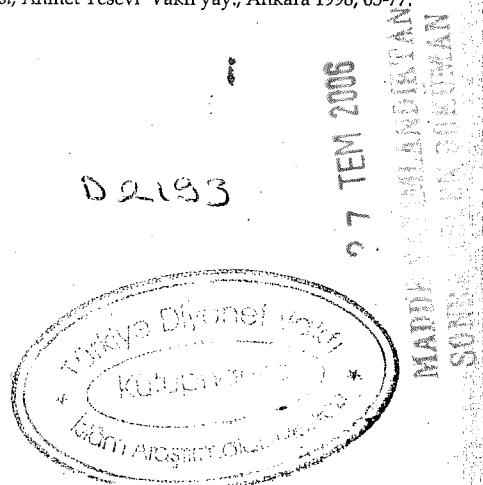

"ALI RÂMITENI"

TSU

H. Shashud, "Masters...", "S. 30-32

- yay., Ankara 1998, 189-196.
- Kenjetay, Dosay, "Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri", *Tasavvuf-İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, yıl 1, sy. 2, Aralık 1999, 105-129.
- Köprülü, Fuad, *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1993.
- Köprülü, Fuad, "Ahmed Yesevi", *İslâm Ansiklopedisi*, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1993, I/210-215.
- Kufralı, Kasım, *Nakşbendiliğin Kuruluş ve Yayılışı*, basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi 1949.
- Ocak, Ahmet Yaşar, *Türk Sufiliğine Bakışlar*, İletişim Yayımları, İstanbul 1996.
- Ocak, A.Yaşar, "Anadolu Türk Sufiliğinde Ahmed-i Yesevi Geleneginin Teşekkülu", *Milletlerarası Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri*, Ankara 1992.
- Şener, İbrahim-Yıldız, Alim, *Türk-İslâm Edebiyatı*, Rağbet Yayınları, İstanbul 2003.
- Şeyh Safiyüddin Mevlana Ali b. Hüseyin, *Reşahat Can Damlaları*, nr. Necip Fazıl Kisakürek, Büyük Doğu Yayınları, II. Baskı, İstanbul 1995.
- Tahralı, Mustafa, "Ahmed Yesevi'nin Dîvân-ı Hikmet'tinde Dînî-Tasavvuf Unsurlar", *Yesevîlik Bilgisi*, Ahmet Yesevi Vakfı yay., Ankara 1998, 157-169.
- Togan, A.Zeki Velidî, *Ümmûmî Türk Tarihi'ne Giriş*, Enderun Kitabevi, III.Baskı, İstanbul 1981.
- Yazıcı, Nesimi, "Hoca Ahmed Yesevi Döneminde Türk-İslâm Kültürü'nün Oluşum Ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler", *Yesevîlik Bilgisi*, Ahmet Yesevi Vakfı yay., Ankara 1998, 65-77.

HÂCEGÂN'A AİT KOLLAR VE TASAVVUFUN ELEŞTİRİSİ: HOCA ALİ AZİZÂN RÂMÎTENİ'NİN MENÂKİBİ'NDA CEMAATSEL BENZERSİZLİK İDDİASI *

Prof. Dr. Devin DeWeese
Çev.: Necdet Tosun

Moğol döneminden 19. Asra kadar Orta Asya'nın dînî ve siyâsi hayatında tasavvûf düşünce ve müesseselerin güçlü hâkimiyeti, araştırmamızı tasavvuf ve muhâlifleri arasında süregelen münâkaşaaya yönlendirmeyi, ancak doğrudan tasavvuf aleyhtarı tartışmaya yoğunlaşmaksızın (ki bunun örneklerini Rus yönetimi dönemine kadar çok az bulabilmekteyiz) bu konudaki gözle görülür örnekler üzerinde düşünmeyi ve daha ziyâde cârî olan mübâlağalı tasavvuf tenkitlerini mütâlaayı önermektedir. Bu mübâlağalı tenkitlerde bile, tasavvuf muhâliflerinin (hatta sûfîler arasındaki muhâliflerin/eşteşiricilerin) delillerini, tasavvufu müdâfaa düşüncesiyle tersine dönük tepkilerinin içinden geçirerek göstermeye meyilli olan ve bize acaba gerçek bir gerginliği yansitan hakîkî münâkaşalar mı yoksa sadece bir dönemde şekillenmiş zihînî ve mantıkî münââralalar mı olduğu belli olmayan ifâdeler birakan kaynak kitaplar önumüzü kесmekte ve bizi engellemektedir.

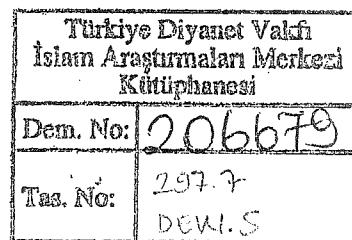
Yine de biz bu hususta birkaç örneğe ve sürece işaret edebiliriz. İnanıyorum ki bu örnekler, genel olarak Orta Asya'nın Rus hâkimiyeti dönemi öncesindeki dînî târihi konusunda olduğu kadar, bu bölgenin şifâhî (halk arasında yaygın olan, sözlü) ve kitâbî (medresede öğrenilen) din tefekkürü üzerinde

- * Bu metin, Devin DeWeese, "Khojagânî Origins and the Critique of Sufism: The Rhetoric of Communal Uniqueness in the Manâqib of Khoja 'Ali 'Azîzân Râmîtanî", *Islamic Mysticism Contested*, ed. Frederick de Jong- Bernd Radtke, Leiden 1999, pp. 492-519'dan tercümedir. Yazıcı, Amerika'da Indiana University'de öğretim üyesidir.
- Ar. Gör. Dr., Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi

Studies on Sufism in Central Asia

- VIII Khojagānī origins and the critique of Sufism: the rhetoric of communal uniqueness in the *Manāqib* of Khoja ‘Alī ‘Azīzān Rāmītānī
Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, eds F. De Jong and B. Radtke. Leiden: E.J. Brill, 1999, pp. 492–519

1–25

23 Mayıs 2015

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

2012

ASHGATE
VARIORUM

VIII

Ali Ramitani 011516

Khojagānī Origins and the Critique of Sufism: The Rhetoric of Communal Uniqueness in the *Manāqib* of Khoja ‘Alī ‘Azīzān Rāmītānī*

The overwhelming dominance of Sufi thought and organizations in the religious and political life of Central Asia from the Mongol era down to the nineteenth century suggests a redirection of our search for an ongoing debate between Sufism and its opponents, away from a focus on outright anti-Sufi polemic (of which we find remarkably few examples in Central Asia until the era of Russian rule) and toward a consideration of patterns discernible in the content, and above all in the use, of rhetoric critical of Sufism. Even here we are hampered by our sources, which tend to reveal the arguments of Sufism's opponents (even among the Sufis) primarily through their inverted reflection in defenses of Sufism, leaving us uncertain as to whether such implied “debates” actually echoed real tensions, or merely stylized dialectic, at a given time.

We can nevertheless point to several patterns and continuities in this connection that I believe are instructive with regard to Sufism's hold on popular and learned religious imagination in Central Asia, as well as to Central Asia's religious history in general, before the period of Russian domination. These include the relative rarity of actual anti-Sufi literature produced in Central Asia after the thirteenth century; the “practical” focus of opposition to Sufism in Central Asia, which is couched above all in terms of suspicion regarding specific aspects of Sufi ritual or organization (the pursuit of ecstatic states, the use of music and dance, asceticism and seclusion, the visitation of saints' shrines, the role of the shaykh); occasional hostility toward the political and economic influence enjoyed by Sufi [493] shaykhs or communities; and the appropriation of anti-Sufi rhetoric – including elements drawn from each of the preceding categories – in Sufi hagiography and in rivalries among Sufi communities.

It is the latter issue that will be considered in this brief contribution – and not the broader question of incorporating anti-Sufi polemic within Sufi

* Originally published in *Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics*, eds Frederick De Jong and Bernd Radtke (Leiden: Brill, 1999). This essay has been reset, with the original page numbers in square brackets within the text.

Ali Ramiati (011516)

۲۸۴

(۷۱۷) بود و پس از امیرحسین ملقب به امیر خرد و ایکتوی، دومین خلیفه فَغُنَوی به شمار می‌رفت (فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۲۵۱؛ نیز ← قبانی، ص ۱۸۱). او در تاریخی نامعلوم از بخارا به باورد یا ایورد و از آنجا به خوارزم رفت و طریقت خواجهگان را در خوارزم رواج داد. ازین‌رو، اهالی خوارزم به وی شیخ‌علی باوردی می‌گفتند (فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۷۰؛ ۷۱۷؛ نیز ← دیویس، ص ۴۹۸) از مشهور است که خضر علیه السلام رامیتی را به شاگردی نزد فَغُنَوی راهنمایی کرد (→ فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۰؛ نیز ← قبانی، ص ۱۸۰). دریارة همین موضوع علاء‌الدوله سمنانی (متوفی ۷۳۶) از رامیتی پرسید و وی از پاسخ صریح به این مطلب خودداری کرد (→ علاء‌الدوله سمنانی، ص ۳۶۳؛ نیز ← فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۳).

رامیتی مانند پیر خود، به ذکر جلی اعتقاد داشت و استدلال او این بود که به اجماع همه علماء در نَقْس آخرِ عمر بلند گفتن ذکر، مثلاً ذکر تهلیل، جایز است و درویشان را نیز هر نَقْس، نَقْس آخر به شمار می‌آید (فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۵۹؛ ۶۰؛ ۵۹؛ ۶۳). علاء‌الدوله نیز در این باره از او سؤال کرد و وی در جواب گفت: «اما نیز می‌شونیم که شما ذکر خفیه می‌گویید، پس ذکر شما نیز جهرا باشد» (علاء‌الدوله سمنانی، همانجا؛ فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۳). با این حال، رامیتی ذکر خفی را رد نمی‌کند و برآن است که ذکر جلی مناسب مبتدیان و ذکر خفی شایسته کاملان است (غلام سرور لاهوری، ج ۱، ص ۵۴۳؛ نیز ← بخاری، ص ۷۳).

داراشکوه بابری (متوفی ۱۰۶۹) در حسنات العارفین که نقل و شرح شطحيات عرفاست، عبارت «کاشکی اهل ریاضت و مجاهده می‌دانستند که راه نزدیکتر است» را شطح رامیتی دانسته و در توضیح آن گفت: «آن است که مجاهده، ریاضت و عبادت سبب وصول نیست (ص ۴۶). اما فخرالدین صفوی (متوفی ۹۳۹؛ ج ۱، ص ۶۶) که کلام وی را کامل تر نقل کرده، آورده است که غیر از ریاضت راه نزدیکتر برای وصول به مقامات بالا آن است که سالک خود را در دل صاحب‌دلی جای دهد و چون دل صاحب‌دلان مورد عنایت خداوند است، آن سالک نیز از نظر و عنایت خداوند بهره‌مند شود (نیز ← خانی خالدی نقشبندی، ص ۱۲۱).

رامیتی پس از عمری طولانی در حدود ۱۳۰ سالگی در خوارزم درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد (→ جامی، ص ۳۸۵؛ فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۷۰). هدایت قبر وی را در گرجستان خوارزم دیده است (→ ص ۱۶۶). فخرالدین صفوی (ج ۱، ص ۷۲) وفات او را در ۷۱۵ نوشته است. اما خود با تردید

تاریختنامه طبری، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۸۰ ش؛ محمد حیدرین محمد حسین حیدری دوغلات، تاریخ رشیدی، چاپ عباسقلی غذاری فرد، تهران ۱۳۸۲ ش؛ سمعانی؛ نسخ بخارائی، تاریخ بخاراء خروقیله و کاشغر، چاپ محمد اکبر عشقی، تهران ۱۳۷۷ ش؛ طبری، تاریخ (بیروت)؛ علی بن حسین فخرالدین صفوی، رشحات عین الحیات، چاپ علی اصغر معینیان، تهران ۱۳۵۶ ش؛ مقدسی؛ محمدمحمد جعفر نرشیخ، تاریخ بخاراء، ترجمه ابینصر احمد بن محمد بن نصر قیاری، تلخیص محمدبن ذفرین عمر، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۳ ش؛ سعید نبیی، صحیح زلکی و احوال و اشعار روکسی، تهران ۱۳۸۲ ش؛ رضاقلی بن محمد‌هادی هدایت، تلکرۀ ریاض العارفین، چاپ میرعلی گرانی، تهران [۱۳۴۴] ش؛ محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی، از جیحون تا وخش؛ گزارش سفر به مواراء‌النهر، مشهد ۱۳۷۸ ش؛ یاقوت حموی؛

Richard Nelson Frye, *Bukhara: the medieval achievement*, Norman, Okla. 1965; Guy Le Strange, *The lands of the Eastern Caliphate*, Cambridge 1930; Josef Marquart, *Wehrot und Arang: Untersuchungen zur Mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran*, Leiden 1938; Muhammad b. Ja'far Nar sh a k h ī, *The history of Bukhara*, translated from a Persian abridgment of the Arabic original by Narshakī, [by] Richard N. Frye, Cambridge, Mass. 1954; *The Times comprehensive atlas of the world*, London: Times Books, 2005; Uzbek Sävet ensiklopediyası, Tashkent 1971-1980; Armin Vambery, *History of Bokhara: from the earliest period down to the present*, London 1873.

/ محمد محمود پور /

رامیتی، علی، مشهور به خواجه عزیزان، از مشایخ سلسله خواجهگان* در قرن هفتم و هشتم در ماوراء‌النهر. رامیتی در برخی از منابع به رامیتی تصحیف شده است (→ پارسا، قدسیه، ص ۴۳؛ قانع، ص ۴۲۰). او در حدود ۵۹۱ در قصبه رامیت* در دو فرسنگی بخارا متولد شد (فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۲؛ ۷۱) و در همین قصبه، علوم دینی را فراگرفت (قبانی، ص ۱۸۴) و به بافتگی پرداخت (جامی، ص ۳۸۵؛ نیز ← فخرالدین صفوی، ج ۱، ص ۶۲؛ ۷۰). به نوشته جامی (همانجا)، منتظر مولوی (متوفی ۶۷۲) از خواجه‌نساج در بیتی از غزلیاتش (→ ج ۱، ص ۴۳۹، بیت ۱۱۳۸۱) رامیتی است، اما این بیت اشاره به رامیتی ندارد و دریارة فردی مشهور به ابوبکر نساج بخاری است (جامی، تعلیقات عابدی، ص ۸۳۲). رامیتی در طریقت شاگرد محمود انجیر فَغُنَوی (متوفی