

MEYDANDAN GEÇME CEMİ' IN TAKHTADJY SOCIETY AND PRE-ISLAM BELIEF MOTIFS IN THIS CEM

Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN

In this article, 'meydandan geçme cemi' is studied. This cem has an important place among Takhdajis which is an Alevi-Turkmen group, and during this cem accounted ones (musahipli olanlar) and avowed married couples (ikrar vermiş evli çiftler) are questioned in front of the dede and the society once in a year. The reason for the arrangement of the cem and the way it is carried out are initially explained, and then the pre-Islam beliefs and practices in this cam are determined. As a result of our analysis it has been observed that 'meydandan geçme cemi' has important functions such as achieving clear conscious by providing unity and cooperation in society. Moreover, it has been noted that there are great similarities between the practices in this cem and pre-Islam archaic Turkish beliefs.

TAHTACILARDA MEYDANDAN GEÇME CEMİ VE BU CEMDEKİ İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ MOTİFLERİ

Bu makalede, Alevî-Türkmen zümrelerinden biri olan Tahtacılar arasında önemli bir yeri bulunan ve musahipli olanlar ile ikrar vermiş evli çiftlerin yılda bir kez dede ve topluluk huzurunda sorgudan geçirildiği "meydandan geçme" cemi üzerinde durulmuştur. Burada öncelikle cemin düzenlenme nedeni ve yürütülüş şekli hakkında bilgi verilmiş, ardından söz konusu cemdeki İslamiyet öncesi inanç ve pratikler tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelemelerimiz sonucunda meydandan geçme ceminin topluluk içerisinde birlik ve beraberliği sağlayarak iç huzuru oluşturma gibi önemli işlevlerinin olduğu, ayrıca söz konusu cemde yer alan uygulamalar ile İslamiyetten önceki eski Türk inançları arasında büyük benzerliklerin bulunduğu görülmüştür.

Tahtacılar, geçimlerini ağaç kesip dilmek, kiriş ve tahta biçmekle sağladıkları için Anadolu'da genellikle ormanlık alanlarda, orman işçiliğinin yapılabildiği bölgelerde yaşamlarını sürdürmüş Alevî-Türkmen zümrelerinden biridir. Günümüzde bu topluluk mensuplarının konar-göçer yaşam tarzından yerleşik hayata geçerek bir kısmının toprak işleriyle uğraştığı, bir kısmının kendilerine daha farklı geçim kaynakları sağladığı, dolayısıyla orman işlerinde çalışanlarının sayısında önemli ölçüde azalmaların olduğu görülmektedir.

Tahtacılar dinî inanış bakımından Alevî olmakla birlikte bazı dinî geleneklerde ve bunların uygulanış biçimlerinde aralarında birtakım

DIE MEYDANDAN -GEÇME-CEM- ZEREMONIE DER TAHTACIS UND DIE DARIN ENTHALTENEN VORIS-LAMISCHEN ELEMENTE

Dervorliegende Artikel hat diesog. meydandan-geçme-cem-Zeremonie der Tahtacis zum Gegenstand. In dieser besonderen cem-Zeremonie, die eine große Rolle bei den Tahtacis spielt, kommen die initiierten Mitglieder der Gemeinschaft, die verheiratet sind, und diejenigen, die sich einen musahip ausgewählt haben, ein Mal im Jahr zusammen und legen vor einem dede und der Gemeinschaft Rechen-schaft ab. Im vorliegenden Artikel wurden zunächst Kenntnisse die Gründe für die Anordnung des Zeremonieablaufes und der Struktur der Zeremonie angesprochen. Daraufhin wurde versucht, die vorislamischen Glaubensvorstellung und Praktiken in dieser Zeremonie zu ermitteln. Als Ergebnis unserer Untersuchungen konnten wir feststellen, dass die meydandan-geçme-cem-Zeremonie wichtige Funktionen besitzt - wie z.B. durch die Wahrung der Solidarität und der Einheit der Gemein-schaft einen inneren Frieden herzustellen. Außerdem konnten wir feststellen, dass die rituellen Handlungen innerhalb dieser cem-Zeremonie eine starke Gemein-sam-keit mit den vorislamischen Glaubensvorstellungen der Alttürken aufweisen.

Die Tahtacis sind eine Gruppe der Türkmen-Aleviten, die [früher] ihren Lebensunterhalt [hautsächlich] durch das Abholzen von Bäumen und die Herstellung von Brettern und Bal-ken bestritten. Aus diesem Grund lebten sie in der Regel in waldreichen Gebieten oder in Gebieten Anatoliens, die Forstwirtschaft erlaubten. In Laufe der Zeit gaben die Tahtacis jedoch ihre nomadenhafte Lebensweise auf, wurden ansässig und bestritten ihren Lebens-

farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle Tahtacılar, diğer Alevîlerin büyük çoğunluğu gibi Hacı Bektaş Veli Ocağı'nı değil de İzmir'in Narlıdere kasabasındaki Yanyatır Ocağı ile Aydın'ın Germencik ilçesinin Kızılcapınar köyündeki Hacı Emirli Ocağı adı verilen kendilerine ait iki ocağa bağlıdırlar. Bunun yanı sıra ziyaret yerlerinin Meşhed'deki Ravza-i Rıza olması; kutsal kitapları Buyruk'un kendilerine özgü dinî öğretileri ve törenleri içermesi; Şah İsmail'e diğer Alevî topluluklarından daha büyük bir önem verilmesi; törenlerinde Bektaşî nefesleri yerine Hatayî'nin, Pir Sultan'ın ve Kul Himmet'in nefeslerinin okunması söz konusu farklılıkların önde gelenleri arasında yer almaktadır. Ancak Alevîliğin temel esaslarını oluşturan Hz. Ali kültü, on iki imama derin saygı, Kerbelâ şehitlerine bağlılık, Ehl-i Beyt sevgisi vb. inanışlar; dinî geleneklerin ve törenlerin genel olarak uygulanış tarzı ve bunların topluluk içerisindeki işlevleri; dinî liderler ve bu kişilerin görevleri gibi birçok konuda Tahtacılarla diğer Alevî toplulukları arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Tahtacı dedelerinin bağlı bulunduğu pir evleri, yukarıda bahsedildiği üzere biri İzmir'de diğeri de Aydın'da olan iki ocaktır. Bu iki ocağın dedeleri, birbirine bağlı olmadığı gibi bunların üstünde veya altında bir başka ocak dedesi de yoktur.

Günümüzde bu iki ocağa bağlı olup da Anadolu'nun değişik alanlarına dağılmış birçok Tahtacı oymağı bulunmaktadır (Yörükân, 1998: 178-209). Bunlardan çeşitli sosyal ve ekonomik kaygılar nedeniyle kırsal çevrelerden kent merkezlerine göç etmek durumunda kalanlar, cem için uygun mekânların bulunmaması, dedelerin kendilerini ziyaret edememesi ya da çevrelerindeki diğer insanlardan çekinme gibi sebeplerden dolayı düzenli olarak cem yapamamaktadırlar. Buna karşılık kırsal çevrelerde yaşayıp da topluluğun dinî lideri kabul edilen dedenin bulunduğu yerleşim birimlerinde, dinî törenlerin tüm canlılığıyla yaşatılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Tahtacılarda "meydandan geçme, ikrar alma, musahip olma, düşkün kılma / düşkün kaldırma, cuma akşamı" gibi birçok önemli tören bulunmaktadır. Bu makalede Tahtacıların "meydandan geçme" adını verdikleri ve on iki hizmetin tamamının uygulandığı büyük cemlerden biri incelemeye alınmıştır. Çalışmamızda inceleme alanı olarak topluluk mensuplarının yoğun olarak yaşadığını tespit ettiğimiz Mersin ve İzmir yöreleri üzerinde durulmuş, öncelikle cemin topluluk içerisinde uygulanış biçimi en ince ayrıntısına kadar anlatılmış,

mit der Landwirtschaft oder anderen Gewerben. Aus diesem Grund hat die Zahl derjenigen Tahtacıs, die noch Forstwirtschaft treiben, in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen.

Obwohl die Tahtacıs zu den Aleviten gehören, bestehen einige Unterschiede bezüglich ihrer religiösen Traditionen und deren Umsetzung. So sind z.B. die Tahtacıs nicht wie viele Aleviten mit dem ocak des Hacı Bektaş Veli verbunden, sondern gehören dem Yanyatır ocak (in der Ortschaft in Narlıdere in Izmir) und dem Hacı Emirli ocak (im Dorf Kızılcapınar im Landkreis Germencik in Aydın) an. Zu den Unterschieden gehört auch, dass ihre Pilgerstätte Ravza-i Rıza in Mashad ist; ihr Buyruk religiöse Glaubensinhalte und Rituale beinhaltet, die ihnen eigen sind; sie Şah İsmail einen höheren Stellenwert beimessen als die anderen alevitischen Gruppen und dass in ihren Rituale, statt der „Bektaşî nefes“, die religiösen Lieder (nefes) von Hatayî, Pir Sultan und Kul Himmet gesungen werden. Es besteht aber auch eine sehr große Ähnlichkeit zwischen den Tahtacıs und den übrigen ale-vitischen Gruppen. Die Tahtacıs teilen vor allem folgende Grundmotive mit den übrigen alevitischen Gruppen: der Hz. Ali-Kult, der tiefe Respekt gegenüber den Zwölf Imamen und die Verbundenheit mit den Märtyrern von Kerbelâ. Außerdem bestehen große Gemeinsamkeiten in der Durchführung der religiösen Rituale und Feste und deren Funkti-on innerhalb der Gemeinschaft. Darüber hinaus haben sie dieselbe Art von religiösen Füh-rern, die die gleichen Aufgaben wie die der übrigen alevitischen Gruppen haben. Die dedes der Tahtacıs gehören, wie bereits oben erwähnt, zwei unterschiedlichen ocaks an, die von den Tahtacıs als oberste religiöse Instanz angesehen wird.

Es gibt heutzutage zahlreiche Stämme der Tahtacıs, die diesen ocaks angehören und sich in verschiedenen Regionen Anatoliens verbreitet haben. Es ist einigen dieser Stämme, die aufgrund von verschiedenen sozialen und ökonomischen Gründen gezwungen waren, die ländlichen Gebiete zu verlassen, um sich in den Stadtzentren niederzulassen, heutzutage nicht mehr möglich, regelmäßig ihre cem-Zeremonien auszuführen, da sie unter anderem keine angemessenen Räumlichkeiten (für diese Zeremonien) finden, ihre dedes sie nicht mehr besuchen können oder, weil sie sich vor den Menschen in ihrer Umgebung genießen. Bei den Gemeinschaften hingegen, die in ländlichen Gebieten leben, ist zu beobachten, dass sie versuchen ihre religiösen Riten und Feste im Umfeld ihrer religiösen Führer, den dedes, zu pflegen.

ardından söz konusu cemin toplum yaşamındaki önemine değinildikten sonra içeriğindeki İslamiyet öncesi döneme ait inanç ve pratikler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tahtacılar arasında, topluluğun birlik ve beraberliğini, iç huzurunu ve düzenini sağlamak amacıyla yapılan en önemli cemlerden birisi "meydandan geçme" cemidir. Topluluk mensupları yaz aylarında çalışma amacıyla ormanlık bölgelere gittikleri; tarım, bağ-bahçe vb. işlerde çalıştıkları ya da geçimlerini sağlamak için farklı işlerle uğraşmak zorunda oldukları için yazın cem yapmak üzere bir araya gelememektedir. Dolayısıyla cemler herkesin köyüne, evine döndüğü, işlerin yaza göre hafiflediği güz aylarından itibaren yapılmaya başlanmaktadır. Bu dönemde yapılan cemlerden birisi de Tahtacıların "meydandan geçme" adını verdikleri cemdir. Yılda bir kez düzenlenen bu cemde, musahipliler ile ikrar vermiş evli çiftler, dedenin ve cemaatin huzurunda bir yıl süresince işledikleri suçların hesabını verirler. Niyaz edip Tahtacı örf ve âdetlerine uyacaklarına dair daha önceden vermiş oldukları ikrarlarını yenilerler.

Taliplerin musahipleriyle, musahip olmayanların ise ayrı ayrı sorgudan geçirildiği, dede ve topluluk huzurunda bir nevi görüldüğü bu cem, bütün oymaklarda birbirine benzer şekilde düzenlenmektedir. Cemin yürütülüş şekli Mersin Tahtacıları arasında saha çalışması sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre şu şekilde yapılmaktadır: (Çıblak, 2005: 95-101)

Meydandan geçme cemi için dedenin izniyle bir cuma günü belirlendikten sonra ceme katılacak olanları alabilecek uygun bir ev seçilir. O gün sabahtan cemin yapılacağı görevlisi tarafından taliplere haber verilir. Meydandan geçecek olanlar evlerinde yıkanıp abdestlerini alır ve temiz kıyafetlerini giyerek akşam hava karardıktan sonra cemin yapılacağı evde toplanırlar. Beraberlerinde orada yenilmek üzere yiyecek içecek de getirirler.

Cemde ayakların çıplak başın ise kapalı olması gerekmektedir. Bu nedenle ceme kadınlar baş örtülü erkekler ise şapkalı gelir. Cemde dede baş köşede onun yanında ise hizmet sahipleri bulunmak üzere halka şeklinde oturulur; herkes yerini aldıktan sonra kementler bellere bağlanıp niyaz edilir. Ceme delilin uyarılmasıyla başlanır. Bunun için delilci, deliliyle beraber dedenin önüne gelir, diz çöker ve "Hayır himmet eyleyin cem erenleri, delil uyanıyor" der. Oradakiler de buna "Himmet erenlerden" karşılığını verirler. Bu söyleşme üç kez yinelenirdikten sonra delil uyarılır (yakılır). Delilin ilk denemede yanmaması iyiye yorummaz; böyle bir durumda

Bei den Tahtacıs sind u.a. folgende wichtige Rituale zu finden: „meydandan geçme, ikrar alma, musahip olma, düşkün kılma / düşkün kaldırma, cuma akşamı“. Die vorliegende Arbeit setzt seinen Fokus auf eines der wichtigsten cem-Zeremonien der Tahtacıs, das „meydandan geçme“ genannt wird. Diese besondere cem-Zeremonie beinhaltet die Durchführung der gesamten sog. „zwölf [rituellen] Dienste“. Als Erstes werden wir versuchen, die Form der Ausführung der cem-Zeremonie innerhalb der Gemeinschaft an Hand von mündlichen und schriftlichen Zeugnissen detailliert zu beschreiben. Anschließend werden wir die Wichtigkeit dieser Zeremonie für die Gemeinschaft besprechen. Abschließend werden wir versuchen, die vorislamischen Glaubensvorstellung und Praktiken in dieser Zeremonie zu ermitteln.

Die „meydandan-geçme-cem-Zeremonie ist eines der wichtigsten cem-Zeremonien der Tahtacıs, die mit der Absicht, die Einheit, die Solidarität, die Harmonie und die Ordnung innerhalb der Gemeinschaft zu wahren, durchgeführt wird. Den Mitgliedern der Gemeinschaft ist es nicht möglich, während der Sommermonate, zusammenzukommen, um cem-Zeremonien abzuhalten, da sie in dieser Zeit gezwungen sind, entweder zum Arbeiten in die Waldgebiete zu ziehen, sich mit Landwirtschaft zu beschäftigen oder anderen Tätigkeiten nachzukommen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aus diesem Grund finden die cem-Zeremonien in den Herbstmonaten statt, wenn alle Mitglieder der Gemeinschaft in die Dörfer oder in ihre Häuser zurückgekehrt sind, und die Arbeit - im Gegensatz zu den Sommermonaten - nachgelassen hat. Eine der cem-Zeremonien, die in diesen Monaten durchgeführt werden, ist eben die „meydandan-geçme-cem-Zeremonie, die jährlich durchgeführt wird. In dieser Zeremonie legen diejenigen initiierten Mitglieder der Gemeinschaft, die verheiratet sind und einen müsahip haben, im Angesicht des dede und der Gemeinschaft Rechenschaft über ihre Taten ab. Darüber hinaus wird auch das Versprechen, die Bräuche der Tahtacıs zu pflegen, erneut bestätigt.

In der Regel wird diese cem-Zeremonie in allen Stämmen der Tahtacıs auf die gleiche Art und Weise ausgeführt. Der Feldforschung zufolge, die wir bei den Tahtacıs in Mersin gemacht haben, hat sie folgende Struktur: Nachdem zuvor, mit der Erlaubnis des dede, ein Freitag für die Zeremonie bestimmt wurde, wird ein passendes Haus, das alle Teilnehmenden aufnehmen kann, ausgewählt. Am Morgen des besagten Tages werden die Jünger durch einen Boten benachrichtigt. Die Teilnehmenden

cemde özü bozuk olanların yani kötü niyetlilerin ya da birbirleriyle kırgın olanların bulunduğu inanılır. Bu nedenle topluca niyaz edilip dâr'a durulur ve delil uyarılır. Dede bu sırada delil hayırlısını okur. Delil yandıktan sonra delilci de hayırlısını alıp delille beraber dedenin sol tarafına oturur ve elindeki maşasıyla cem süresince delilin yanar bir vaziyette kalmasını sağlar. Cemde delilin kendiliğinden sönmesi bütün orada bulunanları düşkün kıldığı diğer bir deyişle büyük bir suç işlenmiş sayıldığı için delilcinin görevi çok önemlidir.

Delilcinin ardından meydana gözcü gelir ve eşik olarak kullanılmak üzere oklava şeklinde bir sopa getirip eşik hayırlısını alır. Sonra eşığı, kapının hemen iç tarafında diz üstü oturarak ve hiç hareket ettirmeden tutmaya başlar. Eşikten ilk önce dede geçer; bunun için eşığın önünde diz çöker, onu "ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek üç kez öper ve ayağa kalkmadan eşığın üzerinden sürüne sürüne geçerek delile kadar gelir, delile iki elini açıp daha sonra yüzüne götürmek suretiyle niyaz eder ve sonra kendisi için ayrılmış yere geçip oturur. Dedenin ardından hizmet sahibi erkekler büyüklük sırasına göre eşikten geçer, onları diğer musahipli erkekler, sonra kadınlar en son olarak da ikrarı alınmış ancak musahibi olmayanlar izler. Dede gibi herkes önce eşığe sonra delile niyaz eder ve ardından dedenin önüne gelerek orada da niyazda bulunur ve yerlerine geçer. Eşikçi, cemde bulunan herkesin eşikten geçip delile niyaz etmesi sona erinceye kadar eşığı tutar, sonra hayırlısını alıp kaldırır.

Cemin daha sonraki aşamasında dede eşi, eğer bu kişi yoksa dede vekili olup da çeşitli oymaklara göre "mürebbi" ya da "baba" adı verilen görevlinin hanımı, eşığe niyaz edip "Hü, Şah erenleri döşek geliyor" diyerek sol koltuğunun altında döşekle meydana gelir. Cemdekiler bacının sözlerine kabul etme anlamında "eyvallah" sözcüğüyle karşılık verir. Bacı "destur iman, destur Şah" diyerek dokunmuş kumaştan yapılmış kalınca bir yazgı olan bu döşeği, dedenin önüne serer. Dede, üç defa sağ elini döşeğe değdirip ardından ağzına sürerek döşekten niyaz alır ve bunun üzerinde dâr'a duran bacıya hayırlı verir. Hayırlısını alan bacı yerine geçer, bundan sonra meydana geçecek olanlar gelir.

Meydandan öncelikle hizmet sahipleri musahipleriyle beraber geçerler. Bu iki çift, önde yaşı büyük erkek, arkada küçük erkek onların da gerisinde yine büyük sonra da küçük musahibin eşleri olmak üzere, aynı şekilde eşikten geçip delile niyaz eder, dedenin önünde niyazda bulunduktan sonra dâr'a dururlar. Dede bu dört cana "Girdiğiniz

reinigen sich und machen ihre rituelle Waschung zu Hause, ziehen saubere Kleidung an und versammeln sich nach Sonnenuntergang an dem Ort, wo die Zeremonie stattfindet. Sie bringen auch etwas zu essen und zu trinken mit.

Man muss in der cem-Zeremonie barfüßig sein und der Kopf muss bedeckt werden, weshalb die Frauen mit einem Kopftuch und die Männer mit einer Mütze zur Zeremonie erscheinen. Der dede nimmt den Ehrenplatz ein, während sich diejenigen, die (rituelle) Dienste innehaben, im Kreis um ihn setzen. Nachdem jeder seinen Platz eingenommen hat, umgürtet man sich mit dem kement und zollt Ehrerbietung (niyaz) .

Die cem-Zeremonie beginnt mit dem (zeremoniellen) Anzünden des Kerzenleuchters (delil). Hierfür tritt der sog. delilci, gemeinsam mit einem Kerzenleuchter, vor den dede, kniet nieder und spricht: „Seien sie gnädig und huldvoll, Oberhaupt des cems. Der delil wird entzündet.“ Die Anwesenden antworten daraufhin: „Die Gunst und Gnade kommt von den „Geheiligten“ (erenler).“ Nachdem dieser Wortwechsel dreimal gemacht wurde, wird der delil entzündet.

Wenn der delil nicht beim ersten Versuch entzündet werden kann, glaubt man, dass sich unter den Anwesenden Personen mit unreinem Wesen oder Verstrittene befinden. Wenn dies der Fall ist, wirft man sich erneut gemeinsam in Ehrerbietung nieder und legt [erneut] innerlich vor Gott und der Gemeinschaft Rechenschaft ab. Daraufhin wird der delil erneut entzündet, während der dede den Segensspruch für den delil rezitiert.

Nachdem der delil entzündet wurde, der delilci sein Segensgebet vom dede erhalten hat, setzt der delilci sich zur Linken des dede nieder und achtet darauf, dass der delil nicht erlischt. Der Dienst des delilci ist enorm wichtig, da man glaubt, dass, wenn der delil von alleine ausgeht, die Anwesenden eine Sünde begangen haben oder vom rechten Weg abgekommen sind. Nach dem delilci, tritt der sog. „gözcü“ [„Wächter“] in den meydan. Er führt einen Stock mit sich, der zuvor an die Türschwelle [eşik] gelegt wurde und erhält auch seinen Segensgebet vom dede.

Daraufhin setzt er sich kniend an den Eingang und hält, ohne sich zu bewegen, diesen Stock, der als Türschwelle dient. Zuerst steigt der dede über diese Türschwelle. Hierbei setzt er sich kniend vor die Türschwelle, küsst sie dreimal, während er die Worte „ya Al-lah, ya Muhammed, ya Ali“ spricht und kriecht, ohne aufzustehen, bis zum delil. Dann streckt er seine beiden Hände zum delil hin,

Hak kapısı durduğunuz Mansur dâr'ı, ne gördünüz ne eyvallah dersiniz?" diye sorar, onlar da "eyvallah" şeklinde cevap verir. Dede daha sonra bütün topluluğa "Yüzler yerde özler dârda gözler erenler gözü, nicesiniz bu canlardan?" diye sorarak oradakilerin bu taliplerden memnun olup olmadıklarını öğrenmek ister. Cemdekiler, "Hak muradını versin", "Allah, eyvallah" diyerek onlara şefaathçi çıkar. Dolayısıyla bu dört kişiden memnun olduklarını gösterirler. Zaten herhangi bir suçu olanlar bu ceme katılamaz, onların sorgusu ayrı bir cemde yapıp cezaları verilir. Cemaatten gelen bu cevap üzerine dede dâr hayırlısı verir, ardından döşeğe yatılır. Bunun için büyük erkek sol kolunun üzerine yatıp kolunu arkaya doğru uzatır, karşısına ise yine yan bir şekilde küçük erkek yatar. Bunların da arkalarına birbirlerinin eşi aynı şekilde yatar. Hepsi üst tarafta kalan kollarını önlerindeki omuzuna koyar. Dede, yaşça büyük olan erkeğin omzundan ellerine kadar sağ eliyle "ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek üç kez sıvazlar, sonra "tac-ı devlet" diyerek başından, "Selman-ı pak" diyerek omzundan ve "kemerbest" diyerek kemendinden niyaz alır ve ardından aynı eliyle parmakları açık bir şekilde erkeklere iki, kadınlara birer şaplak vurur. Buna pençe-i âl-i abâ adı verilir. Sonra dede, yine büyük erkekten başlamak üzere yatan bu dört kişinin başlarından tutup "Kalkmasına bir Allah" diyerek hepsini teker teker kaldırır. Onlar da zaten kendiliklerinden kalkıp dâr'a durur; hayırlı verildikten sonra dedeye verilmek üzere delile para bırakıp yerlerine geçerler.

Bu şekilde ilk önce mürebiden, eğer bunlar yoksa deliliden başlamak üzere büyüklük sırasına göre bütün musahipliler meydandan geçer. Bunları musahipli olup da eşleri ölmüş erkek ve kadınların, sonra ikrarı alınmış, ancak musahibi olmayan çiftlerin ayrı ayrı meydandan geçirilmeleri izler. Döşeğe yatan bu taliplere ise dede, birer şaplak vurur. Bunun dışındaki uygulamalar meydandan geçen musahipli çiftlerinki ile aynıdır. Bir diğer önemli nokta ise meydandan geçecek musahipliler arasında eşi hamile olanın döşeğe yatmaması, diğerleri yatarken ayakta onların yanında beklemesidir. Eğer böyle bir durumda bir bacı döşeğe yatarsa çocuğun özürlü olacağına inanılır.

Cemde bulunanların meydandan geçmesi tamamlanınca herkes döşeğin ucundan tutar, arkada oturup da döşeğe yetişemeyenler ise öndekinin eteğinden tutar. Bu şekilde dede döşek hayırlısı verir. Hayırlının ardından döşeği getiren bacı gelir, bunu katlayıp dışarıda batıya doğru "ya Allah, ya

streicht sich über das Gedicht und nimmt da-raufhin seinen Platz ein. Danach schreiten der Reihe nach die Männer, die (rituelle) Dienste innehaben (ihrem Alter entsprechend), die übrigen Männer, die einen müsahip haben, dann die Frauen und als Letztes diejenigen, die zwar initiiert sind, aber keinen müsahip haben, über die Schwelle und nehmen dann ihre Plätze ein. Wie der dede, zollen alle zuerst der Türschwelle, dann dem delil und schließlich dem dede ihre Ehrerbietung und nehmen daraufhin ihre Plätze ein. Der sog. „eşikçi“ [der Bedienstete der Türschwelle] hält den delil in seiner Hand bis alle über die Türschwelle gekrochen sind. Daraufhin erhält ein Segens-gebet vom dede und trägt dann den delil an seinen Platz.

Im weiteren Verlauf der cem-Zeremonie tritt die Frau des dede hervor (falls diese nicht anwesend ist, die Frau des Stellvertreters des dede, dem von verschiedenen Stämmen der Titel „mürebî" oder „baba" verliehen wurde). Sie zollt zuerst der Türschwelle ihre Ehrerbietung und betritt mit den Worten „Hü Şah erenleri, die Bettdecke kommt" mit einer Bettdecke unter ihrem linken Arm den meydan. Die Anwesenden antworten der Frau mit den Worten „eyvallah". Die Frau breitet diese Bettdecke (eine dicke, aus gewobenem Stoff hergestellte Bettdecke) dann vor dem dede aus. Der dede verbeugt sich vor der Bettdecke, woraufhin die Frau ihr Segensgebet erhält und anschließend ihren Platz einnimmt.

Daraufhin treten diejenigen, die rituelle Dienste inne haben, gemeinsam mit ihren müsahips in den meydan. Diese zwei Ehepaare treten, nachdem sie auf die gleiche Weise der Türschwelle ihre Ehrerbietung gezollt haben, vor den dede. Zuerst, ihrem Alter entsprechend, die Männer, danach die Frauen. Der dede wendet sich diesen vier Personen zu und fragt: „Die Tür, durch die ihr gegangen seid, ist das Tor Gottes und dort wo ihr [jetzt] steht ist der Galgen des Mansur. Was habt ihr erblickt? So sprecht 'eyvallah' ". Daraufhin antworten sie mit den Worten „eyvallah". Der dede wendet sich daraufhin der Gemein-schaft zu und fragt: „Die Köpfe gesenkt, die Herzen am Galgen, die Augen die Augen der Geheiligten. Seid ihr mit diesen Personen zufrieden?" Die Anwesenden bestätigen ihrer Zufriedenheit mit den Worten: „Gott möge ihnen ihre Wünsche erfüllen. Allah, eyvallah." Diejenigen, die eine Schuld begangen haben, können sowieso nicht an dieser cem-Zeremonie teilnehmen. Sie müssen ihre Rechenschaft in einer anderen cem-Zeremonie ab-legen, wo sie eventuell ihre Strafe erhalten.

Nach diesem Wortwechsel, spricht der dede

Muhammed, ya Ali” diyerek üç kez silkeler ve tekrar dedenin önüne gelerek hayırlısını alır, görevini de tamamlamış olur.

Döşek kaldırılınca selman gelip meydan süpürür, ardından dededen başlamak üzere el suyu dağıtır. Bunu bir kaba konmuş ve hayırlısı alınmış, dolu adı verilen içkinin şemsi tarafından dağıtılması takip eder. Dolu önce birkaç damla delile damlatılır, sonra dede, onun sağında ve solunda oturanlara verilmek üzere üçlenir, ardından herkese aynı fincanla dağıtılır.

Süpürgeci, sucu ve dolucu hayırlılarını aldıktan sonra delil söndürülür. Delilciye de hayırlısı verilir. Artık saz çalınıp nefes söylenmeye, semah oynanmaya başlanabilir. Bunlar da tamamlanınca sofralar serilir, bu sırada görevli üç defa “Evvell Allah diyelim, kadim Allah diyelim, gelen Ali sofrası Şah versin biz yiyelim, destur iman, destur Şah” sözlerini yineler. Ardından ceme katılan herkesin ortaklaşa katılımıyla alınan ve cemin başında dede tarafından hayırlısı verilmiş olan kurban dedenin önünden başlamak üzere sofralara dağıtılır. Yemek sona erince sofraya duası verilir. Ardından selman baştaki hizmetlerini tekrar yerine getirir; meydan süpürür, el suyu dağıtır. Cem bu şekilde sona erdirilip de topluluk dağılacağı sırada bütün bacılar tecelleye kalkar yani başta dedenin hanımı olmak üzere kadınların hepsi dededen başlayarak oradaki erkeklerle cemal cemale niyazlaşır. Kendisiyle niyazlaşılacak her erkek, bacılara “Tecelleniz kabul olsun” der. Bu da tamamlanınca dede, “yatan oturan hayırlısı” yani bütün cemlerin sonunda verilen hayırlıyı verir. Cem de bununla sona ermiş olur.

İzmir Tahtacılarında da cemin yürütülüşü benzer şekildedir, ancak burada cem için herkesin ortak katılımıyla üç koç alınmakta ve duası alınmış bu kurbanlar kurbançı tarafından gündüz tıglanmaktadır. Ardından kurbanın eti bir terazide tartılarak hane sayısı kadar eşit paylara ayrıldıktan sonra dağıtılmaktadır. Herkes kendi payını evinde pişirdikten sonra o gün akşam yenilmek üzere beraberinde cemin yapılacağı eve getirmektedir (Gevran, 2009: 12).

Cemin yapıldığı geniş odaya meydan denilmesi dolayısıyla Mersin Tahtacılarında söz konusu ceme “meydandan geçmek” ya da cemde on iki hizmetin tamamının yer alması dolayısıyla “erkândan geçmek” adı verilmektedir (Çıblak, 2008: 96). İzmir Tahtacıları ise aynı cem için “meydana geçmek” ya da ceme katılan herkes dedenin ve diğer taliplerin huzurunda yani meydanda sorgulandığı için “meydan görme” adını kullanmışlardır (Yetişen, 1986: 88).

das Segensgebet des dâr, woraufhin sich die vier Personen auf die Bettdecke legen. Der Ältere der beiden Männer legt sich auf seinen linken Arm. Der Jüngere macht es ihm gleich und legt sich ihm gegenüber. Daraufhin legen sich die Ehefrauen hinter ihre Männer. Alle legen den Arm, der noch frei ist, auf die Schulter des Vordermannes. Der dede streicht daraufhin dem Älteren der beiden Männer mit seiner rechten Hand von der Hand bis zu seiner Schulter, während er „ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” spricht. Mit den Worten „tac-ı devlet” berührt er daraufhin ihren Kopf, mit den Worten „Selman-ı pak” ihre Schulter und mit den Worten „kemerbest” ihre Hüften, und macht den niyaz. Danach gibt der dede den Männern zwei und den Frauen einen leichten Klaps. Dies nennt man „pençe-i âl-i abâ”. Danach richtet der dede die vier Personen einzeln, mit den Männern beginnend, mit den Worten „Kalkmasına bir Allah” auf. Nach-dem alle vier aufgerichtet wurden, erhalten sie vom dede ihr Segensgebet und spenden dem delil ein wenig Geld, was später der dede bekommt.

Auf diese Weise treten zuerst die mürebbis, wenn diese nicht anwesend sind, der delilci, und dann die übrigen Anwesenden mit ihren müsahips - ihrem Alter entsprechend - in den meydan. Diesen Mitgliedern der Gemeinschaft folgen dann diejenigen, deren Mann oder Frau verstorben ist, und diejenigen die zwar initiiert sind, aber noch keinen müsahip haben. Sie legen sich auf die Bettdecke, woraufhin der dede ihnen einen leichten Klaps gibt. Die darauffolgenden rituellen Handlungen entsprechen denen der Ehepaare, die einen müsahip haben. Schwangere Frauen legen sich nicht auf die Bettdecke, sondern bleiben neben den-jenigen, die sich hingelegt haben, stehen. Man glaubt nämlich, dass, wenn Schwangere sich hinlegen würden, sie ein behindertes Kind bekommen würden.

Nachdem alle Mitglieder der Gemeinschaft den meydan „passiert“ haben [meydandan geçme], halten alle gemeinsam die Bettdecke an einem Ende fest (diejenigen, die hinten sind und die Decke nicht greifen können, ergreifen den Saum ihrer Vordermänner), wo-raufhin der dede das Segensgebet der Bettdecke spricht. Anschließend erscheint die Frau, die die Bettdecke gebracht hatte, faltet diese zusammen, bringt sie heraus und schüttelt sie - sich nach Osten wendend - mit den Worten „ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” aus. Da-raufhin tritt sie wieder vor den dede und empfängt ihr Segensgebet. Hiermit endet der (rituelle) „Dienst“ dieser Frau und sie nimmt wieder ihren Platz ein.

Nach diesem „Dienst“ tritt der sog. „selman“

Tahtacılar arasında “meydandan geçme” şeklinde adlandırılan bu cem diğer Anadolu Alevilerinde genellikle “görgü cemi” olarak geçmekte ve her iki cem de birtakım pratiklerin dışında birbirine benzer şekillerde uygulanmaktadır. Söz konusu görgü cemine de ikrarı alınmış bekâr delikanlıların dışında bütün musahipliler, bazı yerlerde ise bunların yanında ikrarlı olup da henüz musahip edinememiş çiftler katılmaktadır. Bu talipler de Tahtacılardaki meydandan geçme ceminde olduğu gibi dede ve topluluk huzurunda görülmekte, ikrar tazelemektedir, ancak burada döşeğe yatma geleneği yerine secde vaziyetinde dededen hayırlı alma söz konusudur. Ayrıca dede, görgüsü yapılan bu çiftlerin sırtına sağ eliyle ve parmaklar açık bir vaziyette, âl-i abâ pençesiyle üç kez vurmaktadır (Zelyut, 1994: 186-207). Görgü ceminde pençe yerine “erkân” , “erkân değneği” , “tarîk” , “görgü değneği” , “alaca değnek” adı verilen ve kutsal kabul edilen bir ağaçtan yapılmış değnek kullanan dedeler de bulunmaktadır. Buna göre görgü ceminde bu şekilde değnek kullananlara “erkânlı” veya “erkâncı” ; ehl-i beyt’i -Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i- temsilen sağ ellerini, pençesini kullananlara ise “pençeli” adı verilmektedir (Eröz, 1977: 115; 130). Buna göre Tahtacılar da pençeli Aleviler arasında yer almaktadır.

Mersin Tahtacıları’nda döşek yerine post sözcüğü de kullanılmaktadır. Aslında post tarikatta makam anlamına gelmekte; pirin veya diğer hizmet sahiplerinin makamını temsil etmektedir. Ancak inceleme alanında kalınca bir yazgı veya kilim şeklinde olan döşeğe, “Şah-ı Merdan döşeği”, “Muhammed Ali döşeği” gibi isimlerin yanında “Muhammed Ali postu”, “Fatma Ana postu”, “Ana postu” veya sadece “post” denilerek post sözcüğüne farklı bir anlam yüklenmiş, bu nedenle de meydandan geçme’ye “posttan geçme” de denilmiştir. (Çıblak, 2005: 98-99).

Tahtacı oymaklarında bu döşeği muhafaza etmekle görevli olan, dede ailesidir, eğer yerleşim biriminde dede yok ise bu görev rehber ya da oymaklara göre mürebbi veya baba adı verilen görevliye bırakılmıştır. Kutsal kabul edildiği için sandık veya dolap gibi özel yerlerde saklanan döşeğin cem sırasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Buna göre talipler bunun üzerinde sorgudan geçirilip ikrarlarını yenileyerek bir nevi günahlarından arınmaktadır. Bu nedenle döşek cemdeki işlevi sona erdikten sonra günahların üzerinde biriktiğine inanıldığı için dışarıda batıya doğru silkelenmekte ve bu silkeleme işi herhangi bir evin veya kişinin üzerine doğru yapıldığı takdirde o evdeki herkesin

hervor und fegt den meydan. Danach wird das „Handwasser“ gereicht, wobei man bei dem dede anfängt. Daraufhin verteilt der sog. „semsi“ ein Alkoholgetränk, das den Namen „dolu“ trägt und zuvor in ein Gefäß gefüllt und durch den dede gesegnet wurde. Zuerst werden einige Tropfen des „dolu“ in den Kerzenleuchter geträufelt. Daraufhin reicht der dede den „dolu“ den Anwesenden zu seiner Linken und Rechten, die es dann zum Trinken an die übrigen Mitglieder der Gemeinschaft weitergeben. Nachdem der „süpürgeci“, der „sucu“ und der „dolucu“ ihre Segensgebete erhalten haben, wird der delil ausgemacht. Auch dem “delilci” wird ein Segensgebet gesprochen.

Anschließend wird Saz [türk. Langhalslaute] gespielt, “nefes” [religiöse Lieder] werden gesungen und der semah [ritueller „Tanz“] wird vollführt. Nachdem dies gemacht wurde, wird das Essenstuch, während ein Bediensteter dreimal die Worte „Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim, gelen Ali sofrası Şah versin biz yiyelim, destur iman, destur Şah” spricht, ausgebreitet. Danach wird ein Mahl, das mit dem Fleisch des Opferschafes, das die Gemeinschaft bereitgestellt hat, zubereitet wurde und zuvor vom dede gesegnet wurde, verteilt, wobei man bei dem dede anfängt. Nachdem man zu Ende gegessen hat, wird das sofra-Gebet gesprochen. Anschließend führt der „selman“ seine „Dienste“, die er auch am Anfang gemacht hat, erneut aus; der meydan wird gefegt und man verteilt das Handwasser. Zum Ende hin, wenn die Anwesenden sich zur Heimkehr aufmachen, treten alle Frauen vor die Männer und verabschieden sich, indem sie einen niyaz machen (tecelle). Die Männer antworten den Frauen hierbei mit den Worten: „Tecelleniz kabul olsun”. Nachdem auch dies gemacht wurde, spricht der dede folgende Worte: „yatan oturan hayırlısı”. Dadurch segnet er (nochmals) alle Teilnehmenden und die cem-Zeremonie findet sein Ende.

Die cem-Zeremonie wird von den Tahtacıs [auch] „meydandan geçmek“ genannt, da der Raum in dem die Zeremonie abgehalten wird meydan genannt wird. Darüber hinaus nennt man den cem auch „erkândan geçmek”, da während dieser Zeremonie alle „zwölf (rituellen) Dienste“ ausgeführt werden. Die Tahtacıs aus Izmir nennen die cem-Zeremonie „meydana geçmek” oder „meydan görme”, da die Teilnehmenden in der Gegenwart des dede und den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, Rechenschaft abzulegen haben. Diese Zeremonie wird von anderen anatolischen Aleviten „görgü cemi” genannt. Beide Formen dieser cem-Zeremonie weisen, bis auf einige rituelle

ya da kişinin öleceğine inanılmaktadır. Aynı zamanda döşeğe hamileyken yatılmaması, eğer yatılırsa doğacak çocuğun özürülü olacağına inanılması da yine döşeğe yüklenen kutsallıkla ve bunun cemdeki işleviyle ilgilidir.

Meydandan geçme ceminde, söz konusu pratiklerin yanı sıra kendine göre anlamları bulunan daha pek çok uygulama yer almaktadır. Tahtacılar arasında, diğer Alevî topluluklarında olduğu gibi, dinî bilgilerin, töre ve törenlerin topluma öğretilmesinde, bunların uygulamalı olarak yaşatılmasında bu cemlerin önemli bir yeri vardır. Cemde topluluğun dinî lideri kabul edilen dedenin ve on iki hizmet sahibinin yerlerinin belirli olması; cemin yapıldığı meydanda taliplerin nasıl oturacağı ve ceme özellikle kadınların da katılmaları; yine her cemde mutlaka kurbanın bulunması; cemin içeriğine göre dolu dağıtılması, saz eşliğinde nefeslerin okunması ve semah dönülmesi vb. birçok uygulama cemde belirli bir sıra dahilinde uygulanmakta ve her pratiğin kendine göre bir anlamı bulunmaktadır. Talipler, bu tarz dinî bilgileri sözlü gelenekten öğrenmelerinin yanı sıra cem yoluyla bizzat uygulamalı olarak da yaşamakta ve bir sonraki kuşağa aktarmaktadır. Bu yönüyle meydandan geçme cemi de Tahtacıların, dede ve topluluk karşısında sorguya çekilerek öz eleştirinin yapıldığı, talipler arasında birlik ve dayanışma ruhunun güçlendirildiği bir cem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde talipler Tahtacı örf ve âdetlerini, yaşam biçimini, değerlerini, sosyal normlarını öğrenmekte ve yaşam biçimi olarak benimsemektedirler.

Bu tür dinî törenler ve törenlerin içeriğinde yer alan pratikler incelendiğinde bunların kaynağının İslamiyet öncesi eski Türk inanışlarına kadar uzandığı görülmektedir. Nitekim eski Türkler, dinî ve sosyal hayatlarının bir gereği olarak birçok vesileyle toplantılar, şöenler, toylar, ziyafetler düzenlemiş; bu törenlerde yiyip içip eğlenmiş veya yas tutmuştur. Törenler, sosyal dayanışma ve kaynaşmayı da sağlamıştır. Tarihi kayıtlardan edinilen bilgiye göre, Türk sosyal hayatı, kurultay toplantıları, şöenler, toylar ile bir arada yürütülmüştür. Bu törenlerde kurbanlar kesilip yemekler yenilmiş, bol miktarda içki içilmiş, ayrıca raks (sema) edilmiştir. Oğuz Kağan Destanı'nda birçok yerde bu toplantılardan bahsedilmektedir. Nitekim Oğuz Han'ın oğlu Kun Han (Gün Han), Arkıl Hoca'nın öğüdünü tutarak kurultay tertiplemiş; bunun için Oğuz Han'ın altın otağını kurdurmuş, sonra babası gibi dokuz yüz sığır (veya at) ve dokuz bin koyun kestirmiş; dokuz deri havuza rakı, doksan deri havuza da

Handlungen, große Gemein-samkeiten auf. [Auch] Zu einem görgü cemi" haben alle Mitglieder der Gemeinschaft, die einen müsahib haben, Zugang. In einigen Gebieten können auch initiierte Ehepaare, die noch keinen müsahib haben, teilnehmen.

Auch die Jünger der alevitischen Gemeinschaften anderer Regionen Anatoliens treten, wie die Tahtacıs, in der meydandan-geçme-cem-Zeremonie vor den dede und die Gemein-schaft, um ihren Eid zu erneuern. Der Brauch, sich auf ein Bettdecke zu legen, ist nicht üblich. Stattdessen wirft man sich vor dem dede nieder, um das Segensgebet zu erhalten. Es ist jedoch Brauch, drei leichte Klapse auf den Rücken vom dede zu bekommen, was „âl-i abâ pençesi“ genannt wird. In den görgü-cem-Zeremonien ist es jedoch üblich, an-statt der âl-i abâ pençesi, einen Stock, der „erkân“, „erkân değneği“, „tarık“, „görgü değneği“ oder „alaca değnek“ genannt wird und als heilig angesehen wird, zu benutzen.

Man nennt diejenigen [Gemeinschaften], die einen (rituellen) Stock benutzen, „erkânlı“ oder „erkancı“. Diejenigen aber, die die offene Hand – ein Symbol für die ehlibeyt (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan und Hz. Hüseyin) - benutzen, nennt man „pençeli“. Die Tahtacıs gehören deshalb zu den sog. pençeli-Aleviten.

Die Tahtacıs aus Mersin benutzen auch den Ausdruck „post“ für die im Ritual gebrauchte Bettdecke. Eigentlich bezeichnet der post in der tariqat [spiritueller Pfad] einen bestimmten Grad bzw. einen bestimmten Posten. Es symbolisiert den Dienstposten eines (spirituellen) Meisters bzw. einer Person, die eine bestimmte (religiöse oder rituelle) Funktion innehat. Doch in dem von uns untersuchten Bereich hat der Begriff „post“ [noch] eine andere Be-deutung. Man nennt nämlich die Bettdecke [döşek], die in der oben genannten cem-Zeremonie benutzt und außerdem noch „Şah-ı Merdan döşeği“ bzw. „Muhammed Ali döşeği“ genannt wird, auch „Muhammed Ali postu“, „Fatma Ana postu“, „Ana postu“ oder einfach nur „post“. Aus diesem Grund trägt diese cem-Zeremonie auch den Namen „posttan geçme“.

Die Familie des dede hat die Aufgabe diese (rituelle) Bettdecke zu hüten. Falls kein dede in dem Siedlungsgebiet ansässig ist, wird diese Aufgabe dem sog. „rehber“ oder dem mürebbi anvertraut. Die (rituelle) Bettdecke wird als heilig angesehen und trägt eine wich-tige Funktion innerhalb der cem-Zeremonie, weshalb sie in einer speziellen Truhe oder einem Schrank verwahrt. Man glaubt auch, dass die Mitglieder der Gemeinschaft von eini-gen

kımız koydurtmuştur. Bu ziyafet kırk gün kırk gece sürmüştür. Buraya gelenlerin nereye oturacağı ve kurban etinin hangi parçasından yiyebileceği ise çok eski dönemlerden itibaren belirli kurallara bağlanmıştır (Eröz, 1977: 304-305). Kun Han'ın bütün halkını yedirip içirdiği, onlara ihsanda bulunduğu bu şölende beylerin, çeri başlarının ve belirli kişilerin yanında kadınlar da yer almıştır (Köprülü, 1989: 73).

Özbek saraylarında da benzer şekilde büyük törenler yapılmıştır. Bunlardan birisi kımız ziyafetidir. Buraya gelenlerin nereye oturacağı önceden belirlenmiştir. Buna göre itibarı ve mevkisi yüksek olanlar, belirli bir sıra dahilinde padişahın sol ve sağ tarafına oturur. Sarayın dışındaki halk da yine mevki sırasına göre yerini alır. Sofralar serilir, yemeğe başlanır. Törene gelenler çeşitli yiyecekler ve ilahî seslerle kendilerinden geçtikleri bir sırada suçlar yani sakiler, meclise ruh ve neşe verecek olan içki ve içki takımlarını getirir. Padişahın işaretiyle saray hizmetçilerinden biri, kadehi, insanların topluluk halinde yaşamalarının temeli olan içki (kımız) ile doldurur ve bunu büyük bir saygıyla padişaha sunar. Padişah bundan biraz içer ve kalanını güvenilen emirlerden birine ikram eder. Emir de bunu görgü kurallarına uygun bir şekilde içer, ardından içki dağıtan hizmet sahibinin yanına gelir, yine padişahın işaretiyle bir kadeh içki içer ve padişahın kadehini de padişaha sunup yerine oturur. Daha sonra itibarı ve mevkisi yüksek olanlara sırasıyla ve büyük bir saygıyla içki dağıtmaya başlanır. Emirler dairesine içki dağıtıldıktan sonra sıra kurcılara kırk çöhre, köpçöpre ve askerlere gelir; bunun için sağ ve sol taraftan ikişer kişi yerlerinden kalkıp sakilerin yanına gelir. Sakilerden biri kadehi doldurur ve yanındaki adama verir. O kişi de içkiden biraz içip bunu yanındaki arkadaşına o da yanındakine vererek bu şekilde hepsi birden ayağa kalkarak içki içer. Sonra diz çöküp saygı gösterir ve kalkıp yerlerine geçerler. Meclisin sonuna kadar böylece devam eder. İçkinin dağıtılması sırasında görgü kurallarına uymayarak herhangi bir saygısızlıkta bulunanlar kapı yanına bırakılır ve saki tarafından kendilerine on iki büyük kadeh kımız içirmek suretiyle de cezalandırılır (Barthold, 1987: 548-553).

Özbek saraylarında düzenlenen bu şölenlerde suçlu (saki) adı verilen görevlilerin yanında eşik ağabaşı (kapıcılar başı), pervaneci ve toksabacı adı verilen memurlar da yer almaktadır. Bunlardan eşik ağabaşı, sarayın dışındaki en önemli mevkilerden birine sahiptir. Pervaneci ve toksabacı ise, elçi kabulünde elçiyi padişahın huzuruna getiren

ihrer Sünden befreit werden, wenn sie sich auf diese Bettdecke legen, um ihren Eid zu erneuern. Da man glaubt, dass die Bettdecke die Sünden aufnehme, wird sie nach ihrem Gebrauch in der cem-Zeremonie nach draußen geschafft, wo sie – nach Osten hingewandt – ausgeschüttelt wird. Dabei achtet man darauf, dass kein Haus in dieser Richtung liegt, da man glaubt, dass sonst der Besitzer des Hauses bzw. alle Einwohner des Hauses sterben würden. Es wird auch keine schwangere Frau auf diese Bettdecke gelegt, da man glaubt, dass sie sonst ein behindertes Kind zur Welt bringen würde. All dies ist mit der Heiligkeit, die dieser Bettdecke zugesprochen wird, verbunden.

Die meydandan-geçme-cem-Zeremonie beinhaltet, neben den bereits erwähnten (rituellen) Handlungen, auch viele andere Praktiken, denen man nur in dieser Zeremonie begegnet. Rituelle Handlungen spielen bei der Weitergabe des religiösen Wissens und der Pflege der religiösen Feste bei den Tahtacıs, wie auch in den anderen alevitischen Gemeinschaften, eine enorme Rolle. Allen rituellen Handlungen und Regeln in der cem-Zeremonie kommt eine besondere Bedeutung zu. Sei es, dass dem dede und den anderen Mitgliedern, die mit einem (rituellen) Dienst beauftragt sind, ein besonderer Platz in der Zeremonie zusteht; sei es die Sitzordnung der Mitglieder der Gemeinschaft in cem-Zeremonie; sei es die Anwesenheit der Frauen; sei es, dass in jeder cem-Zeremonie ein Opferschaf zugegen sein muss; sei es die Austeilung des dolu; sei es das Singen von rituellen Liedern (nefes) in Begleitung der Saz; oder sei es die Durchführung des Semah.

Auf diese Weise werden die Traditionen gepflegt, und das Wissen der Gemeinschaft wird an die nächste Generation weitergegeben. In diesem Zusammenhang erscheint die meydandan-geçme-cem-Zeremonie als eine cem-Zeremonie, in der die Mitglieder der Gemeinschaft dem dede und der Gemeinschaft gegenüber Rechenschaft ablegen, die Einheit und Gemeinschaftlichkeit gewahrt wird und die Seelen bzw. Herzen der Mitglieder genährt werden. Auf diese Weise erlernen die Gemeinschaftsmitglieder die Traditionen und Bräuche, die Lebensart, Werte und soziale Normen der Tahtacıs.

Wenn man sich diese religiösen Riten und die darin enthaltenen Praktiken näher betrachtet, bemerkt man, dass sie ihren Ursprung in der Religion der Alttürken haben. Die Alttürken regelten (nämlich) ihr religiöses und soziales Leben (aus einer Notwendigkeit heraus) durch verschiedenen

görevlilerdir. Padişah da karşısına gelen bu elçinin omuzuna dokunarak lütufta bulunurdu (Barthold, 1987: 551-554).

Güney Altaylarda yaşayan Türkler arasında da kadınların ve erkeklerin bir arada bulunduğu içkili toplantılar, şöenler düzenlenmiştir. Altaylarda ekşi süttten yapılan rakı imbikten çekildikten sonra kalan peynirimsi maddeden hazırlanan kurut da rakıya meze olarak kullanılırdı. Bunun için rakının yapıldığı kulübede toplanılır ve içilirdi. Rakının bu şekilde müştereken içilmesi birtakım kuralları da beraberinde getirirdi: Akşam güneş battıktan sonra başlayan bu törene gelenler, kulübenin toprak zemini üzerine serilmiş keçe parçası, kayın ağacı kabuğu, dana ve tay postları üzerinde halka şeklinde belirli bir sıra dahilinde oturur. Ev sahibinin ve hanımının yeri giriş kapısının karşısında, baş köşede bulunan ateşin hemen yanındır. Hatırı sayılır ihtiyar erkek ve kadınlar, ev sahibinin yanında, gençler ise kapıya yakın yerlerini alır. Rakıyı ev sahibi dağıtır; bu kişi rakı dağıtmakta kullanacağı küçük tahta fincanı sol eline alır, sağ eliyle de ateşe biraz rakı serper ve içer. Daha sonra sağ tarafta oturan erkekten başlamak üzere, mevki sırasına göre önce erkeklere sonra kadınlara içki dağıtır. Bu sırada rakı kadehinin mutlaka sağ elde bulunması ve o şekilde karşıdaki kişiye sunulması gerekir. Törene katılanlar fazla kalabalık değil ise (20-25 kişi), içki sadece bir saki tarafından dağıtılır, o da mutlaka erkek olur. Törende kendi rakı hissesini başkasına ikram etmek isteyenler irticalen şarkı da söyler (Potapov, 1960: 73-75).

Eski Türk kültüründe yer alan bu şöenler, ziyafetler vb. toplantıların Alevî ve dolayısıyla Tahtacı cemleriyle birçok ortak yanı bulunmaktadır. Erkeklerin yanında kadınların da yer aldığı bu törenlerde kurbanlar kesilmiş; topluca yemekler yenilip içki içilmiş, çalınıp söylenilmiştir. Türk topluluklarının söz konusu törenleri belirli bir düzen ve kurallar dahilinde yürütülmüştür. Törene katılanlardan itibarı ve mevkisi yüksek olanlar padişah, han veya törenin yapıldığı yerdeki ev sahibine yakın, onun sağ ve sol tarafına, diğerleri ise yine aynı sıra göz önünde bulundurularak biraz daha uzakta kendilerine ayrılan yerlere oturur ve bu şekilde bir daire oluşturulur. Burada belirli hizmetleri yerine getiren görevliler de vardır. Örneğin; Özbek hanlarının saraylarında düzenlenen şöenlerde sofraları seren, içki dağıtan (sucı, saki) hizmetliler ve eşik ağabaşı (kapıcılar başı), pervaneci adları verilen memurlar da yer alır. Bunun yanında törenlerde belirli kurallar içerisinde içki dağıtılır. Padişahın

Versammlungen, Feste, Ehrenmahle oder Riten. In diesen Zeremonien wurde gefeiert, gegessen und getrunken. Es wurde aber getrauert. Außerdem dienten diese Zeremonien zur Wahrung und Herstellung von Gemeinschaftlichkeit und Verbrüderung.

Den historischen Quellen zufolge wurden die Stammesversammlungen stets von Festen begleitet, in denen geopfert, gegessen, reichlich getrunken und getanzt wurde. In der Le-gende von Oğuz Kağan („Oğuz Kağan Destan“) werden diese Zeremonien bzw. Ver-sammlungen öfters beschrieben. Man kann darin z.B. Folgendes lesen: Kun Han (Gün Han), der Sohn des Oğuz Han, veranstaltete auf Anraten von Arkıl Hoca eine Stammes-hauptversammlung. Er ließ das goldene Zelt seines Vaters errichten und ließ 900 Rinder (bzw. Pferde) und 9000 Schafe schlachten. Außerdem ließ er drei „Lederbecken“ voll Rakı und 90 „Lederbecken“ Kumys (kımız) den Gästen zur Verfügung stellen. Dieses Fest soll vierzig Tage gedauert haben, in der die Sitzordnung strengstens geregelt wurde. Darüber hinaus gab es eine Regelung dafür, wer welches Stück Opferfleisch essen durfte. All diese Regelungen sind alte Traditionen. In den Festen, die Kun Han veranstaltete, wurde das gesamte Volk verköstigt, und es waren, neben den männlichen Stammesmitgliedern und Stammesführer, auch Frauen anwesend.

Auch in den Palästen der Usbeken wurden große Feste veranstaltet. Eines dieser Feste ist das sog. „kımız-Fest“. Auch hier gab es eine Sitzordnung, wobei sich die Teilnehmenden, ihrem Status und ihrem Ruhm entsprechend, zur Linken und zur Rechten des Herrschers setzten. Auch die Angehörigen des „einfachen“ Volkes nahmen, ihrem Status entspre-chend, die Plätze ein. Das Essentuch wurde ausgebreitet und man begann zu essen. Nachdem die Teilnehmenden gegessen hatten und sich durch göttliche Klänge berauscht hatten, kamen die Mundschenke und reichten zur Erheiterung und Beseelung der Versammlung Alkohol.

Der Herrscher gab ein Zeichen, woraufhin einer der Hofdiener einen Kelch mit Alkohol (kımız) füllte und es dann dem Herrscher respektvoll reichte. Der Herrscher trank einen Schluck und reichte es dann einem seiner vertrauten Emire. Auch der Emir nahm (den Bräuchen und Sitten entsprechend) einen Schluck. Daraufhin ging er zum Mundschenk, der die Aufgabe hatte, den Alkohol zu verteilen, trank auf Befehl des Herrschers nochmals einen Schluck, übergab den Kelch dem Herrscher und nahm seinen Platz ein. Anschließend wurde der Alkohol unter den Teilnehmenden, ihrem Status und Ruhm

veya hanın iřaretiyle dađıtılmaya bařlanan iki, ilk önce treni dzenleyen kiřiye -yani padiřaha, hana veya trenin yapıldıđı evin sahibine- sunulur, ardından mevki sırasına göre herkese ikramda bulunulur. Gney Altaylarda iki, ateře bir miktar serpildikten sonra dađıtılmaya bařlanır. İki dađıtan kiři, kadehi sađ elinde tutar ve karřısındakine öyle ikram eder. zbek hanlarının saraylarında ise bir kadehteki içkinin dört kiři tarafından paylařıldıđı ve içkinin iilmesinden sonra sayđı geređi yere diz kldđ görülür. İçkinin dađıtılması ve içilmesi sırasında bu kurallara uymayanlar veya herhangi bir sayđısız davranıřta bulunanlar mutlaka cezalandırılır.

Tahtacıların cemlerinde de herkesin yeri önceden belirlenmiřtir; dedenin oturacađı yer cem evinin bař küresi olup onun sađında ve solunda itibar ve mevkiyi yüksek olan musahipli hizmet sahipleri, bunların da yanında diđer musahipliler yer alır ve oturuř řekli itibariyle bir halka oluřturulur. Cemin yürütülmesi sırasında ise belirli hizmetler ve bu hizmetleri yerine getiren görevliler bulunmaktadır. Bunlardan pervane, saki, sofracı (selman), kapıcı gibi hizmet sahipleri eski Türk topluluklarının törenlerindeki görevlilerle de benzerlik göstermektedir. Yine Türk boylarının törenlerinde olduđu gibi cemlerde de içki, dedenin izniyle dađıtılmaya bařlanır ve on iki hizmetin tamamının yer aldıđı bütün büyük cemlerde ilk önce birkaç damla delile damlatılır. Daha sonra sırasıyla dedeye, onun sađında ve solunda oturan büyüklere içki sunulur ve bunu yine mevki sırasına göre diđerlerine de ikramda bulunulması izler. İçki, bütün cemaate aynı fincanla sunulur. Kurban sahiplerine yani musahip olan kiřilere ise, bir fincandaki içki kendi aralarında paylařtırılır. Saki, içkiyi büyük bir sayđıyla dađıtır; önce ikramda bulunacađı kiřinin önünde diz kp niyaz eder ardından sađ eliyle içki sunar. Karřısındaki kiři de aynı řekilde niyaz eder ve içkiyi içer. Daha sonra sazandar tarafından saz çalınıp nefesler söylenir. Bütün bu uygulamalar yerine getirilirken herkes cem düzenine ve görgü kurallarına uymak zorundadır, aksi bir davranıřta bulunanlar ise cezalandırılır.

İzmir Tahtacılarında meydandan geçme ceminde üç nefes okunduktan ve musahipliler tarafından üç semah dnldkten sonra dolu içilmez, son olarak samah dönenlere ikram edilir. Doludan kalan olursa bunu saki sır eder yani kendisi ierek yok eder (Yetiřen, 1986: 91).

Tahtacıların btn büyük cemlerinde yer alan ve dolu adı verilen bu iki genellikle rakıdır. Sz konusu doluya dede tarafından hayırlısı verilir,

entsprechend, ver-teilt. Der Reihe nach tranken die Emire, die „kurci“, die „kırk ohre“, die „kppre“ und schließlich die Soldaten. Hierbei standen jeweils eine Person von der linken und eine Person von der rechten Seite des Herrschers auf und traten gemeinsam zum Mundschenk. Der Mundschenk fllte jeweils einen Kelch für die Männer, die es an ihre Sitznachbarn weiter-gaben. Daraufhin erhoben sich alle einzeln und tranken einen Schluck. Nachdem sie ge-trunken hatten, knieten sie nieder, um ihre Ehrerbietung zu zeigen, und nahmen dann ihre Plätze ein. Dies wurde bis zum Ende der Versammlung auf dieselbe Art und Weise fortgesetzt. Wenn jemand sich, während der Austeilung des Alkohols, auf eine unehrenhafte Weise verhielt, musste er zu einem Mundschenk an die Tür treten, der ihm dann als Strafe zehn groře Becher kımız zum Trinken gab.

In den Fürstenhöfen der Uzbeken gibt es, neben dem Mundschenk (saki), noch folgende Bedienstete: den „eřik ađabařı“ („kapıcılar bařı“), den „pervaneci“ und den „toksabacı“. Der „eřik ađabařı“ ist einer der wichtigsten Hofdiener. Der „pervaneci“ und der „toksabacı“ haben die Aufgabe die Gesandten zu empfangen und zum Fürsten zu führen. Der Fürst bzw. Herrscher berührt dabei die Schulter des Gesandten und bekundet dadurch seine Ehrerbietung.

Auch bei den Türken im Sdaltai wurden Feste und Versammlungen ausgerichtet, in denen Alkohol gereicht wurde und auch Frauen zugegen waren. Bei den Altai-Türken wurde sog. „kurut“ als Beilage [zum Alkohol] gegessen - eine Art käsiger Jogurt, der bei der Destillation von Rakı übrigbleibt. Man traf sich in der Kammer, wo der Rakı hergestellt wurde, um zu trinken. Auch der gemeinsame Verzehr des Alkohols war gewissen Regeln unterworfen: Die Teilnehmenden sařen bei diesen Versammlungen, die nach Sonnenuntergang anfangen, im Kreis auf Filz, Birkenrinde oder Kalbs- und Fohlenfellen, die man auf dem Boden ausgebreitete. Der Hausherr und seine Gattin sařen der Türschwelle gegenüber, direkt neben einer Feuerstelle. Ehrbare ältere Männer und Frauen sařen neben dem Hausherrn und seiner Gattin, während man die jungen Leuten in der Nähe der Tür Platz nehmen lieř. Dem Hausherrn oblag es den Rakı, der in einem kleinen hölzernen Becher serviert wurde, zu verteilen. Dabei nahm er den Becher in die linke Hand, trufelte mit der rechten Hand ein Wenig ins Feuer und trank einen Schluck. Daraufhin verteilte er, dem sozialen Status entsprechend, den Rakı zuerst den Männer und dann den Frauen, wobei er zu seiner Linken anfing. Es

böylelikle zaten kırklar meclisinde içilen üzüm suyuna dayandırılan dolu, kutsal hale getirilmiş olur. Bu nedenle dolunun o cemde mutlaka sır edilmesi yani bitirilmesi gerekmektedir, kalanının sonradan içilmesi söz konusu değildir.

Orta Asya Şamanist Türk topluluklarında ise “dolu – tolu” kelimesiyle kurban kastedilmiştir (İnan, 1986: 75-76). Dolunun kutsal kabul edilmesiyle ilgili olarak Çin kaynaklarında ilginç bir efsaneden bahsedilmektedir. Bu efsanede bir kadının dolu tanesi yutması sonucu hamile kalıp bir çocuğunun olduğunu ve Hunların yerine geçen Siyanpilerin bu çocuktan türediği anlatılmaktadır. Altay Türklerinden Munduz ve Tölös oymaklarının kökeni de benzer bir efsaneye dayandırılmıştır. Buna göre; kadının biri fırtınayla karışık bir yağmurun ardından önünde bir dolu tanesi bulur, bunu kırdığında içinde iki buğday tanesi olduğunu görür ve aç olduğu için bu iki buğdayla beraber doluyu yer. Olayın ardından hamile kalır ve iki oğlu olur. İşte bu iki çocuktan da Munduz ve Tölös oymakları türer. İnanişe göre bu durum dolu, yıldırım ve yağmur tanrısı Totoy Payan sayesinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle söz konusu iki oymak Totoy Payan’ı aile Tanrısı olarak kabul eder ve O’nun adına ayinler düzenleyip kurbanlar sunar (İnan, 1987: 192-193).

Görüldüğü gibi dolu, yıldırım, yağmur Tanrısı’nın verdiği dolu sayesinde kadınlar hamile kalmış ve buradan boylar türemiştir. Bu da doluyu kutsal hale getirerek kurban ad olarak verilmesine neden olmuştur. Tahtacılar da içkiye rakı, şarap vb. yerine dolu denilmesinin kökeninde de büyük ihtimalle söz konusu bu kutsallık yatmakta ve cemlerde kurban niyetine dolu sunulmaktadır. Nitekim cemde dolu dağıtılmadan önce, birkaç damla delile damlatılması bir yönüyle eski Türk inanışlarında ataların ruhlarının eğleştiğine inanılan ateşe, dolayısıyla ateş ruhuna sunulan kansız kurban olarak kabul edilebilecek bir pratiktir.

Tahtacılar arasında meydandan geçme ceminde olduğu gibi, gerek on iki hizmetin yürütüldüğü büyük cemler olsun gerekse bu hizmetlerden sadece birkaçının uygulandığı küçük cemler olsun hemen her cemde mutlaka kurban bulunmaktadır. Cemin içeriğine göre koyun ya da cebrail (horoz)’in yanı sıra dolu ve kömbe adı verilen bir çeşit çörek de kurban olarak tercih edilmektedir. Dolayısıyla kurbanlar, kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bunlardan her ikisine de cemin başında dede tarafından hayırlısı verilmektedir. Sırası geldiğinde ise kurbanı, dolucu, sofracı gibi görevliler tarafından belirli kurallar dahilinde dede’den başlamak üzere ceme katılan herkese

war hierbei Pflicht, den Becher mit der rechten Hand anzunehmen und mit der-selben Hand an die gegenüber sitzende Person zu reichen. Bei kleineren Versammlung (20-25 Personen) war nur ein Mundschenk im Dienst. Man sang auch während diesen Ver-anstaltungen.

Die Feste, Versammlungen und Feiern der Alttürken haben zahlreiche Gemeinsamkeiten mit den cem-Zeremonien der Aleviten (einschließlich der Tahtacis). In diesen cem-Zeremonien, an denen Männer und Frauen gemeinsam teilnahmen, wurde auch gegessen, Alkohol getrunken und Musik gespielt. Die Feste der Alttürken hatten eine gewisse Ordnung und waren gewissen Regelungen unterworfen. Auch in ihren Festen wurde die Sitzordnung dem sozialen Status entsprechend geregelt. Daneben gab es auch bestimmte Be-dienstete. In den Palästen der Usbeken z.B. gab es den sog. „suci“ bzw. „saki“, der das Mahl anrichteten und den Alkohol servierten, die sog. „eşik ağabaşı“ („kapıcılar başı“) und die sog. „pervaneci“. Auch die Verteilung des Alkohols während der Feste war reglementiert. Man verteilte den Alkohol auf Befehl der Person, die das Fest veranstalten ließ (z.B. ein Fürst oder ein Khan), wobei man auch hier wieder beim Hausherrn anfang und erst dann – dem sozialen Status entsprechend – den Alkohol der Reihe nach den anderen Gästen reichte. Auch im Südal tai war es üblich, ein wenig Alkohol in das Feuer zu gießen, bevor man anfang ihn auszuschenken. Der Mundschenk hielt den Kelch dabei in seiner rechten Hand, kniete sich vor den Gast und reichte ihm den Kelch. In den Palästen der usbekischen Khane war es üblich, dass vier Personen aus einem Kelch tranken, die nach dem Trinken auf die Knie fielen, um [auf diese Weise] ihre Achtung zu erweisen. Man wurde bestraft, wenn man sich während des Verteilung Alkohols oder des Alkoholgenusses auf unehrenhafte Weise verhielt oder die Sitten und Bräuche verletzte.

Auch in den cem-Zeremonien der Tahtacis gibt es eine Sitzordnung. Der dede bekommt den Ehrenplatz in dem Haus, wo der cem stattfindet. Neben dem dede sitzen, ihrem rituel-len „Dienstgrad“ entsprechend, die anderen Mitglieder der Gemeinschaft, die einen müsahip haben. Neben diesen nehmen die anderen Mitglieder der Gemeinschaft, die einen müsahip haben, Platz. Auch in den cem-Zeremonien bildet man einen Kreis. Zu den Dienstgraden in einer cem-Zeremonie gehören u.a. Folgende: „pervane“, „saki“, „sofracı“ („selman“) und der „kapıcı“. Diese „Dienstgrade“ weisen Gemeinsamkeiten mit den Bediensteten der Feste der Alttürken auf. Wie in den Stammesfesten

ikram edilmektedir. Aynı şekilde eski Türklerin dini törenlerinde de mutlaka kurbanın yer aldığı, bunun görevlisi tarafından kurban edildiği ve kurbanın törene katılanlara belirli kurallar dahilinde ikram edildiği görülmektedir.

Tahtacıların meydandan geçme ceminde dikkati çeken bir başka uygulama ise eşik ile ilgili pratiklerdir. Cemde dede'den başlamak üzere tüm talipler, eşiğe niyaz ederek bunun üzerinden sürüne sürüne geçmektedir. Bu pratiğin temelinde eşiğin, bütün Alevîlerde olduğu gibi, bu toplulukta da kutsal kabul edilmesi yatmaktadır. Eşik olarak özel bir sopanın kullanılması, eskiden ormanlık alanlarda kendi yaptıkları derme çatma evlerde veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmüş olan bu insanların her zaman ve her yerde bir kapı eşiğine sahip olamamalarıyla ilgilidir.

Tahtacılar da eşiğin kutsal kabul edilmesinin sebebi, bunun Hz. Ali'yi ve dolayısıyla yola girişi temsil etmesidir.

Eşik, diğer Alevîlerde Hz. Peygamber'in "Ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır" hadisinden yola çıkılarak Hz. Ali'yi ve dolayısıyla yola girişi temsil etmektedir (Korkmaz, 1994: 124). Eşik öpmek de bu inanışın bir parçası olup tarikat ışık ve bilgisine ulaşmanın yanında alçakgönüllülük ve teslimiyet ifadesi de taşımaktadır (Türkdoğan, 1995: 196).

Eşiğe basmanın uğursuzluk getireceği inancı bütün Türklerde ortaklık göstermektedir. Bu inanç büyük bir olasılıkla yer-su kültüyle ilgilidir. Nitekim Altaylı Şamanistlerde "kapı ruhu"nun varlığına dair bir inanç bulunmaktadır. Altaylıların şaman ayinleri sırasında eşiğin sağ ve sol taraflarında koruyucu olarak bulunan "atam Kayra Han" diye dua edildiği görülmektedir (Eröz, 1977: 370). Tahtacılar da eşiğin kutsal kabul edilmesinin kökeninde söz konusu bu Şamanist inançlar bulunsa gerektir.

Tahtacılar da meydandan geçecek olan bütün talipler, eşikten sonra delile niyaz eder. Delil içeri cemlerinde uyarıldığı için bu uygulama bütün içeri cemlerinde yerine getirilmektedir. Cemde diğer ışıkların yanında belirli bir merasimle delil (veya mum) yakılması, delilin cemin yürütülmesi sırasında bir süre yanar vaziyette kalması ve kendiliğinden sönmeye durumunda bütün cemaatin düşkün kabul edilmesi ateş kültüyle açıklanabilen bir gelenektir.

Ateş kültünün doğuşu ve gelişmesi konusunda kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamasına rağmen bu kültürün ilk çağlardan bu yana dünyanın birçok yerinde bulunduğunu gösteren ipuçları oldukça fazladır. Ancak ateşin asıl Hint-İran inançlarında önemli bir yeri vardır. Özellikle Zerdüştiliğin

der Alttürken verteilt man den Alkohol in den großen cem-Zeremonien, wo alle „zwölf Dienste“ ausgeführt werden, erst wenn der dede seine Erlaubnis gegeben hat. Auch hier träufelt man zuerst einen Tropfen des Alkohols in den delil. Daraufhin wird der Alkohol gereicht, wobei man beim dede beginnt und dann den Alkohol den Ältesten zu seiner Linken und Rechten anbietet. Nachdem diese dann getrunken haben, wird der Alkohol – dem sozialen Status entsprechend – den anderen Mitgliedern dargeboten. Man trinkt gemeinsam aus einem Becher, wobei diejenigen, die einen müsahip haben, aus einem anderen Becher trinken. Der saki [Mundschenk] reicht den Alkohol mit größtem Respekt. Er kniet sich vor die Person, macht den niyaz und reicht ihr daraufhin den Alkohol mit der rechten Hand. Die Person, die den Alkohol entgegennimmt und dem saki gegenüber sitzt, macht auch den niyaz. Anschließend spielen die Musiker die Saz und es werden nefes gesungen. Während der ganzen Zeremonie werden die Sitten und Regeln des cem eingehalten. Eine Missachtung dieser Regeln wird geahndet und bestraft.

In den meydandan-geçme-cem-Zeremonien der Tahtacıs in Izmir wird der Alkohol nicht von allen Mitgliedern der Gemeinschaft getrunken. Nur einige Mitglieder trinken den dolu, nachdem sie drei Mal den Semah vollzogen haben. Wenn Alkohol übrig bleibt, wird er vom saki ausgetrunken.

In allen großen cem-Zeremonien der Tahtacıs wird dolu, der vorher vom dede gesegnet wird, getrunken. Dieser dolu ist meistens Rakı und symbolisiert den Weintraubensaft, der in der „Versammlung der Vierzig“ (kırklar meclisi) getrunken wurde. Aus diesem Grund ist der dolu kein gewöhnlicher Alkohol, sondern trägt einen symbolischen und sakralen Charakter. Außerdem muss der dolu noch während der cem-Zeremonie aufgebraucht werden - er kann nicht im Nachhinein getrunken werden.

Bei den Schamantürken Mittelasiens bezeichnet der Begriff „dolu“ bzw. „tolu“ das Opfer bzw. die Opfergabe. In den chinesischen Quellen ist eine Legende zu finden, die auf die Sakralität des dolu hinweist. Eine Frau aß ein Hagelkorn (dolu) und wurde daraufhin schwanger. Sie gebar einen Sohn, aus dem der sog. „Siyanpiler“ hervorging, der die Hun-nen ablösen sollte. Auch die Abstammung der altaiischen Stämme „munduz“ und „tölöz“ wird in einer ähnlichen Legende beschrieben. Dieser Legende zufolge fand eine Frau nach einem stürmischen Regen ein Hagelkorn. Als sie es aufbrach, fand sie darin ein Weizenkorn, das sie aß. Daraufhin aus denen die beiden

ve Mazdeizm'in temel kuralları ateş ibadetine dayanmaktadır. Zerdüştilikte ateşin temizleyiciliğine ve yenileyiciliğine inanılır. İnsanlara musallat olan kötü ruhlar ve uğursuzluklar ateşle ortadan kaldırılır. İnsanın yaratılışındaki en üstün vasıflı unsur ateştir. Bir başka deyişle insan ruhu ateşten yaratılmıştır ve öldüğü zaman bu ruh gökteki ateşle birleşecektir (Ocak, 1983: 190-191).

İrandinleri üzerinde çalışan bilim adamlarının verdiği bilgiye göre ateş kültü Zerdüştilikte sistemleştirilmekle birlikte kökeni ortak bir eski İran-Hint kültürüne kadar uzanmaktadır. Bu kült İran veya Hint etkisiyle Şamanizm'e de geçmiştir, ancak diğer taraftan ateşin bozkır göçebe hayatındaki yerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Kuzey Asya ve Orta Asya bozkırları gibi sert bir iklimin yaşandığı yerlerde oluşan inanç sistemlerinde de ateşin önemli bir yeri vardır. Çünkü ateş burada temel ihtiyaç olan ısınmayı sağlamaktadır (Ocak, 1983: 185-192). Dolayısıyla Şamanizm'deki ateş kültürünün temelinde hem Hint – İran etkisi hem de yaşanan yerdeki iklim koşullarının etkisi bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli Türk topluluklarında yaygın bir ateş kültürünün varlığı tespit edilmiştir. Sibiryalı halklarında, Altaylarda, Yakutlar ve Buryatlarda ateşin temizleyici olduğuna inanılmakta ve temizlenmesi gerekli olan eşyalar ateş arasından geçirilmektedir. Hastalıkların tedavisinde de büyük ölçüde ateşten yararlanılmaktadır (Ocak, 1983: 192-193). Başkurtlar ve Kazaklar ateşe tutuşturulmuş yağlı bir paçavrayı hastanın çevresinde dolaştırarak hastayı tedavi etmeye çalışırlar. Buna "alaslama" adını verirler. Ateşte temizleme anlamına gelen bu kelime Anadolu'da "alazlama" şeklinde bugün de varlığını devam ettirmektedir (İnan, 1986: 68; Güzel, 1999: 63).

Eski Türklerin büyük hükümdarları için belirli bir günde ateş yaktıkları bu ateşe kurbanlar sunup dualar okudukları; bu ateşin üzerinden çıkan alevlerin rengine göre yılın bereketli geçip geçmeyeceğine, savaş çıkıp çıkmayacağına dair yorumlar yaparak fal baktıkları bilinmektedir (Inostrantsev, 1987: 488-489).

Günümüzde İslamiyet öncesi döneme ait ateş kültürünün bunlara benzer bazı izleri Anadolu'da da görülmektedir. Tahtacılar da meydandan geçme ceminde delilin de bulunması ve bu delile cemaat tarafından büyük bir saygı gösterilmesi de ateş kültürüyle açıklanabilecek bir durumdur. Kökeni eski İran – Hint kültürüne kadar uzanan ateş kültü, daha sonra Şamanist Türk topluluklarına da geçmiştir. Ancak ateşin bozkır göçebe hayatında önemli bir

Stämme hervorgegangen sind. Dem Glauben dieser altaischen Stämme zufolge wurde dieses Hagelkorn der Frau von dem Gott des Donners und Regens „Totoy Payan“ geschickt, weshalb diese Stämme den Gott „Totoy Payan“ als ihren Familiengott verehren und ihm zu Ehren Feste veranstalten und Opfer darbringen.

In diesen Legenden wird beschrieben, dass Frauen mittels eines Hagelkornes, das der Gott des Donners und Regens sandte, schwanger werden und ein Kind bekommen. Aus diesem Kind kommen dann die verschiedenen Stämme hervor. Dieser Glauben hat dazu geführt, dass das Hagelkorn [dolu] als heilig betrachtet wurde. Im Laufe der Zeit bezeichnete man mit dem Begriff „dolu“ auch die Opfergabe an diesen Gott. Wahrscheinlich ist es der Glaube an die Sakralität des dolus die Ursache dafür, dass die Tahtacıs den Rakı oder den Wein auch dolu nennen. Der Rakı bzw. der Wein, der in der cem-Zeremonie seinen rituel-len Gebrauch findet, wird nämlich auch als eine Art Opfergabe betrachtet. Die Alttürken glaubten, dass die Ahnen im Feuer „wohnen“ würden. Wahrscheinlich ist auch der Brauch, vor der Verteilung des dolu, einige Tropfen in den delil zu träufeln, mit dieser Glaubens-vorstellung verbunden. Auf diese Weise wurde den Ahnen gewissermaßen ein unblutiges Opfer dargebracht.

In allen cem-Zeremonien der Tahtacıs muss ein Opfer dargebracht werden – sei es in den großen Zeremonien, wo alle „zwölf (rituellen) Dienste“ vollzogen werden, oder in kleineren Zeremonie, wo nur einige dieser „zwölf (rituellen) Dienste“ ausgeführt werden. Je nach cem-Zeremonie wird, neben dem Opferschaf bzw. Opferhahn (cebrail), auch der dolu oder eine Art Brotfladen (kömbe) als Opfergabe bevorzugt. Man unterscheidet zwischen bluti-gem und unblutigem Opfer. Über beide Formen des Opfers spricht der dede am Anfang der cem-Zeremonie ein Segensgebet. Diese Opfergaben werden, der Reihe nach, von den jeweiligen Dienstinhabern (z.B. kurbancı, dolucu, sofracı) - den Regeln und Bräuchen der cem-Zeremonie entsprechend – den Teilnehmern dargeboten, wobei man immer beim dede anfängt. Dieselbe Prozedur ist auch bei den religiösen Festen der Alttürken zu beobachten.

Eine andere bemerkenswerte rituelle Handlung in der meydandan-geçme-cem-Zeremonie der Tahtacıs ist mit der Türschwelle verbunden. In dieser cem-Zeremonie kriechen alle Mitglieder der Gemeinschaft über die Türschwelle, der man vorher die Ehrerbietung er-wiesen hat [bzw. niyaz gemacht hat], wobei der dede den Anfang macht. Dieser

yeri olması sebebiyle Türklerin ateşle ilgili bazı inançlarının bulunması kaçınılmazdır. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleriyle beraber ateşle ilgili inanışlar Tahtacılar ve diğer Alevî topluluklarına geçmiş bulunmaktadır. Bu toplulukta ateşin kutsal kabul edilmesi ocağın da kutsallaştırılmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak; Tahtacılar musahipliler ile ikrarı alınmış evli taliplerin katıldığı ve on iki hizmetin tamamının uygulandığı meydana geçme cemi, günümüzde özellikle kırsal çevrelerden kent merkezlerine çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmış talipler arasında uygulanırlılığını kısmen yitirme aşamasındadır. Bunda da kent merkezlerinde topluluk mensuplarının cem için toplanabilecekleri uygun mekânların olmaması, uygun evler bulunsa dahi çevredekilerden çekinme, kimi zaman da dedelik kurumunun eski işlevini kaybetme noktasına gelmesi vb. sebepler etkili olmuştur. Bununla birlikte bugün meydana geçme cemi, dedenin ve on iki hizmet sahibinin bulunduğu kırsal çevrelerde eskiden olduğu gibi sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu cemin toplum hayatındaki asıl önemi, yılda bir kez de olsa talipleri dede ve cemaat karşısında sorgudan geçirmek, onların yaptıkları hatalı davranışları telâfi etmelerine yardımcı olmak, ikrarlarını tazelemelerine ve bu şekilde manevi olarak temizlenmelerine olanak tanıyarak toplum içindeki iç huzuru, ayrıca birlik ve beraberliği sağlamaktır.

Tahtacıların meydana geçme vb. cemleri, dinî bilgilerin taliplere öğretilmesinde de etkin rol oynamaktadır. Bir başka deyişle Tahtacılar, dinî konulardaki bilgilerini sözlü olarak dedelerden edinmekle birlikte söz konusu cemler aracılığıyla da bunları uygulamalı olarak öğrenip yaşam biçimlerine yerleştirmekte ve söz konusu geleneğin genç kuşaklara aktarılmasını da sağlamaktadırlar.

Meydandan geçme ceminde yer alan inanç ve pratiklerin ise gelenek içerisinde kendine özgü anlam ve önemi bulunmaktadır. Bunların kökeni incelendiğinde İslamiyet öncesi eski Türkler ait törenlerdeki uygulamalarla aralarında büyük benzerlikler olduğu görülmüştür. Dolayısıyla geçmişten günümüze kapalı toplum olma özelliğini koruyan Tahtacıların dinî geleneklerinde, töre ve törenlerinde Türklerin Orta Asya'daki etkisi altında kaldığı inanç sitemlerinin izleri bulunduğunu, bunların değişen coğrafyada yeni dinin içerisine yerleştirilerek Tahtacılar arasında yoğun olarak sürdürülmeye çalışıldığını söylemek mümkündür.

rituellen Handlung liegt zugrunde, dass die Tahtacis – wie alle alevitischen Gemeinschaften – der Türschwelle Heiligkeit zusprechen. Dass die Tahtacis dabei einen besonderen (hölzernen) Stock als Türschwelle benutzen, hängt damit zusammen, dass sie in der Vergangenheit in ihren provisorischen Behausungen oder Zelten keine Türschwellen hatten. Die Ursache des Glaubens an eine Sakralität der Türschwelle der Tahtacis steht im Zusammenhang mit Hz. Ali - folglich mit dem Eintritt in den mystischen Weg. Wie bei allen Aleviten symbolisiert die Türschwelle auch bei den Tahtacis, ausgehend von dem Hadith „Ich bin die Stadt der Weisheit und Ali ist das Tor in diese Stadt.“, Hz. Ali und folglich den Eintritt in den (mystischen) Weg. Das Küssen dieser Türschwelle symbolisiert – neben der Erlangung des Wissens und des Lichtes der tarikat – auch Demut und Hingabe.

Der Glaube, dass es Unglück bringe, auf die Türschwelle zu treten, ist bei allen Turkvölkern zu finden und ist höchstwahrscheinlich mit dem Boden-Wasser-Kult verbunden. Bei den altaiischen Schamanen ist auch die Glaubensvorstellung eines „Türgeistes“ zu finden. Während ihren Zeremonien rufen sie die Hüter der Türschwelle, die sich zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten befinden, mit den Worten „atam Kayra Han“ an. Der Ursprung des Glaubens an die Sakralität der Türschwelle der Tahtacis ist in diesen schamanistischen Glaubensvorstellungen zu suchen.

Bei den Tahtacis zollen alle Mitglieder der Gemeinschaft, die über die Türschwelle zu steigen beabsichtigen, zuerst der Türschwelle, dann dem delil ihren Respekt. Dass während des cems - neben anderen Lichtquellen – der delil (bzw. Kerzen) auf rituelle Weise angezündet werden, der delil während der gesamten Zeremonie brennen muss und die Gemeinschaft als „düşkün“ betrachtet wird, falls dieser ausgeht, lässt sich auf Glaubensvorstellung im Zusammenhang mit dem Feuer-Kult zurückführen. Obwohl es nicht genügend Kenntnisse über die Entstehung und Entwicklung des Feuerkultes gibt, gibt es jedoch genügend Hinweise, dass dieser Kult unter den Turkvölkern Mittelasiens verbreitet war. Das Feuer spielte in den Glaubensvorstellung der Indoeuropäer eine wichtige Rolle. Vor allem die Grundregeln des Zoroastrismus fußen auf dem Feuerkult. Der Zoroastrismus glaubt an die reinigende und erneuernde Kraft des Feuers. Man glaubt, dass die bösen und schadensbringenden Geister und Einflüsse durch das Feuer abgewehrt werden könnten. Die Seele des Menschen wurde aus Feuer geschaffen, weshalb das Feuer das wichtigste

Kaynakça/Literaturverzeichnis

BARTHOLD, W. (1987), "17 inci Asırda Özbek Hanları Saraylarında Merasim", Makaleler ve İncelemeler, Haz. Abdülkadir İnan, 2.b., Ankara, TTK Yayınları. s. 546-554.

ÇIBLAK, Nilgün (2005), Mersin Tahtacıları -Halkbilimi Araştırmaları-, Ankara, Ürün Yayınları.

GEVRAN, Ayşe (2009), İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Soğukpınar Mahallesi Tahtacıları Halkbilimi Araştırması, Dan. Doç. Dr. Nilgün Çıblak Coşkun, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayınlanmamış Bitirme Tezi).

GÜZEL, Abdurrahman (1999), Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınları.

ERÖZ, Mehmet (1977), Türkiye'de Alevilik Bektaşilik, İstanbul, Otağ Matbaacılık.

INOSTRANTSEV, K. (1987), "Eski Türklerin İnançları Hakkında Birkaç Söz", Makaleler ve İncelemeler, Haz. Abdülkadir İnan, 2. b., Ankara, TTK Yayınları, s. 488-490.

İNAN, Abdülkadir (1986), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar, 3.b., Ankara, T.T.K. Basımevi.

İNAN, Abdülkadir (1987), "Epeve ve Hurafe Motiflerinin Tarih Bakımından Önemi", Makaleler ve İncelemeler, Haz. Abdülkadir İnan, 2. b., Ankara, TTK Yayınları, s. 191-194.

KORKMAZ, Esat (1994), "Eşik", Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, 2.b., İstanbul, Ant Yayınları, s.124.

KÖRÜLÜ, M. Fuat (1989), Edebiyat Araştırmaları, 3.b., İstanbul, Ötüken Yayınları.

OCAK, Ahmet Yaşar (1983), Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, Enderun Kitabevi.

POTAPOV, L. P. (1960), "Göçebelerin İbtidai Cemaat Hayatlarını Anlatan Çok Eski Bir Adet", Çev. Rasime Uygun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.XI, S.15, Eylül, s.71-84.

STRECK, M. (1993), "Meşhed", İslâm Ansiklopedisi, C.8, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, s.145-159.

Element im Zoroastrismus darstellt. Nach dem Tod werde sich die Seele des Menschen mit dem Feuer im Himmel vereinigen.

Den Wissenschaftler zufolge, die die iranischen Religionen erforschen, reichen die Ursprünge des Feuerkultes bis zu den Indoeuropäern. Dieser Kult, der von den Zoroastriern bloß systematisiert wurde, nahm dann, entweder durch die Iraner oder die Inder, Einzug in den Schamanismus. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass das Feuer im Leben der in der Steppe lebenden Nomaden einen wichtigen Platz hatte. Denn das Feuer spielte eine große Rolle in den Glaubensvorstellungen der Menschen, die in den Steppen Nord- und Mittelasiens lebten, die von äußerst rauen Jahrzeiten geprägt waren, da das Feuer lebens-wichtige Bedürfnisse – besonders die Wärme – befriedigte. Aus diesem Grund liegen dem Feuerkult im Schamanismus sowohl die Einflüsse der indoeuropäischen Kultur, als auch die Lebensbedingung unter erschwerten Witterungsverhältnissen zugrunde.

Untersuchungen haben ergeben, dass der Feuerkult unter vielen Turkvölker verbreitet ist. Bei den Völkern Sibiriens [z.B.], den Altaiern, Jakuten und Buryaten, glaubt man an die reinigende Kraft des Feuers, wobei man die zu reinigenden Gegenstände über das Feuer hält. Das Feuer spielt auch bei Heilung von Kranken eine große Rolle. Bei den Baschkiren und Kasachen wird ein fettiges Stück Stoff über das Feuer gehalten, mit dessen Hilfe versucht wird, den Kranken zu kurieren. Dies nennt man „alaslama“, was so viel wie „Reinigung“ heißt. Auch in Anatolien ist diese Praktik bis heute unter dem Namen „alazlama“ bekannt.

Wir wissen auch, dass an bestimmten Tagen zu Ehren großer Herrscher Feuer angezündet wurden. Man brachte dem Feuer Opfergaben dar und es wurden Gebete gesprochen. Außerdem deutete man die Farben der Flammen, um vorrauszusagen, ob es ein gutes Jahr wird oder es Kriege geben wird. Es gibt Spuren dieses vorislamischen Feuerkultes in Anatolien. Die Existenz des delils in der Meydandan-geçme-cem-Zeremonie und der große Respekt gegenüber dem delil seitens der Gemeinschaft, lassen sich aus dem Feuerkult her-aus erklären.

Der Feuerkult, dessen Ursprünge bis zu den Indoeuropäern reichen, fand später Einzug in die Kultur der Schamanen-Türken. Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass die Turkvölker selbst Glaubensvorstellung im Zusammenhang mit dem Feuer hatten, da das Feuer für ihr nomadisches Leben in der Steppe sehr wichtig war. Mit der Besiedelung Anatoliens nahmen diese Glaubensvorstellungen

Kaynakça/Literaturverzeichnis

TÜRKDOĞAN, Orhan (1995), Alevî-Bektaşî Kimliği, Sosyo-Antropolojik Araştırma, İstanbul, Timaş Yayınları.

YETİŞEN, Rıza (1986), Tahtacı Aşiretleri (Âdet, Gelenek ve Görenekleri), İzmir, Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.

YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya (1998), Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, Eklerle Yayına Hazırlayan: Turhan Yörükân, Ankara, KB Yayınları.

ZELYUT, Rıza (1994), Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, 8. b., İstanbul, Yön Yayıncılık.

Einzug in Kultur der Tahtacı und der anderen alevitischen Gemeinschaften. Das hat dazu geführt, dass diese Gruppen das Feuer und die Feuerstelle als heilig betrachten.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen: Heutzutage wird die meydandan-geçme-cem-Zeremonie von den Tahtacı, die aus verschiedenen Gründen immer mehr gezwungen waren, von den ländlichen Gebieten in die Städte auszuwandern, kaum noch durchgeführt. Gründe für diese Entwicklung sind unter allem, dass es für die Mitglieder der Gemeinschaft schwierig war, angemessene Räume für die cem-Zeremonien in den Städten zu finden - auch wenn angemessene Räume gefunden wurden, sich die Tahtacı von ihren Mitbürgern schämten - und dass die ursprüngliche Funktion des dede nach und nach seine Bedeutung verlor. Heutzutage gibt es aber in ländlichen Gebieten, wo ein dede und Initiierte, die die „zwölf (rituellen) Dienste“ ausführen können, vorhanden sind, wieder die meydandan-geçme-cem-Zeremonie in seiner ursprünglichen Form durchzuführen. Die eigentliche Bedeutung dieses Rituals für die Gemeinschaft besteht darin, den Mitgliedern zu helfen die Vergehen, die sie innerhalb eines Jahres gemacht haben, wieder gut zu machen, indem sie vor der Gemeinschaft und dem dede Rechenschaft ablegen, und den Eid, den sie abgelegt haben, zu erneuern. All dies bietet der Gemeinschaft bzw. den Mitglieder der Gemeinschaft die Möglichkeit zur spirituellen Erneuerung und Wahrung der Harmonie, des Zusammenhaltes und der Solidarität innerhalb der Gemeinschaft. Darüber hinaus spielen die religiösen Zeremonien und Rituale der Tahtacı, vor allem die meydandan-geçme-cem-Zeremonie, eine große Rolle bei der Weitergabe des religiösen Wissens.

Die Glaubensvorstellung und Rituale in der meydandan-geçme-cem-Zeremonie haben eine eigene Bedeutung und Wichtigkeit innerhalb der Tradition der Tahtacı. Diese Rituale und Glaubensvorstellung weisen eine große Gemeinsamkeit mit denen der Alttürken auf. Aus diesem Grund ist möglich zu sagen, dass die Tahtacı, die schon immer eine eher geschlossene Gemeinschaft war, versuchten in ihren religiösen Traditionen, Festen und Ritualen das Erbe der Glaubensvorstellungen Mittelasiens, das aufgrund der geographischen Verschiebung in eine neue Religion herübergetragen wurde, zu wahren und zu pflegen.