

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 10/12 Summer 2015, p. 845-868

DOI Number: <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8377>

ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

SÛFÎ ALLAHYÂR'DA TASAVVUFÎ TENKÎT*

Abid Nazar MAHDUM**

ÖZET

Manevî bir ilim, başka bir deyişle bir gönül ilmi olan tasavvufun kaynağı peygamberimiz ise de sahâbiler döneminde “tasavvuf” veya “sûfi” gibi kavramlar görülmez. Tâbi’în döneminde ise İslâmîyete uymakta ve güzel ahlaka öne çıkan bir zümre tebârûz eder. Bunlar, diğer insanlardan “ubbâd” ve “zühhâd” ismiyle ayrılmaya başlamışlardır. Daha sonra ortaya çıkan Mutazile fırkası mensupları da kendilerini bu isimle tanımlamaya başlayınca, gerçek âbid ve zâhitleri bunlardan ayırmak için “sûfiyye” isminin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Daha sonraki zamanlarda sûfi veya mutasavvîf olarak görünen bazı kimselerin ulemânın tasvip etmediği bazı hâl ve davranışlar sergilemesi, bu yönde sözler söylemesi tenkit edilmelerine sebep olmuştur. Bazı âlimler liyakatsız ve sahte sûfileri ilmi deliller ile tenkit etmişlerdir. Aynı zamanda mutasavvîf olan âlimler de böyle sahte sûfileri eleştirmişlerdir. Bazen de yüksek irfan sahibi büyük mutasavvîflar bazı sûfilerin anlaşılmayan sözlerini izah etmişlerdir. Sûfi Allahyâr, on yedinci asırda Orta Asya'da yetişen çok önemli bir mutasavvîf şairdir. Çağatay Türkçesi ve Farsça şîirler yazan Sûfi Allahyâr, genelde nasihat veren, güzel ahlak ve gerekli dînî bilgileri anlatan eserler kaleme almıştır. Yazdığı eserler çok geniş bir coğrafyada etkili olmuş, günümüze kadar okunagelmiştir. Nakşibendi ve Mücediddî olan şair, her müslüman gibi tasavvuf ehli kimselerin de öncelikle dinin emir ve yasaklarına uyması gerektiğini, rüyalara, hâllere, vecdlere, keşiflere itibar etmemesi gerektiğini söyler. Bu tür durumlar hasıl olsa da bunları gizli tutmak gerektiğini ifade eder. Bir kimsede olağanüstü hâllerin görülmesinin de o kimsenin Allah dostu olduğunu göstermeye yetmeyeceğini, bunun İslâmîyete uymak şartıyla kıymeti olacağını bildirir. Sûfi Allahyâr, çevresinde gördüğü, mutasavvîf geçinen kimseleri bu ölçülere göre tenkit etmekte, bu ölçülere uymayanları yermektedir. Bu çalışmada şairin farklı eserlerinde yaptığı böyle tenkitler incelenerek onun tasavvufî çehresi daha berrak şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Çağatay Edebiyatı, Nakşibendi, Mücediddî, Tenkid, Mübâhiyye

* Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.

** Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı, El-mek: abidmahdum@yahoo.com

TASAWWUFI CRITISM OF SŪFÎ ALLAHYÂR

ABSTRACT

As a spiritual science, in other words a heart (Qalb) knowledge Tasawwuf's source is our prophet Hadrat Muhammad. Although during the time of Ashâb-i Kirâm, notions like "tasawwuf" or "sufi" doesn't seen. During the time of Tâbiîn, a group become clear who prominent about Obedience to Islâm and beautiful ethics. These people differentiate than other people with name of "ubbâd" and "zûhhâd". When people belonging to deviant Mu'tazila group, describe themselves with this name, to sever from mu'tazila group, real âbid and zâhids, start to using "sûfiyye" name. In the later times, some people who seen as a sufi or mutasavvif, exhibit behaviors and saying words disapproved by the scholars. Because of that reason, they criticized by these scholars. Some scholars criticize that inadequate and fake sufis with scientific proofs. Mutasavvif scholars are also criticize that fake sufis. Sometimes wise and great mutasavvifs explain that incomprehensible words of sufis. Sûfî Allahyâr is an important mutasavvif poet who grown up in Central Asia at 17th century. Sûfî Allahyâr writes his poems in Chagatai Turkish and Persian languages. His exhorter works generally related with the beautiful ethics and necessary religious knowledge. His works influenced people on a wide geography and still reading by them. Poet who is in this Naqshibandî and Mujaddidî path says, first of all, just as the every Muslim, man of tasawwufs also should observe the fards (commandments) and harams (prohibitions) and should not esteem dreams, hâls, wajds, kashfs. If these kind of circumstances happen, this must be keep private. Extraordinary hâls (spiritual states) doesn't mean this person from people whom Allah loves, this is valuable only under the condition of Obedience to Islam . People who seen as a mutasavvif, criticize by Sûfî Allahyâr with these criterias and Sûfî Allahyâr satirize that fake mutasavvifs who out of that criterias. In this work, poet's criticism evaluated in his different works to manifest his tasawwufi side limpidly.

STRUCTURED ABSTRACT

"Tasawwufi Critism of Sûfî Allahyâr" named in this article examine 17. Century Chaghatai poet Sûfî Allahyâr's critics against people who count themselves as a mutasavvif. At the same time, poet's some of words narrated which defines real mutasawwifs. In this article, Tasawwuf and critics on the fake Mutasawwifs shortly explained.

As a spiritual science, in other words a heart (Qalb) knowledge Tasawwuf's source is our prophet Hadrat Muhammad. Although during the time of Ashâb-i Kirâm, notions like "tasawwuf" or "sufi" doesn't seen. During the time of Tâbiîn, a group become clear who prominent about Obedience to Islâm and beautiful ethics. These people differentiate than other people with name of "ubbâd" and "zûhhâd". When people belonging to deviant Mu'tazila group, describe themselves with this name, to sever from mu'tazila group, real âbid and zâhids, start to using "sûfiyye" name. In the later times, some people who seen

Turkish Studies

*International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015*

as a sufi or mutasavvif, exhibit behaviors and saying words disapproved by the scholars. Because of that reason, they criticized by these scholars. Some scholars criticize that inadequate and fake sufis with scientific proofs. Mutasavvif scholars are also criticize that fake sufis. Sometimes wise and great mutasavvifs explain that incomprehensible words of sufis.

In this article, after the shortly examination of the situation which we faced along with the all tasawwuf history, then Chaghatai poet Sûfi Allahyâr's critics against the fake mutasavvifs argued. By this way, seek an answer about status of tasawwuf in Turkistan, is there any people who uses tasawwuf for their personal benefit with their bad desires, what community thinks about the fake sufis and what real mutasawwifs and scholars have an attitude towards them. On this topic, researchers who just reckon with as a just historian, litterateur or sociologist will not really understand that argue until they looking their works. Therefore, there will be some information to meet the deficit with that study.

Sûfi Allahyâr is an important mutasavvif poet who grown up in Central Asia at 17th century. Sûfi Allahyâr writes his poems in Chagatai Turkish and Persian languages. His exhorter works generally related with the beautiful ethics and necessary religious knowledge. His works influenced people on a wide geography and still reading by them. Poet who is in this Naqshibandî and Mujaddidî path says, first of all, just as the every Muslim, man of tasawwufs also should observe the fards (commandments) and harams (prohibitions) and should not esteem dreams, hâls, wajds, kashfs. If these kind of circumstances happen, this must be keep private. Extraordinary hâls (spiritual states) doesn't mean this person from people whom Allah loves, this is valuable only under the condition of Obedience to Islam. People who seen as a mutasavvif, criticize by Sûfi Allahyâr with these criterias and Sûfi Allahyâr satirize that fake mutasavvifs who out of that criterias. In this work, poet's criticism evaluated in his different works to manifest his tasawwufi side limpidly. Thus, some moral and social situations will be evaluate with different perspective in Turkistan.

In this research, initially emphasized what's the meaning of the "tasawwuf" than how this name appear and how false mutasawwifs show up along with real mutasawwifs and early critics about this topic. After that Sûfi Allahyâr and his tasawwuf view just highlighted. Lastly, poet's critics expressed against fake mutasawwifs and exemplified. In this manner, worked for the understand critics in tasawwuf by readers to understand the overview.

We can say, critics for the fake mutasawwifs occurred in several level. Some heretical believers, criticised and refused by some mutasawwifs and scholars. Who call themselves sūfi and don't obey the islam's rules also criticised by this mutasawwifs and scholars too. Mutasawwifs who under influence of state of sekr, ecstacy of tasawwuf says some words which is not understand by the all of the people, they also criticized by scholars. In response to this, some mutasawwifs' opposite critics can identify. Besides some of the superior scholars and mutasawwifs explained that mutasawwifs' incomprehensible words, actually they made those words understandable. They said that sūfis

Turkish Studies

*International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015*

are excusable for their words when they are under influence of the state of sekr and ecstacy of tasawwuf. Also they explicitly mentioned that other people (who not under the influence of the state of sekr and ecstacy of tasawwuf) can not say the same words with that mutasawwifs. Also that superior scholars, drastically criticised the fake sūfis who have heretical beliefs and who is not obey the rules of the Islām.

As a scholar and a real mutasawwif, Sūfi Allahyār also criticised, appear like a mutasawwif people and groups. Poet, initially explains that how sūfi must be and telling that, who calling themselves as a shaikh (spiritual guide) but actually ineligible person with insufficient sincerity (ihklas), knowledge (ilm) and deeds ('amal) can not be useful to people. Who in the tasawwuf path should obey Our blessed Prophet Muhammad 'sall-Allāhu alaihi wa sallam' in all along the line. Poet, criticizes some of the wrong and inappropriate groups in his location called "Mubahiyya, Rushani and Divane" and explain that groups' bad affairs and works.

With this study, social, scientific and moral structure of Turkistan region (in last period) will research and will identify how real mutasawwifs have an attitude against that kind of affairs and people (fake mutasawwif and groups). Besides, corruption in the society, exploitation of tasawwuf and some of the wicked religious people's roles on this corruption will seen by the people.

Key Words: Tasawwuf, Chagatai Literature, Naqshibandi, Mujaddidi, Criticism, Mubahiyya

Tasavvufun, en başından itibaren İslamiyyette var olan bir yol olduğu çeşitli tasavvuf kaynaklarında bildirilmektedir. Bütün tasavvuf yolları ya Hazret-i Ebubekir veya Hazret-i Ali vasıtasiyla peygamberimize ulaşmaktadır. Yani doğru olan bütün tasavvuf yollarının ilk müreibbişı peygamberimizdir. Bununla birlikte, asr-ı saadet döneminde "sūfiyye" gibi bir isimle anılan herhangi bir zümrə bulunmuyordu. Mesela Hazret-i Ebubekir ve Selmân-ı Farsî gibi zâtlar, tasavvuf silsilesinin birer halkaları olmalarına rağmen "sūffî" olarak anılmıyordu. *Tomar-ı Turûk-ı Aliyye*'de "sūfiyye" ifadesinin ilk telaffuz edilmeye başlanması şöyle anlatılmaktadır: "Tabiin ve tebe-i tabiin içinde bir zümrə vardı ki, dinin emirlerine güçlü şekilde uymaları, zikir ile devamlı meşguliyetleri ve ümmet-i Muhammediyyeyi irşad etmede yüksek himmet göstermeleriyle diğer insanlardan "ubbâd" ve "zühhâd" isimleriyle ayrılmışlardı... Daha sonra ortaya çıkan Mu'tezile firkalarının da bu isimleri benimsemeye başlamasıyla zühd erbâbı ve bidat ehlinin birbirinden ayrılması için "sūffî" ismi ortaya çıkmıştı. Böylece "ubbâd" ve "zühhâd" yanında "sūfiyye" ismiyle üçüncü bir zümrə ortaya çıkmıştır (*Rîdvân*, *Vicdânî*, 1342, s.8-9).

Sūfiyye ismiyle tanınmaya başlayan bu seçkin insanların yanında bu ismi kötüye kullanan, iyi temsil etmeyen, yetersiz veya kötü niyetli insanlar da meydana çıkmaya başlayınca, bunları ayırmak için bazı isimlendirme çabalara girişildigine şahit oluyoruz. Yine *Tomar-ı Turûk-ı Aliyye*'de bu hususta şöyle denir: "Marifetullah için riyâzet ve mücâhede yoluna sâlik olanlardan riyâzet ve mücâhedelerinde şerîata ittibâ edenlere "Sûfiyyûn"; ve şerîata ittibâ etmeyüp mücerred riyâzette bulunanlara "îşrâkiyyûn- hükemâ-yi işrâkiyyûn" itlâk olunmuştur." (*Rîdvân*, *Vicdânî*, 1342, s.23).

Sûfi âdâbına uygun olmayan davranışlar sergileyen sözde sûfîlerin türemesinden sonra bunları tenkit edecek ulemânın çıkması da beklenen bir neticedir. İlk dönemlerden itibaren böyle

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

eserlere şahit oluyoruz. Ebû Nasr Serrâc e't-Tûsî'nin (Öl. 378 / 988) *el-Luma'*¹ kitabı, Kelâbâzî'nin (Öl. 380 / 990) *Ta'arruf*² kitabı ve Kuşeyrî'nin (Öl. 465 / 1072) *er-Risâle*³ isimli eserini buna örnek olarak sayabiliyoruz. Sonraki dönemlere ait daha pek çok benzer eser ismi vermek de mümkündür. İmam Gazâlîyi de tasavvufu ve tasavvufu ilgilendiren kavramları anlatan, açıklayan, yeri geldiğinde tasavvuf adına yapılan bazı yanlış işleri eleştiren ve doğrusunu bildiren bir âlim olarak zikretmemiz gereklidir. Bedriye Reis'in, bu söylediğimiz şahsiyetlerin, özellikle İmâm Gazâlî'nin, tasavvufun özünden uzak olan bazı zümrelere yönelikten tenkitleri incelediği bir makalesi vardır (Reis, 2013, s.137-150). Süfleri tenkit edenlerin arasında tasavvufa karşı olanlar bulunduğu gibi, tasavvufa karşı olmayıp, sahte süfleri, cehalet veya başka bir sebeple yanlışlığa düşen, tasavvufu çıkarlarına alet eden kişi veya toplulukları tenkit eden ve doğru olan şeklinde nasıl olduğunu anlatanlar da vardır. Zâhir ulemâsı denilen, ilmi yeterli, itikadı doğru olan âlimlerden bazıları da, tasavvuf mensuplarının, bulundukları manevî hâle uygun olarak söyledikleri sözleri ve yaptıkları davranışları anlayamadıkları için eleştirebilmışlardır. Edebiyatta "rind-zâhid" çatışması şeklinde gördüğümüz anlatımların arkasında da böyle bir gerçeklik aramalıyız.

Mutasavvıfların kendilerinin de bir kısım tasavvuf ehlîne veya sahte süfilere yönelik tenkitleri söz konusudur. Gerçek mutasavvıflar, en başta doğru itikadın şart olduğunu ve dinî hükümleri hayatı tatbik etme lüzumunu önemle belirtmişlerdir. Özellikle itikatta bu çizginin dışına çıkmış gibi görünümleri ise ancak tasavvuf şuursuzluğu hali yani sekr (veya sükr) hâlinin eseri olabilir. Mesela Hazret-i Mevlânâ, tasavvufa dinî hükümlere uymak hususunda şöyle der: "Şeriat mum gibidir ve yolu gösterir (aydınlatır). Elde mum olmadan yola gidilemez. Yola girdiğin zaman o yolda yürümen tarikattır. Maksuda ve hedefe varırsan o da hakikattir... Şeriat, tıp ilmini öğrenmek gibidir. Tarikat da tıp ilminin gösterdiği şekilde perhiz yapmak ve ilaç kullanmak gibidir. Hakikat ise ebedi sıhhât ve sağlığa kavuşmak gibidir."⁴ Yine Mevlânâ'nın, vahdet-i vücûd temayülünden söz edilmesine mukabil, şu beyitleri onun durumunu açık şekilde ortya koymaktadır:

Tâ bende zi-hud fânl-i muâtlak ne-şeve
Tevhîd be-nezd-i û muhakkak ne-şeve
Tevhîd hûlûl nîst, nâ-bûden-i tust
Ve'r-ne be-guzâf bâtilî hâk ne-şeve⁵

"Kul, mutlak olarak kendinden fânlî olmadıkça tevhîd onun için doğru bir şekilde anlaşılır hale gelmez. Tevhîd, hûlûl değildir, senin yok olmandır, yani kulun yok olmasıdır. Yoksa bir bâtil, boş söz ile hak olmaz, yani hakikat olmaz."

Geçmiş asırlar, tasavvufun, niyeti bozuk kimseler tarafından çokça kullanıldığını göstermiştir. Bu yüzden de birçok mutasavvîf bu kabilden kimseleri tenkit etmişlerdir. Hazret-i Mevlânâ'nın (hikaye içinde de olsa) fisk işlenen tekkelere ilgili şu sözleri de onun tasavvuf kisvesi altında uygun davranış sergilemeyenlere yaptığı tenkit olarak zikredilebilir:

Hânekah çûn ìn buved bâzâr-i 'âm
Çûn buved hâr-gele vu dîvân-i hâm

¹ Ebû Nasr Serrâc e't-Tûsî, (1380 / 1960), *el-Luma'*, (Yayınlayan: Abdulhalim Mahmud, Taha Abdülbâki), Kahire.

² Kelâbâzî, (1979), *Doğuş Devrinde Tasavvuf / Ta'arruf*, (Hazırlayan: Süleyman Uludağ), İstanbul.

³ Ebû'l-Kâsim Zeynû'l-İslâm Abdülkerim b. Hevazîn Kuşeyrî, *er-Risâletü'l-Kuşeyriyye*, Kahire 1900.

⁴ Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, (1993), *Mesnevî* (Kültür Bakanlığı tarafından yapılan tıpkıbasım), 5. cild (Giriş kısmı), Ankara, vr. 211/b.

⁵ Şefik Can, (1990) *Hazret-i Mevlânâ'nın Rubaileri – I –*, Kültür Bakanlığı [İstanbul], 852. rûbâî.

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

Har kucā nāmūs u takvā ez-kucā
Har ci dāned haşyet-i ḥavf u recā⁶

“Eşek sürüsü ve ham kimselerin toplandığı yer haline gelen tekke, umum pazar yeri gibidir. Eşek nerede, namus ve takvâ nerede. (Allah) korkusunu, havf ve recâyi (korku ile ümit arasında olmayı), eşek nereden bilsin.”

Yunus Emre'nin, sadece dış görüşünü sūflere benzetmenin yeterli olmayacağıını anlatan şu beti de bu istikamette meşhur bir örnek olarak hatırlanabilir:

Dervîşlik didükleri hırkayı tâc değil
Gönlün dervîş eyleyen hırkaya muhtâc değil (Yunus Emre, 1986, s.88).

Sahte mutasaaviflara karşı sūfilerin tutumu böyle iken, bazı mutasavvıfların, kendilerini de içine alan belli bir tasavvufî hâli tenkit eden âlimlere karşı reddiye yaparak kendilerini savunduklarını da görüyoruz. Mesela, Hazret-i Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî ve Bahâeddîn Veledd ile Fahreddîn-i Râzî arasındaki tenkileşmeyi düşünebiliriz.⁷ Elbette burada Fahreddîn-i Râzî'nin daha önce yazdığı, sūflere yönelik ifadeleri üzerine bir reddiye söz konusudur. Diğer bir örnek olarak da Akşemseddîn'in *Def'u Metâini's-sûfiyye* isimli eseri zikredilebilir. Bu eser, Bedriye Reis tarafından yayımlanan bir makalede incelenmiştir (Reis, 2014, s.37-70). Bu tür tartışmalarda mutasavvıfların karşısında yer alanların genelde zahir ulemâsı olarak bilindiğini ifade etmek gerek.

Zahirî ilimlerde olduğu gibi batînî ilimlerde de yüksek makam sahibi olan büyük şâhsiyetlerin bazı mutasaavifların hâllerini ele alışlarını ise farklı bir noktada mülahaza etmek gerekir. Tasavvuf yolculuğunda ara merhalelerde bulunanlarda görülen hâller, *Mektubât-i İmâm Rabbânî*'de şöyle anlatılıyor: “Sûfiyye'denbazısı, şeiriyatın zâhirne (İslâmiyetin açıkça bildirdiklerine) uymayan keşifler bildirmektedir. Bu ise ya sehvden (yanlış anlamaktan) veya sûkrden (tasavvuf şuursuzluğundan, sarhoşluğundan) olur. Bâtin, zâhire hiç muhalif değildir. Yolun ortasında iken zâhire uymayan şeyler görülmekte, bunlar toparlanmaya ve tevcîhe muhtac olmaktadır. Ama yolun sonuna varan hakîkî müntehînin, bâtinî İslâmiyete uygun olur. Ulemâ ile bu büyüklerin arasında şu kadar fark vardır: Âlimler delillerle ve ilimle bilirler. Onlar ise keşf ederek ve tadını alarak bilirler. Bu büyüklerin hâllerinin doğru olmasına birinci alâmet, islâmiyetin zâhirine uygun bulunmalarıdır.” (İmâm Rabbânî, 1972, 1. c., 13. mek., s.31-32).

Şu halde yolun sonuna varamayan sūfilerin tenkit edilen bazı söz ve davranışlarını, ya bu safhaları aşından sonra, bu sūfnin kendisi veya sona varmış başka bir mutasavvîf izah edebilir. Mesela, İmâm Rabbânî, Bayezîd-i Bistâmî'nin “Benim bayrağım, Muhammed aleyhisselâmin bayrağından dahâ yüksektir.” şeklindeki sözünü izah etmesini (Rabbânî 1972, 1. c., 192. mek., s.192) böyle anlamak gerekir. Diğer bir örnek olarak yine *Mektubât-i İmâm Rabbânî*'de Muhyiddîn Arabî'nin bir sözünün nasıl açıkladığını aktaralım: “Bir şeyin nümunesini, ya'nî benzerini, onun kendisi zan ettiği içindir ki, *Fütûhât-i Mekkiyye* kitâbinin sâhibi (Muhyiddîn-i Arabî) “kuddise sirruh”, ‘cem-i Muhammedî, cem-i ilâhîden daha genişdir (daha câmi'dir)’ dedi. Çünkü, cem-i Muhammedî'de ilâhî hakîkatler ile mahlûkların hakîkatleri vardır. Bunun için, daha câmi' olur dedi. Halbuki, orada o mukaddes mertebeının hakîkatının bulunmadığını ancak ulûhiyyet mertebesinin zillarından, görüntülerinden bir zillin bulunduğu, anlayamadı. O mukaddes mertebe, azamet ve kibriyâ sıfatlıdır. Cem-i Muhammedî bunun yanında hiç kalır. Bir avuç toprak nerede, her şeyin sâhibi nerede.” (İmâm Rabbânî, 1972, 1. c., 220. mek., s.357).

⁶ Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, (1993), *Mesnevî*, (Kültür Bakanlığı tarafından yapılan tipkîbasım), vr. 313 / b.

⁷ Bu hususta şu makaleye bakılabilir: Hayri Kaplan, “Bahâ Veledd, Şems ve Mevlânâ'nın Râzî'ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî'nin Sûflere / Tasavvufa Bakışı”, *Tasavvuf* (Mevlana Özel Sayısı), Yıl: 6, Sayı: 14, 2005, s. 285-330.

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

Göründüğü gibi burada bir tenkit değil tasavvuf ilminin incelikleri açılarak Muhyiddîn-i Arabî'nın sözünün açıklanması söz konusudur. Ehlinden başkası tarafından yapılamayacağı için, böyle izahların nadir görüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak yine de bir kıyas imkanı da sunması bakımından bir çok tasavvuf ehlinin en azından doğru anlaşılmasının yolunu açmaktadır. Böyle zâtların, tasavvuf yolcuğu sırasında başlangıçta ve aralarda iken söyledikleri bazı sözleri sonradan düzelttikleri de görülmüştür. İmam Rabbânî hazretleri, *Mektûbât*'ında daha önce başka bir mektubunda,⁸(1. c., 234. mektup.) "Hak Sübhâne ve Teâlâ'nın hakîkati vûcûd-ı mahzîr, yani sîrf vûcûttur" dediğini ve bunun için pişman olduğunu, tevbe ettiğini bildirmekte ve şöyle demektedir: "Bunu, işin hakîkâtını anlayamadığım için yazmıştım. İşin hakîkâtı, iç yüzü bildirilince, başlangıçta ve ortada iken yazdığınıma ve söylediğime pişman oldum ve istigfâr ettim."⁹ (İmâm Rabbânî 1972, c. 1, 260. mektup, s. 438) Aynı mektupta bunun doğrusunun ne olduğu da geniş olarak izah edilmiştir.

Farklı tasavvuf yollarının farklı meşrepleri olduğu malumdur. Dolayısıyla bu yollar arasında bazı tutum farkları da olabilir. İnsanların içinde olma veya onlardan uzak durma, cezbe ve istîgrâk hâlinin baskın olması veya sükûnet hâli gibi bazı farkların yanında zikir ve evrâdda değişik yolların izlenmesi de görülmektedir. İnsanın mizacı ve yaradılışı da bu yollardan birini tercihte etkili olabilir. Ancak hangi tasavvuf silkine mensup olursa olsun, doğru bir kaynağa dayanan tasavvûfi topluluklarda İslâm emir ve yasaklarının dışına çıkmaya izin verilmez. İster bir topluluk, ister fert olsun, bu noktada bir uygunsuz davranış sergileyorsa olgun tasavvuf ehli tarafında tenkide uğrayacaktır. Mesela Mûcediddî yolunun büyüklerinden Abdullâh-ı Dehlevî, o devirde Hindistan taraflarında türeyen ve mutasavvîf olarak ortaya çıkan bazı zümreleri şöyle tenkit ediyor: "Bilesiniz ki meşayih-i izâm, Ehl-i Sünnet itikadını, bid'atî terk etmeyi ve sessiz zikri yol edinmişlerdi. Mâtem tutmak ve mersiye okumak, yanında resim bulundurmak, taşî oyup şekil vererek, ona peygamber efendimizin ayak izi demek, kadınların göbek atmasını izlemek, sakal kesmek, kavmeyi, celseyi ve tumanineti terk ederek namazı zayıf etmek, oyunlarla ve horoz dövüşleriyle meşgul olmak, tar ve tambur nağmelerini dinlemek, çeşitli sıkıntılar ve riyazetlerle nefisini parlatan Hint fakiri veya Murâzi gibi davranış ve geçmiş büyüklerden duyulmayan çeşitli zikirleri yapmak. Bunları yaymak ve uygulamak, Sahabenin yolu değildir ve geçmiş büyükler de bunları yapmadılar." (Dehlevî, 1992, s.235). Aynı kitabın başka bir yerinde yine şöyle deniyor: "Bu şehrîn dervîşleri, halkı teshir (elde etmek) ve onların kendilerine gelmeleri için muskalar yazıyorlar, Cenab-ı Emîrû'l-mü'mînîn Hazret-i Ali'yi "radîyallâhu anh" diğer üç halifeden üstün tutuyorlar, mersiyeler dinliyorlar, bu iki işi yapmayı emrediyorlar, tambur ve keman dinleme ve bidat işleri vardır." (Dehlevî, 1992, s.237). Bunun gibi çok farklı örnekler zikredebiliriz. Ancak çalışmamızın esas konusunu dağıtmamak için bu kadarla yetinerek, Orta Asya'da yetişen meşhur ve önemli mutasavvîflardan Sûfi Allâhyâr'ın eserlerinde görülen tasavvûfi tenkitleri aktarmaya çalışacağız.

Sûfi Allâhyâr'ın Tasavvufî Meşrebi ve Hassâsiyetleri:

On yedinci yüzyıl önemli Çağatay şairlerinden olan Sûfi Allâhyâr, aynı zamanda mutasavvîf bir şairdir. Nakşibendî ve Mûcediddî silsilesine bağlı olan şair, çok geniş bir coğrafyada etkili olmuş bir isimdir. Özbekler gibi Türkmenler de Sûfi Allâhyâr'ın eserlerine okuyarak ona büyük尊重 göstermişlerdir. Tatar ve Başkurt Türkleri gibi Çağatayca eserleri okuma geleneğine sahip diğer bazı Türk toplulukları arasında da şairin bazı eserlerinin bilinip okunduğunu söyleyebiliriz. *Uzbek Adabıyati Tarihi*'nde verilen bilgiye göre Semerkad'de Yangikurgan yakınlarındaki Minglar köyünde doğmuştur. Bu kaynağı göre doğum yılı 1616, vefat yılı da 1706 senesidir (Uzbek Adabıyati, 1978, s.191). Ancak 1633 (Allâhyâr, *Sebatü'l-âcîzîn*, Tahran, 1988, s.2)

veya 1644'de doğduğunu kaydeden kaynaklar da vardır (Hasanov, 2011, s.306). Sûfi Allâhyâr, büyük âlim ve mutasavvîf İmâm Rabbânî'nin oğlu ve halfesi olan Muhammed Masûm-ı Fârûkî e's-Serhendî'nin halifesi Habîbulâh Buhârî'ye bağlanmış ve uzun yıllar hizmetinde bulunarak tasavvuf yolunda yetişmiştir (Yalçınoglu, 1910, s.6-7). *Umdatü'l-makâmat* kitabında Habîbulâh Buhârî-i Hisârî ismi Muhammed Ma'sûm-ı Farûkî'nin halifeleri arasında zikredilmiştir (Serhendî, 2014, s.334). *Meslekü'l-muttakîn*, *Sebâti'l-âcîzîn*, *Murâdu'l-ârifîn*, *Mahzenü'l-mutî'în* gibi eserler yazan şair (Allâhyâr, 1890, *Tecümetü'l-Murâdu'l-ârifîn*, s.2-3), Nakşibendî ve Müceddidî yolunun büyüklerinin hassasiyetlerini eserlerine yansımıştır. Şairin tenkitlerine geçmeden, şairin bu hassâsiyete uygun olarak özellikle vurguladığı ve öne çıkardığı belli başlı hususlara kısaca değinmek doğru olacaktır. Sûfi Allâhyâr, en başta doğru itikat sahibi olmak gerektiği üzerinde durur. Üstâdi Habîbulâh Buhârî'nin kendisine şöyle tenbihte bulunduğu ifade eder

Ü be-în bende pend dâd nehust
Evvelen sâz i'tîkâd durust¹⁰

“O, yani Habîbulâh Buhâri, bendenize ilk başta şu nasihatı verdi: İlk önce itikadını düzelt.”

Başka bir eserinde de Ehl-i Sünnet itikadından ayırmaması için Allah'a yalvarıyor:
Bu miskînlerge mü'min ism kıldıñ
Cemâ'at Ehl-i Sünnet kısm kıldıñ¹¹(b. 445 / s. 64)

Uşal atdin ayırmagıl hemîşe
Egerçendî ki bolsak zûlm-pîşe (b. 446 / 64)

“Bu fakir ve miskinlere mümin ismini verdin. Ehl-i Sünnet cemaati içine dahil ettin. Zulüm işler yapan kimseler olsak da bizi bu isimden (bu mensubiyetten) ebediyen ayırma.”

Başka bir beyitte de de şöyle diyor:
Salîpdur Ehl-i Sünnet râh-ı 'âme
Bu yoldın çıkışmagıl özge makâma (b. 873/ s. 114)

¹⁰ Sûfi Allâhyâr, *Meslekü'l-müttakîn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Atîf Efendi koleksiyonu, No: 02265, Vr. 14/b, Reşîd Efendi koleksiyonu, No: 00459, Vr. 13/b. Bundan sonraki kısımlarda bu iki yazma nûshası için dipnot verilmeyecek, beyitlerin sonunda parantez içinde varak numarası verilecek, Atîf Efendi için “AE”, Reşîd Efendi için de “RE” kısaltması kullanılacaktır. Çalışmamızda her iki koleksiyondaki nûsha kullanılmış, gerektiği yerde farklı yazılan kelimelerde tercih yapılmıştır. Makaleyi gereksiz yere kabartmaması için her birinin nûsha farklarını göstermek yerine beyitlerin yanında iki nûshadaki varak numarası da zikredilmiştir.

¹¹ *Sebâti'l-âcîzîn*'den verilen örnekler şu eserden alınmıştır: MAHDUM, ABÎD NAZAR, (1993), *Sûfi Allâhyâr ve Sebâti'l-âcîzîn'i*, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul. Beyit için “b.”, sayfa için “s.” kullanılmıştır. Bundan sonra beyit ve sayfa numaraları her beyitin yanında gösterilecektir.

“(Allah), ana yol olan Ehl-i Sünnet'e seni dahil etmiş. Bu yoldan başka bir yere sakın yönelme.”

Şair, itikattan sonra ilim, amel ve ihlas, yani samimiyet üzerinde durur. *Sebatü'l-âcizîn'* de geçen şu beyitlerde itikat, amel ve manevî hâllerin önemi üzerinde durulmaktadır:

Diyânet bîhîdur 'ilm-i 'akâ' id

Tamursuz şâha su bermek ne fâ' id (b. 885 / s.115)

Bu muhkem tüb şecerni şâhi a'mâl

Libâsı boldı takvâ mîvesi hâl (b. 886 / s.115)

“Akâid, yani itikatla ilgili ilim, dinî ilimlerin temelidir. Kök yoksa, sadece dalları sulamanın ne faydası var? Bu sağlam ağacın dalları amellerdir. Elbisesi takvâ, meyvesi ise hâldir.”

Diğer bir beyitte de ihlâs şöyle övülmektedir:

Ne yaþı yâr özin bilse güneh-kâr

Bolur körgen sarı þor un u bisyâr (b. 903 / s. 117)

Egerçi bolsa köp pinhâm súcûdî

Körünmes zerre e 'ârif vücûdî (b. 904 / s. 117)

Rîzâ-i Hâk anı makşûdî bolsa

Hayâ vu 'ilm ü hîlm ü cûdî bolsa (b. 905 / s. 117)

Anı ihlâsi  ulluk bolsa vü bes

Riyâdîn bolmasa kölîde bir has (b. 906 / s. 117)

“O nasıl iyi bir insan, güzel bir dosttur ki kendini günahkâr bilir. Böyle biri günah işlerine baktıkça korkusu artar. Gizlice çok ibadet yapmış olsa da ârif kişi, kendini zerre misali nâçîz görür. Onun maksadı, sadece Hakk'ın rızasıdır. Cömerttir, hayâ ve ilim sahibidir. İhlâsi, hâlis olarak istediği şey,  ulluk vazifesini yerine getirmek olup gönlünde saman çöpü kadar bile riyâ yoktur.”

Bu şekilde belirtilen vasıflara sahip olduktan sonra tasavvufa yönelen sûfînin yaşadığı manevî hâlleri nasıl görmesi ve bu noktadan sonra nasıl davranışması gerektiği de Sûfî Allahyar'ın eserlerinde geniş olarak anlatılır. Burada birkaç örnekle sınırlı kalacağız.

Şair, ilk önce kendisine ihsan edilen “sahv” hâlini ifade ederek bunun Allah'a şükrynü dile getirmektedir:

Rahmet-i üst sahv kerd ez-sûkr

Şukr-i Hâk şad hezâr mertebe şukr (AE 2/b-RE 2/b)

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

“O, yani Allah, rahmet ederek sükrden (veya sekrden) sahva kavuşturdu. Hak teâlâya yüz bin şükürler olsun.”

Başka bir eserinde de aynı hususa şöyle temas eder:

Kil ey sâkî ikevlan eyleli şurb
Uşal şurbî ki ھالك andın tapar ڪurb (b. 600 / s. 81)

Şerâbî ber ki dil andın bolur şahv
Kılur bir müdde‘adın özgeni maḥv (b. 601 / s. 81)

“Ey sâkî, gel ikimiz beraber içelim. O içeceğî içelim ki, insanlar onu içerek kurba, yani Allah'a yakın olma nimetine kavușurlar. O şaraptan ver ki, gönül onunla sahva, yani tasavvuftaki ayıklık makamına ulaşın. O şarap, tek bir maksûd dışında, her maksûdu yok eder.”

Ancak tasavvuf ehlinde olabilecek bazı hâller olduğunda, cezbe hâli gibi bir durum yaşandığında yapılması gerekeni dile getirmekten de geri durmayarak daha geniş çerçevede bir yol göstericilik yapmaktadır:

Megū ez-ħâlet-i ħud ey suħan-senc
Nikū pinhān kuned yābende-i genc

Buved veđ ez-kesī ser-mest-i meczūb
Ne ez-huṣyār taqlīdī buved ħub
(Allahyâr, *Tecümetü'l-Murâdu'l-ârifîn*, 1890, s.38)

“Ey sözü yerinde söyleyen kişi, yaşadığın (manevî) hâlleri dile getirme. Hazine bulan kimseñin, onu gizli tutması iyi olur. Tasavvuf sarhoşu olmuş meczup kişi vecdini gösterebilir. Aklı başında kimseñin taklit yapmak suretiyle kendini vecd halinde göstermesi hoş değildir.”

Başka hâl sahibi bir manevî şahsiyetin söyledīgi veya yaptığı işi aynen yapmayı değil peygamberimize uymayı tavsiye eden şair, riyazet gibi tasavvufî gayret ve çabalarda da İslâm hükümlerine uygun davranışın gerektiğini hatırlatır:

Dime tutdum filān buzrug (buzurg) işini
Koyakörme nebîni kılmışını (b. 874 / s.114)

.....
Şerî‘at hükmidin taşkı riyâżet
İmes tâ‘at, қabâḥatdur, қabâḥat (b. 877 / s. 114)

“Filanca büyük zâtın yaptığı gibi yapıyorum deme. Hazret-i peygamberin yaptığına uygun davranışımı terk etmeyesin. Şeriat hükmü dışında kalan riyazet, taat ve ibadet değil, kabahat olur.”

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

Sûfî Allâhyâr, rüyalara ve manevî keşiflere bakarak yanlışlıkla düşülmemesini, her şeyde olduğu gibi bu hususta da İslâmî ölçülere uygun olup olmadığına bakılması gerektiğini değişik yerlerde ifade eder. Mesela şu beyitlere bakalım:

Mânde ferman-i Îzid-i mute'âl (AE 16a – RE 14a)
Ki te'âmul kuned be-hâb u hîyâl

Muctehiddîn 'aleyhumu'rîzvân
Kerde z'ân-vech şer'-râ mîzân (AE 16a – RE 14a)

Her ki dil bâ-kuşûf-i hûd bended
Nefs [u] şeytân be-rîş-i ü hânded (AE 16a – RE 14a)

Her ki bâ-şer' mustâkîm buved
Bî-gumân mahrem-i hârim buved (AE 16a – RE 14a)

“Yüce Allah’ın buyruğu dururken kim rüya ve hayale bakarak iş yapar ki. Müctehid imamlar, âlimler bunun için şeriatı ölçü kabul etmişlerdir. Kim kendi keşiflerine bağlanıp kalırsa, nefis ve şeytan onun sakalına bakıp güler. Her kim ki İslamiyete dosdoğru uyar, şüphesiz, o kişi Allah’ın has kullarına ihsan ettiği nimete kavuşur.”

Genel Olarak Mtasavvîflara Yönetilen Tenkitler:

1- Mürşit veya Şeyh Sifatıyla Ortaya Çıkanlar:

Tasavvuf'ta mürşit veya rehberin varlığı zaruridir. Ancak bu seviyede bulunan birinin liyakatsız olması çok daha zararlı kabul edilir. Sûfî Allâhyâr da bu husus üzerinde önemle durmuştur. *Sebâti'l-âcîzîn* isimli eserinde tasavvuf'ta doğru bir rehberin önemini ifade ederken bu rehberin özelliklerini şöyle anlatmaktadır:

Eger bolmasa yol başlağucı pîr
Salur boynığa şeytân dâm-ı tezvîr (b. 555/ s. 76)

.....
Kaçan her pîr bilür kütluğ yolunu
Tapîp pîr yahşsin tabşur oluni (b. 557/s. 76)

Uşal pîrî ki irni iri bolgay
Târikât bîsesini şîri bolgay (b. 558/ s. 76)

Tehallûf kılmasa hîç şer' işidin
Tama'lig bolmasa hergiz kişidin (b. 559/ s. 77)

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

Alıp kolğa çerağ-ı ‘ilm-i zāhir
 ‘Ulūm-ı bāṭinīde bolsa māhir (b. 560/ s. 77)

Fenā bolsa ten ü cāndın tolaydın
 Kutulsa mā-sivādın, luṭf-ı Ḥay’din (b. 561/ s. 77)

“Eğer yol gösteren bir pîr yoksa, şeytan, hile tuzağını boynuna geçirir. Kutlu yolunu her pîr nasıl bilebilir? İyi bir mürşit bulup ona el ver. O pîr, erlerin eri ve tarikat ormanının aslanı olmalıdır. İslam hükümlerinden dışarı çıkmasa, başkasından asla bir şey beklemese, tamah etmese, eline zahir ilmi ışığını almış olsa, bâtin ilimlerinde de mahir ise, vücudundan ve canından tam fânî olmuş ve mâsivâdan da Allah’ın lutfu ile kurtulmuş ise, [işte o gerçek mürşittir.]”

Sûfi Allhyâr, *Murâdü ’l-ârifîn*’de tasavvufa giren kişinin bir rehbere tabi olması gerektiğini vurguladıktan sonra kâmil olmayan sahte mürşitlerden de uzak durmayı tavsiye eder. Tenkit ettiği tiplerden birisi ehliyetsiz, sahte ve cahil mürşittir:

Taleb yek ‘ârifî sünnet-şî’ârî
 Medâr-i hîş bâ-bid’at me-dârî

Kesi-râ bûde bâşed ‘illet-i cehl
 Devâ-yi ma’rifet-râ key buved ehl

.....
 Zi-murşid-süretân-i zişt-kirdâr
 Perî hem-çun perî ey tâlib-i kâr

Ez-ān şohbet ki pâk-eş nîst pâ keş
 Ber ā ȳud-râ be-merdân-i Ḥudâ keş

Niger cuhhâl-râ bâ-în heme ‘ayb
 Zi-ȳud fâhrîde mî-güyend ez-ǵayb (Allahyâr, *Tecümetü ’l-Murâdu ’l-ârifîn*, 1890, s.24)

“Süneti kendisine şîâr etmiş bir ârifi ara. Yanında bulunduğu kişi bid’at ehli olmasın. Cahillik illetine kapılmış kimse, marifet ilacını verme ehliyetine nasıl sahib olabilir? Kötü ahlaklı mürşit görünüşlülerin yanından kanat takmışcasına, uçarcasına uzaklaş. Temiz olmayan sohbetten ayağını çek. Oradan dışarı çık ve kendini Allah adamlarına yönelt. Bütün bu ayıp ve kusurlarına bakmadan, kendilerini överecek gaybdan söz eden cahillerin hâline bak.”

Sûfi Allahyâr, şeyhlik mesnedinde oturan bir takım liyakatsız kimselerin varlığından şikayetçiştir. Âlimlerin de uygunsuz işlerle meşgul olması, zâlimleri yüreklenmiştir:

Hem der-în belde-hâ-yi mâ dâni
 Ža'f refte'st der-musulmânî (AE 453 /b, RE 383/b)

Zâhidânî ki şeyh nâmîdend
 Hîşten-râ buzurg-i hâk dîdend (AE 453 /b, RE 383/b)

Sünnet-i Muştafâ guzâste-end
 Rûy-i dil ber-hudûş dâşte-end (AE 454 /a, RE 383/b)

Ba'zî ez-'âlimân çunîn şude-end
 Fitne-âmûz-i 'âmiyân şude-end (AE 454 /a, RE 383/b)

.....
 Z'în sebeb zâlimân dilîr şudend
 Ez-berây-i girift u gîr şudend (AE 454 /a, RE 383/b)

“Bilir misin, bizim beldelerimizde müslümanlık zayıflamıştır. Şeyh olarak bilinen zâhidler, kendilerini doğru yolun büyüğü bilenler, Hazret-i Muhammed Mustafâ'nın sünnetini bırakmış, gönüllerini yeni çıkarılan bidatlere bağlamışlardır. Âlimlerden bazıı cahillere fitne öğreten kimse durumuna gelmişlerdir. İşte bu sebepten zâlimler yüreklenmiş, istedikleri gibi at oynatmaya koyulmuşlardır.”

Meslekü'l-muttakîn'de ise kendilerine “şuyûh” denilen bir topluluktan bahseder. Onların yaptıklarını anlatarak tenkit eder. Şuyûh kelimesi şeyhin çogulu olduğuna göre, burada sahte şeyhlerden mi yoksa “şuyûh” ismiyle bilinen bir zümreden mi söz edildiği açık değildir. Ama böyle bir zümrenin var olması zayıf bir ihtimaldir. Gerçekte şeyh olmadığı halde kendisine bu ismi layık gören kişilerin eleştirdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Bu tenkit, şöyledir:

Bâz yek çend ehl-i bid'at-hâ
 Şude meşhur der-zamâne-i mâ (AE 13/b- RE 12/a)

Hîşten-râ şuyûh mî-nâmend
 Ez-berây-i tama' ne-ârâmend (AE 13/b- RE 12/a)

Zen-ek-ân-râ be hâlka endâzend
 Ney u tânbûr u çeng bin'vâzend (AE 13/b- RE 12/a)

Zîkr-i-şân rakş u pây-kûbî bes
 Fîkr-i ân-hâ niyâz u nezr-i kes (AE, 14/a- RE 12/a)

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 Volume 10/12 Summer 2015

Hānden-i şān tegannī u elhān
 Kerden-i şān menāhī u 'isŷān (AE, 14/a- RE 12/a)

Mī-kunend kār-hā-yi nā-encām
 Mī-nihend "sünnet-i meşâyiḥ" nām (AE, 14/a- RE 12/a)

Her kucā zāhidī-st yā şūfī
 Der-reh-i Bū-Hanîfe-i Kūfîst (AE, 14/a- RE 12/a)

Ū ne-dāred revā tu çun dārī
 Ser zi-ķavl-eş meger birūn ārī (AE, 14/a- RE 12/b)

Kār-hāyī ki ḡayr-i mesnūn est
 Belki ez-her çehār bīrūn est (AE, 14/a- RE 12/b)

Ez-çunīn fī'l ez-çunīn kirdār
 Bel meşâyiḥ heme buved bīzār (AE, 14/a- RE 12/b)

"Yine birkaç bid'at ehli kimse, zamanımızda şöhret kazanmıştır. Bunlar, kendilerine "şuyûh" ismini verirler ve tamahkârlıkla didinip dururlar. Kadıncağızları ortaya salarak ney, tanbur ve çeng gibi çalgıları çalarlar. Zikirleri raksetmek ve oynamaktan ibarettir. Akılları da birilerinin vereceği adak ve hedİYE kabilinden şeylerdedir. Okudukları, şarkı ve ezmeler ile tegannîdir. (Tegannî, makamlı okumadır. Kur'an-ı kerimi güzel sesle okumak övülmüşken, müsiki makamlarında okumak tegannî kabul edilerek reddedilmiştir.) İşleri ise günah olan ve dinde yasak edilen şeylerdir. Olmayacak işler yapıp buna "meşâyiḥ sünneti" adını veriyorlar. Her nerede (gerçek) bir zâhid veya sūfî var ise o, İmam Ebû-Hanîfe'nin yolundadır. O, senin böyle yapmanı uygun bulmaz. Ancak onun kavlinden dışarı çıkarak bunları yaparsın. Bunlar, İslamiyete uygun olmayan işlerdir, hatta dört hak mezhebin de dışındadır. Aslında böyle iş ve davranıştan meşayih de uzaktır ve yüz çevirmiştir."

2- Mürşitlik İddiasında Olmayan Mutasavvıflar:

Her müslümanın, hele tasavvuf yoluna girmiş bir kimsenin kesinlikle bilmesi ve yapması gereken hususlar vardır. Her müslümanın dinin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya uyması gerekirken tasavvuf ehli olduğunu öne süren bazı kimselerin dinin hükümlerinin, kendi üzerinden kaldırıldığını söylemesi kabul edilemez. Böyle kişilerin varlığından bahseden Sûfî Allahyâr, bunları sert bir dille tenkit eder:

Yaķın bilgil ki ba'żı nā-müsülmān
Dimiš vakṭi ki ķurbet tapsa insān (b. 272/ s. 43)

Köterür Haķ şerī'at hukmin andın
Bolur yüzü kara mundağ digendin (b. 273/ s. 43)

.....
Şerī'atge kişi kim bolsa münkir
Gümān yokdur bolur elbette kāfir (b. 275/ s. 43)

Kişi bolmas muķarreb enbiyādın
Alar bīzār irür 'ucb u riyādın (b. 276/ s. 44)

Köterilmedi ölgünçe alardın
Hudā hergiz kötermes özgelerdin (b. 277/ s. 44)

“Şunu iyi bil ki İslâm dairesi dışına çıkan bazı kimseler, Hak teâlâ'nın, kurbete ulaşan (Allah'a yakın olan) velî kimselerden şeriat hükümlünü kaldıracağını söylediler. Böyle söylediğinin için o kimsenin yüzü kara olur. Şeriatı, İslâmî hükümleri inkar eden kimse, şüphesiz kâfir olur. Hiç kimse peygamberlerden Allah'a daha yakın olamaz. Onlar ucub ve riyadan uzaktırlar. Vefat edinceye kadar dinî emir ve yasaklara uymak, onlardan bile kaldırılmadı. Allahü teâlâ, bunu başkaların üzerinden hiç kaldırırmaz.”

Yine benzer şeyler söyleyen birtakım kiseler, *Meslekü'l-muttakîn*'da şöyle tenkit edilmektedir:

Ba'żī ez-kār-i nehy mī-sāzend
Bāz der-piş-i haľk mī-nāzend (RE 13-b / AE 15-b)

Gerçi īn-rā nevişte-end gunāh
Dād ruhşat marā Resûllallah (RE 13-b / AE 15-b)

Nehy kerdi egerçi der-zinde
Nehy-rā emr kerd bā-bende (RE 13-b / AE 15-b)

İn suħan aħbaħ-i suħan bāsed
Kāyil-i īn ci sehl-ten baş ed (RE 13-b / AE 15-b)

İn suhan bā-Resūl buhtān est
 Ānçi o dīde est şeytān est (RE 13-b / AE 16-a)

“Bazılıları yasak edilmiş işleri yaparlar. Sonra da halka karşı şöyle derler: ‘Gerçi bunun günah olduğunu yazmışlar ama, Resulullah bana izin ve ruhsat verdi. Hayatta iken bunu yasak etmişse de, bu yasağı bana emretti, yani yapmamı istedii.’

Bu söz en çirkin sözdür. Bunu söyleyen ne kadar kolaycı tavır içindedir. Bu söz peygamberimize iftiradır. O kişinin gördüğü ancak şeytandır.”

Kendilerine mümin diyen, ancak çok yanlış işler yapan bir grup insan vardır. Üstelik bunlar, kendilerini haklı göstermek için bozuk sözlerini Hâce Ahmed Yesevî'ye dayandırmaya çalışmaktadır. Şair, bunları şöyle tenkit etmektedir:

Bolupdur hem takı bir firka peydā
 Atı mü'min velī nefsiğa şeydā (b. 817/s. 107)

Yığarlar pāre-i boyníyoğanni
 Salurlar ortağa kız u civānni (b. 818/s. 107)

Egerçi Rūşenī irmes bu evbaş
 Velī bu iş şerī‘at hükmidin taş (b. 819/s. 107)

Bitipdür Bü'l-Hasen ol yaħşı bende
 Kitāb-ı *Tenbīhü'z-zāllīn* içinde (b. 820/s. 107)

Bu ayğan firka-i žāll u mužıldurdur
 Şerī‘at ehli bu işdin hıçıldur (b. 821/s. 107)

İnansun dip yene bir niççe bī-‘aķl
 Kılurlar Hâce Ahmed’din munı naķl (b. 822/s. 107)

Hudā’ni dostı bolsa Hâce Ahmed
 Kılur mu hīç muninğ dik bid‘at-i bed (b. 823/s. 107)

Şerī‘atda idi ol āftābī
 Kalıpdur bizge ol irdin kitābī (b. 824/s. 108)

Uşal sultân bitipdür belki anda
Çıkar mundağ ferîk âhîr-zamânda (b. 825/s. 108)

Anıñg dik firka mel‘ün-ı Hudâ’dur
Alarmı fi‘li sünnetdin cüdâdur (b. 826/s. 108)

Bu işler bî-şek ü reyb ey müsülmân
Uşal kûtb-ı zamânga irdi yalghan (b. 827/s. 108)

Kayu irdin ki nakl itse bu işni
Înanma zinhâr andağ dimişni (b. 828/s. 108)

.....
Anı şâniğa yalğandur bu efâl
Eger çin bolsa irmes şâhib-i hâl (b. 830/s. 108)

Velî bilmesmiz ol ayğan kişini
Kılıp ötgen iken şeytân işini (b. 831/s. 108)

.....
Harâm işni ki tâ‘at bilse insân
Kılur bul i‘tiķâdî nâ-müsülmân (b. 833/s. 108)

Birâderler bilijler râh-ı haknî
Tutu düşmen uşal ayğan firaknî (b. 834/s. 109)

Kiyâmet kün koşulsa cân ile ten
Kopar her âdemî öz dostu birlen (b. 835/s. 109)

“İsmi mümin olsa da kendileri nefislerinin peşinden giden bir firma ortaya çıkmıştır. Bunlar, “boyniyogan” denilen ve insanı kendinden geçiren bir otu toplarlar, kızları ve gençleri ortaya salarlar (raks ettirirler). Bu ayak takımı aşağı kimseler (bozuk bir zümre olan) Rûşenî denilen sapık zümreye dahil degillerse de, yaptıkları işler, İslamiyetten uzaktır. Ebü'l-Hasan [Harkânî]¹² *Tenbîhü'ż-żâlliñ* isimli kitabında bunu yazmıştır. Bu adı geçen firma dalâlete düşmüş, başkalarını da dalâlete sürükleyen bir firkadır. İslamiyete uyan kimseler, bu işten utanırlar. Başkalarını da inandırmak için birkaç akılsız adam, bu sözleri Hâce Ahmed Yesevî'den nakil yaptıklarını söyleyerek anlatırlar. Allah dostu bir zât olan Hâce Ahmed Yesevî, böyle kötü bir

¹²¹² Seyyid Habibullah, şerhinde bu açıklamayı koymuş: Seyyid Habibullah, *Hediyetü't-tâlibîn Şerh-i Sebatü'l-âcizîn*, Lahor, [Tarih yok], s. 115.

bid'ati işler mi? O er kişi, şer'î ilimlerde ve ona uymada bir güneş gibi idi. O er kişiden bir kitap kalmıştır. O sultan bu kitapta, ahir zamanda böyle firkaların ortaya çıkacağını yazmıştır. Böyle firkalar mel'ündür. Bunların işi sünnetten uzaktır. Bu işlerin, zamanın kutbu olan o zâttan nakledilmesi şüphesiz yalandır. Hangi erden (gerçek âlim ve velîden) böyle işler nakledilirse, böyle sözlere asla inanmayın. Onun hakkında söylenen bu işler yalandır. Eğer doğruysa, o zaman o kişi hal sahibi değildir. Öyle kimseyi velî bilmeyiz. Şeytanın filini işleyerek ölmüş deriz. Haram işi ibadet bilen kimseyi bu inanışı, müslümanlıktan çıkarır. Ey kardeşlerim doğru yolu bilin, öğrenin. Bu anlatılan firkaları da düşman bilin. Kiyamet günü can ten ile bir araya geldiği zaman herkes kendi dostu ile haşr olunur, diriltilir.”

Tasavvufta rehber pozisyonundaki zâtın sahip olması gereken özellikler olduğu gibi diğer sūfîlerin de bazı şeyleri öğrenmesi ve yapması istenmektedir. Yukarıda temas edildiği gibi bir tasavvuf yolcusunun başta doğru itikat sahibi olması, gerekli dimî bilgileri öğrenmesi, bunlara uygun hareket etmesi ve her işini samimiyet ve ihlâsla yapması istenmektedir. Bilgisizlik çok tehlikeli yerlere de götürübilmektedir. Şair, bilgisiz sūfîleri şöyle eleştirir:

Ba'zī ez-ṣūfiyān ki pur- 'ām-end
Ki zi-'āmī be-kufr encāmend (AE 16/a-RE 14/a)

“Bazı sūfîler de cahillikle öyle dopdolar ki, cehaletleri yüzünden işi küfre götürürler.”

Ama çok ilmi olmasa da, âlimleri dinleyerek, onlara sorarak işlerini onların dediklerine uygun olarak yapan sūfî de övülür:

Eger 'ālim sözin hūb tutsa 'āmil
Anı 'āmī dime di merd-i kāmil (b. 883/s. 115)

Odur cāhil bilip mürşid özini
Kulakğa almağay 'ālim sözini (b. 884/s. 115)

.....
Birâderler budur bu ķulni 'arżi
Velî bolğay mu ķılğan terk farżi (b. 895/s. 116)

“Eğer bir kimse âlimin sözünü dinleyerek onunla güzel amel ederse, ona âmî, yani cahil deme, olgun kimse de. Asıl cahil, kendini mürşit bilerek âlimin sözünü dinlemeyendir. Ey kardeşlerim bu kulun arz edeceği şudur: Farżi terk eden kime velî olabilir mi?”

Belli Bir Zümre İsmi Verilerek Yapılan Tenkitler:

1- Rûşenî:

Rûşenî denilince Halvetiye'nin ilk ana kolu olan ve Dede Ömer Rûşenî (ö. 892/1484) tarafından kurulan Rûşenîyye tarikatı (Öngören, 2008, s.271) akla gelmektedir. Ancak Sûfî Allâhyâr'ın tenkit ettiği topluluğun özelliklerine baklığımızda, bizde farklı bir firkadan söz edildiği

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

kanaati hasıl olmaktadır. Türkistan coğrafyasında böyle firkaların tespit edilmiş olması ve yapılarının açıkça anlatılarak tenkit edilmesi, dinî ve tasavvufî açıdan önemli olduğu gibi, bölgenin siyasi ve sosyal hayat açısından çöküşe doğru gidişini görmek açısından da önemlidir. Sûfi Allahyâr'ın bu zümre hakkındaki sözleri şöyledir:

Benî Âdem'de bardur bir ferîka
Tutarlar özlerin ehl-i tarîka (b. 809/s. 106)

Alar şer'-i nebî' ni düşmenidür
Alarmı atı ya'nî Rûşenîdür (b. 810/s. 106)

Alar özlerige 'ârif koyup at
Okurlar 'âmîlerga yahşı ebyât (b. 811/s. 106)

Velîkin aytışur bîhûde ma'nî
Özini yoluğa salmakğa ya'nî (b. 812/s. 106)

Alarda bolmağay hîç yahşı niyyet
'Iyâl ü ehlide bolmas һamîyyet (b. 813/s. 106)

.....

Alarmı fî'lini kim yahşı bildi
Bolup kâfir yanar otğa yıkıldı (b. 816/s. 107)

“İnsanlar arasında kendilerini tarikat ehli olarak gösteren bir firma vardır. Onlar peygamberimizin şeriatına düşmandırlar ve onların ismi **Rûşenî**dir. Onlar kendilerine “ârif” ismini yakıştırarak, cahil insalara güzel beyitler okurlar. Ama kendi yollarına sokmak için boş sözler söyleyeler. Onlarda hiç iyi niyet olmaz. Ailesinde, çoluk cocugunda hamiyet, yani namus gayreti olmaz. Onların yaptığı işleri güzel bulan kimse imanını kaybederek ateşe düşer.”

2- Mübâhiyye:

İbâhiyye, Ibâhatîler, ve Mübâhiyye, birbirne yakın adlandırmalar olarak dikkat çekmektedir. Özelliklerinin de birbirlerine yakın olduğunu söyleyebiliriz. **İbâhiyye** için Hasan Onat şöyle demektedir: “Hemen her toplumda mevcut olan ibâhîler, ilke ve görüşleri belli bir mezhep veya bir grup olmayıp dinin emir ve yasaklarına, ahlaki ve kanuni düzenlemelere karşı çıkan firkalar için kullanılan ortak bir isimdir.” (Onat, 1999, s.252). İmâm Gazâlî de **İbâhatîler** hakkında şöyle bilgi vermektedir: “Bugünblerde ortaya çıkan **İbâhatîler**, yani doğru olmayan delillerle dinin emir ve yasaklarına muhalefet etmeyi mübah bilenler, mebtûtlar, yani nefsin istekleri peşine takılanlar, içi bozuk olup dış görünüşünü düzgün hale getirenler, sûffîlerin dağınık sözlerini alırlar, bütün gün kendilerini yıkayarak özel elbiseler ve seccadeyle kendilerini süslerler. Sonra ilmi ve alimleri yererler. Onlar, halkın şeytanlarıdır (Tusî, 1333, s.30-31). Fahreddîn-i Râzî, **Mübâhiyye**'yi sûfiye içinde ortaya çıkan firkalar arasında değerlendirmiştir, bu firkayı **Bâtinî** ve **Râfîzî** sınıfı içinde göstermiştir (Kara, 2010, s.37). Sûfi Allahyâr ise **Mübâhiyye** ismini Bâtinî veya Râfîzî ifadesini kullanmadan anlatmakta ve bunların aynı zamanda kendilerine “**hakîkatî**”

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

dediklerini de ifade etmektedir. Bu, “gerçekçi” manasında kullanılmış olabileceği gibi, bu zümrənin kendilerine yakıştırıldıkları özel bir adlandırma da olabilir. Şair, bu firkayı şöyle eleştirmektedir:

Şude yek çend gum-reh-ān peydā
Heme ber-nefs-i hīşten şeydā (AE 12/b-RE 11/a)

Nām-i ān-hā buved **Mubāhiyye**
Hīşten-rā kunend sūfiyye (AE 12/b-RE 11/a)

Nehy u fermān-i şer'-rā mān-end
Hīşten-rā “**hakīkatī**” hān-end (AE 12/b-RE 11/a)

Cāhil-ān-rā be-hīş rām kun-end
Mā'il-i pişe-i ḥarām kun-end (AE 12/b-RE 11/a)

Beyt-hā-yi laṭīf mī-hānend
Līk ma'nā-yi ū ḡalaṭ dān-end (AE 13a- RE 11/a)

Ya'nī ma'nī muvāfiḳ-i reh-i hīş
Guft-u-gū-hā kunend ez-kem u bīş (AE 13a- RE 11/a)

Bāz ān gum-rehān-i nā-encām
Hīşten-rā nihend 'ārif nām (AE 13a-RE 11b)

Be-çunān firkaī ki peyvest-end
Hāric-i dīn-i Muṣṭafā hest-end (AE 13a-RE 11b)

Ārifān ki çu baḥr cūşīdend
Be-hakīkat tamām kūşīdend (AE 13a-RE 11b)

Ān hakīkat hakīkat-i şer'īst
Her ki bī-şer' reh reved sar'īst (AE 13a-RE 11b)

“Hepsi nefsine aşık ve bağlı olan birtakım sapkınlar kimseler ortaya çıkmıştır. Onların ismine **Mubāhiyye** derler. Kendilerini sūfiyyeden addederler. Dinin emir ve yasaklarını bir kenara bırakırlar. Kendilerine “hakīkatī”, yani “gerçekçi” derler. Cahilleri kendilerine uyduruyorlar ve onları haram işlere meylettiriyorlar. Güzel beyitler okuyorlar. Ancak manasını yanlış anlıyorlar. Yani, kendi yollarına uygun manalar vererek bir iki lakkırdı ediyorlar. Yine sonu iyi olmayan o sapkınlar, kendilerine ârif ismini de verirler. Böyle bir firkaya bağlı olanlar, Hazret-i Muhammed

Mustafâ şeraitinin dışındadır. Deniz gibi coşan gerçek ârifler, hakikate uymak için çalışmışlardır. O hakikat, şer'î hakikattir. Şeriatın dışındaki bir yola sapan kişi hastadır. ”

Dîvâne:

Bu kavramın itikâdî veya tasavvufî manada bir zümreye karşılık geldiği çok açık değildir. Eski toplum yapısı içerisinde, her yerde divane veya deli olarak bilinen, fakat manevî bir tarafının da olduğuna inanılan kimselerin varlığından bahsedilebilir. Hele Orta Asya Türkleri arasında bu kelimenin daha farklı mühâzâha edildiği de söylenebilir. Şöyle ki ünlü Türkmen şairi Mahdumkulu Ferâgî bir şiirinde şöyle demektedir:

Nazârâm yetişgeçeş şul tört merdâna
Gönlüm cûşa geldi başım gerdâna
Şol vaktde bar erdi iki dîvâne
“Durma oğlan anda bargıl” didiler (Mahdumkulu, 1988, s.18).

Mahdumkulu, burada bir rüyasını veya manevi olarak yaşadığı bir vakayı anlatmaktadır. Gece yatarken dört atlı zat gelip kendisini uyandırırlar. Bu dört mert kişiye bakarak gönlü coşan, başı dönen şair, orada iki **dîvanenin** varlığından bahseder. Bu divane denilen kimseler, aslında şairi terbiyeye gelen manevi şahsiyetlerden başkası değildir. Bu hususta buna benzer başka örnekler de bulmak mümkündür. Sûfî Allahyâr'dan daha sonra yaşayan Mahdumkulu'nun da bozuk ve sahte mutasavvıflardan yakındığı beyitler mevcuttur.

Burada, tasavvufî manada hâl sahibi olmuşsa da, bazı cezbe emareleri göstermesi sebebiyle, avam halk tarafından belki “divane” olarak adlandırılan kişilerin cemiyet içindeki manevi şöhretlerini kötüye kullanan fâsık ve bozuk düşünceli kimselerin kastedilmiş olabileceği de ayrıca düşünülebilir. Ama halâkın “dîvâne” dediği bu kimseleri, sistemleri olan, kendilerine has tasavvufî veya itikâdî kabullerle ortaya çıkan bir zümre olarak göremeyiz. Sûfî Allahyâr'ın bahsettiğine göre o dönemde kedilerine “Dîvâne” denilen farklı bir topluluğun var olduğu anlaşılmıyor. Her ne olursa olsun, “divane” olarak bilinen, yoldan çıkışmış bu kötü niyetli topluluk, şair tarafından şöyle tenkit edilmektedir:

Bâz yek çend kûteh endîşe
Ez-levendî kunend yek piše (AE 13/a-RE 11/b)

Nâm-i  ud-râ nihend “dîvâne”
Fi'l-i  ud-râ kunend mestâne (AE 13/a-RE 11/b)

Kâr-hâ- an  ilâf-i Kur' nî
Bâz vasvâs-i cinn u şeytânî (AE 13/a-RE 11/b)

Gûyend  n-hâ be-'îşk peyvestîm
Ez-tekâlîf-i bendegî restîm (AE 13/a-RE 11/b)

Turkish Studies

*International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015*

Ķabl ez-īn cism u rūh kāhide esd
 Tā'at-i mā kunūn muṣāhede est (AE 13/a-RE 11/b)

Her ki ķayil be-īn suḥan başed
 Duşmen-i ḥāṣ-i Zu'l-menen başed (AE 13/a-RE 11/b)

Çunki īn mezheb-i mulāhīde est
 īn mulāhīd be-şer' cāhīde est (AE 13/a-RE 11/b)

Be-çunān firka-i mužill u žal
 İ'tikād āverend ez cuhhāl (AE 13/a-RE 11/b)

Her ki der-īn 'akīde der-bend est
 Munkir-i āyet-i Ḥudāvend est (AE 13/a-RE 11/b)

Hīç yek ez-muḳarreb-i īn der
 Neb'ved ez-enbiyā mukrreb-ter (AE 13/b-RE 11/b)

Be-ḥuṣūṣ ān guzīde-i du-serā
 Ḥātem-i Enbiyā Ḥabīb-i Ḥudā (AE 13/b-RE 11/b)

Reſ'-i teklīf-i bendeğī bi-żan
 Zū ne-şud tā mahall-i cān dāden (AE 13/b-RE 11/b)

“Yine birkaç kısa görüşlü kimse, boş ve nefse hoş şeylere düşkünlükleri sebebiyle bir iş tutturmuşlar. Bunlar, kendilerine “**Dīvāne**” ismini veririler ve işlerini akı başında değilmiş gibi yaparlar. İşleri Kur’ân-ı kerime uymaz, cin ve şeytan vesvesesine kapılmışlardır. Derler ki: ‘Biz aşka bağlandık ve kulluk sorumluluklarından kurtulduk. Bundan önce cisim ve ruh eksikti. Şimdi bizim ibadetimiz müşaheden ibarettir.’ Her kim bu sözü söylese, ihsan ve atâların sahibi olan Allah’ın hâs düşmanıdır. Çünkü bu, mülhidlerin mezhebidir. Bu mülhidler şeriatı inkar ederler. Böyle dalâlete düşmüş ve dalâlete düşüren firkaya bazı cahiller inanırlar. Bu inanışa bağlanan kimse, Allahü teâlânın ayetlerini inkar etmiştir. Bu kapıda mukarreb olanlardan hiçbir peygamberden daha mukarreb (Allah'a yakın) olamaz. Özellikle iki cihanın seçilmişsi, peygamberlerin sonucusu ve Allah'ın habibi olan peygamberimizden bile ta vefatlarına kadar, kulluk vazifeleri kaldırılmadı.”

SONUÇ

Sûfi Allahyâr'ın yaşadığı dönemde Orta Asya'da güçlü bir devlet yoktu. 16. Yüzyılın başlarından itibaren Safevî devletinin farklı bir mezhabın mutaassip savunucusu olarak Türkistan coğrafyasını da baskın altında tutması ve büyük bir tehdit olarak varlığını sürdürmesi, bunda etkili olmuştur. Eski güçlü Türk devletleri çoktan dağılmış, Türklerin yaşadığı bölgelerde yeni hanlıklar

teşekkül etmiştir. Şairin yaşadığı bölgede de bazı karışıklıklar gözlenmektedir. Bu karışıklık ve huzursuzluklardan rahatsız olan şair, Semerkand'dan Vahşvar'a gidip yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Bir yerde devlet zayıflayıp düzen ve asayiş bozulduğu zaman bunun neticesi her alana yansımaya başlamaktadır. Güçlü devlet hâkimiyetinin var olduğu dönemlerde ilmin her alanında büyük âlimler yetiştiren bu topraklar, tasavvufa da çok büyük simaların yetitiği bir merkez olmuştur. Ancak son dönemlerde bu bölgede yetişen gerçek âlim ve mutasavvıfların sayısının azaldığı görülmektedir. Özellikle son dönemde nadir yetişen âlim ve mutasavvıflardan biri olan Sûfî Allahyâr'ın, çevresinde gördüğü bozuk ve sahte sûfleri anlatması ve tenkit etmesi, tasavvuf açıdan kıymetli olduğu gibi, kısmî de olsa 17. asırda bölgenin ilmî ve irfânî manzarasını ortaya koyması açısından da önemlidir. Elbette bu firkaların var olması, sayılarının çok fazla olduğunu göstermez. Daha doğrusu bunların bölgede ne kadar yaygın olduğu hakkında bize kesin bilgi vermez. Ama önemli bir mutasavvîfin şikayet ve tenkidine maruz kalması, bu zümrelerin halk arasında ne kadar etkili olduğu hususunda fikir verecektir. Mehmet Akif Ersoy'un "Süleymaniye Kürsüsünde" başlıklı şiirinde Türkistan'ı anlatırken söylediğî şu beyitler de Sûfî Allahyâr'ın anlattığı bazı bozuk toplulukları hatırlatmaktadır:

Sonra tenkîde giriş hepsi tasavvufla dolu
Var mı sâfiyyede bilmem ki İbahîyye kolu
İçilir, türlü şenâatlar olur bî-pervâ
Hâfız'ın ortada dîvânı kitâbû'l-fetvâ

Akif'in bu ifadesi bu tür sahte sûflerin Türkistan'da yakın zamanlarda bile var olduğunu ve etkili olduğunu göstermektedir. Sûfî Allahyâr'ın tenkitleri ise bölgede bulunan gerçek âlim ve mutasavvıfların böyle topluluklara karşı öteden beri mücadele ettiğini, insanlara doğru yolu anlattıklarını ispat etmektedir. Sûfî Allahyâr'ın asırlarca geniş halk kesimleri tarafından okunmuş olan eserleri bu açıdan da önemli bir vazifeyi yerine getirmiştir. Dolayısıyla onun, sözkonusu firkalarlarındaki tenkitleri Türkistan tasavvufuna, doğru bir pencereden kapsamlı bir şekilde bakabilmemiz için önemli ve faydalı bilgiler sunacaktır. Başka bir açıdan bu tenkitlerde verilen bilgiler, bir dönemde ilmin ve irfanın merkezi olmuş topraklarda, tasavvufun ve İslamiyetin nasıl istismar edildiğini, bozulmaların nasıl gerçekleştiğini de gösterecektir.

KAYNAKÇA

- CAN, Şefik, (1990), *Hazret-i Mevlânâ'nın Rubaileri – I –*, Kültür Bakanlığı [İstanbul], 852. rübâî.
- Ebû Nasr Serrâc e't-Tûsî, *el-Luma'*, (1380 / 1960), (Yayınlayan: Abdulhalim Mahmud, Taha Abdülbaki), Kahire.
- Ebû Rîdvân M., Sâdîk Vicdânî, (h.1340-1342), *Tomar-ı Turûk-ı Aliyye*, İstanbul.
- Ebû'l-Kâsim Zeynû'l-Îslâm Abdülkerim b. Hevazîn Kuşeyrî, (1900), *er- Risâletü'l-Kuşeyriyye*, Kahire.
- HASANOV, F., (2011), *Ma'naviyat Yulduzları*, Davlat İlmî Nashriyoti, Toshkent.
- Îmâm Ahmed Rabbânî, (1373 / 1972) *Mektûbât-ı Îmâm-ı Rabbânî*, c. 1, Matba-1 Educational, Karaçi (Offset baskı: İstanbul 1977), 13. mektup, s. 31-32.
- KAPLAN, Hayri, "Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ'nın Râzî'ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî'nin Sûfilere / Tasavvufa Bakışı", *Tasavvuf* (Mevlana Özel Sayısı), Yıl: 6, Sayı: 14, 2005, s. 285-330.

- KARA, Ahmet, (2010), *Fahreddin er-Râzî ve İ'tikadatu Firakî'l-Müsâlimin Ve'l-müşrîkin Adlı Eserinin Mezhepler Tarihi Yazıcılığındaki Yeri ve Önemi*, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Kelâbâzî, (1979), *Doğuş Devrinde Tasavvuf [Ta'arruf]*, (Hazırlayan: Süleyman Uludağ), İstanbul.
- MAHDUM, Abid Nazar, (1993), *Sûfi Allâhyâr ve Sebâtü'l-âcizîn'i*, yayılanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.
- MAHDUMKULU, *Mahdumkulu Saylanan Eserler*, (Haz. : Abduurahman Melik Amanov, Geldi Nazaov, Murad Çariyev), Aşkabat 1988.
- Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, (1993), Mesnevî (Tıpkıbasım), 5. cild (Giriş kısmı), Ankara.
- Muhammed Fadlullah-ı Serhendî, (2014), *Umdatü'l-makâmât*, İstanbul.
- Muhammed Gazâlî-i Tûsî, (hş. 1333), *Kitâb-ı Kimyâ-yi Saâdet*, 2. baskı, Tahran.
- ONAT, Hasan, "İbâhiyye", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, cilt: 19, 1999 İstanbul, s. 252.
- ÖNGÖREN Reşat, "Rûşenîyye", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, c. 35, İstanbul 2008, 271.
- REİS, Bedriye, "Gazâlî'ye Göre Sözde Sûffîler ve Yanılgı Noktaları", *Ekev Akadem Dergisi*, Yıl: 17 Sayı: 55 (Bahar 2013), s. 137-150.
- REİS, Bedriye, "Sûffîlere Yöneltilen Tenkitlere Bir Cevap: Akşemseddin ve Def'u Metâîni's-Sûfiyye İsimli Eseri", AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2014, Cilt:2, Yıl:2, Sayı:3, 2, s. 37-70.
- Seyyid Habibullah, şerhinde bu açıklamayı koymuş: Seyyid Habibullah, *Hediyetü't-tâlibîn Şerh-i Sebâtü'l-âcizîn*, Lahor, [Tarih yok].
- Sûfi Allâhyâr, (1890), *Tecümetü'l-Murâdu'l-ârifîn*, Kazan Üniversitesi, Sanktpetersburg.
- Sûfi Allâhyâr, *Meslekü'l-müttakîn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Atîf Efendi koleksiyonu, No: 02265.
- Sûfi Allâhyâr, *Meslekü'l-müttakîn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi koleksiyonu, No: 00459.
- Sûfi Allâhyâr, (1408 = [m. 1988]) *Sebatül - acizîn*, El- Mektebetü'l-İslâmiyye, Tahran.
- Şâh Gulâm Alî (Abdullah) Dehlevî, (1992), *Mekâtîb-i Şerîfe*, İstanbul.
- Uzbek Adabiyyati Tarihi* (1978), c. III, Uzbekiston SSR Fanlar Akademiyasi, Toşkent.
- YALÇIGULOĞLU Taceddin (1910), *Risale-i Azize*, Kazan Üniversitesi Matbaası, Kazan.
- Yunus Emre, (1986), *Yunus Emre Divanı*, (Hazırlayan: Faruk K. Timurtaş), Ankara.

Citation Information/Kaynakça Bilgisi

MAHDUM, A.N., (2015). "Sûfi Allâhyâr'da Tasavvufî Tenkit / Tasawwufî Critism Of Sûfi Allâhyâr", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), Volume 10/12 Summer 2015, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8377>, p. 845-868.

Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/12 Summer 2015

