

OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATINDA İLMİYE SINIFININ YERİ

Arş. Gör. Murat Akgündüz
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Osmanlı Devleti'nin altı asır boyunca mevcûdiyetini devam ettirmesinin en önemli sebebi, köklü müesseselere sahip olmasıdır. Kendilerinden önceki Türk-İslâm devletlerinin uygulamalarından etkilenerek siyasi, askerî, dînî, ilmî ve hukuki sahalarda pek çok müesseseyi kuran Osmanlılar, bunlardan çoğunu devletin son dönemlerine kadar muhafaza edebilmişlerdir. Biz de bu makalemizde Osmanlı Devleti'nde eğitim ve hukuk sahasındaki vazifeleri üstlenen ilmiye sınıfının en üst makamlarında bulunan şeyhü'l-islâm, kâdiasker, nakîbü'l-esrâf ve padişah hocasının bugünkü mânâda "protokol" diyebileceğimiz resmî teşrifattaki yeri üzerinde durmaya çalışacağız. Bundan evvel belirtmeliyiz ki, yaşadığı dönemde Osmanlılar kadar teşrifat kaidelerini titizlikle uygulayan bir devlete rastlamak mümkün değildir. Zira devlet kademelerinde yer alan her memurun mevkii ve vazifeleri kanunnâmeler, teşrifat mecmuaları ve arşiv vesikalardında en ufak ayrıntısına kadar belirtilmiştir. Bu kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında Osmanlı ilmiye sınıfının dört yüksek makamının devlet teşkilatındaki yerini sırasıyla inceleyeceğiz.

I. ŞEHÜ'L-İSLÂM

X/XVI. asırın ikinci yarısından itibaren Osmanlı ilmiye teşkilatının en üst makamı haline gelen şeyhü'l-islâmlığın protokoldeki yerinden ilk olarak bahsedilen *Fâtih Kânunnâmesi*'nde bu makâma gelen zevatın ulemanın reîsi olduğu ve padişah hocasıyla aynı seviyede telakkî edildiği zikredilmektedir.¹ Ancak kanunnâmenin tedvîn edildiği dönemde kâdîfaskerlerin ilmiye tayinlerinde yetkili merci' olması ve ücretlerinin de yüksekliği dikkate alınarak şeyhü'l-islâma verilen ulemânın reîslîği sıfatı bir şeref pâyesi şeklinde yorumlanmıştır.² Asıl olarak şeyhü'l-islâmlığın en yüksek ilmiye makâmu haline gelmesi, Ebussuûd Efendi'nin görev yaptığı sırada (982/1574) yevmiyesi kırk akçadan yukarı olan müderrislerin ve yüz elli akçanın üzerindeki meyleviyet kadılıklarının tayin için arz edilmesi görevinin şeyhü'l-islâmlara verilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu görevin fetvâ hizmetinin yanında kendisine yük olacağını belirten Şeyhü'l-islâm Ebussuûd Efendi (v.983/1575), Vezîr-i a'zam İbrahim Paşa'ya gönderdiği bir tezkerede meşguliyetinin çok arttığından yakınımıştır.³ Zikrettigimiz bu hâdiseyi bize anlatan Hezarfen Hüseyin Efendi, şeyhü'l-islâmlığın "rütbe-i vekâlet-i kübrâ" denilen vezîr-i a'zamlık ile aynı seviyede olduğunu, hatta devletin temellerinin dayandığı din sahasında yetkili sayılması sebebiyle şeyhü'l-islâmin öne geçebileceğini ifade etmektedir.⁴ Bu mevzûyu değişik bir açıdan inceleyen *Kavânîn-i Teşrifât* adlı bir eserde ise, hilâfet dahilindeki din mertebelerinin en yüksekinin şeyhü'l-islâmlık olduğu belirtildikten sonra bu makama geçen zevatın vezîr-i a'zamındaki bütün devlet ricalinin önüne geçeceği, padişahın huzuruna çıktığında ayakta karşılandığı ve ziyaretine gelen ilmiye ve seyfiye mensupları tarafından elinin öpüldüğü belirtilmektedir.⁵ Görüldüğü gibi meşihat makamının devlet protokolünde padişah ve vezîr-i a'zamdan sonra üçüncü sırada yer olması, dînî ve ilmî sahada en yüksek otorite olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle hilâfetin devlet idaresi ciheti padişah ve onun mutlak vekili olan vezîr-i a'zama yüklenmişken, dînî cihetini şeyhü'l-islâm temsîl etmektedir.

Şeyhü'l-islâmların devlet teşkilatındaki üstün mevkîini gösteren bir başka husus da bütün önemli merasimlerde ön sırada yer almalarıdır.

1 "Kânunnâme-i Âl-i Osmân", *Târih-i Osmânî Encümeni Mecmuası İlâvesi*, İstanbul 1330, s. 10.

2 Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâti*, Ankara 1988, s. 175.

3 Hezarfen Hüseyin Efendi, *Telhîstü'l-Beyân fi Kavânîn-i Âl-i Osmân*, İSAM Ktb., nr. 11901, vr 138 b.

4 Hezarfen Hüseyin, *Telhîstü'l-Beyân*, vr 134 a.

5 *Kavânîn-i Teşrifât*, İÜ Ktb., TY, nr. 220, vr 15 a.

Padişahların cülüs ve cenaze merasimleri, bayramlaşma, Hırka-i Şerîf ve Mevlîd-i Şerîf merasimleri, savaşa çıkmadan önce sancak çıkarılması gibi önemli günlerde mutlaka devrin şeyhü'l-islâmî da hazır bulunmuştur.⁶ Mesela 18 Safer 1171/3 Kasım 1757 tarihli III. Mustafa'nın cülüs merasiminde Topkapı Sarayı içerisindeki Hırka-i Saâdet Dâiresi içerisinde yeni padişaha ilk defa vezîr-i a'zam ve şeyhü'l-islâm bâyat etmişlerdir. Daha sonra Bâbü's-Sââde Kapısı önünde diğer devlet ricalinin de katılımıyla yapılan asıl cülüs merasiminde yine bâyatını bildiren şeyhü'l-islâm, kısa bir dua ederek vezîr-i a'zamın sağ tarafına geçmiştir.⁷ Buna benzer pek çok örneği Osmanlı tarihleri ve arşiv vesikalalarında bulmak mümkündür.

Şeyhü'l-islâmlığın 1242/1826'da Ağa Kapısı'na taşınarak sabit bir mekânda faaliyetlerini sürdürmesiyle bir bakanlık hüviyetini kazandığı görülmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan 1293/1876 tarihli *Kânûn-i Esâsi*'nin 27. Maddesinde, sadr-i a'zam ve şeyhü'l-islâmin bizzat padişah tarafından seçileceği, diğer nâzırların tayininden sadr-i a'zamın sorumlu olacağı zikredilmektedir.⁸ 1326/1908 tarihli ikinci anayasada ise, şeyhü'l-islâmin da diğer nâzırlar gibi kabinenin düşmesiyle istifa etmiş sayılacağı belirtilmekte, böylece diğer bakanlıklar ile eşit seviyede mütâlaa edilmektedir.⁹

II. KÂDİASKER

Şeyhü'l-islâmdan sonra ilmiye teşkîlatının ikinci önemli makâmi olan kâdfaskerlik, Sultan I. Murâd tarafından ordunun adlı işlerini görmek üzere 763/1362 tarihinde kurulmuş ve bu vazifeye ilk olarak Bursa kâdısı Çandarlı Kara Halil Hayreddin Efendi getirilmiştir.¹⁰ Kuruluşundan itibaren Dîvân-ı Hümâyûn üyesi olan kâdfaskerlerin sayısı devletin sınırlarının genişlediği Fatih Sultan Mehmed devrinde (885/1480) ikiye çıkarılarak Anadolu ve Rumeli kâdfaskerliği ihdâs edilmiştir.¹¹ Yavuz Sultan Selim zamanında merkezi Diyarbekir olan bir Arap ve Acem Kâdfaskerliği kurulduysa da uzun ömürlü olamamış ve üç yıla yakın bir süre geçiktikten sonra (924/1518) Anadolu Kâdfaskerliği'ne bağlanmıştır.¹² Sadece askerlerin adlı işleriyle sınırlı

6 Uzunçarşılı, *İlmiye*, s. 207.

7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci, *Tesrifât Defteri*, nr. 676, s. 2-3.

8 *İlmiye Salnâmesi*, İstanbul 1334, s. 2.

9 J. H. Kramers, "Şeyhü'l-islâm", *LA*, XI, 488.

10 Âşık Paşazâde, *Târih*, İstanbul 1332, s. 92.

11 Mustafa Nûri Paşa, *Netâicü'l-Vukûât*, İstanbul 1327, I, 68.

12 Nev'i-zâde Atâî, *Haddâikü'l-Hakâik fi Tekmiliyyet-i Şâkâik*, İstanbul 1269, s. 189.

kalmayan kâdîfaskerler, XVI. asırın ikinci yarısına kadar müderris ve kâdi tayinlerinde vezîr-i a'zam ile birlikte çalışmışlar, ancak bu tarihten itibaren yevmiyesi kirk akçadan yukarı olan ilmiye mensuplarının tayin için arz edilme görevi şeyhü'l-islâma bırakılmıştır. Böylece Anadolu ve Rumeli bölgesinde yevmiyesi kirk akçadan aşağı olan müderrislikler ile yüzelli akçaya kadar olan kâdîliklerin tayininden kâdîfaskerler sorumlu tutulmuştur.¹³

Kâdîfaskerlerin şeyhü'l-islâmdan farklı olan en önemli özellikleri, devletin yürütme organı diyeBILECEĞİMİZ Dîvân-ı Hümâyûn toplantılarına katılmalarıdır. Toplantı esnasında vezîr-i a'zamın solunda oturan kâdîfaskerler, Dîvânâ getirilen hukûkî meseleleri çözmeye çalışırlardı.¹⁴ Ayrıca Dîvân-ı Hümâyûnda ele alınamayan meseleler için Salı ve Çarşamba günleri hârincinde Anadolu ve Rumeli kâdîfaskerlerinin konaklarında dîvân kurulur, emirlerinde çalışan görevliler ile halkın problemlerini halletmeye gayret gösterirlerdi.¹⁵ Kâdîfaskerler resmî teşrifâtta Sultan I. Ahmed (1012-1026/1603-1617) devrinde itibaren Rumeli ve Anadolu beylerbeyilerinin önüne geçmişler, ancak şeyhü'l-islâmda görüldüğü üzere kubbe vezirlerinden önce gelme sıfatını kazanamamışlardır.¹⁶ Ancak XVIII. yüzyıl başlarından itibaren tayini şeyhü'l-islâma bırakılan kâdîfaskerliğin ehemmiyeti azalmış; nihayet II. Mahmud dönemine rastlayan 1252/1836 tarihinde Rumeli ve Anadolu Kâdîfaskerlikleri Meşhîhât Dâiresi içerisinde toplanmıştır.¹⁷ Bu durum Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam etmiş, sultanatın kaldırılmasıyla yaklaşık altı asır süren kâdîfaskerlik müessesesini de tarihe karışmıştır.

III. NAKÎBÜ'L-EŞRÂF

Osmanlı ilmiye teşkilâtında farklı bir yere sahip olan nakîbü'l-eşrâflık, Yıldırım Bâyezîd devrinde (802/1400) Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenmek üzere kurulmuştur. İlk olarak bu görevi üstlenen Seyyid Ali Nattâ' ve oğlu Seyyid Zeynü'l-Âbidîn'den sonra Fâtih devrinde bir süre kaldırılan bu müessese, II. Bâyezîd devrinde (900/1494) padişah hocasının oğlu Seyyid Mahmud'un görevde getirilişiyle tekrar ihyâ edilmiştir.¹⁸ XVII. asır sonlarına kadar derecesi fazla yüksek olmayan ilmiye mensupları bu makâma getirilirken bu tarihten itibaren kâdîfaskerlik veya

13 İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti'nin Merkez Teşkilâtı*, Ankara 1988, s. 231.

14 *Kânunnâme-i Âl-i Osmân*, s. 13.

15 Uzunçarşılı, *Merkez*, s. 237.

16 Atâî, *Hadâikü'l-Hakâik*, s. 261.

17 Ahmed Lütîfi Efendi, *Târih*, İstanbul 1290, V, 66.

18 Ahmed Rûfat Efendi, *Devhatî'n-Nukebâ*, İstanbul 1283, s. 10.

İstanbul kâdılığı hizmetlerinden ma'zûl olan ve tabîî ki Peygamberimizin soyundan geldiği bilinen zevât nakîbü'l-eşrâflığa tayin edilmeye başlanmıştır.¹⁹

Nakîbü'l-eşrâfların yeni tahta geçen pek çok padişaha kılıç kuşandırmaları ve genellikle bayram tebriklerinde ilmiye sınıfından padişah ile bayramlaşan ilk kişi olmaları, devlet teşkilâtındaki önemli mevkilerini göstermektedir. Kaynaklarımızdan tesbît edildiğine göre nakîbü'l-eşrâflar, III. Ahmed (v. 1149/1736), I. Mahmud (v. 1168/1754) ve III. Mustafa'ya (v. 1187/1774) şeyhü'l-islâm ile beraber; IV. Mustafa (v. 1223/1808) ile II. Mahmud'a (v. 1255/1839) ise yalnız başlarına kılıç kuşandırmışlardır.²⁰ Ayrıca Osmanlı ordusunun sefer için yola çıkmasından evvel yapılan Sancag-ı Şerîf merâsiminde seyyid ve şerîflere riyâset eden nakîbü'l-eşrâfin sancak dibinde yürüdüğü, şayet padişah sefere kumanda etmiyorsa saraya dönüşünde onu karşılayanlar arasında yer aldığı ilgili kaynaklarımızda geçmektedir.²¹ Burada Peygamber soyundan gelmek gibi mânevî bir üstünlük taşıdıklarından, nakîbü'l-eşrâfların farklı bir muâmeleye tâbi' tutuluklarını belirtmemiz gereklidir. Hatta bu neseb üstünlüğünü biraz ileri götürüren Kânûnî dönemi nakîbü'l-eşrâflarından Taşkendî Muharrem Efendi (v.980/1572) Şeyhü'l-islâm Ebussuûd Efendi'nin önüne geçmeye çalışarak kendisinin daha faziletli olduğunu savunmuştur.²² Bunun yanında Ma'lûl-zâde Seyyid Mehmed Efendi (v. 993/1585), Seyyid Feyzullah Efendi (v. 1115/1703) ve Paşmakçı-zâde Ali Efendi (v. 1124/1712) gibi nakîbü'l-eşrâflık yaptıktan sonra şeyhü'l-islâmlığa yükselen âlimler de mevcuttur.

IV. PADİŞAH HOCASI

Makalemizde son olarak inceleyeceğimiz padişah hocasının teşrifâttaki mevkii tartışmalı bir konudur. Fâtih Sultan Mehmed'in hazırlattığı *Kânunnâme-i Âl-i Osmân*'da padişah hocasının "ulemânın serdâri" olduğu söylenenerek şeyhülislâm ile aynı lâkâpları kullanacağı, vezîrlerin üstünde yer alacağı ve bayram tebriklerinde padişahın hocasına karşı ayağa kalkması gerektiği belirtilmiştir.²³ Bu mevzûyu eserinde ele alan Müverrih Mustafa Âlî ise, pâdişah hocasının şeyhü'l-islâm karşısındaki durumunun hükümdarın

19 Uzunçarşılı, *İlmîye*, s. 166.

20 İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı*, Ankara 1988, s. 191.

21 Es'ad Efendi, *Teşrifât-ı Kadîme*, İstanbul 1287, s. 48; "Tevki'i Abdurrahman Paşa Kânunnâmesi", *Millî Tettebbülâr Mecmuası*, I/3 (1332), s. 533.

22 Ahmed Rıfat, *Devhatî'n-Nukebâ*, s. 13.

23 *Kânunnâme-i Âl-i Osmân*, s. 10.

iltifatına bağlı bir “kânûn-ı müşkil” olduğunu zikretmektedir.²⁴ Yani hocalık makamında padişahın çok sevip saydığı bir zâtin bulunması durumunda bazı hususlarda şeyhü'l-islâma üstün geleceği anlatılmaktadır. Mesela Hoca Sa'deddin Efendi'nin (v.1008/1599) padişah hocalığı döneminde kendisi ilmiye tayinlerinde tek yetkili olarak tanınmış, şeyhü'l-islâm tayinlerinde dahi görüşü alınmıştır. Bu dönemi anlatan *Selânikî Târihi*'nde geçtiğine göre, Rumeli Kâdîaskerliğinden ma'zûl olan Şâir Bâkî meşîhat makâmına tayini için Hoca Sa'deddin Efendi'nin aracı olmasını istemiş, ancak Padişah III. Murâd (v. 1003/1595) uygun görmediği için amacına ulaşamamıştır.²⁵

Yukarıda zikrettiğimiz Hoca Sa'deddin Efendi, III.Mehmed (v.1012/1603) devrinde 24 Şevvâl 1006/31 Mayıs 1598 târihinde şeyhü'l-islâm tayin edilince padişah hocalığı ile meşîhat makâmını şahsında birleştirdiğinden “Câmiü'r-Riyâseteyn” lakâbını almıştır. Aynı şekilde II. Mustafa'nın (v. 1115/1703) hocası Seyyid Feyzullah Efendi ile Sultan Abdülaziz'in (v. 1293/1876) hocası Hasan Fehmi Efendi de şeyhü'l-islâmlık yaptıkları için bu lakâbı almışlardır.²⁶ Padişah hocalarının teşrifâtta farklı durumlarını gösteren ilginç bir hâdise de Kânûnî Sultan Süleyman (927-974/1520-1566) döneminde yaşanmıştır. Devrin vezîr-i a'zamı İbrahim Paşa'nın düğün merâsiminde padişahın sağında Şeyhü'l-islâm İbn-i Kemâl (v. 940/1533), solunda hocası Hayreddin Efendi oturmuştur. Normalde sağ tarafta oturması gereken Vezîr-i a'zam İbrahim Paşa, şeyhü'l-islâmin gelmesi üzerine yerini ona verince padişahı da memnun etmiştir.²⁷ Yine aynı devirde yapılan şeyhü'l-islâmin katılmadığı bir sûr (sünnet) merâsiminde pâdişahın sağında hocası oturmuş ve o sırada mecliste bulunan kâdîaskerlerin önüne geçmiştir.²⁸ Bu iki hâdiseye istinâden diyebiliriz ki, yukarıda naklettiğimiz Müverrih Âlî'nin sözündeki gibi padişah hocasının teşrifât derecesi, kendisine gösterilen hürmet ve sevgiye bağlı olarak belirlenmiştir.

Böylece şeyhü'l-islâm, kâdîasker, nakîbü'l-eşrâf ve padişah hocasından oluşan dört yüksek ilmiye makamının devlet teşkilâtındaki yerini ana hatlarıyla özetlemiş bulunuyoruz. Mevkîmuza dâir örnek verdigimiz târihî hâdiseler, Osmanlı Devleti'nin ilme ve ilim adamlarına verdiği ehemmiyeti açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda devletin altı asır boyunca ayakta kalmاسının, ilim ve adalete dayanarak gerçekleştigiini bizlere anlatmaktadır.

24 Gelibolulu Mustafa Efendi, *Künhü'l-Ahbâr*, Süleymaniye Ktb., Fatih, nr. 4225, vr 93 b.

25 Selânikî Mustafa Efendi, *Târih*, İstanbul 1281, s. 230.

26 Uzunçarslı, *İlmiye*, s. 148.

27 Hezарfen Hüseyin, *Telhîsü'l-Beyân*, vr 140 b.

28 Hezарfen Hüseyin, *Telhîsü'l-Beyân*, vr 145 a.