Haçlı Seferleri İçin Çağrı ve Tarihsel Altyapı

Papa II. Urbanus, Clermont Konsili sırasında din adamlarından ve halktan oluşan büyük bir kalabalığa hitap ederek onları Haçlı seferine katılmaya çağırdı (27 Kasım 1095). Batı Hıristiyanlarına, “Doğu’daki din kardeşlerini Türklerin baskı ve zulmünden kurtaracak bir savaşa katılmanın dinî açıdan çok şerefli bir görev olduğunu” söyleyen Urbanus, “Türklerin hâkimiyeti altında yaşamanın ne kadar feci olduğunu, onların İstanbul için nasıl bir tehlike teşkil ettiğini ve Doğu Hıristiyanlarının Batılı kardeşlerinden yardım beklediğini” anlattı. Ona göre İspanya’da Müslüman Araplara karşı sürdürülen savaşla Doğu’da Türklere karşı yapılacak mücadele aynı derecede kutsaldı. Urbanus, bu konudaki düşüncesini “Hıristiyanları bir yerde Müslümanlardan kurtarıp başka bir yerde onların zulüm ve baskısı altında bırakmak fazilet değildir” sözleriyle ifade etmişti. Hâlbuki Müslümanların İslâm ülkelerinde yaşayan Hıristiyanlara karşı hoşgörülü davrandığı, Batı dünyasında biliniyordu. Durum, Selçukluların bölgeye hâkim olması ile Hıristiyanlar aleyhine bozulmamış ve hatta Kudüs’ün VII. yüzyılda Müslümanlar tarafından fethinden sonra buraya yapılan hac ziyaretleri artarak devam etmişti. Papanın bu sözleri, Türklere karşı savaş açmak için bulunmuş bahaneden ibaretti.

Urbanus, Haçlı seferi için çağrı yaparken aynı zamanda büyük bir hac yolculuğu olacağını belirttiği bu sefere katılacakların günahlarının affedileceğini, hacıların şahısları ve malları için Kilise’nin daha önce hacca gidenlere vermiş olduğu koruma güvencesini tekrarlıyordu. Sefere katılmayı sadece silah taşıyanlarla kısıtlamaya çalışan Urbanus, keşişlerin gitmesini özellikle yasaklıyor, ihtiyarlar ve hastalarla kadınların da sefere çıkmasının uygun olmadığını söylüyordu. Ne var ki hac, günahlardan arınmak için yapılan bir ibadetti. Sağlıklı insanlara hac yasaklanamazdı. Hatta hastalar bile şifa bulmak için hac yolculuğuna katılabilirdi. Urbanus, Haçlı hareketini büyük bir hac seferi olarak takdim ederken gerçek amacını dile getirmiyordu.

Haçlı seferi çağrısının geniş kitleler üzerinde böylesine etkili olmasının sebebini anlayabilmek için yüzyıl geriye gidip X. yüzyıl sonlarındaki Avrupa’nın durumuna göz atmak gerekir. O devirde Karolenjiyen Devleti’nin merkezî gücü parçalanmış, gerçek otorite kralın kontrolünden çıkarak her eyalette ileri gelen bir kişinin eline geçmişti. Ayrıca savaş için geliştirilmiş bir toplumun artık fonksiyonu kalmadığından bu saldırganlık içe dönmüş ve birçok eyalet daha da küçük parçalara bölünmüştü. Şövalyeler çevrede terör estirmekteydiler. Eyalet hükümetlerinin kontrol altına alamadığı bu şiddet tek otorite haline gelmiş, XI. yüzyılın ilk yarısında daha da artmıştı. Kilisenin bu şiddete karşı tepkisi önce barışçı olmuş ve “Tanrı barışı” çağrısı ile şiddet hareketlerini önlemeye çalışmıştı. Fakat bu çaba, savaşçılara ve şövalyelere pek tesir etmemişti. Aynı dönemde Cluny merkezinin başlattığı reform hareketi de gelişiyordu. Reformcular, özellikle de Cluny fikirleriyle bağlantılı olan Papa II. Urbanus, laik (Kilise dışı) dünya ile köprü kurup bu fikirleri herkese aşılamaya çalışıyordu. Reform hareketinin toplumda canlandırdığı Kudüs sevgisi, yavaş yavaş bir tutkuya dönüşmekteydi. Bu tutkuyu eyleme geçirmek pekâlâ mümkün olabilirdi. Vaizler, inançlı kişilerin İncil’e bağlılıklarını ele alarak toplumu bölen saldırganlığın başka bir yöne kanalize edilebileceğini ve insanların enerjilerinin kilise uğruna harcanabileceğini söylüyorlar, halkın anlayabileceği şekilde Hıristiyan mesajını vermek için İncil’den aldıkları kahramanlık ve savaş hikâyeleri sayesinde dinî duyguları harekete geçirmeye çalışıyorlardı. Bu gayretler sonucunda şiddet XI. yüzyılın ikinci yarısında belli bir oranda azalmıştı. Asiller ve şövalyeler arasında ise daha güçlü bir inanç göze çarpıyordu.

Haçlı Seferleri’nden önce Yakın Doğu'nun sosyo-ekonomik durumu ve siyasal coğrafyası nasıldı? Orta Çağ’da Yakın Doğu’nun tüm siyasal, sosyal ve ekonomik çehresi, Hz. Muhammed’in bir peygamber ve devlet kurucusu olarak ortaya çıkması sonucunda köklü bir değişime uğradı. İslâm öncesinde çoğunluğu göçebe kabileler şeklinde yaşayan Arap halkı, Hicret’ten peygamberin vefatına kadar geçen on yıllık sürede tüm Arap yarımadasında merkezî bir otorite altında birleşmişti. Artık büyük fetihlerle yarımadadan çıkmaya hazır bir devlet vardı ve çok geçmeden Müslüman Araplar Suriye, Filistin, İran, Kuzey Afrika ve İspanya’yı içine alan bir İslâm İmparatorluğu kurdular. İmparatorluk, Dört Halife Dönemi’nin ardından yüz yıl boyunca Emevî hanedanının yönetiminde kaldı. Yönetim daha sonra Abbâsî hanedanının eline geçti ve bu dönemde Bağdâd, devlet, hilafet, bilim, kültür ve ticaret merkezi haline geldi. Bununla birlikte genişleyen sınırlar, merkezden uzak eyaletlerdeki yönetim sorununu beraberinde getirmişti. Buna İslâm’daki mezhepsel ayrılıklar da eklenince IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbâsîlere ait topraklarda birçok devlet kurulmaya başlandı. Özellikle Kuzey Afrika’da kurulup daha sonra Mısır, Filistin ve Suriye bölgelerini ele geçiren Şii Fâtımî Devleti döneminde Kâhire, Bağdâd’a karşı ikinci bir hilafet merkezi olarak ortaya çıktı.

Yakın Doğu’daki güç dengelerini değiştiren en önemli olaylardan biri, Türklerin bölgeye gelmeleridir. Türkler, IX. yüzyıldan beri Abbâsî ordusunda görev yapmaktaydılar. Mısır’da Abbâsîlerden bağımsız ilk devletlerden olan Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerini kuranlar, Abbâsî ordusundaki Türk komutanlardı. Ancak Türkleri Yakın Doğunun ve İslâm dünyasının en önemli gücü haline getirenler Selçuklular olmuşlardır. Bu dönemde Selçuklular fethettikleri bölgelerin sadece askerî yöneticileri olarak kalmamışlar, Asya’dan gelen yoğun Türk göçünü İran ve özellikle Anadolu coğrafyasına kanalize ederek bölgeyi bir Türk yurdu haline getirmişlerdi. Selçukluların bölgedeki gücünü ve itibarını artıran en önemli olay ise, Bağdâd’da Büveyhîlerin tutsağı haline gelen halifeyi kurtarmalarıydı. Selçuklular artık Sünni İslâm’ın koruyucusu, doğunun ve batının sultanlarıydılar. Halifeye bağlı ülkelerin dünyevi idaresi de onlara tevdi edilmişti. Selçuklular hâkimiyet süreleri boyunca Şiî Fâtımî Devleti ve Bizans İmparatorluğu ile yoğun mücadelelere girişmiş, Bizans’ın elinde bulunan Anadolu’nun önemli bir bölümünü süratle fethetmişlerdi. Haçlı Seferleri’nin hemen arifesinde bölgenin büyük kısmı Selçuklular tarafından ikta verilmiş olan komutanların, Selçuklu hanedan üyelerinin, atabeylerin, küçük Arap emirliklerinin ve Mısır’da Şiî Fâtımî Devleti’nin kontrolünde bulunuyordu.

Yakın Doğu’da toplum, dinî inançlarına göre müminler ve zımmîler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Zımmiler, yani Müslümanlar dışında kitabî bir dine mensup olanlar, İslâm devletlerinde ender bazı olaylar dışında takibata uğramıyorlar, baskı ve zulüm görmüyorlardı. Cizye adındaki vergilerini ödemeleri kaydıyla inanç hürriyetleri tanınıyordu. Özellikle Doğu Hristiyanları, Bizans döneminde bulamadıkları özgürlük ortamını İslâm yönetimi altında bulmuşlardı. Ayrıca, her ne kadar cizye ödemek zorunda olsalar da, bu vergi Bizans döneminde ödedikleri vergilerin ağırlığının yanında önemsizdi. Bu sebeplerle zımmîler, yeni yöneticilerini memnuniyetle kabul ediyorlar, “kurtarılmak” gibi bir düşünceyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Bunlar zamanla Arapçayı da dilleri olarak kabul ettiler; özellikle Suriye bölgesindeki Hıristiyanların büyük çoğunluğu Müslüman oldular.

İslâm fetihlerinin ekonomik yapıya ilk ve kısa süreli etkisi, Akdeniz ticaretinin sekteye uğraması oldu. Zira Araplar genellikle çöllerin sınırlarında kalan veya kervan yollan üzerindeki şehirlerde yoğunlaşmışlardı. Dolayısıyla önceleri ticari olarak bu şehirler önem kazanmıştı. Emevîler döneminde devlet bir Akdeniz imparatorluğuna dönüşünce, özellikle Filistin ve Suriye’deki liman kentleri yeniden yükselişe geçti ve Müslüman nüfus bu bölgelerde artmaya başladı. Sicilya ve Girit’in de Müslümanların hâkimiyetine geçmesi, Akdeniz ticaretinde onları önemli bir konuma yükseltti. Uzakdoğulu tacirler mallarını ya karayoluyla Bağdâd’a, oradan da yine kervanlarla İstanbul’a gönderiyor, ya da yine Müslümanlara ait liman kentlerinden gemilere yükleyerek Avrupa’ya taşıyordu. İşte Akdeniz ticaretindeki bu üstünlük, Batı’nın “Kutsal Topraklar’ı kurtarmak” bahanesiyle bölgeye Haçlı Seferleri düzenlemesindeki etkenlerden biri olacaktı.

Bir başka sebep de Haçlı seferi çağrısının, şövalyelerin hayat felsefesine uygun düşmesiydi. Zaman, öç alma zamanıydı. Hemen her ülkede olduğu gibi Batı Avrupa’da da toplum birbirine sıkıca bağlanmış büyük ailelerden oluşuyordu. Aile fertleri akrabalarının menfaatlerini korumaya mecburdu. Feodal gruplar ve vasallar da aynı yönde hareket ediyorlardı. Böylece hem aile içi hem de feodal münasebetler kişinin üzerine kan davası sorumluluğunu yüklemekteydi. Nitekim ilk Haçlı çağrısı, aile fikri ön plana çıkarılarak yapılmıştı. Papa II. Urbanus, “Babalara, oğullara, yeğenlere hitap ediyorum. Eğer birisi sizin akrabanızdan birini öldürse kendi kanınızdan olanın intikamını almaz mıydınız? Öyleyse efendimizin (Îsâ) ve din kardeşlerinizin intikamını öncelikle almalısınız” diyordu. Böylece öç alma yeni bir anlam kazanmakta ve insanlar baskı altındaki din kardeşlerinin intikamını almaya teşvik edilmekteydi.

Çağrı temasında işlenen “öç alma” fikri, etkisini daha Haçlı Seferleri’nin açılışında Avrupalı Mûsevîlere karşı bir soykırım hareketiyle kendini gösterdi. Önce Fransa’da başlayan ve hemen Avrupa’ya yayılan Yahudi düşmanlığı cereyanı, Haçlıların Şark’a doğru yola çıkmasından önce Mûsevîlerin öldürülmesi, işkenceye uğratılması ve mallarının tahrip edilmesiyle gelişti. Zamanın Hıristiyan yazarları bu katliamların mal ve para temin etmek hırsıyla yapıldığını, Haçlıların çıkacakları yolculuk sebebiyle yalnız parayı düşündüklerini yazmışlardır. Fakat devrin İbrânî kayıtları Haçlılar kadar, hatta onlardan çok piskoposları, din adamlarını ve yerli halkı da suçlamaktadırlar. Her yerde yok edilmeye çalışılan Mûsevîler Hıristiyanlığı kabule zorlanıyor, kabul etmeyenler ise öldürülüyordu. Pek çok belgenin gösterdiği gibi Hıristiyanlara hâkim olan duygu, intikam hırsıydı ve Müslümanlarla Mûsevîler arasında ayırım yapılmıyordu. Onlar Îsâ’nın intikamını Türklerden almak için savaşacaklarına göre Îsâ’ya çok daha ağır darbe vuran ve onu çarmıha geren Mûsevîlerden de intikam almalıydılar. O sıralarda Avrupa’da yaygın olan efsaneye göre Îsâ, çarmıhtan Hıristiyanlara seslenerek kendisini çarmıha geren Mûsevîlerden intikam almalarını istemişti.

Haçlı seferi çağrısı, siyasi hedef geri plana itilerek geniş kitleleri galeyana getirecek motiflerle işlenip “kâfir” dedikleri Müslüman Türklerden intikam, buna mukabil Îsâ’ya ve din kardeşlerine gösterilecek sevgi olarak anlatılınca katılım beklenenden çok fazla oldu. Gerçekten de bu heyecan bütün Batı toplumunu harekete geçirdi. Ancak çağrının başarıya ulaşmasında etkili olan asıl sebep sosyal ve ekonomik durumdu. O sırada Avrupa’nın nüfusu hızla arttığı gibi devir de kolonileşme devriydi. Haçlı seferi için vaazların verildiği dönem, kuraklık yüzünden tarımda büyük bir çöküntünün yaşandığı zamana rastlar. 1094 yılındaki sel felâketini ve salgın hastalıkları ertesi yıl kuraklık ve açlık takip etmişti. İncil’de yazılı “sokaklarında süt ve bal akan” Doğu topraklarına yerleşme efsanesi topraksız köylüleri cezbeden bir hayaldi. Papa Urbanus, Clermont Konsili’nde ülkenin sakinlerini doyurmaktan âciz olduğunu, bu yüzden halkın mülkü tahrip edip sürekli olarak birbiriyle savaştığını söylemişti. İçinde bulundukları sefaletten kurtulmak için Doğu’ya yapılacak sefere katılan Haçlılar, oradaki din kardeşlerine yardım amacıyla yola çıkmadıklarını davranışlarıyla hemen belli ettiler. Batılıların amacı, kendi mezheplerine aykırı inançta olduklarından aslında nefret ettikleri Doğu Hıristiyanlarına yardım etmekten çok kendi hâkimiyetlerini sağlamaktı. Daha kendi ülkelerinde iken Mûsevîlere karşı giriştikleri katliamlardan sonra Haçlıların Macar topraklarında başlayan çapulculukları Bizans arazisinde yağma, tahrip, Hıristiyan halkın malına el uzatıp canına kıyma, görülmemiş derecede vahşet ve işkencelere kadar vardı. Sonraki yıllarda da Haçlıların davranışı, bunların başından beri nasıl bir düşünce içinde olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Bu durumu görmezlikten gelen bazı Batılı tarihçilerin Haçlı Seferleri için yapılan çağrının “hedefinden sapmış olduğunu” söylemeleri doğru değildir. Başlangıcından itibaren Avrupa’nın düşüncesi ve hedefi, Anadolu ve Ortadoğu’yu ele geçirerek burada kendi hâkimiyetlerini kurmaktı.