Kolonizatör Türk Uluları.Yaşar Kalafat

Çok kere üzerinde durulan bağlantılı iki soru vardır. Müslüman Türklerde misyonerlik var mıdır? Var ise ve misyonerlik yalın halde sade dini misyonu taşımak olmayıp kendisi ile birlikte askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel misyon taşıyıcılığı da yapmak ise, Müslüman Türklerin bu tarz bir yapılanmaları ve bu yapılanmaya yüklenilen fonksiyon olmuş mudur? Suallere çok kere verilen cevapta, İslam’da misyonerliğin değil irşat hizmetlerinin olduğu ve bu hizmetlerde yukarıda belirtilen türden siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel boyutun olmadığı sadece yalın halde, “sade İslam” ın taşıyıcılığının yapıldığı şeklindedir. Biz rahmetli hocamız Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan in “İstila Devirleri ve Zaviyeler” isimli eserinden alınarak müteaddit ayrı baskı yapılarak klasikleşen “kolonizatör Türk Dervişleri, isimli eserinin sunun yazısı münasebeti ile konu üzerinde durmaya çalışacağız.

 Bunu yapmaya çalışırken, bu dervişlerin taşıdıkları İslam’ın mahiyeti üzerinde duracağız. İslamı, Türk, Arap, Fars İslam şeklinde bölüp, onun ruhundaki “birlik” esası hilafına değil, sosyolojik bir vakıa olarak gelişen Türk İslam’ını etkileyen faktörlerden, Türklerin İslam’a girmeden evvelki inanç sistemleri olan Tengricilik’ten Türk İslam’ına olan katkı üzerinde duracağız. Dünyanın şahit olduğu iki büyük medeniyet türünden birisi olan ve kurucusunun Türkler olduğu “Altı Bozkır Medeniyeti”nden Kolonizatör Dervişler Teşkilatına nelerin eklendiği üzerinde duracağız. Bu medeniyet türünün iletişim metodu olan sözlü kültür geleneği’nin, Türkmen kitleleri ve İslam’a yeni açılan farklı inançtan toplumlar üzerinde, nasıl uyarlandığı üzerinde duracağız.

 Kolonizatör Türk Dervişleri Teşkilatlanma şeklinin bir ürünü olan ve İslamiyet’in batinîn yorumunun bir tezahürü şeklinde vücut bulan Ahi Teşkilatları ve bu anlayışın hayatın diğer kesimlerindeki Ahiyan-ı Rum’un yanı sıra yapılanan Abdalan-ı Rum, Gaziyan’ı Rum ve Bacıyan-ı Rum Teşkilatları üzerinde duracağız. İran, Kafkasya ve Önasya’da çağının modern misyonerler Teşkilatları olan bu kuruluşların mefkûreleri olan “Kızıl Elma” anlayışına kısaca yer vereceğiz. Bu misyondaki yaradan yaratılan ilişkileri itibariyle yürütülen mistik savaşın felsefesi üzerine değinmeye çalışacağız. Bu görevin zamanla nasıl dumura uğradığı ve uğratıldığından hareketle Türk-İslam dünyasının günümüzde muhatap edildiği misyonerlik faaliyetleri itibariyle, geçmişte geliştirdiğimiz bu teşkilatların günümüze uyarlanabilme imkânları üzerinde duracağız. Devlet-misyonerlik ilişkileri itibariyle faaliyetlerdeki; bağımsızlık, yönlendirme ve engelleme noktaları üzerinde duracağız. Misyonsuz ve misyonersiz devlet yapılanmasının olmadığından hareketle, günümüz misyonerlik faaliyetlerinin oryantalizm ve emperyalizm boyutu üzerinde duracağız. Kolonizatör Türk dervişleri yapılanmasının bir ürünü olan “Horasan Erleri” tiplemesinin güncelleştirilmesinde “Ahmet Yesevi Donu” modern Türk İslam Misyonerler tipi itibariyle önemi üzerinde duracağız.

Misyon kelimesi, görev ve misyoner kelimesi de görevli kimse anlamına gelmektedir. Bu tür bir görevli, Hıristiyanlığı yaymayı vazife edinmiş, kendisini de bu fikrin yayılmasına adamış kimse demektir. Tabii ki, sadece Hıristiyanlığın misyonerliği yoktur ve misyoner muhakkak din görevlisi değildir. Kendisine, misyonerlik faaliyeti verilen din adamı, mensubu bulunduğu dinin sadece ilahiyat bilgisiyle donatılmamıştır. O, tarihçi veya dil bilimci veya diplomat olabileceği gibi, inceleme konumuz itibariyle de o, teolog, folklorist, sosyal antropolog vesaire de olabilmektedir. Böylece demiş oluyoruz ki, misyoner, muhakkak rahip veya rahibe değildir. Onun faaliyeti kapsamına, sadece İncil veyahut da Haç dağıtmak girmez. O, bir sosyolog da olabilir. Çalışmalarına, vasat olarak sosyolojinin çeşitli alanlarını da seçmiş olabilir. Halk biliminin özellikle de halk inançlarının, bu konuyla ilgisi bu noktadadır. Zira halk inançları, sosyolojinin misyonerlik ilintili bir alt disiplinidir. Kolonizatör Türk dervişleri halkın organize ettiği sivil kitle kuruluşlarıdır.

Değişik bir boyut getirerek, entelijans misyoner ilişkilerine değinmek istiyorum. Misyonerlik, bir yayılma vasıtası ise, sadece ve muhakkak dini yayılma değildir. Misyonerlik, aynı zamanda, soğuk harbin doğrudan sıcak harbin de dolaylı ilgi alanına girer. Bu noktada, enteljans misyoner ilişkisini kısaca özetlemek yararlı olacaktır.

Enteljans, bilindiği gibi, haber alma ve haber alınmasına karşı koyulması olayıdır. Bir devlet, muhatabı devletin hakkında bilgi almak ister. Bu bilgi alanları, askeri, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel, sosyal vesaire alanları kapsamına alabilir. Muhatabı olan ülke ise, söz konusu ülkenin saydığımız alanlarına dair, onun hakkında bilgi almak isteyecektir. Bu girişimin doğal olarak önlenebilmesi gerekir. İşte, haber alma ve haber alınmasının engellenmesi vasatlarından birisi de, inanç vasatıdır. Bu vasat, sosyal, siyasi ve kültürel hayatla doğrudan ilgilidir. Misyonerlik faaliyetleri, inanç misyonundan hareketle, sadece inanç amaçlı değil, bütün bu saydığımız askeri, ekonomik, siyasi alanların amaçları için de yürütülür. Halk, inançları ise, toplumların inanç hayatlarının yumuşak karnıdırlar. Hasım güçler, vurucu darbelerini, bu vasatlarda yaparlar. Bu vasatların güçlendirilebilmesi için, iyi bilinmeleri gerekir. Günümüzde, din içi sapmalar ve benzeri durumlar, bu alanın kapsamına girer. Tedbirler olarak denilebilir ki, bu maksatla, Türkiye’den başlanılarak, Türk dünyasının inanç haritaları çıkarılmalıdır. Geçmişte bu hizmet zamanın şartlarına göre en iyi biçimde yapılmıştır. Türk dervişleri koloni oluştururlarken, Dervişliği sadece din duyuruculuğu olarak almıyorlardı. Ayrıca, siyasi, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel keşifler de yapıyorlardı.

İnanç dokümanının tespitinin önemi, dini tabakalaşmanın katmanları incelenmesi itibariyle önemlidir. Böylece, savunma durumunda olduğumuz sosyal tabyalarımızı, siperlerimizi ve cephelerimizi tanıma imkanı bulmuş oluruz. Daha sonra da, bize misyoner faaliyetleri yönelten ülkenin saldırı metot ve potansiyelini inceleme imkânına ulaşırız.

Savunmada veya saldırıda olsun, Türk - İslam misyonerlerine görev yüklemeden evvel, ona bir don giydirilmesi gerekir. Bu don, sıradan bir imam - hatiplinin sahip olduğu mesleki kimlik değildir. Donun evsafı olmalı, belirlenecek evsafı tayin edip uygulamaya koyabilecek bir kadro ve kuruluş bulunmalıdır. Yani, ihtiyaç duyulan görevi belirleyeceklerin belirlenmesi gerekir. Olaya, sadece ayet ve hadis boyutlarında bakmak yeterli olmayacaktır.

Örneklemek gerekirse: Türkiye’de, katıldığı uluslararası bir sempozyumda, Avrupalı şarkiyatçıların Tahtacı Türkmenlerini bizlerden daha iyi tanıdıklarını görebilirsiniz. Alevi inançlı Zaza vatandaşlarımızla ilgili yapacağınız bir inceleme çalışmasında ise, bu konudaki edebiyatın yüzde 80’inin Avrupa’da yayınlandığını tespit ederseniz muhatabımız, bu konuda misyonerine giydireceği donu, 200 yıl evvel biçip, dikip, giydirmiştir. Biz, bu duyguları yaşarken, konuyu tartışacağımız mercii bile bulmakta zorluk çekiyoruz.

 Siz, kendi ülkenizdeki halk inançlarını tespit, tasnif ve anlamlandıramadığınız için, inanç kesimlerini, onları istismar edebilecek durumda olan karşı taraflar kadar iyi bilemezsiniz. Onları istismar edilmekten hasım misyona vasat olmaktan nasıl koruyacaksınız?

 Bu tür kesim ve hiziplerin, milli uzmanlarca incelenmelerinin 80 -100 yıl evvel, yurdumuzda, bugünkünden daha iyi yapıldığını görüyoruz. Nazmi Sevgenler, Baha Saitler, Enver Behnan Şapolyonlar ve benzerleri, çok daha sınırlı imkânlarla, bu alanda daha müessir çalışmalar sergilemişlerdir. Bu çalışmalar o dönemde yapılırken amaç Hıristiyan misyonerlerini etkisiz hale getirmek değildi. Türk İslam amacı taşınması da değildi. Amaç dana ziyade toplum kesimleri arasındaki sosyal dokunun güçlendirilmesi olmuştur.

Biraz da mevcut durumdan bahsetmek istiyorum. Türk misyonerliği olmamış mıdır veya halen bir Türk misyonerliği var mıdır? Bence, geçmişte ve günümüzde, Türk misyonerliği olmuştur ve şimdi de olmaktadır. Horasan erenleri, Anadolu ve Balkanların Türk - İslâm yurdu olmasını sağlamışlardır. Osmanlı Türklerinin misyonu, hâlâ Balkanlar’da ve Orta Avrupa’da yaşamaktadır. Günümüzde, bu hizmeti, Türk kültürlü diğer kardeş halklarını da içerisine alan geniş anlamda Türk dünyasının birçok yerinde daha ziyade vakıflar yürütmektedirler. Bu misyonun daha realist ve daha etkili yürütülebilmesi için, alan çalışmaları yapılıp, sağlıklı bilgi edinilmesi gerekir. Her ne kadar, Türkmen göçü gide-gide düzelir ise de, kör dövüşü ile de bir yere varılmaz. Şu anda yapılan, büyük ölçüde değilse de kör dövüşüdür.

 Bizim I. Din Şurasında üzerinde durduğumuz bir husus vardı: İrşat Hizmetlerinde İnanç Tabakalaşması ve konunun haritalanması hususu idi bu. Türkiye’deki, Rahmetli Fuat KÖPRÜLÜ Hocamızın tabiriyle, heterojen çevreler, bulundukları yerlerden hareketle, yüzyıllara göre haritalanmaları gerekir. Çıkarılacak bu döküm, bulundukları yerlere, arz ettikleri özellikle ve yüzyıllara göre kesişme noktaları bulunup, bunlara bir isim konulması gerekir.

 Uluğ Türkistan’da Balkanlar’da İdil- Ural’da, Altaylarda, Ortadoğu’da ve Kafkasya’da mevcut olan dini tabakalaşma ve inanç haritasının çıkarılması daima önemini koruyacaktır. İslam âlemi sadece Türklerden oluşmadığı gibi, Türk âleminde de sadece Müslümanlık yaşamamaktadır. Belki de daha önemlisi, dinimizin dışında, İsevi ve Musevi olmayan Türkler de mevcuttur ve bu Türk toplulukları, kendi aralarında inanç birliğini sağlayamamışlardır. Türk toplulukları, kendilerine yönelik misyoner faaliyetlerine karşı direnebilmeleri için Türkiye’den yardım beklerlerken, Türkiye’nin de bu ihtiyacı karşılayabileceği bilinen bir projesi yoktur. Türk dünyasının Türkiye merkezli misyonerlik faaliyetleri itibariyle durumu budur. Türk Dünyası çağdaş Horasan Erlerini ve günümüz şartlarına uygun kolonizatör Türk Dervişlerini beklemektedirler.

 İlgili bazı düşünürlere göre, bu konu, ilahiyat mahiyetlidir. Bazılarına göre de Türkoloji’nin meselesidir. Bize göre, sahipsiz kalan bu problemin çözümü, ilgili disiplinler arası işbirliğiyle mümkündür. Türk dünyasındaki inanç farklılıklarını genel anlamda, halk inançları kapsamında mütalaa edebilir miyiz? Misyoner faaliyetleriniz, misyoner faaliyetlerine karşı yürütülecek çalışmalar itibariyle cevabımız evettir.

1995 yılında, 20 gün kadar bulunduğum Özbekistan’da, 22 yabancı sosyal antropolog ekibiyle karşılaştık. Bunlardan bir kısmı üniversiteler, televizyon kanalları veya yayınevleri adına çalışıyorlar, bir kısmını da, muhtelif vakıflar destekliyordu. Aynı yıl, Kırgızistan ve Türkmenistan’da bulundum. Sade vatandaş tarafından Manas, adeta çağdaş falcı olarak algılanırken, bu ülkelerin başkentlerinde, güpegündüz Protestan ayinleri yapılıyor ve bu ülkelerin sosyeteleri büyük ölçüde, bu ayinlere iştirak ettiriliyordu. Bütün bu gelişmeler olurken, Türkiye Cumhuriyeti boş mu duruyordu? Tabii ki hayır. Türk dünyası için din adamı yetiştiriyor, cami yapıyor, dini yayın gönderiyordu. Ancak, sorunun çözümü, öncelikler itibariyle uygun donun biçilip, dikilip, giydirilmesinden geçmektedir. Bu donun, belki henüz provalarını yapıyoruz. Ancak, biz, amacımızı oluşturamamış iken, bize yönelik misyonerlik faaliyetleri, kendi misyonlarını her gün revizyondan geçirip, bizim takip etmekte dahi zorlandığımız metotlar geliştiriyorlar.

 Bununla beraber, Türkiye’de, misyoner faaliyetlerine karşı alınacak tedbirler konulu çalışmalar küçümsenemez. İlgili kurum ve kuruluşların iç mesailerinde neler yaptığını doğal olarak bilemiyoruz; ancak, yılda bir veya iki defa yapılan bilgi şöleni nevinden arayış çalışmaları, müjde niteliğindedirler. Seçilen konular, verilen tebliğler bize göre ümit vericidir. Bu noktada, Diyanet Vakfını samimiyetle kutluyorum. Bu Vakıf tarafından, hedefe götürücü konuların tespiti, Tür­kiye içi, Türk dünyası ve İslam âlemi itibariyle, ilgili kurum ve ku­ruluşların dava etrafında organize olmaları sağlanılmaktadır. Çalışmaların yayına dönüştürülmesi bakımından saygın hizmetler ve­rilmektedir.

 Türkiye Cumhuriyetinden, bu alana ilgi duyanlar sıfatıyla bizler, muhtelif dinlerden dinimize yönelik misyoner faaliyetlerini takip ede­bilmek için projeler geliştirmeliyiz. Çok yetersiz olduğumuz bu alanda görevli masalar oluşturmak ve elemanlar yetiştirmeliyiz. Batı, sahanın endüstrisini kurmuştur. Yetiştirdiği uzmanlar ve dokümanter ettiği fa­aliyetleri medyaya aktarmak suretiyle harcamalarını bu kanallardan karşılamaktadır. Bu nokta, dilde, fikirde işte birlik içermektedir. Misyoner ödenek kullanan ve aldığı resmi görevi yapan şahıs değil. Görevle bürokratın da şüphesiz bir amacı olmalı ve bu görev ortak hedefi dönük olmalıdır. Misyonsuz ve sadece ücreti karşılığı mesai veren tip misyonuna değil sağladığı maddi çıkara hizmet etmiş olur. Bunu içindir ki, bazı ülkelerin diplomatik misyonları ülkelere ve yıllara göre farklı mahiyettedir. Hatta bir sefirliğin farklı personeli değişik misyon taşır. Üzerinde öncelikle durulması gereken bu noktamı dır? Birçok ülkede dilde işte ve fikirde birlik şiarı fantezi kabul edilmiştir. Bu ülkelerde resmi misyon çok kere özel misyonla ihtilaf halindedir. Hal bu olunca ülkeleri sivil misyon sahiplerine destek olanlar, onlarla ilgilenmeyenler ve onları engelleyenler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Bu itibarla, halk inançları/inanmaları ile misyoner faaliyetleri ilişkilerini göstermesi iti­bariyle bir ülkede bir misyoner merkezinin hazırladığı ve ülkemize de satarak para kazandığı iki TV programından bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi, Gök Tanrı inanç sisteminin hâkim olduğu Altaylardaki bir kasabada geçiyordu. Misyonerler, bölgedeki halkın kutsal kabul ettiği kayanın saygınlığını kıramıyorlardı. Halk, bu kayanın önünde kur­ban kesiyor, bu kayanın yanında yemin ediyor, kayaya sitayişte bu­lunuyordu. Kilisenin elde edemediği rağbet, bu kayaya gösteriliyordu. Misyonerler, ulu kayayı da içine alan bir kilise yaptılar. Kayayı ziyarete gelen halk, kiliseye de girmiş oldu. Diğer bir örnekte ise, Himmet Baba isimli kutsal kabul edilen bir tepenin ismi misyoner okuluna verilerek, okulun halk nazarında itibar kazanması sağlanmıştı. Eski Türk inançlarındaki kaya ve tepe kültlerini bilmek, bu inanç sisteminde yer su’nun kutsiyeti inancını incelemiş olmak, bu misyonere, misyonunu taşımakta yardımcı olmuş. Bunun içindir ki, dini misyonu taşıyacak misyoneri, sadece dini akait ile donatılmış olması yetmemektedir. Misyoner, dinler tarihi, din psikolojisi, din sosyolojisi ve ilgili dilleri de bilmek durumundadır. Gazi Erenler, bu şekilde yetiştiriliyorlardı.

 Misyonerlik ve halk inançları konusunda biraz daha meseleyi irdelersek, Türkiye Cumhuriyeti ve bilhassa Diyanet camiası olarak ye­terli olmadığımız halk inançları araştırmaları konusuna gelince. Halk inançları ile ortak taraflarının olmasına rağmen, örf ve töreden ayrı mü­talaa etmek gerekir. Bunların kapsamına bidatler da girebilirler. Bun­ların bir kısmını, şirk olarak tanımlayanlar da vardır. Çok kere, bunlardan bazılarına, hurafe de­nildiği de olur. Bazı araştırıcılara göre, bu tür inançlar, dini folklor kapsamına girerler. Adı ne olursa olsun, bu tür inanç ve uygulamalar, kendi etraflarında bir çevre oluştururlar. Bu çevre, kendi din anlayışını yaşatır. Bu diyanet, inanışlar, çok kere resmi İslam’dan farklıdırlar. Meselenin ehemmiyeti de buradan kaynaklanmaktadır. İki farklı din anlayışı arasında, misyoner, kendisine faaliyet alanı aramaktadır. Şeytanın girmemesi için namazda safların sık ve düzgün tutulmasının zarureti var­dır. Bunun için halk diyanetinin bilinmesi ve bildirilmesi gerekir.

 Halk inançları, bazen daha evvelki kitap ehli olan veya olmayan din­lerden, mensubu bulundukları dinlerin yapılarına renk katarlar; bazen de halk inançları, büyücülük ve falcılıkla birleşirler. Hak dinlerinin halk tarafından algılanma ve yorumlanma yanılgıları da, halk inançlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Bu çevrelerin oluşmasına, tarikat gibi cemaatlerin uzantıları olan bir kısım toplum kesimleri de katılır. Böy­lece, bir ülkede, adeta resmi din ve onun dışında gelişen dini çevreler oluşur. Tahtacılar, Zazalar ve Sıraclar münasebetiyle yaptığımız açık­lamalarda belirtmeye çalıştığımız gibi, bu çevreler, çeşitli nedenlerle özel hassasiyet içerirler. İşte bunun içindir ki, hasmın misyonerliğinden ko­runabilmek için, bize ait olan hassasiyetlerimizi iyi bilmek ve milli misyoner faaliyetlerimizi yürütebilmek için de, hasmın hassasiyetlerini iyi öğrenmek zarureti vardır.

Yukarıda belirtildiği gibi misyoner, muhakkak din adamı değildir. Misyonu da, her zaman din olmayabilir. Faaliyet alanı olarak da, daima dini zemini seçmemiş olabilir. Milli misyon taşımak kadar, karşı misyon sahibi olarak, hasmın misyonunu etkisiz hale getirebilmek de önemlidir. Misyoner faaliyetleri gösterebilmek, hasmın misyonerlik faaliyetlerinden zararlı çıkmamak için, hasma ait olan ve milli olan misyoner vasatlarının iyi bilinmesi ge­rekir. Misyonerlik ve karşı misyoner faaliyetleri, muhakkak belirli mer­kezler ve belirli ellerde toplanmaları zarureti vardır. yok ise, bu tür faaliyetler, kuruluşsuz, kadrosuz ve metotsuz yürütülemez.

Anadolu’ya Kafkasya’ya Balkanlara Ortadoğu’ya kolonileri ile gelen veya buralarda koloniler oluşturan her mesleğin adeta bir “Baba” sı bir “Pir” i vardır. Bunlar İğneci Baba, Şerbetçi Baba, Eskisi Baba, Baba Nakkaş, Keserci Baba, Somuncu Baba, Keçeci baba, Cerrah Baba ve benzerleri gibi, iyi çiftçi iyi sanatçı ve iyi ticaretçi dürüst çalışkan örnek insanlardı. Çevrelerine ışık saçıyor hayat tarzları ile misyonlarını yayıyorlardı. Bunlar giderek Ahi teşkilatlarını oluşturdu. Toplum vakıf müessesini kazandı. Hizmet etmek ve yardım vermek için Türk veya islam olmak şartı yoktu. Ancak bu kuruluşlar Türklüğü ve İslamlığı temsil ederek örnek oluyorlardı.

 Türk Milletinin, milli birikiminde, misyonerlik faaliyeti yürütebilmek için yeterli deneyim vardır. Mevcut potansiyel, büyük ölçüde atıl du­rumdadır. Bu alandaki geleneğimiz, günün şartlarına göre ge­liştirilebilir. Türk Milletinin misyonerlik politikası, sadece Türk el­lerinden birini değil, bütün Türk dünyasını, bütün Türk - İslam dünyasını akraba toplulukların coğrafyası ile birlikte kapsamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu potansiyelin harekete geçirilebilmesinde öncülük yapabilir.

 Bize göre; Milletimize isim olan Türk adı kut bulmuştu. Zira o ad milletimize ad olmadan evvel Türklerin mensubu oldukları ilahi mevzuatın adı idi. Bu mevzuata tabi olanların ismi idi ve mevzuatı duyuran elçinin isminden ismini alıyordu. Bunun içindir ki, kutlu idi. Bu isim Türk halk inançlarında da varlığını sürdüren Türk Ata’dan geliyordu. Hz. Adem ile başlayan İslam süreci Hz. Türk ile tekamülünü geliştirmiş Hz. Muhammed ile en gelişmiş ve en son şeklini almıştır. Bu anlamda Türk olmak, Türk olmanın güzelliklerini yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. Özetle; Türklük ilkel bir kavmiyet veya nüfus kayıtları olayı değildir. Nice Türkçe konuşup Türk bilinenler vardır, yaşayış ve yaşatışları ile Türklük dairesine ters düşerler.

 Eski Türk dinin Gök Tengri inanç sistemi olduğu ve bu dinin de semavi bir inanç olduğu noktasında konunun uzmanları hem fikiriz, dahası var, bizdeki bu görüşlerin oluşmasında dayanak malzemesinin sahiplerinden birisi de Dr. S. Başer’in eserleridir. (Dr. S. Başer, Türk Müslümanlığı, İstanbul 1998) Ancak, ben Töre’nin Gök Tanrı dini karşılığında değil bu dinin akaidi veya şeriatı mümasili olduğunu düşünüyorum. Yahya Kemal “Kendi Gök Kubbemiz” derken Alemlerin sahibinin Türk olanlara ayırdığı Türk Gök Kubbeyi anlatıyordu. Bu bizim olandı. Biz bu imanı Mehmet Akif Ersoy’da da görüyoruz. “Bu senin ordundur” derken Akif, kut bulmuş, bu kut üzere iman etmiş, böyle olduğu için de Tanrı’nın ordusu olmuş bir ordudan bahsediyordu. Aksi halde olay sadece postal ve kasaturadan ibaret olsa, bütün orduların yaratıcısı aynı Allah’tı neden Türk ordusu özel olsun. Bu ordunun Allah’ın ordusu olması bunun içindi. Bu ordunun özelliği iman etmiş olması ve iman üzere yaşamış olması idi. Varlığının sırrı bu idi.

 Kendi Gök kubbesinde kut bulmuş milletin, Tanrının ordusu neden yenik düşmüştü. Kut veren Tanrı Kut’u geriye de alıyordu. Töre ihmal mi edilmişti. Kendi Gök Kubbelerinde galip gelen aynı Tanrının kulları esasda bir olan töreye daha mı gerektiği gibi davranmışlardı. Kısaca yapılması gerektiği halde yapılmayan ve yapılması gerekmediği halde yapılanın bilinmesi, ödenen faturanın mahiyetinin anlaşılması itibariyle önemlidir. Başka bir ifade ile Tanrının Türk kulları bugün ne yaparak kut bulabilirler. Kutlu Türklükten ne yaparak kurtlu Türklük olduk. Türklüğün varlığını koruyan zırh olduğu belirtilen dinden ayrılmış olmayı sadece Yesevi-Hanefi-Mâturîdî saç ayağından çıkmakla mı izah edeceğiz. Günümüz üçgeni veya beşgeni nedir? Nasıl tesis edilebilir.

Şair soruyor.

“Niçin nür inmiyor artık semadan?”

“Dolaştım (Hü) deyüp dergâh dergâh” dedikten sonra”

“Abâ var, post var, meydanda er yok;

Horasan erlerinden bir haber yok

Uzun yollarda durdum hiç eser yok

Diyâr-ı Rum’a gelmiş evliyadan” diyerek neyi aradığını nerede aradığını, neden aradığını açıklıyor.

 Hakkıyla Türk olabilmek Türk soylu olmayı zaruret saymadığı gibi, kut bulmuş veya Kut’a talip olan Türk de hizmet götürürken ille de Türk soyluya yönelmez. Kut veren Tanrı, kutlu kişiyi bütün insanlığın hizmeti ile görevlendirmiştir.

Kimlik münasebeti ile yaptığımız açıklamayı merkeze alarak bence denilebilir ki ... Bu gün milletimizde ad olan Türklüğe verilen kut geri alınmış olmalı. Kut’un kaynağı, kut’u tevzi eden kut dağıtıcıları, kut taşıyıcıları seferber etmiyor. Tekrar kut bulacak mıyız ne zaman bulacağız veya bulmak üzere miyiz? Bu soruların cevabını herkes kendi adına verebilir. Şurası muhakkak ki, Kut’a talip olan Töre’ye dönmelidir. Töre’ye dönmek için Türk Ata’nın Akaidini orijinal metli alarak tarihten günümüze taşımaya kalkmak da gerekmez. O’na yaşadığımız hayatta, her tutumumuzla hayatiyet kazandırabiliriz.

Bu konuda yazar “Töreye verilen anlama göre de Türk kelimesinin manası değişebilmektedir. Yani anahtar kavram (Türk) kelimesi değil (Töre) kelimesidir,” demektedir. Kut konusunda dair bilgi verirken de “Kut ise Tanrı ile insan arasında kurulan ilişki sonucu zuhura çıkan bir değerdir” şeklinde açıklama yapmaktadır.

Türk’ün tanımı itibariyle bilgi verirken ise; “İşte Türk, Töreye uyarak Tanrı’nın her türlü ihsanına hem kafa, hem gönül, hem de maddi dünya nimetlerine yani Kut’a kavuşmuş kimsenin sıfatıydı. Yani felsefi platformda Türklük, belli bir ahlaka ulaşmak şartına bağlı olarak kazanılan bir değer hükmündeydi. Bir ırk adı değil, bir dünya görüşüne, yani Töre’ye bağlılığı ifade eden bir kavramdı.”

“Kut, her yerde mevcut olduğuna inanılan Kök Tengri’nin tecellisine derece derece ulaşmak demektir.”

 “Misafir ağırlamak, bilgelere hürmet, diğergânlık, cömertlik, vatan sevgisi, devlet reisine itaat, helâl rızk... gibi faziletler, genel ifade ile içinden doğduğu cemiyete ve insanlığa hürmet kut kazanma sebebidir.

 Bunun içindir ki, Yahya Kemal’e göre Türkler “Kâlü Belâdan beri Müslüman’dırlar.”Kolonizatör Türk Dervişleri sadece devletin kurulmasında

değil, kurtulmasında ve korunmasında da rol alıyorlardı. Sadece Türk’ün Muhammediyet evveli kültürel değerlerini İslamiyet içerisinde hayata geçirmekle yetinmeyip Hz. Muhammed’in (s.a.v). Kur’ana dayalı ahlakını sevgi ve hoşgörüsünü kendilerine rehber edinmişlerdi. Buna rağmen “Şefaat Ya Resul Allah değil”, “Tanrım Peygamberini bize şefaatçi kıl”Deniliyordu. Zira kut da olduğu gibi şeriatı da veren o’dur, Allah’tır. Horasan eri olabilmek için 10 asır evveline gitmek veya Alp erenliği muhakkak tarihte aramak gerekmez. Kutlu kişinin ölçülerini, normlarını çevre ile ve sorunlarla olan ilişkilerini bu günde kişiliğimizde toplayabiliriz. Bu özellikleri temsil edebiliriz. Horasan eri olmak için günümüzde tekrar Horasan seferi yapmak zarureti yoktur. Halk Tasavvufu, Horasan Erlerini üç yüz kişi olarak belirtmekte ve beherinin Hz. Muhammed’in birer ahlâkını temsil ettiğini ifade etmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin liderliğini yaptıkları bu erlerin büyük çoğunluğunun asker oldukları açıklanmaktadır. Bizim halk inançlarındaki izlerini açıklamaya çalışacağımız bu erlerin öncelikli görevleri, halka şifa vermek, sıkıntılarını gidermekten ziyade manevi savaşlar yapmış olmalarıdır. Aldıkları Tahtakılıç, Dalkılıç, Yalınkılıç, Kılıç Baba Kılıç Abdal, Deli Baba, Koyun Abdal, Gaygusuz Abdal, Kızıl Deli, Kara Çomak, Deli Baba türünden isimlerin sırrı, vazifelendirildikleri bu manevi savaştan kaynaklanmaktadır. Halk sufiliğine göre; savaş, İsevî velilere karşı Muhammedî veliler tarafından, Horasan erleri sıfatı ile yürütülmektedir. Evliyalar arası hiyerarşide Muhammediler üst evliya grubunu oluşturuyordu. İsevî evliya grubu, Anadolu’nun mağdur halkının sorunları ile ilgilenmeyip, “kimi ilgilendiriyor ise o ilgilensin” tavrı takınınca, Horasan erleri olan Muhammedî görevliler sorunun çözümünü üstlenirler, bunun üzerine İsevî evliyalara gelin Muhammedî olun teklifi yapılır. Fuzuli, tahta kılıçlarla yapılan bu manevi savaşı anlatırken; Tig-i bâtın Tig-i zâhirden beter hüriz olur. Zâhir-ü bâtında Şemşîr-i vilâyet tiz olur. Demektedir. Büyük çoğunluk Muhammedî olmamakta direnince tahta kılıçlar konuşur, Anadolu’nun İslam’a açılmasındaki engellerin nefesleri kesilir. Halkın İsevi veliler olarak tanımladığı bir dönemin İsevi Ulucanları Allah’ın verdiği kut’u gerektiği gibi kullanmayan kimselerdi. Kut’u veren de alan’da odur. Hz. İsa’da onun elçisidir. Horasan Erleri Anadolu’ya Türkistan-Türkiye ve Horasan-Anadolu doğrultusunda Kuzey, Orta ve Güney olmak üzere üç güzergâh üzerinden girerler. Bunlardan Kuzey ve Güney güzergâhı sahil şeridini bir hayli içerden takip etmiştir. Ağırlık noktaları daha ziyade Hıristiyan evliyalarının yoğun bulunduğu; İznik, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Amasya ve Tokat gibi yöreler olur. İran’da ve Kafkasya’da da Horasan Erlerine rastlanabilmektedir. Halk, Anadolu’nun daha sonraki manevi mimarlarını Horasan Eri tanımının dışında tutmaktadır. Horasan Erlerinin fütuhatı, İki Ahmet Yesevî’den Tasavvuf âleminde küçük Ahmet Yesevî veya Yetim Ahmet Yesevî olarak bilinen Veli tarafından 1100’lü yıllarda başlatılmıştı. Onunla Hacı Bektaş arasında 100 yıl vardı. Mürşidi Ahmet Yesevî olmakla birlikte, ders Şeyhi ve Şeyh kavramları farklı anlama gelebilmektedir. Erenlerin büyük bir kısmının zahiren iz bırakmadıkları, icazet ve görev almamış erenlerin varlığını zahir gözü ile bilmenin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Zamanla rüyaya girme suretiyle kabirlerinin yerini işaret eden yatırlar inanca göre zamanı geldiği için açığa çıkmıştır. Biz bu sunumumuzda, Horasan Postu’nun sıralısı sahipleri üzerinde durmayacağız. Hacı Bayram Veli, Abdal Musa, Sultan Baba hsak, Taptuk Emre, Sarı İsmail Sultan, Kolu Açık Hacım Sultan, Barak Baba, Seyyid Recep, Sarı Kadı, Menteşe Baba, Ali Baba, Mucur Seyyidir, Hızır Samit, Çerdeğin Şehri, Seyyid Ali Sultan, Karaca Ahmet Sultan, Oturan Baba, Akyazılı Sultan, Demir Baba gibi Menakıpname ve Velâyetnameleri olan veya bu tür yazılı metinlere geçmişler üzerinde de fazla durmayacağız. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, münasebetiyle nefis tespitleri yapılan, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Sivas, Tokat, Bayburt, Eskişehir, Malatya, Van, Çanakkale, Trakya, İstanbul, Bursa, Tuna erenlerinden uzun boylu söz etmeyeceğiz. Burada Horasan Erlerinden Yoğurtlu Baba, Armutluda Baba Sultan, Osmancık’ta Koyun Baba, Erzurum’da Şit Baba, Azak’ta Yoğurtçu Baba, Tebriz’de Baba Ferruh ve Baba Hasan Meymendi, Şirvan’da Ahmet ve ayrıca, Yesevîye bağlı. Avşar Baba, Kefe’de Topçu Baba Sultan, Şehit Baba, Tuna’da Baba Sultan, Miyak’ta Baba Sultan (Yağlı Baba), Eski Zara’da Tohum Baba, Devran Baba, Zağra Yenice’de Kademli Sultan, Oyluk’da Mecnun Baba, Yihve’de Yağmur Baba, Travnik’te Gazi İsmail Baba, Gazi İbrahim Babalar, Canişce’de Gazi Baba, Ruscuk yakınlarında Mustafa Baba, Çorlu civarında Sadi Baba, Foce’de Bayezid Baba, Murat Baba, Bosna yakınlarında Hindi Hamza Baba, Niş’te Sefer Baba, Kosova’da Âlem Baba, Üsküp’de Baba Lokman, Kopan Baba, Arnavutluk İskenderiyesinde Gazi Moyu Baba, Volka’da Hindi Baba, Ösek’te Bayram Baba, Hüsrev Baba, Pahşel Palonga’sında Erkoç Baba, Budin’de Gül Baba’yı ismen anıp, kaynağının halk olduğu Horasan Erlerine geçeceğiz. Şeyh Baba Aslan’dan ders alan Ahmet Yesevi’nin ise 99.000 Müridi, sayısız Halifesi vardı. Bunlardan Anadolu’da olanlar; Niyaz-Abad’da Avşar Baba, Merzifon’da Pir Dede, Karadeniz kıyısında Akyazılı, Bursa’da Geyikli Baba, Abdal Musa, Horoz Dede, Hacı Bektaş, Sarı Saltuk’dan bahsedilirken, farklı Sarı Saltuk’ların yanı sıra bu isimlere yenileri de eklenebilmiştir. Bazen Baba bazen da Abdal tanımları ile de karşılaşılan bu kimseleri Aşıkpazade, dört sosyal zümrede topluyor. Bunlar; Gaziyan-ı Rüm (savaşçı sınıf), Ahiyan-ı Rum (Zanaatçı Sınıf), Abdalan-ı Rüm (Dini halk Sınıfı), Bacıyan-ı Rüm (Kadınlar Sınıfı)dır. Esasen, gazi, Alpgazi, gazi eren, uçbeyi gibi tanımları ayrıntılı ve sağlıklı tasnif etmek zor olmaktadır. Bunlar bazen ufak farklarla ve bazen da ayrı tanımlar aynı anlamda kullanıldıklarından bir çok Horasan Eri, bu sıfatlarla tanıtılabilmiştir. Bunun için Horasan Eri tanımı da zaman zaman muğlâklaşabilmektedir. Burada Alp Kara, 1119 yılında 800 taraftarı ile birlikte Denizli yöresinde Bizans’a karşı savaşmıştır. Mehmed ve Server Gaziler: 1196 ve 1206 yıllarında Denizli’nin fethinde bulunmuş, halen Denizli topraklarında yatan iki gazidir. Yatağan Baba Denizli’nin Karaağaç (Acıpayam) yöresinde yatmakta olan bir Anadolu gazisidir. Kırca Baba: Denizlinin Asi Karaağaç Ovasındaki Gazi erenlerdendir. Hınıs’ta, Kızılkurt Şehri, Abdal-Ali Yerli Baba, Şuşarda, Gökoğlan, Malazgirt’e Veli-Baba Karlıova’da Kartalık Baba, Tebmeği Şehidi, Kiği’de Bayındır Baba, Kara Baba Varto’da; Kuru Baba, Hızır Baba, Köşkâr Baba, Mehmet Gazi, Meydan Şehidi, Şeteri Şehidi, Yedi Kardeşler, Gül Ahmet, Gül Mustafa, Köşker Baba, Karaboğa Şehidi, Saf Baba, Güller Şehidi, Uzun Şehit, Karlıova’da Kortalık Şehidi’nin Horasan Eri oldukları ifade edilmektedir. Bu yörenin halkı Ecdatlarının Horasan’dan gelip buralara yerleştiğinin bilincindedirler. Her vesile ile Horasan’dan geldiklerini ifade etmektedirler. Meşhur Şeyit Rıza döneminin hükümetine verdiği dilekçede Bizden memnun değilseniz bizi geldiğimiz yere Horasan’a gönderin demektedir. Bu tür iskan Ö.L. Barkan’ın ifade ettiği Kolonizatör Derviş örneğidir. Liderleri ise şüphe yok ki Horasan Eri’dir. Tunceli yöresinin Zaza Türkleri mahalli dilleri ile Abdal Musa’nın; “Biz Horasan ellerinden boydanız, Musa gibi Lenterani deniziz. Aslımızı sorar isen Hoydanız “nefesini bilmektedirler. Halk tefekküründeki Horasan Eri’nin vasıfları çok ilginçtir. O, Anadolu’ya yönelince ilahi bir görev almıştır. Bu görev, ihmal edilmiş ve vazifeleri olmasına rağmen İsevi veliler tarafından sorunlarına ilgi gösterilmemiş halkın, ıstırapları ile ilgilenilmesini gerektirmektedir. Halk inançlarımıza göre veli’nin adeta ahirette olduğu gibi bu dünyada da insanların sıkıntılarını çözme vazifesi vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi, halk Horasan Eri’nin muhatabının da dininin ve olduğuna bakmaksızın veli olduğunu kabul etmektedir. Ancak bunların bir kısmı adeta güçlerini iyiye kullanmayan uyarılmaları gerekirse cezalandırılmaları gereken kimselerdir. Bunun bir sonucu, Horasan Eri’nin geliş güzergâhını; Veliler savaşının cereyan edeceği alanı tayin eder. Bu savaşta halk ilahi güçleri olan kimseleri karşılaştırmaktadır. Bu ilahi gücü, İslam velilerinin karşılaşmalarındaki, karşılıklı gösterdikleri mucizelerden anlıyoruz. Horasan Eri Anadolu’ya gelirken amacı, toprakları gasp etmek ve sade vatandaşı imha etmek değildir. Klasik istila olayı sergilemez. O bütün insanların aynı tanrının kulları olduğuna, Allah’ın nimetlerinden yararlanma ve Allah’ın inayetine vasıl olmaya hak sahibi olduklarına inanmaktadır. Horasan Eri, Allah adına yaptığı fütuhatı ile kutsal yetkilerini iyiye kullanmayan bir takım İsevi velileri tesirsiz hale getirmiştir. Belki de bu zihniyetin bir sonucu olarak, hangi dinden olursa olsun halk, bir kısım İsevi ve Muhammedi velilere fark gözetmeksizin itibar etmiştir. Bu açıklamayı yapmaya ikinci kez lüzum görmemizin sebebi, misyon- misyoner ilişkilerini Türk halk Sufizmi itibariyle daha açık anlatabilmek itibariyledir. Mitolojik boyutu olmayan misyon, milli olamaz. İlahi boyutu olmayan misyon ise evrensel olamaz. Belki de bir çalışmada, Anadolu’nun manevi fetihleri incelenirken merkezinde; Konya’da Mevlana, Eskişehir’de Yunus Emre, Ankara’da Hacı Bayram, Kırşehir’de Hacı Bektaş, Sinop’da Seyyid Bilal, Bolu’da Hayreddin Tokadi, Kayseri’de Seyyid Burhaneddin, Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Veli olan Veli halkaları Horasan Eri Tablosuna daha renkli bir görünüm getirecektir. Kolonizatör Türk Dervişleri için şapılar türbeler ve bu türbelere gösterilen saygı bu türbelerin modern dünyadaki anıtların farklı bir şey değildir. Bunlar örnek alınacak hizmeti geçmiş saygın kimselerdi. Görüşlerimizi açıklamaya “Türk Bozkır Kültürü”nün esaslarına dair Hocamız İbrahim Kafesoğlu’ndan kısa aktarmalar yaparak devam etmek istiyoruz... “... Bozkır ikliminin çeşitli bakımlardan eski Türk yaşayışına, düşünce tarzı, inancı ve dünya görüşüne, örfü ve geleneklerine, kısaca kültürüne tesir yapacağı kolayca kabul edilir. (...) Bozkırdakiler-çoban-kültürünü- besicik meydana getirmişlerdir. Türkler aslında orman kavmi veya köylü değil, kısaca belirtelim ki bozkır çöl değildir. Yağmur aldığı yılda miktarı 550 mm’nin altına düşmeyen ve çok yerde 500 metreden yüksek yaylalardır (...) bir kültürün teşekkülünde sadece coğrafi imkanların işlenmesi yetmemektedir. Topluluk kendi içinde görünen her kültür belirtisini kabul etmemekte, ancak umumi telakkisine, düşünce tarzı ve yaşayışına uygun düşünceleri benimsemektedir. Her kültürün üç temel dayanağı mevcut bulunmaktadır. Bunlar, Coğrafi çevre, insan unsuru, cemiyettir.. Bu durum başka başka coğrafi çevrelerde yaşayan ve ayrı karakterlere sahip insan gruplarına mahsus olmak üzere birbirinden farklı kültürler doğuracağını gösterir. Böylece 3500 yıllık hayatı bozkır şartları içinde geçen Türk topluluğunun da kendine mahsus bir kültür tipine sahip olacağı anlaşılır (...) Bozkır Kültürünü en saf şekli ile bir Türk kültürü olarak kabul etmede hata yoktur.” Bozkır kültürü, (at) üzerinde kurulmuş olmakla beraber, prensipleri yalnız (at) tan ibaret değildir. (...) at ve demir bozkır kültürünün iki temel unsurudur. Ayrıca tabiatıyla farklı bir hukuk anlayışına sahip bulunmaktadır. Başlı başına bir kültür tipi olduğu için, din, düşünce, ahlak yönlerinden de tamamlanarak bir manevi değerler birliği meydana getirmiştir. Bir milletin hayatındaki milli kimliği belirleyen kültürün taşıyıcıları geniş anlamda sözlü ve yazılı ifade gelenekleridir. Bunlardan ikincisi, ilkinin bilgi ve tecrübe birikiminden kaynaklanarak ortaya çıkmıştır. Yapıları ve hususiyetleri farklı olmasına rağmen, bu iki gelenek, birbiriyle alışverişte bulunurlar.

 Sözlü kültürü teşkil eden unsurlar yazılı kültürü oluşturanlara nazaran millet hayatında daha geniş bir katılımcı kabule sahiptirler ve bu yüzden fertlerin faaliyetleri üzerinde daha etkilidirler. Milletlerin milli kimliklerini oluşturan ortak kabuller, geniş ölçüde sözlü kültür içinde teşekkül eder. Sözlü kültür unsurlarının sürekliliğini, fonksiyon, muhteva ve yapı değişiklikleri yerlerini yeni unsurlara terk etmeleri ortak kabulleri yaratan topluluğun bunlara karşı takınacağı ortak tavır bağlıdır. Çünkü kabuller resmi değil gönüllü katılım hususiyetine sahiptir.

 “Bir milletin hayatında her ortak kabul, kendini yaşatan bir gelenek yaratır. Bu gelenekler milli kimliği paylaşan fertler tarafından ihtiva ettikleri özellikler bütünüyle bilinmese bile, istinat ettikleri temel vasıflar itibariyle müştereken bilinirler. Bu durum, fertlerin birtakım olaylar karşısında birbirlerini ferden tanımasalar bile, müşterek tavır takınmalarını sağlar.

 (...) Mazi hasreti ile yanıp tutuşan milletler, geçmişlerini keşfetmek, milli şuur ve milli kimliklerini kanıtlamak ve başka milletlerden üstün niteliklerini bulup ortaya çıkarmak arzusuyla sözlü kültür araştırmalarına hız verirler. Sömürge haline getirilen ülkelerin folklorları incelenmeye başlandı. Elde edilen sonuçlardan istifade etmek suretiyle onlarda kurulan yönetimlerin işi kolaylaştırılmaya çalışıldı. Ancak, folklorun bu tarz kullanımı, istiklal mücadelesine girişen milletler tarafından sömürgecilere karşı milli şuur, milli ruhu harekete geçirmede mukabil silah olarak kullanılmasını da beraberine geçmiştir.

 (... bu ölçü bize böyle bir gruplandırma getirebilir; malzemesi tamamen söze dayanan; kısmen söze dayanan ve tamamen sözsüz olan ürünler. Birinci grubun içine atasözleri, bilmeceler, hikaye ve destanlar, masal ve türküler... girebilir. İkinci grup, merasimler, inanç ve adetler, seyirlik oyunlar, danslar ve şenliklerden oluşabilir. Üçüncü gruba, mimarlık, el sanatları, giyim-kuşam, yiyecek vs. gibi geleneği olan unsurlar yer alabilirler.

 Sözlü kültür geleneğimize, bu denli geniş yer vermekteki muradımız, sözlü kültür ile, mistik folklorun arasındaki bağı kurabilmek, buradan hareketle, önemi inkar kabul etmez olan mistik folkloru tehdit eden hususlara değinmek içindi. Bana göre izahım için, örnek olarak ele aldığım Ahmet Yesevi ve yunus Emre, çağlarında yetişmiş çok güzlü sosyal Antropologlar idiler. Bunlardan ilki Türkistan’ın, ikincisi Türkiye’nin sosyal yapısını ciddi bir analize tabii tuttular. Türk-Türkmenler arasındaki, kültürel iletişimi incelediler. Türkmenlerin; okuyup yazma alışkanlığı fazla olamayan, kütüphane edinmek için yerleşik bir hayatı fazla bulunmayan, Arapça gibi ana dillerinin yanı sıra ikinci bir dil bilgileri yaygın olmayan, bir toplum oldukları gerçeğinden yola çıkarak sözlü kültür geleneğimizden yararlandılar. Bunun için, yeni inanç dünyamızda da musiki ve semah yer aldı.

 Fuat Köprülü, İslam öncesi ve sonrası devirlere ait belgelere dayanarak bu kültürel fenomenini/görüngüsünün Türk kültür tarihi içindeki sürekliliğini ortaya koymaktadır. (Köprülü, **Edebiyat Araştırmaları,** 1989 72–102) Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu, **Aşık tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü,** Ankara 2000, sh. 124–128) Bu devamlılık, Fuat Köprülü’den sonra da sürdü. Türk dünyasında, 100 yılı bulan Ateist yönetim dönemine rağmen, İslam’ın varlığını sürdürmesi, folklorik İslam izah edilmektedir.

 “Ahmet Yesevi göçebe Türklerle İslamiyet’i ve tasavvufi anlayışını onların dili ile anlatarak benimseten, İslam dinini ahlaki prensiplerini, Türk kültürü içerisinde eriterek veren, ilk Türk tarikatının kurcusu ve Türk Müslümanlığının ilk mühim temsilcisidir.

 Yesevilik, Orta Asya’nın konar-göçer Türklerine hitap eden bir tarikat olarak, onların İslam öncesi hayatlarından pek çok unsuru bünyesinde barındırmıştır. Ankara, 1998, sh.

 Ahmet Yesevi bu misyonu üstlendiğini kendi ifadeleri ile dile getirmektedir;

 “Benim hikmetlerim Tanrı’nın buyruğudur.

 Okuyup anlarsan hep Kur’anın manasını dile getirmektedir.

 Benim hikmetlerim hadis kaynağıdır.

 Eğer insan ondan nasip olmasa bil ki, habistir”

Ankara, 78–97.

 Anadilin, dinin anlaşılmasındaki önemini belirtirken de;

 “Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini

 Bilenlerden işitsen açar gönül ilini

 Ayet, hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar

 Anlamına gerenler başın eğip uyarlar

 Miskin hoca Ahmet, yedi atana rahmet”

 Fars dilini bilir de, sevip söyler Türkçeyi” demekte (Namık Kemal Zeybek, **Yesevilik Bilgisi,** Ankara, 1998 (önsöz) sh. V.). Bu ifadeler, sosyal yapı analizim yapıp, Tanrı buyruğunu bu zeminde hayata geçirebilen bir uygulamanın açıklanmasıdır.

 Bu geniş girişten sonra, bizim üzerinde durduğumuz hususu, tevhit birlik dini olan İslam’a; Türk İslam’ı Arap İslam’ı, Fars İslam’ı gibi birliğe aykırı boyutlar getirmek değildir. Toplumların yeni kültür çemberlerine girerlerken, eski kültürlerinden bazı diğerleri taşıdıkları eski değerlere, yeni giysiler giydirdikleri bir sosyal olay olsa dahi, bu bildirisinin konusu bu husus değildir.

 Biz, İslamiyet’in evvelki Türk inanç sisteminde tek Tanrılığın esas alındığı, buradan hareketle İslamiyet’e girişin zor olmadığı, eski inanç sistemimizdeki bazı kült ve kodların, yeni dinimiz olan İslamiyet’e taşımış, oluşumuzun da üzerinde durmuyor, bu konuyu da tartışmıyoruz.

 Bizim üzerinde durduğumuz husus, temelleri ayet-hadis ve sünnet üzerinde inşa edilmiş İslamiyet’in yerini “Folklorik İslam” olarak tanımlanan, içerisinde bid’ad, şirk, hurafe gibi unsurların da yer alabildiği, İslamiyet’ten ruhuna da aykırı olan, bir inanç dünyasına bırakılmasını istemek de değildir.

 Biz; mistik folklor olarak tanımlanabilecek, halkın dinini hayata geçirmedeki, İslam’ın ruhuna aykırı olmayan, bir takım sofiyane inanç ve uygulamaların, akademik yöntemlerle tespit ve tasnifini öneriyoruz. Bunlar; halkımızın umumi telakkisine, düşünce tarzı ve yaşamına uygun fikir ve fiillerdir.

 Bu yapılmadığı için; Geçmişte, Türk toplumlarının din sosyoloji ve din psikolojisi itibariyle iyi irdeleyen misyoner raporları, halkalarımızı din adına yönetimlerine baş kaldırmalarını sağlayabilmişlerdir. Keza, bu çalışmaların eksikliğinin bir sonucu olarak, toplumlarımızda din muhtevalı bölünmelere yol açılabilmiş, yapay din etnolojisi oluşmuştur. Dini etnik yapılanmanın üzerinde başka dinlerin misyoner faaliyetleri oturtulabilmiştir. Bu eksiklik misyoner faaliyetlerine vasat sağlamıştır. Nihayet, günümüzde hurafe, bid’ad ve şirk adına cephe açılan halk kültürümüzün asli unsurlardan mistik folklor yok edilmektedir. Mistik folklorun yok edilmesi, bugünden yola çıkarak geçmişe ulaşmanızı sağlayan köprülerin yıkılması demektir. Bu köprüler aynı zamanda yaşayan Türk ellerinin aralarındaki kültür bağlantılarıdır. Bizim dikey ve yatay kültürel gövdemizin kavşak noktalarıdır.

 Bozkır kültürünün bir tezahür şekli olan sözlü kültür, Türklerin yerleşik medeniyete geçiş sürecinde, İslam’a girişleri döneminde, Ateist dönemde, bilinçli uygulamalarla varlığını korumuş ve milli varlığımızın devamlılığında ön etkisi olmuştur. Sözlü kültür geleneği ve onun ürünleri, yazılı kültürü henüz bütün müesseseleri halkın hizmetine sunulmadığı günümüzde, bilinçsizce yok edilmemeli. Bu sorun Türk ellerinden sadece birine mahsus değildir. Bu sorunun çözümü için halk ve bürokratlar bilim adamlarından yardım ummaktadırlar.

Neden Ahmet Yesevi? Ahmet Yesevi’nin *tasavvufi* kişiliği bir yana, dünyevi yönü ile dar zamanlarında toplumu için zaruri fikir ve uygulama adamı idi. Belki de uhrevî kişiliği de farklı değildi. Muhtemelen bu onun zahiri ve batını şahsiyeti ile davasında bütünleşmesidir.

Bize göre Ahmet Yesevi, büyük bir tahlil adamı idi. Misyonunu gerçekleştirebilmek için bu tahlile ihtiyacı vardı. Veya yaptığı sosyal yapı tahlili O’na bu misyonu yükledi. Yaptığı bu tahlilde; Uluğ Türkistan’dan mevcut hâkim dini komşu hâkim dinler, Uluğ Türkistan halkının kültür ve eğitim düzeyi, Uluğ Türkistan’ın ekonomik durumu, üretim araçları ve üretici tüketici ilişkileri faktör olarak ele alınmıştı. Misyonerliği üstlenilen yeni dinin, yani İslamiyet’in gerçeği de, hazmedilecek kadar iyi irdelenmişti. Nihayet yeni misyonun taşınacağı; Ortadoğu, Önasya ve Balkanlarda dini, siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel muhteva itibariyle iyi öğrenilip hıfzedilmişti.

­Ahmet Yesevi, bu kadar çok şeyi mi nasıl öğrenmişti? Metotlu çalışan bir beyin ve inançlı bir yürek için bu o derece zor değildi. Ayrıntıya da lüzum yoktu. O şunu biliyordu. Hz. Muhammed’den aldığı ilahi tebligatı ulaştırmak zorunda idi. Tebligatı ilkin tebligatçılarına anlatmak zarureti vardı. Bulunduğu ortam yani Uluğ Türkistan halkı, Türk-Türkmen olan yani Arapça bilmeyen bir muhitti. Şuna karar verdi; Tebligat dili Türkçe olmalıydı. Sonra, Tebligatçılar yazılı değil sözlü kültürün hakim olduğu bir medeniyetin mensupları idi. Buradan hareketle sözlü kültür geleneğinden ve bilhassa şiirden yararlandı. Artık şu biliniyordu. İslam Türkçe anlatılacak ve şiir ağırlıklı sözle anlatılacak buna saz da eklenilebilecekti. Misyonun vasıtası ve vasıtanın aracı olan dili belirlenmişti.

Sıra, okulun müfredatına gelmişti. Uluğ Türkistan’da insanlar bir inanç taşıyorlardı ve bu inancın bir sistematiği vardı. Bu dinde de Allah, onun kullarından beklentileri, buyruğunun bir tebligatçısı, iyi kulun mükâfatı ve iyi olmayanın cezası vardı. Bu inancın ruhunu yakalayıp, Hz. Muhammet’le son şeklini alan İslamiyet’te bu eski inancın yerinin belirlenmesi daha önemli imtizacının sağlanması gerekiyordu. Bize göre Allah’ın izni ile Yesevi Okulu bunu başararak okulun dünya görüşünü belirlemişti.

Geçmişte Ulu Tanrının Kut’una talip olarak bu imanla yola çıkan yakın geçmişin kamları, şimdi Allah’ın rızası için yola çıkıyorlardı. Adeta değişen sadece terimler olmuş ve Türkler eski dinlerinden tanıdıkları kutsal değerleri, yeni dinlerinde son ve en mükemmel şekli ile tanıma imkânını bulmuşlardı.

Hint ve Çin sahiplenilmişti. Ahmet Yesevi Ocağından fırlatılan çıralar batı öncelikli Türkistan’ın muhtelif yerlerine İran’a, Irak’a, Azerbaycan’a Anadolu’ya Kuzey Karadeniz ve Balkanlara düşmeye başlamıştı. Neden buralar? Zira buralarda Hz. İsa adına din zulüm vasıtası yapılmıştı. Allah’ın kulları, Allah adı kullanılarak acı çektiriliyordu. Bu zalimler uyarılmalı, uslanmayanların faaliyetleri önlenmeli idi.

Bu bir din savaşı değildi. Hz. İsa’da diğerleri gibi bir olan Allah’ın bir olan dinini tebliğ etmişti. Allah’ın dini sahipsiz kalamazdı. Allah, bir salik halk eder hükmünü icra ederdi. Horasan Erleri bu ilahi göreviyle şereflendirildiler.

Özetlemek gerekir ise, Yesevi Okulunun mezunları, Allah adına hizmet veren ve hizmet alanları Allah’ın dinini çiğneyenlere karşı olan Türk görevlilerdi. Faaliyet coğrafyaları çevreleri ile birlikte Türkistan-Türkiye doğrultusunda doğudan batıya bir hattı. Allah’ın dinini çiğnemek demek, dini entrika, dini sömürü, dini baskı, mazlumu ezmek, Allah’a ait olana şahsı adına sahip çıkmaktı. Bu tarz bir zihniyet ve uygulama önlenilmeli idi ve önlenildi. Allah önletti. Piri Türkistan’ı vasıta kıldı.

Türklerin mensubu oldukları her iki inanç sisteminde de Kut’u bir ve her şeye kadir olan yaratıcı veriyordu. Veren de alanda O idi. O’nun yapamayacağı yoktur. İstediğine verir ve istediğinden de alırdı. O, sadece Türklerin veya Horasan Erlerini içerisinden çıkaran Uluğ Türkistan elinin değil, bütün yaratılmışların Allah’ı idi. Üzerine Horasan Erleri’nin Tahta Kılıç'la gönderilerek Hak yoluna davet edilen sapmışlar da O’nun kulları idi. Onlara da hak yolunun güzergâhı açıktı. Nitekim Kut bulmuş olan erler veya onların nesillerinden de kut verilenler olabilirdi de, bugün arayışı içerisinde olunan husus Kut’a tekrar talip olmaktı.

 Bu ilahi davetin yönteminde, izah ve örnek olmak ile ikna etmek vardı. Bu sabırla, sevgi ile özveri ile yapılabilen bir davet yöntemi idi. Bu çağrı şüphesiz çağının şartlarına uygun donamın ile donatılmalı idi. Bu çağrıyı yaparların evsafı önemli idi. Bu donanımın mahiyetini açıklayıp tekrar bir ara özetleme yapalım.

Bu gönül erlerinin ayrıca sosyal nitelikleri bir takım meziyetleri vardı. Bunlar alacakları göreve göre yetişmiş yetiştirilmişlerdi. Evvelce de belirtildiği gibi evvela fedakârdılar, sabırlı idiler hoşgörü sahibi idiler, mütevazı idiler, cömerttiler, diyergam idiler, kanaatkârdılar, şöhret aramıyor şöhretten kaçınıyorlardı. Onları harekete geçiren bir misyon vardı. Bu misyon ilahi idi. Mücadeleleri kendileri veya yakınları için değildi. Yüklendikleri kutsal görevleri içindi. Madde ile ve çevre ile ilişkilerini bu görevin ilahi mahiyeti tayin etmişti. Mülkün sahibi, adına ceht edilen âlemlerin rabbidir.

Ceht-Cihat sadece kılıç çalarak olmuyordu. Alınan ve verilen sevgi idi. Sevginin kaynağı yaradandı. Ölçü rıza idi. Yapılan her hareketle O’nun rızası alınıyordu. O’nun için ve O’na uygun olan yapılmaya çalışılıyordu. Onlar para ile kiralanmış Roma askerleri değildi. Onların harcırahını içlerindeki ilahi ateş karşılıyordu. Onlar muhakkak asker değillerdi. Onlar; değirmenci, çiftçi, demirci, fırıncı, eskici, kaşıkçı gibi ilah zanaatçı donu giyinmiş hak erleri idi. Çevrelerindeki insanlara din ve dil farkı gözetmeden, etnik tefriki ölçü almadan hizmet götürüyorlardı. İnsanlar onlara ilkin mesleklerindeki fevkaladelikleri ile saygı ve sevgi duyuyorlardı. Sıra mesajın verilmesine gelince bu örnek insanın iman ve ameli izleyici bulmakta zorlanmıyorlardı. Bu dünya görüşü ileride Ahi Teşkilatlarını oluşturacaktır.

Bu erler çağdaştılar, çağlarının geçerli bilgileri ile donatılmışlardı. Görevlendirilecekleri ülkeyi tanıyorlardı veya görevlendirildikleri ülkede başarılı olabilmek için, o ülkeyi tanımak gerektiğini biliyorlardı. Görev alacakları ülkenin dilini biliyorlardı. Dili bilinmeyen bir topluma hulul edilemeyeceği gerçeğini biliyorlardı. Biliyorlardı ki, ilahi kitabı ve hadisleri Arapça olan bir dinin götürüleceği halkın dilinin bilinmesi gerekir. Ta ki o halkın içinden çıkılmamış olsa dahi. Görev ile üstlenilen yük bir emanetti ve emanetin sahibi halktı. O’nun halka ulaştırılması ise bir cihattı.

Ahmet Yesevi, bir peygamber değildi. Üstlendiği Peygamberi misyon içindir ki, “Medine de var Muhammed Türkistan’da Hoca Ahmet” denilmiştir.

Bu ulu misyonu bir Türkün yüklendiği ile övünmemek lazım. Çağının en mütekâmil misyoner teşkilatını bir Türkün kurup başarı ile uygulamış olmasından da böbürlenmemek lazım. Bu ilahi görevi bir Türk’e nasip ettiği, bu kutsal mesajın taşıyıcıları ve bu ışıktan yararlananları büyük ölçüde Türk’ten seçtiği için takdir ve tecelli edene hamt etmek lazım. Bu görev daha önce ve sonra başka milliyetlere de verilmişti. Yeniden bu taktir ve tecelliye talip olurken bu gerçeği göz ardı etmek, esasta yanılgıya düşmüş olmaya yol açar.

Ahmet Yesevi’nin gen kültürü, kan kültürü onun bir soydaşlarının içini ısıtabilir. O’nun bu ciheti “inanan bir toplum olan Türklerin, inançlarının son ve en tekâmül etmiş halkası olan” İslam’a davette, Allah’a açtığı elinin boş çevrilmemiş oluşu ile izah edilebilir. O, hak yolunu aşk vasıtası ile göstermek istiyordu. “Evvela Kılıç” zihniyeti ile İslam adına yapılmakta olan fütuhata karşı idi. Türkî dünyanın İslam’a açılması görevini “gönül güzergâhı”ndan giderek kat etmek istiyordu. Bu noktada Horasan Erleri sadece ırkken Türk olanlardan değillerdi. Davetleri de sadece dinden çıkmış gayri Türklere yönelik değildi. Maveraünnehr, Anadolu, Rumeli ve Balkanlara gönderilmiş Yesevi görevlileri, Muhammed evveli İslam’ının yozlaştırılmış yorumuna karşı uyarı götürürken, şüphesiz ırk farklılığı esas alınmıyordu. Ne var ki, Ahmet Yesevi Türk’tü, Türkistan’da ocağı tütmüştü, Türkistan büyük ölçüde Türklerin yaşadı bölge idi. Maveraünnehr-Balkan hattında zamanla daha da kesifleşecek olan bir Türk-Türkmen iskanı vardı. Bu yapılanma ileride karşımıza kolonizatör Türk Dervişleri olarak çıkacaktır.

Bize göre Ahmet Yesevi, İslami misyonu kullanarak Türkçülük yapmadı. Türkçülüğü kullanarak İslamiyet de yapmadı. O bir görev almıştı ve O bir Türk’tü. Görevini öncelikle Türklerden hareketle Türkler arasında yaptı. Haliyle Türkün İslam’ın bu gelişmiş dairesine girmeden evvelki evsafını iyi biliyordu. Bu bilgisini kullanması gerektiğini de biliyordu. Bu, ona bildirilmişti. Ahmet Yesevi bir araçtı, Mesele ilahi uyarının yapılabilmiş olması idi. Ahmet Yesevi, yaşadığı aşkın enginliği karşısında Allah ona talip olduğu bu görevi verdi. O bu görevi öncelikli Türk ve diğer halkların arasında yaparken Allah için yapıyordu.

Neden bu ocağın Piri Türk’tü sorusuna gelince, bence bu husus da şüphesiz tesadüfü değildi. Türklük Uluğ Türkistan’a hâkimdi. Türklük büyük çoğunluğu ile İslamiyet’in ilk halkalarından birisi olan bir inanca mensuptu. Ve Türklerin bu inancında Allah için savaşarak rıza kazanmak vardı. Hal bu olunca İslam’ın açıklanması gereken bir coğrafya, bu coğrafyada hakim olan bir halk ve bu halkın ilahi muhtevası da olan inancının, taşıdığı gaza misyonu vardı.

Geleceğin gergefinde, Türk Dünyası’nın yerini belirlemek için; sadece Türk olmak yetmeyecektir. Mutlaka paylaşmayan, adil olmayan zihniyet ile Yesevi olunamaz. Kut’a talip olan Türk’ün evsafı bu değildir. Kut’a Talip Olma Yolu’ndan sapıldığı anda Kut’u veren alır da. Kut’a talip olabilmek için, o evsafta olunduğunu iman ve amel ile gösterebilmek gerekir.

Ahmet Yesevi’ye neden Pir-i Türkistan veya Hazret-i Türkistan denilmiştir? Ahmet Yesevi Türkistan’a değil, Türkistan Ahmet Yesevi’ye ad olmuştur. Bu izah Ahmet Yesevi’yi zem etmez, Ahmet Yesevi’nin seçilmiş olduğu halkın ve bu halkın yaşadığı coğrafyanın daha nice hikmet adamı yetiştirdiğini gösterir. Türk olmanın büyüklüğü sadece dünyevi anlamda alınmamalı. Türk olmanın Kut bulmuş olma boyutu Hz. Türk Ata’ya Hz. Yasef’e ulaşıyordu. Bu Ulu-İlahi Ateşin bir dönemki ocağının adı idi Ahmet Yesevi. Bu gerçek din ile milliyetin semavi mayalanması idi.

Diyar-ı Rum’u Diyar-ı Türk yapmadaki Türk bu anlamda bir Türk’tü. Diyar-ı Türk ile Diyar-ı İslam kavramları özdeşleşemediği noktada Türk’ün kutsanmış olmasını beklemek hoşa Kut verene yanlı davranan ırkçı demek anlamına gelir ki, Allah saklasın küfre götürür. Rum’da O’nun kuludur. Üzerine cihat edilen Rum, İsevi olduğu için değil, İsevilik perdesi arkasında zulüm ettiği için cihada müstahak olmuştur. Ahmet Yesevi’nin devraldığı, Peygamberi bir emanet idi. O’nun Kur’an ve sünnet’e dayalı eğitim müfredatı ve uygulama programı ayrı bir izah konusudur.

Yapılması gereken ile yapılamayan arasındaki fark o kadar çok ki, bizi bu yazıyı yazmaya sevk eden meselenin bu yönüdür. Evvel bir misyoner faaliyetine muarız kaldığımızın farkında mıyız? Ülkemize ve ülkümüze yönelik misyonerliği tahlil ettiğimizin farkında olduğumuz kanaatinde değilim. Misyonerlik karşıtı hareketin, milli misyonerlikle sağlanabileceğini biliyor muyuz? Ben, bizim milli misyonumuzu belirlediğimiz kanaatinde de değilim. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, biri birinden farklı olmayan iki şey yapılabilmelidir. Bunlar; geçmişte milletimiz misyonerlik yaptı mı? Yesevilik bir misyonerlik hareketi mi idi? Hangi misyonu taşıyordu. Misyonerlerinin evsafı ve organizasyonu nasıldı? İkinci husus bu yapıyı günümüze taşıyabilir miyiz, nasıl taşırız? Bu iki tespite bağlı olarak, Yeseviliği kurum olarak günün şartlarına uyarlayarak ihtiyacı karşılamak isteyenler gerçekçi bir rota izliyorlar mı?

Ahmet Yesevi’nin 99 bin öğrencisinin olduğu Hayatta iken; Mansur Ata, Said Ata, Süleyman Ata ve Hâkim Ata’ya elverdiği, misyonunu bir yandan Harezim, Horasan, Azerbaycan Anadolu’ya diğer yandan Hindistan’a taşıttırdığını Maveraünnehr ve Fergana vadisinden, batıya yayılmasına Moğol İstilası’nın da vesile olduğunu malumatın biliyoruz. Ancak, misyonerliğe karşı koymak gibi kendi misyonunuzu taşıttırırken de meseleye misyon-misyoner ve misyonerlik açısından bakmak gerektiğini, yaşadığımız uygulamaları görerek bildiğimiz söylenemez.

Bize göre, hiçbir misyonerlik faaliyet şu veya bu nispette, açık veya gizli dini misyon içermez ise, hasıla alıcı olamaz. Bu geçmişte biz de böyle olmuştur. Yabancılarda geçmişte ve halen böyledir. Bizde de böyle olmak zorundadır. Tarihi Türk misyonerliğinin er/eren tipinin, şehit-gazilikle Alperen’e dönüşmesi Türk misyoner tip ve teşkilatının çizgisinden sapmadan kendisini yeni şartlara uydurabilmesi olayıdır. Bugün ihtiyaç duyulan da bulur. Hıristiyan misyonerlik yapılanmasını Müslüman Türk’e uyarlamak bunun için mümkün değildir.

Bunlar; ister, Ahi, fütüvvet ehli, Alperen veya halk kültür adamı olsunlar hepsi “söylediğini yaşayan yaşadığını söyleyen gönül adamları” idiler.

Bu tahlili yapamadığımız içindir ki, her dış ülkede farklı misyonla ve hatta aynı temsilcilikle farklı görevliler olarak ortak bir misyon da buluşamıyoruz. Ahmet Yesevi’yi çağımıza taşıyan çağdaş Horasan Erlerini de anlayamıyoruz.