

ŞABANİYYE

2652 KISSLING, H. J. Sa'bân Velî und die Sa'bâniyye. *Serla Monacensia*, 1952, pp. 86-109

Şa'bân Velî ve

Şa'bâniyye

181529 - Sabaniyye
181528 - Saban-ı Veli

"Halvetiyye'nin Şa'bâniyye Kolu ve Şa'bân-ı Velî (Inceleme)."
L. Nihal Yazar. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, 1985.

28 MAYIS 1993

٢ - العناية الربانية في الطريقة الشعبانية

Şabanîyye

نشرها: هلال ناجي

(صدرت في مجلة المورد البغدادية، المجلد الثامن (١٩٧٩)، العدد

الثاني ص ٢٢١ - ٢٨٤)

Şabanîyye

Tibyan, II, 192a-209b; Esmar-ı

Esrâr, 33-34; Mir'atü't-turuk, 36;

Sefîne, IV, 12

922.977

02 EYLÜL 2008

مصباح يزدي، محمدتقی (١٣١٣ -)

٣٦٤٥ - نجوای عاشقانه با مناجات

شعبانییه، تدوین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۳ / ۱۰۰۰ نسخه، ۱۵۲ ص،
فارسی، پالتویی (شمیز)، بها: ۵۰۰ ریال.

Şabanîyye

شابک: ۹۶۴-۴۱۱-۴۳-۹

کد پارسا: B۵۶۲۹۴

دعای شعبانییه

SERTA MONACENSIA

FRANZ BABINGER ZUM 15. JANUAR 1951
ALS FESTGRUSS DARGEBRACHT

HERAUSGEGEBEN VON

HANS JOACHIM KISSLING

UND

ALOIS SCHMAUS

MIT 10 TAFELN

4 - Sabaniye
- Saban-ı Veli

182 MAYIS 1992

LEIDEN
E. J. BRILL
1952

Makale "Saban-ı Veli" posetindedir

Herausgegeben von Hans Joachim Kissling und Alois Schmaus

SERTA MONACENSIA

Franz Babinger zum 15. Januar 1951 als Festgruss dargebracht.

Leiden - 1952. s. 86-109. DN: 34826.

ŞA'BÂN VELÎ UND DIE ŞA'BÂNİJJE

87

Wirkens, in Qaşamûni, die Rolle eines beliebten Ortsheiligen gespielt hat und sein Name mit einigen offenbar nicht unbedeutenden Bauten in dieser Stadt verbunden ist.

DER VERFASSER DES MENÂQYBNÂME UND SEIN TÜRBNÂME

Das *Menâqybnâme*, das den vollen Titel *Menâqybi-şerifi-Pir-i Halveti Hazret-i Şa'bân Veli* trägt und im Jahre 1294 H./beg. 16. I. 1877 im Druck erschien, stammt aus der Feder des Halvetijje-Derwischs 'Ömer (el)-Fu'âdi. Über ihn ist verhältnismässig wenig bekannt, wir wissen nur das über ihn, was er in seinem Werke selbst andeutet. Er stammte vermutlich aus Qaşamûni¹⁾, wo er sich dem Şa'bânijje-Zweig der Halvetijje anschloss. Sein Geburtsdatum ist nicht bekannt. Gestorben ist er nach den Angaben des trefflichen BURSALY MEHMET TÂHIR²⁾ im Jahre 1046 H./beg. 5. 6. 1636 und liegt in dem Şa'bânijje-Kloster zu Qaşamûni begraben. Schriftstellerisch ist 'Ömer Fu'âdi hervorgetreten mit einer Reihe von Abhandlungen hauptsächlich şüfischen Inhalts, deren Titel BURSALY MEHMET TÂHIR zusammengestellt hat³⁾. Im Druck herausgekommen scheint davon nur das hier in Rede stehende *Menâqybnâme* des Şa'bân Veli (mit *menâqybi* auch einiger seiner Nachfolger) und das daran angehängte *Türbnâme* zu sein, das unten gleichfalls näher betrachtet werden soll. Über 'Ömer Fu'âdi's Verwandtschaft sagt BURSALY MEHMET TÂHIR nur, dass er einen Sohn namens Qalbî Efendi gehabt habe, der auch als Dichter gewirkt hat⁴⁾. Diese Angaben lassen sich nach 'Ömer Fu'âdi's *Menâqybnâme* dahin ergänzen, dass sein Schwiegervater ein gewisser Pîr Hüseyin Halîfa war (S. 36) und dass er noch einen Oheim namens Jajgy Hâğğî Mehmed Dede hatte (S. 43). Auch diese beiden Ver-

1) Die Stadt Qaşamûni ist von europäischen Reisenden verhältnismässig wenig besucht und auch nur höchst oberflächlich beschrieben worden, z.B. von A. D. MORDTMANN in seinem Buche *Anatolien* (Hannover 1925), S. 228 ff. Auch die türkischen Quellen aus älterer Zeit fliessen spärlich, selbst der berühmte türkische Weltenbummler Evlijâ Celebi scheint die Stadt nicht näher beschrieben zu haben. Vgl. vorläufig *Enzyklopaedie des Islam*, II s.v. (MORDTMANN). Die noch erhaltenen geschichtlichen Baudenkmäler von Qaşamûni hat M. BEHÇET in seinem verdienstlichen Werke *Qaşamûni âşûr-i kadimesi* (Istanbul 1341) behandelt.

2) BURSALY MEHMET TÂHIR, *Öğmânly Mâ'âllifleri* ('OM') (Istanbul 1333, 3 Bde.), I, S. 118 ff. Vgl. noch 'ATAP'is *Hudâ'iq ul-haqâ'iq fi tekmi'et as-şaqâ'iq* (Istanbul 1286), S. 755.

3) 'OM, a.a.O.

4) Über Qalbî Efendi vermag ich vorläufig nichts festzustellen. Sowohl J. v. HAMMER-PUNGSTALL, *Geschichte der Osmanischen Dichtkunst* (GOD) als auch J. W. GIBB, *A History of Ottoman Poetry* (London 1902, 6 Bde) schweigen über ihn.

— ŞA'BÂN VELÎ UND DIE ŞA'BÂNİJJE —

VON

HANS JOACHIM KISSLING

Unsere Kenntnis des Derwischwesens ist trotz verschiedener verdienstlicher Forschungen abendländischer und morgenländischer Gelehrter immer noch sehr gering. Dies gilt in besonderem Masse für eine Reihe von Orden, die oft in der islamischen Geschichte eine wesentliche Rolle gespielt haben, dennoch aber manchmal kaum mehr als dem Namen nach bekannt sind. Ein Blick etwa in die *Enzyklopaedie des Islam* oder das *Handwörterbuch des Islam* zeigt, dass die überwiegende Zahl der Derwischorden nicht einmal mit eigenen Artikeln vertreten ist, sondern lediglich unter dem Sammelbegriff *Tarîqa* namentlich aufgezählt werden. Auch die in den die Türkei betreffenden Beiträgen stark erweiterte türkische Ausgabe der *Enzyklopaedie des Islam* scheint kaum eine Ausnahme zu machen. Freilich ist die Quellenlage höchst betrüblich. Ebensoviel ist auf dem mit dem Derwischwesen in engem Zusammenhange stehenden Gebiete der Heiligenkunde, vorab des Osmanischen Reiches, zu tun. Von den zahlreichen und auch zum Teil gedruckten Derwisch-evangelien (*menâqybnâme* bzw. *vilâjelnâme*) sind nur die wenigsten ausgewertet worden. Solche Auswertungen wären umso wünschenswerter, als die in der Türkei erschienenen alten Drucke immer seltener werden, da sie in grossem Umfange aufgekauft werden, um auf Nimmerwiedersich in eifersüchtig behüteten Privatbüchereien zu verschwinden.

Wenn ich im Folgenden eine Auswertung des *Menâqybnâme* des Halvetijje-Heiligen Şa'bân Veli versuche, so geschieht dies deshalb, weil über den Halveti-Orden an sich sehr wenig bekannt ist und weil Şa'bân Veli der Mann war, der als Gründer eines eigenen Zweiges der Halvetijje, der nach ihm benannten Şa'bânijje, angesprochen werden muss, zwei Umstände, die eine nähere Betrachtung dieses Heiligen m.E. wohl zu rechtfertigen vermögen. Dazu kommt, dass Şa'bân Veli in der Stadt seines hauptsächlich

ŞABANİLİK

16. yy'ın ortalarında Şaban-ı Veli (ö. 1569) tarafından Kastamonu'da kurulan tarikat.

Halvetîliğinin(→) dört ana kolundan (Şemsilik), Ahmedîlik, Cemalîlik, Ruşenîlik) birisi olan Cemalîlikten ayrılan Şabanîlik, İstanbul'un gündelik hayatına birbirini izleyen iki ayrı aşamada girmiştir. Birinci aşama, Şaban-ı Veli'nin henüz hayatta olduğu dönemde tarikata mensup bazı şeyhlerin İstanbul'da yürüttükleri faaliyetlerle gerçekleşmiş, fakat 16. yy boyunca süren bu çabaların sonucunda Şabanîlik şehir hayatına yeterince nüfuz edememiştir. Bu döneme ait kayda değer başlıca faaliyet, Şaban-ı Veli müntesiplerinden Süleymaniye Camii vaizi Muharrem Efendi'nin çevresinde dar kapsamlı bir Şabanî zümresinin oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Tarikatın 16. yy'ın ortalarından 17. yy'a kadar ki bu süreç içinde şehrin gündelik hayatında tam anlamıyla kurumsallaşmadığı, Halvetîliğinin İstanbul'da kurulan ilk kolu olan Sünbülîlik(→) karşısında varlık gösteremediği, eldeki mevcut bilgiler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. 17. yy'ın ortalarından itibaren başlayan ve Şabanîliğinin İstanbul'da güçlü bir tekke organizasyonu meydana getiren kurumlaşmasını sağlayan ikinci aşama ise, tarikattan kendi adına kol ayıran Ali Alaeddin el-Atvel (ö. 1685) ile gerçekleşmiştir. Kurucusunun lakabından dolayı Karabaşîlik olarak anılan bu koldan daha sonra ayrılarak faaliyetleri birbirini izleyen Nasuhîlik, Çerkeşîlik ve Kuşadavîlik, İstanbul'daki Şabanî örgütlenmesinin temellerini atmışlardır.

Şabanîliğinin kurucusu Şaban-ı Veli, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi'ne bağlı Çarçayı Köyü'nde doğmuş, küçük yaşta anne ve babası vefat ettiği için hayirsever bir kadın tarafından evlat edinilerek yetiştirilmiştir. İlk dini bilgileri Kastamonu'da alan Şaban-ı Veli, II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru İstanbul'a gelerek medreseye devam etmiş ve I. Selim'in (Yavuz) (hd 1512-1520) saltanat yıllarına rastlayan bu dönemde tasavvufa yönelmiştir. Söz konusu zaman kesiti, Halvetîliğinin İstanbul ve Anadolu'da etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğü, toplumun farklı kesimleri tarafından rağbet gördüğü bir dönemdir. Halvetî şeyhlerinin bu süre zar-

fında başta II. Bayezid olmak üzere devletin üst kademelerine mensup yöneticilerle kurduğu yakın ilişki, tarikatın ulema çevresinde hatırı sayılır bir güce ulaşmasını sağlamış, Anadolu'da görev yapan pek çok devlet görevlisi tarikata bağlanmak suretiyle bu mistik kuruluşu toplum hayatında ön plana çıkarmışlardır. Şaban-ı Veli'nin tasavvufa yöneldiği İstanbul'daki medrese yıllarında, Halvetî faaliyetlerine ilgi duyduğu ve şehir hayatında yaygınlık kazanan bu tarikata ait tekkelere devam ettiği bilinmektedir. 1519'da İstanbul'dan ayrılarak Bolu'da ünlü Halvetî şeyhlerinden Hayreddin Tokadî'ye intisap etmesi, bu ilginin doğal bir sonucudur. Hayreddin Tokadî'nin aynı zamanda Halvetîliği 15. yy'ın sonlarında İstanbul'un gündelik hayatına sokan Cemaleddin Halvetî'nin(→) halifesi olması, daha sonra Şaban-ı Veli tarafından kurulan Şabanîliğinin de silsile itibarıyla tarikatın Cemalî koluna bağlanmasını sağlamıştır. Bu silsile Hayreddin Tokadî ve Cemaleddin Halvetî aracılığıyla tarikatın kurucusu Pir Ömer Halvetî'ye ulaşmaktadır.

16. yy'ın ortalarında merkez tekkesini Kastamonu'da kuran Şabanîlik, İstanbul'da Halvetîliğinin en yaygın kolu sayılan Sünbülîliğinin tersine daha çok Orta Anadolu'da faaliyetlerini yürütmüş, tarikatın İstanbul'daki örgütlenmesi ise merkez tekke meşihatını temsil eden şeyhlere bağlı halifeler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'da 16. yy'ın sonlarına doğru şekillenmeye başlayan erken dönem Şabanî faaliyetlerinin odak noktasını, Süleymaniye Camii vaizi Muharrem Efendi oluşturmakta, ancak gerek kişiliği gerekse faaliyetlerinin çapı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Şaban-ı Veli'nin İstanbul'daki medrese yıllarında arkadaş olduğu, daha sonra kendisine intisap etmek suretiyle Şabanîliğe bağlandığı ve Şaban-ı Veli'nin vefatı sırasında Kastamonu'da bulunduğu, mürsidince yakınlığı nedeniyle cenaze namazının tarafından kaldırıldığı eski kaynaklardaki bilgiler arasındadır. Muharrem Efendi'nin İstanbul'a döndükten sonra yürüttüğü bütün faaliyetleri bugün için kararlıkta kalmakta ve bu nedenle tarikatın 17. yy'ın ortalarına kadar uzanan tarihi yeterince açıklık kazanmamaktadır.

17. yy'ın ikinci yarısından itibaren başlayan dönem, Şabanîliğinin İstanbul hayatında bir mistik kuruluş olarak yerini aldığı zaman kesitidir. Bu dönemde tarikat, kendi tekke organizasyonunu kurmuş, çeşitli kollara ayrılmak suretiyle şehir hayatına iyice nüfuz etmiştir. Şabanîliğinin İstanbul'da örgütlendiği bu dönemde tarikatın yönetimi, Kastamonu'daki merkezî organizasyona bağlı olarak yürütülmüştür.

Tarikatın merkezi sayılan Kastamonu'daki Şaban-ı Veli Tekkesi'nin 1569-1604 arasında meşihatını üstlenen şeyhler, Şaban-ı Veli'nin birinci kuşak halifeleri olup tarikat adına İstanbul'daki faaliyetleri yürüten halifeleri yetiştiren çekirdek kadroyu meydana getirirler. Posta geçiş sırasına göre bu şeyhler Osman Efendi (ö. 1569), Hayreddin Efendi (ö. 1579), Ab-

dülbaki Efendi (ö. 1589) ve Muhyieddin Efendi'dir (ö. 1604).

Şaban-ı Veli'nin birinci kuşak halifelerinden Kastamonu'daki merkez tekke postnişini Abdülbaki Efendi, İstanbul Şabanî silsilesinin bağlandığı şeyh olması bakımından büyük önem taşır. Kendisinden sonra merkez tekkenin postuna halifesi Ömer Fuadî Efendi (ö. 1636) geçmiş ve sırasıyla İsmail Kudsi Efendi (ö. 1645) ile oğlu Mustafa Musliheddin Efendi (ö. 1660) kendisini izlemişlerdir. Şabanîlikten kendi adına Karabaşîlik kolunu ayıran Ali Alaeddin el-Atvel, bu silsileye mensup şeyhlerden önce İsmail Kudsi Efendi'ye intisap ederek Şabanî hilafeti almış, daha sonra Musliheddin Mustafa'nın sohbetlerine katılarak tasavvuf konusunda derinleşmiştir.

1611'de Arapkir'de doğan Ali Alaeddin el-Atvel, Şabanîliği ilk defa İstanbul'da kendi kurduğu Karabaşîlik kolu aracılığıyla örgütleyen şeyh olarak tanınır. Karabaş Veli lakabıyla da tanınan Ali Alaeddin el-Atvel, Kastamonu'daki Şaban-ı Veli Tekkesi postnişinleri İsmail Kudsi Efendi ile Mustafa Musliheddin Efendi'nin yanında tasavvuf eğitimi gördükten sonra 1669'da İstanbul'a gelerek ilk örgütlü Şabanî faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul'da örgütlenen ilk Şabanî kolu olan Karabaşîliğinin merkezi önceleri Üsküdar'daki Rum Mehmed Paşa Camii bünyesindeki tekke iken daha sonra yine aynı semtteki Atik Valide Külliyesi'ne bağlı Atik Valide Tekkesi'ne taşınmıştır. III. Murad'ın (hd 1574-1595) annesi Nurbânu Valide Sultan tarafından 1570-1579 arasında Mimar Sinan'a(→) yaptırılan Atik Valide Külliyesi(→) bünyesindeki tekke, Karabaşîliğinin İstanbul'daki merkezi olarak kabul edilir. Kuruluşundan 1670'e kadar Halvetîliğe bağlı bulunan tekke, bu tarihte Şeyh Mehmed Efendi'nin vefatı ve yerine Ali Alaeddin el-Atvel'in geçmesiyle Karabaşîliğinin denetimine girmiştir. Atik Valide Tekkesi'ndeki Karabaşî meşihatı, Ali Alaeddin el-Atvel'in yönetiminde 1679'a kadar devam etmiş, bu tarihte hakkında çıkan pek çok dedikodu ve medrese çevrelerinin kendisine cephe alması nedeniyle Limni'ye sürülmüş, tekkenin denetimi de Bülbülcüze Abdülkerim Fethi Efendi (ö. 1694) tarafından Halvetîliğinin Sivasî koluna geçirilmiştir.

Atik Valide Tekkesi'nde 1670-1679 arasındaki ilk Karabaşî meşihatı, Ali Alaeddin el-Atvel'in halifeleri tarafından kurulan tekkeler aracılığıyla sürdürülmüş ve böylece Şabanîlik 17. yy'ın sonlarında İstanbul'un gündelik hayatına daha derinden nüfuz edebilecek tarikat merkezlerine sahip olabilmıştır. Bu merkezlerden ilki tarikatın yaygınlık kazandığı Üsküdar'da Nasuhî Mehmed Efendi (ö. 1718) tarafından faaliyete geçirilen Nasuhî Tekkesi'dir(→). 1687'de Sadrazam Moralı Hasan Paşa'nın Nasuhî Mehmed Efendi için inşa ettirdiği bu tekke aynı zamanda Şabanîliğinin Karabaşîlik kolundan ayrılan Nasuhîliğinin İstanbul'daki merkezi olması bakımından önem taşımaktadır. IV. Mehmed'in (hd 1648-1687) kızı Hatice Sultan (ö. 1743) ile ev-

pelen ; Përmet ; Gjrokastër ; Leskoviku ; Progrid ; Shengëri ; Bilisht, où trois *tekke* furent en activité ; Korça ; et peut-être Valona)¹⁶⁷.

Le fondateur de la Hayatiyye avait, semble-t-il, mis l'accent sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de différence entre un *hoca* et un *şeyh* et, par conséquent, entre une mosquée et un *tekke*¹⁶⁸. C'est pourquoi, les *tekke* hayatis furent souvent (mais pas toujours) des mosquées-*tekke*, comme on l'a déjà souligné. Cette branche se plaçait donc clairement dans le monde de l'islam "orthodoxe".

La Şa'baniyye

La Şa'baniyye est, avec la Ramazaniyye, la branche de la Halvetiyye qui connut le plus fort développement au cours des XVIIIe et XIXe siècles dans la capitale de l'Empire, et très certainement également en Roumélie, bien que l'on ait peu d'informations précises au sujet de son expansion dans cette dernière région. A Istanbul, où elle n'avait fait sa véritable entrée que vers le milieu du XVIIe siècle, soit un siècle environ après sa naissance, elle devint peu à peu la branche halvetie comptant le plus de *tekke*, devant même la Sünbüliyye¹⁶⁹. Cet important développement de la Şa'baniyye fut probablement lié, dans une certaine mesure, à ses multiples ramifications. Une première sous-branche, la Karabaşiyye, naquit à Istanbul sous l'impulsion de Ali Alaeddin Karabaş (m. en 1097/1685) dont plusieurs *halife* fondèrent des *tekke* dans la capitale ou y héritèrent de *tekke* déjà existants¹⁷⁰.

167) Mehmed Tevfik (1910-1911 : p. 60 et 63) mentionnait dans sa *Petite histoire du vilayet de Manastir*, outre le *tekke* d'Ohrid, deux *zaviye* hayatis à Bitolj : celle de Şeyh Zekeriya, l'un des *halife* de Muhammed Hayati, et celle qui était appelée Üç Şeyhler et qui se trouvait dans une maison, dans le quartier de Hamza Beg. F.W. Hasluck (1929 : p. 538-39) avait relevé, au début du XXe siècle, la présence de *tekke* hayatis dans le sud albanais, à Progrid, Changeri/Shëngjergji, Korça, Leskoviku et Tepelen. T. Djordjević (1984² : p. 392) avait noté en 1933, lors de sa visite à Ohrid, que, du *tekke* d'Ohrid, dépendaient les *tekke* de Štip, Kičevo, Tirana, Biblišta (près de Korça, où se trouvaient deux *tekke*), Elasson (en Grèce), Gjrokastër, Bitolj et Struga. G. Palikruševa écrivait, elle (1959 : p. 115) : "En dehors du *tekke*, s'ouvrit à Ohrid également une *zaviye* ; à Struga, un *tekke* ; à Kičevo, trois *tekke* et une *zaviye* ; à Štip, deux *tekke* ; et à Kostur [Kastoria, en Grèce], un *tekke*. En Albanie, à Tirana, un *tekke* ; à Belište, trois *tekke* ; à Alasonja [probablement Elasonna, en Grèce], un *tekke* ; à Elbasan, un *tekke* ; et à Përmet, un *tekke*". H. Kaleshi (1980 : p. 16) est le seul à mentionner également la ville de Vlora (qu'il a peut-être confondu avec la ville d'Elasson qui figurait dans la liste précédente, de laquelle il semble s'être inspiré).

168) Communication orale du *şeyh* Yahya d'Ohrid à A. Popovic en octobre 1979.

169) Dans une liste de *tekke* stambouliotes datant de 1834, 8 *tekke* Şa'banis et 16 *tekke* sünbülis (mais aussi 43 *tekke* "halvetis") étaient recensés (cf. Aynur, 1989 : p. 30-39). En 1307/1889-90, Bandırmalızade dénombrait 25 *tekke* şa'banis, 22 *tekke* sünbülis (et 13 *tekke* "halvetis") (cf. Bandırmalızade, 1889-90), chiffres qui restèrent à peu près constants jusqu'en 1921 (cf. Anderson, 1922 : p. 53).

170) Au moins quatre *halife* de Ali Alaeddin Karabaş dirigèrent des *tekke* à Istanbul : Mehmed Nasuhi, fondateur d'un *tekke* à Üsküdar ; Mustafa Fani qui édifia un *tekke* dans le quartier de Maçka ; Ünsi Hasan Efendi, qui reprit le *tekke* kadiri de Aydınozade ; et Kesterceci

L'un d'eux, Mehmed Nasuhi (m. en 1130/1717-18), fut à l'origine d'un nouveau rameau, la Nasuhiyye, et d'une nouvelle expansion de la confrérie à Istanbul et en province¹⁷¹. Le début du XIXe siècle vit encore certains personnages marquer la Şa'baniyye de leur empreinte, comme Mustafa Çerkeşi (m. en 1229/1813), Gercedeli Hacı Halil (m. en 1229/1844) et, surtout, İbrahim Kuşadalı (m. en 1262/1845), qui fit de nombreux disciples¹⁷².

L'essor de la Şa'baniyye au XIXe siècle s'opéra parallèlement à celui de la branche Halidiyye de la Nakşibendiyye, confrérie qui joua un rôle prépondérant dans l'Empire ottoman au tournant des XIXe et XXe siècles, laissant les autres *tarikats*, en particulier la Halvetiyye, au second plan. Cette concomitance n'est pas surprenante, car les principes doctrinaux des nouveaux rameaux de la Şa'baniyye étaient, en fait, assez proches de ceux de la Halidiyye. La mise en avant de la *şariat* ; l'insistance sur la pratique de la *rabua* (liaison, en imagination, du cœur du *mürîd* avec celui de son *şeyh*) et de la *halvet* (retraite spirituelle) leur étaient communes¹⁷³.

Les quelques renseignements que l'on possède sur la Şa'baniyye en Roumélie, si rares et épars soient-ils, dénotent la poussée de cette confrérie dans les dernières décennies de la domination ottomane. On sait, par exemple, que Kuşadalı İbrahim Halveti envoya certains de ses *halife* dans les Balkans, comme le *şeyh* Kadızade Ömer Halveti qui reçut, vers 1850, la direction du Kavak Baba Tekkesi, à Trnova/Tarnovo (aujourd'hui en Bulgarie) où il eut de nombreux disciples¹⁷⁴. On sait aussi que la Şa'baniyye

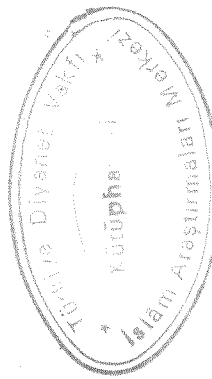
Mehmed Ledünni qui dirigea le Sağlı Emir Tekkesi, à Kasım Paşa (cf. Zakir Şükrî Efendi, p. 10, 21, 42 et 72).

171) Sur la Nasuhiyye et son fondateur, cf. Vicdani, 1922 : p. 68-72 ; Konyalı, 1976 : p. 239-241 ; et Serin, 1984 : p. 154-156.

172) Sur la Çerkeşiyye, cf. Vicdani, 1922 : p. 72-74 ; et Serin, 1984 : p. 143. Sur la Halidiyye, cf. Vicdani, 1922 : p. 74-77. Sur la Kuşadaviyye (ou İbrahimiyye), cf. Vicdani, 1922 : p. 77-82 ; et Öztürk, 1982 et 1991². Il faut noter que chacune des nouvelles branches restait à l'intérieur de la Şa'baniyye et qu'à Istanbul, par exemple, les *tekke* qui leurs étaient liés étaient toujours considérés comme şa'banis.

173) Les Şa'banis-Kuşadavis, comme les Nakşibendis-Halidis, étaient extrêmement attachés à la *şariat* et à la sunna (cf. Öztürk, 1982 : p. 67 ss. et 122 et Algar, 1990 : p. 29 ss.). La correspondance d'İbrahim Kuşadalı et celle de son disciple Mehmed Tevfik, montrent que les relations qu'ils entretenaient avec leur *mürîd* étaient fondées sur le principe de la *rabua*, pratique sur laquelle Mevlana Halid Bagdadi avait insisté (cf. Öztürk, 1982 : p. 77 ss. et Abu-Manneh, 1990 : p. 295 ss.). En ce qui concerne la *halvet*, ou plus précisément l'*erhain* (retraite de quarante jours), l'une des pratiques de base chez les Halvetis, Mevlana Halid Bagdadi en avait fait également l'une des règles de la Nakşibendiyye-Halidiyye (cf. Öztürk, 1982 : p. 105-107 et Abu-Manneh, 1990 : p. 290-92). Les rapprochements entre ces deux confréries furent probablement favorisés également par l'affiliation multiple de certains *şeyh*, comme Ahmed Amiş, l'un des *halife* de Mehmed Tevfik Bosnevi, mort en 1338/1919, qui avait reçu aussi une investiture du célèbre *şeyh* nakşibendi-halidi de la capitale, Gümüşhaneli Ahmed Ziyacddin (il avait d'ailleurs été aussi initié par le *şeyh* melami Muhammed Nur ül-Arabi ; cf. Ergin, 1942 : p. 146 et Öztürk, 1991² : p. 35).

174) Cf. Ergin, 1942 : p. 135 (qui précise que le *şeyh* fit rénover le *tekke* en ruine) ; Öz-

NATHALIE CLAYER
MYSTIQUES, ÉTAT ET SOCIÉTÉ. Leiden. 1994. s. 260-262.
DN: 29138.

12 KASIM 1984

767/October 1365), but withdrew as Yalbughā and the sultan advanced to relieve the city. The regent thereupon set on foot the construction of a war-fleet for, he asserted, a counter-offensive. An appeal from the king of Dongola [q.v.] for aid against his usurping nephew led to the organisation of an expeditionary force (Rabi' I 767/December 1365), and action against Arab tribesmen who were ravaging the Aswān frontier-region. In Rabi' II 768/December 1366 Sha'bān, resenting Yalbughā's domination, colluded with the regent's mutinous Mamlūks to overthrow him. The sultan did not, however, finally free himself from the control of the Mamlūk magnates until 769/1367-8, when the period of his autocratic rule began. There was an ineffectual attack on Tripoli by Peter I in Muḥarram 769/September 1367, but otherwise the sultanate was in no danger from any foreign power. Sha'bān's quiet reign was disturbed in Muḥarram 775/June 1373 by a dispute with his stepfather, the *atābak* Uldjāy al-Yūsufī, over the inheritance from the sultan's mother, Khawand Baraka, who had died in the previous month. Uldjāy was defeated in a brief armed conflict, and drowned as he fled across the Nile. The end of the reign was sudden and disastrous, suggesting long-suppressed covert resentments, perhaps linked with the sultan's greed for wealth and unprecedented grants to his kinsfolk. The hostility had its focus in the Mamlūks of the sultan's household. Disregarding advice, and in spite of his recent recovery from a severe illness, he insisted on making a state pilgrimage to the *Hidjāz*. When he was encamped at the pass of Ayla [q.v.], his Mamlūks revolted, demanding fodder and pay. The situation got out of hand, and he fled with a few companions towards Cairo (2 *Dhu 'l-Ḳa'da* 778/13 March 1377). While they were on their way, Mamlūk rebels gained control of the Citadel, and proclaimed Sha'bān's infant son, 'Alī, as sultan. Al-Makrīzī and Ibn Taghribirdī disagree as to whether the two risings were concerted. On reaching *Ḳubbat al-Naṣr* outside Cairo, Sha'bān's companions were discovered and killed. He himself was found and strangled two days later (4 *Dhu 'l-Ḳa'da*/15 March). His son succeeded him as al-Malik al-Manṣūr 'Alī (778-83/1377-81).

Bibliography: Ibn Ḥadjjar al-'Askalānī, *al-Durar al-kāmina*, 2nd edn. Ḥaydarābād 1972-6: notices of Sha'bān, ii, 342-3 (no. 1936); Ṭaybughā al-Ṭawīl, ii, 395-6 (no. 259); Yalbughā al-'Umārī, vi, 208-10 (no. 2565); Khawand Baraka, ii, 6 (no. 1281). Accounts of the reign in Makrīzī, *Sulūk*, iii/1, 83-283; Ibn Taghribirdī, *Nudjūm*, xi, 24-147. On Peter I's Crusading exploits, al-Nuwayrī al-Iskandarānī, *Kitāb al-Ilmām*, 7 vols., Ḥaydarābād 1968-76; see also O. Weintritt, *Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung*, Beirut 1992; P.W. Edbury, *The Crusading policy of King Peter I of Cyprus, 1359-1369*, in P.M. Holt, *The eastern Mediterranean lands in the period of the Crusades*, Warminster 1977, 90-105; idem, *The kingdom of Cyprus and the Crusades 1191-1374*, Cambridge 1991. (P.M. Holt)

SHA'BĀNIYYA, a mystical brotherhood arising out of the Khawatiyya [q.v.] at Kastamonu in northern Anatolia towards the middle of the 10th/16th century. Its *pir*, Sha'bān Welī, born at Tāshköprü in this same region, was initiated into the Khawatiyya precepts by the shaykh Khayr al-Dīn Tokadī of Bolu on his return from a period of study in Istanbul, and died in 976/1568-9 at Kastamonu, where he directed a group of his disciples after spending twelve years at the side of his spiritual master. The main source on the origins of the Sha'bāniyya is the work of one of Sha'bān Welī's successors, 'Ömer Fu'ādī (d.

1046/1636), the *Menākib-i shērīf-i Pīr-i Khawati* ḥadret-i Sha'bān Welī. This work on the life and miracles of the founder was printed at Kastamonu in 1294/1877 in a volume also containing the same author's *Risāle-yi türbe-nāme*, which deals with the building of Sha'bān Welī's tomb at the beginning of the 11th/17th century. 'Ömer Fu'ādī is also said to have written an enlarged version of the *Menākib-nāme*, unfortunately lost. Sha'bān Welī himself left behind no works.

For almost a century, the new order's network seems to have remained an Anatolian one. However, in the capital, one of the founder's *khalīfas*, Shaykh Shudjā' (d. 996/1588) exercised a great influence, much criticised by the sultan's entourage, over Murād III [q.v.], who had become his disciple. According to a still extant *kitābe* of 988/1580, this same Shudjā' had the mosque-*tekke* of Sha'bān Welī at Kastamonu renovated. We know many details about the building of the saint's tomb, completed in 1020/1611, thanks to the work of 'Ömer Fu'ādī mentioned above.

The order was at various times given fresh impetus by the great shaykhs who were regarded as founders of the branches of the Sha'bāniyya, and from the latter half of the 11th/17th century enjoyed a vast expansion throughout the Ottoman empire. At an early date, there was 'Alī 'Alā' al-Dīn Ḳarabāsh Welī (b. 'Arabgīr, 1020/1611, d. on returning from the Pilgrimage in 1097/1686), founder of the Ḳarabāshīyya, called al-Aṭwel "the very tall" on account of his height and Ḳarabāsh "black head" because of the order's characteristic black cap. Initiated at Kastamonu, he was shaykh at Çankırı in central Anatolia, and then, from 1079/1669, at Üsküdar (he also spent some time in exile on Lemnos). Ḳarabāsh Welī left behind numerous works on mysticism. One may note a commentary on Ibn al-'Arabī's *Fuṣūṣ al-ḥikam* (the *Kāshif-i esrār al-Fuṣūṣ*); a *tarīkat-nāme*: a treatise on the interpretation of dreams (*ta'bir-nāme*); a treatise on the 40 days' retreat (*Risāle-yi usūl-i erba'in*); and one on the *dhikr* made by whirling (*R. fi djeu'āz-i dewrānī 'l-ṣūfiyye*). He is said to have had many *khalīfas* who spread the Sha'bāniyya in his new form. This last affected not only Anatolia but also Rumelia and the Arab provinces. The networks issuing from the order which took shape in the Arab provinces from the end of the 12th/18th century under the impetus of the spiritual successors of Muṣṭafā Kamāl al-Dīn al-Bakrī, notably the Kamālīyya, Hinfiyya, Dardīriyya and Sammāniyya branches and their ramifications, can be considered as independent of the Sha'bānī networks of Anatolia and Rumelia, even if certain of their members preserved the common mystical tradition (see F. de Jong, *Muṣṭafā Kamal al-Din al-Bakri (1688-1749). Revival and reform of the Khawatiyya tradition*, in N. Levtzion and J.O. Voll (eds.), *Eighteenth century renewal and reform in Islam*, Syracuse-New York 1987, 117-32).

Four other personalities mark the evolution of the Sha'bāniyya up to the middle of the 19th century. The first was Muḥammad Naṣūhī (d. 1130/1718), one of Ḳarabāsh Welī's *khalīfas*. He was shaykh of a *tekke* built for him by the Grand Vizier Dāmād Hasan Paṣha at Üsküdar in the Doghandjilar quarter, an establishment considered at the close of the Empire as the *āsītāne*, main centre, of the order in Istanbul. He was also the author of several works, including a Ḳur'ān commentary and a *divān* of poetry. The second was Muṣṭafā Çerkeshī (d. 1229/1814), disciple of a shaykh of the region of Safranbolu, who exercised his functions at the little town of Çerkesh, to the south-west of Kastamonu. More than Muḥammad

الأثر ساري - Sabanigge

• زين الدين شعبان بن محمد القرشي (٨٢٨هـ).

١- بلديات الأثري

- تحقيق : هلال ناجي .

• بغداد ، وزارة الأوقاف ، ١٩٧٧ م ، ١٥١ ص .
• (أحياء التراث الإسلامي - ٣٠)

٢- العناية الربانية في الطويقة الشعبانية

- تحقيق : هلال ناجي .

• نشره في مجلة : « المورد » (بغداد) المجلد ٨ ، العدد ٢ (١٩٧٩)
• ص ٢٢١ - ٢٨٤ .

٣- وسيلة الملهوف عند أهل المعروف

- تحقيق : هلال ناجي .

• قصيدة نشرها في مجلة : « المورد » (بغداد) المجلد ٣ العدد الأول (١٩٧٤)
• ص ١٧٧ - ١٨١ .

17 AUGUST 2006

124 234

İbrahim Hâs

ŞABÂNIYYE SİLSİLESİ

Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş
el-Kastamonî el-Üsküdarî

H Yayınları: 10
Mustafa Tatçı Kitaplığı: 10

Şabâniyye Silsilesi

İbrahim Hâs

Hazırlayan: Mustafa Tatçı

Editör: İbrahim Akkuş

ISBN: 978-605-4042-00-5

Kapak tasarımı: MimEmin

Sayfa tasarımı: Ender Boztürk

Birinci Basım: Mart 2008

Baskı: Erkam Matbaacılık

Tel: (0212) 671 07 00

AGROMED Tek. Gel. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.

H Yayınları

Selami Ali Mah. Gazi Cad. Reisülküttab Sokak,

Peken Ap. 50/b D. 4, 34660 Üsküdar/İstanbul

Tel: 0216 341 9036 Faks: 0216 341 9037

www.hyayinlari.com

Hazırlayan

Mustafa Tatçı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphane Yevuz ARGIY BÖLÜMÜ	
Dem.No.	124234
Tas.No.	297.75 HAS.S

© Bu kitabın yayın hakları, H Yayınları'na aittir.

um Konstantinopel ihm zu größerer Berühmtheit verholfen hätte. Allerdings trat er auch als Schriftsteller hervor und verfaßte einige theologische und medizinische Werke.¹ Daß des Heiligen, dessen weiße Haare und Vorliebe für weiße Kleidung ihm den Namen „der weiße (aq) Šems ed-Din“ eingetragen haben,² anlässlich der 500. Wiederkehr des Tages seines größten Triumphes noch einmal gedacht werden wird, steht zu erwarten und ist nicht minder berechtigt als die Ehrung des Auffinders der heiligen Lanze vor Edessa, die der Sache der Kreuzfahrer so gewaltigen Auftrieb verlieh.³

¹ Aufgezählt bei Bursaly Mehmed Tahir a. a. O.

² Vita S. 22.

³ Die Ähnlichkeit der beiden Ereignisse hat schon J. v. Hammer-Purgstall a. a. O. erkannt.

11 KASIM 1995

HANS JOACHIM KISSLING
 DISSERTATIONES ORIENTALES ET
 BALCANICAE COLLECTAE.
 I. DAS DERWISCHTUM. s. 99-122.
 ON: 34369-1.

- Šabān-ı Veli
 - Šabānıyye

ŠA'BĀN VELĪ UND DIE ŠA'BĀNİJJE

VON

HANS JOACHIM KISSLING

Unsere Kenntnis des Derwischwesens ist trotz verschiedener verdienstlicher Forschungen abendländischer und morgenländischer Gelehrter immer noch sehr gering. Dies gilt in besonderer Masse für eine Reihe von Orden, die oft in der islamischen Geschichte eine wesentliche Rolle gespielt haben, dennoch aber manchmal kaum mehr als dem Namen nach bekannt sind. Ein Blick etwa in die *Enzyklopaedie des Islam* oder das *Handwörterbuch des Islam* zeigt, dass die überwiegende Zahl der Derwischorden nicht einmal mit eigenen Artikeln vertreten ist, sondern lediglich unter dem Sammelbegriff *Ṭarīqa* namentlich aufgezählt werden. Auch die in den die Türkei betreffenden Beiträgen stark erweiterte türkische Ausgabe der *Enzyklopaedie des Islam* scheint kaum eine Ausnahme zu machen. Freilich ist die Quellenlage höchst betrüblich. Ebensoviel ist auf dem mit dem Derwischwesen in engem Zusammenhange stehenden Gebiete der Heiligenkunde, vorab des Osmanischen Reiches, zu tun. Von den zahlreichen und auch zum Teil gedruckten Derwischevangeliën (*menāqybnāme* bzw. *vilājetnāme*) sind nur die wenigsten ausgewertet worden. Solche Auswertungen wären umso wünschenswerter, als die in der Türkei erschienenen alten Drucke immer seltener werden, da sie in grossem Umfange aufgekauft werden, um auf Nimmerwiedersehen in eifersüchtig behüteten Privatbüchereien zu verschwinden.

Wenn ich im Folgenden eine Auswertung des *Menāqybnāme* des Ḥalvetijje-Heiligen Ša'bān Velī versuche, so geschieht dies deshalb, weil über den Ḥalveti-Orden an sich sehr wenig bekannt ist und weil Ša'bān Velī der Mann war, der als Gründer eines eigenen Zweiges der Ḥalvetijje, der nach ihm benannten Ša'bānıjje, angesprochen werden muss, zwei Umstände, die eine nähere Betrachtung dieses Heiligen m.E. wohl zu rechtfertigen vermögen. Dazu kommt, dass Ša'bān Velī in der Stadt seines hauptsächlichen

La Şa'baniyye

La Şa'baniyye naquit en Anatolie, à Kastamonu, vers le milieu du XVIe siècle. Son *pir*, Şa'ban Veli, mourut en 976/1568-69. D'après H. J. Kissling, il semble que le réseau de cette nouvelle confrérie ne s'étendit guère au-delà des environs de Kastamonu, au moins dans les débuts. Les problèmes qui se firent jour autour de l'édification du *türbe* de Şa'ban Veli illustrent sans aucun doute les difficultés que connut cette branche, surtout face aux milieux orthodoxes. De fait, des *şeyh* şa'banis ne s'établirent, par exemple, dans la capitale de l'Empire qu'un siècle plus tard. L'introducteur de la branche à Istanbul serait un certain Şa'ban Efendi de Kastamonu (m. en 1082/1671-72) qui s'installa à Eyyûp, dans la mosquée Abdülkadir, transformée en *tekke*. La Şa'baniyye ne prit, cependant, son véritable essor dans la capitale qu'avec le *şeyh* Ali Alaeddin Karabaş Veli (m. en 1097/1685) et son successeur, Mehmed Nasuhi (m. en 1130/1717-18), qui furent tous deux à l'origine de la naissance de nouvelles ramifications de l'ordre (la Karabaşıyye, dont le centre semble avoir été situé par la suite à Edirne, où s'était installé le fils d'Ali Alaeddin Karabaş Veli, Şeyh Mustafa, et la Nasuhiyye, avec pour *asitane*, le *tekke* de Nasuhi, à Üsküdar)¹¹⁹.

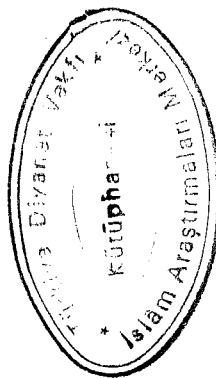
En ce qui concerne l'expansion de la Şa'baniyye en Roumélie avant le XVIIIe siècle, la seule indication que nous possédions est celle d'Evlîya Çelebi. Le voyageur mentionne, en effet, dans sa relation de voyage, sa rencontre avec un *halife* de Şa'ban Veli, un certain Yeniçeri Piri Efendi, à Silistre où celui-ci était installé dans un *tekke*¹²⁰. Cet épisode se passait en 1061/1650-51, ce qui implique que le personnage en question, par ailleurs ancien combattant dans l'armée ottomane et poète, ne pouvait être un successeur direct du *pir* de la Şa'baniyye. Toujours selon Evliya Çelebi, à Pravadî/Provadia (à l'ouest de Varna), un grand *tekke* portait également son nom¹²¹. Piri Efendi avait-il été à l'origine de l'expansion de cette branche de la Halvetiyye en territoire bulgare ? On ne sait, pour l'instant, ni quel fut le processus de cette implantation assez tardive de la Şa'baniyye dans le Sud-Est européen, ni quel succès connut la Karabaşıyye dans ces régions avant 1700.

ja), el-Nevrokobi (Muslihuiddin Efendi de Nevrokob), el-Mostari (Abdi Halife de Mostar). Mais la donnée la plus sûre peut-être, fournie par cet *icazename* est celle qui concerne un certain Şeyh Mustafa Efendi Halife-i Uşşaki, pour lequel il est précisé qu'il fut enterré dans son *tekke* de Skoplje.

119) Sur la Şa'baniyye, cf. Kissling (1952 et 1953 : p. 272-74) qui s'appuie en grande partie sur le *Menâkıb-i şerif-i Pir-i Halvetî Hazret-i Şa'bân Veli* de Ömer Fu'adi publié en 1294/1877 avec le *Türbenâme* du même auteur ; ainsi que Vicdani, 1922 : p. 62 ss. ; Serin, 1984 : p. 117 ; et Abdulkadiroğlu, 1991.

120) Evliya Çelebi, t. 3 : p. 336 et 344.

121) *Ibid.*, p. 307.

La Misriyye

Une autre branche de la Halvetiyye, qui essaima dans les Balkans à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, est la Misriyye, appelée parfois aussi Niyaziyye, fondée par le célèbre *şeyh* Niyazi Misri qui tient une place importante dans la littérature mystique turque. Né dans la région de Malatya en 1027/1618, il devint d'abord le *mürîd* du *şeyh* Hüseyin Efendi de Malatya, puis se mit à voyager dans l'est anatolien et dans les provinces arabes, notamment en Egypte où il s'affilia également à la Kadiriyye. Son séjour en Egypte lui valut son surnom de Misri. Il séjourna ensuite, à partir de 1056/1646, à Istanbul, Bursa, Uşşak et, enfin, à Elmalı où il se mit au service du *şeyh* halveti Sinan Ümmi¹²². En 1065/1654-55, il reçut de son maître le *hilafet* et partit répandre la *tarikât* en Anatolie occidentale, à Uşşak, Kütahya, Bursa. La future *asitane* de la branche fut fondée à Bursa en 1080/1669-70. Par la suite, la vie de Niyazi Misri fut marquée à trois reprises par des exils (à Rhodes et à Limni/Lemnos) pour avoir prononcé des paroles qui déplurent aux autorités politiques lors de prêches faits à Edirne à l'occasion des départs en campagne de l'armée ottomane, mais probablement aussi à cause de sa trop grande notoriété devenue une source d'inquiétude pour ces mêmes autorités. Il mourut à Limni/Lemnos, en 1105/1694, lors de son troisième exil. Ses écrits révèlent chez lui des tendances à se considérer prophète, à se prendre pour Jésus et pour le Mahdi. Certains *şeyh* halvetis de l'époque, comme Muhammed Nazmi de la Şemsiyye-Sivasiyye, s'élevèrent contre lui¹²³.

Ceci n'empêcha pas Niyazi Misri d'avoir de nombreux disciples, du moins en dehors de la capitale ottomane, et de voir sa branche se répandre, en particulier, autour de la mer Egée. Les deux principaux foyers d'expansion de la Misriyye auraient été Bursa et Limni, lieux où le *şeyh* resta relativement longtemps. Du côté européen, ce sont donc uniquement les territoires grecs qui auraient été touchés. On ne possède, cependant, à l'heure actuelle, aucune source permettant de déterminer la date de fondation des *tekke* de la Misriyye que l'on sait avoir existé dans les siècles suivants à Limni, à Ağriboz/Eubée, à Modonuç, à Midilli/Lesbos, à Salonique, à Livadya et à Athènes. Certains ont pu naturellement être édifiés dès avant 1700, notamment celui de Limni, ainsi que les deux derniers cités qui fonctionnaient déjà au début du XVIIIe siècle, en particulier celui d'Athènes qui fut créé par Mustafa Efendi, le quatrième *halife* de Niyazi Misri¹²⁴. Il

122) Le *şeyh* Elmalılı Sinan Ümmi (m. en 1067/1657) est à ne pas confondre avec le *şeyh* Ibrahim Ümmi Sinan (m. en 976/1568-69), fondateur de la Sanaiyye, dont on a parlé plus haut (cf. p. 172). Sur Sinan Ümmi, cf. l'étude d'Abdullah Ekiz (1962) à laquelle j'ai pu accéder grâce à Özgür Uçkan que je remercie ici.

123) Sur Niyazi Misri, cf. Gordlevskij, 1929 ; Gölpınarlı, 1969 : p. 212-214 ; Karahan, 1972 ; Çelikoğlu, 1986 : p. 34-40 ; et Türer, 1988 : p. 141-143.

124) Cf. *infra*, p. 268, note 206.

NATHALIE CLAYEK
MYSTIQUES ÉTAT ET SOCIÉTÉ. Leiden-1994. s. 176-177. DN:2913

07 ARALIK 1994