HANGİ ŞEYH BEDREDDİN

ŞEYH BEDREDDİN’İN ANLAŞILMAYAN HİKÂYESİ

(*Aktüel Tarih* 6. sayı, Haziran 2023)

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Girizgâh

1995 yılında Kazakistan’ın Türkistan (Yesi) şehrindeki Ahemed Yesevi Üniversitesi’nde 6 ay süreyle görev yaptım. Yesi (Türkistan) Ahmed Yesevi’ye ev sahipliği yapan tarihî bir şehirdir. Şöhretini ve manevî değerini, içinde bulunan Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nden alır. Bu muhteşem türbeyi Timur (ö. 1405) yaptırmıştır. Dönüşte yazdığım “Türkistan Notları” kitabımda, Timur hakkında bir şeyler söylemem icap etti, şöyle yazmışım:

“Timur târihin en meşhur cihangir ve savaşçılarından biridir. Onun hakkında Doğu Türkleri ile Batı Türkleri farklı kanâat ve duygulara sâhiptir. Timur'un Osmanlı Türk devleti ile savaşıp 1402 Ankara muharebesinde Yıldırım Bâyezid'i yen­mesinin, İstanbul'un Türkler tarafından fethini geciktirdiği ve Avrupa içlerine daha fazla ilerlemesini engellediği düşünülür. Bu bakımdan Batı Türkleri Timur'u takdir etmekle beraber ona karşı biraz buruk bakarlar. Emir Timur'a şükran borçluyuz. Bize **Yesevî Türbesi’**ni, bir san’at ve mîmârî şâheseri olan bu külliyeyi bıraktığı için ona minnet duyuyoruz.”

Okumakta olduğunuz makaleyi yazarken düşünce ve duygularım daha değişik oldu. Timur’un galibiyetiyle sonuçlanan 1402 Ankara Savaşından sonra, genç Ossmanı Devleti büyük sıkıntılar yaşadı. Fetret Devri denen bu dönemde Anadolu birliği dağıldı, şehzade kavgaları pek çok felâkete yol açtı. Anadolu ve Rumeli topraklarında, otorite boşluğundan dolayı kıtaller ve yağmalar baş gösterdi. Türk birliği güç kaybetti.

Moğollar Selçuklu imparatorluğunun yıkılışında mühim bir rol oynamıştı. Aynı şekilde Timur da Harezm'i, İran'ı Bağdat'ı yakıp yıktı; Gürcistan'ı, Hindistan'ı, Mos­kova’yı göğüsledi; Haleb'i, Şam'ı ve bir baştan bir başa Suriye’yi yağ­ma ve tahrip ederek beşeriyete büyük zarar verdi. Yıldırım Beyazıt, değerli bir asker ve dâhî bir kumandan olmakla berâber, ecdâdının sâhip olduğu siyâsî kabiliyet ve basi­rete sahip değildi. Duçar olduğu gurur ve benlik sarhoşluğu ile Timur’un karşısına çıktı ve yenildi.

*

Fetret devrinin önemli hadiselerinden biri de Şeyh Bedreddin olayıdır. Bu konu hakkında günümüze kadar ortak bir kanaat oluşmuş değildir. Başta dönemin karmaşıklığı olma üzere, Şeyh Bedreddin’in çok yönlü bir kişiliğe sahip bulunması, konunun gerçek yüzünün aydınlatılmasını imkânsız kılmaktadır. Evet, Bedreddin eserleri olan bir din âlimidir, fakihtir, derin bir mutasavvıftır, kazaskerlik yapmış bir bürokttır, adı isyana karışmış asidir. Bir de son yıllarda sol ideolojinin içine çekilmek istenince mesele iyice içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu yazıda bütün bunların bir özetini sunmaya çalışacağız.

Cumhuriyet döneminde Şeyh Bedreddin’e olan ilginin arttığı görülür. Ahmed Güner Sayar’ın “Velâyetten Siyasete Şeyh Bedreddin” adlı kitabında bu konudaki yayınlar yer alır.

Şerafettin Severcan konuyu güzel özetlemiş, ondan ödünç alalım: Şeyh Bedreddin kimine göre “ilmî derinliği derya gibi sonsuz bir âlim”iken, kimine göre “sultanına karşı ayaklanmış bir âsidir.”Kimine göre “seçkin bir kadı ve âlim, büyük bir mutasavvıf,”kimine göre ise “ünlü bir filozoftur.”Çağdaş bilim adamlarımız ve araştırmacılar da onu farklı değerlendirmeye devam ederler. Kimilerine göre “müctehid, materyalist feylesof, koyu sûfî ve ihtilalci”iken, kimilerine göre “Diyâr-ı Rum’un pertevi” ve “Türklerin Hallac-ı Mansur’u”dur.Kimilerine göre “gerici”,kimilerine göre “ilerici”,kimine göre “komünist”ve “Stalin’in şeyhi” ve “kızıl batınî peygamberi”kimine göre de, “Alman köylü isyancısı ilahiyatçı, çağdaş Thomas Münzer”dir.Bir bilim adamı onu Leibniz ve Spinoza’ya benzetirkendiğeri Campanella ilebir başkası da Auguste Comteile aynı kategoride görmektedir. Değerlendirmeler ve anakronik benzetmeler böyle devam eder gider.

KISACA HAYATI

Şeyh Bederddin (1359-1420) Edirne yakınlarında, bugün Yunanistan’da bulunan Simavna kasabasında doğdu. İlk tahsiline babasının yanında başladı, hafızlığını tamamladı. Daha sonra sarf ve nahiv (Arapça grameri) okudu. Edirne’de fıkıh öğrenimine devam etti. İlme meraklaıydı, Konya’da mantık ve astronomi okudu. Semerkant’a giderek Uluğ Bey’in astronomi hocası oldu. Kudüs’e geçerek orada İbnü’l-Askalânî’den hadis okudu. Kahire’ye gitti. Burada mantık ve felsefe gibi aklî ilimler tahsil etti. Mekke ve Medine’yi ziyaretten sonra Kahire’ye döndü. Memlük Sultanı Berkuk’un oğlu Ferec’e üç yıl hocalık yaptı.

Bu sırada Ahlatlı Şeyh Hüseyin adlı şeyhe intisap etti. 1403’te gittiği Tebriz’de Timur’un otağında İranlı âlimlerle yaptığı tartışmalardaki başarısıyla Timur’un takdirini kazandı. Tekrar Kahire’ye dönen Bedreddin Simâvî, şeyhinin gözetiminde çilesini tammaladı ve onun ölümü üzerine şeyhlik makamına geçti. Ancak Kahire’deki diğer şeyhlerle arası açıldığından altı ay sonra memleketi olan Edirne’ye dönmeye karar verdi.

Uzun yolculuğu sırasında Tire’ye uğradı burada Börklüce Mustafa ile tanıştı. Bu arada Sakız adasının hıristiyan yöneticisinden gelen bir davet üzerine adaya gitti ve rivayete göre onun Müslümanlığı benimseyerek müridleri arasına katılmasını sağladı. Daha sonra İzmir üzerinden Kütahya’ya geçerek orada Torlak Kemal ile tanıştı. Edirne’ye döndü. Burada münzevi bir hayat sürdürmeye başladı.

Şehzadeler mücadelesinde Yıldırım Bayezid’in oğullarından Mûsâ Çelebi’nin, Edirne’yi ele geçirmesi üzerine (1411) Bedreddin kazaskerliğe tayin edildi ve böylece onun aktif siyasî hayatı başlamış oldu. Mûsâ Çelebi kardeşi Mehmed Çelebi’ye yenilince Şeyh Bedreddin 1413’te ailesiyle birlikte İznik’e sürülerek göz hapsine alındı; kendisine 1000 akçe de maaş bağlandı.

Bu sırada müritlerinden olan Börklüce Mustafa Aydın ve Karaburun’da, Torlak Kemal ise Manisa’da binlerce sempatizan toplayıp isyan başlattılar. Bunlardan sorumlu tutulacağı endişesiyle Bedreddin 1416’da İznik’ten kaçtı Dobruca ve Deliorman’a giderek burada yerleşti. Kendisini kazaskerlik döneminden tanıyan çevre halkı etrafında toplandı. Şeyh, Serez’de bulunan padişah Çelebi Mehmed’in huzuruna götürüldü. Hakkında hüküm vermek üzere ilim adamlarından bir heyet kuruldu. Aleyhinde verilen fetva üzerine Bedreddin Simâvî 1420’de Serez’de idam edilerek burada defnedildi.

1924’te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi uyarınca Türkiye’ye gelen göçmenlerin İstanbul’a getirdikleri şeyhin kemikleri çeşitli yerlerde saklandıktan sonra 1961 yılında Sultan Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesinin hazîresine defnedildi.

*

Bedreddin’in, devrinin ilimlerini öğrenmiş ve iyi yetişmiş bir bilgin olduğu görülür. Ayrıca o zülcenahayn (iki kanatlı) denen alim tipinin bir örneğidir. Yani hem zahirî, aklî ve kitâbî ilimleri öğrenmiş, kazakerlik (Osmanlı’da yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu) gibi önemli bir görevde bulunmuş; hem de tasavvufî alana vâkıf, seyr ü sülûk denen manevî eğitimden geçmiş birisidir, “Şeyh Bedreddin”dir. Meşgul olduğu alanlara dair kitaplar da kaleme almıştır.

Bu kadarla kalsa mesele yoktu. Şeyh Bedreddin’i meşhur eden asıl sebep; Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’in Batı Anadolu’da çıkardığı isyanlarla ilişkisi olduğu ve bilhassa Rumeli’de etrafına topladığı mürit ve sempatizanları ile padişah Çelebi Mehmed’in iktidarına karşı çıkması (huruc ale’s-sultan) şeklindeki iddiadır. Bu isyan görüntülerinin sosyal tabanı kurcalanmak suretiyle ideolojik bir zemin elde etme isteği de işin cabasıdır. Bütün bunların asıl sebebi ise Fetret Devrinin doğurduğu kargaşa, düzensizlik, mütegallibe tasallutu ve güvensiz ortamdır. Bedreddin daha rahat bir ortamda yaşasaydı belki de herkes tarafından kabul gören saygın bir şeyh ve muteber bir din âlimi olarak karşımıza çıkacaktı.

MUTASAVVIF BEDREDDİN

Yüksek tahsilini tammalamak üzere Mısır’a giden Bedreddin orada uzun süre kaldı. Bu sırada Sultan Berkuk vasıtasıyla Hüseyin Ahlatî ile tanıştı o zamana kadar tasavvufa mesafeli iken, Ahlatî’nin etkisiyle manevî hayata yöneldi, ve ona intisap etti. Memlüklü Sultanı Berkuk, Şeyh Ahlatî (1320-1405) ile Şeyh Bedreddin’i iki kız kardeş ile evlendirmek suretiyle aralarındaki bu dostluk ve intisabı güçlendirdi. Ahlatî, Bedreddin’deki cevheri keşfetti, klasik tasavvuf geleneğine uygun şekilde onun sülûkünü yönetti, yedi sekiz defa erbaîn çıkarmasını sağladı. Sonunda tasavvufî hayatı temessül eden Bedreddin’i kendi yerine halîfe seçti. Hüseyin Ahlatî, İbn-i Arabî’nin de hocası olan Ebû Medyen Mağribî (ö. 1197) yolunda bir şeyh idi. Ahlatî ve Bedreddin’in Mevlevilikle ilgisi de söz konusudur.

Yılmaz Karakoyunlu’nun, Şeyh Bedreddin’in Mısır yıllarını merkeze alan “Serçe Kuşun Sonbaharı” adlı romanını çıkınca okumuştum. Çile hayatı ve tasavvufi eğitimiyle ile neler yazmış diye bu defa tekrar göz attım. Yazar Bedreddin’e şöyle söyletmiş: “Şeyh Ahlatî dervişlik hırkasını kendi giydirdi. Hakîkat yolunun ucuna kendisi bıraktı. Benlik dağlarını yık diyen kendisiydi. Dediklerinin hepsini yaptım. Şanı, şöhreti, mevki dallarını budadım. Derinde kökü, toprakta bedeni cılız kalmış biri oldum.”

Ne yazık ki, Bedreddin’de, anlatılan bu uygulamanın sonucuyla ilgili roman boyunca, en ufak bir ip ucu görünmez. Karakoyunlu (d. 1936) nedense o vadiye hiç uğramaz. Kahire’deki Bedreddin huri misal cariyeler arasında zevk eden, çok defa erotizm sınırlarına yaklaşan tasvirleri yapılan, bu arada felsefi yorumlarda bulunan bir genç adam olarak tasvir edilir.

Mısır’daki Hüseyin Ahlatî halifeliği ve şeyhliği kendi ihvanı tarafından yeterince benimsenmediği için Şeyh Bedreddin, sonunda Edirne’ye döner. Devrinin din ilimlerini iyice öğrenmiş, çeşitli İslam ülkelerinde ileri gelen ulema ve yöneticilerle görüşmüş, fıkıh, felsefe yanında hurufilik, simya gibi bir takım esrarengiz alanlarda bilgi sahibi olmuş ve bütün bunları sonunda tasavvufla taçlandırmıştır. Musa Çelebi’ye kazasker oluncaya kadar münzevi denecek bir hayat sürmüştür.

Şeyh Bedreddin’in sufi kimliği şöyle açıklanabilir. O, Hüseyin Ahalatî’nin mürîdi olarak, tasavvufun sadece nazarî yönünü değil amelî yönünü bütün derinliği ile yaşamış ve bunun sonuçlarını da şahsında görmüştür. Ki asıl tasavvuf seyrü sülûk denen bu yolla elde edilir.

VARİDAT

Şeyh Bedreddin’in en önemli tasavvufî eseri Vâridat’tır. Küçük bir risale olan bu kitap vahdet-i vücud inanışı etrafında temellenir. Bu alanda yeni ve farklı bir şey söylediği ileri sürülemez. İbn-i Arabi ve takipçilerinin sahip olduğu Allah, âlem ve varlık görüşü aynı şekilde bu eserde de işlenir. Pek çok örnekle vahdet-i vücud inanışını anlatmaya çalışır.

Onun materyalist veya panteist olduğunu ileri sürenler Vâridat’ta alemin kıdemi (başlangıcı olmadığı) ile ilgili sözlerini dikkate alırlar. Oysa bunu Şeyh Bedreddin’in “vahdet-i sırf” görüşüyle açıklamak mümkün. Buna göre kendi zatıyla kaim “alem” veya “madde” diye bir şey yoktur. Bunlar izafidir, Allah var ettiği için mevcutturlar. Dolayısyla var ve kadim olan tek varlık Allah’tır. Âhirette dirilme ve haşrin bu dünyadaki bedenlerimizle olmayacağı da Vâridat’ta yer alan bir görüştür. Böyle düşünen İslam alimlerinin varlığı bir gerçektir. Şeyh Bedreddin sahip olduğu felsefî kültürün sonucu olarak bu fikre sahip olmuştur denebilir.

Hüseyin Vassaf’ın Sefîne-i Evliya’sından özetle aktaralım: Şeyh-i Ekber zamanına kadar kelâmcılar ve sufîler “hakîkat”i dile getirmezlerdi. İbn-i Arabî’ye bu konuda izin verildi ve o, vahdet-i vücûdu anlattı. Bedreddin ise tevhid sırrını açık bir sözle anlatamaya kalktı. Tevhid, şeriat ve hakîkat örtüsü içinde halka anlatılırken, bu zat tevhîdi örtüden soyarak açık bir halde ortaya koydu. Böylece bilenlere bilmeyenlere birçok söz söyletmeye sebep oldu.

Tasavvufta “vârid”, kulun kastı ve dahli olmaksızın kalbe gelen mânâ, akla gelen şey, ilham ve feyiz anlamına gelir. Vâridat bunun çoğuludur, kalbe gelen manâlar, feyizler, ilhamlar demektir. Tasavvufta bilgi yollarından biridir ve önemlidir. Buna keşif bilgisi de denir. Vâridat’ta Şeyh Bedreddin keşif bilgisinin aklî bilgiden daha üstün olduğunu uzun uzun anlatır. Kendisinin manâ aleminde gördüklerine dair canlı örnekler verir.

Kitabî bilgiler taklit bilgisi, tasavvufî bilgiler tahkik bilgisidir. Bedrddin’e göre, Gazali’nin İhyâu Ulûm ve Kimyây-ı Saâdet adlı kitapları, bu iki tür bilgi arasında bir berzahtır.

Gerçeğe ulaşmak isteyen kimse hastaya benzer. Bilgisizlik bir tür hastalıktır. Hastanın hekime teslim olması gibi, hakikate ermek isteyen kimse de mürşide teslim olmalıdır. Hasta sağlığa kavuşur veya kavuşamaz, ama sağlığı istemenin şartı hekimin emrine uymaktır.

Kur’an 30 cüzdür, bu 30 cüzün aşağı yukarı bir cüzü dünya işlerine ait, kalan kısmı ise tamamen âhirete aittir. Dünya ve âhirete bu ölçüye göre önem vermelidir.

İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn kavramları tasavvuf düşüncesinde önemlidir ve amaç en sonuncusuna ulaşabilmektir. Vâridat’ta bu konuda ilgi çekci bir örnek vardır: Mesela cömert ve yiğit bir kimseden bahsedildiğini düşünelim; birinin anlatmasıyla buna görmeden inanılır ki bu ilmel yakîndir. O kimseyi gözüyle görmek aynel yakîndir. Hakkal yakîn ise bizzat o özellikleri sahiplenmek, cömer ve yiğit olmaktır.

Tasavvufta olgunlaşma yollarının başta geleni riyâzetve mücâhededir. Riyazet, az yiyip içme, az uyuma, çok ibâdet etme, nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma, dünya lezzetlerinden sakınmak sûretiyle nefsi terbiye etme, ahlâkı güzelleştirme yoludur. Mücâhede, benlik ve bencillikten kurtulmak ve nefsi yenmek için çalışma, uğraşma, mücâdele etme anlamına gelir. Vâridat’a göre, riyâzet ve mücâhedenin sonu yoktur, yani süreklidir, aynı şekilde ilâhî mârifet ve hikmetlerin de sonu yoktur. Yani tasavvufî hayat sabit ve durağan değildir, dinamik ve süreklidir; ben iyi bir manevi noktaya geldim, artık kafî, denemez.

Vâridat’taki şu beyanlar da bunu destekler mahiyettedir. Tasavvuftaki bu dinamizmin göstergelerin biri de “Sufi ibnü’l-vakittir” sözüdür. Vâridat’ta bu söz şöyle açıklanır: Sûfî, vaktin oğludur; yâni zamanını geçmişe hayıflanmak veya geleceği hayal etmekle geçirmez, o anda yapılması gereken en önemli iş neyse onunla meşgul olur. Vaktini tevhide harcar, nefsini arıtmakla uğraşır. Ama bir vakit olur ki Hak'la oyalanırken bir vakit de olur ki halkla oyalanır. İki hâlinde de gerçektir, iterse görünüşte bu iki hâl, birbirine aykırı olsun; değil mi ki işler, niyetlere tâbi'dir; şu hâlde sûfî de vâkit oğludur.

Hemen ardından zor anlaşılan şöyle bir beyanı yer alır: Hakîkat yolcusu, küfür mertebesine varmadıkça önündeki geçidi geçemez ve müslümanlığı, îmânı tam olamaz. Bu kü­für, iki müslümanlık arasında bir mertebedir. Bu mertebede duran, zındıklaşır; Allaha sığınırız zındık olmaktan; bu mertebede durup kalmaktan. Hamdolsun Allaha ki bu geçitte bir an durduktan sonra orayı aşmayı kolaylaştırdı bize.

Tarikatlerin ortak temeli zikir olup bu, tasavvufun temel kavramlarının başında gelir. Vâridat’ta zikir konusunda şöyle denir:

Allah’ı çok anmak, çok zikirde bulunmak, bütün olgunluk­ların anahtarıdır; çünkü bütün olgunluklar (kemâlât), yüce Allah'tan­dır, bu da ancak yakınlıkla elde edilir; yakınlık, sevgiyle olur, sevgi de zikre devam etmekle meydana gelir. Hz. Peygamber, *"Kim bir şeyi fazla severse onu fazla anar."* de­miştir. Fazla zikir, yüce Allah’a sevgiyi meydana getirir; çünkü yüce Allah, gönül başka şeyle oyalanırken zâhirî duyguyla anlaşılamaz. Hakikat yolcusuyla Allah arasında ülfet meydana gelmesi zordur. Bunu sağlamak için ilk zamanlarda Tanrı’yı düşünmek, O’nunla meşgul olmak gerektir; bu alışkanlık, bu ülfet de zikre devamla gerçekleşir. İşte bunun içindir ki yüce Allah, "*Allahı çok çok anın; Allahı, babaları­mızı andığınız gibi, hattâ daha da fazla anın.*" (Bakara, 2/200) buyurmuştur. Bu emirler, yol öğretmek, yolcuyu uyarmak için kulları esirgediğinden emredilmiştir. Şu hâlde zikre devâm etmekle bu zikir, zikredenin gönlünde yer eder, kalbine girer; böylece de zikreden Allah’ı sever, ondan tat almıya başlar; sonra da kendisine rahmet kapıları açılır. Hz. Peygamber *"Cennetin kapısında*, *Allah'tan başka yoktur tapacak, Muhammed Allahın elçisidir."* yazılıdır, der ve bu sözle zikirsiz o kapının anlaşılmıyacağına da, açılmıyacağına da işaret eder.

Şeyh Bedreddin Vâridat’ta Kur’an ve Hadise bağlılığını açıkça dile getirir ve bu eser bizim tasavvuf kültürümüzde saygın bir yere sahiptir. Niyazi- Mısrî Şeyh Bedreddin’i İbn-i Arabi ile birlikte anar ve Vâridat’ı Fusûsu’l-Hıkem denizinin bir nehiri gibi görür:

Muhyiddin’le Bedreddin eylediler ihyây-ı dîn

Deryâ Fusus Niyâzî, enhârıdır Vâridat

Tasavvuf ve ilim çevrelerimizde Vâridat okuma geleneği vardır. Vâridat’ı tercüme eden Şeyhulislâm Musa Kâzım’dan bu kitabı okuyan Mehmed Akif bunladan biridir.

Kâmil bir sûfi görünümündeki Şeyh Bedreddin’in, sahip olması gereken tasavvufî kişiliği ile bir isyan hareketine karışması nasıl bağdaştırışabilir sorusuna ileride eğileceğiz.

KAZASKERLİK SÜRGÜN VE İSYAN

Fetret devri miletimize çok pahalıya mal olmuş, nice başlar gitmiş, nice felâketler yaşanmıştır. Şeyh Bedreddin de bu dönem şartlarının mağdurlarından biridir. Edirne’de olgun bir şeyh ve âlim olarak yaşamaktaydı. Bu sırada Musa Çelebi kardeşi Süleyman’ı bertaraf ederek Balkan coğrafyasında sultanlığını ilan etti. Şöhretini bildiği Bedreddin’in kazaskeri olmasını istedi. Bu konuda ısrarcı oldu, hatta şeyhi bu görevi kabule mecbur bıraktı, sene 1411. İki yıl süren bu hizmeti sırasında Şeyhimiz, geniş fıkhî bilgisiyle önemli icraatta bulundu. Osmanlı’da teşekkül etmeye başlayan örfî hukuktan çok, naslara öncelik veren bir uygulamaya gitti. Bu durum toprak düzeninde değişikliklere yol açtı, çoğunluğu da memnun etti.

Mehmet Çelebi kardeşi Musa’yı yenince, Bedreddin’i diğer bürokratlar gibi cezalandırmayıp, ilmine ve faziletine hürmeten ayda bin akçe maaşla İznik’te ikamete mecbur etti. Bu sıralarda, Kahire’den dönerken Tire’de tanıştığı ve kazasker iken kendine kethüda yaptığı Börklüce Mustafa, Aydın’da isyan çıkardı. Birçok saf kimseleri hîle ve düzenle tuzağına düşürmüş, Aydın halkının zayıf yüreklilerini kendine bağlamıştı. Fetret devrinin sıkıntılarını henüz atamamış olan Osmanlı toplumunda sıkıntı çıkarmıştı.

Dede Sultan lakabını alan Börklüce, kadınlardan başka her şeyin, yani yiyecek, giyecek, hayvanlar ve arazinin insanlar arasında müşterek olduğunu telkin ediyordu. Nihayet etrafına birçok Hıristiyan ve Müslüman toplayarak binlerce kişilik bir kuvvet ile Karaburun’da isyan etti. Çok çetin ve iki tarafın da hayli zayiat verdiği çarpışmalardan sonra Bayezid Paşa tarafından teslim alındı ve Ayasluğ’da (Bugünkü Selçuk) çarmıha gerilerek öldürüldü.

Aynı sıralarda, Şeyh’in müridlerinden Torlak Kemal de Manisa civarında, Börklüce Mustafa gibi, iki bine yakın kişiyi kandırarak halkı isyana davet etmekteydi.

Bedreddin İznik’te eserlerini yazmakla meşgul iken bir ara Çelebi Mehmed’den hacca gitmek üzere izin istedi fakat bu isteği kabul edilmedi.Bu sıralarda, ortaya çıkan Börklüce ve Torlak Kemal isyanları Bedreddin’i korkuttu, bunlardan sorumlu tutulabilirdi. Bunun üzerine İznik’ten kaçarak Dobruca ve Deliorman tarafına gitti. Orada çok iyi karşılandı, kazaskerliği sırasında büyük bir sempati halesi edinmişti.

Şeyh Berdreddin’in bu dönemdeki faaliyetleri hakkında farklı kanaatler var. Geleneksel anlayışa göre o, etrafına büyük kalabalıklar toplayarak isyana kalkışmış, sonunda cezasını çekmiştir. Buna mukabil fazla siyasi bir harekette ve örgütlenmede bulunmadığı, ama Çelebi Mehmed yönetiminden memnun olmayanların ve eskiden kendisini sevenlerin çevresinde toplanarak yönetim için tehlike oluşturduğunu söyleyenler de dikkati çeker. Yani o olayları yönlendiren değil olayların yönlendirdiği bir konumda sayılır. Bu sebeplerden dolayı Şeyh Bedreddin konusu halen tam olarak çözülmüş ve her yönüyle aydınlatılmış değildir. Fiilî bir isyanın olup olmadığı bile tartışmalıdır.

Börklüce Mustafa’nın Aydın ve Karaburun’da bir Şeyh Bedreddin efsanesi yarattığı anlaşılıyor. “Ben de halimce Bedreddin” sözü revaç bulmuştur. Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006) Darağacı adlı romanında bu konuları çok güzel işlemiştir. Torlak Kemal’in Börklüce’ye, kendi adına hareket etmesi teklifine karşı romanda Börklüce şöyle cevap verir:

“Biz kimiz Torlak Ke­malim?. Biz neyiz neciyiz?.” diye soruyordu çe­kinişinde “Biz Bedreddin olamayız. Halk dediğin bunlar, bu yığın var ya... bu yığın kitaba kanar. Ne olduğunu bilsin bilmesin kitabın ardından ko­şar. Bedreddin kitaptır kardaşım. Hiç kimse okumamıştır, biz de okumadık ne yazar ne der bilme­yiz. Ama onun ağzından konuştuk onun kitabını yaydık. Şöyle diyor, şöyle istiyor dedik. Adamın ünü tünü adı şanı vardı, bizim yaydıklarımızla adı şanı inandırdı halkı. Bedreddin’in kitabını versek ellerine, bu herifler oduna bakan eşşekler gibi ba­karlar, , Biz bir lâf etmeden Bedreddin’in kendisini bu yığının karşısına çıkarsak; bu sıtmalı sıska mı bre bizi çekecek, geç babam Bedreddinin dediklerinin çekilip uzatılmışıdır bi­zim halka yaydıklarımız, hatta Bedreddinin demedikleridir, olmaz Bedreddinsiz. Bedreddin kalacak; o elif diyecek; biz de, Bedreddinin elif deyişi be demektir, cim demektir dal demektir... Bedreddin anlaşılmaz bir sır olarak kalmalı, başta olmalı ama orada kalmalı put olarak heykel olarak... kal­malı, onsuz olamayız. Bizim yaydıklarımız onun dediği gibi midir?. Yooo... sen de biliyorsun bunu.”

*

Aldığı tasavvufî eğitimin sonucu olarak âlim bir sûfi görünümündeki Şeyh Bedreddin’in, sahip olması gereken tasavvufî kişiliği ile bir isyan hareketine karışması nasıl bağdaştırışabilir? diye sormuştuk. İşin asıl mahiyeti ve gerçek yüzünün tam olarak bilinmediği kanaati mahfuz tutularak, zahire göre şunlar söylenebilir. Tasavvuf düşüncesine göre “nebi masum, veli mahfuzdur” diye bir ölçü vardır. Mahfuz olmak ilahî bir korunmayı ifade ediyorsa da bir kesinlik taşımaz, veli de hatalı davranışta bulunabilir.

İlk dönem Osmanlı kaynakları Bedreddin’in isyancı olduğunu yazarlar. Aşık Paşazâde ye göre o “Çürük sufi, dili ile Allah’ı, gönlü ile altını söyler” idi. Vahdet-i vücudu iyi bilmesine rağmen, Samiha Ayverdi’ye göre “o, bilen bildiren lakin bildiklerini işlemeyen bir adamdır.” Tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi, son tahlilde Şeyh Bedreddin olayı Fetret devrinin kargaşa ortamı arasında vuku bulmuş, bu ortamın mağduru olmuştur.

Şunu da belirtmeli ki Bedreddin’in ölümü tasavvufî ve fikrî sebeplerin bir sonucu olmayıp, haklı veya haksız siyasî ve sosyal sebeplerin yol açtığı bir hadisedir. Başka bir dönemde olsaydı Şeyh Bedreddin fikirleri sebebiyle idam edilmezdi.

Osmanlı devlet yönetimi kuruluş döneminden itibaren sufiler, dervişler ve tasavvuf çevreleriyle iyi ilişkiler içinde oldu. Bu kurumları destekledi, vakıflar tesis etti. Bir şartla ki, o da siyasete karışmamaları ve devletin varlığı için uzak yakın bir tehlike teşkil etmemeleridir. Şeyh Bedreddin hareketi I. Mehmed’de karşı bir isyan sayıldığı için takibata maruz kaldı.

Meseleye manevî açıdan bakacak olursak burada “şöhret âfettir” kuralının işlediği söylenebilir. Tasavvufta mahviyet, tevâzu, hiçlik, bilinmezlik tercih edilir. Bunlar olgunlaşma yolunda önemli tehlike duraklarından olan kibre, gurura, ve enâniyete düşmekten insanı korur. Taraftarlarının ifadesine göre eğer Deliorman’da, Karaburun’da ve çevresinde yer gök “Bedreddin!” diye haykırmışsa ve “Ben de hâlimce Bedreddinem” diyenler çıkmışsa bu şöhretin bir bedeli olacaktı ve olmuştur.

NAZIM HİKMET’İN ŞEYH BEDREDDİN’İ

Türkiye’de özellikle sol kesimde Şeyh Bedreddin ilgisinin uyanması Nazım Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı” adlı eseriyle ortaya çıktı. Olayın hikayesi şöyle:

Nazım Hikmet Bursa hapishanesinde yatmaktadır. Bu sırada eline Darülfünün İlâhiyat Fakültesi müderrisi Mehemmed Şerefeddin (Yaltkaya) Efendinin (1880-1947) 1925’te basılan “Simavne Kadısıoğlu Bedreddin” isimli eseri geçer. Okumaya başlar. Karaburun’da Börklüce Mustafa’nın isyanını anlatılırken onun “erzak, hayvanlar ve arazinin umumi ve ortak mal olması gerektiğini” tavsiye eden sözlerine gelince beyninde bir şimşek çakar. İnandığı Marks ve Engels’in görüşleriyle bu fikirler arasında paralellik kurar ve oturup “Şeyh Bedreddin Destanı”nı yazmaya başlar. Böylece Nazım Hikmet Marksist-sosyalist düşünceye kendi tarihinden bir örnek bulduğu için adeta kanatlanmıştır.

Bizde sol cenahın ağzından bu Destan hiç düşmez. O gün bugündür el üstünde tutulur, icap ettikçe oradan bölümler okunur. Özellikle de en çok “*yârin yanağından gayrı her şeyde / her yerde / hep beraber!*” dizeleri coşkuyla tekrarlanır. Börklüce Mustafa’nın görüşleriyle Şeyh Bedreddin arasında doğrudan ilgi kurulur. Bedreddin’in eserlerini ve fikirlerini okuyup öğrenme zahmetinde bulunmadıkları için; ondan böyle kaba bir sosyalist görüş çıkıp çıkmadığına hiç bakmazlar. Konuşmalarında, yazılarında bir ergen heyecanıyla adeta vecde gelirler. Bunu bir ön kabul olarak benimsemişlerdir.

Sol çevreler dışındaki yazar ve araştırmacılar Nazım Hikmet’in çizdiği Bedreddin portresine katılmazlar. Şeyh’i gerçek kimliği içerisinde anlamak ve değerlendirmek gereğini duymayan bu destan, Bedreddin’in portresininin hakîkat dışı mecralarda seyretmesine sebep oldu. Nazım, Şeyh Bedreddin gerçeğini, ideolojisinin şekillendirdiği bir şair duygusallığının ötesine taşıdı. Yalnız şiir vadisi içinde kalsaydı hoş görülebilirdi, “aldanma ki şair sözü elbette yslandır” der geçebilirdik. Ama o, son derece dogmatik bir Marksist nazariyeci tavrı takınarak, sözde teorik izahlara girişme cesaretini göstermiştir.

Şeyh Bedreddin vahye inanmakla, insan yanılgısını giderecek bir bilgi aracına sahipti. Onun tasavvuf dünyası kendisini deizmden ve ateizmden korumuştur. Nerede kaldı ki marksist görüşe sahip olsun.

Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı, destânî üslûbuyla gerçek tarihi bozma sürecinin başlamasında etkili oldu. Böylece Bedreddin, Türkiye’de sosoyalist mücadelenin temel dayanaklarından biri ve başkahramanı haline geldi. Buna göre o komünist ve enternasyonalisttir. Ne yazık ki böyle bir Şeyh Bedreddin sadece hayalidir, gerçekliği yoktur.

Şeyh Bedreddin Destanı 1936’da yayımlandı. Cahit Tanyol’un (1914-2020) 1969’da çıkan “Kuruluş ve Fetih Destanı” adlı bir kitapçığı vardır. Tanyol bu Destanı, Nazım Hikmet’in şiirinin tam karşıtı olarak yazdığını belirtir. Ve ilave eder: “İşin garibi onun eğitimi Osmanlı, benim eğitimim Cumhuriyet’ti. Fakat tarihsel diyalektik bana yol verdi. Nasıl mı? Dikkatli bir göz, bunun yanıtını bizim *Kuruluş ve Fetih Destanı’*nda bulur.” Ne yazık ki Cahit Tanyol’un bu küçük kitabı yeterince tanınmamaktadır.

Cahit Tanyol kitabında Bedreddin’e şöyle söyletir: “Biz zâhirde huruc ettik, bâtında zuhur ettik, bizden yüce ulular var, bizim ayağımız topuğu onlara erişemez.” Eserin manzum bölümlerinde ise Şeyh Bedreddin’in sözleri şu şekilde şiire aktarılmış:

Tarlayı süren sensin

Buğdayı solduran O

Ağacı diken sensin

Yemişi olduran O

Büyük işçi büyük usta

Evreni dolduran O

NAZIM’IN TAKİPÇİLERİ

Nazım Hikmet’in ön ayak olduğu Şeyh Bedreddin tipolojisinin peşinden giden marksist eğilimli araştırıcılar, şairler, romancılar ve tiyatro yazarları bu konuyu devamlı işleyerek canlı tuttular. Bu tür piyesler 60’lı yıllardan sonra tiyatrolarda gösterildi. Eski heyecanını kaybettiyse de “iştirak-i emvalci” (mal ortaklığını benimseyen), materyalist, din ve inançta beynelmilelci anlayışa sahip, emekçilerin önderi şeklinde ifade edebileceğimiz Şeyh Bedreddin tipini canlı tutan anlayış günümüzde de devaam etmektedir. (Aslında bu tanımlama daha çok Börklüce Mustafa’ya uygundur ama arka planda Bedreddin’i göstermek daha cazip gelmektedir.)

Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konudaki sempozyum ve etkinliklere ev sahipliği ve sponsorluk yapmaktadır. Börklüce Mustafa ismi bir sokağa verilmiştir. Karaburun’da periyodik olarak bir takım bilim, fikir ve sanat faaliyetleri icra edilmektedir.

2016’da Börklüce isyanının 600. yılı anısına yapılan “Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu”nun kitabı Belediyece yayımlandı. Bazı değerli bildiriler yanında, o günlerin aktüel meselesi olan “Gezi” olayları, iki ayrı bildiriye konu olmuştur: “Cümle İsyan Hatıramızdadır: Börklücelerden Gezi'ye”, ikincisi, “Karaburun'dan Gezi'ye: Halk Ayaklanmalarının Oluşumu ve Toplumsal Nedenleri” adlarını taşır. Nazım Hikmetin tohumlarını ektiği aynı sol-sosyalist ergen heyecanının devam ettiği bu bildirilerde kendini gösterir.

Edirne’de Şeyh Bedreddin, Karaburun’da Börklüce Mustafa heykelleri dikilmesi girişiminde bulunuldu. 2022 senesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Grup Heykel Yarışması açtı. Bu arada “Hakikat Şeyh Bedreddin” adlı filme destek verildi. Karabaurun’da her yıl Ağustos ayında “Börklüce Şiir Günleri” düzenlenmektedir. Bütün bunlar kültür ve sanat adına değerli etkinliklerdir. Üzücü olan ise, bu etkinliklerin ideolojik, dolayısyla ayrıştırıcı, tek taraflı, yalnızca sol ideolojiye açık olmasıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun aynı zihniyette olduğu görülür.

Karaburun 12 bin nüfuslu küçük bir kıyı kasabasıdır, oldukça engebeli bir coğrafyaya sahip ve tarım arazileri yetersizdir. Bu yüzden fazla gelişmemiştir. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Karaburun'u ziyaret eden Evliya Çelebi beldede bir cami, bir hamam ve 7 dükkân bulunduğunu ve ayrıca etrafının zeytinlik ve bağlık olduğunu belirtmektedir. Ne yazık ki, eski üzüm bağları ve zeytin ağaçlarıyla yeni nesil ilgilenmemektedr. O yüzden tarım gelirleri düşmüştür. Karaburun’da kış aylarında açan nergis çiçeği muhteşem kokusu ve güzelliğiyle bu beldenin simgelelerinden ve gelir kaynaklarından biridir.