

Enseñanzas del Alevismo

Remzi Kaptan

Enseñanzas del Alevismo

Remzi Kaptan

Alevi Toplumu – Comunidad alevi (ATAG) e. V.

Taubenstr. 20, 70199 Stuttgart

Tel: 0049 173 780 56 17

www.alevitemu

alevitemu@yahoo

Enseñanzas del Alevismo

Remzi Kaptan

Remzi Kaptan (1976) es un escritor e intelectual alevi. Desde su juventud se dedica a los problemas de los alevíes y su solución. En la sociedad alevi sus escritos disfrutaron de una alta estima y reputación. Remzi Kaptan publicó libros así como numerosos ensayos y artículos sobre la doctrina del alevismo y la conciencia alevi.

Contacto: remzi.kaptan@yahoo.com

Índice

Saludo	7
Hacer los votos (İkrar)	9
La fe en Dios	10
El profeta Mahoma	11
Resumen de los profetas y el mensaje del último profeta Hz. Mahoma ..	15
Los Santos Ehlibeyt	17
La importancia de los doce imanes para los alevíes	19
Los doce imanes	21
Hacı Bektaş Veli	32
Fátima Ana	34
Pir Sultan Abdal	36
Cem	38
Oración rezada durante la ceremonia Cem	41
Los doce servicios	42
Semah – el baile a Dios	44
Devoción personal /práctica de la fe de los alevíes	46
¿Qué significa el ayuno en el alevismo?	50
¿Por qué ayunan los alevíes en el mes de Muharrem?	52
El significado del Ashure (dulce) para los alevíes	53
Breve información sobre el ayuno Muharrem	55
Ayuno Hizir	57

La Fiesta del sacrificio es la fiesta de la liberación de la humanidad . 60

La fiesta Nevruz/Newroz 63

Hidirellez 66

El sistema moral de los alevíes 68

Musahiplik (compañía en el camino) 70

La muerte en el alevismo – Muere el cuerpo y queda el alma 75

El objetivo del alevismo 79

La voz que nadie puede callar 81

Un hombre perfecto: Hz.¹ Hüseyin 83

Por qué razón Hz. Ali es importante86

Unas cuantas preguntas a cerca de los alevíes y el alevismo 90

Número y distribución de los alevíes 98

El papel de la mujer 101

La fuente principal de los alevíes: „Buyruk“/„Mandamiento“ .. 103

Los 4 portales y 40 escalones 106

La ciudad ideal – La ciudad de Rizalik como ejemplo de una coexistencia de mutuo acuerdo 114

La problemática de la investigación sobre el alevismo116

Las reclamaciones de los alevíes frente al estado turco 119

Algunos poemas alevíes 122

Locuciones 126

Una plegaria (Gülbank) 128

¹

Hz. (turco) = Santo, Santa

Saludo

El alevismo vivido es una doctrina de la fe humanista, tolerante y natural.

Se define por las siguientes características: Tolerancia, apertura al mundo, modestia, y amor al prójimo.

Nosotros los alevíes defendemos la libertad de creencia, el respeto a los derechos humanos, y la igualdad de derechos de la mujer en la sociedad.

En el alevismo lo más importante es el hombre.

El objetivo del alevismo consiste en crear una personalidad contenta con la sociedad y con la naturaleza. También puede llamarse un hombre maduro quien haya comprendido el sentido de la vida.

Este objetivo puede alcanzarse por la doctrina de los cuatro portales y cuatro pilares (4 Kapı 40 Makam). Esta doctrina constituye el sistema de valores de los alevi. La moral y el sistema de valores se basan en la declaración de Hacı Bektaş Veli: “¡Controla tu lengua, tus manos, y tu cintura!” (“Eline.beline, deline sahip ol!”)

Nosotros los alevíes creemos en un Dios, reconocemos Mahoma como nuestro profeta y lo veneramos. Los otros profetas merece el mismo respeto que el profeta Mahoma.

¹
Además está Hz. Ali, el primer sucesor y los doce imanes que son los siguientes descendientes de los Ehlibeyt.

El rezo común tiene lugar durante el oficio religioso que se llama “Cem”.

Pero la ceremonia Cem no solo sirve para rezar, sino a la vez asume otras funciones como por ejemplo la jurisdicción y la resolución de conflictos en la sociedad alevi favoreciendo con ello una comunidad pacífica.

Por tanto la ceremonia Cem no es solo una práctica sacra, sino contiene a la vez funciones profanas y seculares.

Al baile ritual ‘Semah’ (una componente del rezo) se otorga gran importancia en la doctrina religiosa de los alevíes. Este baile se lleva a cabo acompañado por un Saz turco (una laúd de cuello largo) y canciones míticas.

Mujeres y hombres se mueven en círculo girándose al rededor de su propio eje. Este baile no solo simboliza el universo y la órbita sino también la vida y la naturaleza que se renueva continuamente.

Nosotros los alevi ayunamos doce días en el mes Muharrem y después de estos días repartimos el dulce “Ashure”. No tan sólo una vez al año debe practicarse la continencia; es una obligación de cada alevi mantener el ascetismo.

Con este libro intentamos ofrecerles una breve sinopsis sobre los alevíes y el alevismo.

¹ Hz. (turco) = Santo, Santa

Hacer los votos (İkrar)

El alevismo es una doctrina de la fe cuyo objetivo es conseguir la perfección del hombre.

Hacer los votos manifiesta la disposición y la voluntad de seguir este camino de fe de manera responsable y sincera.

Los votos significan devoción; es una promesa de cumplir las obligaciones y normas así como practicar con pasión las enseñanzas alevíes.

No es un privilegio ser de ascendencia alevi. Este camino puede aprenderse y asumirse en definitiva por la iniciación (İkrar).

Al entrar en la iniciación la persona promete no hacer nada injusto o bien no actuar injustamente, es decir, la persona no debe infringir los derechos de otros hombres.

En el alevismo eso se explica con las siguientes palabras: “Hay que controlar las manos, la lengua y la cintura”, lo que significa no comer nada robado o prohibido, ser fiel al esposo / a la esposa así como aceptar y respetar otras razas y religiones.

La persona debería hacer los votos con esta conciencia y este saber. En este sentido realmente no hay vuelta atrás, por tanto hay que pensárselo bien este paso.

Los que no cumplen los votos, serán excluidos de la iniciación. Estas personas se conocen como ‘excluidas’ (Düşkün).

La Fe en Dios

Procuramos dar gracias a Dios por la creación de la belleza eterna de este mundo mostrándole nuestro aprecio.

La vida surge del amor – se basa en el amor. El amor también es la clave para la comprensión y para una estrecha vinculación. Hoy en día este concepto de valores es muy limitado. La gente lleva una vida más bien antitética.

¿Por qué? Hay varias razones las cuales no vamos a contemplar aquí. En realidad nuestro tema es el amor a Dios. Recibimos su amor infinito y su benevolencia. Su bondad y su poder no son comparables con las habilidades humanas. Como lo dijo Yunus Emre:

„El infierno y el paraíso consisten en unos cuantos chalets y unas cuantas vírgenes. Son para los que los quieran. Yo tan sólo te necesito a Ti, sólo a Ti.“

No creemos en un Dios quien apoye las guerras, quien nos meta miedo y nos castigue. No creemos en un Dios quien segregue las lenguas, sexos, creencias, o razas y por consiguiente castigue o gratifique a los hombres. No creemos en un Dios quien nos conduzca a las guerras.

Creemos en un Dios quien tiene misericordia poseyendo muchísimo amor y bondad. Él no hace distinción entre las razas, los idiomas, y sexos. Su justicia es la única verdad. No creemos en Él por miedo al infierno y no rezamos para llegar al paraíso. Creemos por amor a toda esta belleza. Para dar las gracias por poder vivir y respirar. Sólo estos puntos nos bastan para creer en Él.

El profeta Mahoma

Hz. Mahoma vino al mundo en La Meca en el año 570.

Su padre Abdullah murió aún antes de su nacimiento.

Su madre Emine murió cuando Mahoma tan sólo tenía seis años.

Entonces su abuelo Abdulmatalib se hizo cargo de él.

Cuando este también murió, su tío Ebu Talib lo acogió.

Ebu Talib era el padre de Hz. Ali. Mahoma y Ali crecieron juntos como hermanos en estrecha amistad. La familia de Hz. Mahoma perteneció a la tribu de los Quraish formado parte del clan de los Hachemí que poseía mucho poder y prestigio en La Meca.

En estos tiempos los habitantes de La Meca eran idólatras adorando estatuas y símbolos colocados alrededor de la Kaaba.

En un principio Hz. Mahoma trabajaba como pastor. Fue introducido en el mundo comercial por su tío Ebu Talib, un hábil comerciante y le acompañó en sus viajes a Siria y al Yemen.

En uno de estos viajes atrajo la atención de la viuda de un comerciante llamada Hatice. En el año 595 se casó con Hatice.

Tuvieron seis hijos; dos hijos que ya murieron en su infancia y cuatro hijas. Una de ellas era Hz. Fátima, esposa de Hz. Ali.

El exceso de poder y bienestar llevó a que aumenten la represión y la explotación. Por esta razón Hz. Mahoma se apartó cada vez más de los habitantes de La Meca. Vivió retirado en una cueva del monte Hira.

Allí le proclamó el arcángel Gabriel la primera revelación: *“¡Lee en nombre de tu señor, él quien creó la humanidad! Tu señor es todopoderoso como nadie más en el mundo. Es Él quien ha*

enseñado el uso del cálamo; ha enseñado a los hombres todo lo que antes no sabían” (Sura 96, 1-5).

Después de esta orden el arcángel Gabriel le dejó y no volvió a aparecerle al profeta hasta el año 613 con otra revelación.

Cuando Hz. Mahoma comunicó al pueblo el mensaje “*¡Alá es el único Dios! ¡El Juicio Final está cerca!*”, tan sólo le creyeron su mujer Hatice y su sobrino Ali.

También son los primeros, quienes le creyeron a Hz. Mahoma y le siguieron.

Los Quraish rechazaron violentamente el Islam; sin embargo le protegieron a Mahoma y su esposa ya que pertenecieron al mismo clan. Así nació una nueva fe.

Con los años el número de fieles creció continuamente.

La Kaaba fue un lugar de peregrinación pagana. Para los Quraish esto fue un negocio lucrativo.

A través de sus sermones Hz. Mahoma hizo un llamamiento al pueblo, para que creyeran en el único Dios verdadero y rechazaran las estatuas de los ídolos paganos.

Consiguió influir en muchos de ellos. Los Quraish tuvieron que aceptar grandes pérdidas. Al principio los ricos de la ciudad de La Meca intentaron retraer Hz. Mahoma de su fe monoteísta.

Al no conseguirlo se enfurecieron y se pusieron violentos.

Le presionaron cada vez más, así que en el año 615 Hz. Mahoma sugirió a su pequeño séquito emigrar a Abisinia (Etiopía).

Algunos lo hicieron y se iban de viaje; sin embargo Hz. Mahoma se quedó en La Meca y siguió imponiéndose contra los idólatras.

Muchos de los que emigraron, regresaron, ya que no se las arreglaron bien en el extranjero.

Al profeta Mahoma se le hizo la vida insoportable, cuando su esposa Hatice y su tío Ebu Talib murieron. Sin embargo no dejó de difundir la palabra de Dios a la gente.

Recibió una invitación desde Yatrib, una ciudad 350 km al norte de La Meca. Entonces vivían cinco tribus en Yatrib – dos paganos y tres judíos.

Los tribus paganos entraron en un conflicto sobre el dominio de la ciudad y necesitaban un mediador para resolver el problema. En esta época muchos seguidores de Mahoma emigraron de La Meca y se establecieron en Yatrib.

Esto duró hasta Septiembre del año 622, cuando al final Hz. Mahoma también se fue a Yatrib el 24 de Septiembre. Más tarde Yatrib recibió el nombre de Medina. Este nombre procede de Medinat an-Nabi (la ciudad del profeta).

Esta transmigración (Hischra = emigración), a la que más tarde se le puso la fecha del 16 de Julio 622, se tomó como el principio del calendario islámico.

Hz. Mahoma restableció la ley y el orden en la ciudad de Medina y velaba por la convivencia pacífica. Fue nombrado líder supremo y cabeza de la comunidad. Esta comunidad se llamaba Uma (pueblo) entendiéndose como entidad religiosa.

Mahoma luchó en varias guerras grandes y pequeñas con los idólatras de la Ciudad de Meca. Estas se llamaban guerra de Bader (624), de Uhud (625) y de Hendek (627). Después de ocupar la ciudad en el año 630 volvió pacíficamente a su ciudad natal de La Meca.

Hasta la muerte del profeta el 8 de Junio 632 en Medina convirtió al Islam una gran parte de las tribus en la península arábica.

La religión se expandió muchísimo, pero inmediatamente después de la muerte del profeta llegaron las primeras disputas al mundo islámico.

Por consiguiente poca gente asistió al funeral del profeta.

Con el tiempo hubo diversidad de opiniones; por un lado estaban los Ehlíbeyt (la familia del profeta) respectivamente Hz. Ali y sus seguidores apoyando el Islam y por otro lado había gente que presentaba la adoración pagana como Islam practicando este entendimiento en el nombre del Islam.

Resumen de los profetas y el mensaje del último profeta Hz. Mahoma

Todos los profetas desde Adán hasta Hz. Mahoma llevaban la luz divina.

Por tanto nosotros los aleviés aceptamos y respetamos todos los mensajes de los enviados; creemos en el mensaje de Hz. Aden (Adán), Hz. Halil Ibrahim (Abraham), Hz. Davut (David), Hz. Musa (Moisés), Hz. Isa (Jesús) hasta el mensaje del último profeta Hz. Mahoma.

Hz. Mahoma es la cabeza de la familia de los Ehlibeyt.

Hz. Mahoma y Hz. Ali forman juntos la luz del universo.

Después de la muerte de Hz. Mahoma se revisó su concepto religiosa. Incluso en el mundo del Islam de hoy aún no se aceptan a los hombres que siguen el mensaje de Mahoma con amor y dignidad.

Se intenta propagar el antiguo paganismo árabe con el pretexto del Islam.

Las familias de los Omeyas (Emevi) y Sufyaní, que se remontan a Ibn Abi Sufyan (Ebu Süfyan), lucharon hasta el final contra Hz. Mahoma y su religión.

Estos eran muy poderosos y se presentaban como creyentes, aunque estaban en contra de las enseñanzas del profeta.

Pactaron entre si y cambiaron la teología de Hz. Mahoma. Con el tiempo fueron considerados musulmanes y volvieron a ocupar su antigua posición.

En todos los aspectos eran los soberanos y representantes del estado islámico. Hoy se sigue procurando practicar las antiguas convicciones de los Omeyas.

Durante siglos se ha castigado y excluido la gente que se ha aproximado al verdadero Islam.

Después de la muerte del profeta los Omeyas tomaron el poder. En ello los Abásidas los apoyaron. Se cambió y redujo el Islam complementando las revelaciones de Mahoma con muchas afirmaciones falsas representando la fe de manera 'peor'.

Se hizo callar al pueblo para ocultar la verdad. Hz. Imán Hussein luchaba contra esto intentando convencer al pueblo del Islam predicado por Mahoma.

Los Omeyas y Abásidas contrarrestaron presionándolo muchísimo al imán. Desafortunadamente tuvieron bastante éxito. Sus sermones fueron llamados superstición.

Los Santos Ehlibeyt

La familia de los Ehlibeyt, también llamada la familia del profeta, comprende Hz. Mahoma, Hz. Ali, Hz. Fátima, Hz Hasan y Hz. Hüseyin. Estas cinco personas forman una unidad inseparable. Son santos, puros y perfectos.

La fe en Dios fue revelada a la humanidad por primera vez a través del profeta Adán. Finalmente llegó la verdad a los corazones de los hombres a través de la familia de los Ehlibeyt. El amor a Dios llegó a ser una manifestación en los corazones de los hombres a través de esta familia.

La familia del profeta es como el Arca (de Noé). Quien se sube a él, será liberado y consigue bienestar.

La fe en la familia de los Ehlibeyt significa reconocer la existencia de Dios. Significa encontrarse a si mismo, la contemplación y la armonía. Ellos son los precursores de la justicia; los líderes de la fraternidad y de la paz.

La fe en su existencia es la única verdadera fe. Esta familia es sagrada, pura, incorrupta, y por tanto ejemplar para la humanidad.

No es nuestro objetivo comparar los distintas creencias o criticar, sino recalcar ciertos aspectos para expresar su importancia.

Por desgracia la familia de los Ehlibeyt no fue comprendida ni respetada por la propia sociedad, ni hoy ni en el pasado. La gente todavía sigue sufriendo de este hecho.

Sin embargo la reputación de los Ehlibeyt no fue dañado exteriormente por la impureza y la maldad de sus parientes. Todo lo contrario, la malicia de los otros dio más credibilidad a la familia del profeta. No es correcto ubicarlos entre los clanes que estaban lejos de la verdad. De ninguna manera es justificado

evaluarlos así. El profeta Mahoma es el padre, Hz. Ali es la puerta de acceso a la ciencia, Hz. Hasan y Hz. Hüseyin son los propietarios del paraíso, y la madre Fátima es la madre de todos.

El saber sobre la verdad (hakikat) y sobre Dios es la base de la vida; es la consistencia de un mundo lleno de tolerancia, amor y fe.

Todas las otras teorías no corresponden a la verdad. ¿Acaso puede ser la voluntad de Dios, despreciar a los hombres, oprimir a las mujeres y degradarlas? ¿No es Él el Creador?

¿No nos estamos oponiendo con nuestro comportamiento a los mandamientos de Dios?

¿No es grotesco aceptar este comportamiento como básico y considerar innecesaria la fe? Hace siglos que no se comprende el mensaje de los Ehlibeyt a la humanidad. Los hombres quienes estaban convencidos de esta doctrina y la difundieron, fueron torturados sin motivo alguno.

Hay muchos seguidores convencidos de los Ehlibeyt que a pesar de estas maldades no han abandonado su camino de la fe. No importa el número de los seguidores – desde siempre han sido una minoría.

Al fin y al cabo nuestro único sol da calor y vida a toda la humanidad

La importancia de los doce imanes para los alevíes

Los doce imanes figuran entre las personas santas del alevismo y representan un dominio que ha formado y diseñado las bases de la doctrina de la fe alevi. Gracias a estos hombres y sus descendientes el alevismo ha podido ser transmitido hasta el día de hoy. Por eso son de la mayor o incluso de infinita importancia.

Reflejan la luz eterna de Dios (Hakk'ın nuru) y la verdad divina en la tierra. Son los descendientes del profeta Mahoma por medio de Hz. Fátima y Hz. Ali. Sería un error no tomarlos en cuenta.

Los Ehlibeyt forman el fundamento de la familia; juntos con los doce imanes son una unidad perfecta.

Hz. Ali es el primer imán y a la vez el fundador de este dominio (Imamet). Surgió después de la muerte del profeta.

Aquí queremos comentar un punto importante: Los doce imanes no fueron elegidos líderes o representantes de la fe debido a su procedencia feudal, sino por su saber de la doctrina alevi.

Esto desde luego quiere decir la (decisiva) doctrina oculta (batin) del alevismo que no está a disposición de todo el mundo. Este saber ya se lo dieron desde la cuna.

Todos los imanes estaban adelantado a su tiempo representando un modelo. Unos son más conocidos debido a su influencia en la historia, por ejemplo Imán Ali, Imán Hüseyin, Imán Cafer Sadik e

²
Imán Muhammed Mehdi. Por eso los otros no son menos importantes.

También se mencionan en algunas suras del Corán.

Así mismo los doce imanes desempeñan un importante papel en la liturgia alevi. En las plegarias se habla del amor por los imanes.

Los clérigos alevíes (Dede, Pir) predigan a menudo sobre la vida de los imanes.

Son el tema de muchos canciones religiosos. Estos son principalmente los ‘Duaz-i Imans’ especialmente escritos para ellos. Además aparecen en los poemas y canciones de los Siete Grandes Poetas de los alevíes.

La triste verdad es que once de los imanes no fallecieron por causas naturales. Fueron asesinados, envenenados o ahorcados.

El Imán Mehdi, el último eslabón de la cadena, se salvó y es reconocido en el alevismo como el futuro salvador. Los alevíes creen que está oculto, pero no murió. En algún momento regresará a la tierra para mostrarnos el camino correcto.

Después de estas informaciones generales sobre los doce imanes quisiera intentar presentarlos brevemente en el siguiente capítulo.

²

Muhammed: Mahoma en Turco

Los doce imanes

Hz. Ali

Imán Hasan

Imán Hüseyin

Imán Zeynel Abidin

Imán Muhammed Bakir

Imán Cafer Sadik

Imán Musai Kasim

Imán Ali Riza

Imán Muhammed Taki

Imán Ali Naki

Imán Hasan Askeri

Imán Muhammed Mehdi

1. Imán Hz. Ali (598 – 661)

Hz. Ali nació el 21 de Marzo 598 y fue asesinado el 24 de Enero 661 por Ibn Mülcem.

Fue el sobrino del profeta Hz. Mahoma.

Hz. Ali fue educado por el mismo profeta.

También era el yerno de Hz. Mahoma y por tanto el líder del clan de la familia del profeta.

Hz. Ali fue el primer hombre en reconocer el Islam como religión y también se encargó de difundirlo.

Era un hombre de mucha sabiduría, fortaleza, y disposición a ayudar.

Era un defensor de los subyugados.

Hz. Ali nunca sufrió una derrota en la guerra, pues tenía fuerzas ‘sobrehumanas’.

He aquí algunas citas de Hz. Mahoma sobre Hz. Ali:

- *“Soy el alcázar de la ciencia y Ali es su entrada.*
- *“Quien no ame a Ali, no me ama a mí”*
- *“Él que desprecie a Ali, me desprecia a mí.”*

Hay muchos más ejemplos que demuestran el fuerte lazo entre Hz. Ali y Hz. Mahoma. En el Islam Sunita también se reconoce el amor entre Hz. Ali y Hz. Mahoma.

Es obvio que todo esto es información general. Los alevíes tenemos un concepto muy especial de Hz. Ali y desde luego aún vamos a hablar de ello con más detalle.

2. Imán Hz. Hasan (624-670)

Él nació en Medina siendo el primer hijo de Hz. Ali y Hz. Fátima, y el primer nieto del profeta Mahoma.

Hz. Hasan ha permanecido políticamente inactivo durante toda su vida siguiendo el camino de su padre y su abuelo.

Después de la muerte de su padre Hz. Hasan fue reconocido por mucha gente como el califa. Pero Muawiya (de la dinastía de los Omeya) reclamó el derecho al califato. Para evitar disturbios y

derramamiento de sangre, Hz. Hasan renunció de buena voluntad al califato. Hz. Hasan fue envenenado por su mujer Cüde (por orden de Muawiya) en el año 670.

3. Imán Hz. Hüseyin

Hz. Hüseyin nació en el año 626 en Medina. Tenía la sangre de Hz. Mahoma en sus venas. Él tuvo que sufrir mucho en su vida: Primero su padre fue asesinado y nueve años más tarde su hermano mayor. Él no podía entender, por que razón mataron a los descendientes del profeta, aunque creyeran en el Islam y en el mensajero de esta religión. Hz. Mahoma predicó: *“Yo os legaré dos cosas importantes: Una es el Corán y la otra los Ehlibeyts. Las dos son inseparables.”*

Después de que Muawiya, el primer califa Omeya y asesino, había nombrado califa a su hijo Yazid , Hz. Hüseyin tuvo que salir de Medina. Se fue a Kufa después de haber recibido una invitación de los habitantes de esta ciudad que prometieron proteger y apoyarlo. Setenta y dos compañeros iban con Hz. Hüseyin en el camino a Kufa. Al llegar a Kerbela a orillas del río Éufrates les esperaba una fuerza de 5000 soldados de Yazid. Yazid les exigía que se sometieran y lo reconocieran. Se desencadenó una batalla entre los dos lados. Hz. Hüseyin y sus setenta y dos compañeros perdieron la vida en esta guerra. Desde el 10 de Octubre 680 se llora por Hz. Hüseyin y sus compañeros. Este sufrimiento es recordado y hay un ayuno en su honor. La masacre de Kerbela es uno de los fundamentos de la doctrina alevi.

El hijo menor de Hz. Hüseyin sobrevivió esta masacre. Él llevaba ahora la luz divina y además llegó a ser el cuarto imán.

4. Imán Hz. Zeynel Abidin (658/9-713)

Hz. Zeynal Abidin fue hijo de Hz. Hüseyin. Su madre era Yazdgerd, la hija de la última reina de los Sasánidas. Hz. Zeynal Abidin vino al mundo en Medina. Ya en su infancia tenía una salud delicada. No se sabe mucho de él.

Hz. Zeynel Abidin no se metió en políticas, porque no quería que aún más gente perdiera la vida por el tirano Yazid. Cuando su padre luchó contra el ejercito de Yazid en Kerbela, Hz. Zeynal Abidin no pudo participar en la guerra debido a su enfermedad.

Después de la masacre Hz. Zeynel Abidin y las mujeres capturadas fueron llevados encadenados de Kerbela a Damasco. Yazid y sus seguidores querían que Hz. Zeynel Abidin se sometiera a ellos.

Pero se defendió contra Yazid con orgullo y honor. Hasta el día de hoy es un símbolo de la resistencia de los alevíes con sus actos y su manera de vivir. Después de este incidente el tirano pronto dejó libre a Hz. Zeynel Abidin. Poco tiempo después Yazid murió y el enemigo del profeta Hisham llegó al poder.

De noche y a escondidas Hz. Zeynel Abidin repartió alimentos en los barrios más pobres de Medina. Casi nadie lo vio jamás.

Igual que sus antepasados también Hz. Zeynel Abidin fue envenenado y asesinado a manos de su adversario Velid bin Abdul Melik. Se murió en el año 713. Hoy su sepulcro es un lugar de peregrinaje de los alevíes.

5. Imán Hz. Muhammed Bakir (676-733)

Imán Muhammed Bakir, hijo de Hz. Zeynel Abidin, vino al mundo en el año 676 en Medina.

Después del asesinato de su padre, la comunidad lo eligió el quinto imán. Se aventuró más en la política cotidiana procurando unir a los sucesores de los Ehlibeyt bajo un concepto común. Cuidaba mucho del bienestar de su comunidad tanto de manera espiritual como material.

Era culto, religioso y un importante historiador de tradiciones (Hadiths: Dichos y actos del profeta) los cuales en esta época fueron fijadas por escrito.

De su vida, igual que de la vida de su padre Hz. Zeynel Abidin, poco se sabe.

El califa Hisham hizo que un hombre llamado Ibrahim le matara. Ibrahim llevó a cabo el encargo obedientemente y asesinó a Hz. Muhammed Bakir el 28 de Marzo 733. Poco antes de morir, el imán nombró Hz. Cafer-i Sadik su sucesor.

Su muerte desencadenó varios alzamientos. El grupo de insurgentes más conocido eran los Zaydíes. Descienden de Zayd, el hermanastro de Hz. Zeynel Abidin, quien organizó una sublevación en Kufa en los años 749/750. Hoy viven los Zaydíes en el norte del Yemen.

6. Imán Cafer-i Sadik (702-765)

El sexto imán se llama Hz. Cafer-i Sadek y nació en el año 702 en Medina. Ya a temprana edad cursó sus estudios en la escuela que fundó su padre. Era muy sabio discutiendo con los alumnos mayores sobre el sistema judicial, la teología, y sucesos científicos.

Hz. Cafer-i Sadik fue instruido por su padre Hz. Muhammed Bakir, hasta que tenía doce años. Siendo adolescente coleccionó Hadiths (historias tradicionales del profeta) y también las interpretó. Le dolió muchísimo que sus antepasados fueron asesinados por los califas Omeyas.

Él nunca pudo aceptar el califato ya que la dinastía Omeya siempre había sido muy despótica con la familia Ehlibeyt y con los creyentes. Después de la muerte de su padre asumió la responsabilidad para la comunidad.

Siendo la cabeza de la comunidad, Hz. Cafer-i Sadik podía difundir sus interpretaciones teológicas y consolidarlas en la comunidad. Así surgió la escuela Caferi.

Zayd, el tío de Cafer-i Sadik, y su hijo Yahya perdieron la vida en las batallas contra el imperio de los Omeyas. Hz. Cafer-i Sadik sabía que no era el momento para sublevarse. Siempre se esforzó para encontrar una solución pacífica. A pesar de sus esfuerzos fue envenenado por un asesino a sueldo durante el décimo año del reinado del califa Mansur.

Los alevi deben a Hz. Cafer-i Sadik su rutina cotidiana ya que escribió el libro 'Buyruk' (preceptos). Se trata del sistema de valores de los alevíes y hasta hoy no ha perdido nada de su actualidad.

7. Imán Hz. Musa Kasim

El séptimo imán Hz. Musa Kasim nacido 745 en Medina era hijo de Hz. Cafer-i Sadik. Fue instruido por su padre; por consiguiente tenía profundos conocimientos de la teología islámica.

Después de la muerte de su padre sus adeptos se dividieron en dos grupos. Aún en vida Hz. Cafer-i Sadek había nombrado su sucesor a su hijo Ismail, pero Ismail murió siendo muy joven.

Por tanto se nombró sucesor a Hz. Musa Kazim. Sin embargo los seguidores de Ismail nunca reconocieron a Hz. Musa Kasim como el sucesor. Nombraron a Muhammed Ismail su líder, el hijo de Ismail y por consiguiente se originó el grupo de los Ismailitas.

Los Ismailitas opinaron que la serie de imanes acababa con Muhammed Ismail; por tanto se llama también el dominio de los siete imanes (Imamet).

Los Ismailitas fundaron un estado en Maghreb (909), el Imperio (califato) Fatimí.

Con la fundación de la ciudad de El Cairo (969) la doctrina Ismailita llegó a ser doctrina oficial de estado.

Sin embargo después de la muerte de Hz. Cafer-i Sadik la mayoría de los creyentes había aceptado Hz. Musa Kasim como séptimo imán y le habían elegido líder de la comunidad.

Hz. Musa Kasim fue un hombre muy carismático y culto quien prestó ayuda a todo el mundo procurando impedir que la gente cometa actos indignos.

Aunque el séptimo imán llevaba una vida pacífica, fue encadenado 793 por el califa infiel Harún al Rashid y llevado de Medina a Bagdad. Durante seis años vivió torturado y degradado en los calabozos de Bagdad.

El odio por la familia del profeta, y ante todo por los seguidores de Hz. Musa Kasim, fue tan grande que no le bastó a Harún al Rashid mantener Hz. Musa Kasim en el calabozo – lo asesinó en el año 799.

El cuerpo de Hz. Musa Kasim fue enterrado en un suburbio de Bagdad que lleva su nombre y desde entonces se llama Kazimaya.

Hoy al-Kazimaya es un importante lugar de peregrinaje de los alevíes.

8. Imán Hz. Ali Riza (765-818)

Hz. Ali Riza tuvo 24 años, cuando su padre Hz. Musa Kasim fue asesinado por Harún al Rashid. Hz. Ali Riza vino al mundo en 765 en Medina igual que su padre y su abuelo.

Debido a la represión tuvo que hacer muchas experiencias dolorosas, cuando aún era muy joven. Antes de que se llevaran a Hz. Musa Kasim de Medina, nombró a su hijo Hz. Ali Riza su sucesor. Hz. Ali Riza tuvo una hija y un hijo quienes tenía que dejar atrás en Medina.

No tenía elección pues fue obligado exiliarse a Horasan (una ciudad en el noreste del Iran). Hz. Ali Riza fue asesinado pérfidamente y de manera muy brutal por el califa al-Ma'mun en el año 818. Su sepulcro se encuentra en la ciudad de Mashhad que fue fundada por amor a Hz. Ali Riza.

Antes de que el califa del imperio Abásida mandó asesinar a Hz. Ali Riza, le habían ofrecido el califato. Sin embargo Hz. Ali Riza declino la oferta, ya que le exigieron retener la verdad y no practicar su ideología rectora teológica y política.

El Imamet de Hz. Ali Riza (su mandato como imán) duro aproximadamente veinte años. Durante este tiempo se cuidaba de los buenas relaciones y la cohesión social de los creyentes.

Antes de que Hz. Ali Riza se fue de Medina a Horasan, nombró su único hijo Hz. Muhammed Taki su sucesor.

9. Imán Muhammed Taki (811 – 835)

En el año 818, después de la muerte de Hz. Ali Riza, su hijo Hz. Muhammed Taki llegó a ser el noveno imán. Cuando fue proclamado imán, tan sólo tenía ocho años y, a la edad de 25 años, fue asesinado igual que sus antepasados.

Aún siendo un chico tuvo que casarse con la hija del entonces califa al-Ma'mun, para que estuviera estrechamente emparentado con la dinastía reinante.

Él no quiso casarse con la hija del califa, pero sus seguidores consentían ya que de esta manera estaban más protegidos y se libraban al menos por un tiempo de los ataques y pogromos.

Hasta la primavera del año 835 no había mayores diferencias entre la clase dominante y Hz. Muhammed Taki.

Después de la muerte del califa al-Ma'mun, al-Mu'tasim fue proclamado el nuevo califa. A su orden el noveno imán Hz. Muhammed Taki fue asesinado a la edad de 25 años.

A pesar de su corta edad Hz. Muhammed Taki era muy sabio y popular. También es conocido bajo el nombre 'Cevat' (el generoso). Este nombre lo recibió Hz. Muhammed Taki debido a su buenas obras y por hacer llegar el amor divino a todo el mundo.

Ante de morir tuvo que aclarar dos cosas: La primera fue proclamar a su hijo Hz. Ali Naki su sucesor y la segunda imponer su voluntad de ser enterrado al lado de su abuelo.

Tal como él quería, le enterraron en el sepulcro de su abuelo, el séptimo imán Hz. Musa Kazim, en al-Kazimiya.

10. Imán Ali Naki (829-868)

El décimo imán Ali Naki nació en el año 829. El Imán Ali Naki ya fue educado como su padre en su infancia para ser imán. Tuvo que presenciar que los gobernantes Abásidas ordenaran inundar el sepulcro del Imán Hüseyin con el agua del río Éuphrates.

Con ello se quiso impedir las visitas de la gente a Kerbela y conseguir borrar el recuerdo a Hz. Hüseyin.

Con distintos métodos se intentó oprimir el Imán Ali Naki y sus seguidores. El imán fue torturado hasta que finalmente fue asesinado por los soberanos de la época en el año 868.

11. Imán Hasan Askeri (846-874)

El Imán Hasan Askeri vino al mundo en el año 846. Igual que sus antecesores también tuvo que sufrir lo todo: Experimentó opresión, tortura, y la lucha por el poder de los dictadores.

En el año 846 el Imán Hasan Askeri murió envenenado. Dejó un hijo, el Imán Mehdi, el salvador, quien a su debido tiempo restablecerá la justicia en el mundo. Debido a los tiempos difíciles se había ocultado su nacimiento.

12. Imán Muhammed Mehdi (869- ...)

El Imán Muhammed Mehdi es el último de los doce imanes. Él vino al mundo en Sammara en 869. Su padre, el Iman Hasan Askeri, ocultó su nacimiento hasta el último segundo.

Pues los gobernantes Abásidas quisieron impedir el nacimiento del duodécimo imán cueste lo que cueste, para extinguir los representantes de la verdadera fe, quienes rebelaron contra el soberanía ilegítimo de los Abásidas, para así conservar y reforzar su propio poder.

En el concepto de los alevíes el Imán Muhammed Mehdi aún sigue viviendo oculto y aparecerá antes del fin del mundo.

Su título ‘Mehdi’ significa tanto como ‘el guiado’ o ‘el bien llevado’. Más títulos son: ‘Príncipe del tiempo’ [sahib-ul-zaman]³, ‘El fehaciente hijo de Hasan’[hudschat ibn-al-hasan]³ y ‘Lugarteniente de la espada’[sahib-alsaif]³, lo que quiere decir entre otras cosas la famosa espada ‘Zulfiqar’, que está con él.

³
En Turco

Hacı Bektaş Veli

Uno de los más importantes clérigos (Pir)⁴ de los alevíes en Anatolia es Hacı Bektaş Veli. Nació en torno al año 1210 en Nisapur y murió en Nevsehir alrededor del año 1270.

Hacı Bektaş Veli tenía el cometido de difundir el alevismo en Anatolia.

En su juventud recibió una excelente educación de varios preceptores en cuanto al lado místico del Islam.

Debido a su extraordinaria filantropía, su tolerancia, su sabiduría y sus poderes milagrosos encontró a muchos adeptos en Anatolia ocupando un lugar inmortal en su corazón.

Ofeció apoyo espiritual a mucha gente y les mostró un camino para mejorar sus vidas.

Una de las razones porque sus enseñanzas del Islam encontraron tantos seguidores, era que en esta área de habla turca predicaba su doctrina en lengua turca. También su manera de convivir con los campesinos sencillos y su doctrina alevi-Islámica eran otra razón más por la que llegó a ser muy pronto un gran maestro espiritual.

Su filosofía y el lado místico de sus enseñanzas fueron transmitidos por cantantes folclóricos. Yunus Emr y Pir Sultan Abdal están entre los poetas más conocidos.

La crónica de su vida es muy importante para la humanidad, pero más lo son sus conocimientos y conclusiones. Muchos de los conclusiones de Hacı Bektaş Veli se conservan hasta el día de hoy.

He aquí algunas de sus conclusiones más significativos:

- “El final del camino no es incierto, si se tiene en cuenta la ciencia.”
- “Alabado sea quien ilumine la falta de claridad.”
- “Protege la pureza de tu lengua, de tus manos, y de tu cintura.”
- “La investigación es un examen infinito.”
- “No olvidéis jamás que incluso vuestros enemigos son seres humanos.”
- “Respetar todas las culturas, religiones, y pueblos.”
- “La belleza del hombre está en su interior.”
- “Lo que estás buscando, lo encontrarás dentro de ti.”
- “Debemos estar unidos, grandiosos, y fuertes.”

El sistema moral alevi se basa en gran parte en las palabras de Hacı Bektaş Veli: “ Protege la pureza de tu lengua, de tus manos, y de tu cintura.”

Esto es una conclusión de Hacı Bektaş Veli, por la que los alevi aún hoy orientan su vida.

4

En turco: Anciano

Fátima Ana

Fátima Ana (la madre Fátima), la santa hija del profeta Mahoma, nació en La Meca. La perfecta y magnífica dama Hatice y Hz. Mahoma le dieron todo su amor natural a Fátima Ana.

Fátima Ana fue la única hija de Hz. Mahoma quien trajo hijos al mundo ya que sus otras tres hijas no tuvieron esta suerte.

Fátima Ana no sólo es venerada por los alevíes porque era la esposa de Hz. Ali y por tanto la madre de Hz. Hasan y Hz. Hüseyin. Ella es la dignataria del Islam entre las hijas del profeta Mahoma.

Aún hoy se degrada a las mujeres en muchos países islámicos y les está prohibido casi todo. Ya en tiempos de vida de Fátima Ana hubo armonía entre hombre y mujer porque Fátima Ana era la mujer santa del Islam.

Murió muy joven, pero todo lo que nos dejó, es de gran importancia. La princesa de la casa del profeta era muy inteligente, justa, y amable. Sus sermones, poemas, y dichos tradicionales la convierten en la Santa María del Islam.

Por su elegancia y su indescriptible belleza se le dio el sobrenombre Zehra (dama de la luz), porque siempre irradiaba la luz divina, de la cual había surgido. En la teología alevi está reconocida como la líder de todas las mujeres del mundo („Sayyidatu nisa'í ' l-'alamin“), porque sin ella no habría habido los venerables descendientes del profeta Mahoma.

Después de que el profeta había muerto físicamente, Hz. Ali, el esposo de Fátima Ana, fue un ejemplo para los hombres y Fátima Ana uno para las mujeres. Durante toda su vida ha sido una mujer

perfecta; en todos los aspectos de su vida fue ejemplar: Como hija, como mujer y igualmente como madre.

El profeta amaba a su hija tanto que les dijo a los fieles: *“Tras mi muerte la comunidad se dividirá en 73 grupos, pero tan sólo aquellos que se atienen a los Ehlibeyts serán capaces de abrir las puertas del cielo.”* Fátima Ana amaba a su padre tanto que después de su muerte no dejaba de llorar.

Estaba tan triste y agotada que su delicado cuerpo no pudo soportar esta tortura más de 37 días (según algunas tradiciones dicen hasta seis meses). Fátima Ana se murió 37 días después del profeta Mahoma.

Ella fue enterrada en Medina.

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal es una de los siete poetas santos de los alevíes. Él también es reconocido por mucha gente, que no son alevíes, como personaje histórico cuyo nombre es sinónimo de la resistencia y la revolución.

El verdadero nombre de Pir Sultan Abdal es Haydar. Provino del Yemen. No se conoce las fechas exactas de su nacimiento y muerte; se cree que vivía en el siglo 16. Una peculiaridad de su carácter era, que podía expresar su opinión a consciencia y no cambiar de parecer por temor a las consecuencias.

Por sus poemas populares se sabe que era un personaje muy importante de su época. No sólo fue un poeta; en realidad ha sido un líder y portavoz de su pueblo.

El Imperio Otomano supo del amor de sus adeptos; lo consideraban un hombre peligroso y lo condenaron a muerte. Fue ahorcado, sin embargo el Imperio Turco Otomano no ha podido exterminarlo, más bien lo inmortalizó en los corazones de su pueblo.

Tema de los poemas de Pir Sultan Abdal fue el alevismo y el amor a sus antepasados. Estos antepasados son en primer lugar el profeta Mahoma, los doce imanes, y Hacı Bektaş Veli. En sus poemas dice que el sufrimiento de su pueblo sólo puede encontrar su fin en una revolución. En el siglo 16 la población aleví y los otros sectores de la población no Suníes en Anatolia sufrieron bastante del Imperio Otomano. El Imperio exigía del pueblo impuestos muy elevados y lo oprimía violentamente. Por eso se produjeron numerosas sublevaciones poniendo en peligro el imperio codicioso y ávido de poder.

El imperio luchó contra los insurgentes y por eso mucha gente inocente y oprimida murió. Pir Sultan Abdal viajó por toda Anatolia para organizar la revuelta popular. No quiso tener sólo los alevíes a su lado, sino todos los ciudadanos del imperio que sufrían las injusticias del sistema.

Uno de sus medios de propaganda era su poesía que trataba de fraternidad y justicia en el alevismo. Pir Sultan Abdal tenía extensos conocimientos en cuanto al alevismo lo cual reflejan sus poemas.

Él vivía para divulgar su religión. El alevismo exige a sus creyentes defenderse de injusticias y represión. En el fondo los aleví tienden a luchar en contra de la represión y subyugación, cosa que Pir Sultan Abdal ya puso en evidencia en el siglo 16 por su actitud y su resistencia.

Fue condenado a muerte por el Pachá Hizir (Hinzir). Pir Sultan Abdal es uno de los héroes del alevismo, pues defendió sus compatriotas oprimidos y luchó en contra del Imperio Otomano, por eso su vida tuvo un fin honorable.

Con él comenzó una tradición: No hay que rendirse jamás ante la injusticia, sino luchar contra ella. Hoy la resistencia de Pir Sultan Abdal es un fundamento de la enseñanza alevi.

Cem

A lo largo del tiempo todas las comunidades religiosas crean sus propios rituales específicos. En el fondo estos rituales y ceremonias son elementos fundamentales de cualquier movimiento religioso. Sirven para fortalecer el sentido de la comunidad y también para diferenciarse de otras creencias islámicas. Para los alevi el ritual ‘Cem’ es un elemento clave que nos distingue de otras orientaciones islámicas.

La palabra Cem viene del Árabe y significa reunirse o juntarse. Este servicio religioso tiene su origen en la reunión de los 40 santos ocultos del alevismo (Kirkklar Cem`ı). En un punto importante es diferente de otros servicios: La comunidad no sólo se compromete con Dios, sino también con cada uno de los participantes. Deben estar ‘de acuerdo’ entre si (razi olmak), quiere decir que tienen que tener un común acuerdo.

Entre los presentes no debe haber conflictos ni enemistad. En tal caso el líder espiritual (Dede o Ana) ha de resolver explícitamente el desacuerdo y restablecer la armonía.

Sólo entonces el servicio puede comenzar. Únicamente la pureza y la armonía de los presentes hace posible que se realice un Cem.

Asesinos, ladrones y infieles no deben participar en el servicio. Aquí hay que anotar que infieles quiere decir personas que no reconocen los valores y normas religiosos. Este tema es muy extenso, por tanto es imposible explicarlo en pocas palabras. Por tanto conviene ir a un centro de oraciones (Cem evi) e informarse allí mismo.

Aquí queremos intentar explicar la importancia del servicio y hacer que se entienda. Durante siglos se ha descuidado la fe y no se ha practicado. Para reanimar la comprensión de la fe se aconseja visitar un servicio alevi y volver a encontrar allí su propia identidad. Es evidente que es el camino hacia la tranquilidad interior, el equilibrio, la paz, y la armonía.

Es posible que la gente, que no participó durante siglos en el servicio religioso, no perciba el ambiente místico y espiritual del Cem. Estas deficiencias pueden afectar a la ceremonia, pero por eso ni cambian ni disminuyen el sentido y la importancia del servicio.

El desgaste de las informaciones y bienes en la sociedad actual está aumentando rápidamente. No debería tomarse como indicador para los servicios divinos. Todo lo contrario, la gente necesita la paz de una doctrina mucho más que antes.

A pesar de las deficiencias, los participantes que visitan los servicios con sincera honestidad comprenderán el verdadero sentido y la razón de las ceremonias. Para los maliciosos el centro de oraciones se hará un lugar de estrecheces y limitaciones.

El servicio comienza de antemano con una prueba de sinceridad; para ello debe besarse la puerta de entrada de la sala Cem por respeto (niyaz), además no se debe pisar el tranco. Con ello se limpia el alma de malos pensamientos. La consciencia cambiada lleva a una percepción intuitiva y emocional del servicio.

Se habla de temas importantes, entre otros el baile ritual ‘Semah’, el banquete sacrificial, las personas de servicio, las oraciones, los cuatro portales y las cuarenta puertas, los poemas y canciones, los

hermanazgos o el compañerismo en el camino (fraternidad elegida) y las velas de oración (como símbolo de la luz eterna de Dios).

Estos contenidos son los escalones del Cem y los participantes deben aceptarlos con amor y respeto. No es un espectáculo de teatro, de baile o de música. Detrás del servicio definitivamente hay un mensaje serio.

A mucha gente les ofrece y les da la paz interior, les muestra el camino a la verdad y la pureza; proporciona unidad y fraternidad ayudándonos a desarrollarnos para llegar a ser perfectos. Además se explican los principios de ‘morir antes de morirse’ y de ‘existir sin ser algo’.

El servicio pertenece a la gente que jura ser fiel a su fe. Es sinónimo de rendir cuentas (dara durmak), como hizo Mansur⁵ en su época. Es el lugar donde se aclama el amor y la dignidad; donde hay pureza y sinceridad. ¡El servicio religioso es el único verdadero lugar!

Oración rezada durante la ceremonia Cem:

En el nombre del Dios piadoso...

Bendita sea la tarde, guárdenos del mal y denos el bien.

Que Dios nos acompañe en el camino de los Ehlibeyts, de los doce imanes, de los 14 inocentes (14 Masum-u Paklar), de los 17 ceñidos (Kenerbestler), y de los 40 santos; que nos mantenga en el camino correcto.

Que se cumplan los deseos de nuestros corazones y que sean escuchadas nuestras plegarias. Que Dios nos ayude y no permita que encontremos a personas pérfidas.

Que cuide y ilumine nuestras casas y no nos deje llorar lágrimas amargas. Que nos deje vivir nuestra vida cuando seamos jóvenes y no nos haga sufrir cuando seamos viejos.

Denos paz y fuerzas para resolver nuestros problemas, líbranos de deudas y dificultades económicas, haga que nuestros enfermos se curen y estén sanos.

Que deje caer del cielo la fértil lluvia para bendecir los campos con ella. Que nos socorre Hizir cuando estemos en peligro, que nos libre el Imán Ali de la miseria y que Hünkar Hacı Bektaş Veli nos ayude.

No ignores nuestras plegarias; te rogamos que las escuches.

¡Amen (Alá Alá), Dios bondadoso, te damos las gracias por la verdad oculta y por los benévolos santos!

5

Segundo califa abasí (712-775)

Los doce servicios

El servicio religioso (Cem) y los doce servicios llevados a cabo allí nos hacen entender que en realidad deberíamos llevar la vida a este nivel. Son ejemplos perfectos para ello. Se basan en la abnegación, la unanimidad, la fraternidad, y el amor – puntos que necesitamos hoy en día para llevar una vida ‘pacífica’.

En un principio hay que ver tanto el Cem como también los doce servicios como una unidad.

El servicio nos ofrece la posibilidad de reunirnos, formar una unidad y juntos cumplir con nuestras obligaciones religiosas.

El servicio religioso sirve principalmente para rezar tradicionalmente a Dios. Además ofrece una oportunidad de dar las gracias a Dios, asumir una responsabilidad con Él estando consciente de ello; para nuestra propia existencia, para la vida en forma de un cuerpo humano, para el mundo real y la humanidad que vive en él. Todas las plegarias, las canciones religiosas, y todas las aplicaciones que se juntan durante un servicio ‘Cem’ nos llevan a alcanzar un nivel más alto de consciencia, quedarnos constantemente en este nivel, y tener la posibilidad de llegar a ser un hombre maduro y perfecto (insan-ı kamil) .

Cada uno de los mencionados doce servicios tiene un significado determinado; en el mundo visible para nosotros (zahiri), pero también en el mundo invisible en sentido figurativo (batini).

He aquí un breve resumen de los servicios:

Dede: Este servicio se llama Pirlik; es el servicio del líder espiritual. El dirige el Cem y determina el curso del Cem.

Rehber: Es el asistente del Pir y también guía el Cem.

Çerağ/Delil: Él ilumina el lugar del Cem y los corazones de los que rezan.

Gözcü: Él observa los participantes con los ojos del corazón y les indica sus faltas.

Zakir: Con su voz y su guitarra el Zakir nos lleva a formar una unidad.

Süpürgeci: Este servicio tiene el cometido de barrer y limpiar el lugar del Cem y también (las impurezas de) los corazones de los participantes.

İzникçi/Meydancı: Él se encarga del correcto transcurso del Cem.

Niyazcı/Kurbancı/Lokmacı: Este servicio reparte las ofrendas justamente y sin excepciones a los participantes.

Saka: Este servicio enseña a los participantes desde el punto de vista de Hacı Bektaş Veli la importancia de la vida y lo importante que es seguir con ella.

Tezekar/İbriktar: El Tezekar tiene la obligación de llevar a cabo el lavado físico simbólico e igualmente mantener limpio el mundo de los pensamientos y sentimientos.

Peyikçi/Haberci: Siendo Peryikçi uno tiene la tarea de informar a la gente sobre como, donde y cuando tiene lugar la ceremonia Cem.

Kapıcı: A través del Kapıcı se mantienen los malos sentimientos y pensamientos lejos del ‘puro y limpio’ lugar del Cem.

Semah – el baile de Dios

Semah es un baile ritual y pertenece a los doce servicios del Cem, el servicio religioso de los alevíes. El baile rítmica, el sonido del baglama (una laúd) y los rezos pertenecientes ponen el alma del ser humano en un estado de trance y crean un ambiente entusiástico en el servicio.

Semah es la devoción a Dios. Sólo pueden entenderlo los creyentes que conocen su origen y perciben sus corrientes de amor.

En este infinito mundo sin fronteras el hombre es un ser diminuto y mortal. A la vez la humanidad desde siempre oculta secretos, como ya solía decir el Imán Ali: *“Si te reconoces a ti, el universo es un punto en tu alma; si no te reconoces, eres tú el punto en el universo.”*

También el baile Semah oculta tales secretos. Es el amor a Dios que se proyecta hacia fuera. No es un espectáculo – quien lo vea así, jamás entenderá el estado del amor. Para pertenecer a esta devoción y este amor, debe entrar en otra dimensión. No se debe ver este baile como un baile corriente o incluso como folclore con aspectos culturales y patrimoniales. Semah es una parte del Cem y por tanto pertenece a los servicios los que hay que cumplir.

El servicio es sinónimo de la felicidad y el respeto personal en general. Además solidifica la fraternidad y el sentimiento de la unidad. Igualmente se resuelven conflictos y se eliminan problemas y frustración. Al fin y al cabo se revela la vida del alma ante Dios y la comunidad sin decir palabra y el corazón sigue a esta fuerza. Se aprende ser un buen hombre.

Además el Cem nos ayuda llegar a ser un hombre maduro y perfecto. Semah es parte de nuestra fe. Debe considerarse correctamente; no se debe subestimar.

Para que las personas no vinculadas entiendan mejor su sentido, procuramos explicarlo con más detalle: El baile está vinculado con un éxtasis ritual en un contexto religioso. Es una experiencia común. Con los pies descalzos, puros, altruistas y sinceros los bailarines dan vueltas procurando representar el amor y la devoción a Dios.

Los rostros sonrientes de los Dedes (descendientes de los Ehlibeyts) muestran la satisfacción con el ‘Kirkklar-Semah’. ‘Kirkklar’ significa traducido los 40 y hace referencia a los 40 santos ocultos del alevismo. El Semah es el camino de la sabiduría, un paso hacia la verdad y la pureza.

Cada canción religiosa que se cante, cada poema que se recite es interiorizado por los bailarines y les pone en trance. En sentido figurativo ellos vuelan hacia el cielo como grúas.

Mientras tanto los bailarines llegan a formar una unidad extática. Se salen de la realidad y vuelven a encontrar juntos su presente lugar.

Tan sólo este estado del alma hace comprende el baile Semah. Por consiguiente recibe su correcto valor. De otro modo no es más que folclore cultural y histórica en los ojos de mucha gente.

Devoción personal / práctica de la fe de los alevíes

Como practicante y creyente de la doctrina alevi procuro transmitir mis conocimientos en conversaciones y con libros, igualmente realizando trabajos cooperativos.

Entonces me encuentro con preguntas frecuentes:

¿Tienen los alevíes un servicio religioso individual?

¿Qué aspecto tiene un servicio así? Hay ciertas normas y reglas de oración?

¿Los alevíes sólo rezan en común en los servicios?

¿Igualmente rezan a solas en silencio?

También se me pregunta por mi creencia y estilo de fe personal.

¿Cómo rezo exactamente? ¿Son escuchadas mis plegarias por Dios? o bien ¿Reaccionará Dios a las oraciones?

Cuando contesto estas preguntas, procuro explicar primero como es básicamente la ceremonia Cem, el servicio religioso de los alevíes y como afecta la ceremonia mi mundo espiritual y por consiguiente también mi vida.

Al principio explico el servicio Cem y su finalidad para luego seguir con el tema 'devoción personal'.

(Aquellos que quisieran más información sobre el servicio religioso Cem y mi concepto del mundo que resulta de ello, pueden leer más sobre el tema en mis otros libros.)

Primero hay que decir que la devoción individual de los alevíes no es sujeta a reglas, tiempos, lugares, o formas.

Por consiguiente se puede rezar a Dios y procurar estar cerca de Él en todas partes y a cualquier hora.

A mucha gente le cuesta aceptar esta respuesta, ya que ninguno de los conocidos indicios de la fe puede identificarse con la fe de los alevíes.

Pues a diferencia de las otras creencias, los alevíes no tienen formas y reglas obligatorias o fijas; tampoco meditan como es el caso con los Budistas.

Para los alevíes tampoco tiene ningún significado la cruz como triple símbolo, que es la costumbre entre los Cristianos.

Sin querer se tiende a comparar el alevismo con otras creencias buscando señales o símbolos de la fe.

En el alevismo no existen reglas para la devoción personal.

Ellos rezan en la lengua, en la forma y a la hora que prefieran.

Siempre tarda un poco hasta que se haya entendido este concepto de la fe, pues nosotros nos vemos influenciados sin querer por las otras religiones.

Hay muchísimas razones para rezar. Según mi situación rezo dando las gracias en general y personal o bien por la continua ayuda prestada en momentos difíciles. Igualmente rezo a Dios para honrarle por la esplendidez y la belleza de la tierra. Además manifiesto estar en el camino correcto y destaco mi amor por los Ehlibeyt.

Por la noche del Jueves antes de que llegue el Viernes en todo caso digo la oración para el despertar de la luz (Delil / Cerag).

Aparte de eso no me atengo a tiempos específicos de rezar.

Temprano por la mañana antes de empezar el día digo una oración dando las gracias de la siguiente manera:

¡Dios mío, protégame de los hombres que intentan desviarme del buen camino!

¡Libérame de la gente que no comprende mi situación!

¡Aléjame de la vileza!

¡Sigue ayudándonos encontrar el camino correcto en futuro!

Igualmente pasa que rezo durante el día para hablar con Dios.

Antes de dormir también siento la necesidad de rezar otra vez:

Todopoderoso, mi única tarea es llevar una vida conforme a tu voluntad y de acuerdo contigo (Rizalek).

¡Aléjame de la crueldad en esta vida corta!

¡Protégeme de los hombres que son víctimas de su egoísmo y codicia!

¡Aléjame de la maldad y no dejes que dependa de hombres malvados!

¡No dejes que salga del camino de los Ehlibeyt!

¡Protege las personas que han de pasar apuros!

¡Deja que sus almas sea puras y limpias!

¡Alabado y glorificado seas Tú!

Después de terminar de rezar, llevo mi mano derecha hacia el corazón y luego a mis labios (Niyaz).

No tiene importancia, si digo mis plegarias silenciosamente introvertido o en voz alta.

Además cada plegaria es distinta, pero básicamente se parecen a los ejemplo arriba.

Desde luego todo el mundo reza creyendo que sus plegarias son escuchadas; yo también.

Yo procuro cumplir mi misión, pues Dios es omnisciente.

Según mi experiencia mis plegarias son escuchadas – ¡no hay duda!

¿Qué significa el ayuno en el alevismo?

Prácticamente en todas las religiones existe el ayuno; es considerado una de las más importantes reglas respectivamente componentes de la oración y de la doctrina.

También en el alevismo el ayuno es un elemento importante.

Los alevíes tienen el ayuno ‘Muharrem’, también conocido como ‘Oniki Imam’ (doce imanes) y el ayuno Hizir.

El ayuno Muharrem comienza cada año el vigésimo primer día después de la fiesta del sacrificio y tarda doce días.

El ayuno Hizir dura tres días.

Comienza en la mayoría de los regiones el 13 de Febrero y acaba el 15 de Febrero.

En algunas regiones la fecha varia.

El ayuno no solo vuelve a equilibrar el cuerpo, también tiene una función de limpieza.

A través del ayuna se puede aprender dominar y controlar el propio cuerpo.

Por tanto sirve también para fortalecer el estado espiritual que al fin y al cabo sólo es posible con el dominio de todo el cuerpo y sus funciones.

En cada religión se ayuna de manera diferente.

En toda regla se exige abstenerse de comer y de beber (completamente o en parte) y la renuncia total a los deseos por un tiempo determinado.

El ayuno en el alevismo tanto en el periodo Muharrem como también en el de Hizir se lleva a cabo de esta manera.

En ambos ayunos se renuncia completamente a comer y beber, casi siempre a partir de la medianoche hasta romper el ayuno.

Pero en el ayuno Muharrem hasta la medianoche sólo se ayuna parcialmente, es decir está permitido comer y beber siempre que la comida sea vegetariana y no se beba agua pura – pues en esta época la ley fundamental es no hacer daño a ningún ser vivo y renunciar a beber agua pura.

Ya que el Imán Hüseyin y sus compañeros se murieron de sed en el desierto de Kerbela hay que evitar el consumo de estos alimentos durante estos doce días.

Otras importantes reglas en esta época son: no hay fiestas ni disputas ni relaciones sexuales, ya que se trata de un ayuno de luto.

¿Por qué ayunan los alevíes en el mes de Muharrem?

El ayuno Muharrem tiene – aparte de las razones indicadas anteriormente – también un trasfondo histórico.

Según la doctrina alevi este ayuno ya ha sido practicado por el primer profeta Adán hasta el último profeta Mahoma.

Hoy en día se ayuna expresando el luto por Hz. Hüseyin, el nieto del profeta Mahoma.

Fue asesinado cruelmente en Kerbela (en el Iraq actual) por el líder de la dinastía Omeya (Yazid) en el año 680 d.C.

Con el ayuno de luto los alevíes procuran identificarse con el sufrimiento de Hz. Hüseyin.

El ayuno es una época y un proceso en la que los hombres se vuelven introvertidos y rinden cuentas de si mismos.

El Imán Hüseyin luchó en Kerbela contra la injusticia y la malicia. Por esto el ayuno Muharrem en su nombre simboliza la veneración del bien, de los valores humanistas y de la justicia, condenando la malicia.

El significado del Ashure (dulce) para los alevíes

La palabra Ashure (Aşure) viene del Árabe y significa diez.

Esto también quiere decir el décimo día del mes islámico Muharrem.

Para los alevíes y para los Shiíes es el aniversario de la muerte del Imán Hüseyin en Kerbela; por tanto un día importante para los alevíes cuando preparan el dulce Ashure.

Hay muchas historias que cuentan que también muchos pueblos de antes del Islám ayunaban este día.

Se dice que en este día pasaron muchas cosas que cambiaron el mundo y ante todo tienen que ver con el salvamiento de muchos profetas en situaciones difíciles.

Según la enseñanza del alevismo una de estas mitologías se remonta incluso a Noé.

Se cree que Noé antes del gran diluvio universal fue salvado aquel día, y después de ello preparó por agradecimiento la sopa Ashure por primera vez con los últimos restos de sus existencias.

Ashure es un dulce que hoy en día se prepara mucho en Anatolia y en el Oriente Medio después del ayuno Muharrem.

Como símbolo del recuerdo a los doce imanes contiene doce ingredientes como por ejemplo trigo, judías, higos secos, albaricoques, nueces etc.

Como señal de agradecimiento se reparte el dulce entre los vecinos y conocidos.

Ashure significa para los alevi tanto la solidaridad con el Imán Hüseyin y los doce imanes que también el sentimiento de la fraternidad y de la paz.

Además hay un significado de especial importancia: Ashure sirve para expresar la gratitud, ya que Zeynel Abidin, el hijo del Imán Hüseyin (y bisnieto del profeta) gracias a su enfermedad sobrevivió la batalla de Kerbela, en la que murió su padre.

Por él podían continuar los descendientes del profeta (los doce imanes).

Breve información sobre el ayuno Muharrem

El ayuno Muharrem comienza el vigésimo primer día después de la fiesta del sacrificio y se llama ayuno de luto.

Aunque hoy en este ayuno destaca en la sociedad alevi la memoria al asesinato del Imán Hüseyin y de sus compañeros, hay que volver a mencionar que el precepto del ayuno Muharrem en realidad se remonta al primer profeta Adán y fue puesto en práctica por todos los profetas hasta el profeta Mahoma.

Pues ponemos en práctica nuestra plegaria de ayuno durante el periodo de ayuno vinculado con el luto y la veneración de todos aquellos que sacrificaron su vida por la justicia y el bien de la humanidad como el Imán Hüseyin.

La batalla de Kerbela (680) tardó diez días; sin embargo se ayuna doce días en honor de los doce imanes.

El Santo Hüseyin fue hijo de Hz. Ali y nieto del profeta Mahoma.

El líder de los Omeya Yazid y sus soldados persiguieron, torturaron, y asesinaron el Santo Hüseyin y sus compañeros en Kerbela en el Iraq actual porque se negó subyugarse al jefe de los Omeya Yazid rechazando sus injusticias.

Hay que anotar que el cuarto Santo Imán Zeynel Abidin sobrevivió esta batalla y pudo por tanto continuar el legado de la familia del profeta.

Dependiendo de su estado físico y mental los alevíes pueden ayunar y estar de luto doce días durante el mes Muharrem.

El objetivo principal de este ayuno y luto es la renuncia a los deseos.

Además no se permiten las bodas, el consumo de carne, los insultos, los rumores, o duplicidad así como verter sangre.

En la educación alevi la resistencia contra la represión del Santo Hüseyin es de gran importancia.

Su lucha por la justicia y la humanidad se transmite a la descendencia en las familias alevíes como principio étnico.

El ayuno Hizir

El ayuno es una parte integral de muchas religiones que se practica en múltiples formas, a diferentes tiempos y por distintos motivos.

Hay varias razones por las que los hombres ayunan. Algunos ayunan como expresión de la gratitud a Dios, otros por convicción. Hay quienes ayunan para que sus plegarias sean escuchadas, mientras otros lo hacen porque sus deseos ya se han cumplido.

Algunos intentan así purificar su alma; otros practican con ello el autodominio y la autodisciplina o también lo hacen para profundizar su fe, para crecer y madurar en ella.

Mientras alguna gente renuncia a la comida desde la salida del sol hasta su puesta, rechazan otros en determinados días los alimentos de origen animal. Otro grupo religioso se abstiene de diversos alimentos por un cierto tiempo o bien completamente.

En el alevismo hay el ayuno Muharrem (también llamado doce imanes o ayuno de luto) y el ayuno Hizir. Personas que eligen en camino personal de un derviche y deciden asimilar la enseñanza, ayunan 48 días más (48 Persembre Orucu).

¿Por qué ayunan los alevíes por motivo de los días de Hizir?

¿Cuándo y cómo ayunan?

¿Cuál es el origen de los días Hizir?

Cada año los alevíes ayunan durante tres días en memoria de Hizir, el santo patrón o bien ángel de la guardia. En general se ayuna desde el 13 de Febrero hasta el 15 de Febrero; sin embargo hay

alevíes que ayunan en Enero o a finales d Enero y a principios de Febrero.

Hay muchas tradiciones referente al Santo Hızir.

Según una historia ayunaron los compañeros de Noé durante tres días de agradecimiento por haber sobrevivido la tormenta. Otra leyenda cuenta que el Imán Ali y su esposa Fátima fueron puestos a prueba por Dios.

Por la curación de sus tres hijos ayunaron durante tres días.

Cada tarde al romper el ayuno les aparecía Hızir en otra forma humana y les pidió algo de comer y de beber. Estas dos historias demuestran que el ayuno Hızir expresa el agradecimiento.

Además este tiempo sirve para desear fertilidad, bendición, bienestar, amistad, solidaridad y fraternidad.

Después de la cena no se come ni se bebe nada hasta la puesta del sol del próximo día. A diferencia del ayuno Muharrem en el ayuno Hızir no se prescinde de la carne y del agua.

Al romper el ayuno se reúne la familia, conocidos y parientes y encienden una vela en honor de Hızir.

Ante todo se cuentan historias y leyendas del santo patrón, pero también tradiciones de otros santos se mencionan aquella noche. Además se cantan canciones religiosos.

En la tarde del último día se visitan lugares conmemorativos y de peregrinaje. El ayuno Hızir finaliza con la matanza de un animal de sacrificio y luego tiene lugar una ceremonia Cem.

A continuación un ejemplo de una plegaria que se dice en esta época:

“¡Que se cumplan las plegarias y los deseos de los ayunantes!”

“¡Que las velas que queman por amor a Hızir iluminen nuestra casa y nuestras almas!”

“¡Bendice los alimentos que nos has permitido y nos has dado por amor a Hızir!”

“¡Bendice a los que han preparado los alimentos por hacer esta buena obra!”

“¡Protege a nuestras familias, dales paz, tu bendición y bienestar!”

“¡Permita que vivamos unidos!”

“¡Santo Hızir, ayuda a las personas en apuros!”

“¡Ayuda a las personas que han perdido la esperanza!”

“¡Dales la mano a los que necesitan tu ayuda y muéstrales la verdad!”

“¡Alabado y glorificado seas!”

La fiesta del sacrificio es la fiesta de la liberación de la humanidad

La fiesta del sacrificio es una parte importante del alevismo. Según las tradiciones comenzaron los sacrificios con el profeta Ibrahim (Abraham). El ángel Cebrail (Gabriel) pide a Ibrahim sacrificar a su hijo Ismail y ellos reaccionan con obediencia y entrega. Aprueban el examen.

Por su amor y lealtad Dios le envió un carnero que debe matar en lugar de su hijo. La fiesta del sacrificio no se centra en matar y comer el animal. Tampoco se refiere necesariamente al derramamiento de la sangre. Con la misma intención también se pueden repartir alimentos si se desea.

El sentido y el objetivo de esta fiesta es liberarse de nuestros impulsos e instintos – distanciarse de las necesidades materiales del mundo.

La persona se eleva a un nivel más alto para ya no estar en la posición de la víctima, sino ahora es la persona que sacrifica (sacrificando su ego). Estas fiestas siguen teniendo su temperamento, pero mucha gente ignoran o descuidan su filosofía. Esto es una triste verdad. No debemos seguir cometiendo este error.

La salvación de Ismail es el punto de salida para la salvación de la humanidad, el esfuerzo de liberarse de lo material secular. El sacrificio debe protegernos de las guerras; debe preservarnos del hambre y de la miseria. Hace tiempo que estos días ya no pasan con ánimo festivo.

Desde la prueba divina de Ibrahim aún hay guerras, todavía se lucha por el poder; las violaciones de los derechos humanos y las prácticas discriminatorias predominan de modo alarmante.

Por tanto tenemos que celebrar esta fiesta con la filosofía fundamental. Ante todo hemos de vivir con esa sabiduría y procurar orientar nuestras vidas conscientemente en esta dirección.

¿Qué significa vivir conscientemente?

No importa por que razón ocurre, pero no se debe permitir que los seres humanos lleguen a ser las víctimas. Hemos de pronunciarnos siempre y en todas partes en contra de las guerras y a favor de una vida pacífica. No debemos abogar por la violencia y tenemos que luchar en contra de la injusticia.

No debemos permitir que los poderosos exploten al pueblo enriqueciéndose deliberadamente y con afán de lucro. Debemos luchar en contra de la pobreza, la corrupción y la intolerancia. Los seres humanos ansían una vida pacífica y tranquila. Anhelan los días soleados y felices cuando los seres humanos ya no sean víctimas de personas egoístas, codiciosas y ávidas.

Ansiamos estar en la mesa de Halil Ibrahim donde se convive fraternalmente. Independiente de creencia, lengua, sexo y tez. Todos buscamos la igualdad y deseamos que lleguen los días cuando al fin se reconozca la diversidad de las culturas como una riqueza.

¿Es esto el verdadero significado de la fiesta del sacrificio?

Todos sabemos que este deseo no se realizará tan fácilmente. Hace siglos que los hombres reprimen estos propósitos con guerras y hostilidades.

Sin embargo hace siglos que los sabios y santos alevíes procuran transmitirnos el amor al prójimo, la paz y muchas otras ideas con tenacidad e insistencia.

Es nuestro objetivo seguir celebrando esta fiesta con esta disposición y esta reflexión.

Para cumplir nuestros deseos mataremos nuestros animales sacrificados y besaremos las manos de los mayores.

Con esta actitud visitaremos los memoriales y los centros de Cem y desearemos a los simpatizantes una feliz fiesta.

Educaremos nuestros hijos con esta convicción y los haremos felices. Con esta intención deseamos a todos los que la celebran, una feliz fiesta.

Que Dios acepte el sacrificio y esté contento dándonos su bendición y su misericordia.

La fiesta Nevruz / Newroz

Nevruz es una palabra de origen persa y kurda y traducida significa día nuevo (New / nuevo – Roz / día).

Según el calendario gregoriano el día de la fiesta Nevruz es el 21 de Marzo.

Nevruz es una fiesta importante en muchas diferentes culturas.

En cada cultura se percibe y celebra el Nevruz de otra manera.

Se celebra esta fiesta en el Oriente Medio hasta los Balcanes, y lo festejan con especial alegría los pueblos kurdos y iraníes.

Nevruz, en Kurdo *Newroz*, es una gran leyenda de la historia kurda.

Esta leyenda trata del herrero Kawa quien liberó su pueblo matando al cruel rey Dahakk.

Los iraníes celebran Nevruz como la fiesta del año nuevo.

En el Oriente Medio, en los Balcanes y en el Oriente Próximo se vincula el Nevruz con la esperanza a la fertilidad y es celebrada de un modo especial.

Además el Nevruz tiene gran significado en el alevismo.

Los alevíes creen que en el día Nevruz han pasado sucesos de gran importancia para la humanidad y para la naturaleza.

- La creación del mundo terminó aquel día.
- En ese día el profeta Mahoma fue designado el mensajero de Dios.

- El Imán Ali nació ese día.
- Ese día se casó el Imán Ali con la hija del santo profeta Mahoma, la Santa Fátima.
- El santo profeta declara su sucesor al Imán Ali en el día Gadir – hum.
- Ese día Hacı Bektaş Veli vino a Anatolia.
- Se cree que ese día se reunían los 40 santos
- Bajo el liderazgo de Muhtar Saqafi una secreta organización vengó el asesinato del Santo Hüseyin.
- Ese día Dios creó a Adán.
-

Tal como cada pueblo celebra esta fiesta a su manera, los alevíes la celebran así:

1. La fiesta comienza pronto por la mañana.
2. Antes del desayuno común el clérigo dice una breve oración; luego se ofrece leche.
3. La gente, que se ha peleado, son reconciliados.
4. Se visitan los enfermos y pobres.
5. Se expresan las condolencias a las familias de los recién fallecidos.

6. Se visitan los sepulcros de los santos difuntos.
7. En el lugar previsto de la fiesta se preparan mesas de discusión separadas para los mayores y los jóvenes.
8. Los jóvenes dan brincos en el prado ('halay') y saltan por encima del fuego mientras expresan deseos.
9. Los jóvenes hombres y mujeres recitan poemas los unos a los otros
10. Luego por la tarde tiene lugar una ceremonia Cem.

Hidirellez

Hidirellez es una fiesta que surgió por la misma razón, pero es celebrada de otra forma. Es muy extendida en Asia Central, en el Oriente Medio y en todos los Balcanes. Esta fiesta comienza en la noche del 5 al 6 de Mayo y dura dos días. Es el tiempo en que tiene lugar el encuentro de los dos profetas (y santos patrones) Hızir y Ilyas.

A través de este encuentro la unión, la bendición y la abundancia son llevadas a la tierra. Además es el periodo de tiempo en el cual los deseos y ruegos incumplidos y las aspiraciones y metas del corazón no pronunciadas son escuchados y cumplidos por el Creador todopoderoso. Celebrar la fiesta Hidirellez no es un pecado como afirman algunos dogmáticos.

Es igual que las otras fiestas; una fiesta que enlaza a los hombres llenándolos con acuerdo, alegría y esperanzas. Se celebra el despertar de la naturaleza, y del hombre como parte de ella, de la profunda, fría y opresiva oscuridad del invierno y el encuentro con la primavera viviente y florido. Durante el Hidirellez no sólo se limpian las casas y se preparan las jardines, sino juntos con la limpieza general viene una limpieza de los corazones, del alma y del espíritu. Defectos, desacuerdos, y faltas/discrepancias presentes en el espíritu y en el corazón se vuelven a examinar y recapacitar.

A continuación tiene lugar una limpieza general igual que con la casa y un nuevo arreglo como con el jardín que hace posible una reorientación de las personas. El día de Hidirellez en los órdenes, en los lugares de peregrinaje, en el campo y en casa se comparten no sólo un manjar donado para la fiesta sino también la amistad, la fraternidad, el acuerdo, la esperanza y la paz.

Rezamos para pedir bienestar, abundancia, paz y fraternidad para nosotros mismos incluyendo a nuestras familias, a otras personas cercanas y para la humanidad entera. Rogamos a nuestro Creador todopoderoso por una vida significativa y realizada. Hızir y İlyas son los mensajeros de bendición, abundancia, esperanza y fe. Siendo consciente de ello los veneramos.

Tal como nuestros modelos ejemplares también nosotros deberíamos extender la mano en cuanto nos sea posible para ayudar a aquellos que se encuentran en una situación de emergencia y nos piden ayuda.

¿No es precisamente esto el objetivo y el símbolo de Hızir y Hidirellez?

¿No es un hecho que cada ser humano lleva un posible Hızir dentro de sí?

¡Así es precisamente!

Si todos los hombres se encontraran con una actitud así, es decir encontrarse con todos los hombres como Hızir; ayudar a todo el mundo como si uno fuera un Hızir, ¿no se relativizarían todos los problemas por sí mismos? Por lo tanto y en este sentido ¡les deseo un bendito Hidirellez!

El sistema moral de los alevíes

El sistema moral de los alevíes en gran parte basa en las siguientes palabras de Hacı Bektaş Veli: “Cuida la pureza de tu lengua, de tus manos, y de tu cintura.” Es una de los más importantes dichos del mundo. Con esta frase el clérigo alevi consiguió lo que otros no consiguieron con muchos libros y palabras.

La lengua, las manos y la cintura son órganos que desarrollan y liberan al hombre y a la sociedad, pero a la vez pueden masacrar y destruir.

Analicemos el sistema moral palabra por palabra:

MANOS: Los manos ponen en práctica tanto cosas útiles y buenas como también inútiles y malas. Si alguien no cuida la pureza de sus manos, pues por ejemplo podría llegar a ser un asesino o ladrón. Aquel que domina la pureza de sus manos, llega a ser útil. Un hombre quien genera, produce o trabaja en algo, es un hombre bueno. Un hombre bueno no sólo sirve a si mismo, sino también a la sociedad. Proporciona seguridad social y satisfacción.

CINTURA: La cintura quiere decir sexualidad. Si uno domina su sexualidad viviéndola por si mismo, no hace daño ni a si mismo ni a la sociedad. El hombre quien no sabe dominar sus instintos puede llegar a ser un perverso o incluso un delincuente sexual. Tales hombres no sólo se dañan a si mismos sino también a la sociedad.

El hombre quien domine sus instintos puede dar hijos bien criados a la sociedad. Personas malcriadas son una plaga para la sociedad. A consecuencia, el hombre quien cuida la pureza de sus manos y

de su cintura, y es más que sólo un hombre que se daña si mismo, puede fundar una familia y criar hijos útiles a la sociedad.

LENGUA: Los hombres comunican a través de la lengua. A través de la lengua se puede transmitir cosas buenas o malas a sus prójimos. El hombre debe guardar su lengua de mentiras y blasfemias y no decir bobadas. El hombre quien no dice mentiras, habla mal, o cuenta rumores, cuida de su lengua. El hombre debe corregir el mal y lo falso que escuche. Debe hablar sin ofender la dignidad del otro.

El libro de Hacı Bektaş Veli llamado ‘Makalat’ hoy aún está disponible. En este libro el clérigo dice a la humanidad: “El hombre tiene tres amigos. Cuando muere, uno de ellos se queda en casa, él otro le abandonará y él tercero le acompañará. El amigo quien se queda en casa, es su heredero; él quien le abandona es su familia y sus amigos; él que le acompaña, son sus buenas obras.

Aquel quien cuida la pureza de su lengua, de sus manos, y su cintura o al menos lo intenta, es un hombre bueno. Mientras se cuida de la pureza de sus manos, no es violento ni comete crímenes. Mientras controla de su cintura, vive su sexualidad por si mismo. Esta persona será una madre, un padre o un(a) compañero(a) excelente. Mientras cuida la pureza de su lengua, no miente ni habla mal. Si los hombres se atuvieran un poca a estas palabras de Hacı Bektaş Veli, se acabaría cualquier clase de degeneración e intolerancia.

Musahiplik (Compañía en el camino)

¿Qué es Musahiplik?

¿Cuándo y bajo qué condiciones surgió?

Como Musahiplik (compañía en el camino) se denomina una fraternidad/hermandad (hasta en el más allá) en el sistema de valores del alevismo. En el alevismo esta compañía en el camino es mucho más importante que la relación entre los hermanos biológicos.

En el Musahiplik los compañeros en el camino (Musahips - compañeros, as) toman un camino común. Adoptan el mismo sistema de valores; sus almas se encuentran en el mismo nivel espiritual, representan las mismas opiniones, y comparten los mismos sentimientos. Mientras los hermanos biológicos no han de ser responsables por el coste de la vida del propio hermano ni de otras personas, en el caso del Musahiplik es distinto.

Los Musahips no sólo son responsables por el sustento del otro, sino también son responsables por el resto de los acontecimientos en la vida, no importa si son positivos o negativos. No sólo han de compartir la vida, incluso llevan más responsabilidad para la vida del otro que para la propia.

Musahiplik es una fraternidad cuya validez va más allá de los límites del mundo hasta el más allá.

Esta unión existirá para siempre y se entiende como infinita. Aquel vínculo no sólo sirve al bien de cada uno, sino también a la sociedad. Es uno de los pilares básicos de la sociedad alevi. La cohesión de una sociedad se basa en el mutuo respeto, en la tolerancia, y en la coexistencia pacífica.

Visto así, Musahiplik es el fundamento de la manera de vivir armónica dentro de la comunidad alevi.

Teniendo en cuenta todos los aspectos importantes para los alevíes, intentaremos ahora explicar el Musahiplik tan esencial para el alevismo.

Aparte del conocimiento y del entendimiento de los términos teóricos, en principio es importante que el Musahiplik debe ser vivido en la práctica y transmitido a las futuras generaciones.

A cerca del origen y el desarrollo histórico podemos decir lo siguiente: El término ‘Musahip’ viene del Árabe y significa amistad. Sin embargo en el alevismo se define este término como la compañía en el camino y es un compromiso con la doctrina alevi.

Según las fuentes alevi, este desarrollo aparentemente secular se remonta a la época después del ‘Hicret’ (la emigración del profeta Mahoma en el año 622). Aunque algunas fuentes establecen su origen en los años de la conversión de las primeras personas al Islam en La Meca, la mayoría cree que el Musahiplik comenzó en Medina.

Seguramente hay otros aspectos espirituales más, pero como aquí no queremos profundizar tanto, nos limitaremos a lo ya mencionado. Los interesados pueden obtener más información de otras fuentes alevi.

Debido la presión de los infieles en La Meca en esta época, el profeta Mahoma emigró siguiendo una invitación de Medina. Por eso los musulmanes se reunían en Medina y después del Hicret, el traslado en el año 622, Medina llegó a ser el centro del Islam.

Por el traslado se formaron dos grupos. En un lado había los nativos ('Ensar' – ayudantes) y en el otro lado los inmigrados ('Muhacir' – fugitivos de la fe). Inevitablemente se produjo una secesión. Los 'Ensar' gozaron de las ventajas del 'derecho de los nativos' que entonces estaba en uso.

Todo lo contrario, los fugitivos de la fe tuvieron que aceptar toda clase de privaciones. Su situación empeoró aún más debido a los paganos y a las personas de otras religiones.

Musahiplik surgió en estos tiempos bajo condiciones excepcionalmente difíciles. Las bases y el desarrollo de la compañía en el camino los especificó el profeta Mahoma en el Corán en la sura 'Enfal': 72, 73, 74, y 75 (la fatalidad de la guerra). Conforme a eso se aceptaba la compañía entre un nativo ('Ensar'/ayudante) y un inmigrante ('Muhacir'/extraño) y se acordaba el pacto de la compañía en el camino. Por tanto se sellaba una alianza entre la gente del lugar y los extraños y llegaron a ser hermanos en el camino.

Tan sólo debido a esta compañía en el camino los musulmanes inmigrantes carentes de medios tenían la posibilidad de participar en la agricultura y por tanto en las riquezas de los nativos.

Además con ello se daba la obligación a los compañeros en caso de muerte de un hermano de cuidarse de su familia y adoptarla como si fuera la suya. El profeta Mahoma en persona estableció las compañías en el camino.

Aunque no existen datos sobre el número de las compañías en el camino, se puede suponer que al principio ya hubo más de cien Musahips.

La compañía en el camino estaba prescrito entre un autóctono y un extraño. Por esta razón muchos de los nacidos en Medina tenían el deseo de sellar la alianza con Mahoma.

Sin embargo el profeta eligió Hz. Ali como Musahip. En relación a eso existen muchas fuentes literarias; aquí sólo queremos dar un breve resumen.

Aquí sólo hemos podido presentar algunas informaciones resumidas sobre el origen y el desarrollo del Musahiplik.

Para entenderlo mejor y ponerlo en práctica aún quisiéramos exponer brevemente algunos planteamientos espirituales y místicos. Las definiciones y opiniones espirituales y místicas del Musahiplik son distintas de la definición secular aparentemente evidente. En la concepción religiosa se cree que el acto de sellar la alianza ya se llevó a cabo antes de la creación del universo, es decir antes del consejo de las almas ('Bezm-i Elest'). **El todopoderoso Creador preguntó al consejo de las almas: '¿Soy yo vuestro Dios?' Y le respondían que sí. A raíz de ello Alá creó el universo.**

Por esta razón el Musahiplik representa la continuación del consejo de las almas. La alianza entre el profeta Mahoma y Hz. Ali se llevó a cabo antes de los 'cuarenta' (los cuarenta [Kirkklar] son los santos ocultos del alevismo).

También se ha transmitido que habían compañías de camino entre el suelo y el cielo, y entre el arcángel Gabriel y Hz. Adán. Además existen tradiciones de que Moisés (Hz. Musa) y Aron (Harun) y también Moisés con Hizir y los doce apóstoles uno con el otro habían sellado alianzas así.

Hemos procurado dar un resumen de los planteamientos aparentemente evidentes y los espirituales y místicos del origen y el desarrollo del Musahiplik.

Como conclusión queremos destacar que la compañía en el camino fue transmitido por Hz. Mahoma y Hz. Ali. La elección del compañero y la aceptación de los votos son uno de los pilares del camino de Mahoma y Ali. En cuanto le sea posible, cada alevi tiene la obligación contraer una compañía en el camino. Principalmente habría que tener en cuenta que la elección del compañero es más importante que un parentesco biológica y que esta comunidad generalmente dura toda la vida.

En consecuencia debe elegirse el compañero con cuidado. El Musahiplik debe llevarse a cabo voluntariamente y no debería contraerse en contra de los consejos de los padres, del Pir, del Rehber, o del Mursit (sacerdotes). Los compañeros deben decidirse y sellar su alianza en el marco de un servicio religioso.

En ello los eruditas instruirán los compañeros acerca de las altas y difíciles exigencias que conlleva la compañía en el camino y se toman los votos. Los votos les hacen posible a los compañeros alcanzar la muerte espiritual/mística y el renacimiento de sus almas ('ölmeden ölmek). Este paso les abre a los compañeros el camino a una nueva vida en la que pueden madurar y conseguir por tanto la perfección de sus almas.

Feliz aquel que tiene la suerte de tener un Pir (sacerdote alevi), un Rehber (guía en el camino), o un Mursid (profesor, maestro) y puede hacer los votos para así alcanzar el renacimiento del alma cuando se muera en sentido espiritual. Feliz aquel que tome este camino y viva completamente en este sentido.

La muerte en el alevismo

Muere el cuerpo y queda el alma

La muerte de todo ser viviente es inevitable. Así es comprensible, que este tema siempre ha despertado el interés del hombre.

Cada religión tiene otra idea de lo que pasará después de la muerte. Aún más importante es, pues que posición toman los alevíes en este asunto.

A cerca de este tema hemos de ocuparnos de algunos cuestiones que tienen gran influencia sobre nuestra vida:

¿Qué dice nuestra fe sobre la muerte?

¿Cuál es nuestro concepto del más allá?

Y ¿cómo podemos aprovechar los conocimientos sobre la muerte en nuestra vida diaria?

Para empezar hay que dejar claro, que el hecho de que sepamos que nuestra propia vida algún día acabará con la muerte, igual que la manera como cada uno se enfrenta con la muerte, influirá sobre su propia vida y sobre cada momento vivido.

Por lo tanto se puede dividir los hombres en varios grupos según su idea de la muerte. Hay una clase de hombres que limitan su vida y también la vida después de la muerte creyendo que con la muerte del cuerpo también muere el alma.

En consecuencia según su concepto, después de la muerte hay una gran nada, y todo termina con la muerte.

Luego hay gente que cree todo lo contrario: Relacionan con la vida después de la muerte lo que echan de menos y no poseen en su vida secular.

Por eso aceptan dogmas prefabricados considerando que corresponden a la verdad. Para poder llevar una vida paradisíaca después de la muerte, están dispuestos a pasar martirio y pena en su vida terrenal, aceptan el pecado como correcto y están de acuerdo con cualquier insensatez.

También hay gente que no se preocupan por la vida después de la muerte (o bien no creen en ello) viviendo sin rumbo fijo.

Hay que distinguirlos de aquellos que se ocupan cada día con bagatelas haciendo de ellas el centro de su vida para reprimir el hecho de que la muerte se presentará en algún momento de su vida.

Podíamos continuar con esta lista infinitamente.

Sin embargo los alevíes consideran que con la muerte el cuerpo muere, mientras el alma sigue viviendo, pero al final ambos vuelven a su origen; es decir uno avanza hacia Dios.

Avanzar hacia Dios significa encontrarse con la verdadera fuente, pues con ello se calman las ansias y se lleva a cabo la reunificación.

Por eso los alevíes orientan su vida conscientemente de acuerdo con esta creencia en la muerte y en la vida después de la muerte.

Tradicionalmente el intento de proteger esta creencia y de vivirla encontró en la sociedad una represión enorme, proselitismo y asimilación. Por esas circunstancias algunos alevíes rompían con

esta fe y tendían a la creencia en la muerte y la vida después de la muerte generalmente aceptada. Algunos alevíes han adoptado un concepto de la fe que no debe confundirse con el concepto original y verdadero.

La creencia alevi en la muerte como descrita anteriormente significa avanzar hacia el Creador (Hakka YürümeK), encontrarse con el origen y reunificarse con él.

El hombre debe vivir con esta fe lo más productivo como le sea posible. Él debe actuar siguiendo su propia voluntad utilizándola de manera positiva y interiorizando la paz (primero consigo mismo, con la naturaleza y con todos los seres vivientes).

No debe maltratar su cuerpo. Lo más importante es instruir su alma según el concepto de los cuatro portales y los cuarenta puertas; es decir adquirir y practicar este saber para alcanzar sabiduría y madurez.

Avanzar hacia Dios es un concepto de la fe fundamental, pues explica el regreso al origen, es decir la vuelta hacia Dios.

El hombre quien haya vivido siguiendo este principio llegando a cierta madurez en el transcurso de su vida, no ve la muerte como algo negativo, sino a escala metafórica como el reencuentro de dos amantes.

En consecuencia esto significa que los hombres egoístas cuya vida es dirigida por aidez y codicia y sólo consiste de odio y rencor, no pueden ver la muerte ni como reunificación ni como regreso a Dios.

El estado de estas almas inmaduras no les permite ser parte del origen de todo ser. La única manera de impedirlo es superar la

inmadurez y alcanzar la perfección. Tan sólo así es posible formar parte de esta luz.

La decisiva cuestión que se nos presenta, es lo que sucede con los hombres que no alcanzan esta madurez antes de su muerte y no forman parte de esta luz.

La respuesta a esta cuestión posiblemente es el infierno.

Con ello podemos entender un lugar que sirve para adquirir esta madurez posteriormente.

A menudo el mundo ya se asemeja al infierno.

También hay sitios en la tierra que se parecen al paraíso.

La representación espacial y simbólica sólo sirve para entenderlo mejor. En realidad no hay necesidad de lugares así.

Por tanto puede sacarse la conclusión que la muerte es el camino de la reunificación y que representa el final de la nostalgia, con lo que finalmente se alcanza el cielo.

A cambio el infierno representa el no poder obtener la madurez y la reunificación.

Por consiguiente el camino que hemos de perseguir, es adquirir madurez y acabar con la nostalgia después de la muerte para alcanzar la felicidad en ambos mundos, tanto en el secular como también en el más allá.

Una vida llevada por estos criterios ofrece muchísima felicidad, bienestar y belleza.

El objetivo del alevismo

El alevismo no se basa sólo en un objetivo; hay varios objetivos que se quiere conseguir con la fe. Aquí sólo queremos mencionar los más importantes.

El objetivo principal es comprender el sentido de la vida. Esto es posible llegando a ser un ser humano perfecto o mejor una persona madura. Es un largo camino y un proceso prolongado que a la vez implica otros objetivos más que le facilitan al hombre muchas cosas la vida diaria.

Esto se expresa tanto en la comunicación en la sociedad como también en el comportamiento con los prójimos y con la naturaleza. Bajo la expresión ser humano perfecto el ya mencionado „İnsan-ı Kamil“ se entiende una persona realizada en si misma. En la terminología alevi también se llama así a una persona que ha descubierto Dios en si misma, a llegado a ser unida a Dios y por tanto ha llegado a la verdad y al conocimiento.

Esto incluye el estar contento consigo mismo, con sus alrededores, con la sociedad en conjunto, y con la naturaleza. De ese modo también se crea la paz entre los hombres en general y entre el hombre y la naturaleza.

Hoy en día, igual que en todas las épocas, la paz es un fenómeno muy importante la cual no sólo los individuos que buscan su personalidad, sino todo el mundo desea con ansias, ya que en el mundo entero reinan las guerras y el descontento.

Para poder entender mejor la situación, hay que contemplar la familia siendo la institución más pequeña de la sociedad. En ella se

hace obvio lo importante que es el mencionado fenómeno para todos los hombres.

En ello el servicio religioso ,Cem‘ alevi juega un especial papel en la sociedad alevi. Con sus distintos elementos como el tribunal popular llevado a cabo durante el Cem contribuye enormemente a la paz general dentro de la sociedad. Por su puesto sólo es un pequeño ejemplo de la doctrina alevi con el cual se consigue el bienestar general. Hay muchas más cualidades del alevismo que deberíamos mencionar al respecto, pero nos referiremos a ellos en nuestros otros artículos.

En esta situación puede verse el alevismo como una solución para el bien común. Sin embargo este objetivo sólo se puede alcanzar si no es sólo una teoría, pero es interiorizado y practicado por todo el mundo. Lo general a fin de cuentas depende de cada uno, por eso la percepción consciente de las enseñanzas del alevismo es su meta más importante.

Con ello se entendería el sentido de la vida y por tanto llevar una vida con más sentido lo que también tendría repercusiones a la vida social.

La voz que nadie puede callar

Algunos preguntarán ahora: ¿Qué clase de voz será ésta? y ¿quién quiso y aún quiere robarle su fuerza?

Es la voz de Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Sah Hatayi, Nesimi, Sari Saltuk, Hz. Ali y de sus descendientes.

Es la voz de aquellos alevíes que no se rindieron y de todos los que no permitirán que les quiten sus tradiciones, su cultura, y su religión - pues toda su existencia.

Es la voz, que no se puede arrebatar, que nos ha acompañado durante toda la historia en la lucha contra la opresión, la asimilación y la destrucción como un testigo silencioso. Ha sido nuestro portavoz, todavía lo es y lo será siempre.

Es la voz que les ha causado dolores de cabeza y casi los ha vuelto locos a Muaviye, Yazid y Hinzir Pachá, a los perpetradores de Dersim, Maras y Sivas y a todos aquellos que pretenden callarnos.

Es la voz que habla a favor del humanitarismo, del amor, de la tolerancia, y de la paz. Es la voz de la vida.

Hace siglos que resuena del pasado al presente.

Con nuestra ayuda también lo hará en el futuro.

Sólo lo podremos conseguir si hablamos con nuestros mayores para aprender de ellos las antiguas fiestas, las costumbres, y los acontecimientos históricos, si nosotros mismos buscamos nuestras raíces, si no eludimos la cultura sino la abrazamos haciendo que nos acompañe toda la vida.

„İlimden gigilmeyen yolun sonu karanlıktır“ (La lectura da cultura y nos protege de la estupidez).

Es nuestra tarea dar más fuerza y perseverancia a esta voz, ya que hizo lo mismo por nosotros.

Nos ha mostrado un camino por el cual podremos andar hacia una vida más bonita con nuestros prójimos.

‘Eline, beline, diline sahip ol.’ (¡Protege tu lengua, tus manos y tu cintura!’)

Otra manera para ayudar a que crezca nuestra voz es la fundación de asociaciones y llegar a ser un miembro activo de ellas que protegerán nuestro camino.

Hemos de mostrarlo a tanta gente como sea posible – darán más fuerza a nuestra voz. Ahora os toca a vosotros, queridos lectores, cuidar de que la lucha de nuestros profetas no haya sido en vano.

Para esto os deseo mucha suerte y espero que nuestra voz, la voz de los alevíes, en el mundo entero y desde las distintas épocas os ayude, os apoye, y os inspire.

El hombre perfecto: Hz. Hüseyin

Como ya mencionamos varios veces, fue Hz. Hüseyin, como sus antepasados, un hombre perfecto.

Para dejarlo claro desde un principio, Hz. Hüseyin no fue un profeta como sus antepasados, sino un hombre sincero y veraz durante toda su vida siendo consciente del sentido de la vida.

Él entendió la constelación entre hombre y naturaleza.

La veracidad que transmitió a sus prójimos garantizó que los hombres a su alrededor convivieran en paz y armonía.

Las personas que conocieron Hz. Hüseyin, veían en él la verdad de Dios.

Cada uno de sus actos muestra la perfección de un hombre. Los conocimientos recibidos de sus antepasados. el profeta Mahoma, Hz. Ali y Hz. Fátima le completaron en su existencia.

Él fue el hombre quien transmitió los valores del profeta a toda la humanidad.

Sin embargo mucha gente no reconoce la perfección de Hz. Hüseyin. Para ellos Hz. Hüseyin es un santo que murió en Kerbela.

Su asesinato en Kerbela es el apogeo de un hombre quien siempre transmitió la luz divina. Predicaba a favor de la igualdad de todos los hombres hasta su último respiro.

Pero la importancia de Hz. Hüseyin no se limita a su asesinato en Kerbela, más bien toda su vida es una epopeya en si que es un ejemplo para todos los hombres del mundo.

La perseverancia que muestra de Hz. Hüseyin en la masacre de Kerbela es un punto de referencia para los hombres de hoy que luchan contra la represión y la intolerancia.

Su magnanimidad y su lucha contra el mal son una motivación para toda la humanidad.

Su rasgo característico de luchar contra el arbitrio y la opresión del hombre acompañó a Hz. Hüseyin durante toda su vida.

Mucha gente que hoy no ven el sentido de su vida, no pueden entender a Hz. Hüseyin. Tanto Hz. Ali como Hz. Hüseyin son ejemplos concisos de hombres veraces.

Todos los hombres, que quieren ser veraces en la luz de Hz. Hüseyin, siempre se han atendido a sus mensajes.

Hz. Hüseyin quien incluso en el último momento de su vida transmitió la verdad y la luz divina, dijo a toda la humanidad: *“Morir con dignidad es mejor que vivir cada día en la insinceridad.”*

Hz. Hüseyin veía en los hombres, que sólo se orientan por el consumo y entienden lo material como el sentido de sus vidas, una pobres criaturas ineptas.

Según él estos hombres son esclavos de sus instintos que nunca llegan a alcanzar la verdadera libertad.

Un hombre, cuya consciencia está dominada por sus instintos y su codicia, es capaz de sacrificar sus sentimientos y su humanidad por lo material.

H. Hüseyin hace resaltar que todos los hombres encontrarán la muerte, pero los esclavos del consumo no son conscientes de ello y creen que vivirán toda la eternidad.

Por supuesto debe el hombre consumir lo material, pero no debería ser esclavo del consumo.

El hombre no debe repudiar las cosas bonitas de la vida; debe tomar parte en ellas y probarlas.

H. Hüseyin es un ejemplo para la coexistencia pacífica de los seres humanos.

Él no se cansó decir que los hombres no se deben esclavizar ni deben ser esclavos de sus propios instintos.

El hombre no debe olvidar que lleva lo divino en su interior.

Tan sólo un hombre veraz y perseverante puede llegar a este conocimiento. Aquellos que tratan mal a los hombres y por tanto a la humanidad, nunca llegarán a ese conocimiento.

H. Hüseyin sirvió a toda la humanidad y solía decir, que todo hombre debería servir a la sociedad, para hacer posible una convivencia pacífica y armónica.

“No seas el esclavo de tus instintos y mantente verdadero para que puedas reconocer lo divino.” (H. Hüseyin)

Por qué razón Hz. Ali es importante

Hz. Ali es una de las personalidades más importantes de la historia. Debe anotarse aquí que no se debe confundir Hz. Ali con el profeta. Al describir su importancia, no le pondremos a un mismo nivel con el profeta. Hz. Ali no ha sido un profeta, pero ha sido un ejemplo para la humanidad.⁶

¿Porqué es tan importante Hz. Ali?

Aunque no sea un profeta, su importancia viene en primer lugar de que es un miembro de los Ehlibeyt y fue educado por el profeta Mahoma mismo; es decir él obtuvo el conocimiento secreto o bien interior (batini) y la consciencia (su filosofía de la vida) del profeta personalmente. Por eso los valores simbolizados por la personalidad de Hz. Ali son importantes, no sólo para las sociedades que creen en él, sino para toda la humanidad. Creemos que muchos problemas se resolverían, si la humanidad comprendiera estos valores.

Desde luego Hz. Ali tenía también un lado política y militar, pero no se dedicaba sólo a eso. También se ocupaba de la vida humana en todas su facetas. A consecuencia desarrolló conclusiones y soluciones que no sólo tenían valor en el contexto de su época, sino estaban adelantados a su tiempo. Por tanto incluso tienen validez durante todo el tiempo que exista la humanidad.

A continuación intentaré presentar los rasgos característicos mencionados de Hz. Ali con algunos ejemplos:

1. Hz. Ali es un filósofo. Lo demostró por su manera de pensar y por su método de analizar los acontecimientos con lo que llegó a resultados comprensibles.

2. Hz. Ali es un poeta. En el mundo Árabe se da un elevado valor literario, inmediatamente después del Corán, a la obra ‘Nehc’ül Belaga’ de Hz. Ali. El estilo de esta obra ha mantenido su atractivo y su efectividad hasta hoy.
3. Hz. Ali es el marido y el padre ideal. Es el marido de Fátima y el padre de Hasan, Hüseyin y Zeynet.

¿No determinan todos estos rasgos características y su personalidad el destino de la humanidad? ¿Qué más se puede decir a eso?

11. Hz. Ali es un poderoso comandante y jefe. No hay dudas de sus conocimientos militares. Hay un dicho sobre él: “No hay nadie más poderoso que Ali, y no hay espada que supere a Zülficar.” Este dicho popular del profeta no surgió en vano.
12. Hz. Ali fue un político. Algunos creen que fue un mal político. Como prueba remiten al proceso del tribunal arbitral con Muaviye (en la batalla de Siffin).

La gente que tienen esta opinión, entienden como política sólo fraude, hipocresía, explotación, y un falso sentido de honor. Hz. Ali representa no sólo en la política, sino en todos los ámbitos de la vida caballeridad, justicia y veracidad. Quería liberar la política de su mala reputación. En realidad la actitud de Hz. Ali es la ideal y la más correcta hasta hoy en día. La política de Hz. Ali era respetable. Algunos modernos Muaviyes (el soberano de la dinastía Omeya de esta época) ven en la política sólo una fuente de ingresos para llenarse los bolsillos y por tanto explotan a la gente. Sin embargo la actitud política de Hz. Ali vencerá. ¿Porqué?

Porque los súbditos esperan que sus líderes sean correctos y sinceros. Algunos ‘juglares políticos’ podrán camuflar su manera de actuar de Muaviye durante algún tiempo. Pero se puede predecir que no durarán mucho con sus engaños.

- Hz. Ali es un defensor de los derechos humanos. A los interesados se recomienda la serie de libros de seis tomos ‘Hz. Ali y los derechos humanos’ de George Jerdak, donde se describe estas cualidades de Hz. Ali al detalle.
- Hz. Ali está a favor de la igualdad de derechos. Cuando fue califa, obtuvo el salario de un simple ciudadano, ni más ni menos. Por eso su hermano menor le abandonó, porque no pudo entender como un califa, estando en el gobierno del estado y siendo el único responsable del tesoro público, podría recibir el mismo sueldo como un viejo esclavo. Su hermano no lo consideraba justo.
- Es muy difícil escribir sobre la importancia de Hz. Ali y su manera de ver las cosas. Sólo podemos hacer un intento de escribir un resumen de una sinopsis. Para poder entender a Hz. Ali, se necesita paciencia. George Jerdak escribió seis tomos sobre él y aún opina que su obra es insuficiente. Hz. Ali es una de las personalidades más descritas del mundo.

Deberíamos conocer y amar a Hz. Ali. ¿Por qué? Conocer y comprender a Hz. Ali significa éxito y suerte en todos los ámbitos de la vida. Nosotros lo creemos y no tenemos dudas de eso. Creemos que un día la humanidad conocerá y entenderá bien a Hz. Ali y que se conseguirá buenos resultados de sus valores. Puede decirse que Hz. Ali ya experimentó la manera de vivir de la humanidad (tal como guerras fraude, conflictos,

pobreza, martirio etc.) en una especie de formato reducido. Por eso pudo sacar conclusiones de ello.

Lamentablemente no le han comprendido suficientemente. Sin embargo aquellos que más lo decepcionaron, fueron sus presuntos propios seguidores.

Para nosotros entenderlo sólo puede ser una ventaja. Si no lo entendemos, debemos hacer un esfuerzo en serio para poder comprenderlo.

De nuevo quisiéramos señalar que los valores que resultan de la personalidad de Hz. Ali son para toda la humanidad. No son dirigidos tan sólo a determinados grupos y comunidades. Lo más importante es, ver el verdadero significado y transmitirlo, igual a que sociedad pertenezcamos.

6

Es muy posible que a Vd. le parecerá exagerada nuestra descripción, pero esto es un error. Por el contrario es muy posible que la descripción sea más bien incompleta.

Unas cuantas preguntas acerca de los alevíes y el alevismo

1) *¿Cuántos alevíes hay en Alemania?*

Se estima que viven entre 700.000 y 800.000 alevíes en Alemania. Sin embargo es difícil dar una cifra exacta.

2) *¿De qué grupos étnicos se componen los alevíes en Alemania?*

Los alevíes que viven en Alemania son en su gran parte de origen turco, kurdo y árabe. Aparte de estos grupos étnicos también hay alevíes de los Balcanes, del Próximo Oriente y de los países del Cáucaso.

3) *¿Cuáles importantes fiestas y aniversarios hay?*

Muharrem: Doce días de ayuno (de luto).

Hizir: Tres días de ayuno

El día del cumpleaños de Hz. Ali, también llamado Nevruz (año nuevo) que se celebra cada año el 21 de Marzo.

La fiesta del sacrificio

Hidirellez (Hizir – Ilyas) el 5 y 6 de Marzo

Los Jueves por la tarde/noche son los tiempos de oración (Oración en común: Cem)

4) *¿Cómo se practica el luto por Hz. Hüseyin el día de Ashure?*

Es el punto culminante del ayuno Muharrem. Hoy en día ceremonias tienen lugar en las asociaciones y centros de oración (centros de Cem), donde se cuenta a la gente sobre este hecho y su trasfondo histórico. Nosotros preparamos el dulce Ashure al final de la época de doce días de ayuno y lo repartimos entre los vecinos y otra gente. No sólo para los alevíes Ashure juega un importante papel; otras comunidades de fe también han empezado a reconocer el día de Ashure.

5) *¿Por qué se ayuna en el mes de Muharrem?*

Según las enseñanzas alevi se remonta la oración del ayuno Muharrem al primer profeta Hz. Adán y fue practicado por todos los profetas y compañeros de camino hasta el profeta Mahoma. Aparte de eso Muharrem es el nombre árabe de un mes islámico y Hz. Hüseyin fue asesinado el décimo día del mes Muharrem. Así hasta hoy se usa el calendario islámico y se ayuna en el mes Muharrem. Este mes no es sólo importante, porque se asesinó Hz, Hüseyin en él, sino también porque pasaron muchos acontecimientos religiosos-históricos en este mes (véase ayuno respectivamente ayuno Muharrem).

6) *¿Por qué en Anatolia se declaran sagrados un árbol o una fuente y se eligen como lugares de reuniones y de peregrinaje? ¿Qué es lo que hace que estos lugares sean sagrados?*

La mayoría de estos lugares son sepulcros o lugares visitados por determinadas personalidades alevíes importantes que fueron derviches (religiosos). Nosotros los llamamos Pir (Rehber / Dede /Ana). Son personas que se han reunificado con Dios y según la doctrina alevi han alcanzado la verdad o mejor dicho han llegado al conocimiento (de si mismo) y por

tanto se han unificado con Dios. Por eso en este estado han descubierto su propia santidad. Por eso aquellos sitios se reconocen como sagrados. La gente tiene esperanzas y expectativas no directamente vinculadas con aquellos lugares o sepulcros. Además estos sitios sirven tanto para fortalecer el rito religioso como también para la cohesión y la solidaridad de la sociedad.

7) *¿Hay en Alemania o en otros países también árboles o fuentes sagrados o consagrados?*

En cuanto sepamos no hay en Alemania, pero en los países de los Balcanes (Albania, Hungría, Bulgaria etc.) hay bastantes lugares así, porque el alevismo fue difundido por sacerdotes en estos países y estos grupos étnicos antes pertenecían a órdenes alevíes. Por eso este culto también se desarrolló en estos países.

8) *¿Por qué hay el tabú de no pisar el umbral de la puerta?*

El umbral de la puerta es sagrado para nosotros. Simboliza la entrada de una persona al camino / a la fe alevi. Pues esta persona cambia de un mundo a otro, entrando en la fe; nace de nuevo, por decirlo así. No se puede ser alevi sin pasar por la puerta y confesarse con un Pir. Esto es el primer paso. Uno debe presentarse aquí también metafóricamente: Vemos el alevismo como una casa y para entrar en esta casa hay que pasar por la puerta. Además Dervis (derviche) significa umbral de la puerta en Turco.

9) *¿Que animales se utiliza para los sacrificios?*

Muchas veces son ovejas, vacas etc. Será mejor mencionar los que están prohibidos: La carne de cerdo y de liebre está prohibida (porque son animales impuras). Hay que anotar aquí que el no comer ciertas clases de carne es interpretado de distinta manera que en otras comunidades de la fe islámica.

10) *¿Porqué se consideran los huesos de los animales sacrificados como inmortales y se los venera?*

En realidad una creencia así no nos es conocida, pero a cerca de esto puede decirse lo siguiente: Según nuestras enseñanzas nada muera que una vez haya existido.

11) *¿Qué elementos chamanísticas tiene nuestra religión?*

Cuesta creer que la apariencia exterior del alevismo no haya sido influenciado por otras creencias y culturas; sin embargo no forman los fundamentos del alevismo. ¡Nuestra fe se basa únicamente en la creencia en Dios, Mahoma y Ali! Pero hay ciertos valores culturales que con el tiempo fueron integrados el el alevismo.

12) *¿Como exactamente se desarrolla un servicio religioso? ¿Existen diferencias entre Alemania y Turquía?*

Sólo hay pequeñas diferencias entre los servicios en Turquía específicos del lugar. Tampoco hay mucha diferencia entre lo servicios en Turquía y en Alemania.

13) ¿El ,takiye‘(el ocultar la fe) aún tiene alguna importancia en Alemania?

En la mayoría de los casos ya no tiene importancia, pero aún hay personas que ocultan el hecho de ser alevíes por temor a perder su trabajo o en el trato con los vecinos debido a posibles prejuicios y malentendidos.

14) ¿Cuál es la traducción del dicho ‘ser vermerk, sir vermemek’?

Significa que uno puede dar su vida y sacrificarse, pero nunca desvelar su secreto a los extraños (debe callarse). Aquí se trata de la enseñanza (secreta) de los alevíes, que no es accesible a todo el mundo. Tan sólo las personas que se han unificado con Dios, es decir que han llegado al reconocimiento de si mismas, pueden conocer este secreto (la verdad).

15) ¿Cómo hay que entender el dicho: ‘Controla tus manos, tu lengua, y tu cintura’?

De manera que las personas han de aprender dominarse en todos los sentidos, tanto en el sexo (es decir hay que ser fiel al esposo / a la esposa), como también hablando (es decir hay que tener muy claro lo que se va a decir; antes de expresarse primero reflexionar) y no robar (es decir jamás se debe robar, hurtar etc.).

16) ¿Por qué no se acepta la oración ritual de los Suníes y el dar limosnas?

Para los alevíes es muy importante y es la obligación de cada alevi ayudar a las personas necesitadas. No se debe ayudar tan sólo una vez al año, más bien se debe procurar ayudar todos los días. Podría llenar muchas páginas sobre la oración ritual de los Suníes, pero en términos generales sólo quiero decir que los alevíes perciben la oración de otra manera que los Suníes. Sin embargo respetamos a las personas que practican la oración ritual Suní en su religión, pero también esperamos de los Suníes que reconozcan a los alevíes y su forma de practicar su religión.

17) ¿Por qué no está prescrito el peregrinaje a La Meca?

Para los alevíes el hombre fue creado como imagen de Dios; pues los alevíes buscan a lo divino en el hombre y en ningún otro lugar. Conforme a eso también rezamos en círculo cara a cara, porque vemos a Dios en el hombre.

18) ¿Qué significa ‘Yafarismo’ y ‘duodecimano’?

Con ‘duodecimano’ se denominan agrupaciones que reconocen a los doce imanes (familia y descendientes del profeta Mahoma). ‘Yafarismo’ viene de Ya`far as-Sadiq (en turco Cafer-i Sadik), el sexto imán.

19) ¿De qué viene la expresión alevíes ‘leñadores’ (Tahtacilar)?

Alevíes Tahtaci (Tahtaciar) se encuentran principalmente en el mar Egeo y en el oeste de Turquía. Se llaman así, porque trabajan principalmente como leñadores. En el fondo no hay diferencias entre las prácticas religiosas de los alevíes Tahtaci y de los otros alevíes.

20) *¿Debería leerse determinados textos para poder pasar el portal del conocimientos?*

También se debe leer, pero principalmente debe vivir esta dimensión, ya que no se consigue sólo leyendo. El libro más grande que hay que leer en nuestra doctrina es el hombre mismo, es decir el conocimiento de si mismo. Los libros sagrados y importantes de los alevíes son el Corán, (pero también se reconocen otros libros sagrados como el Antiguo y el Nuevo Testamento. A eso se dice en el alevismo: ‘Todos los cuatro libros sagrados son palabras de Dios [Dört kitabın dördüde Hak]) ‘El Mandamiento’ de Hz. Ali (‘Nehc’ül Belaga’), El mandamiento (‘Buyruk’) del Imán Cafe-i Sadik y el ‘Buyruk’ del Cheque Seyh Safi así como ‘Vela yetname Makalat’ de Hünkar Hacı Bektaş Veli. Estos son libros muestran y facilitan el camino al conocimiento a los creyentes y a la vez contienen las reglas. Para los alevíes contemporáneos todos los libros sobre la razón y la ciencia son sagrados, ya que los alevíes tienen la convicción que el mundo se ilumina con la razón y con la ciencia.

21) *¿Qué significa en concreto mostrar pudor y vivir decentemente?*

Significa para nosotros que hemos de vivir siguiendo y actuar según las reglas del alevismo. Por supuesto pertenecen a estas reglas también los valores éticos y las normas generales de la sociedad en la que vivimos.

22) *¿Existe un concepto de Dios definido?*

Sí; dice que el universo entero forma Dios y todos nosotros somos parte de Él ('vahdet-i vücut' y vahdet-i mevcut'). Otro término usado para entender, que Dios existe dentro del ser humano, es 'Enel-Hak' del místico Hallac-i Mansur, interpretándolo como 'yo soy Dios / yo soy la verdad'.

23) *¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el Islam sunita y chiíta referente al papel del hombre y de la mujer y a la relación entre hombre y mujer?*

Cuesta expresar estas diferencias referente a la equiparación de hombre y mujer en pocas palabras. Pero hay que mencionar y dejar claro que el los servicio religiosos hombres,mujeres, y niños (pues todos los elementos de la familia) rezan en común. El alevismo es una comunidad religiosa que no hace diferencias entre hombre y mujer en la rutina diaria y tampoco el la vida diaria religiosa.

Número y distribución de los alevíes

Es casi imposible determinar el número exacto de los alevíes. No se distinguen ni por la lengua ni por otros signos visibles de los otros ciudadanos de Turquía.

Viven en Turquía en todas las regiones y grandes ciudades y por tanto no puede clasificarse geográficamente.

Llama la atención que los alevíes viven principalmente en el sureste y en la Anatolia Central.

Algunos creen que habrá unos 12 a 14 millones; fuentes sunitas suponen que hay ni siquiera cuatro millones de alevíes en Turquía.

Hay alevíes de origen turco, kurdo, zaza, turcomano, y árabe. Además es muy problemático determinar el número de los alevíes, porque las fuentes estatales no recopilan estadísticas, no las publican o las ocultan a la población.

Sin embargo, una estimación razonable es que aproximadamente veinte millones de alevíes viven en Turquía.

Además se supone que unos doce millones de ellos son turcos y ocho millones son de origen kurdo contando los zaza como kurdos y sin tener en cuenta los alevíes árabes.

Tanto en Turquía como también en Alemania el número de los alevíes no se conoce con exactitud y hay diversidad de opiniones sobre cuantos alevíes viven en Alemania.

Tampoco existen estadísticas sobre el número de alevíes en Alemania.

Algunos opinan que el porcentaje es más alto comparado con Turquía.

Se dice que es porque la parte de los trabajadores inmigrantes alevíes es más elevado debido a que los asilantes después del golpe de estado en Turquía en 1980 fueron casi todos alevíes que estaban en el lado de la oposición.

En Alemania no se observan peculiaridades geográficas en la población de los alevíes.

Hay estudios que muestran que un significativo número vive en Berlín. En Turquía se puede clasificarlos en parte por su estructura.

Antes de que aumentaran la migración doméstica y la emigración había regiones en Turquía que podrían considerarse asentamientos tradicionales alevi.

Puede decirse que los asentamientos tradicionales de los alevíes turcos estaban situados en las provincias Sivas, Amasya, Corum, Tokat, y Yozgat.

Alevíes turcomanos viven principalmente en los regiones del sur y del oeste de Turquía. Alevíes kurdos residen en pueblos en el este y en el sur de Anatolia y los alevíes árabes en las ciudades Hatay y Adana.

Una consecuencia de la industrialización y urbanización fue la migración de muchos alevíes en los años sesenta y aún más después de los años ochenta a las grandes ciudades como Estambul , Ankara, Izmir, Izmit, Adana, Mersin y Gaziantep.

Hoy una gran parte de los alevíes está viviendo en las zonas industriales de Turquía. Por los movimientos migratorios de la

población turca a las ciudades en los últimos tiempos y por la creciente movilidad, hoy pueden encontrarse alevíes en todas las provincias del país.

De todas las investigaciones e indicaciones resulta que no se puede especificar a los alevíes regionalmente.

La migración doméstica cambió la estructura social de ellos.

La urbanización disolvió la jerarquía por completo.

Los portavoces activos hasta mediados del siglo veinte casi sin excepción fueron líderes espirituales, los Dede.

Con la urbanización se deshizo esta institución y una nueva élite del movimiento alevi (intelectuales, académicos, empresarios, y ejecutivos de asociaciones) comenzó formar las estructuras sociales de los alevíes.

Las asociaciones fundadas y desarrolladas, las instituciones y las fundaciones juegan un papel de inmensa importancia en la percepción y en la práctica del alevismo.

El papel de la mujer

Los autores e intelectuales alevíes siempre vuelven a destacar que las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres. Los alevíes se distinguen claramente de los suníes y de las otras orientaciones del Islam, porque hacen resaltar la igualdad de los derechos de los géneros. Los alevíes ven una particularidad de su doctrina en la igualdad de hombre y mujer. Puede que en el contexto religioso la igualdad juegue un importante papel, pero en la vida diaria los hombres y las mujeres cumplen determinados roles sociales asignados y no siempre hay igualdad. Especialmente en las regiones rurales de Anatolia aún existen estructuras patriarcales entre los alevíes. Aunque las mujeres alevíes comparadas con sus conciudadanas turcas en Alemania aún gocen de más libertades que en Turquía, las matrices patriarcales han sobrevivido también en Alemania.

Muchas asociaciones alevíes tienen un comité de la mujer que discute de manera explícita los asuntos y el papel de la mujer. Debido a la igualdad anclada en la doctrina, los alevíes juegan un importante papel en el Islam. La igualdad de los géneros tiene gran importancia en el alevismo. Lo demuestra también el hecho de que los hombres participan en las ceremonias y fiestas juntos con sus mujeres, madres e hijas. En las familias alevíes se ofrecen las mismas oportunidades para poderse desarrollar a los hijos y a las hijas. Una estructura así raramente se encuentra en otras comunidades islámicas. A pesar de esta imagen positiva los alevíes en Alemania no han conseguido librarse de sus tradiciones anatólicas. Sin embargo hay que anotar que aquí no hay ordenanzas religiosas que prohíban la presencia de la mujer en la vida cotidiana; más bien son los trasfondos socio-culturales que impiden el libre desarrollo de las mujeres alevíes. En lo que se

refiere a la vida religiosa, una mujer (una Ana en ausencia de un Dede) también puede dirigir una ceremonia; en la doctrina alevi no es un impedimento, así que la mujer goza de igualdad de derechos. Enfatizar el papel de la mujer contribuiría considerablemente a cambiar en sentido positivo el movimiento alevi en Alemania. Pero las mujeres alevíes, igual que las mujeres en los países islámicos, no han podido imponerse debido a la estructura social dominada por los hombres.

Los hombres deberían concienciarse de que el Islam no consiste sólo de la opresión estipulada en la Sharia. El nivel inferior de la mujer alevi le impide desarrollar por completo su papel social y religioso. Para imponerse en la sociedad alevi, pero también en otras sociedades, es necesario un nivel educativo más alto.

Al contemplar la estructura de las asociaciones y la participación de la mujer alevi en la vida cotidiana de ellas se llega a la conclusión que la mujer alevi no ha tenido ocasión de ocupar su lugar. Aunque los alevíes siguen propagando la igualdad a voz en grito, la realidad es otra. No se encuentran mujeres alevíes en puestos directivos debido a que lleven la mayor parte de la carga del hogar y de la educación de los hijos.

Una fuente principal de los alevíes: ‘Buyruk’ / ‘Mandamientos’

En general y historia

El libro ‘Buyruk’ (mandamiento, directiva) es considerado como la más importante fuente para la práctica de la fe alevi. Es el libro sobre las bases de la mística que aún está disponible en muchos manuscritos. ‘Mandamiento’ representa una especie de ley fundamental de todo el alevismo y trata del concepto de la fe, de los principios, las costumbres y tradiciones, de las ceremonias religiosas y leyendas de los alevíes.

Originalmente es la constitución del monasterio Ardebil (en el Irán actual). Con el establecimiento del Imperio Safávida en el siglo 16 se dividió el alevismo anatólico en dos partes: Por un lado el monasterio de los derviches de Hacı Bektaş Veli y sus seguidores (la tal llamada orden Bektasiye) al lado del estado Otomano y por el otro lado los alevíes Kizilbas en Anatolia. Los derviches hicieron propaganda (casi siempre oral) para llevar los seguidores de la orden Bektasi en el oeste de Anatolia al lado de los alevíes Kizilbas en el este de Anatolia. Según algunas alegaciones en el siglo 16 el mandamiento sirvió de medio de propaganda para la extensión de la orden de Ardebil. El objetivo era conseguir más seguidores para la dinastía Safávida.

Existen muchos manuscritos del mandamiento; casi en todos los pueblos alevíes hay varios ejemplares – un libro muy leído. El primer ‘Buyruk’ imprimido en escritura latina fue editado por Sefer Aytekin en Ankara en 1958.

La segunda publicación la hizo Hasa Ayyildiz 1962 en Estambul.

La tercera la publicó Mehmet F. Bozkurt 1982.

La cuarta publicación salió al mercado como edición revisada traducida al Alemán en Alemania 1988. El original es del Imán Cafer-i Sadek (702 – 765), el sexto imán, y de Sah Ismail. ‘Buyruk’ contiene reglas y normas de conducta para alevíes e incluye los valores esenciales del alevismo.

Mitos de la creación del libro ‘Byruk’ representan la dimensión ‘interior’ (batini) de la revelación. Contiene ejemplos del comportamiento del individuo reflejado en la sociedad. Buyruk es vinculante para el sistema de valores; explica y complementa el Corán.

Durante siglos fue una guía de un sector de la población oprimido. Quedó oculto mucho tiempo y se negó su existencia. Los alevíes lo llaman el libro mandamiento del Imán Cafer-i Sadik o simplemente ‘Buyruk’. En la ciencia se usan varios nombres más como por ejemplo ‘Las Obras Pías de los Santos’ (de Mehmet Fuat Köprülü) o ‘El Libro de las Obras’ etc.

Muchos alevíes creen que el libro Buyruk se remonta al sexto Imán Cafer-i Sadik que vivió en el siglo seis y fue hijo del quinto Imán Muhammed Bakir. El Imán Cafer tenía un concepto de fe determinada y un sistema fijo de reglas. Ciertas agrupaciones chiítas con una orientación dogmática y jurídica se refieren a él (Caferiye). Las fuentes hablan de quince libros escritas por el Imán Cafer. Hoy la mayoría de ellos ha desaparecido. Consta sin embargo que el Imán Cafer mismo no escribió el mandamiento. No existen fuentes seguras sobre quien lo escribió. Según investigaciones actuales se habla de Sah Ismail Hatayi o Seyh Safi y además existe un testimonio de que fue escrito por un autor llamado Bisati quien vivió en el siglo 16, en tiempos de la dinastía Safávida.

El significado y el contenido de ‘Mandamiento’ (resumiendo):

El mandamiento sirve de fuente principal de los alivies y da respuestas sobre las obligaciones y costumbres en el alevismo.

Contiene:

1. Leyendas como por ejemplo la reunión de los cuarenta santos; como Ali llegó a ser compañero de Mahoma etc.
2. Ceremonias como Musahip (fraternidad en el camino); Cem (Oración común de los alevies).
3. Principios básicos de la doctrina alevi como por ejemplo las reglas del camino místico, los cuatro portales y los cuarenta escalones, las tres reglas de conducta, y las siete obligaciones.
4. Costumbres y tradiciones

El camino a la perfección lleva por los cuatro portales y los cuarenta escalones

Los cuatro portales y cuarenta escalones (4 Kapi 40 Makam) son etapas para ayudar al hombre a llevar su propia consciencia a un nivel elevado para llegar a ser un hombre perfecto („İnsan-ı kâmil“). Solo se puede conseguir adoptando e interiorizando una conducta decente, éticamente y moralmente correcta; pues practicando e interiorizando el alevismo.

Aunque se mencionan los cuatro portales y los cuarenta escalones en el ‘Mandamiento’, una explicación precisa sólo se encuentra en el libro ‘Las palabras de Hacı Bektaş Veli („Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli“). El hombre perfecto es un hombre maduro quien haya descubierto y entendido la verdad divina en si mismo. Se llega a ese nivel siguiendo el camino que lleva por los 40 escalones. El hombre que quiere llegar al nivel de un „İnsan-ı kâmil“ se llama ‘Talip’ (laico).

Cada uno de los cuatro portales es como una escuela. El laico ha de pasar por los portales uno por uno y no puede comenzar con cualquier portal a su libre albedrío. Como en un sistema escolar ha de terminar una escuela con éxito para poder empezar con la escuela de un nivel superior. El hombre en su camino de la verdad y virtud ha de apartarse de sus malas cualidades y bajos instintos y deseos. La doctrina de los cuatro portales y los cuarenta escalones le ayuda volver a encontrar su origen. El hombre debe entender que lo que está buscando es la verdad. Pero tiene que tener claro y saber que el ego es un obstáculo. Hay que dominar y controlar el ego a través de una educación estricta. Para ello necesita maestros, religiosos alevíes que le acompañan en su camino y le tutelan. Bajo la dirección de estos maestros el laico

madurará hasta llegar a ser un hombre perfecto. Cada portal tiene diez escalones y, aparte del último, un determinado maestro. Para llegar a ser un hombre perfecto, hay que aprender estos escalones y vivirlos a todo corazón.

El primer portal se llama „Şeriat”. Hacı Bektaş Veli llama los hombres en este portal los que rezan (‘Abitlers’). En este portal hay que aprender las reglas del camino y ponerlas en práctica. „Şeriat” significa el orden o la ley. Estas leyes sirven para que los hombres vivan en paz y armonía en una sociedad ordenada. Con la ayuda de un maestro ‘Rehber’, el laico aquí debe ser preparado a los próximos portales y adquirir determinadas maneras de pensar y comportarse. Hay que tener en cuenta que la expresión „Şeriat” no significa lo mismo que la palabra de los musulmanes sunitas. La palabra será la misma, pero la interpretación y la realización es diferente y no puede compararse.

El segundo portal se llama ‘Tarikat’, el camino místico. Se refiere al camino de los Ehlibeyt que hace que los hombres lleguen a ser perfectos. Los hombres en este portal se llaman ‘Zahitlers’, los religiosos. En este portal ‘Tarikat’ se debe conocer el camino místico entrando en un convento. El convento es jerárquico. En este portal la cabeza del convento, un ‘Pir’, se encarga del laico. Aquí los laicos aprenden ante todo quitarse de encima todos los deseos materiales, distinguir lo verdadero del falso y apreciar la importancia de una conducta virtuosa y decente.

El tercer portal se llama ‘Marifet’, el portal del conocimiento. A los hombres en este portal se denominan ‘Ariflers’, los experimentados o bien los sabios. Los laicos en este portal han conseguido llegar a cierto conocimiento. En este portal un ‘Mürşid’ se encarga de los laicos.

El cuarto portal se llama ‘Hakikat’, la verdad. Los hombres en este portal se denominan ‘Muhiplers’, los amantes. En este portal el laico aprende el origen del ser humano. A partir de ahora sólo verán y conocerán la verdad. Creen en la presencia de Dios en el corazón del hombre y que el origen del alma está en Dios. Con este último portal los laicos han llegado al final. En este portal ya no hace falta el mismo control como antes, porque ya no está lejos de Dios. Cuando el laico ha ido el camino de los cuarenta escalones hasta el final, se ha ganado el título del ‘İnsan-ı kâmil’. También se le llama ‘Beytullah’ que significa la casa de Dios. Es un título que merece el hombre perfecto en la ‘zahiri’, la apariencia de la Kaaba en La Meca y en la ‘batini’, la mística.

Hacı Bektaş Veli en ‘Makâlât’ no escribió mucho sobre los dos últimos escalones. Tan sólo describió los diez escalones de los primeros portales. De hecho el estado del hombre en los últimos dos escalones no puede describirse exactamente. Hay que vivirlo. Para Hacı Bektaş Veli era importante ante todo abordar la doctrina y la fe con razón y lógica. Aunque no es fácil hoy en día seguir estas reglas, es importante ir por este camino con su corazón y su alma.

Resumen de los cuatro portales y cuarenta escalones:

Los cuatro portales y cuarenta escalones

El primer portal a la perfección es ‘Şeriat’

1. Fe
2. Aprender la ciencia
3. Participar en el servicio religioso, rezar
4. Evitar injusticias
5. Ayudar a la familia
6. Actuar responsable con los alrededores y la naturaleza
7. Respetar los mandamientos del profeta
8. Cuidar de la otra gente
9. Permanecer limpio / puro interior y exteriormente
- 10. Querer y hacer el bien**

Şeriat Kapısı ve Makamları:

1. İman etmek
2. İlim öğrenmek
3. İbadet etmek
4. Haramdan uzaklaşmak

5. Ailesine faydalı olmak
6. Çevreye zarar vermemek
7. Peygamberin emirlerine uymak
8. Şefkatli olmak
9. Temiz olmak
10. Yaramaz işlerden sakınmak

El segundo portal a la perfección es el camino místico (*tarikat*)

1. Arrepentirse
2. Encomendarse al preceptor espiritual
3. Cuidar un aspecto limpio
4. Aspirar al bien
5. Servir a la sociedad con amor
6. Cuidarse de las injusticias
7. Siempre estar lleno de esperanza
8. Aprender de los acontecimientos
9. Repartir limosnas
10. Tomar el camino a Dios renunciando a lo secular

Tarikat Kapısı ve Makamlar:

1. Tövbe etmek
2. Mürşidin öğütlerine uymak
3. Temiz giyinmek
4. İyilik yolunda savaşmak
5. Hizmet etmeyi sevmek
6. Haksızlıktan korkmak
7. Ümitsizliğe düşmemek
8. İbret almak
9. Nimet dağıtmak
10. Özünü fakir görmek

**El tercer portal a la perfección es el portal del conocimiento
(*marifet*)**

1. Ser decente
2. Alejarse de la maldad, del odio, y de sentimientos egoístas
3. Ser abstenio y modesto
4. Ser paciente
5. Ser púdico
6. Ser generoso
7. Aspirar al conocimiento
8. Respeto y tolerancia
9. Ser consciente de su alma
10. Aspirar al conocimiento de si mismo

Marifet Kapısı ve Makamlar:

1. Edepli olmak
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak
3. Perhizkârlık
4. Sabır ve kanaat
5. Utanmak
6. Cömertlik
7. İlim
8. Hoşgörü
9. Özünü bilmek
10. Ariflik (kendini bilmek)

El cuarto portal es la verdad (*hakikat*)

1. Modestia
2. No buscar lo negativo o las faltas de las personas
3. Hacer el bien (en cuanto sea posible y en nuestra mano) y no privar a nadie de ello
4. Amar todo lo que ha creado Dios
5. Respetar, honrar y ver/considerar todo el mundo al igual
6. Dirigirse a la entidad Dios
7. Comprender el sentido y acercarse al misterio de Dios
8. Creer en los reflejos de Dios (*seyr*)

9. Crecer en el conocimiento y en ello acercarse a la solución del misterio de Dios
10. Conseguir/lograr la unificación con Dios

Hakikat Kapısı ve Makamları:

1. Alçak gönüllü/Turab olmak
2. Kimsenin ayıbını görmemek
3. Yapabileceği hiç bir iyiliği esirgememek
4. Allah'ın her yarattığını sevmek
5. Tüm insanları bir görmek
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek
7. Manayı bilmek/sırrı öğrenmek
8. Öze ermek/seyru suluğunu tamamlamak
9. Hakkin sırrını öğrenmek/öğretmek
10. Allah'ın varlığına ulaşmak

La ciudad ideal – La ciudad de Rizalik como ejemplo de una coexistencia de acuerdo común

Los rasgos característicos de esta ciudad son:

- La conducta individual se basa en el mutuo acuerdo
- Todo el mundo debe hacer algo por la sociedad siempre en acuerdo común
- El objetivo deseado es la armonía
- El dinero no tiene ninguna importancia
- Cada uno contribuye a la comunidad con sus habilidades
- Cada uno comparte con todo el mundo

Esta sociedad modelo basa en el principio del acuerdo mutuo.

Según el concepto alevi ‘Rizalik’ aspira a un acuerdo dinámico y dialéctico de cada uno con la comunidad y al revés.

La satisfacción general es obvia y perceptible. No hay ni envidia, ni celos, ni codicia.

La única regla es el acuerdo común y mutuo.

Nada ocurre sin el acuerdo común.

En cuanto se haya conseguido el acuerdo, no se producirán disputas ni envidia; no hay egocentrismo, ni arrogancia, ni hurtos etc.

Rizalik resulta del sistema de valores (4 portales y 40 escalones) del alevismo.

Mientras se mantiene el acuerdo mutuo, todo el mundo está contento.

Cuando no se respeta una regla, el acuerdo mutuo no se respeta y ya no hay satisfacción general ni individual.

El rito de buscar el acuerdo hace posible el proceso de concienciarse del propio comportamiento en una comunidad.

La ciudad de Risalik como componente de un modelo de una sociedad para la coexistencia humana en armonía y acuerdo.

Este concepto según las enseñanzas religiosas alevi, el cual debe servir como modelo social, se basa en el 'mandamiento' (Buyruk).

La problemática de la investigación sobre el alevismo

Las actuaciones explícitas y la participación de los alevíes en vida pública han contribuido a que se ha intentado volver a definir de nuevo los términos del alevismo en discusiones agitadas – hay que definir exactamente lo que es el alevismo.

Al principio de la discusión hubo confusión y se discutían distintas opiniones. Hubo disputas entre los estudiosos alevíes y no alevíes.

Hace décadas que el movimiento alevi está en alza y ha generado una gran variedad de organizaciones alevíes.

Debido a esta gran variedad surgió también la problemática de cuestionar la terminología del alevismo.

Considerándolo científicamente estos fenómenos son inevitables y contribuyen de manera positiva al debate sobre el proceso de la autodefinition de los alevíes.

Sin embargo hay un efecto negativo, porque toman la palabra tanto los científicos como también los laicos y los líderes auto-declarados, lo que crea confusión entre los alevíes y los que no lo son.

Además ganan importancia los aspectos políticos, como el nacionalismo turco y kurdo o tendencias revolucionarias izquierdistas, bienvenidas por los alevíes gracias a su potencial social.

El hecho de que experimentamos una revitalización de la fe alevi y con ello una actualización en nuestra identidad, tiene que ver con los recientes acontecimientos, con los que nos enfrentamos los alevíes.

Por un lado han vuelto a descubrir su religiosidad debido a la desintegración de la ideología izquierdista y la globalización, y por otro lado se intenta reescribir su propia historia.

Aunque últimamente se ha publicado mucho sobre el alevismo, estas publicaciones aún son algo pobres.

Además los alevíes suelen separar estrictamente su concepto religioso de sus opiniones científicas, es decir no se han preocupado de investigar científicamente su existencia como comunidad religiosa.

En esto se ve que los alevíes no tienen ningún problema con la ciencia, sino al contrario, incluso abogan por ella.

Sin embargo, a cerca de de indagar e investigar los hechos históricos y religiosos existe una gran diversidad de opiniones entre los alevíes.

También tiene gran importancia que el sistema educativo principalmente sunita en Turquía siempre ha impedido cualquier intento de investigación científica.

Ya que faltan estos desarrollos y especialmente cualquier investigación científica sobre el alevismo, hay muchos intentos de interpretaciones que no son científicamente demostrados.

La falta de investigación científica ha hecho que mucha gente ha procurado definir el alevismo conforme a su ideología y su utilidad política.

También hay alevíes que antes habían intentado mantenerse lejos del asunto, pero que luego se han visto involucrados en la temática por las continuas discusiones.

Un punto importante parece ser que los alevíes, que han desarrollado una nueva conciencia religiosa, ya no quieren que su historia sea marcada por las ideologías.

Debido a las múltiples discusiones sobre lo que es el alevismo, hay muchas disputas tanto entre alevíes y también entre no alevíes.

Aquí hay que hacer constar que tanto en Alemania como también en Turquía hay controversia si el alevismo acaso es una filosofía, una creencia, una cultura, una forma de vida, o todo ello a la vez.

En las investigaciones y en los análisis sobre los alevíes y el alevismo falta el enfoque científico.

Para poder entender mejor a los alevíes, las enseñanzas y la tradición alevi han de ser objetivamente examinados a nivel científico.

Aunque últimamente han habido muchas publicaciones, nos falta el discurso científicamente objetivo.

Con todo ello se impide que los alevíes frente al exterior puedan presentarse como comunidad. Para ello también tiene importancia de que manera los alevíes conciben su fe.

Las reclamaciones de los alevíes frente al estado turco

Para entender la situación actual de los alevíes en Turquía, primero hay que considerar sus demandas. Las organizaciones alevíes en Turquía últimamente se han concienciado más de estas exigencias. Ya que desde la fundación de la república turca han sido simplemente pasados por alto, los alevíes han reclamado fuertemente sus derechos civiles. El reconocimiento del alevismo en Turquía es de interés general. A ello hay que subrayar que las exigencias de los alevíes, especialmente de las distintas organizaciones varían.

Se habla de tres ‘clases de exigencias’ de los alevíes: Las reclamaciones defensivas, competitivas y ofensivas. Todas las asociaciones alevíes aspiran tanto a las exigencias defensivas como también a las competitivas. Se trata de parar el establecimiento de mezquitas en los pueblos y aldeas alevíes, castigar aquellos que participaron en los masacres de los alevíes, disponer de sitio en los medios de comunicación, obtener derechos iguales que los suníes y la neutralidad del estado.

Sin embargo los alevíes no coinciden en las exigencias ofensivas. Esto tendrá que ver con la manera de definir el alevismo. Como ya habíamos mencionado en los anteriores capítulos hay disputas sobre lo que hay que entender bajo el término alevismo. Se trata de la cuestión, como el estado debe reconocer el alevismo.

Las demandas al estado la asociación ATAG describe de la siguiente manera:

- La organización administrativa para los asuntos religiosos o bien debe ser suprimida o transformada según el modelo de otros estados modernos, para que pueda servir también a los ciudadanos alevíes y a los miembros de las otras

religiones en Turquía. En cualquier caso la representación social de la fe alevi debe ser asegurada y constituida.

- En los pueblos y aldeas alevíes no deben construirse mezquitas y las existentes deben ser convertidas en centros de ‘Cem’, en las cuales los alevíes puedan celebrar sus servicios religiosos y que igualmente puedan tener lugar las actividades sociales y culturales.
- ¡Qué el plan de estudios de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas también debe contener la doctrina alevi. Como todos los ciudadanos también los alevíes tienen el derecho de aprender su fe en las escuelas!
- Dede prestarse apoyo financiero a las actividades y los estudios sobre la cultura, filosofía y literatura alevíes. ¡Han de eliminarse todos los obstáculos legales en contra de ellos!
- Los participantes en los masacres de Maraş, Sivas, Çorum y en los barrios Gayi han de ser castigados
- Deben ser establecidas monumentos conmemorativos que recuerden el cruel asesinato de los alevíes.
- El estado oficial de las mezquitas debe concederse también a los centros Cem, es decir los gastos de electricidad, agua y empleados deben ser financiados igualmente por el estado.
- Deben establecerse sociedades educativas y academias para instruir profesores y académicos para la enseñanza religiosa alevi.

- El monasterio *Haci Bektas (Dergah)* es el lugar de peregrinaje más importante y por tanto esencial para los alevíes. El monasterio no se debe explotar como museo cobrando entrada a los visitantes. Se debe entregar el monasterio a la organización coordinadora alevi como edificio de culto lo más pronto posible.
- Hay que detener las difamaciones orales o por escrito así como las denuncias falsas y castigar a los infractores.
- Hay que hacer públicos los días festivos como el ayuno Muharrem y otras fiestas alevíes en Turquía. Además se debe reconocerlos oficialmente como días festivos igual que los otros días festivos religiosos.
- En Turquía algunos alevíes aparecieron deliberadamente en público reclamando más derechos lo que indica que los alevíes se encuentran en un constante proceso de cambio. Hay que reconocer las exigencias obvias y naturales que desde un principio fueron reprimidas debido al concepto religioso conservador de la República Turca. El estado actual de los alevíes también refleja la situación de las otras minorías religiosas en Turquía.

Algunos poemas alevíes

Kainatın aynasıyım

Kainatın aynasıyım
Mademki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ben bir insanım

İnsan hakta hak insanda
Ne ararsan var insanda
Çok marifet var insanda
Mademki ben bir insanım

Tevratı yazabilirim,
İncil`i dizebilirim
Kuran`ı sezebilirim,
Mademki ben bir insanım.

Daimiyim harap benim
Ayaklara turap benim
Aşk ehline şarap benim
Mademki ben bir insanım

Soy el espejo del universo

Soy el espejo del universo

Pues un hombre soy

Soy el océano de la verdad

Pues un hombre soy

El hombre y la verdad forman una unidad

Lo que buscas, encontrarás en el hombre

El hombre consiste de conocimientos

Pues un hombre soy

Podría escribir la Torá

Poner la biblia en verso

Puedo percibir el contenido oculto del Corán

Pues un hombre soy

Yo, Diami, soy un montón de escombros

Soy la tierra debajo de los pies

Soy un instrumento haciendo sonar el amor de Dios

Pues un hombre soy.

Sorma be birader mezhebimizi

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
Çağırma meclis-i riyaya bizi
Biz şerbet bilmeyiz dolumuz vardır

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz
Hakikat bağında hata bilmeyiz
Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır

Bizlerden bekleme zühd ü ibadet
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet
Tevalla olmaktır bize alamet
Sanma ki sağımız solumuz vardır

Ey zahit surete tapma hakkı bul
Şah-ı velayete olmuşuz hep kul
Hakikat şehrinde geçer bize yol
Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır

Nesimi esrarı faş etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın hakkın
Hakk'ı bilmeyene Hak olmaz yakın
Bizim Hak katında elimiz vardır

No preguntes por nuestra confesión

Hermano, no preguntes por nuestra confesión
No sabemos de rumores y chismorreos
No nos llames a la comunidad de la hipocresía
No conocemos el jarabe; tenemos los cálices llenos.

No conocemos ni a Muftis ni a Fetvas
No conocemos chismorreos o prédicas del odio
No conocemos errores referentes a la verdad
Tenemos la grandeza de Şah-ı Merdan

No esperes de nosotros una veneración de Dios renunciando a ‘todo lo secular’

Ya hace mucho tiempo que encontramos el ‘camino de la salvación’

Amar a los Ehlibeyt es nuestro signo

No creas que vamos a ir la deriva

Eh – tú que renuncias a todo lo secular ¡no adores una copia de la escritura!

Sino encuentra la verdad

Servimos a Şah-ı velayet

De la ciudad lleva un camino hacia nosotras

No conocemos otra casa; tenemos a nuestro Ali

Nesimi, ¡no reveles los secretos!

Como el alma va a conocer el rostro de la verdad sin haberlo visto

Quien no conozca la verdad, no está cerca de Dios

Tenemos nuestra mano en la puerta de la verdad.

Locuciones

‘Un camino sin ciencia acaba en la oscuridad.’

‘Cualquier envase se estrecha al llenar, pero en envase del saber se ensancha al llenar.’

‘No hay mejor bien que la razón;
ningún amigo mejor que un buen carácter;
ninguna herencia mejor que la decencia;
Ninguna dignidad mejor que el saber.’

‘No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.’

‘Es mejor trabajar más y rezar menos que trabajar poco y rezar más.’

‘Si quieres conseguir algo, primero debes creer en ello para que los otros también puedan creer.’

‘Querido Hüseyin, si viajas a sitios lejanos, adáptate a los usos y las costumbres del lugar.’

‘Lo más grande que nos dio Alá, es nuestra inteligencia.’

‘Si crees que tu vida es trabajo, no dejes el trabajo de hoy para mañana, porque nunca se sabe lo que va a pasar mañana.’

Hz. Ali

‘¡No subestimes a ningún hombre y a ningún pueblo!’

‘Feliz es quien ilumine la oscuridad de los pensamientos.’

‘¡Seamos unidos, seamos grandes, seamos enérgicos!’

‘La herrumbre no quema por si sola, sino por el fuego. La razón está en la cabeza, no en la corona.’

‘Lo que sea lo que buscas, debes buscarlo en ti mismo y no en Jerusalén, en La Meca o en un peregrinaje.’

‘Debes ser modesto a nunca romper ningún corazón.’

‘El universo es la visible figura de Dios.’

‘Oraciones rituales no mejoran a ningún hombre.’

‘Cuentan tus obras, no tus palabras.’

‘No recéis con las rodillas, sino con el corazón.’

‘El libro más importante a leer es el hombre.’

‘Facilita una buena educación a las mujeres.’

‘No hay Dios en contra del hombre, sino una coexistencia de ambos en estrecha e íntima unión.’

Hacı Bektaş Veli

Oración (Gülbank)

¡Dios mío!

En nombre de los Ehlibeyt escucha nuestras plegarias.

Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestros errores y ten piedad de nosotros.

Tú eres el todopoderoso y nuestro protector.

No dejes que nos salgamos del camino correcto y protégenos del desastre.

No nos impongas cargas pesadas que para llevarlas no tenemos la suficiente fuerza.

¡Dios bondadoso, bendíganos y concédenos el bien; y que nuestros hijos vayan por el buen camino!

¡Que Hizir nos proteja, Imán Ali nos acompañe, y que Hacı Bektaş Veli nos ayude!

¡Escucha n

¡Alabanza