ENDÜLÜSLÜLERİN OSMANLI ÜLKESİNE GÖÇÜ VE ENTEGRASYONU

Hasan Fehmi Ocak[[1]](#footnote-1)*

Özet

Çalışmada Reconquista hareketi neticesinde, Endülüslü Müslümanların (Müdeccenler veya Moriskolar) ve Yahudilerin (Sefarad ve İberya) Osmanlı Devleti’ne yapmış oldukları göçler, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ele alınacaktır. Göç eden unsurların, göç ettikleri yerlerde yaşadığı adaptasyon ve entegrasyon süreci hakkında bilgi verilecektir. Çalışmada sırasıyla İberya yarımadasının içinde bulunduğu siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik durumundan söz edilecek, dinlerin bölgedeki yeri tartışılacak, göç öncesi Osmanlı-Endülüs ilişkisine değinilecektir. Ayrıca Reconquista hareketinin oluşum safhaları ve sonuçları hakkında bilgi verilecek olup Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu ve Reconquista hareketi karşısındaki tutumu ele alınacaktır. Reconquista hareketini üç aşamalı olarak ele almak mümkündür. Bu aşamalardan ilki 718’den 1085’e, ikincisi 1085’ten 1238’e ve son aşama olan 1238’den 1492 yılına kadar devam eden aşamadır. Zira 1492 yılında İberya yarımadasında İslam hakimiyeti son bulacak fakat İberya’dan göç eden Müslümanların ve Yahudilerin gerek Osmanlı’da gerekse Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde etkisi (iktisadi, sosyokültürel ve siyasi) zamanla değişkenlik göstererek günümüze kadar gelecektir. Son olarak Endülüslülerin Osmanlı Devleti’ne göçü, Osmanlı Devleti’nin ve halkının göçmen unsurlara karşı tutumu ve Osmanlı entegrasyonunun başarısının altındaki sebepler ve bu başarının sonuçları yer alacaktır. Osmanlı bünyesinde yer alan Endülüslü göçmenlerin entegrasyonu sırasında birtakım problemler olmuşsa da bu problemler zamanla en aza indirgenerek, çeşitli imtiyazlar tanınarak, çeşitli meslek grupları ve ticaret yoluyla zamanla refah seviyeleri artmış gerek diplomaside gerek askeri alanda gerekse saray bünyesinde önemli işler başarmış olmakla birlikte kendileri ile gelen Endülüs kültürüyle de Osmanlı içerisinde yer alan renkliliği daha da canlandırmışlardır. Göç öncesinde, göç esnasında ve göç sonrasında meydana gelen olaylar, edisyon kritik yöntemi ile tahlil edilecek, olaylara sadece Doğu perspektifinden değil aynı zamanda Batı perspektifinden de bakılmaya çalışılacak olup gerek doğulu gerekse batılı tarihçilerin anlatımları göz önünde bulundurularak çalışma sonlandırılacaktır.

***Anahtar Kelimeler*:** Reconquista, Endülüs, Osmanlı, Göç, Uyum

MIGRATION AND INTEGRATİON OF THE ANDALUSIANS INTO THE OTTOMAN COUNTRY

Abstract

As a result of the Reconquista movement in the study, migrations of Andalusian Muslims (Majeccenir or Moorish) and the Jews (Sephardi and Iberia) to the Ottoman State will be handled in a causal relationship. Information will be given on the adaptation and integration process that the migrant elements have experienced in the places where they migrate. The political, cultural and socio-economic status of the Iberian Peninsula will be discussed in the study, the place of the religions in the region will be discussed and the pre-migration Ottoman-Andalusian relation will be mentioned. In addition, the formation phases and consequences of the Reconquista movement will be given and the political situation of the Ottoman State and its attitude towards the Reconquista movement will be discussed. It is possible to take the Reconquista movement in three stages. From these stages the province is from 718 to 1085, the second from 1085 to 1238 and the last phase from 1238 to 1492. In 1492, Islam dominance will cease in the Iberia peninsula, but the influence of the Muslims and Jews who migrated from Iberia, both in the Ottoman Empire and in other European countries (economic, sociocultural and political) will change day by day. Finally, the immigration of the Andalusians to the Ottoman State, the attitudes of the Ottoman State and its people to the immigrant elements, and the reasons underlying the success of the Ottoman integration and the results of this success will take place. Even though there were some problems during the integration of the Andalusian immigrants in the Ottoman Empire, these problems were minimized in time and various privileges were recognized and various professional groups and trade increased the level of prosperity with time. In the diplomatic and military fields, important works had been accomplished in the palace itself, they also brought the vitality of the Ottoman Empire to life. Events prior to migration, during migration, and after migration will be analyzed by the critical method of publication and will be tried to be viewed not only from the Eastern perspective but also from the Western perspective, and the study will be terminated by considering the expressions of the oriental and Western historians.

Keywords: Reconquest, Andalusia, Ottoman, Migration, Integration,

Giriş

İnsanlar, tarih boyunca çeşitli nedenler aracığı ile göç etmek durumunda veya zorunda kalmışlardır. Göç, tarihsel süreçte kimi zaman devlet kurmada kimi zaman ise devleti yıkan unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Tarihte göçün sebepleri denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen savaşlar, kuraklıklar, verimli topraklara ulaşma arzusu yahut devlet kurma veya yurt edinmedir. Emevi Devleti’de şüphesiz devlet sınırlarını genişletme ve İslâmiyet’i yayma politikası adına Kuzey Afrika üzerinden İber Yarımadası’na[[2]](#footnote-2) çıkmıştır. Tarihsel süreçte, İber Yarımadası çeşitli milletlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Roma İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkan Alanlar, Vandallar, Vizigotlar gibi Cermen kavimlerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Cermen kavimleri içinde yer alan Vizigotlar (Batı Gotları), ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmiş ve M.S. 468’de Toledo merkezli bir krallık kurmuşlardır. Vizigotlar’ın yönetim alanındaki tecrübe yoksunluğu çeşitli sorunlara yer açmıştır. Bu sorunlar; toplum içinde yer alan imtiyazlılar sınıfına, orta ve küçük ölçekli toprakların verilmesiyle köylü ve çiftçi sınıfının, yarı köle statüsüne indirgenmeleri, krallık ekonomisinin kötüye gitmesiyle artan vergiler, halkın çoğunun Katolik olmasına karşın Vizigot Kralları’nın sapkın bir mezhep olan Aryan mezhebinden olmaları gibi dinsel ve ekonomik temelli olan yönetimsel sorunlardır.[[3]](#footnote-3) Her ne kadar Vizigot Kralları, dinsel sorunlara çözüm olarak Katolik inancına geçmiş olsalar da kilise baskısının bir sonucu olarak bu sefer de Yahudilere karşı çeşitli politikalar izlenmiştir.[[4]](#footnote-4) Bu sorunlara bir de Vizigot Krallığı içerisindeki iktidar mücaleleri eklenince birkaç dönem süren istikrar dönemi haricinde sürekli olarak isyan ve çatışmalarla Vizigot Krallığı 711 yılına kadar gelmeyi başarmıştır.[[5]](#footnote-5) İber Yarımadası’nın siyasi durumundan haberdar olan Müslümanlar, bölgeye önce keşif birliği göndermiş ve bilgi sahibi olmuş ardından, asıl fetih ordusu İber Yarımadası’na gönderilmiştir. Müslümanlar 756 yılına kadar İber Yarımadası’ndan Avrupa içlerine kadar ilerlemişlerdir.[[6]](#footnote-6) 750’de ise Abbasi ihtilâli sonucunda İber Yarımadası’na geçen Abdurrahman b. Muaviye tarafından 756’da Endülüs Devleti kurulmuştur. Romalılar ve Vizigotlar dönemlerinde bölge için kullanılan “Spania” ya da “Hispania” tabirleri, Müslüman fethiyle “Vandalucia” dan türetildiği ifade edilen “Andelucia” yani el-Endülüs tabiri ile değiştirilmiştir.[[7]](#footnote-7) Endülüs Devleti döneminde İber Yarımadasında; Pagan Vizigotların, Yahudilerin, Hristiyanların inançlarına herhangi bir baskı yapılmamış ve Müslüman nüfus ile iç içe yaşayan Endülüs kültürü ortaya çıkmıştır. Endülüs kültürü; müzikten mimariye, ilimden sanata, tıp alanından botanik alanına kadar birçok alanda batı kültürünü etkilemiştir. Endülüs Devleti ile İber Yarımadası, Doğu ve Batı arasında bir medeniyet köprüsü olmuştur.[[8]](#footnote-8) Fakat Endülüs Devleti’nin gerek Fatimiler ile yaşadığı mezhepsel mücadele gerekse Endülüslülerin “el-Fitnetü’l-Kübra” olarak adlandırdıkları Birinci Fitne Dönemi (864-929) ve İkinci Fitne Dönemi (1009-1031) ile siyasi belirsizliklerin, kuraklıkların, çeşitli isyanların olduğu sürecin sonunda “Mülûkü’t-Tavâif (1031-1090)” olarak adlandırılan; Endülüs’ün siyasi birliğinin parçalanarak her şehrin ayrı bir devlet olarak ortaya çıktığı, yerel krallıkların kurulması süreci eklenmiş böylece Katolik krallıkların, İber Yarımadası’nı geri alma düşüncesi için gerekli oluşumlara zemin hazırlaması sağlanmış ve “Reconquista” süreci başlamıştır.[[9]](#footnote-9) Reconquista süreci, İber Yarımadası’nda, Katolik Hristiyanlığın bölgede tek din olması amacı ile yapılan çeşitli baskıları, kanlı engizisyon mahkemelerini ve sürgünleri ifade eder. Bu baskılar, cezalar ve sürgünler sadece Müslümanlara yönelik yapılan bir tutum değildir zira Reconquista süreci ilk olarak Yahudilere karşı uygulanmıştır. Endülüslü Müslümanlara ve Yahudilere uygulanan baskılar, işkenceler ve sürgünler sonucunda Endülüslüler dünyanın birçok yerine yayılmışlar ve birbirleriyle de sürekli iletişim halinde bulunmuşlardır. Endülüslü Müslümanlar ve Yahudiler, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve Memlûklüler’den çeşitli yardım taleplerinde bulunmuşlardır[[10]](#footnote-10). Endülüslüler’in talepleri karşısında Müslüman devletler, çeşitli yardımlarda bulunsalar da Endülüslüler’in İber Yarımadası’ndan sürülmeleri engellenememiştir. Müslüman devletlerin öncelikli yardımları, Endülüs’ten göç eden Müslüman ve Yahudilerin güvenliğini sağlamak ve Endülüslülerin toplumsal düzenlerini bozmayacak şekilde iskân ettirmek ve hayatlarını gittikleri yeni coğrafyada rahat bir şekilde ve yerel toplumla uyum içinde yaşamalarını sağlamaktı. Endülüslülerin göç ettikleri yerlerden olan Osmanlı İmparatorluğu’nda da birtakım sıkıntılar olmuşsa da bu sıkıntılar çeşitli faaliyetlerle aşılmış ve Endülüslüler, Osmanlı toplumunda zamanla yerleştikleri bölgelerde tarıma, mimariye, sanata, ticarete ve ilmi faaliyetlere kadar birçok alanda çeşitli katkılar yapmışlardır. Endülüslüler zamanla gerek yerleştirildikleri bölgede gerekse İmparatorluk merkezinde önemli mevkilere kadar yükselmişlerdir. Endülüs’ten Osmanlı İmparatorluğuna gelen göçmenlerin entegrasyonu sağlanmış ve Endülüs menşeili göçmenlerin etkisi artarak günümüze kadar gelecektir.

İber Yarımadası’nda Endülüs Dönemi

İber Yarımadası’nda tabakalar arasındaki eşitsizliğin açılmasıyla yaşanan sosyal sıkıntılar, ekonominin kötüye gitmesi ve taht mücadelelerinde zaman zaman çeşitli devletlerden yardım alınmasına sebep olmuştur. Nitekim, Vizigot tahtında hak iddia eden Kral Witiza’nın oğulları, Emeviler’in Kuzey Afrika valisi Musa b. Nusayr’dan yardım talep etmiştir.[[11]](#footnote-11) Emevilerin İspanya’ya girmesi ise Velid b. Abdülmelik onayı ile ilk etapta 400-500 kişilik bir keşif birliği gönderilmiş ardından da 7000 kişilik ordu gönderilerek İber Yarımadası’na çıkılmıştır. Zamanla takviye kuvvetlerin de gönderilmesiyle İspanya’ya yayılma gerçekleşmiştir. 714 yılında Musa b. Nusayr, Halife Velid b. Abdülmelik’in emriyle Endülüs idaresini oğluna bırakarak Tarık b. Ziyad ile Dımeşk’a dönmüşlerdir. Bunun sonucunda Endülüs’te 756 yılına kadar devam eden 21 valinin görev yaptığı Valiler Dönemi başlamıştır[[12]](#footnote-12). Valiler Döneminde fetih hareketleri Avrupa’nın içlerine kadar ilerletilmiş fakat Paris ve Tours yakınlarında yapılan Balatu’ş-Şüheda savaşı ile bu fetih hareketleri durdurulmuştur.[[13]](#footnote-13) 741 yılına gelindiğinde Endülüs’te, Arap-Berberi mücadelesi baş göstermiştir. 745 yılına gelindiğinde ise bu mücadelelere ek olarak Kayslılar-Yemenliler mücadeleleri eklenmiştir.[[14]](#footnote-14) Hristiyan Krallıkları ise Müslümanlar arasındaki çekişmelerden faydalanarak çeşitli saldırılarda bulunmuşlardır. Endülüs’te bunlar olurken, Emeviler’in merkezinde ise Abbasi ihtilaliyle Emevi hanedanı sonlandırılmış ve Emevi hanedanına mensup kişiler öldürülmeye başlanmıştır. 755 yılında Emevi hanedanına mensup Abdurrahman b. Muaviye, Kuzey Afrika üzerinden Endülüs’e geçerek 756 yılında Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuştur.[[15]](#footnote-15) İç karışıklık dönemlerinde geniş çaplı fetih hareketleri yerini çeşitli akınlara bırakmıştır. İspanya’nın büyük bir kısmını elinde bulunduran Müslümanlar, ele geçirdiği Vizigot topraklarını üs olarak kullanarak Fransa’ya karşı akınlarına devam etmiştir.[[16]](#footnote-16) Endülüslüler, fethettiği bölgelerde Vizigot idaresinin dayatmaları sonucunda coğrafya halkının kaybettiği dini ve sosyal hakları geri vermiştir. Ayrıca bu haklar hukuki anlamda da teminat altına alınmış ve Vizigot idaresinde Hristiyan olmamak için başka ülkelere giden Yahudilerin geri dönüşüne de izin verilmiştir.[[17]](#footnote-17) Endülüslülerin fethettiği bölgelerde sadece hoşgörü yoktu aynı zamanda yarımadaya gelen Müslümanlar ile kırsal nüfus artmış ve yine Müslümanların yarımadaya getirdiği ipekböceği, pamuk, şeker kamışı, portakal gibi ürünlerle bölgede tarımsal üretim zenginleşmiş ve ekonominin gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Endülüslüler sadece kendi bölgelerinin zenginleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmamıştır. Zira bu dönemde İspanya üzerinden Avrupa’ya Endülüslü Müslümanlar aracığı ile Antik Yunan ve Uzak Doğu bilimi de yayılmıştır. Avrupa kağıt, pusula, usturlab, matbaa, çıkrık, barut gibi önemli buluşlar ile tanışmış ve bu buluşlar Avrupa medeniyetini şekillendiren etkenler arasında yer almıştır.[[18]](#footnote-18) Müslümanların gelişiyle İber Yarımadası’nda, Arapça şiir geleneğinin etkisinde kalan Musevilik dininde de İbranice şiir geleneğinin oluşmasını sağlamıştır ve gelişkin İslam felsefesiyle Yahudi teolojisi ve felsefesi de gelişmiştir.[[19]](#footnote-19) Bunlara ek olarak Endülüs’ün gelişmişlik seviyelerinin göstergesi olarak şehirleri de incelemek mümkündür; Kurtuba (Cordoba) kentinde, 200 bin ev, 60 bin konak, 600 cami, 700 hamam ve 70 kütüphanenin bulunmasının yanında halıcılık, kumaşçılık ve dericilikte, Tuleytula (Toledo) kenti kılıçlarıyla, Mürsiye (Murcia) bakırcılık ve demircilikte, Mâleka (Malaga) yakutlarıyla dünyaca ün kazanmıştır.[[20]](#footnote-20) Gerek yeni tarım teknikleri gerekse ilim merkezi ve okur-yazarlık alanlarında gerekse mimari, tarımsal ve kültürel alanlarda Endülüs medeniyeti, Avrupa’ya ve dünya medeniyetlerine kalıcı izler bırakmıştır. Nitekim Avrupa’da açılan ilk Doğu Araştımaları Okulu, Toledolu Raymond tarafından, Müslümanların bilimsel eserlerinden faydalanmak ve Arapça eserleri tercüme etmek için kurulmuştur.[[21]](#footnote-21) Endülüs Döneminde, İber Yarımadası’nda her ne kadar hoşgörü olsa da yarımadanın kuzeyinde Arap yönetiminden ayrılmak isteyenleri kışkırtan Hristiyan Krallıkları da mevcuttur.[[22]](#footnote-22)

Endülüs’te Siyasi Kargaşa, Reconquista Hareketi ve Diğer Göç Etkenleri

İber Yarınadası’nın XI. ve XII. yüzyıllardaki siyasi durumunda, Müslüman idaresindeki coğrafyada siyasi birlik mevcut değildir. Yarımadadaki Müslüman idaresindeki bölgede, önce Mülûkü’t-Tavâif dönemi (1031-1090)[[23]](#footnote-23) yaşanmış ardından Murâbıtlar dönemi (1091-1147)[[24]](#footnote-24) ve Muvahhidler dönemi (1130-1269)[[25]](#footnote-25) ile siyasi birlik sağlama yönündeki çabalar sonuçsuz kalmış ve siyasi yoksunluk devam etmiştir. İber Yarımadası’nda Müslüman varlığı, Nasrîler dönemi (1238-1492)[[26]](#footnote-26) ile Gırnata’ya (Granada) kadar çekilmiş ve 1492 yılında şehir, Katolik Krallığa teslim edilmiştir. Ayrıca Mülûkü’t-Tavâif döneminde şehir devletleri birbirlerine karşı Hristiyan Krallıklardan da destek almaktaydı.[[27]](#footnote-27) Bu yüzyıllarda yarımadanın kuzeyinde Portekiz, Leon, Kastilla, Navarra ve Aragon Krallıkları mevcuttur. Siyasi birlikten yoksun Müslüman coğrafyasına, bir taraftan Katolik Hristiyan Krallıklar tarafından Reconquista[[28]](#footnote-28) adı verilen saldırılar devam ederken diğer taraftan İspanyol engizisyon mahkemeleri[[29]](#footnote-29) baskılarına ve zulümlerine devam etmekteydi. Bu baskıların neticesinde Müslümanlar ve Yahudiler zorla din değiştirmeye mecbur bırakılmışlar ve zamanla zorla kimlik değişimine maruz kalmışlardır. Bunun sonucunda ise Müslümanlar ile ilgili Müvelled[[30]](#footnote-30), Morisko[[31]](#footnote-31) ve Müdeccen[[32]](#footnote-32) kavramları ortaya çıkmıştır. Yahudiler ile ilgili ise Sefardik[[33]](#footnote-33), Converso[[34]](#footnote-34) ve Kripto-Yahudi[[35]](#footnote-35) kavramları ortaya çıkmıştır. Reconquista hareketinin ilk aşaması, 718’den Tuleytula’nın kaybedilmesine (1085) kadar olan süreçtir. Bu süreçte Müslüman coğrafyasında siyasi ayrılıklar ve Mülûkü’t-Tavaif devletlerinin birbirleriyle mücadelelerini kapsamaktadır. Murâbıtların, Endülüs’e gelişine kadar ki olan süreçte Reconquista hareketi hız kazanmış, Mecrît (Madrid 1083), Tuleytula (Toledo1085) gibi birçok Endülüs şehri kaybedilmiştir.[[36]](#footnote-36) İkinci aşaması, 1085’ten Muvahhidlerin İber Yarımadasındaki hakimiyetlerini kaybetmesine ve Kurtuba’nın kaybedilmesine (1236) kadar olan süreci kapsamaktadır. 1238’ de ise Endülüs’te Müslüman hakimiyeti sınırları azalmış ve sadece Gırnata Emirliği’nden ibaret kalmıştır.[[37]](#footnote-37) Son aşama ise 1238’den itibaren başlayıp, IV. Enrique ölünce İzabel’in Kastilla Kraliçesi, II. Juan’ın ölümüyle Ferdinand’ın Aragon Kralı olmalarıyla ve 1469’da Ferdinand ve İzabel’in evliliği ile Aragon ve Kastilla Krallıkları dış politikada birlikte hareket etmesiyle hızlanmış ve 1479’da iki krallığın tamamen birleşmesiye de Reconquista hareketi son ivmesini kazanmıştır.[[38]](#footnote-38) Nitekim 1492 yılında Gırnata, Katolik Krallığın eline geçmiştir. Reconquista hareketinin bu şekilde sonuçlanmasıyla Endülüs’te Müslüman egemenliği son bulmuş ve reconquista hareketi, engizisyon ve sürgün hareketine evrilmiştir.[[39]](#footnote-39) Ferdinand ve İzabel, 1496 yılında imzalanan düğün akdi sonrasında bir ferman yayınlayarak Müslüman ve Yahudilerin 10 aya kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirmiştir.[[40]](#footnote-40) 1492 yılından sonra ise Gırnata’da Müslümanlar tarafından 1499, 1500, 1501 ve 1568 yıllarında çeşitli isyanlar başlatılsada, bu isyanlar kanlı bir şekilde bastırılmıştır.[[41]](#footnote-41) 1609-1614 yılları arasında gerçekleşen son sürgünle Moriskolar; Balkanlar, Kuzey Afrika, Avrupa ve Anadolu coğrafyalarına göç etmiş, göç ettikleri yerlerde barınamayan göçmenlerin bir kısmı ise gizlice İspanya’ya geri dönmüştür.[[42]](#footnote-42)

Osmanlı-Endülüs İlişkileri

Osmanlı ile Endülüs münasebetlerini İstanbul’un fethine kadar götürmek mümkündür. İstanbul’un fethi, İslam coğrafyasında büyük bir sevince neden olmuştur. Fetihten sonra İstanbul’un nüfusunun azalması ile II. Mehmed İstanbul’a Balkanlardan ve Anadolu’dan iskân faaliyetleriyle şehrin nüfüsunu arttırmıştır. Yahudi ailelerine, Ermenilere ve Rumlara mektuplar gönderilerek İstanbul’a davet etmiştir.[[43]](#footnote-43) Bu sayede dolaylı da olsa Osmanlı-Endülüs ilişkileri başlamıştır. Doğrudan ilişki ise II. Bayezid zamanında başlamıştır. Bu dönemde Gırnata Sultanlığı’nın son temsilcisi olan Ebû Abdullah es-Sağîr, II. Bayezid’e elçi ve name göndererek Kastilla Krallığı’na karşı yardım istemiştir. Fakat II. Bayezid, bir taraftan Memlûkler ile diğer taraftan Cem Sultan ile mücadele ettiği için doğrudan askeri bir yardım yapamamıştır. Ancak Kemal Reis komutasında bir donanma göndererek hem İspanya kıyılarını topa atışına tutmuş hemde Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin, Kuzey Afrika kıyılarına taşınması sağlanmıştır.[[44]](#footnote-44) Yavuz Sultan Selim döneminde ise Osmanlı Devleti, dışarıda Safeviler ve Memlûklerle çeşitli mücadeleler etmiştir. İçeride ise Celalî İsyanları ile uğraşmıştır. Bu sebeplerden dolayı Endülüslülere doğrudan destek sağlanamamıştır. Osmanlı, Barbaros Kardeşlere destek vererek Endülüslülere dolaylı olarak yardım etmiştir.[[45]](#footnote-45) Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Habsburglar ile mücadeleler devam etmiş ve Endülüslülere yardım için Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis ve Piyale Reis gibi denizciler İspanya kıyılarına birçok sefer düzenleyerek Endülüslülere yardım etmişlerdir.[[46]](#footnote-46) . II. Selim döneminde ise 1568 yılında Endülüslüler, Gırnata’da büyük bir isyan başlatmış ve II. Selim’den destek istemişlerdir. Bu dönemde Kıbrıs’ın fethi ile uğraşan II. Selim, Kılıç Ali Paşa’ya ferman göndererek Endülüslülere yardım edilmesini buyurmuştur.[[47]](#footnote-47) Bunun üzerine İspanya’ya donanma gönderilmiş fakat şiddetli fırtınadan dolayı donanma dağılmıştır. Fakat yardımlar devam etmiş ve 100 kadar asker ve çok sayıda silah Endülüslü direnişçilere gönderilmiştir.[[48]](#footnote-48) III. Murad döneminde ise İran ve Avusturya seferleri ile uğraşılmış, III. Mehmed döneminde ise İspanya kıyılarına akınlar yapılmıştır. I. Ahmed ise İspanya’dan sürülme kararı alınan Endülüslülerin Osmanlı topraklarına güvenli bir biçimde geçmeleri için İngiltere, Fransa, Fas krallarına ve Venedik doçuna elçiler göndermiş ve bu sayede birçok Endülüslü, Fransa, İtalya ve Venedik üzerinden İstanbul, Bursa, Belgrad, Selanik, Adana gibi yerlere yerleşmiştir.[[49]](#footnote-49) Osmanlı İmparatorluğu, Endülüs’e doğrudan müdahale edememiştir. Bunun sebepleri; iç isyanlar, çeşitli ülkeler ile mücadelelerden kaynaklı olduğu kadar denizde yeterince güçlü olmaması ve karadan da Mısır (1517), Cezayir (1520), Trablusgarp (1551), Tunus (1534’te ve 1574)[[50]](#footnote-50), Kıbrıs (1570) ve Girit’in (1645 ve 1669) Osmanlı tarafından fethedilmesi dolayısıyla karadan ulaşım olmadığı için İber Yarımadası’na müdahale edememiştir.

Endülüslülerin Osmanlı’ya Göçü ve Entegrasyonu

Endülüslü göçmenlerin, göç ettiği yerler; Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Trablusgarp, Selanik, Korfu, Larissa, Belgrad, Edirne, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, Muğla, Adana dolayları olmuştur. Göçmenlerin karşılaştığı sorunları bölgesel sorunlar ve kişisel sorunlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bölgesel sorunlar; kültürlerdeki gelişmişlik seviyelerindeki farklılıklar, norm farklılıkları, coğrafi farklılıklar, dinsel yahut mezhepsel farklılıklar, yerel toplum tarafından dışlanmaya ve çeşitli etiketlenmeye maruz kalmakla ilişkilendirilirken kişisel sorunlar ise daha çok dil, barınma, ekonomi, çalışma ve beslenme gibi hususlarla ilişkilendirilmektedir.

Fas, daha önceden de Endülüs’ten göç almış olmasından dolayı yeni göçmenlerin uyum sağlaması açısından göçmenlere büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Endülüslü âlimler ve zanaatkârlar, devlet himayesine alınmışlardır. Özellikle Murâbıtlar, Muvahhidler ve Merînîler devirlerinde, Endülüs göçünün etkileri görünmektedir. Fas’ın Marakeş şehrinde Kütübiye Camii, Mansûr Camii, Tâzâ Camii ve Rabat’taki Hassan Camii gibi mimari eserlerde yoğun olarak Endülüs etkisi görülmektedir.[[51]](#footnote-51) Fakat Fas’ta halkın bir kısmı tarafından düşmanca bir tutumla da karşılanmış ve Endülüslü göçmenlere Kastillalı Hristiyanlar denilerek ötekileştirme de yapılmıştır.[[52]](#footnote-52)

Cezayir’de Osmanlı’nın 1520’deki hakimiyetiyle birlikte bölgeye yoğun olarak Endülüslü göçü yaşanmıştır. Cezayir’e Endülüslü göçü, Osmanlı öncesi dönemde Hızır ve Oruç reisler tarafından Müslümanların, Kuzey Afrika kıyılarına yerleştirilmesiyle sağlanmıştır. Bu dönemde 70 bin kadar müdeccen Cezayir’e yerleşmiştir. Göçmenler bu dönemde Cezayir toplam nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır.[[53]](#footnote-53) Endülüslü göçmenlerin yerleşimleri, genellikle kıyıya ya da kıyıya yakın yerlere yapılmaktaydı. Cezayir’de de göçmenlere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar mevcuttur. Bu davranışları sergileyen göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehdit eden Bedeviler, Osmanlı İmparatorluğu otoritesi tarafından şiddetle cezalandırılmıştır. Göçmenlerin büyük çoğunluğu, meslek, ilim sahibi ve vasıflı kişiler (dokumacılık, denizcilik, terzilik, ipek böcekçiliği ve inşaatçılık) olduğu için Cezayir’in kalkınmasında ve imarında itici güç olmuşlardır.[[54]](#footnote-54) Cezayir, yoğun göçmen aldığı bu dönemde ilk yükseliş dönemini yaşamaktadır. İkinci yükseliş dönemi ise korsanlığın Cezayir’de yaygınlaşmasını sağlamış ticarette elde edilen %30 kâr garantisi ile ticaretin canlanmasıyla yaşanmıştır.[[55]](#footnote-55) Mimari alanda yerli Cezayir ile göçmen Endülüs etkileşimi yapılan mimari eserlerden de anlaşılmaktadır; Cezayir’deki mimari yapıların çatıları, Endülüslü göçmenlerin yerleşiminden önce dam biçimindeyken Endülüslülerin göçünden sonra kiremit çatılı yapılar ön plana çıkmıştır.[[56]](#footnote-56) Zamanla Cezayir’de Doğu Endülüs mimarisinin, yerli mimari ile kaynaşmasıyla özgün mimari eserler ortaya çıkmıştır; Mansûre Minaresi, Meşver Sarayı, Kasru Emimun Camii, Kasrü’l Menâr Camii bu eserlerden bazılarıdır.[[57]](#footnote-57) İspanya'da zorla Hristiyanlaştırılan göçmenlerin çocukları, iskan edilmeden önce bir mekanda toplanıp sünnet edilmektedir. Üstlerinde olan Hristiyan kıyafetler çıkartılarak Cezayirli Müslüman çocukları gibi giydirilmiş, yemek yedirilmiş ve ailelerine teslim edilmişlerdir. Bunun sonucunda ise çocuklara karşı yapılabilecek toplumsal etiketlenme ve damgalanma önlenerek toplumsal uyumun kolaylaşması sağlanmıştır. Endülüslü göçmenler ve Cezayir yerlileri arasında toplumsal normlarda, kültürlerde, medeniyet seviyelerinde ve temizlik anlayışına kadar birçok alanda farklılıklar vardır. Bu durum, özellikle Endülüslülerin adaptasyonunu zorlaştıran ana etkenlerin içinde yer almaktadır. Cezayir'de Endülüs göçmenlerine karşı yönetim alanında da yönelik birtakım olumsuz davranışlar sergilenmektedir. Bu davranışlar genelde göçmen oldukları için görev istekleri yerine getirilmeyen ve görev verilmeyen Endülüslü âlim ve idareci kişilere karşı yapılan davranışlardır. Bu şikayetler padişaha kadar ulaşmış ve padişah mevcut işin, yerli-göçmen gözetmeksizin ehline verilmesini bir fermanla belirtmiştir.[[58]](#footnote-58) Barbaros Kardeşler dönemlerinde, göçmenlerden askeri alanda da oldukça büyük destekler alınmıştır. Gerek Cezayir’de bulunan İspanyol Krallıkları’nın elinde olan şehirlerin geri alınmasında gerekse Osmanlı İmparatorluğu’na muhalif olan yerel beylerin ortadan kaldırılmasında moriskolardan faydalanılmıştır.[[59]](#footnote-59) Göçmenlerin ürettiği tüfek ve barutla Müslüman Türk denizcileri gaza ve taciz Akın'ı yapmaları sağlanmışsa da göçmenler yönetim sisteminden uzak tutulmuşlardır. Bunun sebeplerinden biri az sayıda olan Türklerin, yerli halk ve göçmenler arasında erimesi olasılığından kaynaklanmaktayken diğer sebebi Endülüslülerin geçici olarak yerleşme anlayışlarından dolayı (Osmanlı'nın İspanya'yı fethedeceği düşüncesiyle İspanya’ya dönmek) toplum içinde ayrı bir grup olarak kalmalarını sağlamıştır. Bunun sonucunda ise göçmenler, idari ve askeri alanlarda yükselme fikrinden uzak durmuşlardır. Cezayir'in dış ticaretinde Endülüslü göçmenler olarak Yahudiler ve Müslümanlar daha etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.[[60]](#footnote-60)

Tunus’ta ise göçmenler iki şekilde yerleşmektedir; ilk olarak bölgesel yerleşme biçiminde Belensiyeliler, Aragonlular, Kastillalılar, Gırnatalılar gibi göçmenlerin geldikleri bölgeye göre yerleşmeleri esasına göre yapılan yerleşme biçimidir. Göçmenler kişi isimlerinin sonuna, etnik bilinçlerini muhafaza etmek adına Kurtubî Kurtuba’dan, Belensî Belensiye’den, Gırnatî Gırnata’dan geldiğini gösteren isimler yer almaktadır. Bu durum, göçmenlerin göç edilen yerlerdeki kişilerle iletişime geçmesi bakımından kolay adaptasyonu sağlamakta önemli etkenlerden olmaktadır. Fakat göçmenlerin entegrasyonunu zorlaştıran bir takım etkenler de mevcuttur. Endülüslü göçmenlerin yaptığı endogami (aile içi evlenme) tipi evlilik; Endülüslü kadınların, yerel Tunus’lu bedevî erkeklerle evlenmemesi, sosyo-kültürel farklar ve göçmenlerin, göç ettikleri yerlerde İspanyolca’yı konuşmaya devam etmeleri bu etkenlerden bazılarıdır.[[61]](#footnote-61) İkinci olarak mesleki yerleşme biçimidir; bu yerleşme biçimi daha önce Endülüs şehirlerinde varolan, her meslek erbabının belirli bir bölgede toplanması geleneğinin devamı olarak gelişim göstermektedir. Bölgeye yeni gelen göçmenler, daha önceden Tunus'a göç eden muhacirlerle bağlantı kurmaları kolay uyum sağlamaya yardımcı olmuştur. Osmanlı yeni gelen 50 bine yakın göçmeni 3 sınıfa ayırarak iskan ettirmiştir; ilk sınıfı ulema, idareci ve tüccar gruplarından oluşan elit kesimin baş şehirde yaşamalarına izin verilmiştir. İkinci sınıf, bahçıvan, zanaat ehli ve esnaf kesim ise geleneksel olarak mesleklerini sürdürebilecek şekilde iskan edilmiştir. Üçüncü sınıf olarak çiftçiler, yerleşim olmayan alanlara, boş arazilere ve Romalılardan kalma eski şehirlere iskan edilmiştir. Bu sayede boş toprakların üretime açılması, yeni yerleşmelerin oluşması ve Osmanlı ekonomisinde yer alan fiskalizm[[62]](#footnote-62) politikası çerçevesinde yeni vergi kaynaklarının oluşması da sağlanmaktadır. Bu durum dokuma, seramik, makine hatta çocuk oyunlarında bile Endülüs-İspanyol etkisinin görülmesi dolayısıyla kaynaşmaya ve entegrasyona olanak sağlamaktadır. Endülüs'ten göç eden Yahudiler, cemaat olarak yerleşmektedir ve mahallelerine Endülüs isimlerini vermişlerdir. Endülüs’ten göç eden önemli isimlerden bazıları, Dayı[[63]](#footnote-63) Usta Murat ve Mustafa Kardanaş’tır (Tunus-Cezayir Barış Antlaşması'nda Tunuslu heyetin içinde yer almıştır.).[[64]](#footnote-64) Tunus’a göç eden Endülüslü âlimler, burayı ilim başkenti haline getirmiştir. İslam medeniyetinin gelişmesi ve Tunus’a yansıması Endülüslü âlimler vasıtasıyla olmuştur. İbn Amîre, İbnü’l-Ebbâr, Hâzim el-Kartâcennî, İbn Usfûr el-İşbîlî bu âlimlerden bazılarıdır.[[65]](#footnote-65)

Endülüs Yahudileri genel olarak Selanik, Edirne ve İstanbul'a yerleşirken diğer bir kısmı ise Safed bölgesine yerleşmişlerdir. Selanik'e yerleşen Yahudiler geldikleri yere göre bir araya gelerek, birer cemaat halinde toplanmış ve varlıklarını devam ettirmişlerdir. Selanik'te 26 Yahudi cemaati mevcuttur; Cemaat-ı İspanyol, Cemaat-ı Lizbon (Portekiz), Cemaat-ı Aragon, Cemaati Geruş Kastilya (Kastilla) bu cemaatlerden bazılarıdır. Bazı cemaatler ise İbranice isimler taşımaya devam etmiştir.[[66]](#footnote-66) 1022-1613 tarihli Selanik Tapu Tahrir defterine göre bu cemaatlerin 11 tanesi Endülüs göçmenidir. Hane bazında ise 2918 hanenin 1388’i Endülüs göçmenidir. Bu rakamlar Selanik’teki Yahudilerin yaklaşık olarak %49’unun Endülüs göçmeni olduğunu göstermektedir.[[67]](#footnote-67) Osmanlı’ya gelen Yahudi göçü, sadedece insan zenginliği, kültür, bilgi ve birikim açısından değer katmamıştır. Aynı zamanda küçülmekte olan Doğu Akdenizli Yahudiler açısından da Avrupa’ya sıçrama noktasında önemli destek olmuşlardır.[[68]](#footnote-68) Osmanlı Ülkesine entegrasyonu kolaylaştıran unsurların başında, Osmanlı'nın inanç farklılıklarını normal görmesi, ekonomi temelli yardım ve teşvik edici politikalar ile kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve yerleştirilmesi yönündeki politikalar etkili olmuştur.[[69]](#footnote-69) Osmanlı Devleti’ne gelen Yahudilerin, Osmanlı’nın büyümesi ve gelişmesi adına çalışmalarının bir sebebi de Hristiyan devletlerin Osmanlı içindeki Rumları ve Ermenileri destekleyerek Osmanlı Yahudilerine önem vermemeleriyle de ilişkilendirilebilir zira Yahudilerin dinlerine saygı gösteren ve göç için teşvik eden, çeşitli ayrıcalıklar veren başka bir devlet söz konusu değildir.[[70]](#footnote-70) Ayrıca her milletin, Osmanlı bünyesinde kendi cemaati mevcuttur. Olası sorunlarda, cemaatin devlet nezdinde tanınan temsilcisi müdahale etmektedir. Bu şekilde sorunlar, devlet otoritesi ile kendi cemaatleri içinde çözüme kavuşmaktadır.[[71]](#footnote-71) Göçmenlerle artan nüfus, ticaretin canlanmasını ve gelirlerin artmasını sağlamıştır. Endülüslü Yahudilerin çoğunluğu nitelikli kimselerdir, genellikle tabiplik, el sanatları ve ticaretle uğraşmaktadırlar. Hatta iskân işlerinde de görev alan Endülüslü göçmenler mevcuttur. 1571 yılında Kıbrıs’a yerleşmek isteyen göçmenlere yardım etmesi ve kolaylık sağlanması adına Endülüs göçmeni olan Yahudi Samuel ve Hasan adlı kişiler devlet tarafından görevlendirilmiştir.[[72]](#footnote-72) Selanik’e yerleşen Endülüslü Yahudiler, dokumacılık yeteneklerinden dolayı devlet içerisinde yün satma ve dokumacılık alanlarında öncelik elde etmişlerdir. Özellikle 1530-1585 yıllarında Selanik çuhasının Yahudilerden satın alındığı gösteren çeşitli kaynaklar mevcuttur.[[73]](#footnote-73) Osmanlı, üretime önem veren bir devlet olarak yeniçeri kıyafetlerinin yapıldığı bez olan çuhayı dokuyan Selanik'teki Endülüs Yahudilerinin, Selanik’i terk etmeleri yasaklanmış ya da gittikleri yerlerde de çuha dokumacılığını devam ettirmek koşuluyla izin verilmiştir.[[74]](#footnote-74) Selanik'te ayrıca Yahudilerin kurduğu okul ve yeşivot[[75]](#footnote-75) adı verilen kurumlar da mevcuttur. Endülüs’ten gelen Yahudiler, ilk defa 1494’ de İstanbul'a hayır amaçlı bir matbaa kurmuşlardır. Selanik’te ise 1510’da ikinci defa matbaa kurmuşlar ve kitap basımı için padişaha başvurmuşlardır. Sultan II. Beyazıt ise her dilde kitap basımı onaylamış ancak Arapça kitap basımını yasaklamıştır.[[76]](#footnote-76) Endülüslü Yahudiler, İstanbul'un; Galata, Ortaköy, Mahmutpaşa, Tahtakale, Kuruçeşme, Arnavutköy, Eminönü, Sirkeci, Hasköy, Balat, Beşiktaş, Kuzguncuk, Ayvansaray, Çengelköy gibi yerlere ağırlıklı olarak yerleşmiştir. Yahudi yerleşiminin olduğu diğer yerler ise Kadıköy, Moda, Fenerbahçe, Yedikule, Küçükçekmece, Bakırköy gibi bölgelerde az sayıda da olsa Yahudi yerleşmeleri mevcuttur.[[77]](#footnote-77) Cemaatler, Osmanlı’da bulundukları mahallelerin isimleriyle de anılmaktaydı. Galata, Pera, Şişli, Sirkeci, Kuzguncuk, Marmara Kıyıları ve Adalar cemaatleri bu isimlendirmelere örnektir.[[78]](#footnote-78) Yahudi göçmenlerin, göç ettikleri bölgeye isim verdiği de olmuştur. Nitekim Karai Yahudilerine nisbetle oturdukları yere Karaköy adı verilmiştir.[[79]](#footnote-79) Safed’ de Endülüs göçmeni olan Yahudi ve Müslümanların birbirleriyle de problemleri olmaktadır; Safed’deki cami sayısı 7 iken sinagogların sayısının 3’ten 32 ye çıkması dinsel problem olarak göçmenlerin birbirleriyle problemlerin oluşmasına yol açmıştır[[80]](#footnote-80) Bu sorunda da devlet otoritesi ön plana çıkmış ve olayın Safed Kadısı tarafından araştırılması istenmiştir. XVII. yüzyılda ise İzmir'deki Endülüs Yahudilerinin sayısının artmasıyla, XVIII. yüzyılda İzmir, iktisadi ve sosyal açıdan gelişmiş ve diğer bölgelerdeki Türkiye yahudilerinden üstün olmuştur. Zamanla İzmir, diğer şehirlerden Yahudi göçü alan yer haline gelmiştir. İzmir’de göçmen sayısının artmasıyla ticaretin gelişmesi paralellik göstermektedir.[[81]](#footnote-81) Osmanlı Devleti'nde Yahudiler, Ortodoks Hristiyanlar gibi merkezi yönetime sahip değildir. Bu sebeple cemaat olarak dayanışma mevcuttur. Endülüslü Yahudiler, zamanla Selanik, İstanbul, İskenderiye, Kahire, Trablusşam gibi yerlerde zenginleşerek toptan ticaretin en üst noktalarında yer almışlardır. Yahudiler, Müslüman dünyasında kullanılan suftayı (kambiyo senedi) ve Sakh’ı (çek) bilmekteydiler. Bundan dolayı ticaretin değişken konjonktürüne kolayca adapte olmaları sağlanmıştır. Osmanlı'da yer alan Endülüslü Yahudilerin, devletin para sisteminin bozulmasına yol açtığı da gözükmektedir. Akçenin kenarını kırparak para sisteminin bozulmasına ve kalpazanlık ile uğraşan kişilerin var olduğu bilinmektedir. Suçlu kişilerin caydırılmaları konusunda, hahamlar tarafından herem cezası (cemaatten uzaklaştırarak cezalandırma) ile korkutulmuştur.[[82]](#footnote-82) Osmanlı coğrafyasına göç eden Yahudiler, Sefarad diasporasının[[83]](#footnote-83) geleneğini yaşatması ve gerek geleneksel diasporaya gerekse Osmanlı kültürüne çeşitli etkileşimler sayesinde kültürel ve sosyal hayatı da canlandırmışlardır.

Müdeccenler ve moriskolar Bosna-Hersek, Adana, Tarsus, Maraş (Kars-ı Zülkadriye), Uzeyir, Sis (Kozan) sancaklarına yerleştirilmişlerdir.[[84]](#footnote-84) Müdeccenlerden 5 yıl süreyle vergi alınmamıştır. Fakat 5 yıl sonra öşür vergisi alınmış ve padişahın (I. Ahmet) yaptırdığı caminin vakfına aktarılmıştır. Göçmenlerin çocuklarının ücretsiz okutulması, maddi yardımda bulunulması, seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmaması için bölgelerdeki Türk idarecilere de fermanlar gönderilmiştir.[[85]](#footnote-85) Göçmenler, dağınık vaziyette değil, kendi içlerinden Ali isminde birisinin (sancakbeyi sıfatıyla) yanında düzenli olarak yerleşmeleri istenmiştir.[[86]](#footnote-86) Ayrıca Selanik, Bosna Hersek ve İstanbul'a da çok sayıda müdeccen yerleşmiştir. İstanbul'da müdeccen iskanı üç kafileyle gerçekleşmiştir; birincisi 1492 yılında Gırnata’nın düşüşü ile gelen kafile, ikincisi 1568’ de ki büyük isyan sonrasında gelen kafile, üçüncüsü 1610’daki büyük sürgün de gelen kafile ile iskan gerçekleşmiştir.[[87]](#footnote-87) Müdeccenler, İstanbul'da yoğun olarak Galata semtine yerleşmişlerdir Özellikle Arap Cami ile Galata Kulesi arasındaki bölgeye iskan edilmişlerdir. Müdeccenler, Osmanlı Türklerinden daha iyi ticaret bildiklerinden dolayı kısa sürede ticarette iyi bir seviyeye gelmişlerdir ve içlerinden idareci ve komutan da çıkmştır. Endülüslüler, şekerleme, helva ve özellikle şerbetçiliklede iştigal etmişlerdir.[[88]](#footnote-88) Osmanlı-İspanya ilişkilerinde müdeccenler aktif rol oynamışlardır. Osmanlı ülkesinde Katolik kiliselerinin yıkılması ve yerine Cami yapılması için gerekli parayı karşılamayı bile Osmanlı idarecilerine teklif etmişlerdir. Cezayir ve Tunus'ta donanma ve gemi inşasında çalışan müdeccenler de mevcuttur. Cezayir'de kurulan silah atölyelerinde aktif çalışan Endülüs göçmenleri mevcut olup Cezayir limanında inşa edilen içinde 23 top bulunan savunma Merkezi Endülüs tophanesi olarak da bilinmesini sağlamıştır.[[89]](#footnote-89)

Osmanlı bünyesinde yer alan Endülüslülerin etkinliği anlamak bakımından göçmenlerin göç ettikleri yerlere ve bu yerlerin tarihsel çizgide gelişen ekonomik, ticarî, ilmî ve sosyal hayatını da incelemek yerinde olacaktır. İlmî olarak, Endülüslülerin Osmanlı ülkesine göçleri ile âlimlerin gelirken yanlarında getirdikleri bilgilerle ve eserlerle Osmanlı bilimine önemli katkılar sağlamışlardır.[[90]](#footnote-90) Ticarî açıdan ise Osmanlı bünyesinde yer alan Yahudiler XV. ve XVI. yüzyıllarda iltizam[[91]](#footnote-91) işlerinde oldukça aktif olmalarından dolayı kâtiplikten iş adamlığına, sermaye birikimleri ile de bankerliğe yükselerek saray ve devlet maliyesinde vazgeçilmez unsur olarak devlet politikasında önemli roller kazanmışlardır[[92]](#footnote-92) Selânik’e yerleşen Modiano[[93]](#footnote-93) ve İstanbul’a yerleşen Kamondo[[94]](#footnote-94) ailelerinin Endülüs menşeili oldukları kesinlik kazanmıştır. XVI. yüzyıl sonlarında Selânik’e gelen Madiano ailesi bankerlik, ticaret, sanayi ve tarım alanlarında etkinlik kazanmış ve Selanik’te ilk endüstriyel atılımları Allanti ailesi ile ortak gerçekleştirmiştir. İstanbul’a XVII. yüzyılda yerleşen Kamondo ailesi ise İtalya ve Venedik üzerinden İstanbul’a yeleşmiştir. XIX. Yüzyılın ilk yarısından sonra güç kazanmış ve İstanbul’da sarraflıktan modern bankacılığa geçişin öncüleri olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin bürokratlarıylada sıkı ilişki içinde olmalarıyla da devlet katında büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır.[[95]](#footnote-95) Sosyal hayatta XVI. yüzyılın ilk yarısında dil ile başlayan bir etkileşim mevcuttur. Osmanlı bünyesinde yer alan Yahudi erkekler günlük işlerini yapabilecek düzeyde Türkçe bilmekteydiler. Fakat içlerinden *Tevârih-i Osman*’ın ilk bölümünü çevirebilecek yetkinlikte Yahudiler de mevcuttur. Dil ile başlayan etkileşim, sahne sanatları alanına da sıçramış müzik ve tiyatro alanlarında[[96]](#footnote-96) kendisini göstermiştir. Müzik alanında Türkçe ezgilere İbranice şarkılar yazılmıştır[[97]](#footnote-97) Sosyal hayatta yer alan alan etkileşimin bir diğer göstergesi de mezar taşlarıdır[[98]](#footnote-98). Osmanlı bünyesinde yer alan Endülüs Yahudileri’ne karşı çeşitli olumsuz davranışlar da yer almaktadır. Özellikle de Sebatay Sevi[[99]](#footnote-99) hareketi ile Selânik’teki Yahudilere karşı çeşitli sorunlar çıkmıştır.[[100]](#footnote-100) Yahudilerin karşılaşmış olduğu temel sorunlar ve eylemler, çeşitli ön yargılardan dolayı Osmanlı toplumunda yer alan Hristiyanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.[[101]](#footnote-101) Endülüs Yahudileri’nin karşılaştığı sorunların büyük bir bölümü devlet tarafından çözülmüştür.

Sonuç

Endülüslüler çeşitli baskılar, kıyımlar ve sürgünler karşısında Osmanlı Ülkesi’ne göç etmişlerdir. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen reconquista hareketi karşısında, siyasi birlikten yoksun olan Müslüman coğrafyası, 1492 yılına kadar direnmiş ve 1492 yılında Gırnata’nın düşüşü ile reconquista hareketi sonuçlanmıştır. Bu tarihten sonra Endülüslüler çeşitli isyanlara kalkıştılarsa da isyanlar kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Endülüslülere çeşitli Müslüman devletler destek verse de bu destekler yeterli olmamış ve Endülüslüler yurtlarından sürülme durumunda kalmışlardır. Endülüslüler Mağrib kıyılarına, Balkanlara ve Anadolunun çeşitli yerlerine yerleşmişler veya yerleştirilmişlerdir. Yerleşimler genellikle kıyı veya kıyıya yakın yerlere yapılmaktadır. Göçmenler gittikleri coğrafyaya adapte olma konusunda yer yer sorunlar yaşandıysada bu sorunlar çeşitli politikalar ile zamanla aşılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Endülüslü göçmenleri entegrasyon başarısını; teşvik, iskân ve hoşgörü şeklinde özetlemek mümkündür. Endülüslü göçmenlerin gittikleri bölgelerdeki faaliyetleri sayesinde; mimari yapılardan tarıma, sanattan ilmî hayata, ticaretten yemek kültürüne, giyimden çocuk oyunlarına kadar birçok alanda değişimler ve gelişimler yaşanmış ve bölgelere Endülüs izleri entegre edilmiştir. İskân politikası çerçevesinde göçmenler düzenli olarak, içlerinden biri lider seçilerek onun çevresinde yerleştirilmiştir. Bu sayede oluşabilecek dağınıklık ve düzensizlik hali engellenerek, oluşabilecek sorunların da kendi içlerinde çözülmesi sağlanmıştır. Osmanlı Ülkesi’ne gelen Endülüslü göçmenlere karşı yerel halk tarafından yapılan olumsuz tutum ve davranışlar, devlet otoritesinin müdahalesi sonucunda engellenmiştir. Endülüslü göçmenlere yönelik teşvikler ve destekler sayesinde göçmenlerin etkisi günümüze kadar gelmiştir. Endülüslülerin etkisinin günümüze kadar gelmesi Osmanlı Ülkesi’ne entegre edilmesinin başarısını göstermektedir.

Kaynakça

Akal, Cemal Bali, *Modern Düşüncenin Doğuşu İspanyol Altın Çağı*, Dost Kitabevi, Ankara 1997.

Arslantaş, Nuh, *Emeviler Döneminde Yahudiler.* Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2005.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu,* Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958.

Bihar, Rivka, İstanbul Türk Yahudi Cemaati Tiyatrosu: Geçmişten Günümüze Gelişimi (1860- 2008). *İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Mediterráneo/Mediterraneo,* I/4, (2009), ss. 47-69. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yol/article/view/1023001505/1023001377 adresinden alındı

Bilgin, Feridun, “Osmanlı Hakimiyetindeki Tunus'a Endülüs Müslümanlarının (Müdeccenler-Moriskolar) Göçleri (XVI.-XVII. Asırlar)”, *Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic İnguiries),* VIII/1, (2013a), ss. 29-49. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000048959/5000046280 adresinden alındı.

-----------------, “Endülüs'te Kalan Son Müslümanların (Moriskolar) İspanya'dan Sürgünü (1609-1614)”, *Dinbilimleri Akademik Araştırmaları Dergisi*, XIII/2, (2013b), ss. 37-61. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/daad/article/view/5000076970/5000071008 adresinden alındı

-----------------, “Katolik İspanyol İktidarında Endülüs Müslümanları'nın Kimlik Mücadelesi: Moriskolar Örneği”, *Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, XI/1, (2014), ss. 51-69. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227413 adresinden alındı.

Bostan, İdris, *Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992.

Braudel, Fernand, *Akdeniz ve Akdeniz Dünyası*, c. II, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1990.

Carretto, Giacomo E., *Akdeniz'de Türkler,* çev. Durdu Kundakçı ve Gülbende Kuray, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992.

Chakib, Benhafri, *Endülüs'te Son Müslüman Kalıntısı Moriskoların Cezayir'e Göçü ve Osmanlı Yardımı (1492-1614)*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1989.

Cohen, Mark R., *Haç ve Hilâl Altında Ortaçağlarda Yahudiler,* çev.Ahmet Fethi, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1997

Düzdağ, Ertuğrul, *Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları,* c. I, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul yıl belirtilmemiş.

Emecen, Feridun M., *Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum*, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.

Genç, Mehmet, *Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi,* Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002.

Groepler, Eva, *İslâm ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler,* çev. Sübeyla Kaya, Belge Yayınları, İstanbul 1999.

Gül, Muammer, *Orta Çağ Avrupa Tarihi,* Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul 2014.

Güleryüz, Naim A., "Geçmişten Günümüze Anadolu'ya Yahudi Göçü", derleyenler. M. Murat Erdoğan, & Ayhan. Kaya içinde*, Türkiye'nin Göç Tarihi (14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler)*, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015.

Gürkan, Salime Leyla, “Yahudilik: Giriş ve Tarih”, *DİA*., c. XLIII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2013, ss. 187-197.

Harekât, İbrahim, “Fas: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*., c. XII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1995, ss. 196-199

Hiçyılmaz, Ergun ve Altındal Meral, *Büyük Sığınak (Türk Yahudilerinin 500 Yıllık Serüveninden Sayfalar),* Cep Kitapları, İstanbul 1992.

Hobson, John M., *Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri,* çev. Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015.

Hourani, Albert, *Arap Halkları Tarihi,* çev.Yavuz Alogan, haz. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul 2013.

İhsanoğlu, Ekmeleddin, “Endülüs Menşeli Bazı Bilim Adamlarının Osmanlı Bilimine Katkıları”, *Belleten,* LVIII/223, (1994), ss. 565-605. https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfSy1FWWI3REtwZ0E/view adresinden alındı.

İnalcık, Halil ve Quataert Donald, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi,* çev. Halil Berktay, Eren Yayıncılık, İstanbul 2004.

İnciciyan, P. Ğ., *XVIII. Asırda İstanbul,* tercüme ve tahşiye eden. Hrand D. Andreasyan, İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1956.

İpek, Nurdan, *Selanik ve İstanbul'da Yahudi Bankerler*, ed. Ersan. Güngör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011.

Johnson, Paul, *Yahudi Tarihi,* çev. Filiz Orman, Pozitif Yayınları, .İstanbul 2000.

Kasaba, Reşat, "İzmir", ed. Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren ve Donald Quataert içinde, *Doğu Akdeniz'de Liman Kentleri 1800-1914*, çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994.

Kâtip, Çelebi, *Tuhfetü'l Kibar Fî Esfari'l Bihar,* c. I, haz. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1980.

Küçük, Abdurrahman, *Dönmeler Tarihi*, Rehber Yayınları, Ankara 1990.

Lewis, Bernard, *Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler,* çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996a.

--------------, *İslam Dünyasında Yahudiler,* çev. Bahadır Sina Şener, İmge Kitabevi, Ankara 1996b.

Maksudoğlu, Mehmet, “Dayı”, *DİA*., c. IX, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, ss. 59-60

Mantran, Robert, *XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu*, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1995.

Matthew, Donald, *"Ortaçağ Avrupası" Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi,* c. VI, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İletişim Yayınları, İstanbul 1988.

McEvedy, Colin, *Ortaçağ Tarih Atlası,* çev. Ayşen Anadol, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004.

Molho, Rena, "Tanzimat Öncesinde ve Sonrasında İstanbul Yahudileri" , ed. Stathis.Pinelopi içinde, *19. Yüzyıl İstanbul'unda Gayrimüslimler*, çev. Foti Benlisoy ve Stefo Benlisoy, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.

Osmanlı Belgelerinde Filistin., (haz. Komisyon), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın Nu:102, İstanbul 2009,

Özdemir, Mehmet, *Endülüs Müslümanları-1.* Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.

--------------, "Endülüs", *DİA,* c. XI., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1995, ss. 211-225

--------------,“Moriskolar”, *DİA*., c. XXX, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2005, ss. 288-291

--------------,“Muvahhidler”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006a, ss. 410-412

--------------,“Müdeccenler”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006b, ss. 465-467

--------------, “Batı Emevileri (Endülüs)”, ed. Eyüp Baş içinde, *İslam Tarihi El Kitabı,* , Grafiker Yayınları, Ankara 2016, ss. 397-456.

--------------, *Endülüs,* TDV İSAM Yayınları, Ankara 2017.

Pakalın, Mehmet Zeki, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Sözlüğü*, c. II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993.

Parlak, Nizamettin, “Endülüs'te Toplumsal Kutuplaşmanın Sebepleri ve Kültürel Sonuçları”*, Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, XII/1, (2015), ss. 81-106. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/milel/article/view/5000198712/5000171581 adresinden alındı.

Peirce, Leslie P., *Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar*, çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012.

Pirenne, Henri, *Hz. Muhammed ve Charlemagne,* çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2006.

Roberts, J. M., *Avrupa Tarihi,* çev. Fethi Aytuna, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 2015.

Rozen, Mina, *İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi (1453-1566),* çev. Serpil. Çağlayan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

Runciman, Steven, "Müslümanların Avrupa Medeniyetinin Yayılmasına Tesirleri", Çeviri ve notlar. Abdurrahman Acar, *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, c.II, Diyarbakır 2000, ss. 249-264. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02042%5C2000_1/2000_1_ACARA.pdf adresinden alındı.

Saîdûnî, Nâsırüddin, “Cezayir: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*., c. VII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1993, ss.494-497

Sakaoğlu, Necdet, *Bu Mülkün Sultanları (36 Osmanlı Padişahı),* Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2002.

Seybold, C. F., “Endülüs”, *MEB İslâm Ansiklopedisi,* c. IV, İstanbul 1978, ss. 270-273

Şeyban, Lütfi, *Reconquista: Endülüs'te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri*, İz Yayıncılık, İstanbul 2003.

----------------, *Mudejares & Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı'ya Göçleri* , İz Yayıncılık, İstanbul 2007.

----------------, *Endülüs,* Albaraka Yayınları, İstanbul 2014.

Türkiye'nin Dört Yılı 1552-1556. yayınlayan. Manuel Serrano Y. Sanz, çev. A. Kurutluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Tarih Belirtilmemiş.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), *Göç Terimleri Sözlüğü*, ed. Bülent Çiçekli, Uluslararası Göç Örgütü Yayınları, Cenevre 2009.

Wiesner-Hanks Merry E., *Erken Modern Dönemde Avrupa*, çev. Hamit Çalışkan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.

Yiğit, İsmail, “Murâbıtlar”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006a, ss. 152-155.

---------------, “Nasrîler”, *DİA*., c. XXXII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006b, ss.420-424.

---------------,“Tunus: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*.,c. XLI. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2012, ss. 393-397.

Ziya Paşa, *Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri,* ekler ve çeviri yazı. Cahit Külekçi, İlk Harf Yayınevi, İstanbul 2011.

Zorlu, Ilgaz, *Evet Ben Selânikliyim Türkiye Sabetaycılığı*, Belge Yayınları, İstanbul 1999.

1. * Öğrenci, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, İkinci Sınıf. İkinci Öğretim. hasanfehmiocak@gmail.com. [↑](#footnote-ref-1)
2. Coğrafi olarak İber yarımadası, Atlas Okyanusu’ndan Pirenelere kadar uzanan geniş bir sahayı içine almaktadır. Bkz..Lütfi Şeyban, *Mudejares & Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı'ya Göçleri* , İz Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 26 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mehmet Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1.* Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994, s. 2-4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yahudilere karşı oluşturulan politikalar çerçevesinde 694 yılında çıkarılan fermanla Yahudiler, köle statüsüne indirgenmiştir. Bkz. Lütfi Şeyban, *Endülüs,* Albaraka Yayınları, İstanbul 2014, s. 15; Özdemir, *a.g.e*., s.5-6. Yahudilere karşı uygulanan bu faaliyetler, reconquista düşüncesinin dinsel temellerini sağlaması bakımından önemlidir. 694 yılında yayınlanan fermanın bir gerekçesi de Yahudilerin, Müslümanlar ile iş birliği yaptığı düşüncesidir. Bkz. Henri Pirenne, *Hz. Muhammed ve Charlemagne,* çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2006, s. 179. Fakat bu ferman sayesinde Yahudiler, 711 yılına kadar olan fetihlerde Müslümanlar ile ortak garnizonlar kurarak birlikte hareket etmişlerdir. Bkz. Paul Johnson, *Yahudi Tarihi,* çev. Filiz Orman, Pozitif Yayınları, .İstanbul 2000, s. 223. Ayrıca Kurtuba fethedildiğinde, Tarık b. Ziyad şehrin korunması görevini Yahudilere vermiştir. Bkz. Nuh Arslantaş, *Emeviler Döneminde Yahudiler,* Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2005, s. 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 40. [↑](#footnote-ref-5)
6. Özdemir, *a.g.e.,* s. 15-16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lütfi Şeyban, *Reconquista: Endülüs'te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri*, İz Yayıncılık, İstanbul 2003, s.38; *Mudejares & Sefarades*, s. 26-27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cemal Bali Akal, *Modern Düşüncenin Doğuşu İspanyol Altın Çağı*, Dost Kitabevi, Ankara 1997, s.44; Şeyban, *Reconquista,* s.32-33. [↑](#footnote-ref-8)
9. Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s. 32-34. [↑](#footnote-ref-9)
10. Özdemir, *a.g.e*., s.205; Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s. 171. [↑](#footnote-ref-10)
11. Özdemir, *a.g.e.,* s. 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Valiler Dönemi hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Özdemir, *a.g.e*., s. 29-57. [↑](#footnote-ref-12)
13. Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s. 28-30; Mehmet Özdemir, “Batı Emevileri (Endülüs)”, ed. Eyüp Baş içinde, *İslam Tarihi El Kitabı,* , Grafiker Yayınları, Ankara 2016, s. 399-401. Balatu’ş-Şüheda savaşı çeşitli kaynaklarda Tours ya da Poitiers savaşı olarak da geçmektedir. Bu savaş sonunda Charles Martel (“Çekiç” Charles) Müslümanlara karşı gösterdiği başarı ile Avrupa’da ün kazanmakla birlikte Karolenj Hanedanı’nın egemenliğini başlatan kişidir. Ayrıca Frank Krallığı ile Roma Kilisesi’nin yakınlaşması da bu dönemde başlamıştır. Bkz. Donald Matthew, *"Ortaçağ Avrupası" Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi,* c. VI, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İletişim Yayınları, İstanbul 1988, s. 53; Muammer Gül, *Orta Çağ Avrupa Tarihi,* Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul 2014, s. 59. [↑](#footnote-ref-13)
14. Şeyban, *Endülüs*, s. 24. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mehmet Özdemir, "Endülüs", *DİA,* c. XI., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1995, s.212; C. F. Seybold, “Endülüs”, *MEB İslâm Ansiklopedisi,* c. IV, İstanbul 1978, s. 271-272; Şeyban, *Reconquista*, s. 90. [↑](#footnote-ref-15)
16. Colin McEvedy, *Ortaçağ Tarih Atlası,* çev. Ayşen Anadol, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s. 32. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mehmet Özdemir, *Endülüs,* TDV İSAM Yayınları, Ankara 2017, s. 31-33. [↑](#footnote-ref-17)
18. John M. Hobson, *Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri,* çev. Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015, s. 131-138. [↑](#footnote-ref-18)
19. Albert Hourani, *Arap Halkları Tarihi,* çev.Yavuz Alogan, haz. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s.231. [↑](#footnote-ref-19)
20. Akal, *a.g.e*., s.44-45. [↑](#footnote-ref-20)
21. Steven Runciman, Müslümanların Avrupa Medeniyetinin Yayılmasına Tesirleri, Çeviri ve notlar. Abdurrahman Acar, *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, c.II, Diyarbakır 2000, s. 254. [↑](#footnote-ref-21)
22. J. M. Roberts, *Avrupa Tarihi,* çev. Fethi Aytuna, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 2015, s. 148. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mülûkü’t-Tavâif dönemi, her şehrin ayrı bir devlet olarak ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde İşbiliye’de (Sevilla) Abbâdîler, Tuleytula’da (Toledo) Zunnûnîler, Sarakusta’da (Zaragoza) Tucîbîler ve Hûdîler, Batalyevs (Badajoz) ve civarında Eftasîler, Gırnata’da (Granada) Zîrîler, Kurtuba’da (Cordoba) Cevherîler gibi birçok şehir devleti ortaya çıkmıştır. Bkz. Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 143-147; *Batı Emevileri (Endülüs)*, s. 411-412. [↑](#footnote-ref-23)
24. Endülüs’te Murâbıtlar devri, zor durumda kalan on üç Endülüs Emirinin davet mektubuyla İber Yarımadasına çıkmasıyla başlamıştır. Zellâka savaşıyla Kastilla Krallığına karşı kesin bir zafer kazanılmıştır. Bu dönemde birçok şehir ele geçirilmiş, bu sayede siyasi birlik tekrar sağlanmıştır. Bkz. İsmail Yiğit, “Murâbıtlar”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006a, s. 152-153. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muvahhidler döneminde, el-Erek’’te (1195) Kastilla ordusuna karşı zafer kazanılsa da İkab’da (1212) savaşın kaybedilmesiyle üstünlük Hristiyan Krallıklara geçmiştir. İç isyanların da sayesinde Kastilla, Aragon ve Portekiz krallıkları bir çok şehri ele geçirmişlerdir. Bkz. Mehmet Özdemir, “Muvahhidler”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006a, s. 410. [↑](#footnote-ref-25)
26. Gırnata Sultanlığı, Beni Ahmer Devleti olarakta adlandırılmaktadır. Reconquista hareketi nedeniyle zor durumda kalmış ve Kastilla Krallığı ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma çerçevesinde bazı kalelerin verilmesi, yıllık ağır vergiler, diğer Müslüman emirlerle savaşlarda destek alınması gibi maddeler mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Yiğit, “Nasrîler”, *DİA*., c. XXXII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006b, s. 420. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yiğit, *Murâbıtlar*, s. 152. [↑](#footnote-ref-27)
28. İber Yarımadasından Müslümanları ve Yahudileri çıkartmak, bölgeyi tamamen Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan harekete verilen isimdir. Yeniden ele geçirme anlamına gelmektedir. Bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s. 75-76. Barbaros Hayreddin Paşa, Müslümanlara yönelik olarak; camiilerin kiliseye çevrilmesi, boyun eğen Müslümanların ağır vergiye tâbi tutulması, boyun eğmeyenlerin katledilmesi ve yakılarak öldürülmeleri, ibadetlerin yer altında gizlice yapılması ve yeni doğan kız çocuklarının alınması hakkındaki faaliyetlerden söz etmektedir. Bkz. Ertuğrul Düzdağ, *Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları,* c. I, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul yıl belirtilmemiş, s. 105. [↑](#footnote-ref-28)
29. İspanyol engizisyon mahkemelerinin kurulmasının sebebi İspanya’da yaygınlaşmaya başlayan Yahudiliğin ve Müslümanlığın yayılımını engellemektir. 1481 yılında İşbiliye’de (Sevilla) iki bine yakın kişi engizisyon mahkemesinin verdiği kararla yakılarak öldürülmüştür. Bkz. Ziya Paşa, *Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri,* ekler ve çeviri yazı. Cahit Külekçi, İlk Harf Yayınevi, İstanbul 2011, s. 23. Engizisyon mahkemeleri 1480’de Kastilla’da, 1481’de ise Aragonda kurumlaşmıştır. Portekiz engizisyonu ise 1526’da kurulmuştur. Bkz. Merry E. Wiesner-Hanks, *Erken Modern Dönemde Avrupa*, çev. Hamit Çalışkan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 151. Engizisyon mahkemelerinin işkenceleri, baskılar, kitapların yakılması, Müslümanları ve Yahudileri kısıtlayıcı politikaları çerçevesinde yaşanan hadiselerle Endülüs toplum düzeni bozulmuş ve toplumsal yozlaşma açığa çıkmıştır. Endülüs’te yaşanan kültürel yozlaşmanın başlıca sebebi ise önemli ilim adamlarının katledilmesi ve Endülüs medeniyetinin biriktirdiği kitapların yakılmasıdır. Bkz. Nizamettin Parlak, “Endülüs'te Toplumsal Kutuplaşmanın Sebepleri ve Kültürel Sonuçları”*, Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, XII(1), (2015), s. 92-93. [↑](#footnote-ref-29)
30. Müvelled, Arap veya Müslüman baba ile Müslüman olmayan anneden doğan kimseyi ifade ederken aynı zamanda İber Yarımadası’nın yerli halkından Müslüman olan kimseler için de kullanılan tâbirdir. Bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 36;*Endülüs*, s. 129. [↑](#footnote-ref-30)
31. Morisko, zorla kimlikleri değiştirilerek Hristiyanlaştırılan Müslümanlara verilen genel isimdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Özdemir, “Moriskolar”, *DİA*., c. XXX, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2005, s. 288. [↑](#footnote-ref-31)
32. Müdeccen, Katoliklerin geri aldığı topraklarda yaşamaya devam eden Müslümanlara verilen genel isimdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Özdemir, “Müdeccenler”, *DİA*., c. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2006b, s. 465. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sefardik, Eski Ahit’te adı geçen bir ülke olup aynı zamanda İspanya ve Portekiz kökenli Yahudiler için kullanılan isimdir. Bkz. Mark R. Cohen, *Haç ve Hilâl Altında Ortaçağlarda Yahudiler,* çev.Ahmet Fethi, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1997, s. 20. [↑](#footnote-ref-33)
34. Converso, dinini değiştirerek Hristiyanlaşan Yahudiler için kullanılan resmi tabirdir. Bkz. Wiesner-Hanks*, a.g.e*., s. 151. Gayriresmi olarak ise aslında domuz anlamına gelen fakat mecazi olarak domuz karakterine ve huylarına sahip olan kimse anlamında olan Morrano kelimesi kullanılmıştır. Bkz. Bernard Lewis, *Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler,* çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996a, s. 23. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kripto-Yahudi, Hristiyan hakimiyetinde gizlice Yahudilik inancını yaşayanlar için kullanılan genel addır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Salime Leyla Gürkan, “Yahudilik: Giriş ve Tarih”, *DİA*., c. XLIII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2013, s. 93. [↑](#footnote-ref-35)
36. Şeyban, *Reconquista*, s. 86. [↑](#footnote-ref-36)
37. Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s.76. [↑](#footnote-ref-37)
38. Wiesner-Hanks*, a.g.e*., s. 149-150; Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s.96. [↑](#footnote-ref-38)
39. Şeyban, *Reconquista*, s. 423. [↑](#footnote-ref-39)
40. Naim A. Güleryüz, Geçmişten Günümüze Anadolu'ya Yahudi Göçü, derleyenler. M. Murat Erdoğan, & Ayhan. Kaya içinde*, Türkiye'nin Göç Tarihi (14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler)*, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015, s. 57. [↑](#footnote-ref-40)
41. Feridun Bilgin, “Endülüs'te Kalan Son Müslümanların (Moriskolar) İspanya'dan Sürgünü (1609-1614)”, *Dinbilimleri Akademik Araştırmaları Dergisi*, XIII(2), (2013b), s. 39. [↑](#footnote-ref-41)
42. Feridun Bilgin, “Katolik İspanyol İktidarında Endülüs Müslümanları'nın Kimlik Mücadelesi: Moriskolar Örneği”, *Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, XI(I), (2014), s. 53 [↑](#footnote-ref-42)
43. Necdet Sakaoğlu, *Bu Mülkün Sultanları (36 Osmanlı Padişahı),* Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2002, s. 101; Güleryüz, *a.g.e.,* s. 54-55; Şeyban*, Mudejares & Sefarades,* s.215; Özdemir,*Endülüs Müslümanları-1,* s. 218 [↑](#footnote-ref-43)
44. Sakaoğlu, *a.g.e.*, s. 119-121; Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 219 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 247-254; Sakaoğlu, *a.g.e.*, s.135-138 [↑](#footnote-ref-45)
46. Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 224-225 [↑](#footnote-ref-46)
47. II. Selim’in Kılıç Ali Paşa’ya gönderdiği fermanın tam metni için bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 290-291 [↑](#footnote-ref-47)
48. Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 225-226. Endülüslü direnişçilerin lideri olan Muhammed b. Ümeyye’nin yanında 500 kadar Türk bulunmaktaydı. Bunlardan biri olan Hüseyin adında bir Yeniçeri ağasının mal ve ganimet toplamak için ikililik çıkarması ve Muhammed b. Ümeyye’nin öldürülmesi hadisesine karışması, Gırnata İsyanı’nı zayıflatmıştır. Bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 292; Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 226-227; *Endülüs,* s.180 [↑](#footnote-ref-48)
49. Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 229 [↑](#footnote-ref-49)
50. Tunus, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fakat çeşitli mücadeleler ile elden çıkmış ve 1574’de Kılıç Ali Paşa ve Sinan Paşa tarafından İspanyollar’dan kesin olarak ele geçirilmiştir. Bkz. Robert Mantran, *XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu*, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1995, s. 200- 201 [↑](#footnote-ref-50)
51. İbrahim Harekât, “Fas: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*., c. XII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1995, s. 199. [↑](#footnote-ref-51)
52. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 334. [↑](#footnote-ref-52)
53. Kâtip Çelebi, *Tuhfetü'l Kibar Fî Esfari'l Bihar,* c. I, haz. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1980, s. 62. [↑](#footnote-ref-53)
54. Şeyban, *Endülüs*, s. 81. [↑](#footnote-ref-54)
55. Fernand Braudel, *, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası*, c. II, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1990, s. 158; Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 337. [↑](#footnote-ref-55)
56. Benhafri Chakib, *Endülüs'te Son Müslüman Kalıntısı Moriskoların Cezayir'e Göçü ve Osmanlı Yardımı (1492-1614)*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1989, s. 146. [↑](#footnote-ref-56)
57. Nâsırüddin Saîdûnî, “"Cezayir: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*., c. VII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1993, s. 496. [↑](#footnote-ref-57)
58. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 338-339. [↑](#footnote-ref-58)
59. Chakib, *a.g.t.*, s. 130. [↑](#footnote-ref-59)
60. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 337-344 ; *Endülüs*, s. 81. [↑](#footnote-ref-60)
61. Feridun Bilgin, “Osmanlı Hakimiyetindeki Tunus'a Endülüs Müslümanlarının (Müdeccenler-Moriskolar) Göçleri (XVI.-XVII. Asırlar)”, *Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic İnguiries),* VIII.(1), (2013a), s. 41-42 [↑](#footnote-ref-61)
62. Fiskalizm, devlet hazinesine ait olan nakdî gelirleri, mümkün olduğunca en üst seviyeye arttırmak ve ulaştığı seviyenin altına düşmesini engelleme esasına dayalı iktisat politikasıdır. Bkz. Mehmet Genç, *Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi.* Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002, s. 50. [↑](#footnote-ref-62)
63. Dayı, XVI. yüzyılda Osmanlı’ya bağlı hâle gelen Tunus, Trablusgarp, Cezayir eyaletlerinde yöneticilere verilen ünvandır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Maksudoğlu , “Dayı”, *DİA*., c. IX, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, s. 59. [↑](#footnote-ref-63)
64. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 345-348 ; *Endülüs*, s. 81-82. [↑](#footnote-ref-64)
65. İsmail Yiğit , “Tunus: Kültür ve Medeniyet”, *DİA*., *.*c. XLI. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2012, s.395 [↑](#footnote-ref-65)
66. Eva Groepler, *İslâm ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler,* çev. Sübeyla Kaya, Belge Yayınları,İstanbul 1999, s.34. [↑](#footnote-ref-66)
67. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 353-355. [↑](#footnote-ref-67)
68. Bernard Lewis, *İslam Dünyasında Yahudiler,* çev. Bahadır Sina Şener, İmge Kitabevi, Ankara 1996b, s.132-133. [↑](#footnote-ref-68)
69. Güleryüz, *a.g.e.*, s. 65. [↑](#footnote-ref-69)
70. Giacomo E. Carretto, *Akdeniz'de Türkler,* çev. Durdu Kundakçı ve Gülbende Kuray, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992, s. 54. [↑](#footnote-ref-70)
71. Feridun. M.Emecen, *Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum.* Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s.292 [↑](#footnote-ref-71)
72. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 359-360. [↑](#footnote-ref-72)
73. İdris Bostan, *Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992, s. 168. [↑](#footnote-ref-73)
74. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 360-361. [↑](#footnote-ref-74)
75. Kaynaklarda Yeşiva olarak da geçmektedir. Yahudi dini bilimler akademisidir ve Talmud’un öğretilmesiyle bütünleşmiştir. Bkz. Ergun Hiçyılmaz ve Meral Altındal, *Büyük Sığınak (Türk Yahudilerinin 500 Yıllık Serüveninden Sayfalar)* Cep Kitapları, İstanbul 1992, s. 130. [↑](#footnote-ref-75)
76. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 361-362; Güleryüz, *a.g.e.*, s. 66; Braudel, *a.g.e.*, s. 75-108. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ekrem Hakkı Ayverdi, *Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu,* Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958, s. 77; Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 363-364. [↑](#footnote-ref-77)
78. Rena Molho, Tanzimat Öncesinde ve Sonrasında İstanbul Yahudileri , ed. Stathis.Pinelopi içinde, *19. Yüzyıl İstanbul'unda Gayrimüslimler*, çev. Foti Benlisoy ve Stefo Benlisoy, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 80. [↑](#footnote-ref-78)
79. P. Ğ. İnciciyan, *XVIII. Asırda İstanbul,* tercüme ve tahşiye eden. Hrand D. Andreasyan, İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1956, s. 17. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Osmanlı Belgelerinde Filistin.,* (haz. Komisyon), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın Nu:102, İstanbul 2009, s. 219; Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 363. Dinsel problemlere bir diğer örnek ise Edirne’de yaşanmıştır. Nüfusu artan Yahudilerin şehrin her yerinde beğendikleri evleri satın alıp oturabilmektelerdi. Özellikle camilerin ve mescidlerin kıyısından yada avlusundan mülk edinmeleri sebepleriyle Müslüman nüfusun padişaha giden şikayetleri mevcuttur. Bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 367. [↑](#footnote-ref-80)
81. Reşat Kasaba, “İzmir”, ed Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren ve Donald Quataert içinde, *Doğu Akdeniz'de Liman Kentleri 1800-1914*, çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994. s. 4. [↑](#footnote-ref-81)
82. Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 368-369. [↑](#footnote-ref-82)
83. Diaspora, geleneksel etnik yurtlarını bırakarak, dünyanın çeşitli yerlerine dağılan veya göç eden azınlıklar, halklar veya etnik nüfuslara verilen isimdir. Bkz. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), *Göç Terimleri Sözlüğü*, ed. Bülent Çiçekli, Uluslararası Göç Örgütü Yayınları, Cenevre 2009, s. 12. [↑](#footnote-ref-83)
84. Bilgin, Endülüs'te Kalan Son Müslümanların (Moriskolar) İspanya'dan Sürgünü, s. 58. [↑](#footnote-ref-84)
85. Özdemir, *Endülüs Müslümanları-1,* s. 229. [↑](#footnote-ref-85)
86. Şeyban, *Endülüs*, s. 84. [↑](#footnote-ref-86)
87. Şeyban,*Mudejares & Sefarades*, s. 377. [↑](#footnote-ref-87)
88. Şeyban, *Endülüs*, s. 86-87. [↑](#footnote-ref-88)
89. Özdemir, *Batı Emevileri (Endülüs),* s.425; *Endülüs Müslümanları-1,* s. 229-230; Şeyban, *Mudejares & Sefarades*, s. 373-384. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Endülüs Menşeli Bazı Bilim Adamlarının Osmanlı Bilimine Katkıları”, *Belleten,* LVIII/223, (1994), s. 567. Abdussalam al-Muhtadî, Musa Calinus al-İsra’ili, Musa b. Hamun, Nuruddin al-Malakî, İbrahim b. Muhammed al-Andalusî Osmanlı bilimine katkı sağlayan âlimlerden bazılarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeyban,*Mudejares & Sefarades*, s. 365-366; İhsanoğlu, *a.g.m .* [↑](#footnote-ref-90)
91. İltizam sistemi, devlete ait vergilerin nakit olarak alınması ya da nakde çevrilerek devlet hazinesine ödenmesi esasına dayalı bir sistemdir. Bkz. Genç, *a.g.e.*, s. 100. İltizam, sistemsel olarak vergi gelirlerini, kefil gösterilmek ve vergi bedelinin çeşitli taksitler şeklinde ödenmesi şartıyla özel kişilere ihale edilmesini ifade eden terimdir. Bu şekilde vergileri toplayan girişimcilere ise mültezim denilmektedir. Bkz. Halil İnalcık ve Donald Quataert, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi,* çev. Halil Berktay, Eren Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 103; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Sözlüğü*, c. II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993, s. 57. [↑](#footnote-ref-91)
92. İnalcık ve Quataert, *a.g.e.*, s.260. Osmanlı’da saray ve harem de görev alan dotorluk, eczacılık, diplomatlık, bezirgânlık gibi alanlarda çalışmakta olan Yahudiler kırmızı renkli külâh/takiyye giymektedir. Bkz. *Türkiye'nin Dört Yılı 1552-1556*, yayılayan. Manuel Serrano Y. Sanz, çev. A. Kurutluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Tarih Belirtilmemiş, s. 18-19; Leslie P. Peirce, *Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar*, çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s.376. Yahudi Solomon (Solomon aben Yaeş), Ester Kira, Çelebi Behor Karmona etkin olan isimlerden bazılarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeyban, *Mudejares & Sefarades,* s. 365-366. [↑](#footnote-ref-92)
93. Modiano ailesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nurdan İpek, Selanik ve İstanbul'da Yahudi Bankerler, ed. Ersan. Güngör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011, s. 169-208. [↑](#footnote-ref-93)
94. Kamondo ailesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İpek, *a.g.e*., s. 235-397. [↑](#footnote-ref-94)
95. İpek, a.g.e., s. 169-171, 235-236. [↑](#footnote-ref-95)
96. Sefarad tiyatrosu ilk olarak dinî ve geleneksel motiflerle başla daha sonra okullarda ve pedajojik amaçla sergilenen tiyatro oyunları ile gelişme gösteren sahne kültürünün kayıtlardaki sahnelenen ilk örneği 1873 yılında sergilenen bir oyundur. İstanbul’da Sefarad tiyatrosu Türk Yahudi Cemaat’i tiyatrosu olarak gelişme göstermiştir. Bkz. Rivka Bihar, “İstanbul Türk Yahudi Cemaati Tiyatrosu: Geçmişten Günümüze Gelişimi (1860-2008)”, *İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Mediterráneo/Mediterraneo*, I/4, (2009) s. 55-58. [↑](#footnote-ref-96)
97. Mina Rozen, *İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi (1453-1566),* çev. Serpil. Çağlayan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010, s. 276-279. Mazal-Tov’un yazmış olduğu Damat şarkıları olarak da tanınan şarkılar, Yahudi erkekler tarafından Türkçe ezgilerle söylenmektedir. Bkz. Rozen, *a.g.e.,* s. 279. İbranicenin dışında İspanyolca yazılan ve söylenen Sefardi diaspora müzikleri de mevcuttur. Los caminos de Sirkeci, Puncha la Rosa, Morenika gibi müzikler örnek verilebilmektedir. Endülüs müziği litaratürünün bir parçası olarak geçen Sefardi müzik ezgileri hakkında daha geniş bilgi için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=m_7NaFbvEiQ&t=616s [↑](#footnote-ref-97)
98. 17.yüzyıl Yahudi mezar taşlarında Osmanlı’nın kültürel etkisi ön plana çıkmaktadır 16. yüzyıl mezar taşları süslemesizken 17. yüzyıl mezar taşları çeşitli süslemeler ile bezelidir. Bkz. Rozen, *a.g.e.,* s. 283. [↑](#footnote-ref-98)
99. Sebatay Sevi, İspanya kökenli aileden gelmektedir. Bkz. Abdurrahman Küçük, *Dönmeler Tarihi*, Rehber Yayınları, Ankara 1990, s.253. 1665 yılında mesihliğini ilân etmiştir. Gazze camaati ve hahamı, Sebatay Sevi’ye inanan ilk cemaattir. Bkz. Ilgaz Zorlu, *Evet Ben Selânikliyim Türkiye Sabetaycılığı*, Belge Yayınları, İstanbul 1999, s. 13. 1666 yılında da tutuklanmış ve din değiştirip Müslüman olmuştur. Bkz. Küçük, *a.g.e.,* s. 17). 200 aileden oluşan bir topluluk da Müslümanlığı seçerek Selânik’e yerleşmiş ve Sebataycılar/Dönmeler cemaatini oluşturmuşlardır. Bkz. Zorlu, *a.g.e.,* s. 14. [↑](#footnote-ref-99)
100. Şeyban, Mudejares & Sefarades, s. 361. [↑](#footnote-ref-100)
101. Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen Yahudi düşmanlığı sonucunda Halep’te, Şam’da, İstanbul’da, Edirne’de, İzmir’de ve daha bir çok yerde çeşitli olaylar meydana gelmiştir. Bkz. Groepler, *a.g.e.,* s. 38-41. [↑](#footnote-ref-101)