

Uşşäkuyye

167

750

Tibyan, II, 2906-2925; Rinn,
Marabouts, 42, Sefine, IV, 179 vd.
Esmair-ı Esrâr, 38; Mir'atü'l-tarak,
36-37.

922-977

200167

UŞŞÂKIYYE

---

1 FATMA ŞENGÜL, Uşşakilerde Etvar-ı Seb'a, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2009

Halid
Ziya
Uşaklıgil
Cengiz
Kabraman
arşivi

nun(→) dergisinde edebi ürünlerini yayımlamaya başladıktan sonra ünlendi. *Mai ve Siyab* (1897), *Aşk-ı Memnû* (1899) ve *Kırk Hayatlar* (1924) bu dergide tefrika edildi. Ayrıca *Sabah* ve *İkdam* gazetelerinde küçük hikâyeleri de çıktı. Servet-i Fünun edebiyatı(→) denilen edebi akımın 1901'de son bulmasını takiben 1908'e kadar yazı hayatına ara verdi.

Uşaklıgil, 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra *Sabah*'in edebi başyazarı oldu. Son romanı *Nesl-i Âbir* de (kitap olarak basımı İst., 1990) burada tefrika edildi. Ayrıca *Tanin* başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde edebi, siyasi yazıları çıktı. Bu arada Darülfünun'da(→) estetik ve Batı edebiyatı tarihi dersleri verdi. 1909'da V. Mehmed'in (Reşad) tahta çıkması üzerine mabeyin başkâtipliğine getirildi. 1912'de bu görevden ayrıldıktan sonra yeniden Darülfünun'a döndü. Özel diplomatik görevlerle Romanya, Fransa ve Almanya'ya gitti. Reji İdaresi yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Cumhuriyet döneminde resmi bir görev almadı. Yeşilköy'deki köşkünde anılarını yazdı, roman ve hikâyelerinin dillerini sadeleştirerek yeniden basıma hazırladı. *Son Posta* gazetesinde denemeleri çıktı. Bunlardan seçmeler *Sanata Dair* (3 c., İst., 1938-1955) adıyla yayımlanmıştır.

Uşaklıgil başta roman ve hikâye olmak üzere mensur şiir, tiyatro, deneme, anı, makale gibi edebi türlerde eserler vermiştir. Türk edebiyatının ilk modern romancısı ve hikâyecisi kabul edilen Uşaklıgil'in eserlerinde İstanbul farklı görünüşleriyle karşımıza çıkar. İzmir'de yazdığı romanlarda romantik aşkı işleyen yazarın İstanbul'da geçen romanlarında aşkla çapkınlık iç içedir. Bu yüzden de roman kahramanları İstanbul'un çeşitli çevrelerinde dolaşırlar. *Aşk-ı Memnû* daha çok Boğaziçi'nde bir yalının kapalı havasında geçer. Arada Beyoğlu ve Adalar'a uzanır. *Mai ve Siyab*'in mekânı daha çok suriçidir. Romanın kahramanı Ahmet Cemil'in kişiliğinde Bâbü'ali efendisi tipi bütün özellikleriyle canlanır. *Kırk Hayatlar*'da İstanbul'un semtleri daha geniş bir yelpazede yer alır ama asıl üstünde durulan yer Erenköy'dür. Bir bakıma kendi neslinin de romanı sayılabilecek *Nesl-i Âbir*'de İstanbul daha

çok mekânlar değil tipler aracılığıyla yansıtılır. Her sınıftan, her tabakadan İstanbullu romanda boy gösterir.

Romanlarında semtlere, komşu, mahalleli ilişkilerine fazla değinmeyen Uşaklıgil, hikâyelerinde bu ayrıntılara önem verir. "Mahallege Mevkuf", "Dildoş Dadı", "Küçük Hamal" gibi hikâyelerinde mahalle hayatı bütün incelikleriyle yansıtılır. "Tramvayda Gelirken", "Güzel Artemisiya", "Büyükbaba", "Bir Yazın Tarihi", "Çetin Sevdâ" gibi hikâyelerinde de İstanbul yaşamından ilginç kesitler yer alır.

Yaşamının ilk 40 yılını anlattığı *Kırk Yıl* (İst., 1936, yb 1969) adlı anılarında İstanbul'un basın ve edebiyat çevrelerine geniş biçimde değinilir. Onu izleyen *Saray ve Ötesi* (3 c., İst., 1940-1942) ise 1909-1912 arasındaki saray hayatı ve siyasal ortam üstüne gözlemlerini içerir.

Bibl. L. S. Akalın, *Halid Ziya Uşaklıgil*, İst., 1953; C. Yener, *H. Ziya Uşaklıgil'e Dair-Bir Romancının Dünyası ve Romanlarındaki Dünya*, İst., 1959; O. Önertoy, *Halid Ziya Uşaklıgil'in Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri*, Ankara, 1965; K. Akyüz, *Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri*, Ankara, 1979.

İSTANBUL

UŞŞAKİ TEKKESİ ÇEŞMESİ

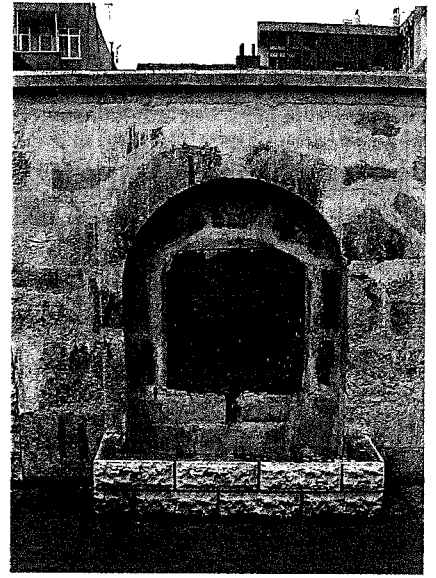
Fatih İlçesi'nde, Yedikule'de, İmrâhor İlyas Bey Caddesi üzerindedir. Mehmed Halid Efendi tarafından 1297-1879'da yaptırılmış olan Uşşakî Tekkesi'nin çevre duvarına gömülü vaziyette, şadırvan avlusuna açılan kapının solundadır.

Çeşme 1950-1951'de yapılan tamirlerde çehresi tamamen değişen Uşşakî Tekkesi'nden çok daha eskidir. Üç satır halinde düzenlenmiş olan kitabesinin ilk satırındaki "Vak'au't-tarih: İnnâ a'taynâke'l-kevsir" ibaresinden, ebced hesabı ile çeşmenin yapım tarihi olan 970-1562 yılı bulunmaktadır. Orta satırda "Fetekabbelhâ Rabbuhâ bi kabulin hasenin..." ayeti, alt satırda ise kelime-i tevhid yer almaktadır. Çeşmenin bânisi belli değildir.

Düzgün kesme taştan inşa edilmiş olan çeşmenin konsantrik bir sağır kemer içine alınmış olan mermer aynataşı bezemsizdir. Kitabesi bunun hemen üzerinde yer almaktadır. Testi setleri ile teknesi bugünkü zemin seviyesinden aşağıda kalmıştır.

Uşşakî Çeşmesi'nin mimari yönden fazla bir özelliğinin olduğu söylenemez, fakat hat sanatının nefis bir örneği olarak gösterilen kitabesi oldukça önemlidir. Köşeleri ovalleştirilmiş kare şeklindeki kitabesinde yer alan kelime-i tevhid yazısı, 16. yy'ın ünlü hattatı Ahmed Karahisarî'nin(→) Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde T. 1443 envanter numarasıyla kayıtlı bulunan müsselsel besmele tarzında yazılmıştır. Bu sebeple yazı Karahisarî'ye mal edilmektedir. Bu durum kesin olmasa da hattın çok usta bir hattat elinden çıktığı kesindir.

Kitabeden boş kalan yerler servi ağacı, lale motifleri ile bezlenmiştir. Böylece, çeşmede estetiğin bütünüyle kitabe içinde toplanmış olduğu görülür. Fakat Uşşakî Tekkesi Çeşmesi, I. Süleyman (Kanuni) döneminden günümüze ulaşan ender bir

Uşşakî Tekkesi Çeşmesi

Enis Karakaya, 1994

örnek olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Bugün, çeşmenin lülesi koparılmış durumdadır ve suyu akmamaktadır.

Bibl. Tanışık, *İstanbul Çeşmeleri*, I, 13-14; S. Kesili, "İstanbul'da Gözümüzden Kaçanlar", *TTOK Belleteni*, S. 53/332 (Mayıs-Haziran 1976), 2-3; O. Aslanapa, *Osmanlı Devri Mimarisini*, İst., 1986, s. 539; S. Eyce, "İstanbul-Tarihi Eserler". *İA*, V/2 (1988), 1214-89; *Fatih Camileri*, 218, 328; A. Egemen, *İstanbul'un Çeşme ve Sebilleri*, İst., 1993, s. 802.

ENİS KARAKAYA

UŞŞAKİLİK

Halvetîliğın, Hasan Hüsameddin Uşşakî (1475-1592 veya 1594) tarafından kurulmuş olan kolu.

Uşşakîliğın piri olan Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşakî 1475'te Buhara'da, Hoca Teberrek adında bir tacirin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasından ilk tahsil-

Uşşakî
şeyhi
Türksche
Gewänder
und
Osmanische
Gesellschaft
im
achtzehnten
Jahrhundert,
Graz, 1966

(1078-1144/1667-1732), whose *Wekā’ir ul-fudalā’* was also compiled as a *dheyf* to ‘Atā’ī. Although *Shaykhī* criticised ‘Ushshākī-zāde’s work as inadequate, with entries neither as systematic nor as numerous as his own, it was nevertheless a valuable source for his work (cf. Uğur, *op. cit.*, pp. xx-xxi) and remains a standard biographical reference work.

‘Ushshākī-zāde also wrote verse, using the *makhlās* of Hasīb.

Bibliography: Given in the article.

(CHRISTINE WOODHEAD)

⊕ **‘USHSHĀKĪYYA**, a Šūfī order of the Ottoman empire arising out of the *Khalwatiyya* [*q.v.*] and developing within the empire from the last quarter of the 10th/16th century.

Its founder, Hasan Hüsām al-Dīn ‘Ushshākī, son of a merchant from Bukhārā, came to Anatolia as the result of a dream. At Erzindjān [*q.v.*], in eastern Anatolia, he received the *idjāza* of the *Khalwatī shaykh* Ahmad Samarkandī before he settled at Ushāk in western Anatolia. There he began to direct his devotees in his own Šūfī path, which apparently combined elements of the three *ṭuruk* to which he himself was affiliated, sc. the *Khalwatiyya*, *Kubrawiyya* and *Nurbakhshīyya* (according to certain sources, he is reported also to have received an *idjāza* from Ümmī Sinān, *pīr* of the *Sināniyya*, another branch of the *Khalwatiyya*). Legend holds that he announced to the future Murād III (then residing at Manisa) his future greatness, so that the latter invited the *shaykh* to Istanbul after his accession in 982/1574. Certainly, after a certain lapse of time, Hüsām al-Dīn settled in the *Ḳāsimpaşa* quarter, where a *tekke* was built, until the mid-18th century the only ‘Ushshākī one in the capital. He was buried there, having died at Konya in 1001/1592-3 on his return from the Pilgrimage. Concerning his order’s diffusion at this time, we know that it spread into Rumelia (in particular, to Edirne, Keshan, Gümüldjine/Komotini, Gelibolu, Filibe/Plovdiv, Belgrade, Buda, Peçuy/Peć, Temeshvar and *Ḳandiye/Candia* in Crete). We do not yet know about its spread within Anatolia. As for the Arab provinces, the sole reference is Ewliyā Çelebi’s mentioning its existence in Cairo during the second half of the 17th century.

The ‘Ushshākīyya enjoyed a renaissance in the 12th/18th century, when several new branches evolved. The most important one, the *Djamāliyya*, was founded at Istanbul by Mehmed *Djamāl al-Dīn ‘Ushshākī* (d. 1164/1751), considered as the *pīr-i thānī* or second master of the order. Originally from Edirne, he was an affiliate of the *Gülshaniyya-Sezā’iyya* (which influenced him strongly), the *Sünbūliyya*, the *Sha’bāniyya* and the *Nakshbandiyya* before creating his own order and settling in the Ottoman capital from 1155/1742 onwards, where he then headed a *tekke* outside the *Egrikapı* Gate. Another branch, the *Şalāhiyya*, was created by ‘Abd Allāh Şalāh al-Dīn ‘Ushshākī (d. at Istanbul between 1196/1782 and 1198/1784), son-in-law and disciple of the previous *shaykh*, and called *pīr-i thālith* or third master of the order. He is above all known for having made the teachings of Ibn al-‘Arabī his own (he is said to have been called the *Muhyī al-Dīn* of the Turks) and for having left behind numerous works. A further branch of the order was founded in western Anatolia, in the region of *Çanağkale*, by Ahmad *Djāhidī ‘Ushshākī*, another *khalīfa* of Mehmed *Djamāl al-Dīn* (d. 1170/1756-7, not 1070/1659-60, as is sometimes found in the literature). In the 19th century, several ‘Ushshākī groups are said to have grown close to the *Bektāshīyya*, espe-

cially the *Djāhidīyya* (which is said, however, subsequently to have declined). Also, the *shaykh* Emin Tewfiğ, settled in Istanbul since 1285/1868-9, is said to have attracted numerous *Bektāshīs* to his side. During this second period of the order’s history (mid-18th century to 1925), the ‘Ushshākīyya seem to have been especially strong in Edirne and the region around it (notable at *Dimetoka*, *Filibe* and *Aydos*), in Istanbul (with five centres there) and in western Anatolia (*Çanağkale*, *Balıkesir*, *Bursa*, *Izmir*, *Kula*, *Nazilli*, etc.).

Since the 1970s, the order, which has disappeared elsewhere, has re-emerged in Turkey, especially in the region of *Balıkesir* (where resides its present spiritual head, *Siddik Naci Eren*, author of numerous works recently published) and at Istanbul, where the *tekke* at *Kasimpaşa* has been completely renovated since 1982. *Dhikr* is performed there twice a week, on Thursdays and Sundays (the dervishes first perform this sitting, then standing upright, and make the *deurān* by means of leaps).

Bibliography: *Harīrī-zāde Kemāl al-Dīn, Tibyān wasā’il al-hakā’ik*, ms. Süleymaniye, Fâtih 430-2; *Hüseyn Waşşāf, Sefīnet ul-awliyā*, iv, ms. Süleymaniye, Yazma bağışlar 2308; *Hüseyn AYWANSARĀYĪ, Hadikat ul-djwāmī*, i, 141, 233-6, ii, 23-5; *Bandīrmālī-zāde Ahmed Münīb, Međimū’a-yi tekāyā*, Istanbul 1307/1889-90; *Bursalī Mehmed Tahīr, ‘OM*, i, 53-5, 104-7; *Şadīk Widjīdānī, Ṭumār-i ṭuruk-i ‘aliyyeden Khalwatiyye silsile-nāme*, Istanbul 1338-41/1919-23, 103 ff.; *Dhākīr Shūkrī Efendi*, ed. M.S. Taysī and K. Kreiser, *Die Istanbuler Derwisch-Konvente und ihre Scheiche (Mecmu’a-i tekāya)*, Freiburg 1980, 11-12, 42-4, 52; *Rahmi Serin, Halvetilik ve Halvetiler*, Istanbul 1984, 131-5, 141-2, 159-60; *F. Onat, Pīr Hasan Hüsameddīn Uşşāki*, Istanbul 1990; *B. Tanman*, art. *Uşşakilik*, in *Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi*; *Nihat Azamat*, art. *Cāhidī Ahmed Ef.*, in *Türkiye diyanet vakfı İslam ansiklopedisi*; *N. Clayer, Mystiques, état et société. Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du XVe siècle à nos jours*, Leiden 1994, index. (NATHALIE CLAYER)

USHURMA, MANŞÜR, the first *imām* of the North Caucasus, who led the local Muslim resistance to the Russian conquest in 1199-1206/1785-91.

1. His career

Born in *Aldī (Aldy)*, a village south-west of *Grozny*, of the family of a poor *Çeçen* farmer, *Ushurma* spent his early years looking after his neighbours’ flocks. He may have received some rudimentary Islamic education under a local *mullā* or scholars in nearby *Dāghistān*, although contemporary Russian and Ottoman sources consider him to be illiterate. At the age of 26 or later, he renounced the world, divorced his wife and went into retreat, in which he experienced a vision of two mounted messengers from the Prophet who entrusted him with the mission to spread and enforce Islam among the *Çeçens* and their neighbours. Soon afterwards, in 1198/1784, he took the name “*Manşūr*”, proclaimed himself *shaykh* and *imām* of the mountain peoples and invited them to abandon their non-Islamic ways (i.e. tribal customs (*‘adat*), wine-drinking, and the smoking of tobacco), and to observe strictly the *Shari’a*. His preaching had egalitarian overtones, which made it popular with the impoverished peasants and marginalised elements of the *Çeçen*, *Kabard*, *Ḳumuğ* and *Noghay Tatar* [*q.vv.*] tribes, whose traditional life-style was disrupted by the Russian colonial encroachment and the growing economic inequity between them and their nobility, members of which tended to co-operate with the Russians.

In *Djumādā I* 1199/March 1785, following two powerful earthquakes which may have been inter-

L'un des premiers centres d'implantation de cette branche en Roumélie, sinon le premier, fut Skoplje, en Macédoine, où s'était installé, avant 962/1555, le *şeyh* Veli Efendi, originaire de Tuzla, en Bosnie, et *halife* du *şeyh* Nasuh Efendi d'Eyyüp. De là, la Sinaniyye se développa sous l'action des successeurs de Şeyh Veli qui fondèrent des *tekke* à Skoplje, Shkodra, puis Prizren et à nouveau à Skoplje. Cette dernière ville fut aussi le point de départ de la diffusion de la *tarikât* vers les *serhad* du nord. On sait notamment qu'un certain Hasan Dede, venant de Skoplje, fut *şeyh* durant une cinquantaine d'années à Djakovo et Osijek en Slavonie, puis à Peçuy avant la conquête de Sigetvar (1566), et enfin à Požega où il acquit une grande popularité, en particulier grâce au soutien qu'il fournissait aux "combattants de l'islam", et où il rendit l'âme. Mais, d'après le témoignage de Müniri Belgradi bien d'autres *şeyh* sinanis se trouvaient aussi dans ces régions, comme Ali Dede et Muhammed Dede à Belgrade, Pervane Dede à Istolni Belgrad (Szekesfehervar en Hongrie) ou encore Hamza Dede à Varadin (Petervaradin, forteresse située sur le Danube, face à Novi Sad, aujourd'hui en Yougoslavie) et son derviche, Veli Dede, à Bögürdelen/Şabac. Il y avait donc un réseau sinani extrêmement dense dans ces régions frontalières.

La Uşşakiyye

Un peu plus tardive que la Sinaniyye, la Uşşakiyye apparut à Istanbul dans le dernier quart de XVIe siècle, lorsque le sultan Murad III (r. 1574-1595) invita le *şeyh* Hasan Hüsameddin (m. en 1001/1592-93) à quitter la petite ville d'Uşşak, en Anatolie de l'ouest, pour s'installer dans la capitale¹¹¹. Originaire de Buhara où il avait été d'abord initié à la Kübreviyye et à la Nurbahşiyye, ce personnage serait entré dans la confrérie des Halvetis par l'intermédiaire du *şeyh* Ahmed Samarkandi qui exerçait à Uşşak, pour certains, à Erzincan, pour d'autres. Bénéficiant des faveurs du sultan, Şeyh Hasan Hüsameddin répandit rapidement son enseignement à Istanbul, installé dans une maison à Aksaray, puis dans un *tekke* à Fatih, et enfin à Kasım Paşa, dans un nouveau *tekke* qu'il fonda et qui allait rester jusqu'à la venue du *şeyh* Mehmed Cemali d'Edirne, vers le milieu du XVIIIe siècle, le seul établissement des derviches uşşakis dans la capitale¹¹². Mal-

111) Le sultan remerciait ainsi le *şeyh* qui lui avait prédit qu'il monterait sur le trône alors qu'il était encore *vali* de Manisa et qui lui avait recommandé de se préparer à se rendre dans la capitale. Sur cette légende et sur la Uşşakiyye en général, cf. Viedani, 1922 : p. 103 ss.; Serin, 1984 : p. 131-135, ainsi que Onat, 1988³ et Balıkesiri, 1990.

112) C'est en effet sous l'impulsion du second *pir* de la Uşşakiyye, le *şeyh* Mehmed Cemali (m. en 1164/1750-51), qui quitta Edirne pour Istanbul, que cette branche connut un nouvel essor dans la capitale : au moins trois de ses *halife* fondèrent ou reprirent des *tekke* (dont l'*asitane*), ce qui porta, vers le milieu du XVIIIe siècle, au moins à quatre le nombre des établissements de l'ordre à Istanbul (cf. *infra*, p. 264).

gré la réussite de ses descendants qui formèrent une célèbre famille d'uléma¹¹³, l'expansion de la Uşşakiyye resta, en effet, très limitée à Istanbul. En revanche, sa diffusion en Roumélie semble ne pas avoir été négligeable.

Plus que le *tekke* de Kasım Paşa, ce serait le, ou les *tekke* uşşakis d'Edirne qui auraient rayonné sur les provinces européennes de l'Empire, dès la fin du XVIe siècle. Müniri Belgradi donne l'exemple du *şeyh* Uşşakili Mustafa Efendi (m. en 1008/1599-1600 à Edirne) qui envoya en 1006/1597-98 l'un de ses *halife*, Muhammed Edirnevi (m. en 1010/1601-02), à Belgrade. Quelque temps plus tard, à l'annonce de la mort de son maître, le *şeyh* Muhammed se rendit sur sa tombe, puis revint à Belgrade où il fonda un beau *tekke*¹¹⁴.

Aucune autre source ne fournit, pour l'instant, des informations similaires au sujet du processus d'implantation de la Uşşakiyye en Roumélie. Quant à la carte que l'on peut dresser des centres de cette branche aux XVIe-XVIIe siècles, elle n'est certainement que partielle. On sait que la Uşşakiyye essaima dans les *serhad* de Hongrie, notamment à Buda, Peçuy et Temeşvar¹¹⁵. Un centre exista à Belgrade, comme on vient de le voir, dès la fin du XVIe siècle. A la fin du XVIIe siècle, d'autres *tekke* se trouvaient à Filibe¹¹⁶, en territoire bulgare, et à Kandiye/Candie¹¹⁷, en Crète. La présence de *şeyh* uşşakis, à cette époque, également à Mostar, Akçe Hisar/Kruja, Skoplje et Nevrokop est probable, mais encore hypothétique¹¹⁸.

113) Sur cette famille, cf. l'étude de H.G. Majer (1978).

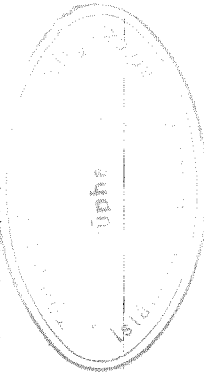
114) Müniri Belgradi, f. 106a-106b.

115) Dans la notice que Şeyhi (t. 2 : p. 201) consacre à Peçevi Şeyh Mustafa Efendi, père du célèbre *şeyh* mevlevi Arifi Ahmed Efendi (*şeyh* de la *mevlevihane* de Yeni Kapı, à Istanbul, de 1126/1714-15 à 1137/1724-25), on découvre la présence de plusieurs *şeyh* uşşakis dans les *serhad* hongrois au XVIIe siècle. A Peçuy/Pecs, en 1035/1626, officiait le *şeyh* Abdülbaki par qui Şeyh Mustafa entra dans la *tarikât*. Vingt ans plus tard, Şeyh Mustafa devint lui-même *şeyh* à Peçuy où il exerça pendant plus de quarante ans, jusqu'à la prise de la ville par les Autrichiens. A Budun/Buda, entre 1050/1640-41 et 1055/1645-46, se trouvait le *şeyh* Abdurrahman Aksarayi auprès duquel Şeyh Mustafa servit avant d'être envoyé, avec le *hilafet*, à Peçuy. (Aileurs [t. 1 : p. 50], Şeyhi donne la *silsile* de Peçevi Şeyh Mustafa). Quant à la présence des Uşşakis à Temeşvar, elle est mentionnée dans la chronique de Ali (*Der Löwe* : p. 71) parce qu'une poëtesse de la ville était tombée amoureuse du fils de Ahmed Efendi, *şeyh* de l'ordre des Uşşakis, et avait laissé des vers en son honneur.

116) Après avoir fui Peçuy, sous la menace de l'arrivée des armées chrétiennes, Peçevi Şeyh Mustafa se replia sur Belgrade, puis sur Filibe/Plovdiv où il guida les fidèles jusqu'à sa mort survenue en 1699, comme on l'a vu plus haut (cf. p. 140).

117) Evliya Çelebi, t. 8 : p. 512. Le voyageur précise que le *tekke* se trouvait près de la mosquée de Anketub Ahmed Paşa et qu'il s'appelait Şeyh Eşedüddin Tekkesi.

118) Dans l'*icazetname* du *şeyh* sinani Mehmed Efendi de Kalkandelen/Tetovo, délégué en 1835 par le *şeyh* İsmail Efendi du *tekke* Kutub Musa de Prizren, on trouve plusieurs lignées de *şeyh* uşşakis se rattachant à la branche principale des Halvetis (Hüsameddin Uşşaki est supposé avoir été également le *halife* de Ümmi Sinan). Parmi les *şeyh* uşşakis faisant partie de ces lignées, certains ont comme partie de leur nom indiquant soit leur origine géographique, soit le lieu où ils furent *şeyh*, les éléments suivants : Akçe Hisari (Mustafa Efendi de Akçe Hisar/Kru-

KASIM 1994

La Uşşakiyye

Comme pour la Gülseniyye, c'est à Edirne que germa, dans la première moitié du XVIIIe siècle, une nouvelle branche de la Uşşakiyye. Le *şeyh* qui en fut à l'origine, Mehmed Cemaleddin Uşşaki (m. en 1164/1751-52), était né dans cette ville. Il s'était affilié à plusieurs confréries : la Sezaiyye (il avait pris la main de Hasan Sezai lui-même), la Sünbülüyye, la Şa'baniyye, la Nakşibendiyye et la Uşşakiyye. C'est au sein de cette dernière qu'il adapta les règles en s'inspirant probablement de celles des différentes *tarikât* auxquelles il avait été initié. Il prodigua ses enseignements durant quelques temps à Edirne, puis, à partir de 1155/1742-43, à Istanbul où il devint *post-nişin* du Cemali Tekkesi, situé à l'extérieur d'Eğrikapı¹⁸⁸. Sa venue dans la capitale donna, semble-t-il, une impulsion à la Uşşakiyye : plusieurs *tekke* furent fondés ou repris par ses *halife*, notamment l'*asitane* uşşakic de Kasım Paşa, qui passa par la suite aux mains de sa propre famille¹⁸⁹. La nouvelle branche, appelée Cemaliyye-i Uşşakiyye, supplanta donc la *tarikât* mère ; elle lui donna une nouvelle forme et un nouveau contenu¹⁹⁰.

On peut supposer que la Uşşakiyye connut également, en cette première moitié du XVIIIe siècle, une expansion dans la Péninsule balkanique, ou au moins dans la région d'Edirne d'où était venu son renouveau. L'existence de deux *tekke* uşşakis à Dimetoka, d'un autre à Filibe/Plovdiv et d'un quatrième à Aydos/Ajtos, aux XVIIIe et XIXe siècles, pourrait le laisser croire¹⁹¹. On ne possède cependant aucune information ni sur la date, ni sur les raisons et conditions de la fondation de ces établissements. On ignore de même si les *tekke*, qui étaient en activité au cours des XVIe et XVIIe siècles, comme ceux de Belgrade, de Candie (en Crète) et peut-être de Mostar, de Kruja, de Skoplje et de Nevrokop¹⁹², continuèrent à

188) Sur Mehmed Cemaleddin Uşşaki et la Cemaliyye-i Uşşakiyye, cf. Vicdani, 1922 : p. 107-108 ; Serin, 1984 : p. 135 ; Onat, 1988 : p. 21-22 ; Bahkesiri, 1990 : p. 29-31.

189) Un *tekke* uşşaki fut fondé à Keçeçiler par l'un de ses *halife* ; le Tahir Ağâ Tekkesi, qui appartenait à la Nakşibendiyye, fut repris par son gendre et *halife*, tandis qu'un autre de ses *halife* prenait la direction de l'*asitane*. Celui-ci devait avoir pour successeur, le fils de Mehmed Cemaleddin, Mehmed Nizamceddin qui dirigeait parallèlement le *tekke* de son père, à Eğrikapı (cf. Zakir Şükri Efendi, p. 11, 12, 42-43, 52).

190) La Cemaliyye donna naissance, par la suite, à de nouvelles sous-branches : la Salahiyye de Abdullah Salahaddin Uşşaki (m. en 1197/1782-83, à Istanbul) et la Cahidiyye de Cahidi Ahmet Uşşaki (m. en 1170/1756-57, à Kilitbahir, près de Çanakkale). Mais celles-ci ne se dissocièrent pas de la confrérie-mère (cf. Vicdani, 1922 : p. 108-111 ; Serin, 1984 : p. 141-41 et 159-60 ; Onat, 1988 : p. 26-31 ; Bahkesiri, 1991 : p. 37-50).

191) L'existence du *tekke* uşşaki de Baba Şahin (ou de Şahin Sofu) à Dimetoka est attestée par des documents de la seconde moitié du XVIIIe siècle (cf. *Cevdet Evkaf* 926 et 30658) ; celle du *tekke* de Şeyh Muslih (ou Muslihuddin) dans la même ville est confirmée par deux documents datant du XIXe siècle (cf. *Cevdet Evkaf* 7519 et 25576). A Filibe, se trouvait, dans la première moitié du XIXe siècle, un *tekke* uşşaki fondé par un certain Hasan Efendi (cf. *Cevdet Evkaf* 21194). Quant au *tekke* de Aydos, appelé Şeyh Mehmed Efendi Zaviyesi, on sait qu'il était en activité à la même époque que le précédent (cf. Ayverdi, 1982 : p. 13).

192) Cf. *supra*, p. 175.

fonctionner. Il est par conséquent extrêmement difficile de cerner l'ampleur réelle du réseau uşşaki dans les Balkans.

La Sinaniyye

Fondée à Istanbul vers le milieu du XVIe siècle, la Sinaniyye vit, dès sa naissance, son réseau se développer largement en Roumélie, alors que, dans la capitale, son expansion restait limitée. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des *tekke* sinanis avaient été créés en Thrace, en Macédoine (grecque et yougoslave), au Kosovo et en Albanie septentrionale et jusque dans les régions frontalières du Nord de la Péninsule (dans les territoires serbes, croates et hongrois)¹⁹³. C'est précisément en Roumélie que la confrérie reçut, dans la première moitié du XVIIIe siècle, une deuxième impulsion grâce au *şeyh* Ahmed Zühri, considéré comme le fondateur d'une branche de la Sinaniyye : la Zühriyye ou Zühreviyye. Originaire de Kayseri, ce personnage s'était installé à Salonique, où il était devenu le disciple du *şeyh* sinani, Süleyman Efendi. Puis, il avait passé sept ans retiré dans une tente, dans le quartier de Saray-i Atik. En 1132/1719¹⁹⁴, une *zaviye* avait été construite sur cet emplacement, qu'il dirigea jusqu'à sa mort, en 1157/1744. Il avait marqué de son empreinte la Sinaniyye, notamment en en amendant quelque peu les pratiques¹⁹⁵.

Aucun élément ne permet cependant de mesurer l'impact de cette ramification de la Sinaniyye. Au reste, le *tekke* de Ahmed Zühri ne devint l'*asitane* ni du réseau, ni même d'une partie du réseau sinani. Ce rôle continua, en effet, à être joué par le *tekke* de Ümmi Sinan, situé dans le quartier de Şehremini, à Istanbul. Ainsi, les demandes officielles de nomination effectuées auprès de l'administration des *vakf* étaient-elles faites par le *post-nişin* de cet établissement stambouliote¹⁹⁶.

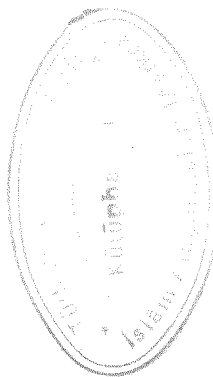
Grâce à l'étude d'A. Popovic, à celle de L. Marsol et O. Čolančevska, ainsi qu'à quelques documents d'archives, on est bien renseigné sur l'implantation de la Sinaniyye, aux XVIIIe et XIXe siècles, en Macédoine et au

193) Cf. *supra*, p. 172-174.

194) La *vakfiyye* de cette *zaviye* n'est datée que de 1154/1741 (cf. Yediyıldız, 1985 : p. 346, où l'on trouvera la liste des ouvrages de la bibliothèque de la *zaviye*).

195) Cf. Vicdani, 1922 : p. 101-103 ; et Serin, 1984 : p. 167-68. Les amendements apportés par le *şeyh* Ahmet Zühri concernaient la répétition trente trois fois de la *salavat-i şerif* (formule invoquant la bénédiction de Dieu sur le Prophète) au début du *zikr*, et la forme du *tac*, désormais un *tac* blanc à douze tranches (*terk*).

196) Même la nomination du *şeyh* du *tekke* de Ahmed Zühri fut faite, par exemple, en 1174/1760-61, à la demande de Ümmi Sinan Zade Şeyh Mustafa Arif, chef du *tekke* de Ümmi Sinan à Istanbul (cf. *Cevdet Evkaf* 23810 et Zakir Şükri Efendi, p. 37). D'autres documents d'archives montrent que les *şeyh* des *tekke* de Skoplje, de Prizren ou de Salonique étaient ainsi nommés sur demande du *şeyh* de l'*asitane* (cf. *Cevdet Evkaf* 3305, 9738, 17796 et 32941).

KASIM 1994

NATHALIE CLAYER
MYSTIQUES, ÉTAT ET SOCIÉTÉ. Leiden. 1994. s. 264-265.
ON : 29138.