KAÇARLAR DÖNEMİNDE İRAN’DAN ATÂBAT-I ALİYÂTA YAPILAN ŞİA ULEMA GÖÇÜ

Tanju ATEŞ[[1]](#footnote-1)*

Özet:

Afgan, Avşarlar ve Zend Hanedanları döneminde zorunluluklar üzerine İranlı Şii ulemalar ıraktaki kutsal merkezler olan Samarra, Necef, Kerbela, Kufe, Kazımiye, Basra, Hille şehirlerine göç etmiştir. Ancak Kaçarlar(1789-1925) döneminde durum değişmiştir. Feth Ali Şah(1797-1834) döneminde Irak’taki Necef, Kerbela, Samarra, Kufe, Kazımiye, Basra, Hille şehirlerine Şii Müçtehitlik merkezleri yetkisi Feth Ali Şah tarafından verildi. Feth Ali Şah’ın bu teşebbüsü İranlı Şii ulema gözünde Irak’taki Kutsal Şii merkezlerini çok cazibeli çekim merkezleri kıldı. Nasıreddin Şah(1848-1896) dönemi ve sonrasındaki Kaçar şahları döneminde İranlı Şii ulemalar Kaçarlar şahları ile sorun yaşadıklarında veya Kaçar şahlarını isteklerine buyun eğdirmek için ıraktaki kutsal Şii kentlerine sürekli veya geçici göçler gerçekleştirmiştir. Bu sürekli veya geçici göçler Birinci Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Irak’ı işgali ve Irak’ta Sünni ve milliyetçi Arapların hâkimiyeti ve İngilizlerin İranlı ulemaların Irak’a seyahatleri ve göçlerine yasak ve kısıtlama getirmesi Irak’taki kutsal Şii merkezlerine göçlerin durmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kaçar Şahları, İranlı Şii Ulemalar ve Atâbât-ı Aliyât.

Abstract

During the period of Afghan, Avsar and Zand Dynasties, the Iranian Shiites moved to the cities of Samara, Najaf, Karbela, Kufe, Kazimiye, Basra and Hille. However, the situation changed during the period of Qajars. During the reign of Fath Ali Shah, Fath Ali Shah was appointed to the cities of Najaf, Karbela, Najaf, Kufe, Kazimiye, Basra, and Hille in Iraq by Shiite Mujtehitlik centers. This initiative of Fath Ali Shah has made the Iraqi Sacred Shiite centers a very attractive attraction center in the eyes of the Iranian Shiite ruler. The Iranian Shiites in the period of the Nasreddin Shah and the Qajar shahs in the aftermath of the Qajar shams have carried out permanent or temporary migrations to the Iraqi Sacred Shiite cities in order to encourage them to tackle their Shahs when they have trouble with their Shahs. These permanent or temporary migrations lasted until the First World War. The invasion of Iraq by the British in the First World War and the rule of Iraqi Sunnis and the Nationalist Arabs and the imposition of restrictions and restrictions by the British on Iranian immigration and migration to Iraq have caused immigration to the holy Shiite centers in Iraq to stop.

Key Words: Ottoman State, Qajar Shahs, Iranian Shia Reforms and Atabât al Alâtt.

Giriş

Irak tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hz. Ali,(656-661) döneminde İslâm Devletinin merkezi ırak’taki Kufe şehrine taşınmasıyla Irak, İslâm tarihinde siyasî, dinî ve mezhebî yönüyle ön plana çıkmıştır. Hz. Ali ile Hz. Hüseyin’in Irak’ta şehid edilmeleri ve Şiilerin ilk imamları olan Hz. Ali, Hz. Hüseyin, İmam Asgeri, İmam Cafer Sadık, Muhammed Kazım gibi Şii imamların türbelerinin Irak coğrafyasında olması Irak topraklarını Şiiler ve Şii ulemalar nezdinde kutsal ve mübarek bir diyarlar kılmıştır.[[2]](#footnote-2)

Şiilerin ilk imamları döneminde Irak coğrafyasındaki Kufe, Kerbela, Necef, Samarra, Kazimiye, Basra, Hille şehirleri Şiiler için kutsal Şii merkezler olmuştur. Ancak Irak coğrafyası Safevilere kadar Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Akkoyunlular gibi Sünni devletlerin hâkimiyetine geçmiş ve Şiilik bu Atabat-ı Aliyât[[3]](#footnote-3) merkezlerinde zayıf kalmıştır. Safeviler(1501-1736) dönemine kadar Şiilik bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmamıştır.[[4]](#footnote-4)

1501 yılında Şah İsmail(1501-1524) tarafından İran’da Şii Safevi Devleti kurulunca Şiiliği kabul etmeyen İran halkı ya öldürüldü veya göçe zorlanıldı. Safevilerin kurulmasıyla beraber Irak, Bahreyn, Kuveyt, Ahsa, Katif, Lübnan, Suriye, Anadolu coğrafyasından Şii ulema ve Şiiler İran’a göç ettiler. İran’a yapılan Şii ulema ve Şiilerin göçü Şah İsmail, Şah I. Tahmasp, Şah Abbas, Hüseyin Şah dönemlerinde devam etti. Safeviler yıkılana kadar İran coğrafyası Şii ulema ve Şiiler için siyasî ve mezhebî bir merkez olmuştu.[[5]](#footnote-5) Diğer yandan Şah İsmail döneminde Irak coğrafyası da Safevilerin hâkimiyetine geçmiştir. Irak coğrafyasında Şah İsmail büyük bir Sünni katliamı yapmıştır. Musul, Kerkük, Bağdad, Necef, Samarra, Basra, Kerbela, Kufe gibi Irak şehirlerinde büyük Sünni kıyım ve katliamları gerçekleştiren Şah İsmail, Bağdad’taki İmam Azam ve Abbasi halifelerinin mezarlarını da yıkmış ve kemiklerini ateşe vermiştir. Iraktaki Sünni halkı zorla Şiileştirmeye çalışılmıştır.[[6]](#footnote-6)

1514 yılında Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı devleti, Safevileri yenerek Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Irak’ın bir kısmını ele geçirdi. 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşlarıyla Arap coğrafyasının Osmanlı hâkimiyetine geçmesi ile birlikte Osmanlı Devleti İslâm dünyasının kutsal merkezleri olan Mekke, Medine, Kudüs gibi şehirleri hâkimiyetine aldı. Irak coğrafyası Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1534 tarihinde tamamıyla Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Irak coğrafyasındaki Kutsal Şii merkezleri Osmanlı ve Safeviler arasında en büyük sorunlardan biriydi.[[7]](#footnote-7)

Şah I. Tahmasp ve Şah Abbas dönemleri Safevilerde Şii mezhebinin çok katı bir şekilde uygulandığı dönemdir. Şah Abbas(1571-1629) döneminde Osmanlı Sünni mezhebine ve medreselerine karşılık İran’ın önemli merkez şehirleri olan İsfahan, Tebriz, Kazvin, Meşhed, Şiraz, Hemedan, Kum gibi şehirlerde Şiiler ve Şii ulema için büyük mescitler ve medreseler inşa edildi. Bu şehirler Şiilerin önemli merkezleri haline gelmişti. Şah Abbas döneminde başkentin İsfahan olmasıyla beraber İsfahan Safeviler ve Şiiler için siyasi, dini, mezhebi alanlarda önemli bir merkez haline geldi. İsfahan, büyük mescitler ve medreseler ile donatıldı. Irak, Bahreyn, Kuveyt, Ahsa, Katif, Horasan, Suriye, Lübnan, Anadolu’daki Şii ulemanın bu merkezlere göç edip yerleşmesi ve bu mescit ve medreselerde Şii dersler vermesi, Şiilik politikası yapması sağlanıldı.[[8]](#footnote-8)

İran coğrafyasının Şiileşmesi, İran ile Irak’taki Şii kutsal merkezler olan Kerbela, Necef, Samara, Kazimiye, Basra, Hille kentleri arasında dini, mezhebi ve kültürel bir bağın oluşmasını sağladı. Safevilerden sonra Avşar, Zend ve Kaçar hanedanlıkları döneminde de Irak’taki Şii kutsal merkezleri İran’daki Şiiler için önemli merkezler teşkil edecektir. İran’dan Irak’a Şii göçleri veya Irak’tan İran’a Şii göçleri iki coğrafya arasında değişik dönemlerde gerçekleşecektir.[[9]](#footnote-9)

Safevilerin Yıkılışından Kaçarların Kuruluşuna Kadar İran’dan Irak’taki Atâbât-ı Aliyât’a Şii Ulema Göçler

Safeviler, XVIII. yüzyılda iç ve dış buhranlarla zayıflamıştı. Afganlar, Safevilerin zayıflamasından faydalanarak 1722 yılında İran’ı istila edip işgal ettiler. Safevi devletinin 1722 yılında Afganlar tarafından yıkılmasıyla beraber İran’da Sünni Afgan Hanedanlığı(1730-1747) dönemi başlamıştır. Afganların İran’daki Sünni hâkimiyetini Osmanlı devleti de desteklemiştir. Afgan Hanedanı döneminde İran’da Sünni mezhebi güç kazandı. Şiilik ise İran’da güç kaybetti. İran’daki Şiiler ve Şii ulemaya baskılar yapılarak Sünni olmaları için zorlandılar.[[10]](#footnote-10)

Afganların Sünni olması ve İran’daki Şiilere kötü davranması İran’daki Şii ulemanın bundan olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. İran’daki Şii ulema Afgan hanedanlığı döneminde can, mal ve mezhep güvenlikleri olmadığı için İran’dan Irak’taki Şii kutsal merkezler olan Necef, Kerbela, Kufe, Samarra, Hille, Kazimiye, şehirlerine göç ediyorlardı. Şii ulemanın Irak’taki kutsal Şii merkezlerine göç etmelerinin birkaç nedeni vardı. Irak’taki bu merkezlerin Şii ulemalar için güvenli merkezler olması, Osmanlı’nın İslâm coğrafyasındaki hoşgörülü İslâm politikası, Irak’ta Şii politika ve propagandası yapmak için fırsatlarının ve güvenli bir alan olması, Irak coğrafyasındaki Şii hakkın bu Şii alimleri sahiplenmesi gibi nedenler sayılabilir.[[11]](#footnote-11)İran’da kalan Şii ulemalar ise takiye yaparak veya saklanarak hayatlarını sürdürmüştür. Afganların tehlikesinden bu şeklide kurtulmuşlardır.[[12]](#footnote-12)

Afganların İran’daki hâkimiyetleri boyunca Irak’taki Şii kutsal merkezler olan Samarra, Kufe, Kerbela, Necef, Kazimiye, Hille, Basra gibi şehirlere çok büyük bir Şii ulema akını olmuştur. Bu dönemdeki Osmanlı Devleti’nin Bağdat, Basra, Kerkük vilayetlerindeki görevlileri ve valileri bu durumu İstanbul’daki Osmanlı sarayına bildirmiştir. Ancak Osmanlı Devleti, Irak’a yapılan bu Şii ulema göçüne bir tepkide bulunmamıştır.[[13]](#footnote-13)

Şii Ulema, Afgan Hanedanlığı dönemiyle beraber Iraktaki Kutsal Şii merkezlerinin kendileri için güvenli bir liman olduğunu fark etmeye başladılar. Bu tarihten sonra İran’daki Şii ulema İran’da zorluklar veya karışıklıklar ile karşılaştıklarında Irak’taki Şii kutsal merkezlere göç ediyorlardı. Bu coğrafyalara yerleşerek İran’da durum düzene girdiğinde ve Şiilik tekrar İran’a hâkim olduğunda tekrar İran’a dönüyorlardı.[[14]](#footnote-14)

1732 yılında Nadir Şah, İran’da Afgan ve Safevi hanedanlıklarının hâkimiyetlerine son vererek İran’da Avşar Devletini kurdu. İran’ın başkenti İsfahan’dan Meşhed’e taşındı. Caferi olan Nadir Şah, İran’da Sünni bir politikayı benimsedi. Etrafına ve sarayına Sünni ulemayı topladı. İran’daki Şii ulema ise bundan hoşlanmadı. Nadir Şah’a karşı açıktan cephe alamayan İran’daki Şii ulema takiye yaparak İran’daki Şiilik faaliyetlerine devam ediyordu.[[15]](#footnote-15)

Nadir Şah; Osmanlı Devleti ile barış ortamında siyasi ilişkilere sahip olmak istiyordu. Osmanlı Devleti ile Sünni-Şii ittifakı ve barışı için çalışıyordu. Osmanlı-İran mezhep ağırlıklı savaşlarına son verip Avşarların batı sınırını güvence altına aldıktan sonra Hindistan ve doğu sınırlarındaki fetihlere odaklanmak istiyordu.[[16]](#footnote-16)

Nadir Şah; Şii ulemayı Kazvin’de toplayarak Şii ulemanın vakıf, zekat ve hayır gelirlerine el koyarak orduya bağışladı. Ulemanın bir iş yapmadığını, oturduğu yerde büyük gelirlere sahip olduğunu, bu gelirleri İslâm dünyasının Şii-Sünni çatışması için kullandığını ve bunun İslâm dünyasında savaş, kargaşa ve buhranlara neden olduğunu dile getirdi. Şiiliğin ayırımcı ve reddedici politikasının İslâm dünyasını iki yüzyıldır buhran ve savaşlara sürüklediğini belirtti.[[17]](#footnote-17)

Deşt-i Muğan’da ise Şii ve Sünni ulemayı toplayıp Avşar Devletine ulemanın tabiyetini ve desteğini aldı. Muğan toplantısında İran’da resmi mezheplerin Caferilik ve Sünni mezheplerinin olduğunu belirtti. Şiilerin Dört Halife, Hz. Aişe, sahabelere hakaret etmelerinin yasaklandığını, Şii ezanındaki ‘’Ali veliyullah, Ali hüccetullah’’ tabirlerinin çıkarıldığını, Safeviler dönemindeki Kızılbaşlık-Rafizilik Şii politikasının yasaklandığını belirtti. Safevilerin Şii Kızılbaş ve Rafizi politikası nedeniyle Müslümanların iki asırdır birbirleri ile savaşmasına neden olmuştur. Şii ulema, Deşt-i Muğan’da alınan kararlardan rahatsız oldu. Ancak Nadir Şah ve Avşar Devletine karşı çıkamadılar.[[18]](#footnote-18)

Nadir Şah’ın İrandaki siyasi, dini ve mezhebi politikaları nedeniyle birçok Şii ulemanın Irak’taki Şii kutsal Merkezleri olan Necef, Samarra, Kufe, Kazimiye, Kerbela, Basra, Hille kentlerine göç etmesine neden oldu. Irak coğrafyasına yerleşen bu Şii ulemalar Iraktaki Şii bölgelerinde Şiili faaliyetlerine girişmiştir. Ayrıca Irak coğrafyasında Nadir Şah’a ve Nadir Şah’ın İslâm ittifakına karşı da faaliyetlerde bulunuyorlardı.[[19]](#footnote-19)

Nadir Şah 1743 yılında ise Irak’ın Necef kentinde Şii-Sünni ulemayı bir araya getirip Müslümanların ittifakı ve birliği için bir toplantı tertiplemiştir. Necef toplantısında Deşti Muğan’da alınan kararlara ek olarak Caferiliğin beşinci hakk mezhep olması için Osmanlı Devletine teklifte bulunuldu. Ancak Osmanlı padişahı ve Osmanlı Sünni uleması bunu redd etmiştir. Nadir Şah’ın İslâm dünyasındaki mezhepler arasındaki ittifak politikasına Şii ulema da karşı çıkıyordu. Ancak Nadir Şah’a açıktan karşı çıkamıyorlardı. Şiiler bu dönemde Iraktaki Şii merkezlere yoğun bir göç yapmıştır. İran’da kalanlar ise takiye yaparak Nadir Şah’ın politikalarına karşı çıkmamıştır.[[20]](#footnote-20)

Zend Hanedanlığı(1750-1794) döneminde İran’da tekrar Şiiliğin On İki İmamiye ekolü resmi mezhep oldu. İranlı Şii ulema bu dönemde Irak’taki Şii kutsal merkezlerden İran’a göç etmeye başladılar. İran’a gelen İranlı Şii ulemalar İsfahan, Şiraz, Meşhed, Kum, Tebriz, Kazvin, Hemedan gibi İran’ının önemli Şii merkezi büyük şehirlerdeki medreselerde dersler vermeye başladılar. Kerim Han Zend İran’daki Şii ulemaya iyi davrandı. Şii ulemalara vakıf, hayır ve zekat gelirlerini tekrar bağladı. İsfahan, Meşhed, Şiraz, Tebriz gibi şehirlerde medreseler ve mescitler yaparak onların ders vermesini sağladı. Özellikle Zend Hanedanı’nın başkenti olan Şiraz şehrinde devasa medreseler ve mescitler yaparak Şii ulemanın hizmetine verdi. Devletin desteğini arkalarına alan Şii ulemalar İran’da tekrar Şiiliğin yaygınlaşması ve hamiyeti için faaliyetlerde bulundular. [[21]](#footnote-21)

Kaçarlar Döneminde İran’dan Atâbât-ı Aliyât’a Yapılan Şii Ulema Göçleri

Ağa Muhammed Han(1789-1797) döneminde Kaçarlar İran’da Avşar ve Zend hanedanlarını yenerek 1795 yılında Kaçarlar Devletini kurdu. Kaçarlar döneminde Tahran Kaçarların başkenti oldu. Ağa Muhammed Han taç giyme törenine İran’daki müçtehit Şii ulemayı davet ederek dönemin en büyük Şii uleması olan Molla Muhammed Hüseyin Mazanderanî eliyle Şehinşahlık tacını giydi. Şah İsmail, Şah I.Tahmasp ve Şah I. Abbas’ın kılıçlarını kuşandı. Kendisinin Şiilik politikasının Şah İsmail ve Şah Abbas dönemindeki Safevi Şiilik politikası olduğunu dile getirdi.[[22]](#footnote-22)

İran’daki Şii ulema Ağa Muhammed Han dönemindeki Şiilik politikasına destek verdiler. Ağa Muhammed Han Şii ulemalara yıllık erzak yardımı ve nakdi yardımlarda bulundu. İran’daki Şii kutsal kentler olan Meşhed ve Kum halkını vergiden muaf tuttu. Ayrıca Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Meşhed, Hamedan, Kum gibi İran’ın büyük merkezi Şii şehirlerinde yeni mescitler ve medreseler kurdu. Bu mescit ve medreselere müçtehit Şii ulemaların yerleşip ders vermesini sağladı.[[23]](#footnote-23)

Ağa Muhammed Han dönemiyle beraber İran, Irak’taki Şii merkezler olan Necef, Kerbala, Samara, Kazimiye, Hille, Basra şehirlerindeki Şii ulema ile bağlantı kurdu. Bu kutsal Şii kentlere önemli miktarda bağışlarda bulundu. İranlı ulemaların bu merkezlere göç edip bu kutsal merkezlerde dersler alması yönünde politikalar benimsedi. Hatta Ağa Muhammed Han döneminde Irak’taki kutsal Şii merkezlerde ders alıp müçtehitlik icazesini alan ulemalara İran’da büyük bir saygı gösterilmeye başlandı. Tahran, Tebriz, Kum, Meşhed, İsfahan gibi Şii huzları ve merkezlerine Irak’ta eğitim gören İranlı Şii müçtehit ulemaların yerleşmesine öncelik verildi.[[24]](#footnote-24)

Ağa Muhammed Han’ın bu politikası ile beraber Kaçarların kuruluşun ilk yıllarından başlayarak Irak’taki Şii merkezler olan Necef, Kufe, Samarra, Basra, Kazimiye, Hille gibi Şii şehirleri İranlı Şii ulema gözünde cazip hale getirdi. Ayrıca bu merkezlerde Şiiliğin ilk imamlarından olan Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Muhammed Kazım, Cafer Sadık, Muhammed Cevad, İmam Muhammed Asker gibi Şiilerin imamların türbelerinin olması ve bu merkezleri ziyaret edenlerin hacı sayılması gibi nedenler Kaçarlar döneminde İranlı ulemanın gözünde bu merkezleri ders almak için cazip kılıyordu.[[25]](#footnote-25)

Feth Ali Şah döneminde Şii ulemaya daha geniş ayrıcalıklar tanındı. İran’daki Şii ulemalar aylık ve yıllık erzak ve nakdi yardımlar yapıldı. Şii vakıflarına Şah ve devlet adamları tarafından önemli miktarda bağışlarda bulundu. Tahran, Meşhed, Kum, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Hamedan, Yezd, Kirman, Kirmanşah, gibi İran’ın Şii nüfuslu şehirlerinde devlet desteğiyle büyük medreseler ve mescitler kurdu. Irak’taki Şii kutsal merkezlerden müçtehitlik derecesi ve icazetini alan ulemaları bu mescit ve medreselerde ders vermeye davet etti.[[26]](#footnote-26)

Feth Ali Şah döneminde Kaçar Devleti, Rusların Kafkasları işgal etmesi ile beraber Ruslarla savaş durumuna geldi. Feth Ali Şah Ruslarla savaşın kesinleşmesi üzerine İran ve Irak’taki müçtehit Şii ulemayı Tahran’a davet ederek onlardan Ruslara karşı savaşa girmek için fetvalar alındı. Cafer Keşifü’l-Gıtayî, Şeyh Amed Zeynüddin el-Ahsai, Seyyid Muhammed El-Mücahit Mirza Muhammed el-Ahbarî gibi Iraklı ve İranlı Şii müçtehit ulemalar Tahran’da Ruslara karşı savaşmak için fetvalar yayımladılar.[[27]](#footnote-27)

Feth Ali Şah döneminde Ruslarla yapılan Birinci(1804-1813) ve İkinci(1826-1828) savaşlarda Şii ulemalar siyasî, dinî, mezhebî, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda etkin olmaya başladılar. Ayrıca Feth Ali Şah döneminde Birinci Rus savaşı öncesinde Şii müçtehitlik merkezini Irak’taki Şii kutsal şehirlerinden Samarra, Kufe, Necef, Kerbela, Kazımiye şehirlerine verildi. Bu merkezlerden dinî ve mezhebî icazet belgesi alan ulemaların İran’da muteber Şii ulemalar olacağını ve İran’daki medreselerde bu müçtehit ulemaların ders vereceğini belirtti.[[28]](#footnote-28)

Feth Ali Şah ayrıca Irak’taki Şii merkezlerin giderlerini ve masraflarını karşıladı. Bu merkezlerin yıllık ihtiyacını Kaçar hazinesinden sağladı. Bu merkezlere yapılan Vehabi saldırılarına karşı çıkarak püskürttü. Irak’taki Şii Halkı ve Şii ulemayı Vehabi saldırı ve yamalarına karşı siyasi ve askeri alanlarda destekleyerek Irak’taki Şiilerin birlikte Vehabilere karşı çıkıp Vehabileri püskürtmesini sağladı. Irak’taki Şii kutsal merkezlerin güvenli yerler olmasını sağladı[[29]](#footnote-29)

Feth Ali Şah ayrıca Osmanlı Devletini Vehabilerin Irak’taki Şii kutsal merkezlerine olan yağma ve saldırılarına karşı tedbir almasını yoksa kendisimin böyle bir teşebbüste bulunacağını dile getirdi. Osmanlı Sultanı II. Mahmut; Feth Ali Şah’ın bu uyarısından sonra Osmanlı ve Kaçar ilişkilerinin bozulmaması için Bağdat ve Basra Valiliklerine mektuplar göndererek Vehabilerin saldırılarının ve yağmalarının Irak’taki kutsal Şii kentlerden uzak tutulması ve Kaçar şahlarının Iraktaki faaliyetlerine dikkat edilmesi emrini verdi.[[30]](#footnote-30)

Feth Ali Şah’ın Irak’taki Kutsal Şii merkezlere Şii müçtehitlik derecesi vermesi İranlı Şii ulema gözünde bu kutsal Şii merkezlerini çok cazip hale getirdi. Bu Şii kutsal merkezlerden müçtehitlik derecesi almak Kaçar Devleti gözünde resmi bir makamdan icazet almaktı. Bu merkezlerden müçtehitlik derecesi alan İranlı Şii ulemalar İran’a döndüklerinde Kaçar şahları tarafından resmen tanınacaktı ve onların destek ve yardımlarından faydalanılacaktı. İran’da Tahran, Kum, Meşhed, İsfahan, Tebriz, Hemedan, Şiraz, gibi Şii merkezlerinde hoca ve müderris olmalarının önü açılacaktı. İran’daki şer’i davalara bakacaklardı. Şeyhül-İslâmlık ve Sadır Uzma makamlarına atanmaları için şansları artacaktı.[[31]](#footnote-31)

Feth Ali Şah döneminde bu ve benzeri nedenlere bağlı olarak İran’dan Irak’taki Şii kutsal merkezlere Şii ulema göçü başlamıştı. İranlı Şii ulema Irak’taki Kutsal Şii merkezlerin müçtehitlik merkezleri olması, bu yerlerin güvenli yerler olması, Şii kutsal merkezlerde dinî ve mezhebî dersler almak, bu merkezleri ziyaret etmek gibi nedenlerle Feth Ali Şah döneminde Ağa Seyyid Muhammed Bakır Behbehanî, Hac Muhammed Caferabâdî, Ağa Seyyid Nurullah Esterabadî, Şeyh Cafer Necmî Kazvinî, Seyyid Muhamed Mücahid Tebatebayî, Hac Seyyid Muhammed Taki Berganî, Seyyid Azizullah Telaşî gibi Şii ulemalar Iraktaki Şii kutsal merkezlere göç ederek dini ve mezhebi dersler almışlardır. Bu ulemalar İrak’taki Şii kutsal merkezlere göç ederek Samarra, Kazimiye, Necef, Kufe, Kerbela, Basra, Hille, gibi Şii huzlarına yerleşerek dersler aldı. [[32]](#footnote-32)

Muhammed Şah(1834-1848) döneminde Şii ulemalar ve Kaçar şah’ın arası açıldı. Muhammed Şah; İran’daki Şii ulemanın siyasî, dinî, mezhebî, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki nüfuzlarından çekinmeye başladı. Kaçar Şahı Muhammed Şah’ın gazabına uğrayan Şii ulema için en güvenilir yerler Osmanlı hâkimiyetindeki Şii kutsal merkezlerdi. Bu dönemde Hüccetü’l-İslâm Muhammed Bakır Şaftî, Ağa Seyyid b. İshak el-Keşfî, Molla Ali Kanî Kaşanî gibi İranlı Şii müçtehit ulemalar Irak’taki Şii kutsal merkezlere göç ederek yerleşti. Bu merkezlerden Muhammed Şah’a karşı mücadele etmeye başladılar.[[33]](#footnote-33)

Nasıreddin Şah(1848-1896), saltanatının ilk dönemlerinde İran’daki Şii ulemaya çok iyi davrandı. Üç kızını İran’daki üç müçtehit Şii ulemaya verdi. İran ve Irak’taki Şii ulemalara yıllık erzak ve nakdi yardımlarda bulundu. 1862 Yılında Iraktaki kutsal mekanlar olan Samarra, Necef, Kufe, Kazımiye, şehirlerdeki Şii imam türbelerinin bakım ve onarım masraflarını karşıladı. 1870 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz’den izin alındıktan sonra Irak’taki kutsal Şii şehirlerine ziyaret gerçekleştirdi. Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Cafer-i Sadık, İmam Askeri, İmam Muhammed Cevad gibi Şiilerin Irak’ta bulunan imamlarının türbelerini ziyaret etti. Bu türbelerin onarımım masraflarını tekrardan karşıladı. Irak’ta bulunan Şii ulamaya bağışlarda bulundu. Nasıreddin Şah döneminde Irak’taki Şii merkezler olan Samarra, Necef, Kerbela, Kufe, Kazimiye Şii huzlarına ve müçtehidlik merkezlerine uğradı. Buradaki alimlerin istek ve taleplerini dinledi. Kendi döneminde de Irak’taki bu merkezi Şii müçtehitlik merkezlerin kabul edildiğini belirtti. [[34]](#footnote-34)

Nasıredin Şah döneminde İran’dan Irak’a yapılan Şii ulema göçleri artarak devam etti. Nasıreddin Şah döneminde Ahund Horasanî, Mirza Hüseyni Şirazî, Muhammed Hasan Aştiyanî, Şeyh Muhammad Taki Necefî İsfahanî, Seyyid Cemaleddin Esedabadî, Seyyid Muhammed Kazım Tebatabayî Yezdî gibi İranlı Şii ulemalar Iraktaki Şii kutsal merkezleri olan Necef, Kerbela, Kufe, Samarra, Hille, Basra, gibi Şii merkezlerine göç ederek bu şehirlerdeki medreselerde dersler aldı. Bu dönemde Irak’taki bu Şii merkezlerine önemli bir İranlı Şii ulema göçü oldu.[[35]](#footnote-35)

Nasıreddin Şah’ın Tütün ve Tabanko ile Reji imtiyazlarını İngilizlerin şirketlerine verince İran ve Irak’taki Şii ulemanın tepkisini çekti. Ayrıca bu dönemde Osmanlı Devletinde Meşrutiyet rejimine geçiş yapılmıştı. Kanuni Esasi, parlamento, meclis sistemleri Osmanlı devletinde kabul edilmişti. Irak’taki İranlı Şii müçtehit ulemalar Osmanlı’daki Meşrutiyet rejiminden etkilendiler. Nasıreddin Şah’ın istibdat ve şahlık rejimine karşı çıktılar. İran’da da Meşrutiyet rejiminin gelmesini ve ulemanın bu alanda öncülük ettiğini görüyoruz. Ulemanın Tütün ve Tabanko ile Reji imtiyazlarına karşı çıkması ve Meşrutiyet rejimini desteklemesi Nasreddin Şah ve Şii ulemanın arasının açılmasına neden oldu.[[36]](#footnote-36)

Nasıreddin Şah döneminde İranlı Şii ulemalar İmam Mehdi’nin naip ve temsilcisi olduklarını dile getirdiler. Kaçar Hanedanlığı’nın dünyevi, batıl ve nakıs bir devlet ve idare olduğunu, asıl hak devlet, hükümet ve idarenin kayıp imam Mehdi’nin devleti olduğunu belirttiler. İmam Mehdi zuhur edinceye kadar da Şii Müctehid ulemanın kayıp imam Mehdi’nin devletini ve hükümetini kuracaklarını, İmam Mehdi zuhur edince devletin ona teslim edileceğini belirtiyorlardı.[[37]](#footnote-37)

Nasıreddin Şah; Şii ulemaya karşı cephe aldı. Onların İran’daki siyasi, dini, mezhebi, ekonomik, sosyal, kültürel, adli ve kazii faaliyetlerine son verdi. Ulemanın İran’daki bütün gelirlerine el koydu. İran’daki Şii ulema Nasıreddin Şah’ın baskı ve tearuzlarına uğrayınca Osmanlı toprakları olan ve Nasıreddin Şah’ın güç ve kudrettin etkisi dışında olan Irak’taki Şii kutsal merkezleri olan Kufe, Necef, Kerbela, Samara, Kazimiye, Hille, Basra merkezlerine göç etti. Bu dönemde İranlı Şii ulemalar Irak’taki kutsal Şii merkezlerine göç ederek bu merkezleri Nasıreddin Şah’a karşı penâhgâh[[38]](#footnote-38) olarak kullandılar.[[39]](#footnote-39)

Nasıreddin Şah; Cemaleddin Esedabadî ve Mirza Hüseyin Şirazî’nin öğrencisi olan Mirza Kirmanî tarafından suikat ile öldürüldü. Nasıreddin Şah, Mirza Şirazî isimli Şii mürid tarafından öldürüldüğü zaman hocaları olan bu iki Şii ulemada Irak’taki Şii merkezlerden biri olan Samarra’da bulunuyorlardı. Nasreddin Şah’ın Irak’a göç eden iki ulemanın müridi olan Mirza Kirmanî tarafından öldürülmesi ulemanın siyasî, dinî, mezhebî alanlarda ne kadar etkin hale geldiklerinin göstergesidir.[[40]](#footnote-40)

Muzafereddin Şah(1896-1907) döneminde İran’dan Iraktaki Şii kutsal merkezlere Şii ulemaların göçü devam etti. Sultan Abdülhamit’in İslâm birliği ve ittifakı politikasında Iraktaki Şii kutsal merkezler önemli görevler üstlenmişti. Şeyh Taha Efendi, Şeyh Said Efendi, Alusizade Şakir Efendi, Cemalleddin Afkanî, Mirza Hüseyin Şirazî, Ahund Horasanî, gibi Fars-Arap Sünni ve Şii ulemaları yerleştirerek Irak’taki bu Şii kutsal merkezler üzerinden bütün Şiileri İslâm birliği ve ittifakı doğrultusunda yönlendirmek istiyordu. Irak’taki bu Şii ulemalar İran’daki Şii ulemalar üzerinde siyasî, dinî ve mezhebî nüfuza sahipti.[[41]](#footnote-41)

Hac Ağa Nurullah Necefi İshanî, Hacı Mirza Nasrullah Mülükü’l-Mütekelimin, Ağa Seyyid Muhammed Tabatabayî Selencî, Seyyid Abdullah Behbehanî, Seyyid Cemaleddin Vaiz, Ayetullah Şeyh Fazlullah Nurî, Mirza Muhammed Hüseyin Nainî, Şeyh Ahmed Müceddedü’l-İslâm Kirmanî, Ahond Molla Muhammed Kazım Horasanî, Ayetullah Abdullah Mazenderanî, Ayetullah Seyyid Mehdi Müctehid Kazvinî, Mirza Hüseyin Halili Tahranî, Şeyh Muhammed Hüseyni Kazvinî, Fetullah Gori İsfahanî, Mirza Muhammed Taki Şirazî, Seyyid Ebul-Hasan İsfahanî gibi Şii ulemalar Iraktaki kutsal Şii merkezlerine göç ederek ders almıştır.[[42]](#footnote-42)

Muzafereddin Şah’ın İran’da meşrutiyet rejimini kabul etmesiyle beraber Irak’a göç eden bu Şii ulemalar İran’a dönerek İran meclis-i mebusanına milletvekili olarak girdiler. Mecliste meşrutiyet taraftarı olan ve daha çok özgürlük ve haklar talep ettiler. Muzafereddin Şah, İran’daki müctehid ulema ile ters düşmek istemiyordu. Muzafereddin Şah 1907 yılında öldüğünde naaşı Irak’taki Necef kentinde gömüldü.[[43]](#footnote-43)

Kaçar tahtına Muhammed Ali Şah(1907-1909) geçti. Muhammed Ali Şah döneminde Ruslarında desteğiyle Meclis kapatıldı. Meclisin kapanmasına tepki gösteren milletvekili ulemalar ve bazı diğer ulemalar meclis bahçesinde toplandılar. Muhammed Ali Şah, meclisi top atışına tutarak yıktı. İran’da Meşrutiyet taraftarları ulemaları tutuklanmaya başlandı. Muhammed Ali Şahı’n istibdat yönetimine ve tutuklamalarından zarar görmek istemeyen Şii İranlı ulemalar Osmanlı toprağı olan Şii kutsal merkezlere göç ettiler. Çünkü Kaçar Şahı’nın nüfuzun etkili olmadığı tek Şii yerleşim merkezleri Irak’taki Samarra, Necef, Kufe, Kazımiye, Basra, gibi Şii yerleşim yerleriydi. [[44]](#footnote-44)

Irak’taki Şii kutsal merkezlere yerleşen İranlı Şii ulemalar Muhammed Ali Şah’ı Kaçar tahtından indirmek için Irak’tan İran’daki ulemalar üzerinden çok boyutlu siyasî, dinî ve mezhebî politikalara girişti. İran’daki halk, esnaf, tüccar, aşiret beyleri, devlet adamları, ordu komutanlar ile ilişkiler kurup Muhammed Ali Şah’ın gitmesi için etkin bir politik, dini ve mezhebi politika yürütüyorlardı.[[45]](#footnote-45)

Irak’a göç eden İranlı Şii ulema ve İran’daki Şii ulemanın etkin çok boyutlu faaliyetleriyle halk, esnaf, tüccar, devlet adamları, ordu komutanları birlikte Tebriz, İsfahan, Meşhed, Tahran Şiraz, Hemedan, Kum gibi şehirlerde Muhammed Ali Şah’a karşı isyanlar ve baş kaldırmalar başladı. Olayların bütün İran’a sıçraması ve büyümesi üzerine Muhammed Ali Şah Kaçar tahtından indirildi. Yerine Ahmed Şah Kaçar tahtına geçti. Ahmed Şah, İran’da Meşrutiyet rejimini tekrar kabul etti. Şii müçtehit ulemalara çok iyi davrandı.[[46]](#footnote-46)

Ahmed Şah’ın İran’da istibdat yönetimine son vermesi, meşrutiyet yönetimini kabul etmesi, Şii ulemalara iyi davranması, hatta Şii ulemayı sarayına davet edip kendi sofrasında onları ağırlaması, onlara maddi ve nakdi yardımlarda bulunması İran’da tekrar Şii ulemanın güçlenmesini sağlamıştır. Ahmed Şah döneminin önemli İran Şii ulemaları olan Ayetullah Seyyid Nasreddin Şirazî, Ayetullah Seyyid Ebul-Kasım Kaşanî, Ayetullah Seyyid Hasan Tebatabayî Burucerdî, Seyyid Hasan Müderres gibi ulemalar Irak’taki Şii kutsal merkezler olan Necef, Kerbela, Samarra, Kazımiye gibi medreselerde dini dersler alarak müctehid ulema icazetini almıştır.[[47]](#footnote-47)

Birinci Dünya Savaşı’nda İran toprakları İngiliz ve Ruslar tarafından işgal edildi. Irak’ta bu dönemde İngilizler tarafından işgal edildi. İngilizlerin Irak’taki işgaliyla Irak’taki Osmanlı hoşgörü İslâm anlayışı sonlandı. İngilizler Birinci Dünya savaşı ve sonrasında Irak’ta Arap reis ve milliyetini hâkim kılmak istedi. Irak’ta bulunan Şii İranlı ulemayı Irak’tan sürgün etme politikası ile Iraktan uzaklaştırdı. Irak’ın İngilizlerin eline geçmesiyle beraber Irak’taki kutsal Şii merkezleri olan Samarra, Kufe, Necef, Kerbela, Kazimiye gibi şehirlere İranlı Şii ulema artık yoğun bir şekilde göç etmedi. Hatta İngilizler İranlı Şii ulemanın bu merkezlere ders için göç etmesine yasaklamalar getirdi. Buda Irak’taki kutsal merkezlerin İran Şii ulema için bir merkez olmaktan çıkarmıştır.[[48]](#footnote-48)

Kaçarlar Döneminde Irak’taki Şii Kutsal Merkezlerin İranlı Şii Ulemaların Göçü İçin Önemi

Kaçarlar döneminde yoğun bir Şii ulema göçü Irak’taki bu kutsal Şii merkezlerine olmuştur. Özellikle Feth Ali Şah döneminde Kerbela, Kazimiye, Necef, Kufe, Samarra şehirlerine müçtehitlik merkezi yetki ve ünvanının verilmesiyle Irak’taki Şii kutsal merkezlere İranlı Şii ulemanın daha da yoğun bir şekilde göç etmesine neden olmuştur. Bu merkezler İranlı Şii ulema gözünde çok cazibeli merkezler haline geldi.[[49]](#footnote-49)

İranlı Şii ulema, Kaçar şahları ile sorun yaşadıklarında veya Kaçar Şahları ile siyasî, politik, dinî, mezhebî rekabete girdiklerinde Osmanlı toprakları olan İrak’taki Şii kutsal merkezlerini bir penâhgâh olarak kullanmışlardır. Bu merkezlere İranlı Şii ulemanın karışıklık ve zor dönemlerde gelip yerleşmesinin bazı nedenleri vardır. Bu merkezlerin Osmanlı Devleti toprakları olması, Osmanlı Devletinin hoş görülü İslâm ve ümmet politikası, Kaçar Şahlarının nüfuz ve kudretinin bu merkezlerde geçerli olmaması, Şii müçtehitlik merkezlerinin olması, Iraklı Şii ulema ve Şii halk tarafından İranlı Şii ulemanın sahiplenmesi, bu Şii kutsal merkezlerin İran’a yakın olması ve kara bağlantısının olması, gibi nedenler sayılabilir. [[50]](#footnote-50)

Muhammed Şah, Nasıredin Şah ve Muhammed Ali Şah dönemlerinde İranlı Şii ulemalar Kaçar şahları ile sorunlar yaşadı. Kaçar şahları ile siyasî, politik, dinî ve mezhebî rekabete girdi. Kaçar şahları tarafından zorlanan ve baskı altına alınan İranlı Şii ulema Irak’taki Şii Kutsal Merkezlere yerleşerek Iraktaki Şii kutsal merkezler üzerinden Kaçar Şahları ile siyasi, politik, dini ve mezhebi mücadeleler vermiştir.[[51]](#footnote-51)

Nasreddin Şah son dönemlerinde Cemaleddin Afkanî, Mirza Hüseyni Şirazî, Ahond Horansanî ve diğer Şii ulemalar Irak’taki Şii kutsal merkezlerden Nasreddin Şah’a mektup yazarak İran’da Meşrutiyet rejimini ve Kanuni Kanun-i Esasi kabulü, Meclis-i Mebusan’ın açılmasını, İngiliz şirketlere verilen tütün ile tabanko ve reji imtiyazlarının lağvini tedhitvârî bir üslup ile istemiştir. Eğer Nasreddin Şah’ın kendilerine uymaması ve isteklerini kabul etmemesi durumunda kendilerinin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit’e biat edeceklerini ve İran topraklarının Osmanlı ve Sünni Halifenin tasarrufuna geçeceğini belirtmiştir.[[52]](#footnote-52)

Muzaferedin Şah, Kaçar tahtına geçince Mirza Hüseyni Şirazî, Cemaleddin Afkanî, Ahund Harsanî, Seyyid Muhammed Tebatabayî, Seyyid Abdullah Behbahanî, Ayetullah Şeyh Fazlullah Nurî gibi Şii müçtehid ulemalar Kaçar Şahına tekrardan Iraktaki kutsal merkezden mektuplar yazdı. Osmanlı Sultanı II. Abdüllahmit’in kendi ülkesinde ve İslâm halifeliğinde Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’yi kabul ettiğini, Meclis Mebusan meclisinin açıldığını, İran’da da böyle bir sistemin kabul edilmesi gerektiğini Muzaferedin Şah’a belirttiler.[[53]](#footnote-53)

Muzafereddin Şah da Mirza Hüseyni Şirazî, Cemaleddin Afkanî, Ahund Horasanî, Seyyid Muhammed Tebatabayî, Seyyid Abdullah Behbahanî, Ayetullah Şeyh Fazlullah Nurî gibi Şii ulemalara mektup göndererek isteklerinin kendisi içinde uygun görüldüğünü kısa zamanda İran’da Meşrutiyet rejimi ve Kanuni Esasi’nin ilam edileceğini, meclisin açılacağını belirtmiştir. Ayrıca Muzafereddin Şah Irak’taki kutsal merkezlerde bulunan Şii ulemayı İran’a davet edip Meclis-i Mebusan’da mebus olmalarını teklif ediyordu. Meclisin açılmasıyla İranlı Şii müçtehit ulemanın çoğunluğu Irak’tan tekrar İran’a göç etmiştir. Milletvekili olarak meclise girmişlerdir.[[54]](#footnote-54)

Osmanlı hâkimiyetindeki Şii kutsal merkezleri olan Samarra, Necef, Kerbela, Kufe, Kazımiye, Hille, Basra İranlı Şii ulema için Birinci Dünya Savaşı’na kadar merkez üstler olmuştur. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya savaşı’nda yenildi ve Irak coğrafyası İngilizlerin işgaline uğradı. İngilizler Irak’ı işgal edince İranlı Şii ulemanın Irak’taki Şii kutsal merkezlere gelmesine yasaklar ve engeller koydu. Iraktaki hâkimiyet Milliyetçi Arapların eline geçti. Bu nedenler ve diğer nedenlere bağlı olarak İranlı Şii ulemanın Irak’taki merkezi Şii kutsal kentlere göçünün azalmasına ve bu merkezlerin çekiciliğini ve cazibeliğini kaybetmesine neden olmuştur.[[55]](#footnote-55)

Sonuç

Irak’taki Şii kutsal merkezler olan Samarra, Necef, Kerbela, Kufe, Kazımiye, Hille, Basra, gibi şehirler Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin dönemlerinden beri Şiiler için kutsal kentler olmuştur. Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Şiilerin ilk imamları olan Musa Kazım, Ce’fer Sadık, Muhammed Askeri, gibi Şiilerin ilk imamlarının türbelerinin bu şehirlerde olması Şiiler nazarında Necef, Kufe, Kerbela, Samarra, Kazimiye, Basra, Hille gibi kentleri Şiilerin kutsal dini merkezleri yapmıştır.

Safeviler döneminde İran Şiileşince Irak, Bahreyn, Katif, Ahsa, Kuveyt, Suriye, Lübnan, Horasan, Anadolu coğrafyalarından İran coğrafyasına Şii ulema göçü olmuştur. Safeviler döneminde İran coğrafyasındaki Kum, Meşhed, Şiraz, İsfahan, Tebriz, Kazvin, Hemedan, Şii ulema için büyük mescitler ve medreseler inşa edildi. Şii ulemaların dini ve mezhebi alanlarda yoğun bir Şii yayılma ve propaganda hareketlerine girişti.

Afgan, Avşar ve Zend hanedanlıkları döneminde İranlı Şii ulemalar Irak’taki Şii kutsal merkezlere yoğun bir şekilde göç etmişti. Bu hanedanlıklar döneminde İran coğrafyası siyasi, askeri ve iktisadi alanlarda karışıklıklar, buhranlar içerisindeydi. Irak’taki Şii kutsal merkezler güvenli, huzurlu, emniyetli merkezlerdi. Kaçar Şahı Feth Ali Şah döneminde Samarra, Necef, Kufe, Kerbela, Kazımiye, Hille, Basra Şii kutsal merkezlerine Şii mezhebinin müçtehitlik mezkezleri olarak ilan etmesi İranlı ulemaların Irak’taki Şii kutsal merkezleri dinî ve mezhebî ekoller olarak benimsemesine neden olmuştur.

Feth Ali Şah’tan sonra Şii ulemalar, imam Mehdi’nin devleti ve hâkimiyet dışında bütün hâkimiyetlerin batıl ve nakıs rejimler olduğunu dile getirdiler. Ulema ve müçtehit ulemaların kayıp İmam Mehdi’nin naip ve temsilcisi olduğunu ve Şii Şeriatına dayalı bir hâkimiyet ve idarenin kurulması gerektiğini dile getirdiler. Şii ulemanın bu düşünceleri nedenler Kaçar şahları İranlı Şii ulemaya karşı tedbir ve tepkileri beraberinde getirmiştir. Bu da Irak’taki Şii kutsal merkezlere yoğun bir Şii ulema göçünün olmasına neden olmuştur. İranlı Şii ulemaların Penâhgâh merkezleri olmuştur.

KAYNAKÇA

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

İrâde Mesail·i Mühime, no: 4ııı, 4ııı Lef; Ecnebi Defteri, 43/1.

Maarif Mektubi Kalemi, no: 21/66.

Yıldız Hususi Maruzat, no: 159/86.

Telif Eserler

Abrahamiyan, Yarvand, İran Miyan Do İnkılap, (Mütercim.Muhammed İbrahim Fettahi), Neşriyat-ı Neşreni , Tahran 1377.

Algar, Hamid, Din û Dolet Der İran, (Nekş-e İran Ulema Der Dovr-e Kajariye, (Mütercim. Ebul Kasım Serî), İnteşârat-ı Tus, Tahran-1369.

Ağaçeri, Seyyid Haşem, Koneş Din ve Dolet Der İran Asr-e Safeviyye, Neşriyât-e Baz, Tahran-1380.

………………….; Münâsebât-e Din ve Dolt Der Asr-e İran Asr-e Safevî, Neşriyât-e Terh-e Nev., Tahran-1389.

Arabkhani, Rasool, Sulat II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Atabat-ı Aliyat(Samara, Kerbela, Kamiyye, Kufe), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara-2012.

Averi, Piter, Ez Tesis Ta İnkıraz Silsel-e Kaçariye Tarih-i Muaser-e İran, (Mütercim. Muhammed Refii Meher Abadi), İntışarat-i Atayi, Tahran-1373.

Bağdad Defterdarı Rıfat Efendi Layihası," Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi, Meclis-i Mahsus, no: 5537.

Bozkurt, Mehmet, Sünnilik, Şiilik, Alevilik ve Vehabilik Nedir, Mana Yayınları, İstanbul-2010.

El Katib, Ahmed, Nedenleri Tarihte Kalmış Siyasi Ayrılık Sünnilik–Şiilik, (çev.Ahme Sönmez.), Mana Yayınları, İstanbul-2009.

Guderzi, Muhsin, Tehüvülât-ı Ferhenge-yi Câm’ıe İran, İnteşarât-e Netâyech, Tahran-1383.

Groot, Joanna De, Religion, Culture and Politics in Iran: From the Qajars to Khomeini , Modern Ortadoğu Çalışmaları Kütüphanesi Yayınları, ABD-2007.

Hakyemez, Cemil, Osmanlı-İran İlişkileri, Sünni-Şii İttifakı, Kitabevi Yayınları, İstanbul-2014.

Hâ’irî, Abdülhadî, Teş’iye ve Meşrûtiyet Der İran ve Nekş-e İran Mukîm Irak, Neşriyât-e Emir Kebir, Tahran-1380.

Ensari, Behmen, İnkılab-ı Meşrut-e Az Ağaz Ta Ancam, Enteşârat-e Neşur-Semir, Tahran-1394.

Ensari, Mesut, Nekş-e Ruhaniyet Der Tarih-e Muaser İran, İnteşârât-e Nevbahar, Tahran-1360.

Hâlefî Nejâd, Emir Hüseyin, Nekş-e Siyasi Ulemâ-ye Şie Der Asr-e Kaçar, Müesese-i Bostan Ketab, Tahran-1390.

Karadeniz, Yılmaz, Kaçarlar Döneminde İran(İdari, Askeri, Sosyal Yapı ve Toplumsal Hareketler), Selenge Yayınları, İstanbul-2011.

Kazvini, Abdullatif, Safevi Tarihi, (çev. Hamidreza MohammadNejad), Birleşik Yayınları, Ankara-2011.

Kereci, Efser, Mezhep Der Asr-e Kaçar, Enteşârât-ı Kitapferâ, Tahran-1395.

Kermani, Nazümü’l-İslâm, Tarih-e Bidâri-ye İran, (Rûzenger-i Meşrûte), İnteşarât-ı Por, Tahran-1395.

Khazenî, Arash, Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran,Yakın Doğu Yayınları, ABD-2010.

Kiyanî Huzanî Muhammed Cevad, Şii Ulemanın Safevilerin Yıkılışıyla Irak’a Göçü ve Kaçar Devletinin Kuruluşuyla Şii Ulemanın İran’a Dönüş Nedenlerinin İncelenmesi, İsfahan Üniversitesi, Edebiyat ve İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Doktora Tezi, İsfahan-1389.

Küpeli, Özer, Osmanlı-Safevi Münasabetleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul-2015.

Koyuncu, Nuran, Osmanlı Devletinde Şia, Çizgi Yayınları, İstanbul-205.

Lambton, Ann K.S., Dolet ve Hokümet Der Dovr-e Miyan-e İslâm, (Mütercim. Ali Merşedizad), İnteşârât-e Tabiyân, Tahran-1379.

Ülkü, Hayati, İslâm Tarihi, Çelik Yayınları, İstanbul-2013.

Pirneyâ Hasan-Abbas İkbal AŞİTİYABANÎ, Ez ‘Ahd-ı Kadim Ta İnkıraz-ı Kaçar Tarih-i İran, İnteşârât-ı NikFercam, Tahran-1393.

Porgu, Muhammed Ali, İran On İki İmam Şiiliğinin Oluşum ve İyileşmesinde Cebel-i ‘Âmel Şii Ulemasının Etkisi, Tebriz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Doktora Tezi, Tebriz-1388.

Reisniyâ, Rahim, İran ve Osmanî Der Asitane-i Karn-i Bostom, Enteşârâ-e Abbasi, Tahran-1391.

Semi’ei, Muhammed, Neberd Kudret Der İran,(Çıra ve Çe Gûne Rûhâniyet Berende Şod), Neşriyât-e Neyy, Tahran-1397.

Seriü’kkalem, Mahmut, İktidargerâyî Der ‘Ahd-e Kaçar, İnteşârât-ı Ferzânruz, Tahran-1393.

Sofizâde, Abdolvahid, Kaçarlar Döneminde İran-Osmanlı Siyasi İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara-2014.

Şemim, Ali Asger, İran Der Dovr-e Saltanat-ı Kajariye, Enteşârât-e Modebber, Tahran-1379.

1. *Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. İran-Fars Araştırmacısı.(tanjjuu_21@hotmail.com). [↑](#footnote-ref-1)
2. Amed El Katip, *Nedenleri Tarihte Kalmış Siyasi Ayrılık Sünnilik –Şiilik,* (çev.Ahmet Sönmez.), Mana Yayınları, İstanbul-2009, s.26-30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Atabat-ı Aliyat Iraktaki Şii Kutsal merkezleridir. Farsça عتبات عالیات şeklinde yazılır. Bu şehirler Kufe, Necef, Kerbela, Samara, Kazimiye ve Basra şehirleridir. Bu şehirler Şiiler için kutsal şehirlerdir. Mekke, Medine ve Küdüs’ten sonra Şiilerin Kutsal şehirler olarak add ettikleri şehirlerdir. Iraktaki Şii kutsal merkezlerin ilki Kufedir. Çünkü Hz. Ali(656-661) döneminde Kufe İslâm Devletinin merkez ve başkenti olmuştur. Hz. Ali bu şehirde şehid edilmiş ve metfun olmuştur. İkinci önemli şehir ise Kerbeladır. Kerbela’da Hz. Hüseyin şehit olmuştur. Daha sonra Samarra ve Kazımiye ve Basra şehirleri gelmektedir. Bu şehirler bu gün bile Ortadoğu tarihin siyasî, kültürel, dinî, mezhebî, kaderinde önemli rolleri üstlenmiştir. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhsin Guderzî, *Tehüvülât-ı Ferhenge-yi Câm’ıe İran, İnteşarât-e Netâyech,*Tahran-1383, s.80-88, Hayati Ülkü, *İslâm Tarihi,* Çelik Yayınları, İstanbul-2013, s.309-313. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdullatif Kazvinî, *Safevi Tarihi,* (çev.Hamidreza MohammadNejad), Birleşik Yayınları, Ankara-2011, s.77-81. [↑](#footnote-ref-5)
6. Özer Küpeli, *Osmanlı-Safevi Münasabetleri,* Yeditepe Yayınları, İstanbul-2015, s.241-249. [↑](#footnote-ref-6)
7. Küpeli*, a.g.e.,* s.254-258. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mehmet Bozkurt, *Sünnilik*, *Şiilik, Alevilik ve Vehabilik Nedir*, Mana Yayınları, İstanbul-2010, s.157-159. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nuran Koyuncu, *Osmanlı Devletinde Şia,* Çizgi Yayınları, İstanbul-205, s.261-265. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammed Cevad Kiyani Huzanî, *Şii Ulemanın Safevilerin Yıkılışıyla Irak’a Göçü ve Kaçar Devletinin Kuruluşuyla Şii Ulemanın İran’a Dönüş Nedenlerinin İncelenmesi*, İsfahan Üniversitesi, Edebiyat ve İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Doktora Tezi, İsfahan-1389, s.46-50. [↑](#footnote-ref-10)
11. Huzanî, *a.g.t.,* s.61-65. [↑](#footnote-ref-11)
12. Seyyid Haşım Âğâçerî, *Münâsebât-e Din ve Dolet Der Asr-e İran Asr-e Safevî,* Neşriyât-e Terh-e Nev., Tahran-1389, s.244-254. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammed Ali Porgu, *İran On İki İmam Şiiliğinin Oluşum ve İyileşmesinde Cebel-i ‘Âmel Şii Ulemasının Etkisi,* Tebriz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Doktora Tezi, Tebriz-1388, s.90-94. [↑](#footnote-ref-13)
14. Porgu, *a.g.t.,* s.98-101. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hamid Algar, *Din û Dolet Der İran, (Nekş-e İran Ulema Der Dovr-e Kajariye,* (Mütercim. Ebul Kasım Serî), İnteşârat-ı Tus, Tahran-1369, s.27-31. [↑](#footnote-ref-15)
16. Algar, a.g.e, s.35-38; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümayfın Tasnifi, no: 220, Şaban 1159 (Ağustos 1746). [↑](#footnote-ref-16)
17. Algar, *a.g.e.,* s.40-44;Seyyid Haşem Âğâçerî, *Koneş Din ve Dolet Der İran Asr-e Safeviyye*, Neşriyât-e Baz, Tahran-1380, s.146-152. [↑](#footnote-ref-17)
18. Algar*, a.g.e.,* s.48-51; Âğâçerî, *a.g.e.,* s.166-171. [↑](#footnote-ref-18)
19. Cemil Hakyemez*, Osmanlı-İran İlişkileri, Sünni-Şii İttifakı*, Kitabevi Yayınları, İstanbul-2014, s.186-190. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hakyemez, *a.g.e.,* s.192-195; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, *İrade-i Hariciye,* no: 3182. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hakyemez, *a.g.e.,* s.199-201. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mesut Ensari, *Nekş-e Ruhaniyet Der Tarih-e Muaser İran,* İnteşârât-e Nevbahar, Tahran-1360, s.106-110. [↑](#footnote-ref-22)
23. Emir Hüseyin Hâlefî, Nejâd*, Nekş-e Siyasi Ulemâ-ye Şie Der Asr-e Kaçar,* Müesese-i Bostan Ketab, Tahran-1390, s.201-209. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hâlefî, *a.g.e.,* s.213-218. [↑](#footnote-ref-24)
25. Behmen Ensari, *İnkılab-ı Meşrut-e Az Ağaz Ta Ancam,* Enteşârat-e Neşur-Semir, Tahran-1394, s.222-226. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ensari, *a.g.e.,* s.229-232. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nazümü’l-İslâm, *Kirmanî, Tarih-e Bidâri-ye İran, (Rûzenger-i Meşrûte),* İnteşarât-ı Por, Tahran-1395, s.1005-1012. [↑](#footnote-ref-27)
28. Yılmaz Karadeniz, *Kaçarlar Döneminde İran(İdari, Askeri, Sosyal Yapı ve Toplumsal Hareketler)*, Selenge Yayınları, İstanbul-2011, s.177-180. [↑](#footnote-ref-28)
29. Karadeniz, *İran,* s.184-188. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdolvahid Sofizâde, *Kaçarlar Döneminde İran-Osmanlı Siyasi İlişkileri*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara-2014, s.116-118; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, *Sadaret Umum Vilayat Evrakı*, no: 514/95. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammed Semi’ei, *Neberd Kudret Der İran,(Çıra ve Çe Gûne Rûhâniyet Berende Şod),* Neşriyât-e Neyy, Tahran-1397, s.183-189. [↑](#footnote-ref-31)
32. Semi’ei, *a.g.e.,* s.192-196; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, *İrade Hariciye*, no: 193/10909. [↑](#footnote-ref-32)
33. Rasool Arabkhani, *Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Atabat-ı Aliyat(Samara, Kerbela, Kamiyye, Kufe),* Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara-2012, s.58-60. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ann K.S. Lombton, *Dolet ve Hokümet Der Dovr-e Miyan-e İslâm,* (Mütercim. Ali Merşedizad), İnteşârât-e Tabiyân, Tahran-1379, s.207-211. [↑](#footnote-ref-34)
35. Lombton, *a.g.e.,*s.215-219; "Bağdad Defterdarı Rıfat Efendi Layihası," Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi, Meclis-i Mahsus, no: 5537. [↑](#footnote-ref-35)
36. Yarvand Abrahamiyan, *İran Miyan Do İnkılap,* (Mütercim.Muhammed İbrahim Fettahi), Neşriyat-ı Neşreni , Tahran 1377, s.158-162. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abrahamiyan, *a.g.e*., s.163-116; "Bağdad Defterdarı Rıfat Efendi Layihası," Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi, Meclis-i Mahsus, no: 5537, Lef. 3. [↑](#footnote-ref-37)
38. Penâhgah پناهگاهfarsça bir kelimedir. Penâh kelimesi kuçak, himâyet, koruma, korumak, sahip çıkmak anlamlarına gelir. Gâh گاه kelimesi ise Farsça’da yer bildiren ektir. Penâhgâh kelimesi korunaklı yer, emniyetli yer, tehlikelerden uzak yer, merkezî yer, anlamlarına gelir. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abrahamiyan, *a.g.e.,* s.169-174; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrâde Mesail·i Mühime, no: 4ııı, 4ııı Lef; Ecnebi Defteri, 43/1. [↑](#footnote-ref-39)
40. Rahim Reisniya, *İran ve Osmanî Der Asitane-i Karn-i Bostom*, Enteşârâ-e Abbasi, Tahran-1391, s.219-225; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi Kalemi, no: 21/66. [↑](#footnote-ref-40)
41. Reisniya, *a.g.e*, s.230-226; "Bağdad Defterdarı Rıfat Efendi Layihası," Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Tasnifi, Meclis-i Mahsus, no: 5537, Lef. 3. [↑](#footnote-ref-41)
42. Piter Averi, *Ez Tesis Ta İnkıraz Silsel-e Kaçariye Tarih-i Muaser-e İran*, (Mütercim. Muhammed Refii Meher Abadi), İntışarat-i Atayi, Tahran-1373, s.365-370. [↑](#footnote-ref-42)
43. Averi, *a.g.e.,* s.371-372; Abdülhadi Hâirî, *Teşi’eye ve Meşrûtîyet Der İran,* İnteşârât-ı Emîr Kebîr, Tahran-1380, s.160-167. [↑](#footnote-ref-43)
44. Averi*, a.g.e*., s.374-377; Hâiri, *a.g.e.,* s.169-174; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi Mütenevvi Maruzat Evrakı, 43/117. [↑](#footnote-ref-44)
45. # Arash Khazenî, *Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran*,Yakın Doğu Yayınları, ABD-2010, s.180-185. Efser Kereci, *Mezhep Der Asr-e Kaçar,* Enteşârât-ı Kitapferâ, Tahran-1395, s.116-119.

    [↑](#footnote-ref-45)
46. Kerecî, *a.g.e.,* s.121-214; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, irade Dahiliye, no: 1318. [↑](#footnote-ref-46)
47. # Kerecî, *a.g.e.,* s.127-132. Joanna De Groot, *Religion, Culture and Politics in Iran: From the Qajars to Khomeini , Modern Ortadoğu Çalışmaları KütüphanesiYayınları,* ABD-2007, s.207-212.

    [↑](#footnote-ref-47)
48. Mahmut Seriül-Kalem, *İktidargerâyî Der ‘Ahd-e Kaçar*, İnteşârât-ı Ferzânruz, Tahran-1393, s.96-100. [↑](#footnote-ref-48)
49. Seriül-Kalem, *a.g.e.,* s.113-117. [↑](#footnote-ref-49)
50. Hasan Pirneyâ-Abbas İkbal Aştiyabanî, *Ez ‘Ahd-ı Kadim Ta İnkıraz-ı Kaçar Tarih-i İran,* İnteşârât-ı NikFercam, Tahran-1393, s.347-351. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pirneyâ-Aşitiyabanî, *a.g.e.,* s.355-358. [↑](#footnote-ref-51)
52. Abdülhadî Haîzî, *Teş’iye ve Meşrûtiyet Der İran ve Nekş-e İran Mukîm Irak,* Neşriyât-e Emir Kebir, Tahran-1380, s.240-249. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hâ’izî*, a.g.e.,* s.267-274; [↑](#footnote-ref-53)
54. Ali Asger Şemim, *İran Der Dovr-e Saltanat-ı Kajariye,* Enteşârât-e Modebber, Tahran-1379, s.241-246. [↑](#footnote-ref-54)
55. Şemim, *a.g.e.,* s.257-261. [↑](#footnote-ref-55)