

ABOUT THE INDIVIDUAL AND SOCIAL VALUES IN THE WORKS OF HACI BEKTASH VELI

Asst.Prof.Dr. Hamiye Duran

There are both individual and social problems in our society, and it can be observed that humane values have been weakening in parallel with the decrease in the number of morally upright and virtuous people. As everyone knows, perfect individuals form perfect societies. We also know that the aim of Sufism is to raise people who are called “kamil insan” (perfect man) and who works for God among people.

When Hacı Bektash Veli’s works are considered from this perspective, it can be observed that there is an abundant number of elements which help individuals become morally and ethically perfect. In Veli’s works, there are some individual values such as respect, fear, ‘perhizgerlik’ (eating less), toleration, the feeling of shyness, generosity, science, modesty, wisdom, and ‘marifet’ (being virtuous) as well as the social values such as ‘haram’ (the things forbidden by religion), ‘helal’ (the things allowed by religion), ordering the good, giving alms, avoiding the evil, alcohol, fortune-telling, interest, and gambling. Starting from this point, we try to evaluate Hacı Bektash Veli’s Works which are entitled Makâlât, Besmele Şerhi ve Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye in terms of social and individual values.

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN ESERLERİNDEKİ FERDÎ VE TOPLUMSAL DEĞERLER ÜZERİNE

Toplumumuzda hem ferdî hem de toplumsal olarak birtakım sıkıntılar yaşanmakta, ahlâklı ve faziletli insanların azalmasına paralel olarak insanî değerlerin de zayıfladığı görülmektedir. Mükemmel fertlerin mükemmel toplumlar oluşturacağı herkesin malumudur. Tasavvuf ilminin amacının da “Kâmil insan” denilen ve “ halk içinde Hak için çalışan insanlar” yetiştirmek olduğunu biliyoruz.

Hacı Bektaş Veli’nin eserlerine bu açıdan bakıldığında yukarıda da işaret edildiği gibi ferdin manevî ve ahlâkî mükemmelleşmesini sağlayacak unsurların ne kadar bol olduğu görülmektedir. Veli’nin eserlerinde edep, korku, perhizgerlik, sabır, haya, cömertlik, ilim, tevazu, marifet, akıl gibi ferdî olan unsurlardan başka haram ve helal, iyiliği emredip kötülüğü men etmek, içki, kumar, fal ve faizden kaçınmak, sadaka vermek gibi içtimaî olanlar da vardır. Bu noktadan hareketle Hacı Bektaş Veli’nin Makâlât, Besmele Şerhi ve Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye adlı eserleri toplumsal ve ferdî değerler açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özü olarak ifade edilmiştir. Tasavvufun “hâl” olarak adlandırılan “manevî tecrübe” yönü, bu işin zevk ve haz tarafıdır. Tasavvufu ahlâk şeklinde tarif edenlere göre onu, ahlâkî olgunluğu ve kemal

ÜBER INDIVIDUELLE UND GESELLSCHAFTLICHE WERTE IN DEN WERKEN VON HACI BEKTAŞ VELI

Wir haben in unserer Gesellschaft, sowohl auf der individuellen, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, eine Reihe von Problemen. Mit anständigen und tugendhaften Menschen verschwinden auch die menschlichen Werte aus unserer Gesellschaft. Dass bewundernswerte Menschen eine bewundernswerte Gesellschaft bilden, dürfte jedem klar sein. Wir wissen auch, dass das Ziel des Sufismus die Erziehung eines „vollkommenen Menschen“ und Menschen, die „innerhalb der Gesellschaft für Gott wirken“, ist. Wenn wir die Werke von Hacı Bektaş Veli aus diesem Blickwinkel heraus betrachten, bemerkt man, wie oft das Thema der spirituellen und ethischen Vervollkommnung des Individuums, das wir auch oben angedeutet haben, angesprochen wird. Neben den individuellen Werten, wie Anstand, Ehrfurcht, Enthaltbarkeit, Geduld, Schamgefühl, Freigiebigkeit, Wissen, Erkenntnis, Bescheidenheit oder Vernunft, werden auch gesellschaftliche Werte, wie haram und helal, das Gebot zur Güte und das Verbot zur Börsartigkeit, sich des Alkohols, Glückspiels und Zinsgeschäfts zu enthalten oder Almosengeben, in den Werken von Hacı Bektaş Veli thematisiert. Ausgehend hiervon, werden wir versuchen, die individuellen und gesellschaftlichen Werte in den Werken Makâlât, Şerh-i Besmele, Makâlât-ı Gaybiyye und Kelimât-ı Ayniyye von Hacı Bektaş Veli zu untersuchen.

Sufismus wurde als der Höhepunkt, Vervollkommnung und der innerste Kern der

sıfatlarını gerçekleştirme esas alan İslâmî bir ilim olarak düşünmek gerekir. Zira o insanın iç dünyasını imara ve kötü duygularını tashihe çalışan ahlâkî bir sistemdir (Yılmaz, 1997: 20). Dolayısıyla bu, bir kusuru düzeltme süreci olarak da algılanabilir.

Tasavvufu, nesnelere ve olayları güzel görme eğitimi olarak tanımlayan Öztürk, kusurların insan bakışından doğduğunu belirtmektedir. Her gördüğünde kusur arayan olumsuz insan bakışını en aza indirmek ise ancak eğitimle mümkündür. Kur'an ferdi, toplumun ve hatta evrenin esası sayar. O bakımdan esas mesele ferdin mükemmel biçimde inşasıdır. Bu da ferdin iç dünyasının iyi düzenlenmesini ve beslenmesini gerekli kılar. (Öztürk, 1988: 16)

Günümüzde genel anlamda bireyde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanan eğitim, tasavvufta da bilginin davranışa dönüştürülmesi sürecidir. (Demirel, 2001:5) Her iki eğitim sistemi de insanı tanımayı ve onun için en iyisini gerçekleştirme amaçlar. Hedefleri topluma liderlik edebilecek ideal insanı yetiştirmektir.

Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekke ve zaviyeler ile eğitim kurumu sayılan tarikatlar, vücut buldukları dönemde bugünkü yaygın eğitim kurumları gibi görev yapmış, gönüllü eğitim kurumları gibi hizmet vermişlerdir. Bunlar meslek kazandırmada, ata binme, kılıç kuşanma, cenk etme ve en önemlisi asıl gayesi olan mükemmel insan yetiştirmede çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Asıl gayesi ahlâkî yönden olumlu davranışlar kazandırmak ve mükemmelleşmek (beşerî kusurlardan arınmak) isteyen tâlibe (sâlike) belli bir sistem içinde rehberlik etmek olan tasavvuf okulları, aynı zamanda mükemmel toplum oluşturmada da önemli rol oynamışlardır.

Kendini bilen, anlayan, çevresine karşı iyi davranan, hoşgörülü yani iyi ahlâklı ve donanımlı bireyler, mükemmel ya da mükemmele yakın toplumlar oluştururlar. İç olgunluğuna ulaşmış fertler (örnek insanlar) toplumu oluşturan diğer insanlara karşı daha sabırlı olmakta ve onlara 'Halk içinde Hak için' düsturuyula iyi ve hoşgörülü davranmaktadırlar.

Sosyahlâkaçısından tasavvuf, yardımlaşma, takva ve insanın insana hizmetidir. Kin, gösteriş, kibir, mal hırsı, tamah gibi kötü hasletleri bulunan ve İslâm ahlâkı ile ahlâklanmayan insanlarda sapmalar olmaktadır. Haram ve helal tanımayan bu insanlar insan hayatına bile kastedebilmektedirler.

Bu manada bu okullar bir taraftan imana, ibadete ilişkin esasları öğretirken İslâm ahlakına ilişkin hususları da tâlibe sunmuşlardır.

İslamischen Wissenschaften betrachtet. Das Mittel der „spirituelle Erfahrung“, das „hâl“ genannt wird, ist die wonnevolle und freudenhafte Seite dieser Erziehung. Denjenigen zufolge, die die ethische Dimension des Sufismus betonen, ist es notwendig, den Sufismus als eine islamischen Wissenschaft anzusehen, dessen Wesen die ethische Reife und die Verwirklichung der Eigenschaften der Vollkommenheit ist. Der Sufismus ist nämlich ein ethisches System, das versucht das Innere zu entwickeln und von verwerflichen Gefühlsregungen zu bereinigen. Dementsprechend kann man den Sufismus als einen Prozess der Beseitigung von Mängeln und Schwächen auffassen.

Yaşar Nuri Öztürk betrachtet den Sufismus als eine Erziehungsmethode, wodurch man lernt, die Dinge und Ereignisse mit Wohlwollen zu betrachten, und betont, dass Mängel und Schwächen aufgrund der begrenzten Perspektive des Menschen entstehen. Nur durch die (richtige) Erziehung ist es möglich, zu verhindern, dass ein Mensch in Allem Schwäche und einen Mangel sieht (bzw. sucht). Der Koran betrachtet das Individuum als das Fundament der Gesellschaft -ja sogar des Universums. Dementsprechend ist die wahre Aufgabe [der Menschheit] die Vervollkommnung des Individuums. Dies erfordert jedoch, dass das Individuum sein Inneres ordnet und nährt.

Heutzutage wird Erziehung als ein Prozess der Veränderung der Verhaltenweise [des Menschen] definiert. Im Sufismus wird Erziehung als ein Prozess betrachtet, in dem der Mensch versucht, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Beide Erziehungssysteme verfolgen die Absicht, den Menschen zu erkunden und das Beste für ihn zu verwirklichen. Ihr Ziel ist es, einen Idealmenschen zu erziehen, der in der Lage ist die Gesellschaft anzuführen. Die tekkes und zaviyes als soziale Institutionen des Sufismus und die tariqas als Erziehungsorgan des Sufismus haben in den Zeiten, in denen sie existiert haben, genauso, wie die heutigen Erziehungseinrichtungen, eine wichtige Aufgaben erfüllt und der Gesellschaft einen wertvollen Dienst geleistet. Sie haben viele wichtige Aufgaben ausgeführt, wie z.B. bei der Ausbildung von Reiter und Krieger. Ihre wichtigste Aufgabe aber war die Erziehung von vollkommenen Menschen.

Der eigentliche Ziel der Sufi-Schulen war die Entwicklung ethisch wertvoller Verhaltensweisen und die Erziehung von Novizen (tâlib bzw. sâlik), die sich vervollkommen wollten - d.h. die menschlichen Schwächen und Mängel ablegen wollten. Gleichzeitig haben sie aber eine bedeutende Rolle beim Aufbau einer vollkommenen Gesellschaft gespielt.

Individuen, die sich selber kennen bzw. begreifen, sich ihrer Umgebung gegenüber gut

Ahlâk denilince insanın davranışları anlaşılır. İnsanın, dinin ve aklın ölçülerine uygun davranışına ise güzel ahlâk denir (Cebecioğlu, 1997: 18). Aynı zamanda iman etmek (inanmak), inandığı şeyi hayata geçirmek anlamına gelir ki bu, onun aynı zamanda ahlâkî davranışlarını da kontrol etmesidir.

Hacı Bektaş Veli'nin eserlerine bakıldığında yukarıda da işaret edildiği gibi ferdin manevî ve ahlâkî mükemmelleşmesi ile ilgili unsurların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Onun eserlerinde gıybet, öfke, tamah, cimrilik, ikiyüzlülük, haset, kibir, heva, maskaralık, kahkaha nefis gibi unsurlar şeytanın sevdiği vasıflar olarak; edep, korku, perhizgerlik, sabır, hayâ, cömertlik, ilim, tevazu, marifet, akıl gibi vasıflar ise Allahu Teala'nın sevdiği vasıflar olarak zikredilmektedir. Eserlerde hem tâliplerin sorularına cevap verilmekte hem de şeytanî vasıflardan kurtulmanın yolları tâliplerin anlayabileceği şekilde güzel örneklerle gösterilmekte, rahmani vasıflara nasıl ulaşılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Bunlardan Allah korkusu, sabır ve kanaatkârlığın hakikate ulaşmada en önemli şart olduğu vurgulanmaktadır.

Ferdî olan bu hususlardan başka haram ve helal, iyiliği emredip kötülüğü men etmek, içki, kumar, fal ve faizden kaçınmak, sadaka vermek, temiz olmak gibi içtimai olanlar da vardır.

Konuyla ilgili unsurları Hacı Bektaş Veli'nin Makâlât, Besmele Şerhi ve Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye adlı eserlerinden incelemeye çalışacağız. Hoşgörü, sevgi gibi konular çokça işlendiği için burada mevzu etmeyeceğiz.

Makâlât-ı Gaybiyye adlı eserinde Veli, gönül şehrinde oturan iki sultandan biri olan "akıl"ın yardımcısı "fehim"in (anlama) beş komutanından biri olarak iyi ahlâkî saymaktadır. Bunlar şöyle sıralanmıştır: Birincisi ilim, ikincisi perhiz (sakinmasabır), üçüncüsü edep, dördüncüsü nezaket, beşincisi iyi ahlâk (MG.44) Aynı eserde, tıpkı acı ve tatlı suyun birbirine karışmadığı gibi iyi ve kötü insanlarda birbirine karışmazlar denilmektedir (MG.51).

İyi ahlâk, "edep" şeklinde de ifade edilir. Sözlük manası terbiye, güzel tavır, iyi ahlak, utanma, hayâ olan edep, Makâlât'ta edep, od-u hayâ, utanmak kelimeleriyle izah edilmektedir. Edep, marifet mertebesinin ilk makamıdır. Allah'a ulaşmanın yolu edepli olmaktır. Peygamber efendimizin "Utanmak imandır, utanması olamayanın imanı da yoktur." sözünün de delil olabileceği gibi Veli, edebi (od u hayâ) imanın sıfatlarından saymaktadır (Duran, 1987: 112). Hayâ da imanın sıfatıdır.

Makâlât'ta, en çok insanın mizacı ve karakteriyle ilgili ahlâkî hususlar üzerinde durulur.

ver-halten, wohlwollend bzw. tolerant sind - d.h. einen guten Charakter besitzen - bilden eine Gesellschaft, die vollkommen oder zumindest der Vollkommenheit sehr nahe ist. Menschen, die innere Reife erreicht haben (beispielhafte Menschen), sind viel geduldiger zu den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft und verhalten sich ihnen gegenüber (gemäß ihrem Grundsatz: „Für Gott in der Gesellschaft“) auf eine wohlwollende und tolerante Weise. Aus einem sozi-alethischen Gesichtspunkt betrachtet, heißt Sufismus, sich gegenseitig zu helfen, sich des (re-ligiös) Verbotenen zu enthalten und den anderen Menschen zu dienen. Menschen die schlech-te Eigenschaften, wie z.B. Groll, Prahlerei, Gier nach weltlichen Gütern oder Habgier, haben und nicht die islamische Ethik verinnerlicht haben, sind in die Irre gegangen. Diese Menschen, die weder haram, noch helal kennen, scheuen noch nicht einmal davor zurück, das Leben eines anderen Menschen aufs Spiel zu setzen. Aus diesem Grund haben die Sufischulen ihren Schülern, einerseits die Grundlagen des Glaubens bzw. Gottesdienstes, und andererseits die Grundlagen der islamischen Ethik beigebracht. Unter Ethik ist die Verhaltensweise des Menschen zu verstehen. Ein Verhalten, das den religiösen und vernunftmäßigen Werten entspricht, nennt man Tugend. Gleichzeitig bezeichnet Tugend auch gläubig zu sein, die eigenen Überzeugungen auch zu verwirklichen und das eigene ethische Verhalten zu kontrollieren.

Wenn man sich die Werke von Hacı Bektaş Veli anschaut, begegnet man (wie oben schon angemerkt) vermehrt Themen, die die spirituelle und ethische Vervollkommnung des Individuums zum Gegenstand haben. In seinen Werken werden Eigenschaften wie z.B. üble Nachrede, Wut, Habgier, Knauserigkeit, Heuchlerei, Neid, Begierde, Possenreißerei oder die Begierden der Nafs , als Eigenschaften bezeichnet, die dem Teufel gefallen. Als Eigenschaften, die Gott gefallen, werden Folgende vorgestellt: Anstand, Ehrfurcht, Enthaltbarkeit, Geduld, Bescheidenheit, Freigiebigkeit, Schamgefühl, Erkenntnis, Wissen und Vernunft.

In den Werken von Hacı Bektaş Veli werden die Fragen der Suchenden bzw. Schüler beantwortet, und es werden den Schülern auf eine verständliche Art und Weise, erhellende Beispiele gebend, Methoden erklärt, wie man sich von den teuflischen Eigenschaften befreien kann.

Außerdem werden darin auch Empfehlungen gegeben, wie man die göttlichen Eigenschaften erreichen kann. Es wird betont, dass die Gottesfurcht, die Geduld und die Genügsamkeit, die wichtigste Voraussetzungen für das Erreichen der Wahrheit sind. Neben diesen individuellen Eigenschaften werden auch Eigenschaften, die sich auf die

Tarikata girebilmek için insanın güzel ahlâkla ahlâklanması, kötü hasletlerden kurtulması gerekir. Yola giren tâlibin, nefsin kötü arzularından uzaklaşıp kendini olgunlaştırması beklenmektedir.

Makalat'ta üzerinde durulan başlıca ahlâkî kavramlar arasında, Hava-yı nefis, kibir ve haset, buhul (cimrilik), adavet (düşmanlık), tama, öfke, gıybet, kahkaha, maskaralık, bugz ve riya vardır. Bütün bunların şeytanî işler cümlesinden olduğu, müminleri yoldan çıkardığı, bunlardan kurtulmadığı takdirde cehennemün vacip olduğu belirtilmektedir. Nefis, şeytanın naibine, diğerleri ise subaşına benzetilmektedir. (M.49) Eserde, insanlara kâfirden de daha çok düşman olan üç şey sıralanmaktadır. Bunlar şunlardır:

“ve hem kafırlardan ulu düşman kişiye üç nesne vardır. Evvel hava-yı nefis, ikinci kibr ü zalalet, üçüncü yalancılık ve kulmaşlık.

Pes bu üç nesne İblis ile ortaklardır. Mü'minleri yoldan çıkarurlar.

Zatu'llah, insan ruhu, insan bedeni gibi manalara gelen nefis, tasavvufî manada insan vücudunda bulunan bir cevherdir ki insana kötülük ve fesadı emreder (Altıntaş, 1986: 42). Fenalığa sevk eder. Bu nefis aşağılanan, kötülünen bir şeydir ve tasavvufî düşünce bu nefse muhalefet etmeyi sever. Cihad-ı ekber denilen savaş bu nefis ile yapılan savaştır. Makâlât'ta nefis, şeytanın yardımcısıdır ve kibir, haset, cimrilik, tamah, öfke, gıybet, kahkaha, maskaralık gibi sıfatları vardır. Emmare nefis denilen bu nefis dünyaya eğilimlidir. Nefsin eğilimleri sebebiyle yaşadığı ulvî âlemden, şehâdet (kevn ve fesad) âlemine düşen ruh “Cennetime gir” hitabına mazhar oluncaya kadar ahlâkî manada tekâmül geçirir. Nefis “emare” olarak girdiği bu hayatın sonunda “kâmile” sıfatına ulaşır.

Yukarıda saydığımız sıfatlara sahip olan “emmare” nefis, önce biyolojik tedbirler daha sonra da psikolojik tesirlerle hâkimiyet altına alınır (Açlık, az yeme, az uyuma vs...). Makâlât-ı Gaybiyye adlı eserinde Veli, mücadele, nefisle ve şeytanla savaşımdır, dedikten sonra, mücadele sorusuna “az yemek, az konuşmak, az uyumak, benliği yok etmek (fenâ) ve fakirliktir cevabını vermektedir (MG: 26). Yine aynı eserde tövbe bahsinde, (kişi) dünya zevklerinden arınmalı, sırrını nefsinin rızasından ve heveslerinden temizleyip arındırmalıdır. Bu durumda Allah'ın yardımıyla büyük ve küçük günahlardan, ahlâkî kusurlardan uzaklaşıp Allah'a doğru seyir edecektir, denilmektedir (MG. 25). Yine aynı eserde Allah'a ulaşmanın üç durumda mümkün olacağı şu şekilde izah edilmektedir. “ Birincisi; hayvanî davranışlardan kurtulmak, o da nefsi arındırmaktır.

Gesellschaft beziehen, genannt - wie z.B. haram und helal, das Gebot zum Guten und das Verbot des Bösen, sich des Alkohols, des Glückspiels, der Wahrsagerei und des Zinsgeschäftes zu enthalten, die Almosenspende oder die körperliche Reinheit.

Wir werden versuchen, die für die Untersuchung unseres Themas, relevanten Stellen in den Werken Makâlât, Şerh-i Besmele, Makâlât-ı Gaybiyye und Kelimât-ı Ayniyye Hacı Bektaş Velis näher zu betrachten. Auf Themen wie Toleranz und Liebe werden wir nicht näher eingehen, da sie schon sehr häufig behandelt wurden.

In der Schrift Makâlât-ı Gaybiyye zählt Hacı Bektaş Veli den guten Charakter als eines der fünf Generäle des „Auffassungsvermögens“ (fehim), das als der Gehilfe der Vernunft beschrieben wird. Die Vernunft wiederum ist einer der beiden Könige des Reiches des Herzens. Die fünf Generäle des „Auffassungsvermögens“ (fehim) sind der Reihe nach folgende: ers-tens: Streben nach Wahrheit, zweitens: Abstinenz (Enthaltensamkeit – Geduld), drittens: Anstand [Beachtung und Befolgung der Regeln des spirituellen Pfades], viertens Liebenswürdigkeit und fünftens: ein guter Charakter. In demselben Werk sagt er, dass gute und schlechte Menschen, so wie bitteres und süßes Wasser auch, nicht miteinander vermischt werden kann.

Ein guter Charakter wird auch als „edep“ bezeichnet. Wörtlich bedeutet „edep“: Anstand, guter Umgang, guter Charakter oder Zurückhaltung bzw. Schamgefühl. In der Makâlât wird das Wort „edep“ mit dem Begriff „od-u hayâ“ (Schamhaftigkeit) umschrieben. Edep ist der erste Grad der spirituellen Station der mystischen Gotterkenntnis. Um Gott zu erreichen muss man edep besitzen. Hacı Bektaş Veli betrachtet edep als eine Eigenschaft des Glaubens. Der Ausspruch unseres verehrten Propheten, „Schamhaft zu sein, heißt gläubig zu sein. Jemand, der sich nicht schämt [bzw. nicht zurückhaltend ist] besitzt keinen Glauben“, mag als Beleg dafür dienen. Schamhaftigkeit [Zurückhaltung] ist eine Eigenschaft des Glaubens.

In der Makâlât wird die ethische Beschaffenheit des Gemütes bzw. Charakters des Menschen am meisten thematisiert. Um in den Orden aufgenommen werden zu können, muss man sich einen guten Charakter aneignen und sich von seinen negativen Eigenschaften befreien. Von einem Schüler, der den Pfad betreten hat, erwartet man, dass er Abstand von den negativen Eigenschaften der Nafs nimmt und nach Vollkommenheit strebt.

Folgende ethische Begriffe sind in der Makâlât zu finden: die Begierden der Nafs, Groll, Neid, Knauserigkeit, Feindseligkeit, Maßlosigkeit, Zorn, üble Nachrede, Possenreißerei, Gelächter, Heuchlerei und Unlust. Es wird betont, dass all

İkincisi; yüce Allah'tan başkasından kopmaktır, o da kalbi temizlemektir. Üçüncüsü, (maddî) sıfatlardan kurtulmaktır, o da ruhu yüceltmektir. Buna göre tâlibin nefsinin arındırılması, kalbini temizlemesi ve ruhunu yüceltmesi şarttır”(MG: 2).

Gönlü bir şehre benzeten Hacı Bektaş Veli, Şeytanî ve Rahmanî olmak üzere iki sultandan bahseder. Ona göre rahmanî olanı, şeytanî olana üstün kılmak gerekir. Yoksa şeytanın komutanları insanı dünyayı bırakmaktan alıkoyar. (MG: 45) Rahmanî sultanın yardımcısı iman, şeytanî sultanın yardımcısı ise nefistir. Rahmanî sultanın sıfatları olan “ilim, cömertlik, utanma ve hayâ, sabır, perhizgerlik, korku ve edep”, haset, cimrilik, düşmanlık, tamah, öfke, gıybet, kibir, kin beslemek, küfür, nifak, cehalet, maskaralık gibi nefsin kötü sıfatlarına üstün tutulmalıdır. Çünkü ancak bu şekilde yaratıcıya dönmek ve hakiki kul olmak gerçekleşecek, nefis “kâmile” sıfatına ulaşacaktır (MG: 36). Hacı Bektaş Veli'ye göre nefsin sıfatları yenilip, imanın sıfatları üstün gelmedikçe kula Tanrı'dan yana yol yoktur.

Nefsi zalim kişilere benzeten Veli, aşağıdaki ayette olduğu gibi nefse zulüm etmek gerektiğini ifade eder.

“...Onlardan kimi nefislerine zulmeden, kimi iyilik ve kötülüğü müsavî olan, kimi de Allâh'ın izniyle hayırlarda ileri geçendir.” (Kur'an XXXV/32 -M:69)

Tasavvufta nefis ile mücadele etmek gerekir. Makâlât'ta yağya benzeten nefis ile cenk etmenin gerekli olduğu, nefsin ancak bu şekilde iyileşme göstererek âdetâ beşerî sıfatlardan sıyrılacağı bildirilmektedir. Allâh'ın fiillerinin, isimlerinin ve sıfatlarının tecellisi zamanla onda tezahür eder ve insan Hakke'l-yakin mertebesine ulaşır. Veliler makamına ulaşır ve ibadetle meşgul olur.

Hacı Bektaş Veli'nin ele aldığı hasletlerden biri de kibirdir. Şeytanın cennetten kovulmasının sebebi olan kibrin neticesinin cehennem olacağı belirtilmektedir (Duran, 1987:112; KuranV/12). Kibrin tevazunun düşmanı olduğunu söyleyen Veli, kibrin karşılığının miskinlik (tevazu), hasetin karşılığının ilim, cimriliğin karşılığının da cömertlik olduğunu ifade etmektedir. Ona göre kibir, haset ve cimriliğin aslı şeytan; tevazu, ilim ve cömertliğin aslı Rahmandır, Rahman olanı şeytana üstün tutmak gerekir (MG: 44). Veli, ayrıca nefis-i levvamenin özelliği olarak tevazuyu saymaktadır. (M: 28-38) Besmele şerhinde tevazuyu bir makam olarak ele alan Veli, bu makamın eminlik ve rahatlık yeri olduğunu şöyle ifade etmektedir.

“Tanrı Te'ala “Ey benim habibim, müminlere söyle, gönlü evini tevazuluk süpürgesiyle süpürsün.

diese Verhaltensweisen bzw. ethischen Eigenschaften teuflische Werke sind, den Gläubigen vom Weg abirren lassen, und, falls man diese nicht ablege, sich der Hölle gewiss sein kann.

Es werden in der Makâlât drei Dingen aufgezählt, die dem Menschen feindlicher als der Teufel gesinnt sind: „(...) es gibt drei Eigenschaften, die dem Menschen ein größerer Feind als der Teufel ist, erstens die Begierden der Nafs, zweitens Groll und Niederträchtigkeit und drittens die Lüge und Betrügerei. Demnach sind diese drei Eigenschaften sind die Gehilfen des Teufels. Sie führen den Gläubigen in die Irre.“

Die Nafs [Triebseele] wird im Sufismus als eine Instanz im menschlichen Wesen betrachtet, die ihn zu Schlechtem und Verwerflichem anstiftet. Sie treibt den Menschen zum Übel an. Die Nafs wird im Sufismus (meist) negativ bewertet, weshalb der Widerstand gegen die Nafs gutgeheißen wird. Der Kampf gegen die Nafs wird auch „cihad-ı ekber“ [der größere Krieg] genannt. In der Makâlât wird die Nafs als ein Gehilfe des Teufels und als der Sitz von (ver-werflichen) Eigenschaften, wie Groll, Neid, Knauserigkeit, Habgier, üble Nachrede, Zorn oder Possenreißerei, angesehen. Diese [Form der] Nafs, die nafs-i emmare genannt wird, ist dem Weltlichen zugeneigt. Solange der Geist [des Menschen], der wegen der Lasterhaftigkeit der Nafs aus seiner göttlichen Heimat in die sinnliche Welt (in das Reich des Werdens und Ver-gehens) gestürzt ist, den Ruf „Trete ein in mein Paradies“ nicht vernommen hat, befindet er sich in einem Prozess der Vervollkommnung. Am Ende dieses Prozesses wird die nafs-i emmare (die zum Bösen treibende Nafs) in die nafs-i kâmile (die vollkommene Nafs) umgewandelt.

Man gewinnt die Kontrolle über die nafs-i emmare, die die obengenannten Eigenschaften besitzt, indem man sie zuerst durch biologische Maßnahmen und später durch psychologische Methoden im Zaum hält.

In seinem Werk Makâlât-ı Gaybiyye definiert Hacı Bektaş Veli „mücadele“ [geistiger Kampf bzw. Psychomachie] als einen Kampf gegen die Nafs bzw. den Teufel. Außerdem beinhaltet mücadele „wenig zu essen, wenig zu reden, wenig zu schlafen, das Ego zu vernichten (fenâ) und die (spirituelle) Armut.“ In derselben Schrift heißt es, dass Reue beinhaltet, dass man sich den weltlichen Genüssen enthalte und das Innerste (sırr) aus dem Griff der Begierden der Nafs befreien soll. Es heißt weiter, dass man dadurch (d.h. durch Reue) sich von den kleinen und großen Übeln entfernt und die Reise in Richtung Gott aufnimmt. Im weiteren Verlauf des Makâlât-ı Gaybiyye wird beschrieben, dass die Möglichkeit Gott zu erreichen, unter drei Umständen gegeben ist:

Hırsın, cimriliğin, düşmanlığın, hainliğin ve kıskançlığın çerini çöpünü çıkarsın. Sonra kötü işlerinden dolayı pişman olsun. Pişmanlık suyuyla sulasın.

Sonra deniz halısını (hakikat seccadesini) sersin. Muhabbet sofrasını döşesin. Rıza ve teslim, korku ve ümit yüzlerini tevekkül ve marifet deniziyle, sabır bahçesinden yana açsın.(B:133). Tevazuluk makamı emelik ve rahatlık makamıdır. (B: 53)”

Veli, Makâlât-ı Gaybiyye adlı eserde ise zahitlerden bahsederken “bilmek gerekir ki büyüklenme (kibir), alçak gönüllü olmanın (tevazu); kıskançlık, dinin; cimrilik, cömertliğin; tamah, kanatın; öfkelenmek, sabretmenin; ayıplamak, şefkat göstermenin; kahkaha ile gülmek, ağırbaşlılığın ve şaka yapmak doğruluğun düşmanıdır.” (MG:44) diyerek konuyu özetlemiştir.

Cömertlik Makâlât'ta dört kısma ayrılır. Bunlar, mal, ten, can ve gönül cömertliğidir. Mal cömertliği zenginlerin, ten cömertliği gazilerin, can cömertliği âşıkların, gönül cömertliği ise âriflerindir. Cömertlik diğer kavramlarda olduğu gibi karşıtı olan cimrilikle birlikte zikredilmektedir. Makâlât-ı Gaybiyye adlı eserde insanlar beş çeşittir. Kerimler, cömertler, cimriler, kötüler ve reziller olmak üzere.

Kerim, yemeyip yedirendir. Cömert, hem yiyip hem verendir. Cimri kendisi yiyip başkasına vermeyendir. Kötü, yemeyen yedirmeyendir. Rezil ise kendisi yemeyip başkasına vermediği gibi başkasının da iyilik etmesine engel olandır (MG: 3). Aynı eserde nefsi-i mühlîmenin özelliği olarak cömertlik, iyilik, fazilet, hayır ve ihsan sayılmaktadır (MG: 38). “Mümin kime denir?” sorusunun alâmetlerini sayarken beş unsurdan biri olarak eli açık olmayı saymaktadır.(MG: 16)

Riya ve tamah da Makâlât'ta genellikle bir arada geçmektedir. Kulun inanmasında riya varsa onun sonu perişanlık olur. Kişi daima uyanık olmalı, gönlünü riya ve tamahtan uzak tutmalıdır. Riya ve tamahın karşılığı sabır, utanmak ve kanaattir. İkiyüzlülük ve aç gözlülük insanı terk etmez. Bu yüzden kişi daima uyanık olmalı, gafil olmamalıdır. “Akıl üç hasekisi vardır, riyâ ile tamahı gönül şehriden çıkarırlar.

Evvəlki hasekisi sabırdır. İkinci hasekisi utanmaktır. Üçüncü hasekisi kanaattir.(M:30) Şeytanın korktuğu bu üç özelliktir. Âdem aleyhi's-selâmdan bahseden bölümde öfke, tamah ve haset makamlarıyla birlikte geçmektedir. Âdem yaratılıp kendisine ruh verildikten sonra sağ tarafına bakar ve üç güzel şahıs görür. Adlarını sorar, akıl, utanma ve hayâ ile ilim olduğunu öğrenir. Sol tarafına bakar,

„Erstens: sich von den tierischen Verhaltensweisen zu befreien - das ist Läuterung der Nafs. Zweitens: sich von Allem, außer Gott, trennen - das ist Läuterung des Herzens. Drittens: sich von den (materiellen) Eigenschaften trennen – das ist die Erhöhung des Geistes. Somit ist es notwendig, dass der tälîb [der Schüler bzw. der Suchende] seine Nafs und sein Herz läutert und seinen Geist erhöht.“

Hacı Bektaş Veli vergleicht das Herz des Menschen mit einer Stadt, die unter dem Einfluss von zwei Königen steht - der eine ist göttlicher Natur, während der andere teuflischer Natur ist. Hacı Bektaş Veli zufolge muss der göttliche König die Vorherrschaft über den teuflischen König gewinnen, sonst werden die Generäle des Teufels den Menschen daran hindern, sich dem Weltlichen zu entsagen. Der Gehilfe des göttlichen Königs ist der Glauben, während der Gehilfe des teuflischen Königs die Nafs ist. Göttliche Eigenschaften wie „Erkenntnis, Freigiebigkeit, Schamgefühl, Geduld, Enthaltbarkeit, Ehrfurcht und edep“ sollten über die negativen Eigenschaften der Nafs, wie z.B. Neid, Knauserigkeit, Feindseligkeit, Zorn, Hab-gier, üble Nachrede, Groll, Zorn, Unglaube, Zwietracht, Unwissenheit oder Possenreißerei, vorherrschen. Denn nur auf diese Weise kann man sich wahrhaftig dem Schöpfer zuwenden und ein wahrer Diener Gottes sein – dann wird sich die Nafs in die nafs-i kâmile verwandeln. Hacı Bektaş Veli zufolge eröffnet sich so lange kein Weg zu Gott, bis die negativen Eigenschaften der Nafs überwunden wurden und die Eigenschaften des Glaubens überwiegen. Hacı Bektaş Veli vergleicht die Nafs mit ungerechten Menschen und betont die Notwendigkeit die sie zu bekämpfen. Dies wird auch in einer Koransure erwähnt: „(...) und die einen sündigen wider sich selbst, die anderen halten die Mitte ein, und wieder andere wetteifern im Guten in Allahs Erlaubnis. Das ist die große Huld.“

Es ist im Sufismus absolute Pflicht, der Nafs zu widerstehen. In der Makâlât wird die Nafs als Feind bezeichnet - es ist absolut notwendig, gegen diesen Feind anzukämpfen. Nur so wird sich die Nafs wandeln und ihre menschlichen Eigenschaften ablegen. Dann [erst] werden sich die Handlungsweisen, Namen und Eigenschaften Gottes im Menschen offenbare, und der Mensch wird die Stufe des „hakke'l-yakin“ erklimmen. Schließlich wird er den spirituellen Grad eines Heiligen einnehmen und sich (ausschließlich) mit dem Gottesdienst beschäftigen.

Eines der verwerflichen Eigenschaften des menschlichen Wesens, die Hacı Bektaş Veli behandelt, ist Groll. Er betont, dass Groll der Grund für die Verbannung des Teufels aus dem Paradies ist und letztendlich in die Hölle führen wird.

yine üç şahıs görür ve ürker. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. (M:46)

-Adınız nedir ve yeriniz nerededir? Ne uğursuz taifesiniz.

Onlardan birisi şöyle cevap verdi.

-Adım öfkedir; yerim başta, beyindedir.

Âdem karşılık verdi.

-Baş akıl yeridir; senin başta yerin yoktur.

O şahıs bunun üzerine şöyle dedi.

-Ben gelince akıl gider.

İkinci şahısta şöyle konuştu.

-Benim adım tamadır; (açgözlülük) yerim yüzededir.

Âdem şöyle karşılık verdi:

-Yüz, tamamıyla utanma ve hayâ yeridir; senin yüzde yerin yoktur.

O şahıs buna şöyle karşılık verdi:

-Ben gelince utanma ve hayâ gider.

Üçüncü şahıs da şöyle karşılık verdi:

-Benim adım hased (kıskançlık) tir; yerim, göğüs (gönül) tedir.

Buna karşı Âdem (A.S.):

-Göğüs, ilim yeridir; senin göğüste yerin yoktur.

Bunun üzerine o şahıs şöyle konuştu;

-Ben gelince ilim gider.

Bu konuşma hangi özelliklerin nelere üstün tutulmasını gerektiğini çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu fikir aşağıdaki âyetle desteklenmiştir. "...Haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır?"(Kuran: X/32; M: 48)

Hacı Bektaş Veli'nin eserlerinde en çok işlenen konulardan biri de sabır ve kanaattir.

"Sabırlı, dayanıklı olmak, sükûn ve güven içinde beklemek, sebat ve devam etmek, endişelenmemek, telaşlanmamak, manalarını ihtiva eder."(Altıntaş, 1986:131)

Hacı Bektaş Veli'de sabır, marifet mertebesinin dördüncü makamı, imanın ise sıfatlarındandır. Sabreden kul için hesapsız sevap olduğu aşağıdaki âyet-i kerime delil getirilerek gösterilmiştir.

"Sabredenlere ecirleri hadsiz hesapsız ödenecektir."(Kuran, XIV/ 7)

Şeytanın sıfatlarından olan gıybet, kahkaha, maskaralık vs. sabır ile düzelir. Sabır, adalet, irşat, ahit ve vefa nefsi-i mutmainnenin özellikleri olarak yer almaktadır.(MG: 38)

Hacı Bektaş sabır, utanmak ve kanatın akıl içerisinde olduğunu, bunların riya ve tamahı gönül şehrinden çıkardıklarını ve şeytanın bu üç nesne ile yenildiğini ve bu üç nesne ile veliler makamına ulaştığını, manevî yükselmenin (Miraç) ancak akıl, sabır ve kanaatin kötü özellikleri yok etmesi ile mümkün olacağını söylemektedir.

Hacı Bektaş Veli betrachtet Bescheidenheit als den Feind des Grolls und Demut als sein Gegenstück. Hacı Bektaş Veli zufolge ist das Gegenstück von Neid das Wissen und das Gegenstück von Knauserigkeit die Freigiebigkeit. Außerdem ist Hacı Bektaş Veli zufolge stammt Groll, Neid und Knauserigkeit vom Teufel, während Bescheidenheit, Wissen und Freigiebigkeit von Gott kommt. Man sollte [deshalb] Hacı Bektaş Veli zufolge das Göttliche dem Teufelischen vorziehen. Darüber hinaus zählt Hacı Bektaş Veli die Bescheidenheit zu den Besonderheiten der nafs-i lavvama [der tadelnden Nafs]. In seinem Werk, Şerh-i Besmele, betrachtet er die Bescheidenheit als einen spirituellen Grad (makam), der Gewissheit und Ruhe verleiht. Er drückt dies folgendermaßen aus:

„Gott sprach: 'Oh mein Geliebter, sag den Gläubigen, dass sie das Haus ihrer Herzen mit dem Besen der Bescheidenheit kehren sollten. Sie sollten den Schmutz der Gier, der Knauserigkeit, der Feindseligkeit, der Niedertracht und des Neides rausschaffen. Dann sollten sie sich ihrer schlechten Taten schämen und [das Haus des Herzens] mit dem Wasser der Reue reinigen. Daraufhin sollten sie den Teppich des Meeres (den Gebets-teppich der Göttlichen Realität) ausbreiten und das Mahl der Liebe auftragen. Zufriedenheit und Hingabe, Ehrfurcht und Hoffnung möge ihren Blick auf das Meer des Gottesvertrauens und der mystischen Gotteserkenntnis, des Gartens der Geduld richten.““ spirituelle Grad der Gewissheit und der Ruhe.“

In seinem Werk, Makâlât-ı Gaybiyye, fasst Hacı Bektaş Veli das Thema wie folgt zusammen:

„(...) man sollte wissen, dass Hochmut der Feind der Bescheidenheit, Neid der Feind der Religion, Knauserigkeit der Feind der Freigiebigkeit, Habgier der Feind der Genügsamkeit, Zorn der Feind der Geduld, Herablassung der Feind des Mitgefühls, Gelächter der Feind der Würde und Albernheit der Feind der Wahrhaftigkeit ist.“

Die Freigiebigkeit wird in der Makâlât in vier Klassen geteilt: a) die Freigiebigkeit des Besitzes, die zu den Reichen gehört, b) die Freigiebigkeit bezüglich des Körpers, die zu den Gazi gehört c) die Freigiebigkeit bezüglich des Lebens, die zu den Liebenden gehört und d) die Freigiebigkeit bezüglich des Herzens, die zu den ârif gehört. Die Freigiebigkeit wird, wie auch die anderen Begriffe, zusammen mit ihrem Gegensatz, was die Knauserigkeit ist, erwähnt. In der Makâlât-ı Gaybiyye werden die Menschen in fünf Arten unterteilt: a) die Edlen b) die „(...) Der spirituelle Grad der Bescheidenheit ist der Freigiebigen c) die Knauserigen d) die Schlechten und e) die Verwerflichen. Der Edle ist derjenige, der Essen gibt, ohne selbst zu essen. Der Freigiebig ist derjenige, der Essen verteilt und selber auch isst. Der Knauserige ist jener, der selber isst, ohne es mit

Sabır Besmele tefsirinde Eyüp peygamberle birlikte ele alınmaktadır.

Eyüp Peygamber (A.s.) sabır makamına çıktığında, sabredenlerin sabrının O'nun (Allah'ın) yüceliği karşısında hiçbir kıymeti olmadığını gördü ve şikâyet ateşini sabır ormanına salıverdi. Sabır evini yıktı. Müflislik (kendi gücünün olmadığını idrak) makamına geldi. "Başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin" diyerek müflisliğini kabul etti (B: 53).

Makâlât'ta imanın ve marifetin tam olması için aşağıdaki metinde geçen on iki nesnenin tam olması gerekir. Bunlardan biri eksik olsa iman eksik ve o kişi Allah'tan uzak olur. Bu on iki nesneye karşılık şeytanın istediği on iki nesne daha vardır. Bu on iki nesne yenilmedikçe kul için Allah'a yol yoktur. Çünkü Rahmanî ve Şeytanî'yi ayıramayan kişi kendini bilmez, kendini bilemeyen Tanrı'yı bilemez.

Edep dileyen korkuyu, korku dileyen perhizkârlığı, perhizkârlık dileyen sabrı, sabır dileyen utanmayı, utanmak dileyen cömertliği, cömertlik dileyen miskinliği, miskinlik dileyen ilmi, ilim dileyen marifeti, marifet dileyen canı, can dileyen akılı, akıl dileyen Çalap Ta'âlâ'yı sever.

Çalap Ta'âlâ'nın buyurduğu o müjde, belirttiğimiz bu on iki türlü nesnedir. Bu nesnelere on ikisi de birbirlerine vekil kılınmıştır ve iman askerlerinin komutanları bunlardır (M: 28).

Şimdi, iyi düşünmek gerekir ki, bu on iki türlü nesnenin biri eksik olursa, iman dürüst olmaz. Bunlar gayet iyi makamlardır ve bunları korumayan Çalap Tanrı'dan da marifeti bilmekten de uzak olur. Allahu Ta'âlâ'nın yüzünü görmekten de mahrum kalır.

Buna karşılık; maskaralık dileyen gülmeyi, gülmek dileyen gıybeti, gıybet dileyen öfkeyi, öfke dileyen açgözlülüğü, açgözlülük dileyen cimriliği, cimrilik dileyen hasedi, haset dileyen kibri, kibir dileyen teni, ten dileyen hevâyı, hevâ dileyen nefsi, nefsi dileyen İblisi sever; Çalap Ta'âlâ'yı sevmez.

Şimdi, bu on iki nesnenin vekili de şeytandır.

Bu on iki türlü nesne üstün tutulup, sözü edilen o on iki türlü nesne yerine gelmeyince, Çalap Ta'âlâ'dan yana kula yol yoktur. Çünkü bu on iki türlü nesne hem marifetin hem de imanın düşmanıdır. Akıl askerinin, şeytan askerini yenmesi bunlarla mâlum olur.

Toplumsal ahlâkla ilgili olarak Makâlât'ta, haram ve helalin şer'îen (mısmıl ve murdar), temiz ve pisin şeriat ile malum olduğu ve bunların Kur'an ile bildirildiği zikrolunur. Allah'ın emrettiklerini yapmak, men ettiklerinden uzak durmak gerekir.

anderen zu teilen. Der Schlechte ist jener, der weder Essen verteilt, noch selber isst. Der Verwerfliche bzw. Ver-ruchte ist jener, der sowohl selber nicht isst und kein Essen verteilt, als auch denjenigen, die Gutes tun wollen, im Wege steht. In demselben Werk werden Freigiebigkeit, Güte, Tugend und Wohltätigkeit zu den Besonderheiten der nefsi-mülhime gezählt. Als Antwort auf die Frage, wer ein Gläubiger sei, betrachtet Hacı Bektaş Veli in diesem Werk die Freigiebigkeit als eines der fünf Eigenschaften des Gläubigen.

Heuchelei und Habgier werden in der Makâlât meist gemeinsam aufgeführt. Wenn der Sklave (Gottes) heuchlerisch in seinem Glauben ist, wird er letztendlich ins Verderben stürzen. Man muss jederzeit wachsam sein und das Herz von Heuchelei und Habgier fernhalten. Der Gegensatz von Heuchelei und Habgier ist Geduld, Schamgefühl und Genügsamkeit. Heuchlerei und Habgier wird den Menschen stets begleiten, weshalb er immer wachsam sein sollte.

„Die Vernunft besitzt drei Gehilfen. Sie reinigen die Stadt des Herzens von Heuchlerei und Habgier. Der erste Gehilfe ist die Geduld, der Zweite das Schamgefühl und der Dritte die Genügsamkeit.“ Der Teufel fürchtet sich vor diesen Eigenschaften. In dem Abschnitt, wo von Adam die Rede ist, wird er oft von den Eigenschaften Zorn, Habgier und Neid begleitet. Nachdem Adam geschaffen und ihm der Geist verliehen wurde, blickte er zu seiner Rechten und sah drei schöne Gestalten. Er erfragte ihre Namen, woraufhin sie sich als Vernunft, Schamgefühl und Erkenntnis vorstellten. Er blickte zu seiner Linken und schreckte zurück, als er drei andere Gestalten sah. Sie unterhielten sich daraufhin folgendermaßen:

„**Adam:** „Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Welch heillose Gruppe seid ihr doch!

Einer der Gestalten antwortete: „Mich nennt man Zorn. Mein Sitz ist der Kopf, das Gehirn.

“**Adam:** „Der Kopf ist der Sitz der Vernunft. Du hast dort Nichts zu suchen!“

Die Gestalt entgegnete daraufhin: „Wenn ich erscheine, verschwindet die Vernunft.“

Die zweite Gestalt sagte: „Mich nennt man Habgier. Mein Sitz ist das Gesicht.

Adam entgegnete: „Das Gesicht ist der Ort des Schamgefühls. Du hast dort Nichts zu suchen!“

Die zweite Gestalt erwiderte: „Wenn ich komme, dann verschwindet das Schamgefühl.“

Die dritte Gestalt sagte: „Man nennt mich Neid. Mein Sitz ist die Brust (das Herz)“.

Adam entgegnete: „Die Brust (das Herz) ist der Sitz der Erkenntnis. Du hast dort Nichts zu suchen!“

Die dritte Gestalt erwiderte: „Wenn ich erscheine, verschwindet die Erkenntnis.“

Dieses Gespräch bringt eindringlich zum

Haram, helal demeden yiyip içmenin, giyinmenin doğru olmadığı kıyamet gününde hesabının sorulacağından bahsolunur (M:18).

Şeriat makamlarından birisi de helal kazanmak ve faizi haram bilmektir. Bu fikir “Allah alışverişi helal; ribayı haram kıldı” Kur’an ayetiyle desteklenmiştir (Kur’an II/ 275).

Şeriatın diğer bir makamı da helal yemek ve helal giymektir. Buna delil olarak da “Size verdiğimiz rızıkların iyi olanlarından yiyiniz” ayeti gösterilmiştir (Kur’an XX/81).

Yine hayız ve nifasın cimamı haram bilmek gerektiği, içki içmenin şeytan amellerinden olduğu için haram sayıldığı izah edilmiştir. İçki içmenin yanında kumar oynamanın, putlara tapmanın, fal bakmanın şeytanın pis işlerinden olduğu, felaha ermek için bunlardan kaçınmak gerektiği Kur’an’ın şu ayetiyle izah edilmiştir. “İçki, kumar, putlar ve fal okları şeytanın işleri cümlesinden olan pisliklerdir; onlardan kaçının ki felaha eresiniz.” (Kuran V/90; M:5).

Nefsinde kibir, haset, buhul (cimrilik), adavet (düşmanlık), tamah, öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralık gibi emareleri taşıyan insanların, taatı, ibadeti ve amellerinin heba ve bütün bunların şeytanın pis işlerinden olduğunu şu şekilde izah eder.

“Eğer inanmazsan bir kaba süci (içki) koy ve ağzını kapat ve denize bırak. O kabın dışını on yıl yıka. Kabın içindeki içki, önceki eski içkidir ve murdardır (yine pistir).

Bir başka manâ (örnek) da şudur.

Bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar, dışarı dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bitse de o otu koyun yese; takva ehli kavlince o koyunun eti haramdır. Şunun içindir ki içkinin haramlığı ve murdarlığı şeytan filindedir (M: 4-5).

Eserde kuyuya bir damla içki damladığı için takva ehline onu otlayan koyunun etinin bile haram olduğu ifade edilmekte; içinde kibir, haset, cimrilik, düşmanlık tamah, öfke, gıybet, maskaralık gibi hasletler bulunan insanların arıtıcı olan su ile yıkanıp temizlenemeyecekleri açık bir şekilde ifade edilmektedir. Hatta bu özelliklerden bir tanesinin bile insanda olması durumunda bütün ibâdetlerin ve amellerin boşa gideceği; sekizinin birden olması durumunda ise o kişinin hâlinin ne olacağı daha doğrusu vay hâline olacağı “Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz.” âyeti ile desteklenmektedir (Kuran XXV/23; M: 5). Bu sekiz emareyi taşıyan insanlar, eserde şeytan olarak nitelendirilir.

Ausdruck, welche Eigenschaften vorherrschen sollten. Dies wird auch durch folgenden Koranvers bekräftigt: „ (...) und was bliebe ohne die Wahrheit als der Irrtum? (...)“

Eines der wichtigsten Themen, die in den Werken von Hacı Bektaş Veli besprochen werden, sind Geduld und Genügsamkeit. „Die Geduld beinhaltet Eigenschaften wie Ausdauer, in Zu-versicht und Gelassenheit warten zu können, Beharrlichkeit und Standhaftigkeit, sich keine Sorgen zu machen und nicht hastig zu werden.“ Auch Hacı Bektaş Veli zufolge ist die Geduld der vierte Grad der spirituellen Station der mystischen Gotteserkenntnis und einer der Eigenschaften des Glaubens. Dass dem Sklaven, der geduldig ist, tausendfacher Lohn, versprochen ist, zeigt auch der folgende Koranvers: “ (...) Die Geduldigen werden grenzenlos belohnt werden. (...)“. Üble Nachrede, Gelächter, Possenreißerei usw., die Eigenschaften des Teufels sind, können durch Geduld geheilt werden. Geduld, Gerechtigkeit, Rechtleitung und Treue werden zu den Eigenschaften der nefsi mutmainne gezählt.

Hacı Bektaş Veli bemerkt, dass Geduld, Schamgefühl und Genügsamkeit Eigenschaften sind, die der Vernunft entsprechen und Heuchlerei und Habgier aus dem Herzen verbannen. Des Weiteren stellt er fest, dass der Teufel durch diese Eigenschaften besiegt wird und man durch diese Eigenschaften die Stufe der Heiligen erreichen kann. Der geistige Aufstieg (miraç) ist Hacı Bektaş Veli zufolge nur durch die Ausrottung der verwerflichen Eigenschaften durch Vernunft, Geduld und Genügsamkeit möglich.

Die Geduld wird im Şerh-i Besmele in Verbindung mit dem Propheten Hiob erwähnt. Als Hiob die geistige Stufe der Geduld (makam) erreichte, erkannte er, dass die Geduld der Geduldigen vor Gott keinen Wert hat, und setze den Wald der Geduld mit dem Feuer des Klagens in Brand. [Er bemerkte, dass auch Geduld im Angesicht der göttlichen Allmacht wertlos ist]. Er erreichte [so] die geistige Stufe des Bewusstseins, dass man völlig von Gott abhängig ist. Er sprach: „Mich hat dieser Schmerz befallen. [Doch] du bist der Gnädigste aller Gnädigen.“, und akzeptiere seine völlige Abhängigkeit von Gott.

In der Makâlât steht geschrieben, dass die zwölf Eigenschaften, die im Text unten erwähnt werden, vollkommen sein müssen, damit auch Glaube und (mystische) Gotterkenntnis vollkommen ist. Wenn einer dieser Eigenschaften unvollkommen ist, ist auch der Glaube unvollkommen und man ist somit Gott fern. Diesen zwölf Eigenschaften stehen zwölf Eigenschaften, die der Teufel begehrt, gegenüber. Solange diese zwölf (verwerflichen) Eigenschaften nicht überwunden werden, gibt es keinen Weg für den Gläubigen zu Gott, da derjenige,

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri de sadaka vermektir. Allah rızası için yapılan, maddî ve manevî her iyiliğe, sadaka denir. Bu, Bakara Suresi 268. âyette şu şekildedir. “Şeytan sizi (Allah yolunda infak ederken) fakir olursunuz diye korkutur ve (sadaka vermemenizi) emreder.” Sadaka vermenin faydaları hakkında, pek çok hadis-i şerif vardır. Besmele çekmenin faziletlerinin anlatıldığı “Besmele” şerhinde, sadaka vermenin gerekliliği yanında, verilen sadakanın verenin zenginliği ile müsavi olması lazım geldiği güzel bir hikâye ile izah edilmiştir.

“Bir aziz derviş dağlarda çok fazla riyazât çekerdi. (Ancak) açlık zor olmaya başladı. Kalktı, dağdan şehre indi. Büyük bir dergâh gördü. Sihirli ve mavi billur ile süslenmiş gibiydi, perdeler asılmıştı. Derviş, dergâhın büyüklüğünü gördü. Kapıda dikildi “Şey’ en li’ llah” (Allah için bir şey verin) dedi. Biraz sonra sarayın sahibi “Ya mübarek Turfa’ya söyle, Turfa Sabit’e söylesin, Sabit Mukbil’e söylesin, Mukbil Derviş’e “Tanrı vere” desin, dedi. Derviş bu sözü duyunca Tanrı’ya döndü (dua etti.)”İlahi, İsrail Mikail’e buyursun, Mikail Cebrail’e söylesin, Cebrail Azrail’e söylesin, Azrail azap meleklerine emretsin, bu lanetlinin canını alıp Cehenneme atsınlar”, dedi.

Saray sahibi bu sözü duyunca dervişe yarım arpa ekmeği verdi. Derviş ekmeği aldı, bir demircinin yanına geldi ve (demirci) büyük bir kazma yaptı. Derviş kazma ile sarayı yıkmaya başladı.

Sarayın sahibi dervişe yapıştı, bırakmaz.

Derviş “Ya bağışını dergâhına lâyük kıl, ya da dergâhını bağışına lâyük kıl”, dedi.

Tanrı Te’ala kitabının başını Rahman ve Rahîm ile tertip etti. Elbette asilere bağışı dergâhına layık olan Kuran’dır. Kitabın başı rahmet ile süslenmiştir.(B: 98)

Ayrıca Hacı Bektaş Veli’nin eserlerinde; herkese şefkat gözüyle bakmak, hiçbir kimseyi küçümsememek, dünya ile onun izzeti ve devleti ile gururlanmamak, toprak olmak, yetmiş iki milleti ayıplamamak, elinden geleni esirgememek, içi harap edeceği için dış görünüşünü süslememek ve kendinden emin olmak gibi toplumsal ilişkileri kuvvetlendiren temel kaidelerin işlendiği de görülmektedir (MG:65). Bütün bu kişiyi olgun (kâmil) hâle getirme çabalarının sonunda Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi nefsanî şehir yıkılır, sonra bayındır bir ruhanî şehir ortaya çıkar.

Sonuç olarak Hacı Bektaş Veli’nin eserlerine topluca baktığımızda hakikate ulaşma çabasında olan tâlibin iç dünyasındaki olgunluk ve mükemmelliğin, kişinin günlük hayatına ve davranışlarına yansdığı

der nicht das Göttliche vom Teuffischen zu trennen weiß, sich selbst nicht kennt – und wer sich selbst nicht kennt, kennt auch seinen Gott nicht.

Wer nach edep trachtet, wird die Ehrfurcht lieben. Wer nach Ehrfurcht trachtet, wird die Enthaltbarkeit lieben. Wer nach Enthaltbarkeit trachtet, wird die Geduld lieben. Wer nach Geduld trachtet, wird die Scham lieben. Wer nach Scham trachtet, wird die Freigiebigkeit lieben. Wer nach Freigiebigkeit trachtet, wird die spirituelle Armut lieben. Wer nach spiritueller Armut trachtet, wird das Wissen lieben. Wer nach Wissen trachtet, wird die mystischer Gotterkenntnis lieben. Wer nach mystischer Gotterkenntnis trachtet, wird das Lebendige lieben. Wer nach dem Lebendigen trachtet, wird die Vernunft lieben. Wer nach Vernunft trachtet, wird Gott lieben.

Die, bereits erwähnten, zwölf (lobenswerten Eigenschaften) stellen die frohe Botschaft des erhabenen Gottes dar. All diese Eigenschaften unterstützen sich gegenseitig. Sie sind alle Generäle der Soldaten des Glaubens. Wenn man richtig nachdenkt, bemerkt man, dass der Glaube nicht vollkommen ist, solange eines dieser Eigenschaften unvollkommen ist. Jemand, der diese Eigenschaften nicht pflegt, wird sowohl von Gott, als auch von der mystischen Got-teserkenntnis fern sein. Ihm wird selbst der Anblick des Antlitzes Gottes vorenthalten sein.

Im Gegensatz zu dem Gesagten: Wer nach Possenreißerei trachtet, wird das Lachen lieben. Wer nach Gelächter trachtet, wird die üble Nachrede lieben. Wer nach übler Nachrede sucht, wird das Erzürnen lieben. Wer das Erzürnen sucht, wird die Habgier lieben. Wer nach Habgier trachtet, wird die Knauserigkeit lieben. Wer nach Knauserigkeit trachtet, wird den Groll lieben. Wer nach Groll trachtet, wird den Leib lieben. Wer nach dem Leib trachtet, wird die Begierde lieben. Wer nach Begierde trachtet, wird die Nafs lieben. Wer nach der Nafs trachtet, wird den Teufel lieben. Dieser Mensch wird den erhabenen Gott [gewiss] nicht lieben.

Demnach sind diese zwölf Eigenschaften die Wesire des Teufels. Solange diese zwölf Eigenschaften vorherrschen und die oben genannten zwölf Eigenschaften nicht kultiviert werden, gibt es keinen Weg für den Gläubigen Gott zu erreichen, da diese zwölf (verwerflichen) Eigenschaften die Feinde der mystischen Gotteserkenntnis und des Glaubens sind.

In der Makâlât wird bezüglich der gesellschaftlichen Normen, die in Übereinstimmung mit dem Koran sind, gesagt, dass haram und helal durch die Auslegung von Koran und Hadith und Reinheit und Unreinheit durch die Scharia ermittelt werden kann. Es ist nötig, das zu befolgen, was Gott befohlen hat, und sich den Dingen zu enthalten, die

görülmektedir.

Hacı Bektaş Veli, yalnız kendisi için iyi olan değil, eğitim sonunda ahlâklı, faziletli ve donanımlı insanların, yaşadıkları çevre ile bütünleşmelerini istediğini ve bunu sağlayacak bütün bilgileri on üçüncü yüzyılda eserleriyle tâliplere sunduğunu görmekteyiz.

Ferdî ve toplumsal olarak büyük ahlâki sıkıntıların yaşandığı günümüz toplumuna Hacı Bektaş Veli'nin fikirlerinin öğretilmesinin, yaşanılan problemleri ortadan kaldıracığına dair inancımız tamdır.

Kaynakça/Literaturverzeichnis

Altıntaş, Hayrani (1986): Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Aslan, Ali (1980): Risale-i Kuşeyri, İstanbul.

Aytaş, Gıyasettin (2009): Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara. (Metin içindeki atıflarda "MG" şeklinde kısaltılmıştır.)

Coşan, Esad (1996): Makâlât, sadeleştiren: Hüseyin Özbay, Millî kütüphane Basımevi, Ankara. (Metin içindeki atıflarda "M" şeklinde kısaltılmıştır.)

Duran, Hamiye (2007): Besmele Tefsiri, Hacı Bektâş-ı Veli, Alevî-Bektaşî klâsikleri, Ankara. (Metin içindeki atıflarda "B" şeklinde kısaltılmıştır.)

Duran, Hamiye (1987): Hacı Bektâş-ı Veli'nin Makâlâtı'nda Din ve Tasavvuf, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ethem Cebecioğlu (1997): Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Rehber Yayınları, Ankara.

Öztürk Yaşar Nuri (1988): Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar, Sidre yayıncılık, İstanbul.

Yılmaz, Kamil (1997): Tasavvuf Meseleleri, Erkam Yayınları, İstanbul.

Gott missbilligt hat.

Es wird des Weiteren erwähnt, dass ohne die Beachtung von haram und helal zu essen und zu trinken nicht rechtens ist und bis zum Jüngsten Tag geahndet werden wird. Einer der Regeln der Scharia ist, sich den Verdienst auf ehrliche Weise zu verdienen und den Zins als religiös verboten zu betrachten. Dieser Gedanke wird durch folgenden Koranvers bestätigt: "(...) Und Allah hat das Verkaufen erlaubt und den Wucher verwehrt; (...)"

Einer der Grade der Scharia ist auch „helal yemek“ [religiös unbedenkliche Speisen zu essen] und „helal giymek“ [sich auf religiös unbedenkliche Weise zu kleiden]. Auch dies wird durch folgenden Koranvers untermauert: „Esset von dem Guten, das Wir euch bescherten, (...)“.

Daneben wird erwähnt, dass es notwendig ist die sexuellen Tabus einzuhalten und den Alkoholkonsum als religiös verboten zu betrachten, da es zu den Werken des Teufels gehört. Des Weiteren wird dargelegt, dass neben dem Alkoholkonsum auch Glücksspiel, Götzendienst und Wahrsagerei zu den verwerflichen Werken des Teufels gehören, und es notwendig ist, sich von diesen Dingen fern zu halten, wenn man nach dem Heil trachtet. Dies wird auch durch folgenden Koranvers bekräftigt: „ (...) der Wein, das Spiel, die Bilder und die Pfeile sind ein Greuel von Satans Werk. Meidet sie; vielleicht ergeht es euch wohl.“

Hacı Bektaş Veli drückt die Tatsache, dass der Gehorsam, der Gottesdienst und die (lobenswerten) Taten von denjenigen, deren Nafs von Eigenschaften wie Groll, Neid, Knauserigkeit, Feindseligkeit, Habgier, Zorn, üble Nachrede, Possenreißerei und Gelächter getrieben ist, vergeblich und vergeudet und ein böses Werk des Teufels ist, auf folgende Weise aus:

„Wenn du es nicht glaubst, dann nimm einen kleinen Behälter, füll es mit Alkohol und wirf es ins Meer. Dann wasche das Äußere des Behälters zehn Jahre lang. Der Alkohol im Behälter bleibt derselbe dreckige Alkohol. Ein weiteres Beispiel: Wenn man das Wasser eines Brunnens, in den ein Tropfen Alkohol gefallen ist, an einer anderen Stelle ausgießen würde, dort eine Pflanze gedeihen würde, die von einem Schaf gefressen werden würde, so wäre das Fleisch dieses Schafes für den Gottesfürchtigen (trotzdem) haram. Aus diesem Grund ist das Verwerfliche und Verderbliche des Alkohols ein Teufelswerk.“

An dieser Stelle wird betont, dass selbst das Fleisch eines Schafes, das eine Pflanze gefressen hat, das aus mit Alkohol verschmutztem Wasser hervorgegangen ist, für den Gottesfürchtigen nicht religiöse rein ist. Daraus folgt, dass ein Mensch, der Eigenschaften wie Groll, Neid, Feindseligkeit, Knauserigkeit, Habgier, üble Nachrede, Zorn und

Possenreißerei in sich trägt, wenn auch sich auch mit Wasser waschen würde, immer noch nicht rein wäre. Hacı Bektaş Veli geht noch einen Schritt weiter, wenn er bemerkt, dass, wenn, jemand auch nur eine dieser Eigenschaften besitzt, seine ganzen Gebete und Bemühungen vergeblich sind. Wenn jedoch jemand alle diese acht Eigenschaften in sich trägt, ist dieser Mensch verloren. Dies wird auch durch folgenden Koranvers bestätigt: „Und herantreten werden Wir zu den Werken, die sie gewirkt, und wollen sie machen zu verstreutem Staub.“ Menschen, die diese acht verwerflichen Eigenschaften besitzen, werden in diesem Werk als „Teufel“ betrachtet.

Ein Beispiel für die Solidarität innerhalb der Gesellschaft ist die Almosenspende. Jede gute Tat, die man um Gottes willen macht, ob finanziell oder ideell, nennt man sadaka (Almosen). Im Koran heißt es: „Der Satan droht euch Armut an und befiehlt auch Schändliches [keine Almosen zu geben] (...)“ Es gibt zahlreiche Hadithe, die die Vorteile der Almosenspenden aufzeigen. In dem Werk Şerh-i Besmele, wo die Früchte der Erwähnung der Namen Gottes aufgezählt werden, wird die Tatsache, dass die Almosenspende dem Reichtum des Spenders entsprechen müsse, durch eine sehr schöne Geschichte vor Augen geführt.

„Es war einmal ein ehrsamer Derwisch, der sich sehr oft in die Abgeschiedenheit der Berge zurückzog, wo er ein sehr asketisches Leben führte. Als eines Tages der Hunger zu mächtig wurde, ging er hinunter in eine Stadt, wo er ein großes Derwischkloster sah. Es war mit magischen und blauen Kristallen geschmückt und man hatte Vorhänge auf-gehängt. Der Derwisch erschauerte vor der Größe des Derwischklosters, trat an seine Tür und sprach: „Eine milde Gabe um Gottes willen.“ Nach einer Weile sprach der Besitzer dieses Palastes: „O verehrter Turfa, sag es dem Sabit, dass er dem Mukbil sa-gen soll, dass er dem Derwisch sagen soll: `Möge Gott es dir beschenken.` Als der Der-wisch diese [seltsamen] Worte vernahm, wandte er sich zu Gott [und betete]: `Oh Gott, Israfil möge es Michael sagen. Michael möge es Gabriel sagen. Gabriel möge es Azrael sagen, dass er seine Engel hinab senden möge, um diese Verruchten zu töten und in die Hölle zu werfen.` Als der Herr dieses Palastes dies hörte, gab er dem Derwisch ein halbes Laib Brot. Der Derwisch nahm den Brotlaib und ging zu einem Schmied. Den Schmied ließ er ein große Hacke herstellen und fing an den Palast niederzureißen. Der Besitzer des Palastes fiel dem Derwisch zu Füßen und sprach: `[Bitte] Erachte unser Kloster deiner Barmherzigkeit als würdig oder deine Barmherzigkeit unseres Klosters würdig [Verschone unseren Palast].` Der erhabene Gott hat am Anfang des Buches die Namen „der Barmherzige“ und der „Erbarmer“ gesetzt. Zweifellos ist das Kloster der

Barmherzigkeit des Korans würdig. Die Anfang des Buches wurde durch Barmherzigkeit geschmückt.“

Es werden außerdem Grundregeln für die Stärkung der Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft in den Werken von Hacı Bektaş Veli genannt. Dazu gehören z.B.: anderen Menschen Mitgefühl entgegenzubringen, niemanden zu verachten, sich nicht mit dem Weltlichen und ihren Reichtümer zu rühmen, demütig zu sein, alle Menschen gleich zu behandeln, anderen Menschen nicht die Hilfe zu verweigern, des Äußeren willen das Innere zu vernachlässigen und Selbstbewusstsein zu haben. Wenn all diese Bemühungen, den Menschen zu vervollkommen, gemacht worden sind, wird Hacı Bektaş Veli zufolge dann die Stadt der Nafs verwüstet und es entsteht eine blühende Stadt des Geistes.

Abschließend lässt sich in den Werken von Hacı Bektaş Veli erkennen, dass die Reife und Vollkommenheit des Suchenden (tâlib), der nach der Wahrheit trachtet, sich in seinen alltäglichen Handlungen widerspiegelt. Wir sehen, dass Hacı Bektaş Veli betont, dass der ethisch vollkommene und tugendhafte Mensch nicht nur sich selbst dient, sondern auch danach trachtet in Einklang mit den Menschen in seiner Umgebung zu leben. Es wird deutlich, dass Hacı Bektaş Veli all das Wissen und alle Kenntnisse, die dafür notwendig sind, schon im 13. Jahrhundert seinen Schülern in seinen Werken geliefert hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Unterweisung in die Lehren von Hacı Bektaş Veli die Probleme unserer heutigen Gesellschaft, die große Schwierigkeiten auf individueller und gesellschaftlicher Ebene erlebt, beseitigen könnte.