BEKTAŞÎLİK-ALEVÎLİK/ KIZILBAŞLIK ARASINDA FARK VAR MIDIR?

Şakir Keçeli

“Hakâiki kavrayamayanlar merasimi din edinirler (Hakikatleri

Kavrayamayanlar, dini şekilden [ibaret] zannederler)”.

Hasan Lütfi Şuşud 1

“Allah ehli (mutasavvıflar) açısından, şekil ulemasından daha zor daha meşakkatli [güç] Bir mahluk [yaratık] yoktur……. Bu yüzden şekil uleması, Allah ehli açısından Resullerin karşısındaki Firavunlar gibidirler”

Muhyiddîn İbn Arabî 2

Rahmet gölüne akan

Sel gibi Bektaşîyiz

Selman koynundan çıkan

Gül gibi Bektaşîyiz

Asıl adım Alevî

Lakabımız Kızılbaş

Sakal bıyık bırakır

Tel gibi Bektaşîyiz

Ali İzzet Özkan 3

Alevîlik/ Bektaşîlik hakkında, düşünen, konuşan ve yazanların bir bölümü, şekilden hareket ederek, öz hakkında karar vermeyi kural haline getirmişlerdir. Oysa, her şeyin temeli özdür. Çünkü şekil, koşulların değişmesi ile değişirken, özün varlığı süreklidir.

Şu örnek yargımızın gerçeğe uygun olduğunu kanıtlar: Dinlerin temeli “güzel ahlâk”tır. İnsanoğlu binlerce dine inanmış ve onu içtenlikle uygulamıştır. Ama, her birinin ibadet kuraları farklı olan dinler değişirken, güzel ahlâk hep sabit kalmıştır.

Anadolu’nun bağrından yetişen büyük düşünür ve büyük ozan Yunus Emre bir şathiyesinde 4 şekil ile öz arasındaki ilişkiyi, çok güzel anlatmıştır:

Çıktım erik dalına

Anda yidüm üzümü

Bostan ıssı kakıyub

Dir ne yirsin kozumu

Erenler, Tanrısal Aşk’ın serhoşluğu (cezbesi) ile şunu anlatmaktadır: Şeriat ehli iken, Tarikatta bulunduğunu söylemek, erik dalında üzüm aramaya benzer.

Eğer koz (ceviz içi) yemeyi amaçlamışsan; ceviz ağacına (Marifet ve Hakikat Kapısına) çıkman gerekir. Erik dalına çıkarak (Şeriatta kalarak), ceviz yemek olanaksızdır. Böyle bir davranış “ bostan ıssını (sahibini)” kızdıracaktır.

Kimdir “ bostan ıssı”?

Muhiddin Arabî’nin “ hâl ehli”; bizim dede veya baba adını verdiğimiz aydınlatıcı (mürşid) dır. Çünkü bir aydınlatıcının eğitiminden geçmeden, tarikat, marifet, hakikat kapılarını tamamlamadan ceviz (koz) yemek olanaksızdır. 5

1 H.L. Şuşud, Fakir Sözleri, İstanbul 1958,s.5.

2 Muhyiddîn İbn Arabi, Tefsir-i Kebir Te’vilat, Kitsan Yayınları, İstanbul (Baskı Tarihi Yok), C.1, s.15.

3 Merhûm Ali İzzet Özkan’ın, Bedri Noyan Dedebaba’ya gönderdiği, 12 Şubat 1977 Tarihli Mektubu, Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba Özel Kütüphanesi.

4 Gizemci (mistik) düşünürlerce söylenmiş veya yazılmış tasavvufî inançların dile getirildiği anlaşılması yorumlanmasına bağlı olan şiirler. Sözleri bilmeyenlere saçma sapan gelen, gerçeküstü imgelerle kurulmuş şiirler (deyiş veya nefesler)

Ayrıntılı bilgi için: Atilla Özkırımlı, Türk edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, İstanbul (tarihsiz), C.4, s. 1067-1968.

Şeriatı, Tarikatı, Marifeti ve Hakikatı ve de bunların inceliklerini bilmeyen biri, yukarıdaki kıtayı okuduğu zaman; “ Yunus İmre (Emre) ekşi ayran içmiş, sarhoş olmuş ve iler-tutar olmayan sözleri alt alta sıralamış” der.

Üstelik bu sözleri okuyan veya dinleyen körler de, onu alkışlar. Hatta alkışlamakla da kalmaz göklere çıkartır.

Erenler boşuna dememiş: “ Körler çarşısında ayna satılmaz” diye…

Bektâşîlik/ Alevîlik Yolu’nun kendine has bir dili vardır. Eskiler bu dile kuş dili adını verirlerdi. Bu dili, herkes anlayıp kavrayamaz, sadece ehil olanlar kavrayabilirlerdi.

Aşağıdaki beyt “ Kuş diline” küçük bir örnektir:

Zâhit ne bilir “el ele el Hakk’a” denirken

Cân üstüna öz Sevgili’nin koyduğu elmiş

Bedri Noyan Dedebaba 6

Bu beytin ikinci dizesinde, Fetih Sûresi 10. âyetin sözleri anlatılmaktadır. Çünkü bu âyette Tanrı biat olayını anlatmakta ve Hz. Peygamber’e; “ sana biat edenler, aslında bana biat ettiler. Çünkü senin elinin üzerinde benim elim vardı “ 7 demektedir. Noyan Dedebaba, Öz Sevgili sözleri ile, evrenlerin Sevgilisi’ni, yani Tanrı’yı kasdetmektedir.

Fetih Sûresinin 10. âyetini, İkrar ibadetini, bu ibadette aydınlatıcının uyarılarını bilmeyen kişi, bu sözlerin komşu kızına söylendiği sonucuna varır.

Bektaşî/ Alevîler ve öteki Gizemci Yolların düşünürleri, düşüncelerini neden herkesin anlayacağı bir dille anlatmadılar?

- Çünkü bilgi, ehil olanlara, yani bilgiyi kavrayacak kapasitesi bulunanlara verilir. Hacı Bektâş Velî Hazretleri’nin buyurduğu gibi; “ cahile bilim öğretmeye kalkışmak ona (ve öğretene) zulümdür”.

Kaldı ki, Hakikat bilimini kavrayamayanlara, o bilimin hazinelerinin kapısını hafifçe açanlar, Hallac veya Nesîmi ve benzerleri gibi, vahşice katledilmişlerdir.

Gelelim bir başka konuya:

İnsanlığın yaşadığı bütün kavgaların temelinde, bireysel ve toplumsal çıkar için, şekli putlaştırma eğilimi yatmaktadır.

Bunu bir örnekle somutlaştıralım:

Eskiden Anadolu’da Alevîler arasında, pençeciler- erkâncılar ayrılığı vardı. Bu farklılık insanların bölünmesine, zaman zaman da sürtüşmelerine neden oluyordu.

Bir kısım aydınlatıcılar (dedeler), istekliyi (tâlibi) Yola alırken, sağ ellerinin parmaklarını açarak, isteklinin sırtına:

* Allah!.. Muhammed! Alî diye hafifçe vuruyorlardı.

Bazı aydınlatıcılar ise, kutsallığına ve Cennetten geldiğine inanılan erkân adlı çubukla,

Yine isteklinin sırtına;

* Allâh!.. Muhammed!.. Alî diye, hafifçe vuruyorlardı.

Pençeciler isteklinin (tâlibin) sırtına vurulan elin beş kişiden oluşan Âl-i Abâ’yı (Ehl-i beyt’i) simgelediğine inanıyorlardı. 8

Erkâncılar, ikar töreninde kullandıkları erkânın, Allah, Cebrail, Hz. Muhammed, Hz. Alî ve Hüseyn’den kendilerine geldiğine inanıyorlardı.

Bu durumda elerlinde bulunan ve ikrara kutsallık veren erkân, Allah (c.c), Hz. Muhammed, Hz. Alî, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hüseyin’i simgelemiyor mu?

-Şüphesiz onları simgelemektedir erkân…

5 Yunus Emre’nin bu şathiyesinin, muhtelif yorumu için bakınız: Prof. Dr. İsmail Yakıt, Çıktım Erik Dalına, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

6 Doç. Dr. Bedri Noyan (Dedebaba), Enel’ Aşk (Tasavvuf Şiirleri), Gayret Basımevi, İzmir 1955, s.18.

7 Âyetin sözlerini sözcük sözcük aktarmadım. Anlam olarak aktardım.

8 Ayrınıtlı bilgi için bakınız: Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, Ardıç Yayınları, Ankara 2010, C.8, s.145 Vd.

Eğer, sağ el ve erkân adlı çubuk; aynı şeyleri temsil ediyorsa, Alevî köylerindeki pençeci- erkâncı ayrışmasının sebebi nedir?

İkinci örnek:

Babagân Bektaşîleri de, nasib (ikrar) töreninde, tıpkı pençecilerin yaptığı gibi, sağ elini açar ve isteklinin (muhibbin) sırtına, “ Yâ Allah!... Yâ Muhammed!... Yâ Alî” diyerek, üç kez vururlar. Ama bazı Pençeciler bile, Babagânı Alevîden saymamakta ve onları ihanetle ya da Alevîliği asimile etmekle suçlamaktadırlar.

Bu makaleye başlarken Ali İzzet Özkan’ın bir deyişinden iki kıta sundum. Erenler, bu nefeste, çok güzel bir biçemle (üslubla) ve de ârifâne (bilgece) bir dille Bektaşîliği tanımlamıştır.

Aslında bu deyişi yazıp sözü kesmiş olsak, makalemizi bitirmiş olurduk.

Fakat zahirîleri, yani şekilden, sözelden öteye geçemeyenleri düşünerek, bu iki dörtlüğü açacağım:

Selman koynundan çıkan

Gül gibi Bektâşîyiz .

Hakk’a yürüyen Ali İzzet, uyaklı (kafiyeli) altı sözcükle İslâmı, İslâm tarihini, Şî’a’yı ve Bektaşîlik/ Alevîliği ne kadar güzel anlatmış… Aşk olsun ona…

Ne demek, “ Selman koynundan çıkan” ?

Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadisinde:

- Selman-ı Fârîsi benim Ehl-i Beyt’imdendir diye buyurmuştur.

Hem Bektaşîler ve hem de Alevîler, İslâmın hakikatının Ehl-i beyt tarafından anlatıldığına, Ehl-i beyt’in katılmadığı İslâm yorumlarının, İslâm sayılmayacağına inanırlar.

Acaba kimdir bu Ehl-i beyt?

- Allah, Muhammed, Alî, Fâtıma, Hasan, Hüseyn ve Selmân-ı Fârîsi…

Selman nereden çıktı? O’nun, Hz. Muhammed Alî ile bir kan bağı, bir akrabalık ilişkisi var mıdır?

- Hayır… Selmân ile Hz. Muhammed Alî arasında bir kan bağı yoktur.

Öyleyse nasıl oluyor da O, Ehl-i beyt’ten sayılıyor?

- Çünkü Hz. Muhammed Selman için, “ Selman Ev halkımdan (Ehl-i beyt’imden) dır” diye buyurmuştur.

Ehl-i beyt, her birisi Tanrı tarafından seçilen ve Muhammed Alî ahlâkı ile ahlâklanan, İslâmın içrek (Bâtınî) yorumunu kavrayan On iki imamlarla sürmüştür. On ikinci İmam Muhammed Mehdî gayblara karışmıştır.

Bu gaybûbet (gizlenme) ile aydınlatma (irşad) Yolu sona ermemiştir.

Aydınlatmanın sona ermesi de asla düşünülemez. Çünkü O sona erdiği an, kıyamet kopar ve geçmişte olduğu gibi. insanlık toptan yok olur.

Bu nedenlerle aydınlatma faaliyeti, Alevîlere göre On iki imamların torunları olan dedeler aracılığı ile sürdürülmektedir.

- Peki On iki imamların torunu olan her insan mürşid (aydınlatıcı) midir?

Bu gün Türkiye’de ve İslâm dünyasında Hz. Muhammed/ Alî soyundan gelen ama Sünnî inançlı olan bir yığın insan vardır. Biz Alevî/ Bektaşîler onlara mürşid diye sarılmıyoruz. Hatta onların Muhammed Alî’nin yorumladığı İslâmla çeliştiklerini ileri sürüyoruz.

Öyleyse sadece Hz. Hüseyin soyundan gelmek, mürşid olmak için yetmemektedir. Bu niteliğe Muhammed/ Alî ahlâkı ve On İki İmamların (örneğin İmam Ca’fer Sâdık’ın) bilgisi eklenmelidir. Bu üç koşul varsa karşımızdaki insan aydınlatıcıdır…

Biz Bektaşîler, dergâhlarımızda 9 veya kendi evlerinde eğitilen ve ahlâklı oldukları bilinen, yani kemâlâta erişen dedelerin mürşidliğine asla itiraz etmeyiz. Onlara saygı gösteririz ve saygıda kusur gösterenleri de ayıplarız.

Fakat, Ev Halhkı’ndan olduğu kabul edilen Selman-ı Fârisî’nin geleneğini sürdürerek; bilgisiyle, erdemiyle, nefsine egemen olmasıyla aydınlatıcılığa (mürşidliğe) layık olan insanlar arasından, bir Salman-ı Fârisi seçiyor ve adına da, Babaîler’den ve Ahîlerden kalan geleneğe de uyarak “baba” diyoruz.

Bunu Muhammed Alî’nin yorumladığı İslâma da aykırı saymıyoruz. Çünkü “ ilim şehri “ olan Hz. Muhammed, akrabası olmayan Selmân-ı Fârisî’yi, İslâma olan bağlılığından ve hizmetinden dolayı Ehl-i Beyt’inden saymıştır.

Merhum Ali İzzet Özkan, Bektaşîliği “ Selman koynundan çıkan” diye tanımlarken. Selman geleneğinin de; Alevîliği, Kızılbaşlığı ifade ettiğini anlatmaktadır.

İkinci konu:

Acaba Ali İzzet neden “ gül gibi Bektaşîyiz” diyor da, “ bal gibi Bektaşîyiz” demiyor?

Bu soruya, “ uyak (kafiye) zorunluluğundan” diye yanıt veremeyiz. Çünkü bal sözcüğü de, tıpkı gül sözcüğü gibi uyaklı bir sözcüktür.

Burada Yemîni’nin Faziletnâme adlı yapıtında anlatılan ve Hz. Alî ile Hz. Selman arasında alınıp verilen, nergiz adlı güle bir gönderme yapılmıştır.

Üçüncü konu:

Ali İzzet Alevî köylerinde uygulanan bir uygulamaya da gönderimde bulunmaktadır. Çünkü bu köylerde, Yol’da belli bir mesafe kazanan insanlar, sakallarına ve bıyıklarına makas veya jilet vurmazlar. O yüzden Ali İzzet:

Sakal Bıyık bırakır

Tel gibi Bektaşîyiz

diyerek Bektaşîliğe bir mertebe vermektedir.

Demek ki sorun görünüşte değil özde imiş. İnsan kabukta kaldıkça, bir türlü meyvenin kendisini yiyemez. Meyveyi yiyerek, meyve hakkında bilgi edinemediği için de, bir türlü meyve olamaz. Kabuk olarak, doğar, kabuk olarak yaşar ve kabuk olarak ölür.

Özetlersek: Bektaşîlik/ Alevîlik adlı Yolun ilk önderleri; Hz. Muhammed, Hz. Alî, ve Hz. Fâtıma’dır.

Hazret-i Hasan, Hz. Hüseyin ve Selman Yolun ikinci kuşak önderleridir. Biz Alevî/ Bektaşîler ise onların çağdaş temsilcileriyiz.

Bağagân Bektaşîleri Hz. Selman geleneğini sürdürmektedir.

Hz. Hasan’ı Hüseyin’den; her ikisini Hz. Selman’dan ayırmak olanaklı mıdır?

“Eri erden seçmek olanaksızdır” diyen Alevi, bunun olanaklı olmadığını üç sözcükle, gayet güzel açıklamıştır.

Bu altı yüce insan yaşarlarken, birbirlerinden, bir an veya bir milim ya da bir mikron kadar ayrıldılar mı?

-Hayır… Kesinlikle hayır…

Öyleyse biz bu ayrımcılığı hangi hakla yapıyoruz?

Soruna biraz daha yakından bakacağım:

Toplumsal ve Tarihsel Olayları, Üretim Tarzlarından, Coğrafî

Farklılıklardan Soyutlayarak Analiz etmek Olanaklı Değildir.

Alevîlik ile Babagân Bektâşîliği şüphesiz tıpa tıp birbirine benzememektedir. Onların aralarında farklar vardır. Bu farkları şöyle sıralarız:

Birinci fark:

9 Dergâhlarımız hiçbir zaman kapanmamıştır. Şu anda da bütün canlılığı ile çalışmaktadır.

Alevîlikte:

Babası ve annesi Alevi inançlı olan ve evli çiftler, 10 bir dedeye ikrar verirse; Alevî dili ile “ musahib kavline girerse” Alevî olur.

Demek ki Alevîlik doğumla değil ikrarla kazanılıyormuş…

Evli olmayanlar ikrar veremezler. Çünkü ikrar vermek için musahib kavline girmek gerekir.

Alevî olmanın kuralı budur. Fakat günümüzde Alevî baba ve anneden doğan her insan “ ben Alevîyim” diyebilmektedir.

Bu söylem yanlıştır. Alevî olmanın birinci koşulu doğum, ikinci koşulu ise ikrar vermektir.

Alevîlik bir soyun, bir kavmin, bir halkın inancı değildir. Her soydan ve boydan insan Alevî olabilir. Nitekim Türkiye’de Türk soylu ve Kürt soylu Alevîler vardır. Demek ki Alevîlik, Mûsevîlik gibi, bir ulusa özgü bir inanç değildir.

Babagân Bektaşîliğinde:

On sekiz yaşını dolduran her bayan veya erkek; bir babadan nasib alması, yani Aydınlatıcısına (mürşidine) ve Yol ehline (ihvâna), ELİNE- DİLİNE- BELİNE sahip olacağına ilişkin ikrar vermesi 11 koşulu ile Bektaşî olabilir.

Bektaşî olmak için; Alevi anne ve babadan doğmak veya Müslüman bir aileden gelmek zorunlu değildir.

İslâmın tevhîd, risâlet ve velâyet inancına; sözle ve de kalben inanan herkes Bektaşî olabilir.

Bektaşîlikte kişinin hangi anadan ya da babadan doğruduğu hiç ö önemli değildir. Çünkü Yola giren can, Meydan Evi (Cem Evi)’nin eşiğini geçmeden ölecek; ardından Meydan evi’nde yeniden doğacaktır. Bu doğumda [dirilişte] Bektaşînin yeni bir annesi ve babası vardır. Onun annesi rehberi, babası ise Yol babası, yani aydınlatıcısıdır.

Bu yeni anne de baba da Bektaşî (dolayısıyla Alevî)dir.

Soruna bu açıdan bakarsanız, Alevîlerle bu konuda da bir ayrılığımız yoktur.

Bu son açıklamamın İslâm da yeri var mıdır?

Hz. Peygamber “ mutu’ kable ent-e mutu’ (ölmeden önce ölünüz)” diye buyurmaktadır.

Bir insanın Bektaşî olması için evlenmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Evli olan kadın veya erkek, tek başına nasib alabilir, yani ikrar verebilir.

Fakat evli olan kadının kocasından, erkeğin de karısından izin alması gerekir.

İkinci Fark:

Alevînin aydınlatıcısı (mürşidi) Hz. Muhammed ve Alî soyundan gelen Dededir. Bu soydan gelmeyenler asla mürşid olamazlar. 12

Babagân Bektaşîliğinde ise, arayıp bulan, bulduğunu bilen ve Muhammed Ahlâkı ile ahlâklanan, yani OLAN her Bektaşî, Yol kardeşlerinin çoğunluğunun isteği, mürşidlerin onayı ile baba, yani mürşid olabilir.

Babagân Bektaşîliğinde babalığın otomatik olarak çocuklara geçmemesi için önlemler alınmıştır. Örneğin, bir baba kendi oğluna nasib veremez.

Bektaşîlikte babalığın, manevi üstünlük dışında hiçbir ayrıcalığı da yoktur. Bu manevî üstünlükte, erdemlilik ve bilgelikten kaynaklanır.

10 Alevîlikte bekar veya evlenmemiş bir insanın ikrar vermesi olanaksızdır. Çünkü musahibsiz ikrar alınamaz.

11 Hakk’a yürüyen Bedri Noyan Dedebaba buna “ ant içme” demektedir. Doğrusu da bu söylemdir.

12 Hacı Bektaş Çelebileri, kendilerine bağlı olan insanları aydınlatmak için adına, baba veya rehber (rayber) denilen insanları atamaktalar. Alevîlik açısından bunlar mürşid değil öğretmendir, yolgösterici (rehber)dir. Mürşid olmak için Ehl-i beyt’ten gelmek şarttır.

Bektâşîlikte Baba Yol evladlarından çıkar saylayamaz. Örneğin evlatlar babalarına hakkullah veremezler ve de vermezler. 13 Çünkü Kur’ân-ı Kerîm 42. Şûra Sûresi 23. âyette şunlar buyurulmuştur: “ Yaptıklarıma ücret istemem sizden/ Ehl-i Beyt’ime sevgi isterim hepinizden”… Bu âyet, aydınlatıcıların aydınlatma çalışmalarından dolayı ücret alamayacağını açıkça buyurmaktadır.

Bura da Fakîr’e:

- Kardeşim sen, bu âyetin seslendiği Hz. Muhammed misin ? diye sorulabilir.

Hâşâ hiçbir Bektâşî babası peygamber değildir. Ama bütün mürşidler (dede ve babalar) Hz. Peygamber’i temsil ederler.

Aşağıda sunacağımız üzere; Alevîlikle Bektaşîlik arasında inanç, ibadet ve ahlâk kuralları açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.

Öyleyse yukarıdaki farklılıkların sebebi nedir? Bu farklılıkları yaratan kimdir?

Bektaşîlik/ Alevîlik 13. yüzyıldan sonra şekillenmiş, bu şekillenmesini 14. yüzyılın sonunda tamamlamıştır.

Bu demektir ki, Yolumuz, kapitalizm öncesi üretim tarzlarının ürünüdür. Onu yorumlarken bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir.

Cumhuriyet Devrimi’nden sonra 1930 yılında, Ankara’da Ticaret Odaları’nın bir kurultayı toplanmıştır. Bu kurultaya tebliğ sunan Erzincan Ticaret Odası Temsilcisi, Erzincan halkının ürettiklerinin sadece yüzde ikisini pazara götürüp sattığını söylemiştir. Bu rakamlar doğu illerinde, nerdeyse birbirine benzemektedir. Orta Anadolu’da ise, yüzde 20- 30’lar civarındadır.

Bu ne demektir?

13. Yüzyılda değil 1930 yılında bile Anadolu kırsalında yaşayan halk, dünya ile bağını kesmiş, kendi ürettiğini tüketmekte, tam anlamıyla dışarıya kapalı bir yaşam sürdürmektedir.

Böyle bir toplumun içine, dışarıdan (Sünnîlerden veya Müslüman olmayanlardan) adam alması düşünülebilir mi?

Kaldı ki, Alevî olmayan halk ta içine kapanmıştır. İçine kapalı olan bu halkın, yaşadığı kasaba ve köyden ayrılması, başka bir köy veya kasabaya gelmesi ve o köy ve kasabanın üyesi olanaklı mıdır? 14

Tüm bunların üzerine Osmanlı’nın zulmünü, kendi İslâm yorumunun dışında İslâm tanımayan din bezirganının yobazlığını ekleyin… Bundan sonra da “ isteyen herkes Alevî olur” deyin… Olacak şey mi?

Babagân Bektaşîleri, Osmanlı döneminde çoğunlukla, kent merkezlerinde yaşamaktadır. Onlar Sünnî veya Gayr-ı Müslim insanlarla kucak kucağa oturmaktadır. Bu koşullarda kapılarını; komşularına, alış-veriş yaptıkları insanlara, iş ortaklarına kapatmaları olanaklı mıdır?

Acaba böyle yapsalar, yani kapılarını kapatsalar Yollarını sürdürebilirler miydi?

İnancı yaşatmak için; sosyo-ekonmi koşullarla çelişmeyen düzenlemekten başka çare yoktu.

Bu çaresizliği en iyi bilmesi gereken insanlar, bu gün büyük kentlerde yaşayan Alevîlerdir. Çünkü onların en az yüzde otuz veya kırkı bir “yabancıyla”, yani Alevî olmayanlarla evlidir. Alevi olmayanlardan doğan çocuklar hızla Alevîlikten kopmaktadır. Kaldı ki Alevî olmayanlarla içli dışlı yaşayan Alevîler de, Yolu rahatlıkla sürdürememektedirler.

13 Bu nedenle Babalar Alevî Çalıştayı’nda kendilerine maaş bağlanmasına karşı çıktılar.

14 Fakîrleri Yozgat- Çayıralan ilçesine, altı kilometre uzaklıkta olan Kozan köyü’ndendir. Babam 1950 yılında Çayıralan’a göçmüştür. Ayrıca Çayırşeyhi beldesi’nin Çayıralan adıyla ilçe olmasında ciddi katkısı da vardır.

Çayıralan’a geleli altmış yıl olmasına karşın, hâlâ yabancı diye anılmaktadır.

Bu gün kent koşullarına uygun bir Alevîlik yaratılamazsa, bu güzel Yol hızla tükenmektedir.

Alevî kardeşlerimiz hiç kusura bakmasın; bu ülkede Sünnî Topluluğun ve Devlet Organlarının kafasındaki ayrımcılık kalksa, herkesin tam anlamı ile eşit yurttaşlar olduğu kabul edilse Alevîlik hızla tükenecektir.

Ama Babagân Bektaşîliği yaşamaya devam edecektir. Tıpkı Osmanlı da olduğu gibi.

Çünkü O, kendini kent koşullarına göre tanımlamıştır.

Özetlersek: Alevîlik ile Bektaşîlik arasındaki şekli ayrılıklar, sosyo- ekonomik koşullardan kaynaklanan ayrılıklardır.

Yarım okuyup âlim (bilgin) kesilenler kusura bakmasınlar; bu farklılığın yaratıcısı, Ehl-i Beyt yolunun sadık izleyicisi Sersem Ali Dedebaba değildir.

Bu farklılık sosyolojik koşulların ürünüdür.

Gelelim ikinci Farka

Bu farklılık ta sosyo- ekonomik koşullardan kaynaklanmaktadır. Çünkü, kırsal alanda yaşayanlar arasında soyluluk çok önemlidir. Hele kabileler de… Çünkü kabilelerin üyeleri aynı atadan türeyen insanlardan oluştuklarına inanırlar.

Tıpkı büyük ailelerde olduğu gibi kabilelerde de bir reis (başkan) vardır. Kabile veya büyük ailelerin bireyleri bu reise (Araplarda Seyyid) kesin olarak itaat etmek zorundadırlar. Seyyid veya Reis haklı da olsa, haksız da olsa, cahil de olsa, bilgin de olsa fark etmez. Onun sözü demirin kestiğidir.

Böyle bir toplumda bilgi, erdem değil, soyluluk esastır. Köyün yoksulu veya çobanı kitaplar yutsa, elindeki varlığı paylaşmayı ibadet bilse, incinse bile incitmese Vb… önder olamaz. Olsa olsa ciddiye alınacak insan olur…

Kent toplumunda önder olmak bilgi ve bilgelik ister… Bu nedenle Kent Alevîleri (Babagân Bektâşileri) aydınlatıcılarını (mürşidlerini) ehliyete ve bilgiye göre saptamışlardır.

Böyle yaptıkları için de: itin- kurdun, haramînin içinde, yola ihanet etmeden ve gittikçe çoğalarak, bugüne değin yaşamışlardır.

İnanç Açısından Alevîlik İle Bektaşîlik Arasında Bir Fark Yoktur:

Bir din yorumunu, öteki din yorumlarından ayıran üç öğe vardır. Bunlar: inanç ilkeleri, ibadet şekilleri ve ahlâk anlayışıdır.

Alevîlik ve Babagân Bektaşîliğini bu üç öğe açısından değerlendirdiğimizde, aralarında hiç fark bulunmadığını saptarız.

I- İnanç Açısından Aralarında Fark Yoktur.

Aşağıda yer alan açıklamalar, Dünya Bektaşîliğinin merkezi olan Türkiye’de, yaşayan Bektaşîlerin tamamının ortak görüşüdür:

Bektaşîlik öncelikle, Tanrı’nın “Salt varlık” ahad 15 “tek ve bir” O’nun “doğurmadığına ve doğurulmadığına” ve “bir denginin bulunmadığına” yani samed olduğuna inanır. Adına tevhid denilen bu temel ilkeye, kalbi ve diliyle ve de içtenlikle inanmayan, Bektaşî, dolayısı ile Alevî sayılmaz.

15 Salt Varlık: Bu sözler, 112. İhlâs Sûresinde “Ahad” olarak geçmektedir. Şeriat bilginleri yani zâhir uleması bu sözleri, “O Allah tekdir” veya “O Allah tek bir ahad’dır” diye yorumlarlar. Bakınız: Hak Dîni Kur’ân Dili, Hamdi Yazır, Şura-Çelik Yayınevi, İstanbul 1993, c. 9, s. 262

Bektaşî/ Alevîlerin bu sözlere verdikleri anlam çok farklıdır.

Bektaşîliğin ikinci ilkesi; “kendisinden önceki dinlerin ve bu dinlere ait kutsal kitapların özü ve özeti olan Kur’ân-ı Kerîm’in”16 Allah tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.)’e gönderildiğine inanmaktır”. İslâm din biliminde buna risâlet denilir. Bektaşîliğe göre Kur’ân, İslâma inananların, tabiatıyla Bektaşîliğin temel kaynağıdır. O’nun, zâhirî anlamı olduğu gibi, bâtınî anlamları da vardır. 17

Bektâşîliğin üçüncü ilkesi; her insanda Tanrı cevheri, Tanrısal nur olduğuna18 ve Tanrı’nın insanı; “Ahsen-i takvim” 19 yani, en iyi özelliklerle veya en güzel bir biçimde yarattığına inanmaktır.

Bektaşiliğe göre insanın gönlünde, “koskoca evren düzülmüştür”. Yani insan minyatür bir evrendir [“cism-i sagiyr”dir]. İnsanın “dışarıya hiçbir gereksinimi yoktur”. Çünkü, “evrende gizli veya açık olan her şey [insanın gönlüne yazılmış] yazılarla meydana çıkar” 20 Bu nedenle insanın, “eşyanın hakikatini görebilmesi”, 21 gücünün, bilgisinin sonsuza kadar ulaşması için, gönül kitabını okuması ve bu yolla “nefsini bilmesi gerekir”. 22

Yüce Tanrı yarattığı her şeyi yaratırken; “bütün karşıtları da [onunla birlikte] yaratmıştır “. 23 Bu nedenle, evrendeki sürekli ve çok hızlı yaratılışın sebebi, 24 yaratılanların [yani maddenin] bünyesindeki çelişkidir. Bir yaratık olan insan da, çelişkiler

16 Hz. Peygamber, “ ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” diyerek İslâmın önceki dinlerin devamı olduğuna işaret etmektedir. Keza “ ben BA harfinin altındaki noktayım” diyen Hz. Alî’ de Kur’ân’ın önceki dinlerin özü ve özeti olduğunu söylemektedir.

Kaldı ki Kur’ân-ı Kerîm, 2. Bakara Sûresi 4. âyeti dolaylı olarak, 3. Âl-i İmran Sûresi 3. âyeti açıkça Kûr’ân’ın önceki kitapların, “ doğru haberlerini” onayladığını buyurmaktadır.

17 Hz. Şâh-ı Velâyet bir nutkunda şöyle demektedir: “ Kur’ân-ı Kerîm’in hiçbir âyeti yoktur ki, dört anlamı bulunmasın: Zâhir, bâtın,hadd, muttala [koyu siyah harfler Fakîr’lerine aittir]”.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Henry Corbin, İslâm Felsefe Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, C. 1, s.32 Vd.

19 Tırnak içindeki sözler Kur’ân-ı Kerîm 95.Tîn Sûresi 4 âyetinde geçer.

20 Bu paragrafta geçen tırnak içindeki sözler Hz. Alî’ya aittir. Hz. Şâh’ın bu konudaki nutkunun tamamının sözleri şöyledir:” Senin ilacın sende [fakat bunu] bilemiyorsun. / Tedavin (illetin) senden olduğu halde [bunu] göremiyorsun. / Sen kendini çok küçük bir cisim sanıyorsun. /Oysa koskoca evren içinde dürülmüş senin./ Sen doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği bulunan yüce bir kitapsın ki; /Gizli olan her şey O’nun harfleri ile meydana çıkmaktadır./ Senin dışarıya [hiçbir] gereksinimin yok…/ Evren adlı kitapta gizli olan her şey/ Ortaya çıkar sende”…

Fakîr yukarıdaki sözleri şu yapıttan aldım ve bu günün diline çevirerek buraya aktardım: Ahmet Avni Konuk, [İbn-i Arâbî’ye ait] Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Marmara Ün. İlâhiyat Fak. Yayınları, İstanbul 1999, s.114.

Ayrıca Bakınız: Hazret-i Alî Divanı, Hazırlayan Müstakim-zâde Süleyman Efendi, Der Yayınları, İstanbul, s. 271.

21 Tırnak içindeki sözler bir hadisin sözleridir. Peygamberimiz Tanrı’ya du’â ederken sıksık şöyle dermiş: “ Tanrım bana eşyanın hakikatini göster”.

22 Yediden yetmişe bütün Bektaşiler tırnak içindeki bu sözlerin bir hadisin sözleri olduğunu bilir. Bu sözlerin Arapça aslı şöyledir: “ Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu”.

23 Kur’ân-ı Kerîm 43 Zuhruf Sûresi 12. âyetinin sözleri şöyledir: “ Ve O [yani Allâh] bütün karşıtları da Yaratan’dır”.

Bakınız:Kur’ân Mesajı Meal-tefsir, Muhammed Esed, İşaret Yayınları, İstanbul 2002, s.815.

24 Koyu siyah harflerle yazılan bu sözler Fakîr’e aittir. Fakat Kurân âyetinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Kur’ân-ı Kêrîm 55. Rahmân Sûresi 55. âyetinin sözleri şöyledir: “O, [[yani Allah] her ân yaratma halindedir”.

üzerine inşa edilmiştir. Çünkü onda, Tanrısal nur [ruh] olduğu gibi, onu Tanrı’dan uzaklaştırıp şeytanlaştıran ve “aşağıdan aşağı eden” 25 duygular da vardır.

İnsan kendisini aşağılık bir düzeye, yani ham maddesi olan “kokuşmuş balçık” 26 durumuna geri götüren, hislerini yok ettikçe, yani kemâlâta doğru geliştikçe, Tanrı’ya doğru yükselir [mirac]. Sonunda Tanrı ile arasındaki uzaklık bir karış [“kabe kavseyn”] 27 ve hatta daha yakın olur. Başka bir anlatımla yaratılanla, Yaratan arasındaki “tüm perdeler” birer birer ortadan kalkar. 28

İnsan kendisine “ şah damarından daha yakın” 29olan Yüce Sevgili ile buluşur.

Bektaşîlik insanı Tanrı’dan uzaklaştırıp kokuşmuş balçık olmaya doğru götüren, yani İblisleştiren duyguları [onu yaşamdan kopartmadan] 30 yok eder.

Bektaşilik, Tanrı’nın ham olarak yarattığı insanı, Aşk Ateşi ile pişirip 31 olgunlaştıran okulun adıdır.

Bektaşîliğin dördüncü ilkesi şudur: İslâmın Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) Bektaşîlerin mürşîdi [aydınlatıcısı- öğretmeni]dir. Muhammed hakikat şehridir. Her şehire olduğu gibi, Hakikat Şehrii’ne de bir kapıdan girilir. O kapı ise, Ebû Tâlib oğlu Alî (Keremallâh-u veche)’dir. Bu nedenle Hz. Alî Bektaşîlerin rehberi [yolgöstericisi]dir.

Bektaşîlerin beşinci ve son ilkesi şudur: Hz. Âdem’e can veren Tanrı’nın nuru [Sâfîyullâh] ondan oğulları Habil ve Kabil’e geçti. Kabil Tanrı’nın şiddetle yasakladığı eylemi işleyince, yani Habil’i öldürünce o İlahi nur Habil’in çocuklarına geçti. Bu nur Peygamber’den Peygamber’e geçerek Hz. Muhammed ve Alî’nin dedesi Abdülmuttalib’de birleşti. Abdül Muttalib’den sonra ikiye ayrılarak Hz. Muhammed’in babası Abdullah ile Alî’nin babası Ebû Tâlib’e geçti. İkiye bölünen ruh Hz. Hasan ve Hüseyin’de tekrar birleşti.

Bu Tanrısal nur, yaşamı boyunca hiçbir kiri ve günahının bulunmadığı, arı-duru olduğu Kur’ân’da açıklanan 32 Ehl-i Beyt’te birleşmiştir. Ehl-i beyt’in beş üyesinden biri olan

25 Tırnak içindeki sözler, 95. Tîn Sûresi 5. âyetinde geçer.

26 Kur’ân-ı Kerîm birkaç yerinde insanın topraktan, çamurdan, balçıktan, nutfe [duru su] den yaratıldığını söylemiştir. 15. Hicr Sûresi 26. âyetinin sözleri şöyledir: “ Biz insanı bir kuru çamurdan ve bir şekil/ Verilmiş balçık kilden yarattık, böyle bil”. Bu yorum Bedri Noyan Dedebaba’ya aittir. Fakat âyetin aslında geçen” Salsâl-in k-el-fahhâr” sözlerini Fakir’in yorumladığı gibi yorumlayanlar da vardır. Bu yorum tarzı bilimsel gerçeklere de uygundur. Çünkü bilim yaşamın kokuşmuş bataklıkta başladığını söylemektedir. Fakir’in esinlendiği yorum Hamdi Yazır’a ait yorumdur.

27 Kur’ân-ı Kerîm 53. Necm Sûresinin 9. âyetinin sözleri şöyledir: “ Fekâne kabe kavseyn [yani; iki yay boyu, belki de daha az kadar yaklaştı] “. Bakınız: Kur’ân-ı Keriym, Maarif Kitaphanesi ve Matbaası A.Ş.. Bu yapıt Hakk’a yürüyen Turgut Koca Halîfebaba’nın çalışmasının ürünüdür.

Yine, Kur’ân 57. Hadid Sûresi 4. âyetinde de şunlar söylenmektedir: “ O, sizinle beraberdir”. Bu âyetten esinlenen Bayazıd-i Bistâmî; “ cübbemin içinde Allah’tan başka kimse yok” demiştir.

28 Bir Hadis-i Kudsî’de meâlen şöyle denilir: Bir kulum beni sevdimi aramızdaki perdeleri birer birer kaldırırım ve onun eli, kolu gözü olurum.

Bu hadisten hareketle Gaybî şunları söylemiştir: “ Aşk od’u evvel düşer mâ’şuk’a andan âşıka/ Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervâneyi” … Yani aşk ateşe önce Sevilen’e, ondan da âşık olana düşer/ Mum’a bak ki o yanmadan onun çevresinde dönen pervane yanmaz.

29 Tırnak içindeki sözler Kur’ân sözleridir.

30 Hem Kur’ânı Kerîm’in çeşitli âyetleri ve hem de bu âyetlerden esinlenen Hünkâr Hacı Bektâş Velî; “gündüzün çalışmak için, gecenin de ibâdet için yaratıldığını” buyurmuşlardır.

31 Bu okulda önce yaratılanların sevilmesi öğretilir. Bu süreci Yüce Yaratıcı’ya duyulması gereken sevgi ve Aşk izler.

Hz. Hüseyin, Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmek için, dünya nimetlerini teperek genç yaşında şehitlik şerbetini içmiştir. Bu nur, Hz. Hüseyinden oğlu Zeynelâbidin’e ondan da, adına “ On iki imam “denilen insanlara geçmiştir.

On ikinci İmam Muhammed Mehdî gayba karışınca bu nur, “nefsini bildiği için Rabb’ini de bilen” mürşidler ile devam etmektedir. Kusurlarından ve insanı hayvanlaştıran ya da kokuşmuş balçık yapan özelliklerden arınan mürşidler (teorik olarak Alevî Dedeleri ile Bektaşî Babaları) insanlığa kurtuluş yolunu gösteren öncülerdir.

Yukarıda yer alan tanımlamaya; “ ben Alevîyim ama ateistim” diyenler hariç; hiçbir Alevî asla itiraz etmeyecektir. Çünkü milyonlarca Alevî İslâm olmaktan öğünç duymakta ve hatta İslâmın tekelinin, Sünnîlerde değil kendilerinde olduğunu ileri sürmektedir.

İslâmın ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in İslâm anlayışı yukarıda sunulduğu gibidir.

Keza “ bilim kenti” olan Tanrı Sevgilisi Peygamberimizin ve bu “ kentin kapısı” olan Evliyâlar Şâhı Alî’nin İslâm anlaşışı da, yukarıda tanımlandığı gibidir.

“Kur’ân ve Ehl-i beyt’in emanet edildiği” Bektaşî/ Alevîlerin İslâm yorumunun, onlardan farklı olabileceği düşünülebilir mi?

Gelecek makalemizde ibadet ve ahlâk açısından da Alevilikle Bektaşîlik arasında fark bulunmadığını sunacağız.

Yol ehline Aşk u muhabbetlerimi sunarım. Hakk Muhammed Alî gözcümüz, bekçimiz ve ellerimizden tutanlarımız olsun.

Gerçeğe Hü!..

Şakir Keçeli Baba.