Исаев Андрей Анатольевич,

 «АЛЕВИТСКАЯ ПРОБЛЕМА» В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

Резкий подъем курдского национального движения в Турции на рубеже прошлого и нынешнего столетий способствовал оживлению социальной активности и других этнических и конфессиональных общин страны. Руководство Абхазской культурной ассоциации выступило с требованием “абхазской инициативы” по аналогии с “курдской инициативой”, ассирийское меньшинство настаивает на признании геноцида ассирийского народа в 1915 году, а Общество анатолийских арабов уже требует представительства в парламенте. Но наиболее серьезная потенциальная угроза правящему режиму может исходить со стороны алевитского меньшинства.

По словам одного из немногих российских специалистов по алевитской проблематике Дарьи Жигульской, “…пережив долгие столетия изолированного существования, руководствуясь принципом сокрытия веры, и благодаря массовой миграции из деревень в большие города в 50-х гг. XX в., алевиты стали представлять собой нечто большее, чем просто религиозную общность. Сегодня это отдельно стоящее и окрепшее общественное явление и политическая сила в жизни современной Турции”.[[1]](#footnote-1) Достоверных данных о численности алевитов нет, оценочные указывают на 12-15 миллионов (из 78-миллионного населения страны). Такая масса считающих себя ущемленными в правах граждан, без сомнения, является дестабилизирующим фактором в многонациональной и многоконфессиональной стране. Следует помнить и о том, что алевитская проблема в Турции тесно переплетена с курдской – предположительно 20% турецких курдов принадлежат к этой конфессии.

Восприятие алевитов в качестве “внутренних врагов” и их систематическое преследование в Анатолии началось в XVI веке, с возникновением противостояния суннитской Османской империи с Сефевидским Ираном. Алевиты в массе своей симпатизировали Ирану, где государственной религией был близкий им шиизм. Волнениями, временами перераставшими в вооруженные бунты и восстания, отмечен и республиканский период истории Турции. Наиболее жесткие карательные меры в отношении мирного населения, переросшие в массовые убийства, были предприняты в ходе и после подавления т.н. Дерсимского восстания 1937-1938 годов. В послевоенный период неприязнь к алевитам вылилась в погромы и прежде всего – в кровавые события в Кахраманмараше (1978) и Сивасе (1993). После начала гражданской войны в соседней Сирии, где правящий режим во многом опирается на близкое к алевитам алавитское (нусайритское) меньшинство, давление со стороны суннитского окружения на алевитов усилилось. Напомним: “в наследство” от Османской империи республиканской Турции досталась установка, согласно которой “настоящий” турок должен быть суннитом. Неудивительно, что такое отношение вызывает недовольство алевитов, приводит к их маргинализации, самоизоляции, заставляет ощущать себя людьми второго сорта.

По мнению алевитского политолога Рызы Зейлута, сегодня можно говорить о нескольких типах восприятия алевитов суннитским большинством Турции. Во-первых, о “теологическом”. Его приверженцы полагают алевизм “ошибочной”, “искаженной”, “псевдоисламской” доктриной и считают необходимым “возвращение” алевитов в истинный, т.е. суннитский ислам. Во-вторых, о “суннитско-тарикатском”, унаследованным от османской эпохи подходе, согласно которому алевиты – “безбожники”, “террористы”, “враги государства”, и относиться к ним нужно соответственно. В-третьих, об “академическом”, чьи приверженцы признают алевитов отдельной конфессиональной группой и призывают сосредоточиться лишь на их социальной адаптации. В-четвертых, о «левацком». Его сторонники видят в алевитах прежде всего “боевой резерв” для борьбы с существующим режимом и ратуют за их активное подключение к такой борьбе. И, наконец, в-пятых, о “суннитско-политическом”, присущим политической элите страны, которую интересуют только голоса избирателей-алевитов.[[2]](#footnote-2)

Начавшийся в середине прошлого столетия бурный процесс урбанизации вовлек и сотни тысяч алевитов, которые в поисках лучшей доли стали переселяться в города. Здесь они усилили электоральный потенциал старейшей в Турции кемалистской Народно-республиканской партии (НРП), несмотря на то, что в период ее безраздельного господства в политической жизни страны (30-40-е гг.) алевитское сообщество подвергалось открытой дискриминации, а любое проявление недовольства с его стороны жестко подавлялось властями. Объяснить это можно тем, что после военного переворота 1960 г. на политическую авансцену вышли исламистские и ультранационалистические силы, в которых алевиты увидели еще большую угрозу своей культурной и религиозной идентичности. 60-е и 70-е годы в Турции ознаменовались бурным ростом политических движений левого и левацкого спектра, привлекших в свои ряды многих алевитов, что углубило неприязнь к ним со стороны значительной части населения, отдающего предпочтение консервативным политическим силам. В массовом сознании прочно обосновался стереотип “трех враждебных К” - коммунистов, курдов, кызылбашей, что только усилило негативное отношение к алевитскому меньшинству.

Началом институционализации алевитского движения можно считать образование Общества туризма и культуры им. Хаджи Бекташа (1964 г.). А после военного переворота 1980 г. алевиты уже начинают выдвигать требования социальных преобразований. К тому времени в их среде произошли значительные изменения. В крупных городах страны образовалась многочисленная и компактно проживающая алевитская диаспора, оторванная от своего традиционного ареала и лишенная традиционных духовных лидеров (“старейшин”). Если в сельской местности алевитские общины носят узко локальный характер и консолидируются вокруг старейшин, выполняющих, наряду с религиозными функциями, обязанности неформальных глав поселений, то в городах стали возникать общественные организации (ассоциации, землячества), свободные от территориальной замкнутости. Наиболее влиятельными из них можно считать Федерацию алевитов-бекташи (Alevi Bektaşi Federasyonu), Алевитские общества культуры (Alevi Kültür Dernekleri), Анатолийский культурный фонд им. Хаджи Бекташа Вели (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı), Общество культуры им. Пир Султана Абдала (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği), Фонд Джем (Cem Vakfı). Не ограничиваясь религиозной и культурной сферой, эти общества пытаютя заниматься решением и социальных проблем своих членов, превратившись в центры притяжения для городских единоверцев.

В конце 2000-х годов алевиты, наконец, попали в поле зрения властей. Относительная неудача на выборах 2007 г. заставила правящую Партию справедливости и развития (ПСР) проявить интерес к электоральному потенциалу алевитов, для чего пришлось на официальном уровне признать наличие в стране “алевитской проблемы” (ее существование на тот момент было очевидным для 87,2% алевитов и 33% суннитов)[[3]](#footnote-3) и для ее решения анонсировать процесс т.н. “алевитской инициативы”. С 2008 г. представители политического истеблишмента стали посещать открытые церемонии разговления алевитов, в 2009-2010 гг. было проведено несколько рабочих конференций (çalıştay) с участием государственных чиновников и руководителей алевитских общественных организаций. Таким образом алевитские активисты получили возможность напрямую донести до властей свои проблемы и пожелания. Чиновники, в свою очередь, обещали принять их к рассмотрению. По результатам этих встреч в аппарате государственного министра, уполномоченного заниматься “алевитской инициативой”, был подготовлен итоговый доклад.[[4]](#footnote-4) Основные выводы, изложенные в документе, можно свести к нескольким положениям: поскольку алевиты считают, что подвергаются дискриминации и испытывают отторжение со стороны государства и общества, правительство должно принять меры, направленные на устранение такого положения вещей; - следует предоставить алевитам равные с суннитами права в сфере взаимоотношений с Управлением по делам религии (УДР); - следует пересмотреть содержание школьного предмета “Религиозная культура и этика”; молельным домам алевитов (cemevi) следует предоставить определенный правовой статус; следует всесторонне осветить трагические события 1993 г. в Сивасе; провокаторы и разжигатели вражды и неприязни в обществе должны быть наказаны.

 Приходится констатировать, что все эти положения сохраняют свою актуальность и сегодня, что характеризует действенность работы властей не с лучшей стороны.

В том же 2010 году близкий к правительству стамбульский Экспертный центр стратегических исследований (BİLGESAM) опубликовал доклад под названием “Алевитская инициатива. Углубление демократии в Турции”. В качестве основных средств для удовлетворения требований алевитов авторы доклада предлагали, исходя из признания алевизма одним из течений ислама, вести просветительскую работу среди суннитской и алевитской общественности; создать смешанную комиссию из историков и священнослужителей для выявления общих корней обоих конфессий; предоставлять алевитским старейшинам профессиональное образование на богословских факультетах университетов; оказывать молельным домам материальную поддержку наравне с мечетями; прекратить практику строительства мечетей в полностью алевитских селениях (абсолютное большинство алевитов, особенно в сельской местности, не посещает мечеть – прим. авт.); переориентировать работу занимающегося лишь суннитским вероисповеданием Управления по делам религий на охват всех мусульманских конфессий.[[5]](#footnote-5)

Первый этап “алевитской инициативы” закончился вместе с реабилитацией ПСР на очередных парламентских выборах в 2011 году. Переизбранный в том же году на пост президента Реджеп Таййип Эрдоган публично принес извинения от имени государства за резню в Дерсиме в 1937-1938 гг., очевидно, сочтя, что алевиты должны удовлетвориться этим шагом.

Тем временем власти сконцентрировали свои усилия на широко разрекламированной “демократической инициативе”, целью которой, как декларировалось, было проведение ряда общедемократических преобразований, а также принятие определенных мер в направлении расширения национальных прав курдского меньшинства. Специфически «алевитской» направленности инициатива не имела, очевидно, ее авторы традиционно полагали, что алевиты удовлетворятся общедемократическими преобразованиями. И это вызвало резкое недовольство алевитских лидеров. По мнению председателя Фонда “Джем” и почетного председателя Федерации алевитских фондов Иззеттина Догана, программа демократизации практически не учитывала чаяний алевитов, а обещания правительства, ранее данные алевитам, не выполнялись. Все это, по мнению И.Догана, могло привести к тому, что “для Турции наступят горькие дни”. Председатель Общества культуры Пир Султана Абдала Кемаль Бюльбюль, охарактеризовал “демократическую инициативу” в той части, где она касалась алевитов, “пакетом ассимиляторских мер”, одновременно обвинив правительство в бездействии. Руководство Федерации алевитов-бекташи выступило с заявлением, в котором также обвинило правительство в забвении интересов алевитов, в продолжении попыток ассимилировать их и пригрозило организацией массовых акций протеста.[[6]](#footnote-6) В преддверии президентских и парламентских выборов, назначенных на 2015 год, свою “алевитскую программу” обнародовала НРП. В случае прихода к власти партия обещала: исключить из личных документов графу о религиозной принадлежности; исключить из школьной программы обязательный предмет “Религиозная культура и этика”; сделать религиозные праздники алевитов официальными праздничными и нерабочими днями; превратить отель “Мадымак” в Сивасе в музей. (2 июля 1993 года в отеле были заживо сожжены десятки алевитов).[[7]](#footnote-7)

Парламентским выборам придавали огромное значение все политические силы. Целый ряд косвенных данных указывал на то, что ПСР может понести на них серьезные потери, и ее противники ожидали перемен в политическом ландшафте страны. В такой обстановке алевитские лидеры не без основания надеялись на продолжения диалога с властями.

 В результате июньского голосования партия власти действительно утратила абсолютное большинство в парламенте, но в ноябре того же года повторные выборы вернули ей прежний статус и позволили сформировать однопартийный кабинет министров.

25 ноября премьер-министр Ахмет Давутоглу представил вновь избранному парламенту программу нового кабинета министров. Заверив, что его “правительство реформ” будет защищать интересы всех граждан страны[[8]](#footnote-8), премьер пообещал: “Мы продолжим оказывать уважение родному языку, религии, культуре, ценностям и образу жизни всех наших сограждан. Мы хотим стать правительством, которое в стране, в полной мере обеспечивающей равенство возможностей и социальную справедливость, объемлет каждую пядь нашей родины, все слои нашей нации. Ни один человек не будет чувствовать себя забытым”.[[9]](#footnote-9) Небольшой раздел документа, посвященный непосредственно алевитской проблематике, гласил: “Будут удовлетворены основные культурные требования наших сограждан-алевитов относительно центров просвещения. В рамках демократического согласия с лидерами алевитского учения по различным вопросам, относящимся к молельным домам, системе образования, университетским исследованиям и внедренческим центрам, мы предпримем необходимые шаги. Признаем за традиционными просветительскими центрами и молельными домами юридический статус”.[[10]](#footnote-10) По данным, просочившимся в прессу из правительственных кругов, детали новой “алевитской инициативы” планировалось представить на одобрение парламента в течение шести месяцев.

Таким образом, глава правительства декларировал готовность вновь заняться алевитской проблематикой, но при этом даже не позволил себе назвать молельные дома таковыми. Для него они – “просветительские центры”. Одного этого было достаточно, чтобы программа в сфере алевитского вопроса вызвала негативную реакцию тех, кому она была адресована. Алевитские активисты расценили этот факт, как нежелание или неспособность правительства серьезно заняться проблемами алевитского меньшинства.

 В правительстве обсуждались такие меры, как перевод на баланс правительства и финансирование ветхих и незарегистрированных в кадастре молельных домов, отмена оплаты за электро- и водоснабжение с них; введение в школьную программу факультативного урока по основам алевизма под названием “Путь Ахль аль-Байт” (принятое в исламской традиции обозначение семейства пророка Мухаммеда – прим. авт.); профессиональное сертифицирование алевитских старейшин.[[11]](#footnote-11)

 Таким образом, государство фактически отказалось признать молельные дома религиозными учреждениями, убрать из школьной программы обязательный “суннитский и ассимиляторский”, по мнению большинства алевитов, религиозный урок. А также решило установить контроль над старейшинами, распространив на них систему государственного сертифицирования. Кроме того, предлагалось организовать для них курсы “повышения квалификации”, централизовать их назначение на работу в молельные дома и выплачивать зарплату. Отметим, что все это абсолютно чуждо убеждениям алевитов, для которых статус старейшины как религиозного авторитета среди прочего определяется его независимостью от каких бы то ни было административных и государственных структур.

 Реакция алевитского сообщества на проект правительственного пакета вылилась в совместное заявление Федерации алевитов-бекташи, Алевитских обществ культуры, Анатолийского культурного фонда им. Хаджи Бекташа Вели и Общества культуры им. Пир Султана Абдала. Ведущие организации алевитов выразили недоумение по поводу того, что законопроект правительство с ними не обсуждало, как было обещано, и на письменные запросы по законопроекту не отвечает. В заключительной части документа были сформулированы требования алевитского сообщества к властям: исключить из школьной программы обязательный “суннитский” предмет, предоставить молельным домам статус религиозных учреждений; вернуть алевитским общинам места поклонения и почитания; прекратить практику сегрегации по конфессиональному признаку при приеме на работу, учебу и военную службу; прекратить строительство мечетей в алевитских селениях; закрыть Управление по делам религий; обеспечить подлинное гражданское равенство вне зависимости от вероисповедания.[[12]](#footnote-12) Позже генеральный председатель Фонда “Джем” Иззеттин Доган в одном из интервью раскритиковал правительство за нарушение срока предоставления «алевитского» пакета на рассмотрение парламента, добавив: “Правительство уже 14 лет только обещает заняться решением проблемы алевитов”.[[13]](#footnote-13)

Приходится констатировать, что нерешенность алевитской проблемы чревата серьезным социальным конфликтом в обозримом будущем – по примеру курдской проблемы. Так, по словам Изеттина Догана, “Если государство не решит проблему алевитов, боюсь, что алевизм превратится в проблему безопасности Турции”.[[14]](#footnote-14) О возможном переходе алевитов и курдов, подвергающихся притеснениям на обыденном уровне, к “самообороне” предупреждал правительство Махмут Тогрул, парламентарий от прокурдской Партии демократии народов.[[15]](#footnote-15) Учитывая многочисленность алевитского сообщества, можно согласиться с тем, что волнения в его среде действительно могут привести к крайне негативным для Турции последствиям. В то же время вероятность обращения алевитов к силовым методам отстаивания своих прав, в том виде, как они их понимают, невелика – алевиты разобщены и не слишком активно стремятся к участию в политической жизни страны. Но в то же время не следует забывать, что из восьми погибших во время массовых волнений в Стамбуле в 2013 г. (т.н. “движение “Гези”) семеро были алевитами, а левацкие экстремистские организации Турции насчитывают в своих рядах множество предствителей этой конфессии.

 Скорее, алевиты будут добиваться своих целей по-другому: миллионы их голосов способны значительно изменить соотношение политических сил в стране. Как уже отмечалось, традиционно они отдают предпочтение НРП, но в последние годы в алевитской среде все чаще слышатся призывы к созданию собственной партии, которая в первую очередь выражала бы интересы алевитского меньшинства. Кстати, 60% респондентов поддерживают идею создания политической партии.[[16]](#footnote-16) Надо сказать, что опыт партийного строительства у алевитов уже есть. В 1966 г. была образована Партия единства (Birlik Partisi) — первая политическая организация в истории страны, претендовавшая на представительство интересов алевитов в политике. В конце 60-х годов ей даже удалось получить несколько мест в парламенте, но после военного переворота 1980 г. она, как и все остальные политические организации, была закрыта властями. После нескольких неудачных попыток воссоздания партии (в 2009 и 2015 гг.), в январе 2016 г. официальную регистрацию получила Турецкая партия единства (ТПЕ), среди учредителей которой значатся бывшие функционеры Демократической левой, Народно-республиканской и Рабочей партий. Генеральный председатель новой партии, Хюсейн Экиджи, специально подчеркивает, что ТПЕ не является партией лишь алевитов, не выражает интересы представителей какого либо этноса или конфессии и, будучи привержена “кемалистскому национализму”, разделяет идею унитарного государства.[[17]](#footnote-17)

В последние годы в предвыборных кампаниях правящая партия делает акцент на том, что она представляет все этносы страны, «вбирает в себя все цвета Турции», а ее кандидаты нередко апеллируют непосредственно к алевитам. Тем не менее результаты парламентских выборов 2018 года и муниципальных – 2019 года свидетельствуют о том, что искомой поддержки среди этнических и конфессиональных меньшинств ПСР и ее руководство не находят.

 На сегодняшний день власти, видя, что развитие курдского вопроса вышло из-под их контроля, озаботились алевитской проблемой, стараясь купировать ее на начальном этапе. Действительно, требования алевитского сообщества пока не вышли на политический уровень, они все еще лежат в сфере культуры и общественной жизни, и для снятия напряженности в принципе достаточно преобразований социального характера. Но дело в том, что государство и лояльные режиму политологи разрабатывают способы “лечения болезни” самостоятельно, слушая, но не слыша самих алевитов. Иначе не предлагалось бы таких ведущих к дальнейшему отторжению алевитов мер, как допуск алевитов в мечети и перевод старейшин на положение госслужащих. Несмотря на всю прогрессиcтскую риторику власть придержащих, Турецкая республика была и остается прежде всего государством турок-суннитов и для турок-суннитов. Этнические и конфессиональные меньшинства, следуя османской традиции (система миллетов), фактически оттесняются на перифирию общественной жизни, а доступ в политическую жизнь для них затруднен. Одновремнно государство старается низвести алевизм на уровень фолклорной традиции, как это было, например, проделано с известным орденом “крутящихся дервишей” (Мевлеви).

 Надежды алевитов на то, что власти смогут реально изменить ситуацию к лучшему путем имплементации “алевитской инициативы”, не оправдались, и разочарование в способности (или желании) правительства проводить преобразования будет еще больше способствовать замкнутости алевитского сообщества, которое продолжает воспринимать все инициативы “сверху” настороженно и в большинстве случаев критически. Лишь 15% алевитов удовлетворены содержанием “алевитской инициативы”, 40% уверены, что она не решит их проблем, лишь 2,6% считают предложенные меры достаточными, более 60% придерживаются противоположной точки зрения. И что, пожалуй, самое важное, 60% респондентов назвали политику правительства в отношении алевитов “ассимиляторской”.[[18]](#footnote-18)

 В свою очередь, чиновники, которым поручено работать в этом направлении, жалуются на отсутствие желания сотрудничать у противоположной стороны, а иногда – на прямой саботаж работы госструктур.[[19]](#footnote-19) Объяснить это можно все тем же неверием алевитских активистов в искренность правительства. И действительно, на протяжении семи лет власти по сути ограничиваются декларативными заявлениями и “подготовительной работой”, не предпринимая конкретных шагов, за исключением разве что присвоения университету г. Кайсери имени Хаджи Бекташа. Помимо субъективных, можно отметить и объективные трудности для налаживания диалога. Так, алевиты не только чураются прозелитизма, но и крайне неохотно открывают свое учение иноверцам, а некоторые его стороны доступны лишь посвященным членам общины, что порождает различные спекуляции о содержании учения и даже страх перед ним. Еще одно обстоятельство, часто отмечаемое чиновниками, - это разобщенность адептов алевизма по обществам и организациям. Что, впрочем, неудивительно: такое положение вещей обусловлено самой структурой алевитского социума.

Так что можно констатировать, что стремления к сближению и даже к серьезному диалогу пока не просматривается ни у одной из сторон, что не способствует ни решению проблем алевитов, ни социально-политической консолидации турецкого общества.

1. Жигульская Д.В. Турецкий алевизм: религиозная идентификация. Вестник МГИМО Университета, Выпуск № 5 (32) /2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rıza Zeylut. Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni. Türk Aleviliği. Ankara: 2012. Kripto Ltd. Şti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alevi Raporu.Stratejik Düşünce Enstitüsü. SETA. Ankara: 2009, s.25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Alevi Çalıştayları Nihai Raporu.T.C. Devlet Bakanlığı. Ankara, T.C. Bаşbаkаnlığı, 2010. https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/alevi-c3a7alc4b1c59ftaylarc4b1-nihai-rapor-2010.pdf [↑](#footnote-ref-4)
5. Alevi Açılımı: Türkiye’de Demokrasinin derinleşmesi. Rapor No 22. İstanbul, 2010. SETA. http://file.setav.org/Files/Pdf/alevi-acilimiturkiyede-demokrasinin-derinlesmesi-bilgesam.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Hilmi Hacaloğlu. Aleviler Demokratikleşme Paketi’nden Rahatsız. VOA-Türkiye, 01.10.2013. http://www.amerikaninsesi.com/a/aleviler-demokratiklesme-paketinden-rahatsiz/1760165.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Zeynep Gürcanlı. CHP 'Alevi paketi' açıkladı. Hürriyet, 07.11.2014. http://www.hurriyet.com.tr/chp-alevi-paketi-acikladi-27534876 [↑](#footnote-ref-7)
8. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından TBMM’e sunulan 64. Hükümet Programı. Başbakanlık, 25 Kasım 2015, s.9. http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet_programi.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından TBMM’e sunulan 64. Hükümet Programı.s.11 [↑](#footnote-ref-9)
10. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından TBMM’e sunulan 64. Hükümet Programı, s.20. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ali Kenanoğlu. AKP'nin Alevi paketinde ne var ne yok. Evrensel, 01.04.2016. http://www.evrensel.net/yazi/76332/akpnin-alevi-paketinde-ne-var-ne-yok [↑](#footnote-ref-11)
12. Alevi kurumlarından açıklama: Devletin Alevisi olmayacağız! DersimNews, 13.03.2016. http://dersimnews.com/2016/03/13/alevi-kurumlarindan-aciklama-devletin-alevisi-olmayacagiz [↑](#footnote-ref-12)
13. İzzettin Doğan. Hükümet Alevilere 21 Mart sözü vermişti, peki ne oldu! Habercem, 22.03.2016. http://www.habercem.com/hukumet-alevilere-21-mart-sozu-vermisti-peki-ne-oldu/251504/ [↑](#footnote-ref-13)
14. Oral Çalışlar. Devlet Aleviliği tehlikesi var. Yeni Şafak, 24.11.2008. http://www.yenisafak.com/roportaj/oral-calislar-devlet-aleviligi-tehlikesi-var-152082 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahmut Toğrul. Gidişat çok tehlikeli, Aleviler hedefte. Alternatif siyaset, 06.01.2016. http://alternatifsiyaset.net/2016/01/06/gidisat-cok-tehlikeli-aleviler-hedefte/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Alevi Raporu.Stratejik Düşünce Enstitüsü. SETA. Ankara: 2009, s.33. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yeni bir parti daha kuruldu. Time Türk, 19.01.2016. http://www.timeturk.com/yeni-bir-parti-daha-kuruldu/haber-113511 [↑](#footnote-ref-17)
18. Alevi Raporu.Stratejik Düşünce Enstitüsü. SETA. Ankara: 2009, s.25. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hilmi Hacaloğlu. Aleviler Demokratikleşme Paketi’nden Rahatsız. VOA-Türkiye, 01.10.2013. [↑](#footnote-ref-19)