

15. YÜZYIL BEKTAŞİLİĞİNDE SÂDİK ABDÂL ÖRNEĞİ
SÂDİK ABDÂL ALS EIN EXPONENT DES BEKTASCHITUMS IM 15. JAHRHUNDERT.
SÂDİK ABDAL – AN EXAMPLE FOR THE BEKTASHISM OF THE 15TH CENTURY
H. Dursun Gümüšoğlu

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BULGARİSTAN’DA BEKTAŞİLİĞİN GELİŞİMİ
DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BEKTASCHITENTUMS IN BULGARIEN
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF BEKTASHISM IN BULGARIA
Nevena Gramatikova

İMAN VE İBADET YÖNLERİYLE HÜNKÂR HACI BEKTAŞ-I VELÎ
GLAUBE UND GOTTESDIENST BEI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ
THE SULTAN HADJI BEKTASI VELI AND HIS ASPECTS OF FAITH AND WORSHIPING

Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER

SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ - İSLÂMLAŞMASI
VE HACI BEKTÂŞ-I VELÎ
HACI BEKTÂŞ VELÎ UND TÜRKISIERUNG UND ISLAMISIERUNG ANATOLIENS
WÄHREND DER SELDSCHUKISCHEN PERIODE
THE TURKIFIKATION AND ISLAMIZATION OF ANATOLIA AND HACI BEKTÂŞ VELÎ
IN THE SELJUQ PERIOD
Muhammet KEMALOĞLU

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Süreli Yayın

ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Sayı 5

ISSN 1869-0122

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

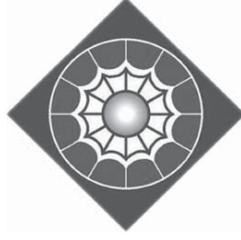
Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum
Journal of Alevism-Bektashism Studies
Revista për hulumtime Alevive dhe Bektashive

Sayı/Heft : 5, Kış/Winter 2012

ALEVİ - BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
Das Alevitisch - Bektaschitische Kulturinstitut e.V.

ALEVİ - BEKTAŞI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
Das Alevitisch - Bektaschitische Kulturinstitut e.V.

ALEVİ - BEKTAŞI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
Das Alevitisch - Bektaschitische Kulturinstitut e.V.

ALEVİLİK - BEKTAŞILIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum
Journal of Alevism-Bektashism Studies

Uluslararası Süreli Yayın (6 Aylık)/Internationale Forschungszeitsschrift (6 monatlich)
Sayı/Heft : 5, Kış/Winter 2012, ISSN 1869-0122

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Adına Yayın Sahibi
Herausgeberin im Namen des Alevitisch-Bektaschitischen Kulturinstituts

Gülizar CENGİZ,

Alevi- Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı/Leiterin des Alevitisch-Bektaschitischen Kulturinstituts

Yayıncı Kurumun Adresi/Adresse des Herausgebers

Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya Deutschland

Yayıncı Kurumun Telefonu: Telefonnummer des Herausgebers	Yayıncı Kurumun Faksı: Faxnummer des Herausgebers	Yayıncı Kurumun Web Sayfası: Website des Herausgebers
00 49 (0) 263894 59 60	00 49 (0) 263894 59 59	www.alevibektasikulturenstitus.de

Baskı/Verlag: **Önel-Verlag** Silcherstraße 13 D-50827 Köln / Almanya
Telefon + 49 221 5879084
Faks +49 221 5879004

Editörler/Lektorats
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
Prof. Dr. Belkıs (Temren) MENEMENCİOĞLU
Prof. Dr. Hasan ONAT

Yayın Kurulu/Redaktion
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
Prof. Dr. Hasan ONAT
Prof. Dr. Belkıs (Temren) MENEMENCİOĞLU
Miyase İLKNUR
Faysal İLHAN
Gülizar CENGİZ

Ülke Temsilcileri/Landesvertretungen

Türkiye/Türkei Prof. Dr. Ahmet Taşğın	Arnavutluk/Albanien Prof. Arben Sulejmani	Makedonya/Mazedonien Prof. Arben Sulejmani	Yunanistan/Griechenland Ahmet Karahüseyin
Fransa/Frankreich Aziz Gör	Hollanda/Niederlande Ali Rıza Ağören	Belçika/Belgien Yücel Top	Bulgaristan/Bulgarien Veysel Bayram
İran/Iran Gheis Ayaz Ebadî			

Bilim Kurulu/Wissenschaftsausschuss

Prof. Dr. Pakize AYTAÇ/Gazi Üniversitesi	Doç. Dr. Mustafa ŞEN/Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer İLBARS/Ankara Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. Aykan ERDEMİR/ODTÜ
Prof. Dr. Belkıs MENEMENCİOĞLU (TEMREN)/Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi	Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz SOYYER/Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ONAT/Ankara Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN/Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN/Gazi Üniversitesi	Doç. Dr. Ali YAMAN/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Arben SULEJMANI/Tetova Devlet Üniversitesi	Doç. Dr. Ali YAMAN/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ/Gazi Üniversitesi	Arş. Gör. Mehmet ERSAL/Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN/Mersin Üniversitesi	Uzm. Ali Osman AKTAŞ/Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma KAYAPINAR/Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Av. Murat Uğur AKSOY/Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Levent KAYAPINAR/Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Ali Haydar AVCI/Araştırmacı - Yazar
Doç. Dr. Özgür SAVAŞÇI/Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi	Ali Duran GÜLÇİÇEK/Araştırmacı - Yazar
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN/Ardahan Üniversitesi	Dursun GÜMÜŞOĞLU/Araştırmacı - Yazar
	Dr. David SHAKLAND/Bristol Üniversitesi
	Dr. Janos SİPOS/Hungarian Bilimler Akademisi Müzik Enstitüsü
	Dr. Eva CSAKÍ/Peter Pazmany Katolik Üniversitesi

Danışma Kurulu/Beratungsausschuss

Ali Rıza AĞÖREN (Âşık Fedai)	Mustafa DEDEKARGINOĞLU	İlyas KÜÇÜKCAN
Mehmet AKGÜL	Hüseyin DEDEKARGINOĞLU	Naime NAYMAN
Sabahat AKKİRAZ	Ali DEDEOĞLU	Seyfi OKTAY
Veli AKKOL	Mehmet DEMİRTAŞ	Hasan Gazi ÖĞÜTCÜ
Hüseyin ALBAYRAK	Kenan DİŞKAYA	Ali Rıza SELMANPAKOĞLU
Ali Rıza ALBAYRAK	Doğan ÇELEBİ	Haydar SOYLU
Vahap ASLAN	Muharrem ERCAN	Uğur SÜMER
Selahattin AYDOĞAN	İsmet ERDOĞAN	Muharrem TEMİZ
Veysel BAYRAM	Cihan GEDİK	Mehmet TEMREN
Yolcu BİLGİNÇ	Ali GÜVEN	Yücel TOP
Salih BOLAT	Ahmet KARAHÜSEYİN	Veliyettin ULUSOY
Cemal COŞKUN	Rıza KARAKAYA	Hüseyin YILDIZ
Mehmet ÇAMUR	Şakir KEÇELİ	Ahmet YURT
		Hasan YÜKSELİR

Hakemler/Schiedsausschuss

Prof. Dr. Pakize AYTAÇ/Gazi Üniversitesi	Doç. Dr. Ayşe KAYAPINAR/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Metin EKİCİ/Ege Üniversitesi	Doç. Dr. Levent KAYAPINAR/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÜRLÜ/Gazi Üniversitesi	Doç. Dr. Mustafa ŞEN/Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alimcan İNAYET/Ege Üniversitesi	Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN/Konya Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ONAT/Ankara Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. Aykan ERDEMİR/Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA/Süleyman Demirel Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER/Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN/Gazi Üniversitesi	Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN/Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN/Ege Üniversitesi	Doç. Dr. Ali YAMAN/Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN/Gazi Üniversitesi	
Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ/Gazi Üniversitesi	
Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN/Mersin Üniversitesi	

Almanca Çeviri/Übersetzer ins Deutsche: Ali ŞAMDANCIOĞLU, Ufuk ÖZTÜRK, Ceyda NURTSCH, Cem KARA
İngilizce Çeviri/Übersetzer ins Englische: Mehmet TEMREN, Selim KESER, Mehtap CENGİZ
Arnavutça Çeviri /Übersetzer insAlbanische: Hissen Sulejmani
Teknik Yardımcılar/Technische Unterstützung: Göker TURABİOĞLU, Sevda YAHCI
Türkçe Düzelti/Türkische Nachbearbeitung: Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
Dizgi-Kapak/Setzung-Coverdesign: Mehmet Nuri ERDEM

© Copyright, 2012

Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Dergimiz altı ayda bir çıkmaktadır. Hakemlidir.
Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

Zugesandte Manuskripte werden, unabhängig von ihrer Veröffentlichung, nicht zurückerstattet.
Unsere Fachzeitschrift erscheint halbjährlich. Sie hat einen Schiedsausschuss.
Die wissenschaftliche und juristische Verantwortung für die Textinhalte liegt beim Verfasser selbst.

İÇİNDEKİLER / INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

15. YÜZYIL BEKTAŞİLİĞİNDE SÂDİK ABDÂL ÖRNEĞİ
1 *SÂDİK ABDÂL ALS EIN EXPONENT DES BEKTASCHITUMS IM 15. JAHRHUNDERT.*
SÂDİK ABDAL – AN EXAMPLE FOR THE BEKTASHISM OF THE 15TH CENTURY
H. Dursun Gümüšođlu
- 26 TARIHSEL SÜREÇ İÇİNDE BULGARİSTAN’DA BEKTAŞİLİĞİN GELİŞİMİ
DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BEKTASCHITENTUMS IN BULGARIEN
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF BEKTASHISM IN BULGARIA
Nevena Gramatikova
- 89 İMAN VE İBADET YÖNLERİYLE HÜNKÂR HACI BEKTAŞ-I VELÎ
GLAUBE UND GOTTESDIENST BEI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ
THE SULTAN HADJI BEKTASI VELI AND HIS ASPECTS OF FAITH AND WORSHIPING
Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER
- 111 SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ -
İSLÂMLAŞMASI VE HACI BEKTÂŞ-I VELÎ
HACI BEKTÂŞ VELÎ UND TÜRKISIERUNG UND ISLAMISIERUNG ANATOLIENS WÄHREND DER SELDSCHUKISCHEN PERIODE
THE TURKIFIKATION AND ISLAMIZATION OF ANATOLIA AND HACI BEKTÂŞ VELÎ IN THE SELJUQ PERIOD
Muhammet KEMALOĐLU

THE SULTAN HADJI BEKTASI VELI AND HIS ASPECTS OF FAITH AND WORSHIPING

ABSTRACT

Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER

Hadji Bektashi Veli grows at Ahmet Yesevi's house and he has devoted himself to religious knowledge for a young age. He is an Islamic scholar who dedicates his life to Islam, to the Qur'an, and to humanity. Hadji Bektashi Veli, moving in the XIII century from the Khorasans to Anatolia, is one of the sultans playing a major role for Turkification and Islamization of Anatolia.

In this study, Hacı Bektas-i Veli's ideas over the matters of faith and worship are discussed. He regards faith as the basis of religion, and accepts the faith in God's existence and unity as the basis of the faith. He also accepts the worships such as praying, fasting, hajj, and zekat as the main essence of Islam, and states them as tasks to be fulfilled. He interprets the principles of Islam, especially faith, worship, and morality, through mysticism.

Key words: Hadji Bektashi Veli, Islam, the Qur'an, mysticism, shari'a (Islamic law), religious order, ingenuity, actuality (truth), faith and worship.

İMAN VE İBADET YÖNLERİYLE HÜNKÂR HACI BEKTAŞ-I VELÎ

Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER

ÖZET

Hacı Bektaş-ı Velî, Ahmet Yesevî ocağında yetişmiş ve küçük yaşta dini bilgilere vâkıf olmuştur. Ömrünü İslam'a, Kur'an'a ve insanlığa adanmış bir gönül eri ve İslam bilginidir. Hacı Bektaş-ı Velî, XIII. asrın başlarında Horasan'dan gelip Anadolu'ya yerleşen, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rolü olan gönül sultanlarının en başta gelenlerinden bir tanesidir.

Bu çalışmada Hacı Bektaş-ı Velî'nin iman ve ibadet konularındaki düşünceleri irdelenmiştir. O imanı dinin temeli saymış, Allah'ın varlığı ve birliğine imanı inancın esası olarak kabul etmiştir. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetleri İslam

GLAUBE UND GOTTESDIENST BEI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ

GLAUBE UND GOTTESDIENST BEI
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ

ZUSAMMENFASSUNG

Hacı Bektaş Veli wurde im Geiste der Sufi-Tradition Ahmet Yesevîs ausgebildet und hat in sehr jungen Jahren Kenntnisse in den Religionswissenschaften erworben. Er war ein von der Liebe und Toleranz durchdrungener Islam-Gelehrter, der sein Leben dem Islam, dem Koran und der Menschheit widmete. Hacı Bektaş Veli zählte zu den wichtigsten „Königen der Herzen“ (türk. gönül sultanları), die Anfang des XIII. Jahrhunderts aus Chrosan kamen und in Anatolien siedelten und eine große Rolle bei der Türkisierung und Islamisierung Anatoliens spielten.

Diese Arbeit hat sich mit den Vorstellungen Hacı Bektaş Veli zum Thema Glaube und Gottesdienst befasst. Er zählte den Glauben (türk. iman) zum

dininin özü olarak kabul etmiş, bunları yerine getirilmesi gereken görevler olarak haber vermiştir. İman, ibadet ve ahlak başta olmak üzere İslam dininin temel prensiplerini tasavvufî bir yorum ile açıklamıştır.

Anahtar kelimeler: Hacı Bektaş-ı Velî, İslam, Kur'an, tasavvuf, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, iman ve ibadet.

A- GİRİŞ

Hacı Bektaş-ı Velî, XIII. asrın başlarında Horasan'dan gelip Anadolu'ya yerleşen, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rolü olan gönül sultanlarının en başta gelenlerinden bir tanesidir.

Hayatı ve eserleri Allah ve Peygamber inancı ve sevgisinin en güzel örnekleri olmuştur. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlere özel bir önem vermiş, her Müslüman'ın bunları yerine getirmesi gerektiğini söylemiştir.

O, hayatında olduğu gibi, ölümünden sonra da bağlıları ve sevenleri bulunan, döneminde olduğu gibi vefatından sonra da önder olarak kabul edilen müstesna kişilerden birisidir. Gerek hayatında gerekse ölümünden sonra bu kadar etkisi olan ve kitleleri peşinden koşturmuş Hacı Bektaş Velî'yi tanımak ve mesajlarını anlamak büyük önem arz etmektedir. Onu anlamak için hocası Ahmet Yesevî'ye kadar uzanmakta ve önce onu tanımakta fayda vardır.

B- AHMET YESEVÎ

Hoca Ahmet Yesevî Türk dünyasının manevi hayatında asırlardır tasarrufu devam eden ve "Pîr-i Türkistan", "Hazret-i Türkistan" namı ile anılan büyük bir Türk mutasavvıfıdır. Ahmet Yesevî, İslam dininin kurallarına, Hz. Muhammed (a.s)'ın sünnetine göre hareket etme konusunda azami titizliği göstermiş, talebelerini de bu şuur ile yetiştirmiştir.

Fundament der Religion und hat den Glauben an die Existenz und an die Einheit Gottes als Basis seines Religionsverständnisses angesehen. Er sah in den Gottesdiensten - wie - namaz (rituelles Gebet), hadsch (Pilgerfahrt nach Mekka und Medina) und zakath (Armenabgabe) den Kern der islamischen Religion, die er als obligatorische Pflichten kommunizierte. Er hat die Grundprinzipien des Islam, allen voran als solche den Glauben, den Gottesdienst und die Moral in einer mystischen Interpretation dargestellt.

Schlüsselwörter: Hacı Bektaş Veli, Islam, Koran, Sufismus, Scharia (das islamische Religionsrecht), Derwischorden (türk. tarikat), Erkenntnis (türk. marifet), Wahrheit (türk. hakikat), Glaube (türk. iman) und Gottesdienst (türk. ibadet).

A- EINFÜHRUNG

Hacı Bektaş Veli zählte zu den wichtigsten „Königen der Herzen“ (türk. gönül sultanları), die Anfang des XIII. Jahrhunderts aus Chrosan kamen und sich in Anatolien niederließen und eine große Rolle bei der Türkisierung und Islamisierung Anatoliens spielten.

Sein Leben und seine Werke bilden die eindrucksvollsten Beispiele der Gottes- und Propheten-Liebe. Er miss den Gottesdiensten wie Fasten, Pilgern und Armenabgabe (türk. zekat) besondere Bedeutung bei und hat dies alles als obligatorische Pflichten für jeden Muslim betrachtet. Er gehört zu jenen Ausnahmepersönlichkeiten, die sowohl zu ihren Lebzeiten als auch nach dem Tod Freunde und Verehrer haben und die sowohl während ihrer Zeit und als auch nach ihrem Ableben als Führer angesehen werden. Es ist sehr wichtig, Hacı Bektaş Veli - von dem sowohl zeit seines Lebens als auch nach dessen Tod so ein großer Einfluss hervorging, der die Volksmassen mobilisierte - zu kennen und seine Botschaft zu verstehen. Um dies verstehen zu können, empfiehlt es sich die Analyse bis auf seinen geistigen Lehrer Ahmet Yesevî auszudehnen und zuerst ihn kennenzulernen.

B- AHMET YESEVÎ

Hodscha Ahmet Yesevî ist ein bedeutender türkischer Mystiker, dessen historischer Einfluss als „Gründer von Türkistan“ (türk. Pîr-i Türkistan), als „Heiliger Türkistans“ (türk. Hazret-i Türkistan) auf die geistige Welt der Türken immer noch anhält. Für Ahmet

Allah inancı ve Allah'ın gücü-kuvveti konusundaki düşüncelerini de yansıtan onun şu rubaisi daralıp bunalanların okuması için tavsiye edilen bir rubai olmuştur.

*“Yelda geceni şem-i şebistan etken
Bir lahzada alemni gülistan etken
Beş müşkil işim tüşübdür âsân etken
Ey barçanı müşkilini âsân etken...”*
(Uzun geceyi kandil gibi aydınlatan
Bir anda cihamı gül bahçesi eden
Ne zaman güç işim düşse kolay eden

Ey herkesin güçlüğünü kolay eden – Allah'im...)
(Bice, 1993: IX-XIII; Köprülü, 1976: 41).

Geçmişte olduğu gibi bugün de, adından saygı ile söz edilen Ahmet Yesevî, Türklerin din anlayışına damgasını vurmuş önemli bir şahsiyettir. Onun varlığı ve manevi gücü, bugün dahi Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan başta olmak üzere Türk dünyasının hemen her yerinde, sanki kendisi halen yaşıyormuş gibi güçlü hissedilmektedir (Onat, 2007: 213-214).

Allah'ın varlığı ve birliğine, Hz. Muhammed'in son peygamber, Kur'an'ın da Allah kelamı olduğuna şeksiz şüphesiz inanan Ahmet Yesevî,

*“Kul huvallah, subhânallah'ı vird eylesem,
Bir ve Var'im cemalini görür müyüm?
Baştan aşağı hasretinde feryad eylesem,
Bir ve Var'im, cemalini görür müyüm?”*

(Bice, 1993: 15).

diye sormakta her türlü noksanlardan uzak olan Allah'ın rızasına kavuşmanın yollarını aramaktadır. Gerçek Allah aşkıyla ilgili olarak da şöyle demektedir:

“Aşk bağımlı mihnet ile göğertmesen,

Yesevî war es sehr wichtig, dass die Vorschriften des Islam gemäß der Religionspraxis des Propheten Muhammed (*sunna*) praktiziert werden; er hat auch seine Schüler nach diesem Geist ausgebildet.

Folgende vierzeilige Strophe (türk. *rubai*) von ihm widerspiegelt seinen Gottesglauben und seine Ansichten über die Allmacht und Stärke Gottes, deren Rezitation für die von Sorgen geplagten Herzen empfohlen wird:

*“Yelda geceni şem-i şebistan etken
Bir lahzada alemni gülistan etken
Beş müşkil işim tüşübdür âsân etken
Ey barçanı müşkilini âsân etken...”*
(Uzun geceyi kandil gibi aydınlatan
Bir anda cihamı gül bahçesi eden
Ne zaman güç işim düşse kolay eden

Ey herkesin güçlüğünü kolay eden –Allah'im...)

(Bice, 1993: IX-XIII; Köprülü, 1976: 41).

Ahmet Yesevî, dessen Name gestern wie heute mit großem Respekt erwähnt wird, hat als wichtige Persönlichkeit seinen Stempel auf das Sprachverständnis der Türken aufgedrückt. Seine Präsenz, sein geistiges Wirken ist selbst heute noch, allen voran in Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und nahezu in der kompletten türkischen Welt so stark spürbar, als ob er heute noch leben würde (Onat, 2007: 213-214).

Ahmet Yesevî, der ohne Zweifel und Skepsis an die Existenz und Einheit Allahs glaubt sowie daran, dass Muhammed das Siegel der Gottes-Gesandten und der Koran Gotteswort ist, fragt - in dem Rubai unten - nach Wegen, um die Gunst Allahs, dem Makel und Schwächen fremd sind, zu erlangen:

*“Kul huvallah, subhânallah'ı vird eylesem,
Bir ve Var'im cemalini görür müyüm?
Baştan aşağı hasretinde feryad eylesem,
Bir ve Var'im, cemalini görür müyüm?”*

(Bice, 1993: 15).

*Hor görülüp şom nefsinî öldürmesen,
Allah deyip içine nur doldurmasan,
Vallah, billah sende aşkın nişanı yok.
Hak zikrini can içinden çıkarmasan,
Üç yüz altmış damarını tepretmesen,
Dört yüz kır dört kemiğini kül kılmasan,
Yalancı'dır, Hakk'a âşık olanı yok"*

(Onat, 1997: 40).

Hacı Bektaş-ı Velî böyle bir iman ve inanç ile etrafı aydınlatan Ahmet Yesevî ocağında yetişmiştir. Başta Hacı Bektaş-ı Velî olmak üzere bu ocakta yetişen gönül erleri, Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde İslam'ın yayılması ve yaşatılmasında önemli rol oynamışlardır. Bugün bile dünyanın birçok yerinde bu izleri görmek hâlâ mümkündür.

C- HACI BEKTAŞ-I VELÎ

Hacı Bektaş-ı Velî, Ahmet Yesevî ocağında yetişmiş ve küçük yaşta dini bilgilere vâkıf olmuştur (Gölpınarlı, 1993: 5). Ömrünü İslam'a, Kur'an'a ve insanlığa adanmış bir gönül eri ve İslam bilginidir. Hacı Bektaş-ı Velî, XIII. asrın başlarında Horasan'dan gelip Anadolu'ya yerleşen, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rolü olan gönül erlerinin en başta gelenlerinden bir tanesidir.

Onüçüncü ve ondördüncü yüzyıl Anadolusuna damgalarını vuran Necmüddin Dâye, Bahaüddin Veled, Burhanuddin Muhakkık-ı Tirmizî, Evhadüddin Kirmânî, Âhi Evran, Mevlân'a Celâleddin ve Yûnus Emre gibi Hacı Bektaş-ı Velî'de aynı kaynaktan beslenen bir Türkmen sufisidir (Fığlalı, 2006: 134). O, Ahmet Yesevî'nin Kur'an'dan aldığı feyizle ateşlediği, ilim, irfan ve mânâ meş'alesini Anadolu'da yeniden tutuşturmakla kalmamış; aynı zamanda asırlarca uzanan ve parlaklığından hiçbir şey kaybetmeyen bir ışık kaynağı olmuştur.

Zur wahren Gottes-Liebe äußert er sich folgendermaßen:

*"Aşk bağıını mihnet ile göğertmesen,
Hor görülüp şom nefsinî öldürmesen,
Allah deyip içine nur doldurmasan,
Vallah, billah sende aşkın nişanı yok.
Hak zikrini can içinden çıkarmasan,
Üç yüz altmış damarını tepretmesen,
Dört yüz kır dört kemiğini kül kılmasan,
Yalancı'dır, Hakk'a âşık olanı yok"*

(Onat, 1997: 40).

Hacı Bektaş Veli wurde in solch einem Geiste des Glaubens und der Religiosität von der Ahmet Yesevî Tradition geprägt, welche die Gesellschaft aufklärerisch informierte. Sufis, die im Sinne der Nächstenliebe agierten (türk. *gönül erleri*) - allen voran Hacı Bektaş Veli - spielten bei der Türkisierung und Islamisierung Anatoliens und des Balkans eine wichtige Rolle, ebenso wie sie dazu beitrugen, dass der Islam an vielen Orten der Welt verbreitet und am Leben gehalten wurde. Selbst heute noch ist es vielerorts auf der Welt möglich, diesen Spuren zu begegnen.

C- HACI BEKTAŞ VELI

Hacı Bektaş Veli wurde im Geiste der Sufi-Tradition Ahmet Yesevîs ausgebildet und hat sich in sehr jungen Jahren Kenntnisse in den Religionswissenschaften erworben. (Gölpınarlı, 1993: 5). Er war ein von der Liebe und Toleranz durchdrungener Islam-Gelehrter, der sein Leben dem Islam, dem Koran und der Menschheit widmete. Hacı Bektaş Veli zählte zu den wichtigsten „Königen der Herzen“ (türk. *gönül sultanları*), die Anfang des XIII. Jahrhunderts aus Chorasana kamen und sich in Anatolien niederließen und eine große Rolle bei der Türkisierung und Islamisierung Anatoliens spielten.

Hacı Bektaş Veli war ein turkmenischer Sufi, der sich von derselben geistigen Quelle inspirieren ließ wie Necmüddin Dâye, Bahaüddin Veled, Burhanuddin Muhakkık-ı Tirmizî, Evhadüddin Kirmânî, Âhi

Hacı Bektaş-ı Veli hem söz ve davranışları hem de kalem ve eserleriyle gönülleri aydınlatmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Şerh-i Besmele¹ veya Besmele Tefsiri² isimli eseri genellikle ilahi merhamet ve hoşgörü konusunu işlemektedir. Şerh-i Besmele'de İslam dininde çok önemli bir yeri olan ve her işin başında okunması tavsiye edilen besmele hakkında geniş bilgi verilmekte, Allah'ın rahman ve rahim sıfatları anlatılmaktadır. Dinî ve ahlaki konular ayet ve hadisler ışığında incelenmektedir. Hünkâr bu eserinde çeşitli konulardaki örnekleri ile dünya ve ahret saadetinin yollarını göstermekte, hoşgörü ve sevginin yerini vurgulamaktadır. Fatiha Tefsiri'nde ise Kur'an'da ve İslam dininde çok önemli bir yeri olan Kur'an'ın başında yer alan Fatiha suresinin izah ve yorumu yapılmaktadır.³

O'nun Makâlât⁴ adlı eseri ise geniş halk kütlelerinin kolayca anlayabilecekleri, öğrenebilecekleri ve uygulayabilecekleri bir biçimde kaleme alınmıştır. Bu eser İslam tasavvufunun temel bazı meselelerini bir Türk sufisinin yorumuyla ortaya koyan bir tasavvuf el kitabı veya tarikat kılavuzu olmuştur. (Fığlalı, 2006: 135). Hacı Bektaş-ı Veli'nin en kapsamlı eseri olan ve üzerinde ciddi çalışmalar yapılarak okuyucuların istifadesine sunulan Makâlât'ta insanın hem yaratana hem de diğer yaratıklara karşı görevleri açıklanmaktadır. Tasavvufi bir yaklaşım ile dünya huzuru ve ahiret mutluluğunu elde etmenin yolları gösterilmektedir. Kişiyi en iyi tanımanın yolu, onun yaptığı iş ve ortaya koyduğu eser ile hizmete bakmak olduğunu bildiren Ziya Paşa; "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." demektedir. Hacı Bektaş Veli'yi tanımak,

1 Rüştü Şardağ; Her Yönu İle Hacı Bektâş- Veli ve En Yeni Eseri Şerh-i Besmele, Karınca Matbaacılık, İzmir 1985

2 Hamiye Duran; Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007

3 Hüseyin Özcan; Hacı Bektaş Veli'nin Fatiha Tefsiri, Milli Folklor, 2008, sayı:80, s.39-52

4 Son yıllarda Makâlât üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Onlardan bazıları: Esad Coşan (1971):Hacı Bektaş-ı Veli Makâlât, Ankara Seha Neşriyat; Esad Coşan (1990): Makâlât Hacı Bektaş Veli, Sadeleştiren: Hüseyin Özbay, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları; Abdurrahman Güzel (2002): Hacı Bektaş Veli ve Makâlât, Ankara, Akçağ Yayınları, Aziz Yalçın; Yorum ve Açıklamalarla Makalat-ı Hacı Bektaş Veli, (1993): İstanbul, Der yayınları,

Evran, Mevlâna Celâleddin und Yûnus Emre, die alle dem Anatolien des XIII. und XIV. Jahrhunderts ihren Stempel aufdrückten (Fığlalı, 2006: 134). Er trug nicht nur dazu bei, das durch Ahmet Yesevîs Koranverständnis entfachte Wissen (türk. *ilm*), die theosophische Erkenntnis (türk. *irfan*) und dessen Sinn (türk. *mana*) in Anatolien neu verbreiten, er blieb zugleich auch eine Lichtquelle, die sich auf Jahrhunderte erstreckt und nichts von ihrem Glanz verloren hat.

Hacı Bektaş Veli hat sowohl mit seinen Worten und Taten als auch mit seinen Werken die Herzen der Menschen erleuchtet. Das als „Şerh-i Besmele“¹ (d.h. Kommentare zur Basmala, Anm. d. Ü.) oder „Besmele Tefsiri“² (d.h. Basmala-Exegese, Anm. d. Ü.) bekanntes Werk Hacı Bektaş Velis befasst sich thematisch im Allgemeinen mit der göttlichen Barmherzigkeit und Toleranz. Das Werk „Şerh-i Besmele“ informiert umfassend über die „Basmala“ (*Basmala steht in Kurzform für „Im Namen Gottes“, die allen Abschnitten (Suren) im Koran vorangestellt wird, Anm. d. Ü.*), die im Islam eine sehr hohe Bedeutung hat und deren Rezitation zu Anfang aller bedeutsamen Angelegenheiten empfohlen wird und berichtet über die Eigenschaften Allahs als „Der Allerbarmer“ (arab. *Ar-Rahman*) und „Der Barmherzige“ (arab. *Ar-Rahim*). Religiöse und moralische Fragen werden im Lichte der Koranverse (türk. ayet) und der Überlieferungen von Muhammed (türk. hadis) untersucht.

Hünkâr Hacı Bektaş verweist in seinem Buch exemplarisch auf die zahlreichen Beispiele der Glückseligkeit im Diesseits und Jenseits und betont den Stellenwert von Toleranz und Liebe. In seiner Fatiha-Exegese wiederum liefert er die Interpretation und Erklärung für die Sure Al-Fatiha, die über eine hohe Bedeutung im Koran und Islam verfügt und als Eröffnungssure des Koran gilt.

Sein Werk „Makâlât“³ ist in einer Art und Weise

1 Rüştü Şardağ; Her Yönu İle Hacı Bektâş- Veli ve En Yeni Eseri Şerh-i Besmele, Karınca Matbaacılık, İzmir 1985

2 Hamiye Duran; Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007

3 In den letzten Jahren erschienen viele Untersuchungen über „Makâlât“. Einige davon sind: Esad Coşan (1971):Hacı Bektaş-ı Veli Makâlât, Ankara Seha Neşriyat; Esad Coşan (1990): Makâlât Hacı Bektaş Veli, Sadeleştiren: Hüseyin Özbay, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları; Abdurrahman Güzel (2002): Hacı Bektaş Veli ve Makâlât, Ankara, Akçağ Yayınları, Aziz Yalçın; Yorum ve Açıklamalarla Makalat-ı Hacı Bektaş Veli, (1993): İstanbul, Der yayınları,

anlamak, O'nun iman, ibadet ve ahlak durumu, kişiliği, tasavvuf hayatına bakışı ve Türk tasavvuf hayatındaki yerini en güzel şekilde tespit etmek için kendi eserine bakmakta yarar görülmektedir. Onun için Hacı Bektaş-ı Velî'nin iman, ibadet ve tasavvufi yönünü kendi eseri olan Makâlât'tan ve Makâlât üzerinde yapılan çalışmalardan alıntılar ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Hacı Bektaş Velî Makâlât'ta İslam dininin iman, ibadet ve ahlâk konularına yer vermiştir. Ele aldığı konuları ayet ve hadislerin ışığında ve onlarla destekleyerek incelemiştir. İyi bir Müslüman olabilmek ve Allah'ın rızasına erebilmek için dikkat edilmesi gereken hususları dört ana başlık ve her birini de on altı başlık halinde sıralamıştır. Bu hususları kendi üslubu ile de dört kapı kırk makam olarak ifade etmiştir. Dört kapı kırk makam olarak ele aldığı konuları ise Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat başlıkları altında şu şekilde formüle etmiştir:

I- Şeriat'ın On Makamı:

1- İman getirmek (etmek) 2- İlim öğrenmek 3- Namaz kılmak, Oruç tutmak, zekât vermek, gücü yeterse hacca gitmek ve gaza etmek 4- Helal kazanç kazanmak, riba'yi haram bilmek 5- Nikah kılmak (evlenmek) 6- Hayzın ve nifasın cima'nın haram bilmek, onlara yaklaşmamak 7- Sünnet ve cemaat ehli olmak 8- Şefakat (şefkatli) olmak 9- Temiz yiyip temiz giyinmek 10- Emri bil maruf ve nehyi anil münker'dir (Coşan 1971: 19-23; Yavuzer, 1993: 12).

II-Tarikat'ın On Makamı:

1-Mürşitten el alıp tövbe etmek 2- Talip ve mürid olmak 3- Saçını sakalını ve elbiselerini temiz tutmak 4- Mücahede de göyünmek (nefsine söz geçirmek) 5- Hizmet etmek 6- Korkmak, çekinmek 7- Hak'tan ümit kesmemek 8- Doğruluk ve ibret üzere olmak 10- Aşk, sevgi, safa ve fakirlik üzere olmaktır (Coşan 1971: 23-28; Yavuzer, 1993: 12-13).

verfasst, die von breiten Volksmassen leicht zu verstehen, zu lernen und zu praktizieren ist. Dieses Werk avancierte sich zu einem „Handbuch des Sufismus“ oder zu einer Gebrauchsanweisung für Derwischorden“, in welchem die Grundprobleme der islamischen Mystik von einem türkischen Sufi interpretiert werden (Fığlalı, 2006: 135).

Das Werk „Makâlât“ als solches bildet die am umfassendsten geschriebene Abhandlung Hacı Bektaş Velîs, welches ständig streng erforscht und für Leser brauchbar gemacht wird; es informiert sowohl über die Pflichten des Menschen gegenüber dem Schöpfer als auch gegenüber den restlichen Geschöpfen. Gemäß einer mystischen Annäherung an das Thema werden Wege aufgezeigt, die zur Glückseligkeit im Diesseits und Jenseits führen. Mit seinem Spruch „Die Taten eines Menschen sind sein wahrer Spiegel, Worte bedeuten nicht viel“ (türk. *Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz*) bekräftigt Ziya Paşa, dass die beste Methode um einen Menschen kennenzulernen, die ist, dass man sich seine Arbeit, seine Werke und seine Dienste anschaut. Um Hacı Bektaş Velî kennenzulernen, zu verstehen, um seinen Glauben, seine Gottesdienste und seinen moralischen Zustand, seine Persönlichkeit, seine Sicht auf das mystische Leben und seinen Stellenwert im türkischen Sufismus am besten zu bestimmen, ist es von Nutzen, seine Werke zu betrachten. Daher werde ich im Folgenden, um ihn aus der Perspektive seines Glaubens, seiner Gottesdienste und seiner Mystik darzustellen, Zitate aus „Makâlât“ und aus Untersuchungen, die über „Makâlât“ stammen, vorstellen.

Hacı Bektaş Velî hat im „Makâlât“ Themen behandelt, die den Glauben, den Gottesdienst und die Moral im Islam betreffen. Er hat die behandelten Themen im Lichte sowie zugleich mit der Unterstützung der Koranverse und der Überlieferungen von Muhammed (*hadith*) untersucht. Er hat die Erfolgsfaktoren, die nötig sind, um ein guter Moslem zu werden und um Gottes Wohlgefallen auf sich zu ziehen, in vier Kapitel und eines jeden von ihnen wiederum in zehn Unterkapitel unterteilt. Er hat diese Elemente gemäß seinem eigenen Stil „vier Tore“ (türk. dört kapı) und „vierzig Stationen“ (türk. kırk makam) genannt. Die Themen, die er innerhalb von „vier Toren und vierzig Stationen“ behandelte, hat er unter den Kapiteln *Şeriat* (Scharia), *Tarikat* (Weg bzw.

III-Marifet'in On Makamı:

1- Edep 2- Korku 3- Perhizkârlık (Kanaat) 4- Sabır 5- Utanmak 6- Cömertlik 7- İlim 8- Miskinlik (gösterişsiz yaşamak) 9- Marifet 10- Kendini bilmektir (Coşan 1971: 29; Yavuzer, 1993: 13).

IV-Hakikat'ın On Makamı:

1-Toprak olmak (alçakgönüllü olmak) 2- Yetmiş iki milleti bir görmek ve kimseyi ayıplamamak 3- Eline geçenle yetinmek 4- Dünyada her şeyin kendisinden emin olması, güven duyması 5- Her bir iş için mülkün sahibi Allah'a güvenip yalnız ondan yardım ve başarı dilemek 6- Sır tutmak 7- Seyri Sülûk 8-Kendinden sadır olan kerametleri saklamak 9- Münacaat 10-Cenab-ı Allah'a (Çalap tealaya) ulaşmaktır (Coşan 1971: 30-31; Yavuzer, 1993: 13).

Hacı Bektaş Veli'nin Makâlât adlı eserinde ele alınan kavramlardan şeriat terim olarak; dinin inanç, ibadet ve dünyaya ait işlerin (muâmelât) bütünüdür. Hacı Bektaş Veli'ye göre buna uymak, bunlara inanıp yerine getirmek şarttır. Bu da bilgi ile olur. Bu inancın, şeriate uymanın bir de duygu, görüş, buluş ve oluş hali vardır ki, buna hakikat denir. İnsanı bilişten oluş haline getiren manevi yola ise tarikat denir. Hünkâr'a göre hakikate ulaşan kişi, varlığından soyunmuş, benliğinden arınmıştır. Ancak, bu hal de tam olgunluk hali değildir. Çünkü bu hal cezbe ile kendinden geçiştir. Tam olgunluğa, kemal mertebesine ulaşmak için, mutlak varlığın sıfatlarının tezahürü olan her varlığı, kendi durağında, kendi mertebesinde görmek, hepsiyle gereken muamelede bulunmak gerekir. Bu olgunluk durağına, yani dört kapıdaki bu makama marifet denir. Marifete eren kişi ise cezbe halinden akıl ve kendine geliş durağına dönmüştür. Bu mertebeye ulaşan kişi, ne şeriat, ne tarikat, ne de hakikat makamlarına uymaktan uzak kalabilir. İşte Hünkâr'ın Makâlât'ı "dört kapı" denen ve İslam tasavvufunun Amentü'sü sayılan bu şeriat, tarikat, hakikat ve marifet'in aslını ve makamlarını

Derwischorden), *Marifet* (Erkenntnis) und *Hakikat* (Wahrheit) folgendermaßen formuliert.

I- Die Zehn-Stationen der Scharia:

1- An Gott Glauben 2- Wissenserwerb 3- Rituelles Gebet verrichten (*namaz*), Fasten, Die Entrichtung der Armenabgabe (*zakah*) einhalten, wenn man dazu imstande ist, an der Wallfahrt nach Mekka und Medina teilnehmen (*hadsch*) und gegen Unglauben kämpfen 4- den Lebensunterhalt ehrlich verdienen (*helal*), Zinseinnahmen als verboten (*haram*) betrachten 5- Eheschließung (*heiraten*) 6- Geschlechtsverkehr während der Menstruation und Wochbett-Periode strikt als verboten erachten, diese Praktiken vermeiden. 7- Teil der Religionspraxis von Prophet Muhammed und der Religionsgemeinde sein 8- Liebenswert und gütig sein 9- Reinheitsvorschriften beim Essen und Trinken und bei Kleidervorschriften beachten 10- Göttliche Gebote und Verbote beachten (osman. *Emri bil maruf ve nehyi anil münker*) (Coşan 1971: 19-23; Yavuzer, 1993: 12).

II- Die zehn Stationen des Weges (*Tarikat*):

1-Sich einem geistigen Führer (türk. *mürşid*) anschließen und Bußgelöbnis ablegen 2- Ein suchender und Novize sein (türk. *talip* ve *mürid*) 3- Die Haare, den Bart und die Kleider rein halten 4- Die Beherrschung des eigenen Selbst 5- Dienste erweisen 6- Furchtsam sein, Respekt haben 7- Die Hoffnung an Gott nicht verlieren 8- Anständig sein und Lehren aus dem Leben ziehen 10- Von Liebe, Freude und Armut geprägt sein (Coşan 1971: 23-28; Yavuzer, 1993: 12-13).

III- Die zehn Stationen der Erkenntnis (*marifet*):

1- Anstand 2- Angst 3- Bescheidenheit 4- Geduld 5- Sich schämen 6- Freigebigkeit 7- Wissen(schaft) 8- Schlicht demütig leben 9- Gnosis 10- Über sich Bescheid wissen (Coşan 1971: 29; Yavuzer, 1993: 13).

IV- Die zehn Stationen der Wahrheit (*hakikat*):

1-Bescheiden sein 2- An die Gleichheit aller Menschen glauben und niemanden tadeln 3- Mit dem was man hat, auskommen 4- Vertrauen gegenüber der Außenwelt ausstrahlen, Vertrauen genießen 5- Für

son derece veciz bir şekilde açıklamaktadır (Fıđlalı, 2006: 136-138).

Hünkâr'a göre, şeriat kapısı ulu bir kapıdır. Bu dünyada; helal, haram, sevap, günah, temiz ve pis ne varsa hepsi şeriat ile malum olur. Onun için şeriat makamı, iman ve ibadet konusuna azami gayreti göstermeyi, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı gerektirir. Ancak bu ve diğer başlıklar altındaki maddelere baktığımız zaman sadece iman ve ibadet konusundaki hassasiyet yeterli görülmemiştir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî'ye göre insanın içi kibir-gurur, haset-fesat, cimrilik, tamah, kin, öfke gibi kötülüklerle dolu ise, kişi bunlardan da arınmalı, ilim ve irfan ile bezenmelidir. İnsan bu kötülükleri terk etmediği sürece, bir üst dereceye yükselemez. Kısaca özetlemek gerekirse Hacı Bektaş Velî'ye göre şeriat: Tüm konularda Allah'ın emrettiklerini yapma, yasaklarından kaçma, Allah'a teslim olma olarak ifade edilebilir. Bir başka tabir ile şeriat, "emri bil ma'ruf nehyi anil münker" olarak da kabul edilmektedir.

Hacı Bektaş-ı Velî'nin ele aldığı konulardan bir diğeri olan tarikat, yol demektir. Tarikat, Allah'a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla takip edilmesi gereken yol anlamını ifade etmektedir. Tarikatın esası, insan ruhunu terbiye ve irşad ile dış âlemden ilgisinin kesilmesi, bu sayede Hakk'a ulaşmanın gerçekleşmesidir (Sofuođlu vd., 2006: 3). Bir başka tarife göre tarikat; kulu Allah'a ulaştıran, zevk, neşe, irfan, aşk ve cezbe yoludur. Tasavvuf ehline göre bu yolu tutan kişi, varlığını Allah'a verir. Her şeyde onun kudret ve hikmetini görür. Tuttuđu yola göre kendi fani varlığını ve bütün fâni varlıkları, gerçek var olan Tanrı'da yok eder. Onun varlığıyla var olduğunu bilir. Bilişi görüş, görüşü de oluş haline gelir... En kısa bir anlatıyla tarikat irfan yoludur (Gölpınarlı, 1997: 186).

Hacı Bektaş-ı Velî'nin üzerinde durduğu bir diğeri husus olan Marifet ağacının başı tevhid, gövdesi

jedes Gelingen einer Sache nur an den wahren Besitzer allen Seins, an Allah vertrauen, seine Hilfe erhoffen und sich von ihm Erfolg wünschen 6- Geheimnisse für sich behalten 7- Das Vorwärtsschreiten des Derwisch auf dem geistigen Pfad (osman. seyr-i sülûk) 8- Alle eigenen Wundertaten den anderen gegenüber geheim halten 9- Beten 10- Gott näher kommen (Coşan 1971: 30-31; Yavuzer, 1993: 13).

Die Scharia-Terminologie – einer der vielen Begriffe, die in dem „Makâlât“ genannten Werk Hacı Bektaş Velis behandelt werden – umfasst in ihrer Ganzheit den religiösen Glauben, den Gottesdienst und alle weltlichen Angelegenheiten (osman. muâmelât). Nach Meinung Hacı Bektaş Velis muss man sich dem unterwerfen, daran glauben und sie praktizieren. Dies ist allerdings nur durch Wissen möglich. Dieser Glaube bzw. dieses sich dem Scharia fügen hat aber auch eine Gefühlsebene, eine Perspektive, ein dahin Finden, ein Werden, welches Wahrheit genannt wird. Der geistige Pfad, der den Menschen vom Zustand des Wissens in den Zustand des Werdens bringt, nennt sich *tarikât* (zugleich der Begriff für die Derwischorden, Anm. d. Ü.). Nach Hünkâr hat sich jener Mensch, der die Wahrheit gefunden hat, mit Gott vereinigt und von seinem Ego gereinigt. Aber selbst dies ist noch nicht der vollkommene Reifezustand. Denn dieser Zustand ist ein durch mystische Verzückungen ausgelöste Trance.

Um den maximalen Reife-Zustand, die Vollkommenheit zu erreichen, bedarf es mit jedem Geschöpf, welches die Manifestation der Eigenschaften des absolut göttlichen Seins darstellt, entsprechend seiner Station, seines Ranges umzugehen. Dieser Punkt der Vollkommenheit, dass heißt diese Station an den vier Toren wird „Erkenntnis“ genannt. Wer den Erkenntnis-Zustand erreicht hat, kommt vom Zustand der Verzückungen in die Welt der Vernunft und der Nüchternheit zurück. Die Person, die diesen Grad erreicht, braucht weder den Stationen der Scharia noch der Bruderschaft und der Wahrheit zu folgen. Hünkâr's „Makâlât“ erklärt kurz und knapp das Wesen und die Stationen dieser „vier Pforten“ um die *Scharia*, *Tarikât*, *Hakikat*, und *Marifet*, die als Glaubensparadigmen des islamischen Sufismus gelten (Fıđlalı, 2006: 136-138).

Nach Auffassung von Hünkâr ist das Scharia-Tor eine schwierige Pforte. Alles, was es in dieser Welt

iman, yaprakları İslam, dibi yakınlık, kökü tevekkül, budakları nehy-i münker, suyu korku ve ümit (havf ve reca), yemişi ilim, yeri (toprağı) mü'minin gönülüdür. Hakikat merhalesine gelenler ise, hakikatı bulma mutluluğuna ermiş, benliklerinden kurtulmuş, kendini bildiği için rabbini "hakka'l yakîn" bilmenin sırlarını elde etmiş ve böylece "canları (gönülleri) muratlarına" ermiştir (Fığlalı, 2006: 141-143). Hakikat makamı ile ilgili olarak:

"Bu makâma kim ere/ İş bu sözü kim dere

Varlığın hakka vere/ Cümle âlem içinde

Kim sırta ermedi/ Kendisini dermedi

Bu aşktan esrimedi/ Ömrü zulmet içinde"

(Coşan, 1990: 18).

sözleri bu makama erebilmek için yapılması gerekenlere ışık tutmaktadır. Bundan mahrum kalanların ömrünün sıkıntılar içinde olduğuna dikkat çekilmektedir. Sadece bu dünyada sıkıntı değil, öbür dünyada da sıkıntılarını onu beklediğine dikkat çekilmektedir.

Daha önce de belirtildiği üzere Makâlât'ta Allah'a ulaşmanın şariat, tarikat, marifet ve hakikat içinde olan kırk makamı geçmekle mümkün olabileceği belirtilmektedir. Hacı Bektaş-ı Velî'ye göre Allah'a ulaşmanın yolu dört katlı bir binadan geçer. Bu binanın ilk katı şariat, ikinci katı tarikat, üçüncü katı marifet ve dördüncü katı da hakikattir. Bunlardan şariata bağlılığı mükemmel olmayan kimseye tarikat, marifet ve hakikat mertebeleri de kapalı olur (Güzel, 2002: 105). Bu konuda Hacı Bektaş Velî 40 makamdan biri eksik olursa, gerçeğe-hakikate ulaşmaz. Çünkü bu ulaşımın şartları eksik kalmış olur demek ve şu misali vermektedir. "Allah'ın birliğini dili ile kabul edip, fakat kalbi ile bunu doğrulamayanın imanı tamamen ermez." Çünkü imanın şartlarından biri ve en önemlisi de budur. Ayrıca bu şartın olmaması demek, bu şart sonucunun da tahakkuk etmemesi demektir. (Güzel, 2002: 145).

gibt, wird durch die Scharia bekannt; Erlaubtes, Unerlaubtes, Lohn im Jenseits (türk. *sevab*), Sünde, sauber, unrein. Daher setzt die Scharia als Station voraus, dass man sich für den Glauben und den Gottesdienst maximal einsetzt, die von Allah auferlegten Pflichten praktiziert und auf die Verbote achtet. Wenn man sich aber die Unterthemen darunter und unter den anderen Kapiteln anschaut, so stellt man fest, dass es nicht für ausreichend erachtet wurde, dass nur dem Glauben und dem Gottesdienst eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Wenn auch nach Hünkar Hacı Bektaş Velî die menschliche Psyche von schlechten Charakterzügen wie Arroganz-Eitelkeit, Neid-Verderbtheit, Geiz, Gier, Hass, Zorn geprägt ist, so sollte jedoch der Mensch sich von alledem befreien und sich Wissen und Bildung aneignen. So lange der Mensch diese schlechten Charakterzüge nicht aufgibt, kann er nicht die nächste Station erreichen. Wenn man es zusammenfasst, bedeutet die Scharia nach Hacı Bektaş Velî, dass in allen Lebensbereichen Gottes Befehlen gefolgt wird, seine Verbote unterlassen werden und dass man sich Allah anvertraut. Mit anderen Worten wird die Scharia auch als "emri bil ma'ruf nehyi anil münker" (sinngemäß: die göttlichen Gebote und Verbote beachten) verstanden.

Eines der von Hacı Bektaş Velî behandelten Themen ist der *Tarikat* (Derwischorden); der Begriff bedeutet übersetzt „Pfad“. Tarikat bedeutet, dass man einem Pfad folgt, um sich Gott zu nähern und sein Wohlgefallen zu erlangen. Der Sinn des Tarikats besteht darin, dass der Mensch mittels Erziehung und Zurechtweisung seines Geistes von der Außenwelt isoliert wird, um die Annäherung an Gott zu verwirklichen (Sofuoğlu ff., 2006: 3). Nach einer weiteren Definition ist Tarikat als ein Weg des Genusses, der Freude, Liebe und Verzückung zu verstehen, der den Diener Gottes zu seinem Herrn führt. Nach Ansicht der Sufi-Gemeinschaft opfert der Mensch, der sich auf diesen Pfad begibt, sein Leben für Allah. Er sieht überall Zeichen Allahs Allmacht und Weisheit. Gemäß dem Pfad, auf den er sich begibt, löst er seine vergängliche Existenz und die Existenz aller vergänglichen Geschöpfe in der Existenz des wahrhaft vorhandenen Gottes auf. Er ist sich bewusst, dass seine eigene Existenz durch seine göttliche Existenz möglich geworden ist. Seine Bewusstwerdung darüber führt zu seiner Erkenntnis und seine Erkenntnis führt zu seiner Existenz. Um es

Hacı Bektaş-ı Velî'ye göre insanda biri zahir (dış), diğeri bâtın (iç) olmak üzere iki türlü göz bulunmaktadır. Gerçek saadete ancak kalp gözü olanlar ulaşabilirler. Ona göre şeriat kapısında dile, hakikat kapısında ise kalbe sahip olmak gerekmektedir (Egri, 2007: 32-33).

Yunus Emre'nin;

“Şeriat, tarikat yoldur varana,

Marifet, hakikat andan içerü” dediği gibi Hacı Bektaş-ı Velî de bu basamakları ilahi rızaya ulaşabilmek için bir araç olarak görmektedir.

Hacı Bektaş-ı Velî'nin dört kapı kırk makam olarak sıraladığı hususlara baktığımızda; İslam dininin temel prensipleri başta olmak üzere Allah'ın rızasını kazanmak için tasavvufi bazı görüşleri ortaya koyduğu dikkat çekmektedir. Makâlât'ta iman, ibadet ve ahlak konuları bir bütün halinde ele alınmış, yapılması gereken şeyler kırk makamda tek tek belirtilmiştir. Kırk makamı katedip hakikatin son merhalesine yani Allah'a ulaşmak, onun rızasına kavuşmak için bu maddelerde sayılan hususların tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Makâlât'ta dikkat çeken çok önemli hususlardan bir tanesi de her makamda yapılması gereken şeyler söylendikten sonra, genellikle bunlarla ilgili ayet, hadis veya kelâmı kibar kâbilinden sözler ile maksadın açıklanmış olmasıdır. Bu durum onun Kur'an ve hadis ilmine ne denli vâkıf olduğunu, Allah ve peygamber sevgisini nasıl benimseyip özümlediğini de ortaya koymaktadır. Hacı Bektaş-ı Velî'ye göre insanların yapması gereken hususlar; Allah'ın Kur'an'da emrettikleri, Hz. Peygamberin söyledikleri-yaptıkları ve tavsiye ettikleri hususlar olduğu dikkat çekmektedir.

D- HACI BEKTAŞ VELÎ'YE GÖRE İNSANIN YARATILIŞI VE DURUMLARI

İslam dinine göre en mükemmel bir şekilde

sehr kurz zu fassen: Tarikat ist der Weg des Wissens (Gölpınarlı, 1997: 186).

Ein weiteres Thema, womit sich Hacı Bektaş Veli befasste, ist der „Baum der Erkenntnis“ (türk. *marifet ağacı*), dessen Krone die Einheitsidee, dessen Stamm der Glaube, dessen Blätter der Islam, dessen Ende die Nähe, dessen Wurzel das Gottvertrauen, dessen Äste das Verbot der unerlaubten Handlungen, dessen Wasser die Furcht und Hoffnung, dessen Früchte Wissen(schaft), dessen Boden (Erde) die Herzen der Gläubigen ist. Diejenigen, die die Stufe der Wahrheit erreichen, sind wiederum glücklich über die Wahrheitsfindung, sie entledigten sich ihren Egoismen und erlangten Geheimnisse über Ihren Schöpfer als „unerschütterliche Gewissheit“ (arab. *hakka'l yakin*), weil sie über sich Bescheid wussten; folglich sind „ihre Seelen (Herzen) am Ziel angekommen“ (Fığlalı, 2006: 141-143).

Die folgenden Bemerkungen über die Station der Wahrheit dienen als Orientierung für diejenigen, die diese Station erreichen möchten:

“*Bu makâma kim ere/ İş bu sözü kim dere*

Varlığın hakka vere/ Cümle âlem içinde

Kim sırra ermedi/ Kendisini dermedi

Bu aşktan esrimedi/ Ömrü zulmet içinde”

(Coşan, 1990: 18).

Es wird gesagt, dass diejenigen, denen das versagt ist, ein Leben voller Schwierigkeiten haben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Schwierigkeiten nicht nur auf das Diesseits beschränkt sind, mit ihnen ist auch im Jenseits zu rechnen.

Wie auch bereits vorher bemerkt, wird im Makâlât gesagt, dass das erfolgreiche Bestehen der vierzig Stationen innerhalb der Scharia, der Bruderschaft, der Erkenntnis und der Wahrheit den Weg zu Allah möglich machen. Nach Hacı Bektaş Velî führt der Weg zu Allah über ein Gebäude mit vier Etagen. Die erste Etage dieses Gebäudes ist die Scharia, die zweite Etage ist die Bruderschaft, die dritte Etage ist die Erkenntnis und die vierte Etage ist die Wahrheit. Menschen, deren Bindung zur Scharia nicht vollkommen ist, bleiben die weiterführenden Stationen der *Tarikat*, der *Marifet* und der *Hakikat*

yaratılan (Tîn : 4) ve kendisine her türlü imkânlar verilen insan, yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak kabul edilmektedir. Hacı Bektaş Velî, insanın yaratılması ile ilgili şu bilgileri vermekte ve şu tasavvufî yorumu yapmaktadır: “*Hak subhanehu ve teala Âdemi dört türlü nesneden yarattı, dört bölüğe ayırdı... İnsanın yaratıldığı bu dört türlü nesnenin ilki toprak, ikincisi su, üçüncüsü ateş ve dördüncüsü yeldir...*”

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî, insanları da âbidler, zâhitler, ârifler ve muhipler olarak ayırmakta ve şöyle demektedir: “*Yarattığı dört bölük insana gelince: Birinci bölük âbidlerdir. Bunlar şeriat kavmidir ve sırları yeldendir. Yel (hava) hem şifa verici hem de kuvvettir.... Yel esmeyince ekinler samandan ayrılmaz, bütün âlem kokudan helak olurdu.*

İkinci bölük zâhitlerdir. Bunların aslı ateştedir ve bunlar tarikat taifesidir. Bu sebeple gece gündüz yanmaları, kendilerini yakmaları lazımdır. Her kim bu dünyada kendini yakarsa, yarın ahirette türlü azaplardan kurtulacaktır... Zâhitlerin ibadetleri gece gündüz Tanrı'yı zikretmek, Bismillahirrahmanirrahim'i her işte yâd etmek, korku ve ümit içinde olmak, arzuları dünyada ahiret için yararlı işler yapmaktır.....

Üçüncü bölük âriflerdir. Bunların aslı sudandır ve bunlar marifet taifesidir. Su, hem kendisi temizdir, hem de temizleyicidir. Ârifler katında şirk murdardır (pistir). Onu içlerinde bırakmaz, dışarı atarlar. Kendileri arıdırlar ve başkalarını da arıtırlar...

Dördüncü taife muhiplerdir. Bunlar hakikat taifesidir ve bunların aslı topraktır. Toprak teslimiyet ve rızayı temsil eder. Bu yüzden muhip de teslimiyet ve rıza içinde olmalıdır... Muhiplerin ibadeti, Allah'a yalvarma (münâcât), seyir ve gözlemdir. Arzularına ermek, Çalap tealayı bulmak, kendilerini yitirmek, canlarına-muratlarına ermek ve hâlleri birleştirip bir olmaktır...” (Fığlalı, 2006: 139-141)

verschlossen (Güzel, 2002: 105). In diesem Zusammenhang sagt Hacı Bektaş Velî, dass man die Wahrheit (*hakikat*) nicht finden kann, wenn eine der 40 Stationen fehlt. Er sagt, dass dadurch die notwendigen Voraussetzungen für die Zielerreichung fehlen würden und gibt folgendes Beispiel an. „Wer die Einheit Gottes mit Worten annimmt, dies jedoch nicht mit seinem Herzen bestätigt, dessen Glaube kann nicht vollkommen werden.“ Denn dies ist eine der Voraussetzungen des Glaubens und auch die Wichtigste dazu. Dass diese Voraussetzung fehlt, heißt außerdem auch, dass das Ergebnis dieser Bedingung nicht eintritt (Güzel, 2002: 145).

Nach Hacı Bektaş Velî hat der Mensch zweierlei Augen; ein Äußeres (türk. *zahir*) und ein Inneres (türk. *bâtın*). Das wahre Glück können nur jene, die über ein inneres Auge verfügen, erreichen. Nach seiner Auffassung braucht man am Tor der Scharia die Zunge, an der Pforte der Wahrheit das Herz (Egri, 2007: 32-33).

Wie es von Yunus Emre unten betont wird,

“*Şeriat, tarikat yoldur varana,
Marifet, hakikat andan içeri*”

sieht auch Hacı Bektaş Velî diese Stationen als ein Mittel um die göttliche Zufriedenheit zu erlangen.

Wenn man sich die Themen, die Hacı Bektaş Veli als vierzig Stationen formulierte, anschaut, dann fällt es auf, dass er, um die Gunst Allahs auf sich zu lenken, einige mystische Vorstellungen, allen voran die Grundprinzipien der islamischen Religion in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt hat. In Makâlât wurden die Themen zu Glaube, Gottesdienst und Moral als Ganzes behandelt, während die dazu notwendigen Praktiken in den Unterkapiteln der vierzig Stationen einzeln bestimmt sind. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass es notwendig ist, die Punkte, die in diesen Unterkapiteln aufgezählt wurden, genau und vollständig zu praktizieren, damit man nach Absolvierung der vierzig Stationen die letzte Stufe der Wahrheit, nämlich Allah erreicht und seine Zufriedenheit erlangt.

Eine der sehr bedeutenden Besonderheiten in Makâlât ist auch, dass nach dem gesagt wird, was in jeder einzelnen Station zu praktizieren ist, in der Regel dazugehörige Koranverse, Überlieferungen von Muhammed oder Zitate der Heiligen Personen

Açıklamada da görüldüğü gibi Hacı Bektaş Velî âbidler, zâhitler, ârifler ve muhipler olarak ayırdığı insanları özelliklerine göre yele (rüzgâra), ateşe, suya ve toprağa benzetmekte, bunlardan alınan faydalar ile kıyaslamaktadır. Ona göre rüzgâr, ateş, su ve toprak her biri ayrı bir açıdan insanoğluna menfaat temin etmektedir. İnsanların arasında bulunan farklı düşünce ve davranıştaki insanlar da aynı şekilde hem başkalarına hem de kendilerine çeşitli menfaatler sunmaktadır. En büyük menfaat ise Allah'ı bilmek-bulmak, onunla hemhal olmak ve rızasına uygun davranışlar yapabilmektir. Tüm bu bilgileri verdikten sonra Hacı Bektaş-ı Velî'nin iman ve ibadet konusundaki görüşlerine yer verelim.

E- İMAN

İslam dini her şeyden önce tevhit, yani Allah'ın birliği inancını getirmiş ve bütün Müslümanları bu inanç üzerinde toplamıştır. Allah'ın birliği inancı tarih boyunca Müslümanların da birlik ve beraberliğinin sembolü olmuştur (Sofuoğlu vd., 2006: 1). Tüm inananların kabul ettiği gibi kelimeyi tevhit ile sembolleşen, kelimeyi şahadet ile yaygınlaşan ve amentüdeki şartlar ile özetlenen iman, Müslümanlığın olmazsa olmazlarındadır.

Hacı Bektaş-ı Velî İman konusunda "*Ammâ şeri'atun evvel makamı iman getirmekdür.*" demektedir. Böylece Müslümanlığın ilk şartının inanılması gereken iman esaslarını kabul etmek gerektiği şartını koşmaktadır. Hünkâr daha sonra Kur'an'ı Kerim'den delil getirerek iman konusundaki düşüncelerini ortaya koymaktadır. *Kavluhu teala: "En tü'minû bi'llâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve'l yevmi'lâhiri..."* (Nisa: 4/145) diyerek Müslüman olabilmek ve Müslüman kalabilmek için Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmenin gereğini dile getirmektedir.

"*Pes Çalab Tangrı'ya inanmak gerek kim*

herangezogen und der Zweck damit erklärt wird. Dieser Umstand zeigt, wie sehr er den Koran- und Hadith-Wissenschaften mächtig war und wie intensiv er von der Liebe zu Allah und zum Propheten geprägt war und diese verinnerlicht hat. Als Pflichten, die Menschen erfüllen müssen, verweist Hacı Bektaş Velî auf alle Bereiche, die Allah im Koran verfügt und was der Prophet gesagt, getan und empfohlen hat.

D- DIE ERSCHAFFUNG DES MENSCHEN UND SEIN VERHALTEN NACH ANSICHT DES HEILIGEN HACI BEKTAŞ

Nach islamischer Religionsauffassung ist der Mensch auf vollkommener Art und Weise erschaffen worden (Tîn : 4) und ihm sind von Gott alle Möglichkeiten beschieden, so dass er als Statthalter (türk. *halife*) Allahs auf Erden angesehen wird. Hacı Bektaş Velî liefert folgende Informationen zur Erschaffung des Menschen und seine mystische Interpretation dazu fällt folgendermaßen aus: "*Gott erschuf den Menschen aus vier Objekten, unterteilte es in vier Bereiche. [...] Das erste der vier Objekte, aus dem der Mensch erschaffen wurde, ist die Erde, das zweite ist das Wasser, das dritte ist das Feuer und das vierte ist der Wind...*"

Hünkâr Hacı Bektaş Velî klassifiziert die Menschen nach „Anbeter“ (türk. *âbid*), „Asket“ (türk. *zâhit*), „Gnostiker“ (türk. *ârif*) und „Liebende“ (türk. *muhip*) und bemerkt dazu: „Was die Menschen, die in vier Gruppen erschaffen wurden, anbelangt: Erster Teil von ihnen umfasst die Anbeter. Diese sind der Scharia-Gemeinschaft zugehörig und ihre Geheimnisse sind aus dem Wind. Der Wind (die Luft) ist sowohl Nutzen als auch Macht. Wenn der Wind nicht weht, lässt sich die Saat nicht vom Stroh trennen und die ganze Welt würde wegen Geruchsbelästigung zugrunde gehen.“

Der zweite Teil umfasst die Asketen (*zâhit*). Ihr Wesen besteht aus Feuer und sie sind Angehörige der Derwischorden. Daher müssen sie Tag und Nacht brennen, sich bemühen. Wer sich im Diesseits bemüht, wird später im Jenseits von allen Qualen befreit. Die Andacht der „Asketen“ besteht darin, Tag und Nacht Gott anzurufen, „Bismillahirrahmanirrahim“ (d.h. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers, Anm. d. Ü.) bei jeder Angelegenheit zu erwähnen, sich zwischen Angst und Hoffnung zu befinden und ihr Wunsch ist es, wohltätige Taten für das Diesseits

imandur. Hem Tanrı'nın firîştelerine inanmak imandur. Ve hem Allah hazretinün Kur'anına inanmak gerek ve kitablarına inanmak imandur. Kıyamete inanmak böyle degül kim siz inanmazsınız. Her ne bulursanız halâlden ve harâmdan yirsiz, donanursuz. Haksız yire ni'metler yiyüp gövenürsüz. Ya'ni işbu inanmak midur kim siz inanursuz..." O halde Tanrı'ya inanmak gerekir ki, bu imandır; buyruğunu tutmak imandır; "sakının" dediğinden sakınmak Tanrı'ya imandır. Yine Tanrı'nın meleklerine inanmak imandır... Ve yine ulu Allah'ın Kur'an'ına inanmak, iman etmek gerekir ve onun diğer kitaplarına inanmak imandır...(Yılmaz vd., 2007: 70-71).

Hacı Bektaş-ı Velî Allah'ın varlığı ve birliği konusundaki görüşlerini de şöyle özetlemektedir: "Ol padişah-ı Alem-i kadim, evvel bize birliği bildürdi. Kavluhu teala "ve ilâhukum ilahun vâhidün." Âlemin ezelî padişahı Cenâb-ı Allah, bize önce birliğini bildirdi. Allah tealanın bu hususta buyurduğu şöyledir: "İlahınız bir tek Allah'tır." (Yılmaz vd., 2007: 94-95; Bakara: 2/163).

Hacı Bektaş-ı Velî Kitab-ı Cabbâr Kulu isimli eserinde ise Allah inancını şu şekilde dile getirmektedir: "Allah Teâla bir; şerîki, naziri yok; hiç kimseye benzemez, yimez, içmez, uyumaz, elden, gözden, dilden, mekândan münezzehdür. Hayyu'l-Kayyûm, evveli yok, âhiri yok, ne kimseden doğdu, ne kimse andan doğdu (Eğri, 2007:46). Metne bakıldığında ihlas suresine atıf yapıldığı dikkat çekmekte, Allah inancını Kur'an ayetlerinden aldığı görülmektedir.

Bir Allah inancını en güzel şekilde ortaya koyan ve Kur'an'daki ifadesiyle ilahınız bir tek Allah'tır buyuran Hünkâr, hayatını Ona bağlılık ve itaatle geçirmenin mutluluğunu yaşayan ender insanlardan bir tanesidir.

Hacı Bektaş-ı Velî Allah'ın varlığı, birliği ve kudreti ile ilgili olarak da şu ibret tablosunu sunmaktadır.

und Jenseits zu verrichten. [...]

Die dritte Gruppe bilden die Gnostiker (*ârif*). Ihr Wesen ist aus Wasser und sie sind der Gemeinschaft der Erkenntnis zugehörig. Das Wasser ist selbst rein und es reinigt auch (andere). Für die Gnostiker ist *Schirk* (d.h. Allah andere Götter oder Wesen beigesellen und somit Allahs Enzigkeit einschränken, Anm. d. Ü.) unrein. Sie lassen nicht dies nicht in ihr Inneres treten, werfen es aus. Sie sind selbst rein und reinigen auch andere. [...]

Die vierte Gruppe bilden die Liebenden (*muhip*). Sie sind die Gemeinschaft der Wahrheit und ihr Wesen ist aus der Erde. Die Erde steht für sich Fügen, sich Begnügen. Aus diesem Grunde muss auch der *muhip* sich in einem Zustand des sich Fügens, der Bescheidenheit befinden. [...] Der Gottesdienst der Liebenden ist Gott inständig anzuflehen, auf geistiger Wanderung zu sein und zu beobachten. Die Realisierung der Wünsche, das Finden der Nähe Gottes, sich in Gott auflösen, den Geliebten Gott zu erreichen, sich selbst zu entwerden, die Seele und Wünsche zu erreichen, die Vereinigung der Zustände, um zu einer Einheit zu werden..." (Fıglalı, 2006: 139-141).

Wie man auch in der Erklärung sieht, vergleicht Hacı Bektaş Velî die Menschen, die er als Anbeter, Asket, Gnostiker und Liebende klassifiziert, entsprechend ihren Eigenschaften mit dem Wind, dem Feuer, dem Wasser und der Erde und stellt Analogien mit den von ihnen gestiftetem Nutzen. Seiner Meinung nach erbringen Wind, Feuer, Wasser und Erde - jeder von ihnen auf differenzierte Weise - Nutzen für den Menschen. Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Verhaltensweisen in einer Gemeinschaft können in gleicher Weise sowohl für die Anderen als auch für sich selbst nützlich sein. Der größte Nutzen ist jedoch über Allah Bescheid zu wissen, Ihn zu finden, mit Ihm zusammen zu sein und jene Verhaltensweisen praktizieren, die Seiner Zufriedenstellung dienen. Nach dem diese Informationen geliefert sind, sollten wir uns die Ansichten Hacı Bektaş Velîs im Bereich Glaube und Gottesdienst anschauen.

E- DER GLAUBE

Die islamische Religion hat allen voran die Einheitsidee (türk. *tevhid*), dass heißt den Glauben

“İy ibretlü kullarum! Yire bakun pâdişahluğum görün. Dağlara bakun anbârum görün. Göğe bakun ferrâşluğum görün. Kıyâmete bakun heybetüm görün. Uçmağa bakun nimetüm görün. Azametüme bakun güçlüğüm görün. Kullaruma bakun, hil’atüm görün. Kur’an’a bakun menşûrum görün. İşâretüme bakun ol şânımı görün. Evliyâlaruma bakun hazinelerüm görün... Ey ibretle bakan kullarım! Yere bakın saltanatımı görün. Dağlara bakın yığınlarımı görün. Göğe bakın nasıl döşediğimi görün. Kıyamete bakın heybetimi görün. Cennete bakın nimetimi görün. Büyüklüğüme bakın gücümü görün. Kullarıma bakın kaftanımı görün. Kur’an’a bakın fermanımı görün. İşâretime bakın o yüce şanımı görün. Velilerime bakın hazinelerimi görün...”

İnsana verilen nimet ve imkânlar konusunda ise Hacı Bektaş-ı Velî Makâlâtında Çalap tealanın şu mesajlarına yer vermektedir: “Sizleri sevdiğüm için bunca dürlü kerâmetler sizlere virdüm. Kavluhu teala: “Velekad kerremnâ benî Âdeme. Dünyada her ne kim yaratdumsa sizlere virdüm. Gökler örtünüz, yerler döşeginüz, firîşteler tapucunuz, kiramen kâtibîn yazıcınız, Kur’an inandüğünüz, Muhammed (a.s) şefâatcunuz, Âdem atanuz, havvâ ananız, bayram gününüz, Azine günü tiryakunuz...” Sizleri sevdiğim için size bunca güzel ikramlar verdim. Yüce Allah’ın sözüdür. Andolsun biz, Âdemoğullarına çok ikram ettik. Dünyada her neyi yarattımsa sizlere verdim. Gökler örtünüz, yerler döşeginüz, melekler hizmetçiniz, kirâmen kâtibîn melekleri yazıcınız, kâbe kibleiniz, Kur’an inandığınız-kitabımız, Muhammed (a.s) şefaatchiniz, Âdem atanız, Havvâ ananız, bayram gününüz, Cuma günü ilacınız... olsun (Yılmaz vd., 2007: 108-111).

Akla da büyük önem veren Hacı Bektaş-ı Velî, iman, akıl ve sermayedeki kâr-zarar ilişkisi ile din ve ibadet konusunu veciz bir şekilde şöyle dile getirmektedir: “Akıl iki tarafı da kesen kılıca benzer. Sermayede ise kazanç da var, zarar da vardır. İman sermayeye benzer. İmansız kalmak sermayeden zarar

an die Einheit Gottes verkündet und alle Moslems über diesen Glauben vereinigt. Der Glaube an die Einheitsidee Allahs symbolisierte auch den Zusammenhalt und die Einheit der Muslime in der ganzen Geschichte (Sofuoğlu ff. 2006: 1). Wie auch alle Gläubigen akzeptieren, zählt der Glaube, der durch die Einheitsidee Gottes symbolisiert, durch das Glaubensbekenntnis (*shahada*) verbreitet und durch die Voraussetzungen, über die das Gebet „*Amantu*“ informiert, zusammengefasst wird, zu den unerschütterlichen Grundlagen des Islam.

Hacı Bektaş Veli sagt zum Thema Glaube: „Aber die erste Station der Scharia ist gottesgläubig zu sein.“ Damit legt er als erste Voraussetzung für die muslimische Identität fest, dass man die Glaubensgrundsätze akzeptieren muss. Hünkar bringt sodann Beweise aus dem Koran, womit er seine Vorstellungen über den Glauben kundtut. Indem er sagt *Kavluhu teala*: “*En tü’minû bi’llâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l yevmi’lâhiri...*” (Koranvers Nisa: 4/145), bringt er zum Ausdruck, dass der Glaube an Allah, an Allahs Engel, an seine Schriften, an seine Gesandten und das Jüngste Gericht die Bedingung dafür sind, dass man die muslimische Identität annimmt und als Moslem bleibt.

Pes Çalab Tangri’ya inanmak gerek kim imandur. Hem Tangri’nün firîştelerine inanmak imandur. Ve hem Allah hazretinün Kur’anına inanmak gerek ve kitablarına inanmak imandur. Kıyamete inanmak böyle degül kim siz inanmazsınız. Her ne bulursanız halâlden ve harâmdan yirsiz, donanursuz. Haksız yire ni’metler yiyüp gövünürsüz. Ya’ni işbu inanmak mıdır kim siz inanursuz. ...Also muss man an den Gott glauben und dies ist der Glaube; seinen Befehlen zu gehorchen, ist der Glaube; „sich davor in Schutz nehmen, wovor er warnt, dies ist der Glaube an den Gott. Wiederum der Glaubensakt an die Engel Gottes ist der Glaube. Und wiederum ist es erforderlich, an den Koran des erhabenen Allah zu glauben und der Glaubensakt an seine anderen Bücher ist der Glaube...(Yılmaz ff., 2007: 70-71).

Hacı Bektaş Veli fasst seine Ansichten über Allahs Existenz und Einheit folgendermaßen zusammen: “*Ol padişah-ı Alem-i kadim, evvel bize birliğı bildürdi. Kavluhu teala “ve ilâhukum ilahun vâhidün.”* Allah, der ewige Herrscher der Welt informierte uns zuerst

etmişe benzer. *Tevhid tacdır, ibadet gerdanlıktır, Müslümanlık kaftandır. Ferman, taht, ülke ve halk İslam'dır. Allah teala şöyle buyurmuştur. "Allah katında din İslam'dır."* (Yılmaz vd., 2007: 100-103; Ali İmran: 3/19).

Yukarıda da belirtildiği üzere Hacı Bektaş Velî'ye göre Allah katında din İslam'dır. Bu gerçek Ali İmran suresinin 19. ayetinde dile getirilmiştir. Allah katında makbul olan İslam dini; inanılması, emirlerinin yerine getirilip, yasaklarından kaçınılması gereken bir dindir. Hacı Bektaş Velî'ye göre inanan her mü'min bu konuya gereken hassasiyeti gösterip ona göre davranmalıdır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayıp ona şirk koşmanın, Allah'a eş ve ortak kabul etmenin en büyük günah olduğuna inanan Hacı Bektaş-ı Velî, bu inancını da Kur'an'dan deliller getirerek açıklamaktadır: "*Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar.*" (Nisa: 4/48).

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en ufak bir tereddüdü olmayan Hacı Bektaş-ı Velî, yüce Allah'ın rızasını elde etmenin yollarını aramış ve bulduğu yolu şu şekilde dile getirmiştir: "*Kul çalab Tanrı'ya kırk makamda irer, dost olur. Onı şeriat içinde, onu tarikat içinde, onu marifet içinde, onu hakikat içindedür. Kul, Allah teala'ya kırk makamda erer, dost olur. (Bu makamlardan) onu Şeriat, Onu Tarikat, Onu Marifet, Onu da Hakikat içindedir.*" (Yılmaz vd., 2007: 68) demektedir ve bu makamlar ile ilgili verdiği bilgilerle ilahi rızaya erileceğini bildirmektedir.

Hacı Bektaş Velî Makâlât'ında: "*Eğer, muhiplere, Çalap Tanrı'yı nasıl bildin derlerse, onlara şöyle cevap verirler: Çalap Tanrı'yı kendimizden, kendimizi de Çalap Tanrı'dan bildik. Sözümüzün delili, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın buyurduğu şu hadistir. "Her kim kendini bilirse, şüphesiz rabbini bilir."* (Onat, 1997: 42). Hünkâr bu sözleriyle, kendini bilen Allah'ı bileceğine, Allah'ı bilen de

über seine Einheit. Dazu offenbarte Allah Folgendes: "Allah ist eure einzige Gottheit" (Yılmaz ff, 2007: 94-95; Koranvers Bakara: 2/163).

Hacı Bektaş Velî bringt in seinem „Kitab-ı Cabbâr Kulu“ genannten Werk seinen Glauben an Allah folgendermaßen zum Ausdruck: "Allah ist einzig; Er hat keinen Teilhaber, keiner ist Ihm gleich, Er isst nicht, trinkt nicht, Er schläft nicht, Er ist fern von Händen, Augen, Sprache und Raum. Der Ewige und Unendliche, Er hat keinen Anfang, kein Ende, weder ist Er von irgendjemandem geboren worden, noch stammt irgendjemand von Ihm ab." (Eğri, 2007:46) Wenn man sich den Text anschaut, dann fällt es auf, dass er sich auf die Koran-Sure „Al-'İhlas“ bezieht und seinen Glauben an Allah aus den Koranversen herleitet.

Hünkâr, der den Glauben an die Einheit Allahs in bester Weise zum Ausdruck bringt und sich im Sinne der Koran-Aussage „Allah ist eure einzige Gottheit“ äußert, gehört zu den wenigen Ausnahmepersönlichkeiten, die ihr Leben in Verbundenheit und Gehorsam zu Gott verbrachten und dabei glücklich waren.

Hacı Bektaş Velî liefert zur Existenz, Einheit und Allmacht Allahs folgendes Beispiel als Warnung: "*İy ibretlü kullarum! Yire bakun pâdişahluğum görün. Dağlara bakun anbârum görün. Göğe bakun ferrâşluğum görün. Kiyâmete bakun heybetüm görün. Uçmağa bakun nimetüm görün. Azametüme bakun güçlüğüm görün. Kullaruma bakun, hil'atüm görün. Kur'an'a bakun menşûrum görün. İşâretüme bakun ol şânımı görün. Evliyâlaruma bakun hazinelerüm görün... Oh meine Diener, die sich warnen lassen! Schaut euch die Erde an und seht meine Herrschaft. Schaut euch die Berge an, seht meine Massen. Schaut euch den Himmel an, seht wie Ich ihn ausstattete. Schaut euch die Auferstehung an, seht meine Majestät. Schaut euch das Paradies an, seht meine Gaben. Schaut euch meine Größe an, seht meine Allmacht. Schaut euch meine Diener an, seht meinen Kaftan. Schaut euch den Koran an, seht meine Befehle. Schaut euch meine Zeichen an, seht meinen glorreichen Ruhm. Schaut euch meine Freunde an, seht meine Schätze...*"

Bezüglich der Gaben und Möglichkeiten, die dem Menschen zuteil wurden, enthält Hacı Bektaş Velîs Makâlât folgende Botschaften Gottes: "*Sizleri*

O'nunla hemhâl olacağına dikkat çekmektedir. O, bu sözleriyle tasavvuftaki çok önemli bir gerçeği dile getirmekte, Allah'ı tanımanın yolunun kişinin kendisini tanımasından geçtiğini dile getirmektedir.

Hacı Bektaş Velî'ye göre insanın bir iç bir de dış dünyası vardır. Allah-insan ilişkilerinde insanın mücbir sebeplerle de olsa bu iki dünyası uyumsuzluk göstermemelidir. Ten-can dünyası veya akıl-gönül dünyası denilen bu dünya, iman konusunda müttefik olmalıdır. Bu gün "dil ile ikrar kalp ile tasdik" şeklinde sistemleştirilen bu birlik, imanın özünü teşkil etmektedir (Güzel, 2002: 68).

Hacı Bektaş-ı Velî, dördüncü kapının onuncu makamını, yani hakikat makamında son makam olan, "Allah'ın varlığını müşahade etmek ve O'na ulaşmak" için bu makamların hepsini tam ve eksiksiz olarak kat etmek, hiçbirini eksik bırakmamak gerektiğini şöyle dile getirmektedir. Eger bu kırk makamdan birisi eksik olursa hakikat tamam olmaz demektedir: "*Pes makam-ı kırk budur kim bildün. Ve dahi yigrek bilürsen eydivir. Eger bu kırk makammun birisi eksük olursa hakikat tamam olmaz. Zira kim eksük olur. Mesela biregü diliyle iman getirse ve gönliyle inanmazsa, veyahud oşru zekat virmese, veyahud Tangrı hükümlerinden birin batul dutsa, veyahud Muhammed Mustafa'yı inkar etse, veyahud âl-i evladun birine nâ-hak dise, dükeli işlediği amelleri hebâen mensûrâ olur* (Yılmaz vd., 2007: 32).

F- İBADET

İslam dininin şartları kelimeyi şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Kelimeyi şahadet getirip Müslüman olan kişi İslam'ın diğer şartlarını da yerine getirmekle mükelleftir. İbadeti olmayan bir din olmaz. İslam dininde ise hem ibadetler yer almakta hem de bu ibadetler imanın cilası ve süsü olarak kabul edilmektedir. İslam inancına göre kişiyi Allah'a

sevdiğüm için bunca dürlü kerâmetler sizlere virdüm. Kavluhu teala: "Velekad kerremnâ benî Âdeme." Dünyada her ne kim yaratdumsa sizlere virdüm. Gökler örtünüz, yirler döşeginüz, firışteler tapucunuz, kiramen kâtibîn yazıcımız, Kur'an inandüğunuz, Muhammed (a.s) şefâatcunuz, Âdem atanuz, havvâ ananız, bayram gününüz, Azine günü tiryakunuz..." Weil Ich euch so liebe, habe Ich euch schöne Gaben gegeben. Es ist das Wort des Erhabenen Allahs: "Wahrlich, Wir gaben den Kindern Adams viele Gaben". Was ich auch diesseits erschuf, stellte Ich euch zur Verfügung. Der Himmel soll eure Bedeckung, die Erde euer Bett, die Engel eure Diener, zwei Engel, die eure - guten und schlechten - Taten festhalten, sollen eure Schreiber, die Kaaba soll eure Gebetsrichtung, der Koran soll eure Heilige Schrift, Muhammed soll euer Fürsprecher, Adam euer Vater, Eva eure Mutter, Festtage sollen euer und der Freitag soll eure Arznei sein (Yılmaz ff., 2007: 108-111).

Hacı Bektaş Velî, der der Vernunft auch große Bedeutung beimisst, bringt das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft in Religion und Gottesdienst einerseits und das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust in wirtschaftlichen Geschäften andererseits prägnant zum Ausdruck: Die Vernunft ähnelt einem zweischneidigen Schwert. Beim Geschäftskapital wiederum gibt es Gewinne und Verluste. Der Glaube ähnelt dem Geschäftskapital. Ohne Glauben zu leben, ist wie ein Verlustgeschäft des Kapitals. Die Einheit Gottes ist gleich einer Krone, der Gottesdienst gleich einem Medaillon. Der Islam ist wie ein Kaftan. Befehl, Thron, Land und Volk sind der Islam. Allah der Erhabene sagt: 'Auf der Stufe Gottes ist Religion gleich dem Islam.'" (Yılmaz ff., 2007: 100-103; Koranvers Al'i Imran: 3/19).

Wie auch oben erwähnt wurde, ist nach Ansicht Hacı Bektaş Velis der Glaube vor Allah der Islam. Diese Wahrheit wird auch im 19. Vers der Sure Al'i Imran zum Ausdruck gebracht. Der Islam, der bei Gott hochgeschätzt wird, ist eine Religion, an die man glauben und deren Gebote praktizieren und Verbote unterlassen sollte. Nach Auffassung Hacı Bektaş Velis sollte jeder Gläubige bei diesem Thema empfindlich sein und danach handeln. Hacı Bektaş Velî, für den die größte Sünde darin liegt, dass man die Existenz und Einheit Allahs leugnet, ihm etwas zur Seite beigesellt und annimmt, dass etwas Ihm ebenbürtig ist und Er Partner hat, begründet seine

yaklaştıran, O'nun rızasına kavuşturan ibadetleridir. İbadetler kişiyi kötülüklerden de alıkoyar.”*Namaz her türlü kötülüklerden alıkoyar*” (Ankebut: 45) ayeti ile zekât, oruç ve hac konusundaki konuyla ilgili ikazlar bunların açık delilleridir. “*Yalan söylemeyi ve yalancı şahitlik yapmayı terk etmeyen kişinin aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Onların eline açlık ve susuzluktan başka bir şey geçecek değildir*” hadisi, haramın binası olmaz ve haramdan elde edilen mallardan verilen zekâtın kişiye bir faydası olmayacağını bildiren hadisler bu konuya açıklık getirmektedir.

Âbidlerin ibadetlerinden bahsederken: *Ammâ âbidlerin taatleri namazdır ve oruçtur ve zekatdur. Nefir-i âm olıcak kaçmayup varmakdur ve hem cenâbetden gusl eylemekdur.* Âbidlerin ibadetlerine gelince namazdır, oruçtur, zekâttır. Savaş için çağrıldığında kaçmayıp savaşa gitmektir ve hem de cünüplük durumunda gusül abdesti almaktır (Yılmaz vd., 2007: 44, Yalçın, 1993: 188).

Hacı Bektaş-ı Velî dört kapı kırk makam olarak formüle ettiği hususlardan şeriat'ın makamlarını sayarken üçüncü sırada şunları kaydetmektedir. *Üçüncü makam; zekatdur, orucdur, gücü yiticek hacca varmakdur ve hem gazadur ve hem cenâbetden arınmakdur. Kavluhu teala (ve ekimu's-sâlâte ve âtü'z-zekâte* (Bakara: 2/ 110) *ve savmi şehri ramazân* (Bakara: 2/185) *ve hiccu'l beyti meni'stetâa ileyhi sebilen...*” Üçüncü makam: zekâttır, oruçtur. Gücü yetince hacca gitmektir ve yine (Allah yolunda) savaşmaktır, cünüplükten temizlenmektir. Yüce Allah'ın sözüdür. Namazı kıl, zekâtı ver. Ramazan ayında oruç tut ve yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır (Âl-I İmran: 3/97).

Görüldüğü üzere Hacı Bektaş-ı Velî, ibadetler konusunda namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmeyi saymakta, bunların İslam dininin olmazsa olmaz ibadetleri arasında

Glaubenswahrheit mit Beweisen aus dem Koran: „Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm beigesellt wird; doch er vergibt das ausschließend jenes, wem er will“ (Koran-Sure An-Nisa: 4/48).

Hacı Bektaş Velî, der nicht die geringsten Zweifel über die Existenz und Einheit Gottes hegte, bemühten sich nach Wegen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und brauchte seine Lösung dazu folgendermaßen zum Ausdruck: “*Kul çalab Tanrı'ya kırk makamda irer, dost olur. Onı şeriat içinde, onı tarikat içinde, onı marifet içinde, onı hakikat içindedür.* Er sagt „Der Diener Gottes gelangt durch vierzig Stationen zu Allah, er wird zu seinem Freund. Von diesen Stationen betreffen zehn die Scharia, zehn den Weg (Tarikat), zehn die Erkenntnis (Marifet), zehn die Wahrheit (Hakikat)“ (Yılmaz ff., 2007: 68) und gibt an, dass man mit den Informationen, die über diese Stationen gegeben sind, die göttliche Zufriedenheit erlangen kann.

Hacı Bektaş Velî schreibt in seinem „Makâlât“ “Wenn sie die Liebenden (muhip) danach fragen, was sie von Gott wissen, dann antworten sie darauf: Wir wissen, Gott ist von uns und wir sind von ihm. Den Beweis unserer Erkenntnis liefert die Überlieferung des Propheten Muhammed, in der es heißt: „Wer über sich Bescheid weiß, weiß auch ohne Zweifel über seinen Schöpfer Bescheid.“ (Onat, 1997: 42). Hünkar lenkt mit diesen Worten die Aufmerksamkeit darauf, dass der, der über sich Bescheid weiß, auch über Allah Bescheid weiß und wer über Allah Bescheid weiß, mit ihm eins wird. Er bringt mit diesen Worten auch eine zentrale Erkenntnis im Sufismus zum Ausdruck, indem er betont, dass Selbst-Erkenntnis die Bedingung für Gottes-Erkenntnis ist.

Nach Hacı Bektaş Velî hat der Mensch eine innere und eine äußere Welt. In der Beziehungsstruktur zwischen Allah und Mensch darf es – selbst unter Zwang – zur keiner Disharmonie innerhalb dieser beiden Welten kommen. Diese auch als „Körper-Seele“ oder „Vernunft-Herz“ genannte Welt muss in Bezug auf Glaube einstimmig sein. Diese Einheit, die heutzutage in Form von „mit Worten bekennen und mit dem Herzen glauben“ systematisiert wird, bildet das Wesen des Glaubens (Güzel, 2002: 68).

Hacı Bektaş Velî bringt gemäß der zehnten Station in der vierten Pforte, das heißt der letzten Stufe innerhalb der Station der „Wahrheit“ (*hakikat*),

göstermektedir (Yılmaz vd., 2007: 29, Yalçın, 1993: 188). Bu durum ise onun İslam'ın beş şartının yerine getirilmesi konusundaki titizliğini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Bu bilgilerden iman ve ibadet konusunda Hacı Bektaş-ı Velî'nin inançlarının Kur'an ve sünnet ile tamamen uyduğu dikkat çekmektedir. Ömrünü İslam'a, Kur'an'a ve insanlığa adanmış Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî, yaşantısını da buna göre tanzim etmiştir. Tasavvufî yorumlarıyla iman-ibadet ve ahlâkî konulara ayrı bir güzellik katmıştır. Bu yorumları dün olduğu gibi bu günde aynı canlılığını ve etkisini devam ettirmektedir.

G- SONUÇ

Ahmet Yesevî ocağında yetişen, Türk düşünce hayatının teşekkülü ve Anadolu'nun manevî yapılanmasında müessir olan Hacı Bektaş-ı Velî'nin şahsiyeti, Kur'an ve sünnetten alınan ilkeler doğrultusunda teşekkül etmiştir. Hayatı ve eserlerinden anlaşıldığına göre onun fikrî yapısının kaynağını İslam dininin iki temel unsuru olan Kur'an ve sünnet meydana getirmektedir.

Yukarıda kendi eserlerinden verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere Hacı Bektaş-ı Velî'nin Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en ufak bir tereddüdü bulunmamaktadır. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetleri yerine getirmenin hakikate ermenin şartlarından biri olduğunu ifade etmektedir.

İman konusunda en ufak bir tereddüdü bulunmayan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî, kul ile Allah'ın yakınlığını, Allah'ın kullara şah damarından daha yakın olduğunu bildiren ayeti kerime ile özetlemektedir. İnsanların Allah'a O'nu görüyormuş gibi kulluk etmesi gerektiğini ifade eden hadis, insanlarca rehber alınmasına dikkat çekmektedir.

Eserleri ve hayatından da anlaşıldığına göre; Hacı Bektaş Velî, iyi bir âlim, iyi bir mutasavvıf,

dass es zur „Feststellung der Existenz Allahs und zur Erlangung seiner Nähe“ unbedingt notwendig ist, dass all diese Stationen genau und vollständig absolviert werden und keine einzige von ihnen ausgelassen wird, wie folgt zum Ausdruck. Er sagt, dass die Wahrheit nicht vollständig wird, wenn eine dieser Stationen fehlt. *“Pes makam-ı kırk budur kim bildün. Ve dahi yigrek bilürsen eydivir. Eger bu kırk makammun birisi eksük olursa hakikat tamam olmaz. Zira kim eksük olur. Mesela biregü diliyle iman getirse ve gönliyle inanmazsa, veyahud oşru zekat virmese, veyahud Tangrı hükümlerinden birin batul dutsa, veyahud Muhammed Mustafa'yı inkar etse, veyahud âl-i evladun birine nâ-hak dise, dükeli işlediği amelleri hebâen mensûrâ olur* (Yılmaz ff., 2007: 32).

1. F- DER GOTTESDIENST

Zeugnis Ablegen zum Islam (*shahada*), das rituelle Gebet verrichten (*namaz*), Fasten im Ramadan, die Armenabgabe (*zakah*) und die Wallfahrt (*hadsch*) zählen zu den Säulen der islamischen Religion. Wer durch das Ablegen der Schahada Moslem wird, ist verpflichtet, die übrigen Pflichten des Islam auch einzuhalten. Eine Religion ohne Gottesdienst ist nicht vorstellbar. Der Islam enthält Gottesdienste, die als Lack und Schmuck des Glaubens angesehen werden. Nach islamischer Ansicht bringen die Gebete eines Menschen ihn Allah näher und tragen dazu bei, dass er sein Wohlgefallen erlangt. Der Gottesdienst hält denn Menschen auch davor ab, schlechte Taten zu vollbringen. Der Koranvers „Wahrlich, das Gebet hält von Schändlichkeiten und Unrecht ab“ (Ankebut: 45) liefert zusammen mit den ausgesprochenen Warnungen in Bezug auf die Themen Armenabgabe, Fasten und Wallfahrt die eindeutigen Beweise dafür. „Allah braucht es nicht, dass jemand, der mit Lügen und mit falscher Zeugenaussage nicht aufhört, in Ramadan fastet und dabei hungert und durstet. Ihr Lohn wird nichts als Hunger und Durst sein“; sowohl dieser Spruch von Prophet Muhammed als auch jene Überlieferungen, in denen gesagt wird, dass alles rituell Verwerfliche (*haram*) kein Fundament besitzt, und die Armenabgabe, die aus unrechtmäßig erworbenen Gütern entrichtet wird, Allah nicht erreichen, tragen zur Aufklärung des Themas.

An der Stelle, die sich mit dem Gottesdienst der Anbeter (*abid*) befasst, heißt es: „*Ammâ âbidlerün*

dine bağı; bâtinî tarikat ve düşüncelerden uzak iyi bir Müslüman'dır. Aynı zamanda Türk İslam Kültür ve fikir hayatına büyük hizmetleri geçmiş ve çok sayıda gönül insanı yetiştirmiş büyük bir düşünürdür (Çetinkaya, 2007: 723-724). Onun bütün ömrü, insanların bu temel inanç sistemi içinde yaşamalarını sağlamak, onları birlik ve beraberliğe çağırarak, hoşgörü ve sevgiyi geliştirmeye çalışarak geçmiş, bunda da çok önemli başarılar elde etmiştir.

Hacı Bektaş-ı Velî, sadece kendisi inanmakla kalmamakta, aynı zamanda iman ve ibadet şuuru içerisinde insanca yaşamayı emretmektedir. Sevmeyi, seilmeyi, hoşgörüyü ve ilmen yükselmeyi hedeflemenin mesajlarını vermektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği tavsiye etmektedir. Çağdaş ve Ahmet Yesevî ocağının önde gelen isimlerinden Yunus Emre'nin:

Gelin tanış olalım,

işi kolay kılalım.

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz (Güzel, 2002: 147-148) dediği gibi Hacı Bektaş-ı Velî de aynı mesajları vermektedir.

Eserlerine baktığımızda Hacı Bektaş Velî'nin, dini konuları ele alırken de, onları yaşarken de en önemli dayanak noktasının Kur'an-ı Kerim ve hadisler olduğu anlaşılmaktadır. Kendi eserlerine dayanılarak daha önce ifade edildiği şekliyle iman ve ibadet konusundaki görüşleri İslam dinin prensipleri ile tamamen uyusmaktadır. İman ve ibadet konusunda İslam dinine muhalif hiçbir görüş ve düşüncesi bulunmamaktadır.

XIII. yüzyılda yaşamış olan büyük mutasavvıf ve din âlimi Hacı Bektaş-ı Velî'nin o dönemde Türk-İslam toplumuna ve tüm dünyaya verdiği mesajlar günümüzde canlılığını hâlâ devam ettirmektedir. Buna rağmen Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî'nin hayatı ve inançları ile ilgili zaman zaman gerçeklerle

taatleri namazdûr ve oruçdur ve zekatdur. Nefir-i âm olıcak kaçmayup varmakdur ve hem cenâbetden gusl eylemekdur.“ „Was den Gottesdienst der Anbeter anbelangt, er besteht aus dem rituellen Gebet, dem Fasten im Ramadan und der Armenabgabe. Wenn sie zum Krieg aufgerufen werden, machen sie mit und desertieren nicht. Und wenn sie rituell unrein (*dschunub*) sind, praktizieren sie die rituelle Ganzkörperwaschung (*ghusul*) (Yılmaz ff., 2007: 44, Yalçın, 1993: 188).

Hacı Bektaş Velî gibt an dritter Stelle Folgendes an, während er sich im Rahmen der als vier Tore und vierzig Stationen formulierten Themen mit den Stationen der Scharia befasst: *Üçüncü makam; zekatdur, orucdur, güci yiticek hacca varmakdur ve hem gazadur ve hem cenâbetden arınmakdur. Kavluhu teala (ve ekımu's-sâlâte ve âtü'z-zekâte (Bakara: 2/110) ve savmi şehri ramazân (Bakara: 2/185) ve hiccu'l beyti meni'stetâa ileyhi sebilen...*“ Die dritte Station ist die Armenabgabe, Fasten im Ramadan. Pilgern, wenn man dazu imstande ist. Und wiederum (auf dem Wege) Allahs gegen Unglauben kämpfen; sich von Unreinheit (*dschunub*) zu reinigen. Es ist das Wort Gottes – im Koran. Verrichtet das rituelle Gebet, entrichtet die Armenabgabe. Fastet im Monat Ramadan. Und es ist Allahs Wille, dass diejenigen unter euch, die dazu imstande sind, die Wallfahrt zum Heiligen Haus unternehmen. (Âl'i İmran: 3/97).

Wie man sieht, gehören nach Hacı Bektaş Velî das rituelle Gebet, die Armenabgabe, das Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt zu den Themen des Gottesdienstes und er betrachtet diese als Notwendigkeiten der islamischen Gottesdienste. (Yılmaz ff., 2007: 29, Yalçın, 1993: 188). Dies zeigt wiederum deutlich, wie peinlich genau und empfindlich er gegenüber der Einhaltung der fünf Säulen des Islam steht.

Aus diesen Informationen in Bezug auf Glaube und Gottesdienst geht eindeutig hervor, dass die Glaubensvorstellungen Hacı Bektaş Velîs vollkommen in Einklang mit dem Koran und der Religionspraxis von Muhammed stehen. Hünkâr Hacı Bektaş Velî hat sein Leben dem Islam, dem Koran und der Menschheit gewidmet und sein Leben danach gestaltet. Er hat mit seinen mystischen Interpretationen die Themen um Glaube-Gottesdienst und Moral besonders bereichert.

bağdaşmayan söylemler dikkat çekmektedir. Bu durum Bektaş-ı Velî'yi tanımamak, onun fikirlerini anlamamak demektir.

Bu nedenle; yapılacak ilmî ve akademik çalışmaların Hacı Bektaş-ı Velî'nin daha iyi tanınması ve mesajlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, üniversitelerde kurulan Hacı Bektaş-ı Velî Enstitüleri, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve her yıl düzenlenen Hacı Bektaş-ı Velî'yi Anma Törenleri'nin de artık onun mesajlarının daha iyi anlaşılması ve anlatılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA / QUELLENVERZEICHNIS

BİCE, Hayati (1993): Divan-ı Hikmet- Hoca Ahmet Yesevi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
COŞAN, Esad (1971): Hacı Bektaş-ı Veli Makâlât, Ankara, Seha Neşriyat.

COŞAN, Esad (1990): Makâlât Hacı Bektaş Veli, Sadeleştiren: Hüseyin Özbay, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.

ÇETİNKAYA, Bayram Ali (2007): "Hacı Bektaş-ı Velî Düşüncesinde İnsan Tasavvuru ve Tipolojileri"; 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni 17-19 Ekim 2007- Ankara, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, c.1.

DURAN, Hamiye (2007): Besleme Tefsiri (Şerh-i Besmele) Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî, Ankara, Türk Diyanet Vakfı Yayınları.

EĞRİ, Osman (2007): Alevî Bektaşî Klasikleri-Kitabı Cabbâr Kulu, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

FIGLALI, Ethem Rûhi (2006): Türkiye'de Alevîlik Bektaşilik, İzmir, İzmir İlahiyât Vakfı Yayınları.

GÖLPINARLI, Abdülbâki (1990); Vilâyet-nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaşî Velî, İnkılap Kitabevi,

Diese Interpretationen sind heute genauso vital und wirkungsvoll wie in der Vergangenheit.

2. G- FAZIT

Die Persönlichkeit Hacı Bektaş Velis, der im Geiste der auf Ahmet Yesevî zurückgehenden Sufi-Tradition aufwuchs und sich aktiv an der Bildung der türkischen Gedankenwelt und der geistigen Strukturierung Anatoliens beteiligte, formte sich aus Prinzipien, die auf den Koran und auf die Religionspraxis von Muhammed zurückgehen. Wie aus seinem Leben und seinen Werken hervorgeht, war der Koran zusammen mit der Religionspraxis von Muhammed, die das wichtigste Fundament des Islam bilden, die Quelle seiner Vorstellungswelt

Wie auch aus den Beispielen aus seinen Werken hervorgeht, hat Hacı Bektaş Veli über die Existenz und Einheit Allahs nicht die geringsten Zweifel gehabt. Er gab an, dass das rituelle Gebet, das Fasten im Ramadan, die Pilgerfahrt und die Entrichtung der Armenabgabe eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Erlangung der Wahrheit bilden.

Hünkâr Hacı Bektaş Veli hegte über den Glauben keinerlei Zweifel und fasste die Nähe zwischen dem Diener Gottes und seinem Schöpfer am Beispiel des Koranverses zusammen, wonach Allah seinen Dienern näher ist als ihre Halsschlagader. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Überlieferung von Muhammed, wonach die Menschen Gott so dienen sollten, als ob sie Ihn sehen würden; dies solle nach ihm als Orientierung für alle Menschen dienen.

Wie aus seinen Werken und seinem Leben hervorgeht, war Hacı Bektaş Veli ein guter Gelehrter, ein guter Sufi und ein guter Moslem, der mit seinem Herz an seiner Religion hing und sich von esoterischen Derwischorden und Vorstellungen fernhielt. Er leistete große Beiträge in die türkisch-islamische Geisteswelt und war ein bedeutender Denker, der zahlreiche Menschen der Nächstenliebe heranbildete (Çetinkaya, 2007: 723-724). Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, das Zusammenleben der Menschen innerhalb dieses Glaubenssystems zu ermöglichen, sie zur Einheit und Eintracht aufzurufen, die Toleranz und Liebe untereinander zu fördern, worin er auch beachtliche Erfolge erzielte.

GÖLPINARLI, Abdülbâki (1997);Türkiye’de Mezhepler ve Tarikâtler, İstanbul, İnkilâp Kitabevi.

GÜZEL, Abdurrahman (2002): Hacı Bektaş Velî ve Makâlât, Ankara, Akçağ Yayınları, İkinci Baskı.

GÜZEL, Abdurrahman, Ali Torun (2003): Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, Akçağ Yayınları.

GÜZEL, Abdurrahman (1997): “Hacı Bektaş Velî”, Kadri Eroğan Hacı Bektaş Velî Armağanı, Ankara, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi.

Hacı Bektaş Kılavuzu, Kültür Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği, Ankara, ?

KÖPRÜLÜ, Fuad (1976): Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı.

ONAT, Hasan (1997): “*Hacı Bektaş Velînin Din Anlayışındaki Evrensel Boyut ve Bazı Düşünceler*”; Hacı Bektaş Velî, Kadri Erdoğan Hacı Bektaş Velî Armağanı, Ankara, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi.

ONAT, Hasan (2007): “*Ahmet Yesevi’nin Din Anlayışı ve Bektaşilikteki Bazı Yansımaları*”, 2.Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni 17-19 Ekim 2007- Ankara, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları, c.1,

ÖZCAN, Hüseyin (2008): “*Hacı Bektaş Velî’nin Fatıha Tefsiri*”, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 80, Ankara.

SOFUOĞLU, Cemal; Avni İlhan (2006): Alevîlik Bektaşilik Tartışmaları, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 5.Baskı.

ŞARDAĞ, Rüştü (1985):Her Yönüyle Hacı Bektaş-ı Velî ve En Yeni Esri Şerh-i Besmele, İzmir, Karınca Yayıncılık.

YALÇIN, Aziz (1993):Yorum ve Açıklamalarla Makalat-ı Hacı Bektaş Velî, İstanbul, Der Yayınları.

YAVUZER, Hasan (1993): Hacıbektaş Yöresi Bektaşî

Hacı Bektaş Velî beschränkte sich nicht nur darauf, selbst zu glauben, zugleich ordnete er an, ein menschliches Leben im Geiste des Glaubens- und Gottesdienstes zu führen. Seine Botschaften waren auf Liebe, Gegen-Liebe, auf Toleranz und auf wissenschaftliches Erfolgsdenken gerichtet. Er trat für Einheit, Eintracht und Brüderlichkeit auf. Ähnlich wie Yunus Emre es wie folgt sagte - er ist ein Zeitgenosse von ihm und einer der Hauptvertreter der Sufi-Tradition Ahmet Yesevîs - formulierte auch Hacı Bektaş Velî dieselben Botschaften:

Gelin tanış olalım,

işi kolay kılalım.

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz (Güzel, 2002: 147-148).

Wenn man sich seine Werke anschaut, stellt man fest, dass für Hacı Bektaş Velî der Koran und die Überlieferungen von Muhammed (*hadis*) als wichtigste Bezugsebene sowohl bei der Behandlung der religiösen Themen als auch bei deren Umsetzung in seinem Leben dienten.

Wie vorhin unter Berücksichtigung seiner Werke zum Ausdruck gebracht wurde, harmonisierten sich seine Ansichten zum Thema Glaube und Gottesdienst vollkommen mit den Prinzipien des Islam. In Bezug auf den Glauben und auf den Gottesdienst verhalten sich seine Ansichten und Gedanken in keinster Weise konträr gegenüber der islamischen Religion.

Die an die türkisch-islamische Gemeinde und an die Menschheit von damals gerichteten Botschaften des bedeutenden Mystikers und Religionsgelehrten Hacı Bektaş Velî aus dem XIII. Jahrhundert haben auch heute nichts von ihrer immer währenden Vitalität verloren. Trotz alledem fallen manchmal Diskurse über das Leben und über die Glaubensvorstellungen von Hünkâr Hacı Bektaş Velî auf, die nicht der Wahrheit entsprechen. Dieser Umstand hat damit zu tun, dass man ihn nicht kennt und seine Ansichten nicht versteht.

Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass die wissenschaftlichen und akademischen Untersuchungen dazu beitragen werden, dass Hacı Bektaş Velî besser gekannt und seine Botschaften besser verstanden werden. Dabei sind die in den Universitäten gegründeten Hacı Bektaş Velî Institute,

İnançlarının Din Sosyolojisi Yönünden İncelenmesi, basılmamış Yüksek Lisan Tezi, Kayseri.

YAVUZER, Hasan (1997): "Hacı Bektaş-ı Veli'nin Kişiliği ve Türk Tasavvuf Hayatındaki Yeri", Kadri Erdoğan Hacı Bektaş Veli Armağanı, Ankara, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi.

YILMAZ, Ali, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk (2007): Alevî-Bektaş-î Klasikleri Makâlât, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

die freiwilligen bürgerlichen Vereine sowie die jährlich stattfindende Gedenkfeier zu Ehren von Hacı Bektaş Velî nunmehr als Möglichkeit für ein besseres Verständnis seiner Botschaften und deren Schilderung zu bewerten.

Hynqar Haxhi Bektash Veliu në pikëpamjen e Imanit dhe Ibadetit.

Hasan Yavuzer.

Përmbajtja:

Haxhi Bektash Veliu është shkolluar në oxhakun e Ahmet Yeseviut dhe që në moshë të rre ka qenë i plotësuar me dituri Fetare.

Ai ja ka dhuruar jetën Islamit, Kuranit, dhe njerëzimit, si një Shenjtor i Shpirtit gjithashtu është edhe dijetar i Islamit.

Haxhi Bektash Veliu në fillim të sh. XIII ka ardhur nga Horosani në Anadoll, dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm për Turqizimin dhe Islamizimin e popullit si një mbret i Shpirtit, i cili është më të mëdhenjtë.

Ky punim shpjegon për mendimet e Ibadetit dhe Imanit të Haxhi Bektash Velit.

Ai ka vlerësuar Imanin si bazë e fesë, Besimit si dhe Besimi ndaj Zotit është baza e Imanit të cilën e ka pranuar.

Namazin, Agjërimin, shkuarjen në Haxh, dhe Zeqatin, sipas tij janë baza e Besimit Islam dhe ka treguar që këta rregulla duhet të bëhen me patjetërsij.

Imani, Ibadeti, dhe Morali që janë pikat kyçe dhe baza e Besimit Islam, ai i ka shpjeguar në mënyrën e Tasavuffit (Filozofisë).

Fjalët kyçe: Haxhi Bektash Veliu, Islami, Kurani, Tassavufi, Sheriati, Tarikati, Marifeti, Hakkikati, Imani dhe Ibadeti.