Götzenbildung. In der Geschichte gibt es viele Beispiele, in denen religiöse Elemente nach und nach diesem Prozess anheim gefallen sind. Das Totem z.B. verwies ursprünglich auf eine bestimmte Kraft, die zu verehren war. Durch den Abbruch der kulturellen Vermittlung wurde es aber im Laufe der Zeit selbst zum Objekt der Anbetung.

In der Bektaschi-Tradition trägt der „meydan“ einen sehr hohen symbolischen Charakter. Er ist eine Verbindung von abstrakten und konkreten Symbolen und symbolischen Handlungen. Die „Sofra“ [das Abendmahl] aber ist das pädagogische Umfeld, in dem die symbolischen Inhalte besprochen und erklärt werden. Aus diesem Grund vervollständigt die sofra den meydan.

Innerhalb der Religion haben Kleidung und Gewänder oft eine eigene Symbolik. Diese Symbolik ist auch in der Bektaschi-Tradition vorhanden. Die besondere Kleidung und die besonderen Accessoires

mürşitlerin de örneklerini sunmuştur. Bu nedenle, Bektaşilikte düşünmeden, kayıtsız şartsız kişiye itaat makbul değildir. Şeyhlik yoktur. Mürşitlik eğitimle elde edilen bir makamdır ve yol kurallarına uyarak uygulanır. Herhangi bir sapmada yükümlülük yola bağlı kalmaktadır. Zaten Bektaşiler “ben” sözcüğünü pek kullanmazlar. Kendilerinden bahsetmek durumunda olduklarında “fakiyr” derler. Bu kelime fakr etmek, vazgeçmek anlamını vurgular.

Benlikten vazgeçen kişi özünü tanrıya teslim etmiş kişidir. Bu nedenle teslim taşı Hakk’a teslimiyeti, “Hakk ile Hakk olmayı” da simgeler. Ancak “Hakk ile Hakk olan kişi” halka hizmet edebilir. Kendini yola adamak, yola hizmet etmek gibi terimler kullanıldığında, kendini halka adama, halka hizmet anlamlarını da içermektedir.

Ayrıca Bektaşi sırrı yol kurallarında saklıdır. Yol kurallarına bağlılık, sırrın saklanması da beraberinde getirir. Dolayısıyla, teslim taşı yerine göre Bektaşi sırrını saklamayı da simgeler.

Teslim taşı boyuna asılan bir kolye gibidir. Kadınlar ve erkeklerin teslim taşları arasında hiçbir fark yoktur. Birkaç kısımdan oluşur. Bu nedenle kolyenin parçaları da ayrı ayrı simgesel anlamlar taşır. Kolye ucu gibi düşünülebilecek kısımda genellikle 1-1,5 cm kalınlığında 5-15 cm. çapında, kenarlarında 12 adet muntazam hilal şeklinde çukurluğu olan bir taş bulunmaktadır. Standart bir boyutu yoktur. Bu taş, yukarıdan aşağıya doğru çapı boyunca içinden delinerek, buradan geçen bağ ile boyuna takılır. Bu bağ, genellikle nasip kurbanının yününden eğrilerek elde edilen ipten ince olarak örülmüştür. Bağın enseye gelen kısmı ince deriden olur. Bu bağın teslim taşı içinden geçen ucu, alt tarafta, en alta, dört tane halka şekli alacak şekilde örülmüştür. Bu halkalar dört kapıyı simgelemektedir. 12 köşeli yıldız biçimli taşın alt ve üst kenarlarında, bağın geçtiği deliklerin yanında, habbe denilen tesbih tanesi gibi iki yuvarlak taş bulunur. Bedri Noyan Dede Baba kütüphanesinde bulunan Evrad-ı Abdalan adlı bir yazmanın 50-51. sayfalarından nakille şu bilgiyi verir: “Kayışı İsmail için inen kurban derisidir. Dahi Nesimi Sultan’ın yüzülen derisine işaretir. Ve kaytan: Mansur’un ipidir. Yukarı Habbe: Hz. İmam Hasan, Aşağıdaki Habbe: Hz. İmam Hüseyin-i Kerbela efendimize, Oniki terkler (kenarındaki girintiler) Oniki imam efendimize işaretir. Dış yüzü Hatice-tül-Kübra, iç yüzü Fatıma-tüz Zehra

werden gewöhnlich „libas-ı fahire“ genannt. Dies sind Dinge, die ausschließlich im Rahmen des Gottesdienstes, d.h. des meydans, benutzt werden.

Ich werden nun versuchen einige dieser Ritualgegenstände zu erklären. Es ist jedoch notwendig, dass wir uns bewusst bleiben, dass Symbole mehrere Bedeutungsebenen haben (d.h. multivocal sind). Aus diesem Grund tritt nur jeweils ein bestimmter Aspekt des Symbols zum Vorschein. Es muss nämlich beachtet werden, wann und wo Symbole gebraucht und mit welchen anderen Symbolen sie innerhalb des Rituals verknüpft werden. Die Bektaschi-Tradition kennt auch eine Ritualkleidung für Frauen. Es ist möglich von einer geschlechterspezifischen Ritualkleidung zu sprechen, da in der Bektaschi-Tradition Frauen und Männer gemeinsam beten.

Teslim Taşı [„Der Stein der Hingabe“]

Der Teslim Taşı symbolisiert die Hingabe zum „Weg“. Der „Weg“ symbolisiert das Ordnungssystem des Bektaschitums. Er symbolisiert, dass das Bektaschitum an bestimmte Normen gebunden ist. In der Bektaschi-Tradition ist der Ausspruch „hatır kalsın, yol kalmasın“ häufig anzutreffen und verdeutlicht, dass der Weg dem Individuum übergeordnet ist. Dieser Ausspruch macht deutlich, dass die individuellen Wünsche den Regeln und Normen des Weges untergeordnet sind. Der Teslim Taşı verweist diesem Konzept zufolge eine fundamentale Regel: Die Notwendigkeit das Ego abzulegen („benlikten geçmek“). Mit diesem Gedanken wird eine Besonderheit, die in keinem anderen Sufiorden vorhanden ist, symbolhaft ausgedrückt. Es ist eines der Hauptmerkmale der fundamentalen Prinzipien des Bektaschitums. Die Regeln des Weges stehen auch über dem Meister. Solange der Meister (bzw. spirituelle Lehrer) den Regeln des Weges entsprechend handelt, gibt es keine Probleme. Sollte man jedoch eine Wahl zwischen dem Meister und dem Weg treffen müssen (solche Situation gab es in der Geschichte), hat der Weg immer den Vorrang.

Es gab in der Geschichte Vorfälle, in denen ein Meister als „düşkün“ betrachtet wurde [d.h. aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde] und vom Weg abkam. Aus diesem Grund ist ein blinder Gehorsam gegenüber einer Person im Bektaschitum nicht gern gesehen, weshalb es auch kein Shaikhtum gibt. Meister zu sein heißt ein Amt inne zu haben, dass einem durch Erziehung verliehen wird, und sollte deshalb im Einklang mit den Regeln des Weges sein. Die Autorisierung wird aufgehoben, sobald man gegen die Regeln des Weges verstößt. Die Bektaschis benutzen den Ausdruck „Ich“ sehr ungern. Wenn sie etwas über sich selbst aussagen möchten, benutzen sie den Ausdruck

hazretlerine işaretler”(Noyan, 212).

Günümüzde Hacı Bektaş taşı, Balım taşı da denilen haveli bir taştan yapılıdır. İslamiyet öncesi dönemde eski Türk inançları arasında bulunan Yada taşı (Cada taşı da denir) adı verilen ve simya amaçlı da kullanılan özel bir taşın günümüzdeki simgesi olarak da anlaşılandırılır.

Tığ bend:

Yola giren, tarike giren herkesin, her canın mutlaka bir tığ bendi bulunur. Çünkü nasip töreninde her cana bir teslim taşı, bir tığ bend ve bir arakiye/başörtüsü kuşandırılır. Bunlar yola bağlılığın vazgeçilmez simgeleridir. Her törende, meydana girebilmek için mutlaka bu üç simgeyi kuşanmış olmak gerekir. Tığ bend, yola giren can için tıglanmış olan nasip kurbanının yününden eğirmek suretiyle meydana getirilen iplerle örülür. 12 kat iplik gruplara ayrılarak bir tür saç örgüsü şeklinde örülür. Genellikle 2 metre uzunluğunda, serçe parmak kalınlığında, uzunca bir ip şeklindedir. Nasip töreninde (yola giriş töreni) Baba, rehber tarafından kendisine boynuna bağlanmış tığ bend ile bir kurban gibi teslim edilen canın boynuna bağlı tığ bendi çözer ve dua eşliğinde tekbirleyerek bu kuşağın tam ortasına üç düğüm atar. Talip bu üç düğümüne Allah, Muhammed, Ali diyerek niyaz eder. Bundan sonra Baba “elin tek, dilin pek, belin berk olsun” diyerek talibe tığ bendi kuşatır. Tığ bendin dış anlamı “eline- diline- beline sahip olmayı” simgeler. İç anlamına baktığımızda ise, “sır kuşağı” vurgulamasını görürüz. Bu konuda Nurhan Atasoy, Ağâh Efendi’den nakille şu bilgiyi verir:

“Tığ bend dedikleri bir bel bağıdır, bunun sırları şunlardır: ‘Tığ bend denilen, bir çeşit gizli, sır anlamı olan kuşaktır. Bend Kerden ve El Bağı da derler. İbrahim oğlu İsmail’i Allah’ın emri üzerine kurban edeceği vakit İsmail’in elini ve ayağını bir bağ ile bağladı. İşte bu el ve ayak bağının ismine Tığ Bend denilmiştir. Bir can ikrâr edeceği, yani tarikata bağlanmaya söz verdiği vakit, Enfüsü, yani içe ve Âfakî, yani dışa ait olanı ayırıp terk etmek için kurbanın etini derisinden ayırırlar. Yününi eğirip iplik yaparlar ve bu iplikten parmak kalınlığında ip gibi iki arşın uzunluğunda kaytan örüp bel kuşağı yaparlar ki, buna sır kuşağı denir. Bunu İsmail’in el ve ayak bağına benzetirler. Bir muhip, yani can ikrâr verdiği vakit, zebih ettiği, kestiği kurbanının, yününden ördükleri ip gibi, sır kuşağını önce rehberi salikin, yani adayın boynuna atıp bir mezad edip meydana getirerek gösterir, terciüman okuyup dua ve

„fakir“ [wörtl. Armer], der die „geistige Armut“ und den Verzicht betont. Jemand, der sein Ego aufgegeben hat, ist jemand, der sein Inneres Gott übergeben hat. Aus diesem Grund symbolisiert der Teslim Taşı auch die Hingabe an Gott („Hakk ile Hakk olmak“). Jemand, der sich Gott völlig hingeeben hat, dient auch seinen Mitmenschen. Aus diesem Grund beinhalten Ausdrücke wie „kendini yola adamak“ oder „yola hizmet etmek“ auch die Bedeutungen, dass man sich der Menschheit verschreibt und der Menschheit dient. Darüber hinaus ist das Bektaschi-Mysterium [nämlich]in den Regeln des Weges verborgen. Die Treue gegenüber den Regeln des Weges beinhaltet auch die Bewahrung des Bektaschi-Mysteriums. In diesem Zusammenhang symbolisiert das Teslim Taşı auch die Wahrung des Bektaschi-Mysteriums.

Der Teslim Taşı gleicht einem Kollier, das man um den Hals trägt. Der Teslim Taşı der Frauen und der Männer unterscheidet sich nicht. Der Teslim Taşı hat verschiedene Bestandteile, die jeweils einen eigenen symbolischen Charakter tragen. Der Stein des Kolliers ist in der Regel 1-1,5 cm dick, 5-15 cm groß und hat an den Seiten 12 gleichmäßige Einkerbung in Form eines Halbmondes. Dieser Stein wird an einer Schnur um den Hals getragen. Die Schnur wird gewöhnlich aus der Wolle des Schafes, das in der Initiationszeremonie geopfert wurde, hergestellt. Der Bereich des Kolliers, der den Nacken des Trägers berührt, ist aus Leder. Das untere Ende der Schnur, die durch den Stein gesteckt wird, hat vier Knoten, die die sog. “vier Tore” symbolisieren. An der oberen und unteren Seite des Steines, der die Form eines 12 eckigen Sternes hat, befinden sich zwei kleinere runde Steine, die habe genannt werden und den Steinen eines Rosenkranzes gleichen. Auf den Seiten 50-51 des Werkes “Evrad-ı Abdalan”, das sich in der Bibliothek von Bedri Noyan Dede Baba befindet, werden folgende Informationen bezüglich des Teslim Taşı gegeben:

“Der Riemen ist aus dem Leder des Opferlammes Ismails. Es weist auf die Haut von Nesimi Sultan hin. Das Band ist der Galgenstrick von Mansur. Die obere habe symbolisiert Hz. Hasan, die untere unsern Herrn Hz. İmam Hüseyin-i Kerbela. Die zwölf Einkerbungen [in Form eines Halbmondes] repräsentieren die zwölf Imame. Die Außen-seite weist auf Hatice-tül-Kübra, und die Innenseite auf Fatimatüz Zehra hin. ”

Heutzutage wird dieser Stein, der auch “Hacı Bektaş taşı” und “Balım taşı” genannt wird, aus einem moriertem Stein hergestellt. Es ist auch möglich, dass eine Verbindung zwischen dem Teslim Taşı und dem sog. “Yada taşı” bzw. “Cada taşı” (ein Stein, der bei den Altürken für alchemistische Zwecke benutzt wurde) besteht.

senâda bulunup Babanın huzuruna götürür, Baba'ya teslim eder. Sonra Baba da salikin boynunda olan tığ bendi o canın beline bağlar". Bektaşilikte diğer tarikatlarda olduğu gibi tığ bend sözü şedd demektir. Yani bulunduğu tarikte kalıcı olmaya işaret eder. Bektaşi tarikatında tığ bendin ortaya çıkışı Abdülmelik oğlu Hişam'ın imam Muhammed Bakır'ı asmak istemesiyle ilgilidir. Hişam, Muhammed Bakır'ı asıp sallandırmak istediği zaman boynuna takılan kiriş ilkinde, Muhammed Bakır, Allah'ın adını anınca koptu. Kirişe bir düğüm yapıp tekrar boynuna taktılar, bu sefer de Hz. Peygamber'in adını andı ve kiriş gene koptu. Kirişe bir düğüm yapıp tekrar boynuna taktılar, bu sefer de Ali Murtaza'nın adını anınca kiriş tekrar koptu ve boğazını sıkmadı.(Atasoy:253)

Tığ bendin simgesel anlamları arasında Hz. İsmail'in kurban edilirken bağlandığı ipi temsil etmesi; Hallac'ı Mansur'un dara çekilirken (asılırken) boynuna çekilen ipi temsil etmesi gibi anlam yüklemelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu konuda yine Agah Efendi'den nakille şu bilgi bulunmaktadır: " Tığ bend, dar-ı Mansur'u kabul yani kurtuluşu kabul; ism-i müsellese verilmek, yani Allah, Muhammed ve Ali isimlerini anmak; kendude vücud ispat; yani varlığını ispat; menhiyât çirkâbindan halâs olmak, yani yasaklanmış kötülüklerden kurtulmak, yine müsellese, eline, diline, beline bend-i ikrâr ve siyâb-ı ahdî misak içindir, yani gene şu üç şey içindir, eline, diline ve beline sağlam olma ahdi için bağlar....." (Atasoy:253)

Arakiye ve Başörtüsü:

Başta bir şey takmak birçok kültürde, başta bir şeyler yüklemek, başın içini doldurmak ve dolayısıyla beyni yüklemek anlamlarını taşımaktadır. Buradan hareketle, nasip alan erkeklerin başına takılan "arakiye" ile nasip alan kadınların başına takılan "başörtüsü" aynı vurgulama amaçlıdır. Arakiye beyaz, başörtüsü ise yeşil renklidir. Beyaz saflığın, arınmışlığın simgesi, yeşil cennetin simgesidir. Cennete ulaşmak için zaten arınmış olmak gerekir. Başta giyilen bu simgesel kuşaklar, geleneksel çizginin içinde seçilmiştir. Ancak her ikisinin de başta saçları saklamak veya örtmek gibi bir işlevi söz konusu edilmemiştir. Arak "ter" anlamındadır. Bilgi terleyerek ve çalışarak elde edilir. "Bilgiyi başıma giydim" anlamında bilgilenme yoluna girmeyi simgeler. İlk zamanlarda kadınların da arakiye giydiklerini görmekteyiz. Ancak, sonraları geleneksel

Tığ bent

Alle, die den Weg betreten, d.h. in den Orden eingeweiht werden, besitzen ein „tığ bend“, denn alle werden in der Initiationszeremonie mit einem teslim taşı, einem tığ bend und mit einer arakiye/Kopfbdeckung ausgestattet. Diese Utensilien sind unverzichtbare Symbole, die die Zugehörigkeit zum Weg ausdrücken. Es ist absolut notwendig diese Utensilien bei sich zu führen, um einem Ritual bzw. einem meydan beiwohnen zu können. Das tığ bend ist eine Schnur, der aus der Wolle des Schafes, das für die Initiationszeremonie eines Initianten geopfert wurde, hergestellt wird. Es wird aus jeweils 12 Strängen zu einer einzigen Schnur gewoben. Es ist in der Regel zwei Meter lang und so dick wie der kleine Finger.

Der Baba nimmt während des Initiationsrituals (nasip töreni) das tığ bend, das dem Initianten vom Rehber um den Hals gelegt wurde, ab, segnet es mit einem Gebet und macht genau in der Mitte des tığ bend drei Knoten. Der Initiant zollt diesen drei Knoten seinen Respekt, indem er die Worte „Allah, Muhammed, Ali“ spricht. Daraufhin legt der Baba es mit den Worten „elin tek, dilin pek, belin berk olsun“ dem Initianten wieder an. Die äußerlich symbolisiert das tığ bend, dass man Herr seiner Hände, seiner Lenden und seiner Zunge ist. Die innere Bedeutung betont die Pflicht, das Bektaschi-Mysterium zu wahren. Zu diesem Thema schreibt Agâh Efendi:

“Das tığ bend ist eine Schnur, die man um die Hüften schnürt, und beinhaltet folgende Geheimnisse: Das tığ bend ist eine Bauchbinde, das verschiedene Geheimnisse birgt. Man nennt es auch Bend Kerden und El Bağ. Als Abraham seinen Sohn Ismail auf Gottes Geheiß hin opfern wollte, schnürte er ihm die Arme und Beine mit einer Schnur zusammen. Diese Schnur nannte man tığ bend. Wenn je-mand seinen Eid ablegt, also verspricht dem Weg zu folgen, zerlegt man das Opferschaf und trennt sein Inneres (Enfüsi) und sein Äußeres (Âfaki) voneinander. Die Wolle wird zu einer Schnur gesponnen. Aus diesen Schnüren wiederum wird ein fingerdickes Band gewoben, das dann um die Hüften gelegt wird, dies nennt man kuşak. Man vergleicht es mit jener Schnur, mit dem Ismails Hände und Füße zusammengebunden wurden. Der Rehber bindet die Schnur dem muhip, d.h. dem-jenigen, der sein Eid abgelegt hat, um, die man aus der Wolle seines Opferschafes gemacht hat, und führt ihn unter verschiedenen Gebeten und Anrufungen in die Gegenwart des Baba.[Er übergibt ihn, als ob er ein Schaf wäre, dass auf dem Ba-zar feilgeboten wird.] (...)”

kullanım nedeniyle kolaylığı ve alışkanlığın etkisi ile kadınların arakiyesinin yerine başörtüsü almıştır. Arakiye ve başörtüsü nasip töreninde ve yılda bir “kayıt yenileme” niteliği taşıyan “baş okutma” törenlerinde baba tarafından niyazlanarak ilgili canın başına tekrar yerleştirilir. Böylece bilgi edinme sürecinin devamlılığı teyid edilir.

Baba olan kişinin (eğitimci görevine getirilen kişi) başında, derviş olduğu zaman giymekte olduğu “derviş tacı” bulunmaktadır. Dervişlik hizmet makamıdır ve manevi yükselmeyle elde edilebilecek en yüksek görevdir. Bundan sonra alınacak görevler arasında “eğitmenlik” yetkisi verilen “baba”lar bulunmaktadır. Baba olan kişinin tacının altına yakın kısmına, 3-4 parmak kalınlığında, ince şerit halinde yeşil sarık kullanarak çevreyi 3 ya da 12 defa dolandırılır. Bu dolamaya “sarık” denir. Sarık, “kimseyi ayıplamamayı, “yetmiş iki milleti bir gözle görmeyi” simgeler. Halife babalar veya Dede baba sarığının ucunu sağ tarafından omuza degecek şekilde serbest bırakır. Buna da “taylasan” denmektedir. Bacılar arasında dervişlik görevi yapmış olanların tek parça dikişsiz keçeden yapılmış elifi taca benzeyen şekilde bir taç giydikleri de görülmüştür. Bunların örnekleri Turgut Baba’nın elinde mevcuttu. Tarihte bir şekilde dervişlik görevi alarak yürütmüş olan bacılara bazen “Taçlı Bacı” denildiği görülmüştür.

Taç:

Marifetin simgesidir. Marifet, Bektaşî yolunda ana kavşaklardan üçüncüsüdür. Bu kavşaklar sırasıyla şeriat, tarikat, marifet ve hakikat’tir. Şeriat “kurallar” demektir. Yola girişte, yeni can önce genel bütünü kurallarını, daha sonra tarik (yol) kurallarını ve esaslarını alır. Bunlardan sonra kurallar doğrultusunda davranışlarını düzenleyerek kendini zenginleştirir. Ancak bundan sonradır ki, kişi keşfedecek, hakikati sezecek marifeti edinebilir. Marifeti edinen kişi hakikat yolcusudur. Taç marifeti edinmiş olmanın simgesidir. Eğitici olabilmek ancak marifet tacını giymekle mümkündür.

Dervişler, babalar, halifebabalar ve dede-baba taçlıdırlar. Dervişlik görevine getirilen biri taç giyer. Derviş tacı sarıksızdır. Arakiyenin üzerine giyilir. Arakiyenin kenarları (beyaz) tacın üzerine doğru kıvrılır. Baba tacı 3 veya 12 dolanmalı yeşil sarıklıdır. Halifebaba ve Dede baba tacında ise sarık Baba tacının aynısı olmakla birlikte sağ tarafta

Wie in anderen Sufiorden trägt das Wort tiğ bend auch in der Bektaschi-Tradition die Bedeutung von „fest zusammenbinden, zusammenschnüren“. Es deutet daraufhin, dass man von nun an dem Sufiorden zugehörig ist. In der Bektaschi-Tradition ist der Gebrauch des tiğ bend mit der Absicht Hishams, des Sohnes des [Kalifen] Abd’ul-Malik, Imam Muhammad Bakir erhängen zu lassen, verbunden. Als Hisham dem Imam Muhammad Bakir den Galgenstrick anlegen ließ, um ihn hängen zu sehen, riss dieser entzwei, als der Imam Gottes Namen rief. Man band den Galgenstrick noch einmal zusammen und legte ihn dem Imam noch einmal um den Hals. Diesmal rief er den Namen des Propheten, und der Strick zeriss auf Neue. Man band den Galgenstrick noch einmal zusammen und legte ihn dem Imam noch einmal um den Hals. Diesmal rief er den Namen `Alis und der Galgenstrick zeriss erneut entzwei.

Das tiğ bend trägt neben der symbolischen Bedeutung des Seiles mit dem Ismail gefesselt wurde, als man ihn opfern wollte, auch noch weitere symbolischen Bedeutungen. Es repräsentiert unter anderem auch den Galgenstrick des Hallac’ı Mansur’. In diesem Zusammenhang finden wir erneut bei Agah Efendi folgende Information:

“Tiğ bend, dar-ı Mansur’u kabul yani kurtuluşu kabul; ism-i müsellese verilmek, yani Allah, Muhammed ve Ali isimlerini anmak; kendude vücud ispat; yani varlığını ispat; menhiyât çirkâbindan halâs olmak, yani yasaklanmış kötülüklerden kurtulmak, yine müsellese, eline, diline, beline bend-i ikrâr ve siyâb-ı ahdi misak içindir, yani gene şu üç şey içindir, eline, diline ve beline sağlam olma ahdi için bağlar.....”

Die arakiye und das Kopftuch

In vielen Kulturgemeinschaften symbolisiert eine Kopfbedeckung den Besitz bzw. den Erwerb einer bestimmten Eigenschaft. In der Bektaschi-Initiation wird den männlichen Initianten die sog. „arakiye“ und den weiblichen Initianten ein Kopftuch verliehen. Die arakiye ist weiß, und das Kopftuch ist grün. Die weiße Farbe symbolisiert Reinheit, während die grüne Farbe den Himmel symbolisiert. Man muss nämlich rein sein, um in den Himmel aufgenommen werden zu können. Die symbolische Kopfbedeckung wird innerhalb des Rahmens der islamischen Tradition gebraucht. Es kann aber nicht die Rede davon sein, dass ihre Funktion sich [ausschließlich] auf das Verbergen der Haare beschränkt. Das Wort “arak” [das “arakiye” zugrunde liegt] heißt “Schweiß”. Man erlangt Wissen durch Anstrengung - im Schweiß des Angesichtes. Der [symbolisch] Ausdruck “das Wissen auf den Kopf zu setzen”

tarafa sarığın ucu omuza doğru sarkık bırakılır. Buna “taylasan” denilmektedir.

Şekil farklılıkları açısından Hüseyini taç, Ed-hemi taç, Şemsi taç ve Elifi taç gibi değişik taç-lar kullanılmıştır. Günümüz kutsal giysileri içinde kullanılan taç Hüseyini taçtır. Hüseyini taç ilk defa Balım Sultan tarafından kullanılmıştır.

Taç aynı zamanda İslam dininin de simgesi-dir.

Tennure:

Sözlük anlamıyla “tennûr” fırın, tandır anlamlarını taşır. Teni “nûr” etmek, arınmış olmanın gereğini içermektedir. Tüm dünya nimetlerinden soyunmuş olmayı simgeler. “Ölmeden önce ölen” kimsenin simgesel kefenidir. Sıfılığı, ilahî aşkla nûrlanmayı anlatır.

Yine Bektaşî geleneklerine göre, Kadıncık Ana'nın Pir'e hizmet için varını yoğunu satarak sonunda elbisesini de vermesi, bu haliyle kim-senin önüne çıkamayıp, tennûr yani Kadıncık Ana evindeki tandıra girerek önündeki perdeyi çekmesi, bunu haber alan Pir'in kendisine bir bohça içinde giysiler göndermesi ve hizmete devamını dilemesi, Bektaşilerce tennureye ayrı bir önem verilmesine neden olmuştur. Bu söylence, Kadıncık Ana'nın tüm varlığını hizmete adanmasını, maddi varlıktan vaz geçmesini vurgulamaktadır. Bu nedenle, Kadıncık Ana, dünya varlığından vaz geçip, ilahi aşk ile yola hizmetin simgesi olarak, Hacı Bektaş Veli dönemi-nde ilk tennure giyendir.

Tennure, ibadet sırasında giyilen kutsal giysilerdendir. Kadınlar ve erkekler, her ikisi de tennure giyerler. Erkekler hırkanın altına tennure giyerler. Kadınlar ise tennurenin üzerine ayrıca bir şey giymezler. Bu nedenle erkeklerin tennuresi daha ince kumaştan, kadınlarınki daha kalın kumaştan yapılır. Kadınların giydikleri tennureler genellikle beyaz, yün rengidir. Erkeklerin tennurelerinde, düz beyaz renk tercih edilmekle beraber, bazen belli be-lirsiz ince çizgileri olanlar da kullanılmıştır. Düz yakalı ve kolludur. Yaka önden bele kadar açıktır ve çit çit ile kapatılmıştır. Yaka kenarı ve kol uçlarında 12 sıra, sık paralel çizgi dikiş bulunur. Uzun entari görünümündedir. Cep ve düğme bulunmaz.

heißt, dass man sich auf dem Weg gemacht hat, Wissen zu erwerben. Es ist belegt, dass auch Frauen früher die arakiye trugen. Im Laufe der Zeit setzte sich jedoch die traditionelle und gewohnheitsmäßige Kopfbedeckung für Frauen, das Kopftuch, durch. Die arakiye bzw. das Kopftuch wird in der jährlichen Zeremonie des „baş okutma“ [einer Art Ritual zur Erneuerung des Eides] vom Baba gesegnet und dem Adepten übergeben. Auf diese Weise wird die Bereitschaft, sich auf die Suche nach Wissen zu begeben, erneut bekräftigt.

Der Baba (bzw. der Lehrer) trägt ein „derviş taci“ [Derwischmütze], den er bereits in der Zeit als Derwisch getragen hat. Das Derwischtum ist eine Stätte des Dienstes. Der Dienst aber ist die höchste Stufe der spirituellen Entwicklung. Dem Derwischtum folgt der Dienstgrad des Baba, dem die Aufgabe der Erziehung zukommt. Um die Mütze des Baba wird ein 3-4 Finger breites, grünes Band 3 bzw. 12 Mal gebunden. Dieses Band nennt man “sarık”, und symbolisiert, dass man “niemanden geringschätzt” und “alle Menschen auf gleiche Weise toleriert”. Die Halifebabas oder der Dede-baba lassen das Band lose herunterhängen, so dass es die rech-te Schulter berührt. Dies nennt man “taylasan“. Es ist bekannt, dass diejenigen weiblichen Mitglieder des Ordens [Bacis], die die Stufe des Der-wischs inne hatten, auch eine Derwischmütze trugen, die aus einem Stück Filz hergestellt wurde und der Form des elifi tac ähnelte. Belege dafür lassen sich bei Turgut Baba finden. Außerdem lässt sich aufzeigen, dass Frauen, die die Aufgabe des Derwisch-tums inne hatten, früher “Taçlı Bacı” genannt wurden.

Taç [die Derwischmütze]

Das taç ist ein Symbol für die (mystische) Erkenntnis (marifet). Marifet ist, neben Şeriat, Tarikat und Hakikat, eines der vier Hauptprinzipien des Bek-taschi-Ordens. Şeriat ist das reli-giöse Gesetz. Vor der Aufnahme in den Orden erkennt der Adept zuerst die allgemeinen Normen, dann die besonderen Normen des Weges an. Durch das Einhalten dieser Normen verbessert er sein Verhalten. Erst dann ist die Person in der Lage, die Enthüllungen zu erleben und die Wahrheit intuitiv zu erfahren.

Jemand dem die marifet zuteil wurde, befindet sich auf dem Weg zur hakikat. Das taç symbolisiert jemanden, der marifet erlangt hat. Es ist absolut not-wendig diesen taç zu tragen, um er-ziehen zu dürfen. Die Derwische, Babas, Halifebabas und der Dede-baba tragen alle einen taç. Das taç wird denjenigen, die den Grad der Derwisch-tums erreicht haben, verliehen. Die Derwischmütze hat keinen “sarık”, und wird über die arakiye gezogen. Die Ränder des “arakiye” werden über das taç gestülpt. Es waren verschieden Formen

Agah Efendi'nin tennure konusunda verdiği bilgi şöyledir:

“Bilindiği gibi dervişlerin hırkaları altına giydikleri gömleğe, yani kolsuz entariye ‘tennure’ denir. Mürşid huzurunda hizmette olan, elbise giydirilmiş dervişler, ‘Ölemeden önce ölüünüz’ hadisine uyararak, ‘Ölmeden önce öldüm, arkamdaki giydiğim tennure ahiret gömleği ve üzerine giydiğim hırka kefenim demektir’ derler Veli meydanında zikir halkasında, semada ve murakabe ederken yani iç aleme dalıp kendinden geçerken, tahfis edip, yani örtünüp, saklanıp giyinen dervişler Zikrullah, yani Allah’ın adını anma nuruyla nurlandık, sırtımızdaki gömleğimiz tenimizde bulunup, bizim ile beraber pûr-nûr olduğumuzdan, yani nûr ile olduğumuzdan ismine ten-nûr denir....” (Atasoy:236)

Hırka:

Bektaşilikte hırka giydirilen kişi, Bektaşî ahlakının gereğini harfiyen yerine getirmek ve bu değerleri korumakla yükümlü hale gelir. Dolayısı ile, hırka giymek bir payeden çok, hizmette olmayı simgeler. Bir görev simgesidir. Bu görevi lâıyk olan kişiye vermek gerekir. Eğer hırka giydirilen kişi görevi gereği gibi yerine getiremezse, ona hırkayı giydiren kişiye mesuliyet yüklenmiş olur. Bu nedenle hırka giydirme konusunda çok titiz olunması gerekir.

Taç ile hırka “görev” ağırlıklı simgelerdir. Hırka, Bektaşî geleneklerinde aynı zamanda “ayıpları örtücü olmak, ayıp görmemek anlamlarını” alır. Hatta konuyu açıklayan bir Bektaşî fıkrasını da yeri gelmişken aktaralım: “Bir gün bir Mevlevî ile bir Bektaşî uzun bir söyleşiye dalarlar. Bektaşî sorar Mevlevî’ye: ‘Erenler, neden bu kadar geniş yenleriniz?’ Mevlevî, övünerek yanıtlar hemen: ‘Gördüğümüz kusurları örtmek için’. Ardından da hemen sorar Bektaşî’ye: ‘ Peki Erenler, ya sizin neden dardır yenleriniz?’. Bektaşî Baba’sı şöyle bir omuz silkerek: ‘Erenler’ der, ‘ biz kusur görmeyiz’.

Düz yakalı, önden açık, boyu topuğa kadar uzanan, omuzlardan eteğe kadar bolca bir pardesü gibi dümdüz, uzun geniş kollu bir giysidir. Ön açıklık, yaka çevresi, kol uçları ve etek çevresinde kesintisiz birbirine paralel 12 dikiş bulunur. Cebi (cep, maddi dünyayı simgeler) veya herhangi bir yerinde düğmesi bulunmaz.

das taç gestülpt. Es waren verschieden Formen des taç in Gebrauch: u.a. Hüseyini taç, Edhemi taç, Şemsi taç und Elifi taç. Die heutige Form ist der Hüseyini taç, und wurde das erste Mal von Balım Sultan benutzt. Das taç ist gleichzeitig auch ein Symbol der Religion des Islam.

Tennure

Im Wörterbuch hat das Wort „tennûr“ die Bedeutung von „Ofen“ oder „Backstein“. [ten = Körper, nur = Licht]. Das Wort Tennure weist auch die Notwendigkeit, den Körper zu reinigen, hin. Darüber hinaus symbolisiert es das Aufgeben der weltlichen Reichtümer. Das Symbol für jemanden, der „stirbt, bevor er stirbt“, ist das Leichentuch, und deutet auf die Reinheit, die Erleuchtung durch die Göttliche Liebe. Es wird folgende Geschichte in der Bektaschi-Tradition erzählt, die der Tennure noch eine andere Wichtigkeit verleiht. Kadıncık Ana verkaufte all ihr Hab und Gut, um Haci Bektaş dienen zu können, so dass ist gezwungen war, selbst ihr eigenen Gewand zu verkaufen. Da sie nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen konnte, verbarg sie sich in ihrer Kochnische (tandır) hinter einem Vorhang. Als Haci Bektaş dies erfuhr, schickte er ihr ein Bündel mit Kleidung und bat sie auch weiterhin ihren Dienst zu machen. Diese Geschichte betont, dass Kadıncık Ana selbst ihr gesamtes Hab und Gut, alle materiellen Reichtümer, für den Dienst hinzugeben bereit war. Aus diesem Grund ist Kadıncık Ana ein Symbol für die Bereitschaft den materiellen Reichtümern zu entsagen - mit göttlicher Liebe erfüllt und stets dem Weg zu dienend. Sie ist die erste Person in der Zeit von Haci Bektaş, die eine Tennure getragen hat.

Die Tennure ist die rituelle Kleidung des Gebetes, die sowohl von Frauen, als auch von Männern getragen wird. Die Männer tragen die Tennure unter einer Weste, während die Frauen nichts über der Tennure tragen. Aus diesem Grund ist die Tennure der Männer aus einem dünneren Stoff gefertigt. Die Tennure hat einen Stehkragen und Ärmel. Der Kragen reicht bis zur Taille und wird mit einem Klettverschluss verschlossen. An den Kragenrändern und den Ärmeln befindet sich eine 12 fache, parallel gezogene Naht. Die Tennure gleicht einer langen Unterkleidung und hat keine Taschen oder Knöpfe.

Agah Efendi gibt folgende Information bezüglich der tennure:

“Wie bekannt ist, nennt man die armlose Kleidung, die die Derwische unter ihrem Gewand tragen, „tennure“. Die Derwische, die sich unter der Obhut eines Meisters befinden, sagen, laut des Hadithes „Sterbt bevor ihr sterbet!“: ‘Ich bin gestorben, bevor ich gestorben bin, habe die Tennure, das Gewand des

Hırka, aynı zamanda, Tanrının ululuğunun tasdikini simgeler. Hırka giymek, "sünnet-i resullullâhi giymek", yani "ahlâk-ı hamide" sahibi olmak demektir. Bu konuda Atasoy, Agâh Efendi'nin Fütüvve-i Esrâr-ı Libâs-ı Kisve başlığı altında ele aldığı risalesinde şu bilgiyi verdiğini aktarır: "Tari-kat ehline hulle, yani hırka, yani aba giymek ilâhi emirdir, farzdır. Ayrıca Hz. Peygamber giydiği için de sünnettir. Hırkayı beş peygamber giydi: Adem, Nuh, İbrahim, İsa, Muhammed. Adem cennetten çıktığında, cennet ağaçlarından iki cins yaprak giydi. Biri incir, biri de ud (öd ağacı). Bunlar ken-disine Hulle oldu. Cebrail Minâ yakınında, Nu'man vadisinde, Adem'e övülmeye değer bir hırka giydi. Sonra Adem, 'Allahu Ekber' dedi. Allah ondan razı oldu ve kuşak kuşattırıldı." (Atasoy:232)

Haydariye:

"Nefis ile mücadeleyi" simgeler. Buna "Cihad-ı Ekber" (Büyük cihat) da denir. Bu konuda da Agâh Efendi'nin bilgisine başvuralım : "...Buna Haydariye denmesinin sebebi şudur: Haydariye'nin muidi olan Dimyat'ta yatan Kalenderi Şeyhi Cemalettin Saved'nin halifesi Şeyh Haydar'dır. Şeyh Haydar nefsi ile mücadele etmek için kıldan bir çuvala dip tarafından yaka açıp ve iki taraflarını delip kendine iç gömleği yaptı. Onun halifeleri de onu izleyerek aynı şeyi yaptılar ve giydikleri bu gömleğe 'Haydarî' adını verdiler. Sonra onlardan gelen halifeleri o mücadeleye (nefsi yenme savaşıma) dayanamayıp kibârâne ve nazikâne olarak, çuka, keten ve pamuk vesairenden mevzu olarak dış esvabı ittihaz ettiler..." (Atasoy:234)

Şekil olarak haydariye kolsuz, boyu belden azıcık uzun, düz yakalı, cepsiz, düğmesiz bir yelektir. Yaka, kol ve kenarlar yine hırkadaki gibi 12 paralel dikişle süslenmiştir.

Habbeler:

Sözlük anlamı "buğday, arpa vesaire gibi ufak ve yuvarlak olan şeyler" demektir. Habbe Arapça'da "tane" anlamına gelmektedir. Giyimdeki kullanımında ise tespîh tanesi görünümünde bir taş tanesidir. Çoğu zaman akik veya nefes taşından yapılır. Bunlara "Alamet-i Fahire" de denir. Haydariye'nin göğüs kısmının iki tarafına takılır.

Jenseits, angelegt und darüber die hırka, die mein Totenhemd symbolisiert, gezogen. Die Derwischen sagen: Wir verhüllen uns im Veli meydan, d.h. im Kreis, wo man Dhikr praktiziert, im Samâ und in der Meditation (wenn man selbstvergessend in die innere Welt vertieft ist). Wir wurden durch das Licht des Zikrullah, d.h. der Nennung des göttlichen Namens, erleuchtet. Das Gewand haben wir als unser Fleisch erkannt, weshalb es mit uns erleuchtet wurde` Aus diesem Grund nennt man es ten-nûr. (...)"

Hırka

Wenn im Bektaschitum jemand mit einer hırka bekleidet wird, bedeutet das, dass diese Person sich verpflichtet hat, die Bektaschi-Ethik genauestens zu befolgen und deren Werte zu pflegen. Aus diesem Grund ist die Bekleidung mit der hırka kein Ehrentitel, sondern ein Symbol des Dienstes. Man darf diesen Dienst nur denjenigen anvertrauen, die dessen würdig sind. Wenn der Träger der hırka seiner Verpflichtung nicht nachkommt, wird er denjenigen, der ihm die hırka verliehen hat, mit Schuld beladen. Aus diesem Grund ist die Verleihung der hırka eine sehr wichtige Angelegenheit.

Taç und hırka sind Symbole des „Dienens“. In der Bektaschi-Tradition trägt die hırka auch die Bedeutung „die Vergehen und Schwächen Anderer zu verdecken“ bzw. „über die Vergehen und Schwächen anderer hinwegzusehen“. Wir wollen einen Bektaschi-Witz erzählen, der diesen Punkt verdeutlicht:

Eines Tages waren ein Mevlevi und ein Bektaschi in ein langes Gespräch vertieft. Der Bektaschi fragte den Mevlevi: "Warum sind ihre Ärmel so breit?" Voller Stolz antwortete der Mevlevi: "Damit wir die Vergehen und Schwächen der Anderen verstecken können.", und fragte sofort zurück: "Warum sind den ihre Ärmel so schmal?" Der Bektaschi strich über seine Schultern und sagte: "Mein Freund, wir sehen überhaupt keine Vergehen und Mängel."

Die hırka hat einen Stehkragen, ist vorne offen und reicht bis zu den Knöcheln. Es hängt von den Schultern bis zur Taille gerade herab und hat breite Ärmel. Es hat keine Taschen (Taschen symbolisieren nämlich weltlichen Reichtum) und keine Knöpfe. Darüber hinaus symbolisiert die hırka die Anerkennung der Erhabenheit Gottes.

Die hırka zu tragen, heißt der „Sunna des Gesandten Gottes“ (sünnet-i resullullâh) zu folgen - einen edlen Charakter („ahlâk-ı hamide“) zu besitzen. Diesbezüglich zitiert Atasoy das Werk Fütüvve-i Esrâr-ı Libâs-ı Kisve von Agâh Efendi.

Kutsal ziyaretgâhları, imamların yatırlarını (Hz. Ali (Necef), Hz. Hüseyin, Hz. Muhammed ve kızı Fatıma Ana vb. gibi ziyaretgâhlar söz konusudur) ziyaret ettikçe haydariyenin üzerine bir tane habbe konur.

Kemer:

“Hizmete amâde olmak” demektir. Hz. Ali'nin çok yakınında olan bazı vefakâr dostlarına kemer kuşattığı bilinir. Bektaşî geleneklerinde sıkça sözü edilen “17 kemer beste” bunlardır. Kemer kuşanmak (şed bağlamak), “kemer best” olmak, manevi bakımdan kemâl, olgunluk işareti ve sözünde vefalı olmanın simgesi olarak kabul edilmektedir. Kemer, 12-14 cm eninde yön bir kuşaktır. Koyu kırmızı, vişne çürüğü renklerinin hakim olduğu ve aralarında az miktarda sarı ve yeşilin de bulunduğu geleneksel kumaşlardan birinden yapılır. Baş tarafında deri parçası vardır. Buna kemer tokası dikilmiştir. Bele dolanarak sarılır. Ucu üçgen biçimlidir.

Palhenk Taşı:

Sözlük anlamıyla “dizgin” demektir. Kişinin kendisini dizginlemesi, aşırılıklara kaçmamasını simgeler. Bektaşilikte en önemli kavramlardan biri olan “dengeli olmaya” insan kendisini dizginleyerek ulaşabilir. Kanaatkâr olmak, yetinmeyi bilmek simgelediği anlamlar arasındadır. Olmayınca, bulamayınca, daha azla yetinmeyi de simgeler.

Şekil olarak teslim taşıyla tamamen aynıdır, ancak biraz daha büyüktür. Kemer üzerine takılır.

Kanberiyeye:

Erenlerin sırrını koruyucu olmayı simgeler. Sadakatle hizmet, vefâ ve bağlılık işaretidir.

Yumurta şeklinde ancak bir tarafı daha sivri ve yumurta büyüklüğünde bir taştır. Ortasından uzunlamasına deliktir. Alt ve üst uçlarına yumurta-yapışık şekilde altın veya gümüş renkli bir rozet bulunur. Sivri olan tarafa bir kordon bağlanır. Taş, belde, tam ortada, önde durur. Tennure üzerine ve kemer altına bağlanır.

“Für das Mitglied eines Sufiordens ist es eine göttliche Pflicht, die hirka bzw. die hulle oder die aba zu tragen. Es ist außerdem eine Sunna, da sie auch der Prophet getragen hat. Fünf Propheten haben die hirka getragen: Adam, Noah, Abraham Jesus und Muhammed. Als Adam den Garten Eden verließ, bekleidete er sich mit zwei Sorten von Blättern der Paradiesbäume –mit Feigenblättern und den Blättern des Adler-holdbaumes [Oud]. Diese benutzte er als Lendenschurz. Der Erzengel Gabriel bekleidete Adam in der Nu'man Oase - in der Nähe von Minā – mit einer hirka, die dem Adam würdig war. Danach sprach Adam: 'Allahu Ekber' [„Gott ist größer.]. Gott war zufrieden mit Adam und ließ ihn einen Hüftgurt umbinden.”

Haydariye

Die Haydariye symbolisiert den „Kampf mit der Nafs, den man auch „Cihad-ı Ekber“ [„großer jihād“] nennt. Agâh Efendi schreibt Folgendes über die Haydariye:

“Der Grund, warum sie Haydariye genannt wird, ist Folgender: Der Namensgeber der Haydariye ist der in Dimyat begrabene Şeyh Haydar, der Abgesandte des Kalenderi Şeyh Cemalettin Saved. Şeyh Haydar machte sich aus einem einfachen Sackbeutel ein Hemd, um gegen seine Nafs zu kämpfen. Seine Abgesandten machten es ihm gleich und nannten das Hemd 'Haydariye'. Die späteren Halifes ertrugen den [harten] Kampf gegen die Nafs nicht und fertigten eine feinere Kleidung aus Leinen, Wolle oder Baumvolle...”

Die Haydariye ist eine Art Weste, die keine Ärmel hat, ein wenig tiefer als die Taille reicht, einen Stehkragen und keine Knöpfe oder Taschen hat. Wie die hirka ist sie mit 12 parallel laufenden Nähten an bestimmten Stellen geschmückt.

Habbe

Im Wörterbuch bezeichnet habbe: kleine, runde Dinge wie z.B. das Weizen- oder Gersten-korn. Habbe heißt im Arabischen „Korn“ bzw. „Steinchen“. Auch die Steine des Rosenkranzes werden habbe genannt. Meisten besteht das habbe aus Achat oder Amethyst. Man nennt die habbe auch „Alamet-i Fahire“. Sie werden an beide Seiten der Brust an die Hayderiye angebracht. Wenn man zu den Pilgerstätten (besonders zu den Grabmälern der Imane, `Alî's, Hüseyins oder Fatimas) reist, befestigt man ein habbe an die hayderiye.

Kemer [Gurt]

Der Gurt (kemer) symbolisiert die “Bereitschaft zu Dienen”. Wir wissen, dass einige der

Yukarıda sayılanların dışında giyim kuşama ilişkin olarak kemer üzerine takılan ve cep yerine kullanılan, içine nefeslerin yazıldığı küçük defterin, mendilin vb. gibi eşyaların konulduğu “cild-bend” de söz konusudur.

Mücerred ikrarı verenlerin sağ kulaklarına takılan küpe “mengüş” ise, “hiç evlenmemiş olmayı, evlenmemeyi” simgelemektedir.

Nefir, eskiden gezici dervişler tarafından kullanılmış. Ormanlarda, ıssız yerlerde yollar da rastlanan hayvanları ürküterek uzaklaştırmak, dolayısıyla korunma amaçlı kullanıldığı bilinir. Simgelediği anlamlardan biri ise, Dedebaba seçiminden sonra “yeni Dedebaba’nın ilanı”dır. Dedebaba seçimlerinde, bir mekanda toplanan halifebalar yeni dedebaba seçilene kadar bu mekanı terk etmezler ve seçim sonuçlanınca da görevli derviş “nefir üfleyerek” bunu dışarıda bekleyen canlara müjdeler.

Sonuç olarak, Bektaşî geleneklerinden seçtiğimiz örneklerde de açıkça görülmektedir ki, dinsel-inançsal alan, kutsalla temas, belirli bazı kurallar içermektedir. Bu kurallar arasında simgeleşen özel eşyaların kullanımı da söz konusudur. Çünkü, ritüel esnasında kullanılan, kutsal giysiler ritüele dahil olan kitleye çağlar öncesinden oluşmuş bazı mesajları iletmekte aracı durumundadır. Onların hangi mesajları taşıdıkları, neleri simgelediklerinin açıklığa kavuşması ise, kültürün eğitsel ortamı oluşturabilmesi ile mümkündür. Ancak, eğer kutsal simgeler üzerinde veya bir dinsel-inançsal kültür üzerinde çalışma yapıyorsa, simgelerin işlevini ve çözümlenmesini yapabilmemiz gerektiği açıktır.

Getreuen `Alis einen kemer trugen, die in der Bektaschi-Tradition oft erwähnt werden und die „siebzehn kemer beste“ [die siebzehn Umgürteten] genannt werden. Die Umgürtung, d.h. „ei-nen Gurt anzulegen“ (kemer best olmak) wird als ein Symbol für spirituelle Vollkommenheit und Treue angesehen. Der kemer ist eine 12-14 cm breite Bauchbinde. Der kemer wird gewöhnlich aus einem dunkelroten oder weinroten, seltener grünem oder gelben, Stoff hergestellt. Seine Enden sind mit einem Stück Leder verstärkt und haben die Formen eines Dreiecks. Er wird um die Taille gebunden.

Palhenk Taşı

Das Wort “Palhenk” trägt die Bedeutung von “Zügel”. Es symbolisiert, dass sich die Person selbst zügelt und sich vor Ausschweifungen hütet. Eines der in der Bektaschi-Tradition wichtigsten Ziele, nämlich „im Gleichgewicht zu sein“, kann man dadurch erreichen, indem man sich zügelt. Es trägt auch die symbolische Bedeutung von Gehorsam und Genügsamkeit. Es hat dieselbe Form wie der teslim taşı, ist jedoch ein wenig größer. Es wird auf dem kemer getragen.

Kanberiyeye:

Es symbolisiert die Wahrung der Geheimnisse der “Väter” (Erenler). Es ist ein Zeichen von Dienstbereitschaft, Treue und Zugehörigkeit. Es hat die Form und Größe eines Eies, jedoch ist es an einem Ende etwas spitzer. An seinem oberen und unteren Ende befindet sich eine goldene oder silberne Rosette. An seinem spitzeren Ende wird eine Kordel gebunden. Man trägt es über der tennure und dem kemer.

Cild-bend

“Das “cild bent” ist eine Art kleines Täschchen, das über dem kemer getragen wird, und Dinge, wie z.B. ein kleines Notizheft oder ein Taschentuch enthält.

Mengüş

Es ist ein Ohrring, das denjenigen, die Zölibat gewählt haben, ans rechte Ohr angelegt wird. Es ist ein Zeichen dafür, dass man nicht geheiratet hat bzw. nicht heiraten wird.

Nefir [eine Art Blashorn]

Das nefir wurde früher von den reisenden Dervischen gebraucht. Es wurde zum Schutz gebraucht - um in der Wildnis Tiere abzuschrecken und zu verscheuchen. Darüber hinaus wurde es benutzt, um den neuen Dedebaba nach einer Dedebaba-Wahl zu verkünden. In einer Dedebaba-Wahl treffen sich die

KAYNAKLAR/ LITERATURVERZEICHNIS

Atasoy, Nurhan. Derviş Çeyizi. Kültür Bakanlığı Yay. 2000.

Eliade, Mircea. Kutsal ve Din Dışı. Gece Yay. 1991.

Davidson, Basil. A Guide To African History. Zenith Books, NY.1971

Durkheim, Elementary Forms of the Religious Life (Dinsel Yaşamın Temel Formları) 1915

Marquet, Jacques. Civilizations Of Black Africa.(Siyah Afrika'nın Kültürleri) London. 1972

Noyan, Bedri. Bektaşilik Alevilik Nedir. Ankara, 1987.

Temren, Belkıs. Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu. Kültür Bakanlığı Yay.1994

Halifebabas an einem Ort und verlassen diesen nicht, bis sie einen neuen Dede Baba gewählt haben. Wenn die Wahl getroffen wurde, bläst ein Dervisch das nefir, um den Wartenden mitzuteilen, dass ein Dede Baba gewählt wurde.

Abschließend kann man zusammenfassen, dass auch in der Bektaschi-Tradition der religiöse Bereich bzw. der Kontakt mit dem Heiligen durch bestimmte Regeln sanktioniert ist. Im Zusammenhang mit dieser Sanktionierung spielen auch die rituellen Gegenstände und ihre symbolische Bedeutung eine Rolle, da diese den Teilnehmenden des Rituals bestimmte Botschaften übermitteln, die von früheren Generationen entwickelt wurden. Damit man jedoch herauszufinden kann, was diese Botschaft ist und was diese besonderen Gegenstände symbolisieren, ist es notwendig, denselben kulturellen Rahmen zu schaffen. Es liegt auf der Hand, dass es absolut notwendig ist, die Symbole zu verstehen, um eine bestimmte Kultur oder eine bestimmte Glaubensvorstellung untersuchen zu können.