Ermeni Eğitim Kurumları, Siyasallaşma ve Osmanlı Yönetimi (1878-1923)

Selçuk Akşin Somel

(Sabancı Üniversitesi)

1913 öncesinde kapsamlı ve imparatorluk çapında dikkate değer bir eğitim ağına sahip Ermeni toplumu 1923’e gelindiğinde bir azınlık cemaati statüsüne düştü. Bu düşüşün eğitim kurumlarıyla ilgili boyutu hem Ermeni aydınlanmasıyla ilişkisi hem Osmanlı yönetimi ile Patrikliğin bazen aynı türden tepkisine yol açması açısından önemlidir. Ermeni toplumunun kendi içinde yaşadığı farklılaşma, sekülerleşme ile buna eşlik eden eğitimli yeni nesillerin temsil ettiği aydınlanma ve siyasallaşma eş zamanlı süreçlerdir. Bu toplumsal ve siyasal hareketliliğin eğitim bağlamındaki başlangıç noktası birçok açıdan 1856 Islahat Fermanı; ardından da 1862’de resmen kabul edilen Ermeni Cemaati Nizamnamesi’dir. İlki Osmanlı yönetiminin Tanzimat’la girdiği modernleşme sürecinin önemli bir aşaması olarak dönemin “Osmanlıcılık” anlayışı ve politikalarının, ikincisi ise Ermeni toplumunun iç dinamiklerinin doğurduğu kritik bir aşamanın, çokseslileşmenin ve sekülerleşmenin birer yansımasıydı. Aşağıda görüleceği üzere, özelikle 1878’den sonraki dönem her iki kulvarda da değişken ve gerilimli bir sürece tekabül etti, birbirlerini etkileyerek 1915’e kadarki Ermeni Meselesi’nin önemli bir ayağını teşkil etti.

Osmanlıcılık Siyaseti ve Ermeni Aydınlanması

19. yüzyıl ortalarına değin değin imparatorluk içerisinde eğitim cemaatler tarafından dinsel esaslara göre yürütülmekteydi. Askeri ve tıbbî eğitim gibi bazı istisnalar ve memur yetiştirmek amacıyla kurulan rüştiyeler dışında kamu otoritesi eğitim sahasıyla ilgilenmiyordu. Bu durum Kırım Savaşı bitiminde Babıâli’nin bağlaşıkları Fransa, İngiltere ve Avusturya’nın uyguladığı diplomatik baskılar sonucunda 28 Şubat 1856’da neşredilen Islahat Fermanı ile değişti. Ferman farklı dinsel cemaat mensupları arasında yurttaşlık bağlarını ilk kez vurgulayarak padişah tebaasının yasa önünde eşit olduğunu vurguladı. Söz konusu ferman ile birlikte Osmanlıcılık siyaseti ve bir Osmanlı milleti yaratma projesi önem kazandı. Müslim-gayrimüslim ayrımının hukuken ortadan kalkmasıyla birlikte maarif düzeninin eskisi gibi cemaatlere dayanması zor olacaktı.[[1]](#footnote-2)

Bundan ötürü 1856 ile 1876 yılları arasında Osmanlıcılık siyasetine dayalı bir maarif siyaseti güdüldü. Bu siyasetin en somut belgesi 1869 tarihli “*Maarif-i Umumiye Nizamnamesi*”ydi. Nizamname, imparatorluk içerisindeki gayrimüslim okulları dâhil eğitim kurumlarının çok büyük bir kısmını ortak bir hukuksal çerçeveye sokuyordu. Nizamname’nin gerekçesinde, farklı cemaatlere mensup çocukların karma eğitim görmeleri yoluna teşvik edilmeleri, böylelikle aralarında uyum ve dostluğun güçlendirilmesi stratejik hedef olarak gösterilmişti. [[2]](#footnote-3)

Bununla birlikte Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ancak 1878’den itibaren, II. Abdülhamit’in iktidarını pekiştirmesiyle birlikte büyük ölçüde uygulamaya konulabildi. Öte yandan Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında değişen sınırlar, Balkanlarda kaybedilen Hıristiyan nüfus ağırlıklı topraklar ve neticede demografik yapının İslam nüfusu lehine ciddi bir değişim geçirmesi[[3]](#footnote-4) yeni dönemde Osmanlıcılık politikasının geçerliliğini yitirmesine katkıda bulundu. Sonuç olarak Maarif Nizamnamesi’nin Osmanlıcı nitelikli ve gayrimüslim eğitimini destekleyici hükümleri tatbik imkânı bulamadı.[[4]](#footnote-5)

Geleneksel Ermeni eğitim kurumlarına bakılacak olursa, 19. yüzyıl öncesinde Ermeni maarifi Apostolik Kilise ruhban zümresinin kontrolü altında bulunuyordu. Söz konusu kilise ve kiliseyi büyük ölçüde denetleyen ve *amira* olarak bilinen sarraflar oligarşisi Babıâli ile çok yakın bir ilişki içerisindeydi. Ne var ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde Ermeni milleti dâhilinde “esnaf” diye tabir edilen bir ticaret orta sınıfı gelişti. Orta Avrupa, İtalya ve Fransa’da modern okullarda okuyan Ermeni gençleri Avrupa Aydınlanması ve dönemin Avrupa’sında gelişen çeşitli muhalif ve devrimci fikir ve hareketlerden etkilenerek İstanbul’da Ermeni cemaati üzerinde hâkimiyetini sürdüren ruhban sınıfının sarraflarla olan ittifakına karşı tepki duydular.[[5]](#footnote-6)Ayrıca, Ermeni orta sınıfı bünyesinde dine dayalı kadim cemaat bağları anlayışı, yerini laik nitelikli bir etnik Ermeni kimlik kavrayışına bırakmaya başladı.[[6]](#footnote-7)

Böylece, daha 1830’lardan itibaren 1853’e kadar laik Ermeni kesimi ile geleneksel sarraflar oligarşisi arasında yeni okulların açılması ve kontrolü konusunda çetin bir savaş yaşandı. Sonuçta Ermeni esnaf kesimi cemaatin aydınlarıyla işbirliği halinde 1853’te İstanbul’da Ermeni Eğitim Kurulu’nu oluşturdular. Cemaat okullarını kontrolü altına alan bu kurulun üyeleri arasında Dr. Nahabed Rusinyan, Nikoğos Balyan, Krikor Odyan, Dr. Serviçen (Serope Viçenyan), Karabet Ütüciyan gibi liberal aydın isimler yer alıyordu. [[7]](#footnote-8)

Ermeni Eğitiminin Kurumsallaşması (1863-1880)

Anadolu Ermenileri diğer taşra halkları gibi uzun süredir İstanbul’un siyasal ve toplumsal ihmaline maruz kalmıştı. Osmanlı düzeniyle büyük ölçüde bütünleşmiş ve görece refah içerisinde yaşayan İstanbul Ermenileri ise Anadolu’daki soydaşlarının içinde bulundukları koşullardan habersizdi veya fazlaca ilgilenmiyordu.[[8]](#footnote-9) Tanzimat reformlarının yarattığı toplumsal istikrarsızlık ve asayişsizlik sebebiyle Doğu Anadolu Ermenileri arasında İstanbul’a karşı popülist nitelikli bir tepki hareketi ortaya çıkmakta gecikmedi. 1863’te resmen yürürlüğe giren Ermeni Anayasası’nın (*Nizamname-i Millet-i Ermeniyan*) getirdiği yeni yapılanma, bir Genel Meclis’in altında Cismani ve Ruhani meclislerin oluşturulması da bu tepkiyi söndürmedi. Çünkü bu meclislerin üyeleri de büyük ölçüde Genel Meclis tarafından belirleniyordu ve Anadolu bu meclislerde hayli düşük bir oranda temsil edilmekteydi.[[9]](#footnote-10) Söz konusu tepki hareketinin öncüsü olan Vanlı rahip, gazeteci ve öğretmen Mıgırdiç Hrimyan’ın (1820-1907) 1869-1873 arasındaki İstanbul Patrikliği devresinde İstanbul Ermeniliği Doğu Anadolu Ermenilerinin içinde bulunduğu zor koşullara dair daha fazla bilgi ve bilinç sahibi oldu.[[10]](#footnote-11)

Bu gelişmelerle birlikte 1870’lerin başında Cemaat Genel Meclisi Babıâli’ye Doğu Anadolu Ermenilerinin fiziki güvenliklerinin sağlanması hususunu içeren kapsamlı bir reform layihası sundu. Ancak hükümetten olumlu veya olumsuz herhangi bir yanıt gelmedi.[[11]](#footnote-12) Söz konusu hareketsizliğin arkasında muhtemelen Sadrazam Âli Paşa’nın vefatı sonrasında 1871’den başlayarak 1878’e, yani Mutlakiyet düzeninin konsolidasyonuna değin süren yönetsel kargaşa, iktisadi bunalım ve rejim krizi yatmaktaydı. Üstelik bu devrede ortaya çıkan Balkan krizi ve onun yol açtığı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı muhtemelen Osmanlı idarecilerinin gündeminde Doğu Anadolu Ermenilerinin durumunu geri plâna itmişti. Devletin görünüşteki kayıtsızlığı özellikle Ermeni milliyetçi aydınları açısından âdeta “kendi başlarının çaresine bakmaları” doğrultusunda dolaylı bir mesaj işlevi görmüş oldu.

Ermeni okullarının 19. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu çapında yayılmasında yukarıda sözü edilen popülist milliyetçi akımın etkisi bârizdir. 1863-1880 devresinde Adana, Van, Erzurum, Mamuretülaziz, Diyarbekir, Bitlis ve Muş gibi yerlerde Ermeni kültür cemiyetleri kurulmaya başlandı. Bu cemiyetlerden başlıcaları olan *Ararathian* Cemiyetinin şubeleri Van, Erzurum ve Mamuretülaziz’de etkin iken *Tebrotzasirats Arevelian* (“Şark Okul Cemiyeti”) Muş, Bitlis ve Diyarbekir’de etkiliydi. Söz konusu kuruluşların hedeflerinden biri yerel Ermeni eğitimini geliştirmekti. Diğeri ise temel olarak Türkçe veya Kürtçe konuşan Ermeniler arasında bir ulusal dil olarak Ermeniceyi yaygınlaştırmaktı. 1879’da kız okullarını yaygınlaştırmak amacıyla “Ermeni Kadınlar Birliği” (*Askanever Hayuhiats Enkerutiun*) kuruldu. Mevcut çok sayıdaki kültür cemiyeti arasındaki dağınıklığı aşarak bir eşgüdüm oluşturmak amacıyla 1880’de taşra ve İstanbul’da bulunan kültür cemiyetlerinin birleşmesiyle “Ermeni Okullar Birliği” (*Miatsial Enkerutiun Hayots*) kuruldu.[[12]](#footnote-13)

Özetle, 1860-1880 döneminde bu gelişmeler, kültür derneklerinin de katkılarıyla, laik ve modern okulların Ermeniler arasında yaygınlaşmasını sağladı. Buna paralel olarak gündelik ilişkilerde Türkçe veya Kürtçe kullanan pek çok Ermeni zamanla yeni Ermeniceyi gündelik yaşamda bir cemaat ve bir eğitim-kültür dili olarak kabul etmeye başladı. Bu süreçte Ermenilerin bir cemaat olarak kendilerine dönük algılamalarında bir dönüşüm geçirdikleri söylenebilir. Eskiden muhafazakâr ruhban kesimi geleneksel olarak çıkarlarını Osmanlı yönetici sınıfıyla büyük ölçüde özdeş olarak görürken, yeni dünyevi-laik elitin Osmanlı Devleti ile fazla bir ortak çıkarı kalmamıştı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ve düzenine de kendilerini fazlaca bağlı hissetmedikleri söylenebilir. Eşzamanlı olarak Ermenilerin okumuş kesimi içerisinde laik dünya görüşü zemin kazandı ve ananevi dinsel aidiyete dayalı kimlik, yerini giderek dünyevî bir etnik-ulusal kimliğe bıraktı. Ermeni elitin bir kısmında görülen bu laikleşme sürecine karşın tutucu Apostolik Kilise'si çevreleri söz konusu gelişmeye büyük bir şüpheyle yaklaştı, birçoğu Osmanlı yönetimiyle geleneksel işbirliğini sürdürdü.[[13]](#footnote-14)

Bu dönemin diğer önemli gelişmesi, Anadolu’daki Ermeni aydınlanmasına önemli katkıları olan ve imparatorluğun çoğu vilayetinde mevcut Amerikan Protestan Misyonlar Kurulu (*American Board of Commissioners for Foreign Missions*, ABCFM) okullarıdır.[[14]](#footnote-15) Ana gayesi Ermenileri Protestanlaştırmak olan ABCFM okulları bu hususta sınırlı düzeyde başarı sergilemekle beraber 19. yüzyılın son çeyreğinin genç Ermeni kuşaklarını başka açılardan derinden etkiledi. İlk olarak, genelde dışarıya kapalı kalmış taşra Ermenilerinin bir bölümü arasında misyonerlerin dinsel ve hayırsever uğraşları neticesinde kültürel bir farkındalık meydana geldi. Söz konusu mekteplerde kullanılan eğitim dili bölgenin gündelik lisanı olarak seçildiğinden ve ayrıca İngilizce de öğretildiğinden, çocuklar klasik Ermenice yerine gündelik Ermenice, Türkçe ve İngilizce gibi yaşayan dillerde aktif olarak eğitim gördüler. Bunun sonucunda genç Ermeniler geleneksel cemaat kalıplarına maruz kalmaksızın ve ayrıca İngilizce de öğrenerek modern dünyanın kültür tesirlerine daha açık hale geldiler. Öte yandan Amerikalı kadın ve erkek öğretmenlerin birey olarak bağımsız ve özgür tavırları Ermeni çocukları açısından kayda değer bir rol modeli teşkil etti. Böylelikle yeni yetişen Ermeni kuşaklarında özellikle Doğu Anadolu’da Hıristiyanların içerisinde bulundukları olumsuz şartlar ve Abdülhamit döneminde artan mutlakiyet koşullarına yönelik bağımsız ve eleştirel bir dünya görüşü şekillendi. Bu gelişmelere ek olarak ABCFM okullarına devam eden Ermeniler, Müslüman kültür ortamıyla az-çok uyumlu olan geleneksel ailelerinin aksine, kökten Hıristiyan bir kimlikle yetişerek keskin bir uygarlık uçurumu bilincine sahip oldular ve içinde bulundukları geleneksel Müslüman toplumsal ortamına yabancılaştılar.[[15]](#footnote-16)

Ermeni Eğitiminin Siyasallaşması (1880-1908)

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yarattığı sonuçların da etkisiyle, okumuş Ermeni seçkinlerinin içerisinde etkisi azımsanmayacak bir grubun, artık mevcut Osmanlı imparatorluk yapısının köhnemiş ve sürdürülemez olduğu ve bundan sonra patlak verecek yeni bir kriz durumunda ayakta duramayacağı düşüncesine kaydıkları tahmin edilebilir. Üstelik, 1876’da açılmış olan Meclis-i Mebusan 1878’de dağıtılmış, vilayetlerde yaşayan Ermenilerin şikayetlerini doğrudan dile getirebilecekleri bir siyasi kurum da kalmamıştı. Abdülhamit yönetiminin giderek mutlakiyetçiliğe evrilmesi süreci bilhassa Doğu Anadolu Ermenilerinin sıkıntılarına cevap verebilecek ıslahatlara girişilmesi ihtimalini de giderek ortadan kaldırmaktaydı. Bu atmosfer içinde Ermeni aydınlarının bir çoğu, özellikle okul yöneticileri ve öğretmenler Babıâli’ye muhalif bir tutum almaya başladılar, giderek daha fazla siyasallaştılar.

Bir yandan laik ve milliyetçi bu Ermeni öğretmen ve aydın kesimi ile Apostolik Kilise'ye bağlı geleneksel Ermeni toplumu arasındaki gerginlik ve kutuplaşma da giderek ivme kazandı. Genelde Osmanlı Devleti’ne sadık kalan muhafazakâr Ermeniler devrimci görüşlere sahip soydaşlarını dinsiz saymakta ve kadim Ermeni ananelerine zarar veren unsurlar olarak görmekteydiler. Bu yüzden Abdülhamit devrinin ilk yıllarında gerçekleşen eğitim reformları aynı zamanda cemaat içindeki çatışmaları daha da derinleştirdi.[[16]](#footnote-17)

Radikal düşüncelere sahip öğretmen ve entellektüeller arasında bu dönemde öne çıkan sima Mıgırdiç Portugalyan (1848-1921) idi. Portugalyan bir liberal milliyetçi aydın olan Rusya Ermenisi Krikor Artsruni (1845-1892) vasıtasıyla Rus Sosyal Demokratlarının devrimci görüşlerinden haberdar olmuştu. 1876’da *Ararathian* Eğitim Cemiyeti’nin kuruluşunda yer alan Portugalyan bu cemiyet tarafından Van’daki Ermeni okullarının yöneticisi olarak bölgeye gönderilmişti. Van ve çevresindeki okulların ıslahı konusunda büyük çaba sarf eden Portugalyan, aynı şehirde 1878’de Ermeni Öğretmen Okulu’nu kurmuş, çağına göre oldukça modern bir pedagojik program uygulamaya başlamıştı. [[17]](#footnote-18)

Bu okulun eğitim programı vilayetteki muhafazakâr Ermeni çevrelerinde ciddi tepkilere yol açtı. Sonunda Osmanlı yönetimi öğrencilere askeri eğitim verildiği gerekçesiyle 1881 yılında okulu kapattı. Ancak Portugalyan gerek muhafazakârlardan ve gerekse yönetimden kaynaklanan baskılardan yılmayıp bu kez Ermeni Merkez Lisesi’ni kurdu. 1885’e gelindiğinde, söz konusu lisede devrimci fikirler ve Ermeni ulusçuluğu doğrultusunda propaganda yapıldığı iddiaları üzerine Abdülhamit idaresi bu liseyi de kapattı. Portugalyan ise Van’dan sürüldü.[[18]](#footnote-19)

Portugalyan’dan ilham alan olan bir grup öğretmen lisenin kapatıldığı yıl *Armenakan* adıyla gizli devrimci bir örgüt oluşturdular. Armenakan’ın öncelikli hedefi Doğu Anadolu’da isyan örgütlemek olsa da, örgüt ayrıca Van ve Bitlis vilayetlerinin Ermeni köylerindeki eğitim faaliyetleriyle bir yandan Ermeni köylüleri arasında okur-yazarlığı artırmaya, öte yandan bu kırsal nüfusa devrimci ve ulusçu bir bilinç aşılamaya gayret göstermiştir. Bununla birlikte, Ermeni öğretmenleri arasında devrimci görüşlerin iyice yaygınlaşması esas olarak Marksist dünya görüşünden etkilenmiş olan *Hınçak* örgütünün çabalarıyla gerçekleşti.[[19]](#footnote-20)

Hınçak örgütü 1887’de Cenevre’de kurulmasından itibaren kısa zamanda Osmanlı topraklarındaki Ermeni öğretmenler arasında yayılmış, giderek artan faaliyetleri sonuç olarak cemaat mektepleri içerisinde ideolojik gerilimlere zemin hazırlamıştır. Devrimci Marksist yaklaşımı dolayısıyla cemaat okullarında din derslerinin verilmesine karşı çıkan Hınçak, buralarda görevli muhafazakâr öğretmenlerle papazların okullardan sürülmesi yönünde de gayret göstermeye başladı. Hınçak mensubu öğretmenlere göre Ermeni cemaatini ifsat etmiş Osmanlı düzeni karşısındaki ataletin ve pasif tavrın başlıca müsebbibi kilisenin ta kendisiydi. Gerek Armenakan’ın faaliyetlerinin gerekse Hınçak örgütünün nüfuz alanının büyümesi neticesinde Osmanlı Ermeni cemaat eğitimi kendi içerisinde parçalandı, İstanbul merkezli cemaat yönetimi vilayetlerdeki okullarına artık bir çeki düzen veremez hale düştü. Bu sonuçta İkinci Adülhamit’in mutlakiyet rejiminin genel olarak Ermeniler üzerinde arttırdığı baskı siyasetinin de azımsanmayacak etkisi vardı.[[20]](#footnote-21)

1892 yılında patlak veren ilk silahlı çatışmaların ardından 1896’ya kadar Anadolu vilayetlerinde yaşanan büyük ölçekli katliamlar Ermeni eğitim kurumlarını da ağır biçimde etkiledi. Söz konusu olaylarda rol alan Ermeni eylemcilerin önemli bir kısmı cemaat okullarında görev yapan öğretmenlerdi. Sonuçta, bu esnada pek çok öğretmen ya öldürüldü ya da Anadolu haricine kaçmak zorunda kaldı, taşradaki cemaat okullarında büyük bir öğretmen açığı ortaya çıktı. Bu açık kısa sürede eğitimini tamamlamış yeni genç Ermeni öğretmenlerce kapatıldı. Ancak genç ve tecrübesiz bu öğretmenlerin çabaları eğitimde önceki kalitenin tekrar yakalanmasına yetmezken, bir yandan Ermeni Katolik papazları da okullarda görev almaya başladılar.[[21]](#footnote-22)

Osmanlıcılık Siyasetinin Sonu ve Abdülhamit Mutlakiyeti

Abdülhamit döneminde Osmanlı yönetimi çok dinli ve kozmopolit yapının gerektirdiği çoğulcu yaklaşımdan hızlıca uzaklaştı, yukarıda anılan siyasallaşmaya paralel olarak gayrimüslim cemaatlere ve okullarına giderek artan bir kuşkuyla yaklaşmaya başladı. Cemaatlerin yeni okul açma girişimlerini zorlaştırıcı bürokratik önlemler alındı, mevcut cemaat mekteplerine yönelik taciz düzeyine erişen denetleme mekanizmaları kuruldu. Bu siyasetin Anadolu’daki öncelikli hedefi ise Ermeni okulları oldu.

1878 tarihli Berlin Kongresi’nin 61. maddesinin Osmanlı Ermenilerini artık uluslararası bir meselenin merkezine yerleştirmesinin yarattığı derin bir kriz algısının yarattığı endişe ve imparatorluğun her an parçalanma olasılığının yarattığı teyakkuz haliyle Abdülhamit rejimi şiddet dozu giderek artan bir hafiye düzeni kurdu. Böylesine bir psikolojik atmosferde Osmanlı bürokratik seçkinlerinin dikkate değer bir bölümünün Ermeni cemaatini er veya geç ayaklanma çıkaracak, düvel-i muazzamanın desteğini alarak özerklik veya bağımsızlık talebinde bulunacak bir tehlike unsuru olarak telakki etmeye başladıklarını tahmin etmek zor değil. Nitekim, bu endişeler özellikle 1890 sonrasında Babıâli’nin Ermeni okullarına yönelik tavrında kendini açıkça göstermeye başladı.[[22]](#footnote-23) Osmanlı hükümetinin Ermeni eğitim kurumlarına yönelik tavrını şekillendiren ikinci faktör ise genç kuşak Ermeni öğretmenlerin yukarıda değinilen siyasallaşmaları ve muhafazakâr Ermeni kesimlerle ilişkilerinin gerginleşmesiydi.

1880’lerden itibaren yukarıda ana hatları verilen süreçte Osmanlıcılık siyasetinin giderek terk edilmesiyle Maarif Nezareti gayrimüslim mekteplerine destek vermek yerine cemaat mekteplerini gözetim ve denetim altında tutmaya yönelik mekanizmaların geliştirilmesine ağırlık vermeye başladı. Bunun bir örneği ise 1869 nizamnamesinde öngörülen vilayet maarif meclislerinin Ermeni okullarını gözetim altında tutmanın temel aracı konumuna sokmalarıdır. İlk olarak Diyarbekir, Erzurum, Mamuretülaziz, Sivas ve Van vilayetleri gibi Ermeni meselesinin ortaya çıktığı *vilâyât-ı sitte* (“altı vilayet”)’ten beşinde 1881-82 devresinde maarif meclislerinin açılması dikkat çekicidir.[[23]](#footnote-24)

1869 tarihli Maarif Nizamnamesi’nin öngördüğü gayrimüslim mekteplerinin kontrole tabi tutulması siyaseti fiilen ancak 1886’dan sonra rutin olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Aynı yıl bu amaçla bir müfettişlik kurumu oluşturuldu. Cemaat kurumlarını gözetim altında bulundurma önlemlerinin bir parçası ders kitaplarının denetimden geçirilerek sansüre tabi tutulmasıydı. Bu tür önlemlerin varlığına karşın Osmanlı idaresi 1895’e değin dışarıdan gelen yabancı ders kitapları üzerinde sıkı bir gümrük kontrolü politikası gütmedi. Ancak bu tarihten itibaren Osmanlı gümrüklerine gelen her bir yabancı kitabın teker teker ve sayfa sayfa incelenmesi kararı alındı.[[24]](#footnote-25)

Sonuçta Ermeni okullarının ideolojik olarak kutuplaşarak parçalanması, kimi okullar geleneksel kimliğini koruyup Osmanlı yönetimiyle ters düşmezken, kimisinin radikal fikirli öğretmenlerin etkisinde giderek devlete muhalif bir tutum almaları Osmanlı yönetiminin artan baskı ve denetimine önemli birer gerekçe sağladı. Söz konusu politikanın sembolik başlama tarihi olarak Mayıs 1889 yılı alınabilir. Bu tarihte Armenakan örgütü mensuplarıyla zaptiye kuvvetleri arasında Van’ın Başkale kazasında patlak veren çatışmada ele geçen Ermenilerden birisinin üzerinden Portugalyan’a ait bir mektup çıktı. Osmanlı makamları açısından Portugalyan gibi önemli ve tanınmış bir eğitimciye ait mektubun “çete” mensupları arasında çıkması Osmanlı karşıtı siyasi örgütlenmenin Ermeni okulları bünyesinde dal budak salmakta olduğu algısını iyice pekiştirdi.[[25]](#footnote-26) Bu noktadan itibaren Babıâli’nin cemaat mekteplerine yönelik baskıcı tedbirleri artmaya başladı. Maarif Nezareti tarafından dayatılan önlemler farklı özellikler taşımaktaydı. Kimisi beden eğitimine ilişkin olup kimisi de ders içeriklerine dairdi. Örneğin jimnastik dersleri Ermeni mekteplerinde tümden yasaklandı. Söz konusu yasağın altında yatan gerekçe devrimci yönelimli öğretmenlerin jimnastik derslerini gizliden gizliye gerilla talimi yapmak için bir kılıf olarak kullanma olasılığıydı. Ancak kritik önemdeki asıl önlemler ders kitaplarına yönelik olanlardı. Bu çerçevede edebiyat, tarih ve din derslerini kapsayan kitapların büyük bir bölümü yasaklandı. Üstelik bu kitapların birçoğu radikal devrimci akımların ortaya çıkmasından çok önce, ruhban sınıfı mensupları tarafından kaleme alınmış muhafazakâr nitelikli kilise ve cemaat tarihine dair eserlerdi. Bu durumda mektep hocaları söz konusu dersleri ancak kendi ağızlarından öğrencilere anlatmak suretiyle konuyu işleme mecburiyetinde kaldılar.[[26]](#footnote-27)

Böyle zecri tedbirlere maruz kalan Ermeni cemaati tepkisini göstermekte gecikmedi. Cemaat idaresinde etkili organlardan biri olan Ermeni Patrikhanesi’nin Ruhani Meclisi (*Meclis-i Umumi-i Ruhani*) 1890 yazında Babıâli’ye bir şikâyet dilekçesi kaleme aldı. Bu dilekçede okullarda kullanımı yasaklanan eserlerin kilise ve mekteplerde bin yıldan fazla zamandır tedris edildiği ve dolayısıyla bu kitapları yasadışı yayın statüsüne dâhil etmenin yanlışlığı belirtilmekteydi. Buna karşın bakanlar kurulunun (*Meclis-i Vükela*) söz konusu şikayet yazısına verdiği cevapta, yakın zamanlarda yeniden baskısı yapılmış olan kadim eserlerde asıllarında mevcut olmayan bazı rumuz ve sembollerin saptandığı ve bundan ötürü bahsi geçen kitapların mahzurlu kabul edilerek bunlara yasaklama getirildiğinin altı çizilmekteydi.[[27]](#footnote-28)

Anılan şikayet dilekçesi bakanlar kurulunda görüşüldüğü esnada, yine aynı bakanlar kurulu Maarif Nezareti’ne bir yazı göndererek cemaat mekteplerinde okutulan ders kitapları ve kullanılmakta olan coğrafya ve tarih haritalarıyla ilgili bir dizi direktif vermekten geri kalmadı. Bu direktiflerden anlaşıldığına göre, o zamana kadar cemaat mekteplerinde tedris edilmekte olan kitaplar ve haritalar konusunda bir engel çıkarılmayacak, ancak imparatorluk haricinden getirtilmesi istenilen metinler, ders kitapları ve haritalarda eğer “Ermenistan,” “Ermenistan Krallığı” gibi ibareler görülecek olursa bu ders malzemelerinin Osmanlı topraklarına sokulması kesinlikle önlenecekti. Zira bakanlar kurulunun bu yazısına göre sözü edilen ibareler mutlak surette siyasal mesaj içermekteydi.[[28]](#footnote-29)

Bu gelişmelere paralel olarak hükümet görevlileri cemaat mekteplerine önceden haber vermeksizin gözdağı niteliğinde taciz ziyaretleri yapmaya başladılar. Kimi arşiv kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla bu tarz sürpriz denetimler sonucunda okulların bazılarında gizli örgüt yapıları saptandı. Söz konusu okullar kapatıldı ve öğretmenleri tutuklandı. Osmanlı yönetiminin Ermeni eğitim kurumlarına yönelik şüpheleri bu gibi olayların da katkısıyla giderek arttı ve sonucunda 1893 yılında Ermeni okullarının koordinasyonunu üstlenen Ermeni Okullar Birliği de kapatıldı. Böylece, cemaat eğitimine bir nizam ve standart sağlayan merkezi bir yapılanma ortadan kaldırılmış oldu.[[29]](#footnote-30)

1896 tarihli “*Vilâyât-ı Şâhâne Maârif Müdîrlerinin Vezâifini Mübeyyin Talimât*” cemaat okullarına yönelik kısıtlama siyasetinin yasal çerçevesini oluşturmaktaydı. Burada ders programları ve okutulacak ders kitaplarına yönelik hususi kontrol tedbirleri özellikle kayda değer. Tüm bu önlemlerin ve mutlakiyetçi yönetimin Ermeni okullarına yönelik ağır gözetim, sansür ve baskı politikasının gerçekten etkili olabilmesi ancak Ermeni diline hakkıyla vâkıf ve cemaat mektepleri hakkında yeterince bilgi sahibi memurların varlığına bağlıydı. Babıâli ve Maarif Nezareti adına cemaat mekteplerini denetleyen görevlilere baktığımızda bunların ya Ermeni ya da Ermeni asıllı Müslüman kişiler olduklarını görüyoruz.[[30]](#footnote-31)

“Maârif Müdîrlerinin Vezâifini Mübeyyin Talimat,” Maarif Müdürlerini, okulların açılması için izin vermekten, verilen derslerin ve okutulan ders kitaparının resmi ruhsata uygun olup olmadığını kontrol etmeye, öğrentmenlerin Maarif Bakanlığı’nca onaylanmış olup olmadıklarını denetlemekten, onların “siyasi açıdan ne derece güvenilir olduklarını” anlamaya, öğrencilere ders kitabı haricinde sözlü olarak uygunsuz eğitim veya telkinler yapıp yapmadıkları tahkik etmeye varana kadar uzanan geniş yetkilerle donatmıştı.[[31]](#footnote-32) Son olarak, maarif müdürü coğrafya ve tarih ders kitaplarını ve özellikle idari ve coğrafi adlandırmaları ve bölümlemeleri dikkatle incelemeliydi (38. madde).[[32]](#footnote-33)

“Vilayet Maarif Müdürlerine Talimat”ta ayrıca cemaat okullarında yeni görev yapacak öğretmenlerin şehadetnamelerinin tasdik koşulları da belirtilmişti. Buna göre, maarif müdürü öğretmen adayları arasında her zaman yerli cemaat mektebi diplomalı olanları, yurt dışından diploma almış öğretmen adaylarına tercih etmeliydi. Öte yandan diploması olmamakla beraber davranışı ve şöhreti itibarıyla devlet nezdinde güven yaratan adaylar bir sınavdan geçtikten sonra maarif idaresinden şehadetname alarak cemaat mektebinde göreve başlayabilirdi. Osmanlı sınırları haricinde bir okuldan mezun öğretmen adayı ancak iyi niyeti, dürüstlüğü ve “emelleri” yönünden resmi makamlar nezdinde kuvvetli itimat telkin edebilirse diploması resmen tasdik edilmeliydi (40.madde).[[33]](#footnote-34)

Maarif Nezareti’nin cemaat mekteplerine bir başka müdahale yolu, 1880 yılından itibaren maarif idaresi cemaat mekteplerine maaşı nezaret bütçesinden karşılanmak üzere Türkçe hocaları atama kararının[[34]](#footnote-35) 1895 yılında yayınlanan “Rumeli ve Anadolu’da Altı Vilayette Rüştiye Derecesinde Bulunan Mekâtib-i Gayrimüslimde İstihdam Edilecek Lisan-ı Osmanî Muallimleri Maaşlarının Her Vilayetin Maarif Tahsisatında İtası” konulu iradeyle uygulamaya geçirilmesi ile açılmış oldu.[[35]](#footnote-36) Ertesi yılın “Vilayet Maarif Müdürlerine Talimat”ı, imparatorluk sınırları dahilindeki tüm okullarda Osmanlı Türkçesi zorunlu bir ders konumuna getirdi. Ancak Türkçe öğretmeni eksikliği dolayısıyla henüz tüm cemaat mekteplerine Türkçe öğretmeni ataması yapılamamıştı. Talimatın yayınlandığı sırada sadece şehirlerdeki cemaat okullarına söz konusu hocalar atanabilmişti. Ama yakın bir gelecekte köylerdeki cemaat okullarına da Türkçe hoca ataması yapılabileceği umulmaktaydı (35 ve 36. maddeler). [[36]](#footnote-37)

Gayrimüslimlere yönelik kuşkuların arttığı bir devrede Maarif Nezareti’nin cemaat okullarına atadığı Türkçe dil hocalarının çok büyük bir olasılıkla dil öğretiminin yanı sıra görev yaptıkları kurumla ilgili maarif idaresine gözlem içerikli gayrı resmi raporlar da yazmış olduklarını varsayabiliriz.

Jön Türkler Dönemi (1908-1918)

Gerek Mutlakiyet devri süresince Abdülhamit rejimine muhalefet etmiş ve hatta Jön Türk hareketinde roller üstlenmiş Ermeni devrimci örgütleri, gerekse Ermeni aydınları ve seçkinlerinin önemli bir kısmı 1908 Jön Türk Devrimi’ni büyük bir sevinçle karşılamıştı. Jön Türk Devrimi’nin getirdiği nispî liberal ortamda Mutlakiyet devrinin okullar üzerindeki ağır denetimleri hafifledi. 1893’te kapatılmış olan Ermeni Okullar Birliği yeniden açıldı, 1890’lı yıllarda eğitim faaliyetleri durdurulmuş olan cemaat mektepleri tekrar öğrenci kabul etmeye başladı. Önceden mevcut olan ve yeniden tesis edilen okullara ilaveten ağırlıklı olarak Erzurum, Muş, Diyarbekir gibi kentlerde okul açıldı. Yeniden açılmasının üzerinden fazla zaman geçmeden Ermeni Okullar Birliği, 1910 civarında, toplam 85 cemaat okulunu koordine ediyordu.[[37]](#footnote-38) İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Ermeni eğitiminin toparlanabilmesinde Bogos Nubar Paşa’nın katkısıyla 1906’da Kahire’de kurulmuş olan “Ermeni Genel Hayırseverler Birliği”nin maddi desteğinin rolü büyüktür. Söz konusu örgüt yardım kampanyaları düzenleyerek büyük meblağlar toplayabilmiş ve Van Öğretmen Okulu yeniden tesis edilebilmiştir.[[38]](#footnote-39)

Meclis-i Mebusan’ın açılmasından hemen sonra Ermeni okullarını da ilgilendiren bir hükümet girişimiyle Maarif Nezareti tüm cemaat okullarına devlet okullarına da yapıldığı üzere maarif bütçesinden mali destekte bulunma kararı aldı. Söz konusu karar mecliste kabul edilmiş ve Nisan 1909’dan itibaren fiilen uygulamaya konulmuştu. Ancak bu uygulamanın başlamasıyla birlikte Maarif Nezareti yapılan mali yardıma karşılık olarak cemaat okullarının bakanlık denetimine girmesi ve müfredatlardan başlayıp ders kitaplarının seçimi ve öğretmen atamalarına değin her hususta nezaretin söz sahibi olması için cemaatlere baskı yapmaya başladı.[[39]](#footnote-40)

Ermeniler genel olarak Jön Türk Devrimi sonrası oluşan yeni rejime başlangıçta sempatiyle baktıkları için, Ermeni milletvekillerinin cemaat okullarının Maarif Nezareti tarafından denetim altına alınması tartışmasına Rumlar kadar şiddetle tepki göstermediklerini belirtmek gerekir. Söz konusu meclis tartışması ortaya çıktığında İT’nin yayın organı niteliğindeki *Tanin*’e Haziran 1909’da demeç veren Ermeni Patriği I. Yeğişe Turyan, patrikliğin Ermeni okullarının nezaretçe denetlenmesine muhalif olmadığını, aksine kontrollerin mekteplerdeki aksaklıkların düzeltilmesi bakımından olumlu olacağının altını çizmekteydi.[[40]](#footnote-41) Ermeni cemaatinin bu anlayışlı sayılabilecek tavrına rağmen Maarif Nezareti’nin kolluk kuvvetleri eşliğinde İstanbul Ermeni mekteplerini randevusuz ve âdeta baskın gibi teftiş etmeye kalkması Patrikhane’nin tutumunu değiştirdi, ciddi tepkiler ortaya çıktı. Esasında Maarif Nezareti’nin Ermeni okullarını âdeta Mutlakiyet dönemindekini andıran bir kapsamda müfredattan başlayarak öğretmenlerin niteliğine değin her alanda yoğun bir gözetim altına alma teşebbüsünde bulunduğu anlaşılıyor. Bunun da ötesinde, fen, pedagoji, tarih ve coğrafya derslerinin ağırlıklı olarak Türkçe olarak verilmesi hususunda idari dayatmalar ortaya çıktı. Nezaretin tavrını cemaat hakları açısından bir tehdit olarak gören Ermeni milletvekilleri sonunda Rum meslektaşlarının protestolarına iştirak ettiler.[[41]](#footnote-42)

Ermeni ve Rum cemaatleri bu girişimi özerk eğitim düzenlerine yönelik ağır bir tecavüz olarak gördüler. Özellikle Rum milletvekillerinden gelen direniş ve muhalif basında açılan kampanyalar sonucunda hükümet geri adım atmak zorunda kaldı, hatta Maarif Nazırı Nail Bey Ocak 1910’da istifa etti.[[42]](#footnote-43) Buna karşın Nail Bey’in halefi olan Emrullah Efendi’nin nezareti döneminde (1910-1911) çıkarılan “İlköğretim Geçici Yasası”nın (*Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-i Muvakkatesi*) gerekçesinde, genel olarak gayrimüslim okullarında müfredatların belirlenmesi, muallimlerin tayin ve azilleri, ders kitapları konusunda tercih yetkisinin okul kurucularına ve yöneticilerine ait olduğu kabul belirtildi.[[43]](#footnote-44)

Öte yandan, İttihatçı kontrol girişimlerine karşı Rum, Ermeni, Ermeni Katolik Patrikhanesi ve Bulgar Eksarhlığı 1911’in ilk aylarında müşterek bir takrir kaleme aldılar. Bu belgede cemaatler iktidardan askerlik ve eğitim konusundaki sıkıntılarının hallini talep ediyorlardı. Tam da İT muhaliflerinin güçlerini bir araya getirerek Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı oluşturdukları bir zamanda İttihatçı hükümet söz konusu gayrimüslim teşebbüsüne direnemedi ve cemaatlerin talepleri Kasım 1911’de büyük ölçüde onaylandı. Taleplerin okullara ilişkin kısımları esasen daha evvelce maarif müdürlerine verilen bütün kontrol ve atama yetkilerinin Patrikliğe devredilmesini öngörüyordu.[[44]](#footnote-45)

Ancak bu serbestlik uzun sürmedi. 1911 yılından başlayarak İttihatçı Osmanlı hükümetlerinin cemaat okulları üzerindeki merkeziyetçi baskıları somutlaşmaya başladı. Ermeni öğretmen adaylarının eğitim yeterliliğini gösteren sertifikalar artık hem Ermenice ve hem de Osmanlı Türkçesi olarak iki dilli halde basılmaya başlandı. Buna paralel olarak Maarif Nezareti Ermeni Okullar Birliği’nden cemaat mekteplerinde istihdam olunmakta olan hocalara ilişkin detaylı veriler içeren resmi bir liste talep etti. Söz konusu listede öğretmenlerin adları, doğum tarihleri, yabancı veya devlet okulunda okuyup okumadıkları ve ne okudukları, hangi dilleri bildikleri, ne zamandan beri hocalık yaptıkları, hangi okullarda görev almış oldukları, ayrıca yazar olup olmadıklarına ilişkin bilgiler istenmekteydi. 1913’e gelindiğinde ise tüm Ermeni okullarının mezuniyet diplomalarının Osmanlıca olması zorunlu hale geldi.[[45]](#footnote-46)

1908-1913 devresinde, 31 Mart Ayaklanması sıraları hariç tutulursa, İttihat ve Terakki’nin iktidardan uzak olduğu yegâne devre Temmuz 1912 sonrasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın sadrazamlığında oluşturulan “Büyük Kabine” ve bunu izleyen Kâmil Paşa hükümetidir (22 Temmuz 1912-30 Ocak 1913). Bu devrede kabul edilen “Vilayetlerin Özel İdaresi Geçici Kanunu” (*İdare-i Hususiye-i Vilayât Kanun-ı Muvakkati*) başlıklı yasa tasarısı imparatorluğun çeper bölgelerinde ademi merkeziyetçi bir yapının kurulmasını amaçlıyordu. Aynı şekilde maarif kurumları vilayetlerde teşkil edilecek özel idareler tarafından yönetilecekti.[[46]](#footnote-47) Büyük Kabine’nin gerçekleştirmeye çalıştığı bu liberal reform Balkan Savaşları’nın beraberinde getirdiği büyük yıkım ve Ocak 1913’de gerçekleşen İttihatçı askeri darbe ile kesintiye uğradı.

İttihat Terakki Dikta Rejimi (1913-1918)

Balkan Savaşlarının yarattığı toprak kayıpları neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki toprakları Doğu Trakya ile sınırlanmış ve Hıristiyan nüfus gruplarından Bulgarlar, Makedonlar, Sırplar ve Rumların önemli bir kısmı Osmanlı hudutları dışında kalmıştır. Bunun önemli bir sonucu olarak imparatorluk sınırları içinde kayda değer gayrimüslim topluluklar olarak Anadolu Rumları ve Ermeniler kaldı. Artık imparatorluğun başat nüfus grupları esas olarak Türkler, Araplar ve Kürtlerdi. Söz konusu demografik yapıda bundan böyle liberal ve farklı dinsel cemaatleri dikkate alan çoğulcu bir siyasete pek yer kalmadı.[[47]](#footnote-48)

Bu gelişmeye paralel olarak savaş sırasında gerçekleştirilen Babıâli Baskını (30 Ocak 1913) ile çoğulcu siyasete de bir nokta konmuştur. Önceki parlamento merkezli siyaset, yerini ağırlıklı olarak İttihatçıların askeri kanadının egemen olduğu bir dikta rejimine bıraktı. Ortaya çıkan yeni rejim Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Mondros Mütarekesi’ne kadar sürdü ve bu dönemde Osmanlı eğitim politikalarını en fazla belirleyen siyasetçi Maarif Nazırı Şükrü Bey oldu.[[48]](#footnote-49)

Siyasi şartların bu şekilde bir dönüşüm geçirmesi sonucunda, daha önceleri gayrimüslim mekteplerini devletin gözetimi altına sokmayı ve merkezi otoritenin müdahalesine maruz bırakmayı hedefleyen başarısız İttihatçı girişimleri bu kez çok daha güçlü bir biçimde, üstelik de muhalefetin dengeleyici etkisi olmaksızın yeniden gündeme geldi. Askeri darbeden kısa bir süre sonra İttihat ve Terakki’nin neşrettiği siyasal programa bakıldığında, eğitim politikalarında ademi merkeziyetçi çizgiden ne denli radikal bir biçimde uzaklaştığı dikkat çeker. 1913 tarihinde kabul edilen siyasal programın 42. maddesine göre “… Osmanlı milletinin siyasi ve ailevî eğitiminin birlik çizgisinde gerçekleşmesi için özel ve cemaat okulları üzerinde [nezâretin] gözetim ve denetleme hakkının bulunması…” (…*Osmanlı milletinin terbiye-i siyasiye ve ehliyeleri siyâk-ı vâhidede cereyan etmek için hususi ve cemaat mektepleri üzerinde nezâret ve teftiş hakkı bulunmak*…) zorunluluğunun altı çiziliyordu.[[49]](#footnote-50)

Kabul edilen bu siyasal deklarasyonla uyum içerisinde daha önceden Meclis-i Mebusan’a kabul ettirilemeyen ve dolayısıyla geçici olarak sümen altı edilmiş olan *Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu* (“İlköğretim Yasası”) uygulamaya konabildi. Balkan Savaşları öncesindeki etkili meclis muhalefeti gerek savaş sonrasında çizilen yeni sınırlar ve kaybedilen vilayetleri temsil eden mebusların artık mecliste olmayışı, gerekse İttihatçı hükümetlerin kaba kuvvet siyasetinin de etkisiyle bundan böyle mevcut değildi. Bu siyasal ortamda kabul edilen 23 Eylül 1913 tarihli İlköğretim Yasası, bir süre sonra uygulamaya koyacağı bütün özel ve gayrimüslim okulları kontrol ve teftiş etme yetkisini tekrar Maarif Nezâreti’ne devretti.[[50]](#footnote-51)

Balkan Savaşları sırasında Rusya’nın başlattığı ve savaş sonrasında devam eden Doğu Anadolu vilayetlerinde reform yapılması doğrultusundaki uluslararası siyasi baskılar sonucunda 8 Şubat 1914’de İT ve Rusya, “Ermeni Islahatı” olarak da anılan Doğu Anadolu Islahatı konusunda anlaştılar. Bu projeye göre Doğu Anadolu iki yabancı müfettişin gözetimi altında yerel idare, maliye ve kamu güvenliği alanlarında yerinden yönetim esaslarına uygun reformlar gerçekleştirilecekti. Eğer bu ıslahat uygulanabilseydi her vilayette her bir cemaatin maarif bütçesindeki payı maarif için alınan vergilerdeki payıyla uyumlu olacaktı. Bu durumda İT’nin Babıâli Baskını sonrasındaki merkeziyetçi eğitim politikasında kayda değer bir geri adım söz konusu olacaktı. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesinden sonra 31 Aralık 1914 tarihli bir iradeyle Doğu Anadolu ıslahatına son verilmiştir. [[51]](#footnote-52)

1914 sonrasında İT hükümetlerinin gayrimüslim cemaatlere karşı geliştirdiği politikaların ana çerçevesini partinin ideologu olan Ziya Gökalp şekillendirdi. Gökalp’ın gayrimüslim topluluklara yönelik yaklaşımı 1916 yılında toplanan parti genel kongresi vesilesiyle 1 Ekim 1916’da partinin yayın organı niteliğindeki *Tanin* gazetesinde kaleme aldığı yazılarda açıkça ortaya çıkmaktaydı. Yazara göre modern Avrupa devletlerinde Katolik, Protestan, Musevi toplulukları birer cemaat sıfatıyla hukuki ayrıcalıklara, yasama haklarına ve genel anlamda kamusal otoriteye sahip değillerdir. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki gayrimüslim cemaatler tüm bu sayılan ayrıcalık ve yetkilere fazlasıyla sahiptiler. Gökalp, Avrupa ülkelerinde ve hatta Japonya gibi “asrî” bir devlette sözü edilen bu ayrıcalık ve yetkilerin sadece ve sadece merkezi devletin tekelinde bulunduğunu vurgulamıştır. Bu argümandan yola çıkan Gökalp çağdaş bir devlet yapısında cemaatlerin kamusal yetkilerinin olamayacağının altını çizmiştir.[[52]](#footnote-53)

Toplumbilimci ve siyasetçi özelliklerinin yanı sıra siyasal ve toplumsal görüşlerini şiirler yoluyla ifade etmekten geri kalmayan Gökalp, 1918’de *Yeni Hayat*’ta neşrettiği “Vatan” başlıklı şiiri içerisinde şu dörtlüğü kaleme almıştır:[[53]](#footnote-54)

Bir ülke ki, toprağında başka elin gözü yok,

Her ferdinde mefkûre bir, lisan, âdet, din birdir.

Mebusanı temiz, orda Boşo’ların yeri yok,

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.

Bu dörtlük bize siyasi görüş, dil, gelenek, din gibi yönlerden homojenliğin idealize edildiği ve parlamentosunda çatlak sesin, muhalefetin, aykırı varlığın yerinin bulunmadığı, âdeta totaliter diyebileceğimiz bir vatan anlayışının propagandasını yapmaktaydı. 1914 sonrasında gayrimüslimlere yönelik etnik temizlik siyaseti ve cemaat okullarına yaklaşımlar böyle bir totaliter nitelikli idealin bakış açısıyla belirlenmiştir. Ergin’in ifadesiyle bu dönemde “mebuslar, azlıklar ve gazeteciler birer vesile ile susturulmuş ve sindirilmiş, yabancı hükûmetlerin dayandıkları kapitülasyonlar kaldırılmış, hatta mektepleri ellerinden alınıp Maarif’e verilmiş”tir.[[54]](#footnote-55)

Siyasi bağlamda 1914’ten itibaren görünenler ise şunlardı: Babıâli, Ağustos 1914’te birbiriyle savaşa giren büyük güçler karşısında görünüşteki tarafsızlığını garantileme bahanesiyle 8 Eylül 1914’de Kapitülasyonları ilga etti. Akabinde İT’nin merkezindeki sınırlı bir yönetici grubun bilgisi dâhilinde Osmanlı donanmasına bağlı Alman zırhlılarının 29 Ekim 1914’de Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombalamasıyla imparatorluk Birinci Dünya Savaşı’na dâhil oldu. Osmanlı hükümeti bu gelişmelerden istifadeyle İngiltere, Fransa ve Rusya gibi düşman kamptaki güçlerin diplomatik himayesi altındaki mekteplere müdahale etme imkânı bularak, yabancı eğitim kurumlarına el konuldu. Yerli cemaat mektepleri de bu keyfi uygulamalardan paylarını fazlasıyla aldılar, hükümetin baskıları giderek daha fazla maruz kaldılar.[[55]](#footnote-56) Ermeni cemaati özelinde ise, 24 Nisan 1915’ten itibaren Ermeni tebaaya yönelik imparatorluk ölçeğinde uygulamaya konan etnik temizlik politikaları, 27 Mayıs 1915’te resmen yürürlüğe giren Tehcir Kanunu ile birlikte Anadolu’daki Ermeni varlığıyla beraber Ermeni eğitimin kurumsal temelleri de büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.[[56]](#footnote-57)

Tehcir Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yayınlanan bir dizi talimatnameden 10 Haziran 1915 tarihli olanı (*Ahvâl-i Harbiye ve Zaruret-i Fevkalade-i Siyasiye Dolayısıyla Mahall-i Âhire Nakilleri İcra Edilen Ermenilere Ait Emval ve Emlâk ve Arazinin Keyfiyet-i İdaresi Hakkında Talimâtname*) Ermenilerin terk etmek zorunda kaldıkları taşınır veya taşınmaz mal ve mülklerin hangi suretle müsadere edileceğine ilişkindi. Bu yönetmeliğe göre tehcir uygulamasına tâbi bölgelerde Ermenilerden kalan okul ve manastır türü eğitime dair tüm bina ve eşyalar yerel maarif idarelerinin tasarrufuna veriliyordu.[[57]](#footnote-58) Buradan, 1915’e değin Ermeni eğitimi için Anadolu’nun büyük bir kısmında inşa edilmiş binalardan birçoğunun bundan böyle Osmanlı Türk eğitimine tahsis edilmiş olduğunu anlıyoruz.

1914 sonrasında gayrimüslimlere ve özel olarak Ermenilere yönelik bu siyaset bağlamında 2 Eylül 1915’te bir “Özel Okullar Yönergesi” (*Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi*) uygulamaya kondu.[[58]](#footnote-59) Yönergenin sunduğu yasal çerçeve, cemaat mekteplerini marjinalize ederek birer azınlık okulları düzeyine indirecek yolu açar nitelikteydi.

Yasa metninin birinci maddesine göre hususi mektepler “masrafları bireyler tarafından ve hükümetçe tanınmış Osmanlı cemaat, cemiyet ve şirketleri tarafından sağlanarak açılan okullar” olarak tanımlandı. Üçüncü maddeye göre Osmanlı cemaatleri tarafından açılan okullar ancak o cemaate mensup nüfusun sakin bulundukları mahalle veya köylerde bulunabilirdi. Ayrıca, bu mekteplerin “büyüklüğü ve yapısı ihtiyacın üstünde olmamalı ve yaratacakları gürültü nedeniyle diğer okullar ve cemaat mabetlerinden işitilemeyecek uzaklıkta” inşa olunmalıydı. Anaokulu hariç, kız ve erkek karışık yatılı okul açılması da yasaklanmıştı (5. madde).[[59]](#footnote-60)

Talimatnameye göre resmi dilin dışında bir dilde eğitim yapan cemaat mekteplerinde Türk dili, Osmanlı tarih ve coğrafyası dersleri mecburen Türkçe olarak verilecekti (6. madde). Sekizinci madde Osmanlı gayrımüslimleri tarafından açılacak okullarda Maarif Nezareti’nden resmi ruhsat alınmadıkça yabancı müdür, müdire veya öğretmen istihdamını yasaklıyor, onuncu madde ise cemaat mekteplerini bulundukları mahallin en büyük mülkiye memurları ve Maarif Müdür ve Müfettişleriyle Sıhhiye Müfettişlerinin gözetim ve denetimine tabi kılıyordu. Cemaat ilkokulları ise İlköğretim Yasası uyarınca yerel meclis üyeleri tarafından denetlenebilecekti.[[60]](#footnote-61) Yirmi beşinci madde ile cemaat ilkokullarının müdür ve öğretmenlerinin yüksek okul veya öğretmen okulu mezunu olmaları şartı getirilmekteydi.[[61]](#footnote-62)

Talimatnamenin otuz beşinci maddesinin öngördüğü teftişlerin içeriği kısaca şöyleydi: Mekteplerin ruhsatlı olup olmadıkları; öğretmenlerin gerekli izin belgesine sahip olup olmadıkları; okul müdürlerinin önceden maarif idarelerine bildirmiş oldukları mektep programlarına ve beyan etmiş oldukları ders kitaplarına eğitimde gerçekten de sadık kalınıp kalınmadığı; künye ve sicil defterleri tutulup tutulmadığı; imparatorluğun farklı etnik unsurları arasında nifak yaratılıp yaratılmadığı; dinlere, edebe ve ahlaka ters düşecek telkinlerde bulunulup bulunulmadığı...[[62]](#footnote-63)

Bu koşullara uymayan müdür ve öğretmenlere yerel maarif idarelerince veya maarif idarelerinin olmadığı yerlerde ilgili mülki makamlar tarafından önce yazılı *tenbih*, eğer yetmezse bu sefer bir *tevbîh*, yani ağır uyarı içeren resmi yazı gönderilecekti. Hâlâ kurallara uymamakta direnen ve bir yılda iki defa *tevbih*e maruz kalmış müdür veya öğretmenlerin işine son verilecekti. Kurallara genel olarak uymamak konusunda ısrarcı okullar ise maarif müdürünün bilgilendirmesi üzerine vali veya müstakil sancak mutasarrıflarınca kapatılacaktı (39. , 40. ve 41. maddeler). [[63]](#footnote-64)

Talimatname bunlara ilaveten Ermeni ve diğer gayrimüslim okullardaki öğrenciler, öğretmenler ve çalışan idari personel ve müstahdem üzerinde devlet idaresinin kontrolünü yoğunlaştırmaya yönelik bilgi ve istatistik oluşturmayı amaçlıyordu. Buna göre öğrencilerin isimleri, doğum yeri ve tarihleri, ikamet adresleri, hangi millete ve mezhebe mensup oldukları ve mektebe giriş tarihlerini içeren bir künye defteri tutulacaktı. Aynı künye defterinde öğrencilerin baba veya velilerinin adları ve lakapları, meslekleri ve ikamet yerleri yer alacaktı. Okul öğretmenleri, idari personel ve hizmetlilerin isimleri, doğum yeri ve tarihleri, ait oldukları millet ve mezhepleri, yaptıkları görevin türü, hocaların kökenleri, eğitim dereceleri ve verdikleri ders saat miktarı gibi verileri içeren ayrı bir sicil hazırlanacak (43. madde), her ders yılının bitiminden sonra en fazla üç ay zarfında gayrimüslim okul müdürleri ilgili ders yılına ilişkin istatistik tablolarını ve ayrıca kendilerinden talep edilecek her türlü veri, bilgi ve açıklamayı maarif idaresine ve mülki âmirlere göndereceklerdi (44. madde).[[64]](#footnote-65) Kırk beşinci maddeye göre, bir cemaat mektebinde ödül dağıtım töreni veya benzeri bir sosyal toplantı yapılmasından üç gün önce yerel idareye toplantının yapılış biçimiyle ilgili yazılı ve resmi olarak bilgi verilecek, ayrıca “*lisân-ı resmî ile muharrer*,” yani Osmanlı Türkçesiyle yazılı bir program da sunulacaktı.[[65]](#footnote-66)

Toparlamak gerekirse, konumuz açısından 1908 sonrası dönemin kırılma noktası Balkan Savaşları olmuştur. Bu savaşların beraberinde getirdiği sonuçlar Osmanlı toplumunun geneli açısından ağır bir şok etkisi yarattı. İdeolojik açıdan bakıldığında yönetim düzeyinde Türk milliyetçiliği şahlandı. Savaşın sarsıntısı imparatorluğun farklı etnik grupları arasında ayrılıkçı hareketlere güç kazandırırken, bu çerçevede Ermeni cemaat okullarındaki öğrencilerin bir kısmı da artan ölçekte yasadışı faaliyetlere meylettiler. Bilhassa Doğu Anadolu vilayetlerinde görülen bu gelişme nedeniyle Rusya sınırına yakın olan Erzurum’daki Sanasaryan Lisesi’nin idarecileri 1913 Temmuz’unda mektebi Erzurum’dan daha güvenli olan Sivas’a nakletme kararını aldılar. Söz konusu karardaki gaye hem olası bir savaş durumunda mektebi emniyete almak, hem de öğrencileri Ermeni milliyetçi akımlarından, kışkırtmalarından ve eylemlerinden uzak tutmaktı.[[66]](#footnote-67)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1914 Kasım ayı başlarında Harb-ı Umumi’ye dâhil olmasından sonra Rusya karşısında Kafkas Cephesi’nin çökmesi üzerine İttihatçı Osmanlı hükümetinin giriştiği tehcir uygulaması, İstanbul haricindeki Ermeni cemaat okullarına devletçe el konmasını da beraberinde getirdi. İstanbul’daki Ermeni eğitim kurumları da bu süreçte oldukça derinden sarsıldı. En köklü Ermeni okullarından birisi olan Getronakan Koleji’nin yöneticileri ile birlikte çok sayıda öğretim elemanı da tehcire maruz kaldılar. 10 Ağustos 1916’da yayınlanan yeni Ermeni Patrikhane Nizamnamesi’yle kalan Ermeni okulları tamamen Maarif Nezareti’nin gözetimi dâhiline alındı.[[67]](#footnote-68)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenik çıkarak Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalması İttihatçı rejimin Ermenilere karşı uygulanan politikalarının kesintiye uğraması anlamına geldi. İstanbul’a egemen olan Müttefik devletlerin kurmaya çalıştıkları yeni siyasi düzen diğer gayrimüslim okulları bakımından olduğu kadar Ermeni mektepleri açısından da ciddi bir ferahlamayı beraberinde getirdi. *Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi* bu dönemde iptal edildi. Tehcirden kurtularak geri dönen Ermeni nüfusa yönelik olarak takip eden Milli Mücadele döneminde tekrar canlanan baskı ve şiddetin olumsuz etkisine rağmen, 1922 yılına gelindiğinde Anadolu sathındaki Ermeni varlığı belli şehir ve kasabalarda önemsiz birer azınlık olarak bir süre daha devam etti. Ermeni toplumu esas kısmı itibariyle İstanbul’da yoğunlaştı. Lozan Antlaşması’na göre resmen artık azınlık statüsüne düşen gayrimüslim toplulukların eğitim hakları sadece nüfus varlığı itibarıyla belirgin oldukları şehir ve ilçeler için geçerli olabilecekti. Yani, Ermeni okulları artık yasal olarak sadece İstanbul’da faaliyet gösterebilecekti.

Bibliyografya

Birincil Kaynaklar

a. Belgeler

BOA, *Ayniyat Defterleri* No.1419, s.46 (27 Şaban 1297/4 Ağustos 1880).

BOA, *Ayniyat Defterleri* No. 1422, s.411 (12 Muharrem 1308/28 Ağustos 1890).

BOA, *Ayniyat Defterleri* No.1422, s.419 (19 Zilhicce 1308/4 Eylül 1890).

BOA, *Ayniyat Defterleri* No.1422, s.593 (21 Cemaziyelevvel 1308/2 Ocak 1891).

b. Basılı Birincil Kaynaklar

Faik Reşid [Unat]: *Maarif Düsturu*. Cild I-1, I-2, I-3.

Lynch, H.F.B.: *Armenia. Travels and Studies.* Cilt 2. *The Turkish Provinces* (London; New York: Longmans, 1901).

Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfi: *Maarif-i Umumiye Nezareti. Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı* (İstanbul: Matbaa-i Âmire 1338 [1919]).

Salname-i Nezâret-i Maarif-i Umumiye. Sene 1316 (İstanbul, 1316 [1898-1899]).

Takvîm-i Vekayi No. 2189 (18 Receb 1333/19 Mayıs 1331); No. 2302 (17 Zilkade 1333/13 Eylül 1331), 1-5.

Ziya Gökalp, *Yeni Hayat* (İstanbul: Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1918).

İkincil Kaynaklar

Akçam, Taner ve Ümit Kurt: *Kanunların Ruhu. Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).

Arkun, Aram: “Into the Modern Age, 1800-1913”, *The Armenians. Past and Present in the Making of National Identity*. Haz. Edmund Herzig ve Marina Kurkchiyan (London and New York: RoutledgeCurzon, 2005).

Artinian, Vartan: *The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire. A Study of Historical Development* (İstanbul: [V. Artinian?], 1988).

Barsoumian, Hagop: “The Dual Role of the Armenian Amira Class within the Ottoman Government and the Armenian Millet”, *Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society.* Haz.Benjamin Braude and Bernard Lewis. Cilt 1 (New York; London: Holmes & Meier, 1982).

Bayur, Yusuf Hikmet: *Türk İnkılâbı Tarihi.* İkinci Baskı. Cilt II Kısım 1, Cilt II Kısım 3, Cilt II Kısım 4 ve Cilt III Kısım 3 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983).

Behar, Cem: *Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927* (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1996).

Brailsford, H.N.: *Macedonia. Its Races and their Future* (London: Methuen & Co., 1906).

Davison, Roderic: *Reform in the Ottoman Empire1856-1876* (Princeton: Princeton University Press, 1963).

Ergin, Osman Nuri: *İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve San’at Müesseseleri Dolayısiyle Türkiye Maarif Tarihi*. İkinci baskı. Cilt 3-4 (İstanbul: Eser Kültür, 1977).

Findley, Carter Vaughn: *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity. A History 1789-2007* (New Haven and London: Yale University Press, 2010).

Georgeon, François: *Sultan Abdülhamid*. Çev. Ali Berktay. İkinci baskı (İstanbul: İletişim, 2012).

Haydaroğlu, İlknur Polat: *Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar* (Ankara: Ocak Yayınları, 1993).

Kévorkian, Raymond H. ve Paul B. Paboudjian: *1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler*. Fransızcadan çeviren: Mayda Saris (İstanbul: Aras Yayıncılık, 2012).

Kocabaşoğlu, Uygur: *Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika. 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları* (İstanbul: Arba Yayınları, 1989), passim.

Kodaman, Bayram: *Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi* (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1980).

Krikorian, Mesrob K. : *Armenians in the Service of the Ottoman Empire, 1860-1908* (London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977).

Libaridian, Gerard J.: *Modern Armenia. People, Nation, State* (New Brunswick, N.J.; London: Transaction Publishers, 2004).

Nalbandian, Louise: *The Armenian Revolutionary Movement. The Development of Armenian Political Parties Throughout the Nineteenth Century* (Stanford: University of California Press, 1963).

Rodrigue, Aron: *Türkiye Yahudilerinin Batılılaşması.”Alliance” Okulları 1860-1925*. Çev. İbrahim Yıldız (Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997).

Sarafian, Kevork: *History of Education in Armenia* (La Verne, California: La Verne College, 1930).

Somel, Selçuk Akşin: “Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamit rejimi”, *Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar* 5 (Bahar 2007), 71-92.

Somel, Selçuk Akşin: *Gayrimüslim Okulları Nasıl Azınlık Okullarına Dönüştü* (İstanbul: Tarih Vakfı, 2013).

Somel, Akşin: *Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamid II (1876-1908)* (Egelsbach; Frankfurt; St. Peter Port: Hänsel-Hohenhausen, 1995).

Somel, Selçuk Akşin: *Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi 1839-1908. İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin* (İstanbul: İletişim, 2010).

Stone, Frank Andrews: *Academies for Anatolia: A Study of the Rationale, Program and Impact of the Educational Institutions Sponsored by the American Board in Turkey, 1830-1980* (New York; London, 1984).

Unat, Faik Reşit: *Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964).

Yarman, Arsen: *Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi* (İstanbul: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, 2001).

Young, Pamela: “Knowledge, Nation, and the Curriculum: Ottoman Armenian Education (1853-1915)” PhD Thesis (The University of Michigan, Dept. of Education, 2001).

1. Roderic Davison, *Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876* (Princeton: Princeton University Press, 1963), s. 52-80; Carter Vaughn Findley, *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity. A History 1789-2007* (New Haven and London: Yale University Press, 2010), s. 90-91. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfi, *Maarif-i Umumiye Nezareti. Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı* (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1338 [1919]), s. 103, 469-479. [↑](#footnote-ref-3)
3. 1876 civarında imparatorluktaki Müslim-gayrimüslim nüfus dengesi kabaca % 65 Müslim ve % 35 gayrimüslim oranlarında iken 1878 sonrasında söz konusu denge yaklaşık % 80 Müslim ve % 20 gayrimüslim oranlarına dönüşmüştür. Bkz. Cem Behar: *Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927* (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1996), s. 38-41. [↑](#footnote-ref-4)
4. Selçuk Akşin Somel, *Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi 1839-1908. İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin* (İstanbul: İletişim, 2010), s. 115-117, 212-213. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hagop Barsoumian, “The Dual Role of the Armenian Amira Class within the Ottoman Government and the Armenian Millet,” *Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society.* Haz.Benjamin Braude and Bernard Lewis. Cilt 1 (New York; London: Holmes & Meier, 1982), içinde, s. 171-176; Gerard J. Libaridian, *Modern Armenia. People, Nation, State* (New Brunswick, N.J.; London: Transaction Publishers, 2004), s. 55. [↑](#footnote-ref-6)
6. Louise Nalbandian, *The Armenian Revolutionary Movement. The Development of Armenian Political Parties Throughout the Nineteenth Century* (Stanford: University of California Press, 1963), s. 46. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 44-45. [↑](#footnote-ref-8)
8. 8 İstanbul Ermenilerinin Osmanlı sistemiyle bütünleşmiş konumları ve görece refahlarını anlamak açısından Arsen Yarman’ın kapsamlı çalışmalarını incelemek yararlıdır. Bkz. Arsen Yarman, *Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi* (İstanbul: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, 2001). Ayrıca bkz. Raymond H. Kévorkian ve Paul B. Paboudjian, *1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler*. Fransızcadan çeviren: Mayda Saris (İstanbul: Aras Yayıncılık, 2012), 11-14, 91-120. [↑](#footnote-ref-9)
9. Vartan Artinian, *The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire. A Study of Historical Development* (İstanbul: [V. Artinian?], 1988), s. 93-100. [↑](#footnote-ref-10)
10. Libaridian, *Modern Armenia*, s. 58-59, 61; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 53-54. [↑](#footnote-ref-11)
11. Libaridian, *Modern Armenia*, s. 58-59, 61; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 53-54. [↑](#footnote-ref-12)
12. Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamit Rejimi,” *Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar*, 5 (2007), s. 80-81. [↑](#footnote-ref-13)
13. Davison, *Reform*, s. 132; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 93; Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 78. [↑](#footnote-ref-14)
14. Uygur Kocabaşoğlu, *Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika. 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları* (İstanbul: Arba Yayınları, 1989), değişik yerlerde; Frank Andrews Stone, *Academies for Anatolia: A Study of the Rationale, Program and Impact of the Educational Institutions Sponsored by the American Board in Turkey, 1830-1980* (New York; London, 1984), s. 86-142. [↑](#footnote-ref-15)
15. H. N. Brailsford, *Macedonia. Its Races and their Future* (London: Methuen & Co., 1906), s. 74, dipnot 1; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 49; Akşin Somel, *Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamids II, 1876-1908* (Egelsbach; Frankfurt; St.Peter Port: Hänsel-Hohenhausen, 1995), 279; Stone, *Academies*, s. 104-130. [↑](#footnote-ref-16)
16. Aram Arkun, “Into the Modern Age, 1800-1913,” *The Armenians. Past and Present in the Making of National Identity*. Haz. Edmund Herzig ve Marina Kurkchiyan (London and New York: Routledge Curzon, 2005), s. 78-79; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 108-122; Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 83. [↑](#footnote-ref-17)
17. Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 48-55, 90-92. [↑](#footnote-ref-18)
18. H. F. B. Lynch, *Armenia. Travels and Studies.* Cilt 2. *The Turkish Provinces* (London; New York: Longmans, 1901), s. 97; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 93, 99. [↑](#footnote-ref-19)
19. Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 83. [↑](#footnote-ref-20)
20. Lynch, *Travels*, s. 97, 99; Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 108-113; Stone, *Academies*, s. 130. [↑](#footnote-ref-21)
21. Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 84. [↑](#footnote-ref-22)
22. Bu konuda bkz. François Georgeon, *Sultan Abdülhamid*. Çev. Ali Berktay. İkinci baskı (İstanbul: İletişim, 2012), farklı yerlerde. [↑](#footnote-ref-23)
23. Somel, *Osmanlı’da Eğitimin*, s. 133, 134, 138. [↑](#footnote-ref-24)
24. İlknur Polat Haydaroğlu, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar* (Ankara: Ocak Yayınları, 1993), s. 21-22; Bayram Kodaman, *Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi* (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1980), s. 66-67; Faik Reşit Unat, *Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964), s. 25, 28. [↑](#footnote-ref-25)
25. Nalbandian, *Armenian Revolutionary Movement*, s. 100-102. [↑](#footnote-ref-26)
26. Lynch, *Travels*, s. 97-98, 214. [↑](#footnote-ref-27)
27. BOA, AD. No. 1422, s. 411 (12 Muharrem 1308/28 Ağustos 1890); BOA, AD. No.1422, s. 593 (21 Cemaziyelevvel 1308/2 Ocak 1891). [↑](#footnote-ref-28)
28. BOA, AD. No. 1422, s. 419 (19 Zilhicce 1308/4 Eylül 1890). [↑](#footnote-ref-29)
29. Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 88-89. [↑](#footnote-ref-30)
30. Mesrob K. Krikorian, *Armenians in the Service of the Ottoman Empire, 1860-1908* (London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977), 38; Somel, “Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi,” s. 89-90. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Salname-i Nezâret-i Maarif-i Umumiye*. Sene 1316 (İstanbul, 1316 [1898-1899], s. 151. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Salname-i Nezâret*, s. 148. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Salname-i Nezâret*, s. 149. [↑](#footnote-ref-34)
34. Somel, *Grundschulwesen*, s. 195. [↑](#footnote-ref-35)
35. Osman Nuri Ergin, *İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve San’at Müesseseleri Dolayısiyle Türkiye Maarif Tarihi*. İkinci baskı. Cilt 3-4 (İstanbul: Eser Kültür, 1977), s. 1029. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Salname-i Nezâret*, s. 147. [↑](#footnote-ref-37)
37. Kevork Sarafian, *History of Education in Armenia* (La Verne, California: La Verne College, 1930), s. 219-221. [↑](#footnote-ref-38)
38. Sarafian, *History of Education*, s. 223-224. [↑](#footnote-ref-39)
39. 44 Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi* 3-4, s. 1274-1275. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1459. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1459-1460; Kévorkian ve Paboudjian, *1915 Öncesinde*, s. 84. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1274-1275. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1463. [↑](#footnote-ref-44)
44. Yusuf Hikmet Bayur, *Türk İnkılâbı Tarihi.* İkinci Baskı. Cilt II Kısım 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983), s. 245-247; Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1473-1475. [↑](#footnote-ref-45)
45. Pamela Young, “Knowledge, Nation, and the Curriculum: Ottoman Armenian Education (1853-1915),” (basılmamış doktora tezi, the University of Michigan, Department of Education, 2001), s. 155, 238. [↑](#footnote-ref-46)
46. Bayur, *Türk İnkılâbı Tarihi*, Cilt II Kısım 1,s. 319-322, 401-404; Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1297-1299. [↑](#footnote-ref-47)
47. Bayur, *Türk İnkılâbı Tarihi.* İkinci Baskı. Cilt II Kısım 4 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983), s. 354-355; Findley, *Turkey, Islam*, s. 198-199, s. 201-202. [↑](#footnote-ref-48)
48. Findley, *Turkey, Islam*, s. 198-205. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1281. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1327; Aron Rodrigue, *Türkiye Yahudilerinin Batılılaşması. “Alliance” Okulları 1860-1925*. Çev. İbrahim Yıldız (Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997), s. 242. [↑](#footnote-ref-51)
51. Bayur, *Türk İnkılâbı Tarihi.* İkinci Baskı. Cilt II Kısım 3 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983), s. 169-170, 187. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1345-1347. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ziya Gökalp, *Yeni Hayat* (İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1918), s. 11. [↑](#footnote-ref-54)
54. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1273. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, 3-4, s. 1283; Findley, *Turkey, Islam,* s. 207-208, 227-228. [↑](#footnote-ref-56)
56. “Vakt-i Seferde İcrâ‘ât-ı Hükûmete Karşı Gelenler İçin Cihet-i ‘Askeriyece İttihâz Olunacak Tedâbir Hakkında Muvakkat Kanun”, *Takvîm-i Vekayi*, No. 2189 (18 Receb 1333/19 Mayıs 1331). [↑](#footnote-ref-57)
57. Taner Akçam ve Ümit Kurt: *Kanunların Ruhu. Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), s. 35, 42-43. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302 (17 Zilkade 1333/13 Eylül 1331), s. 1-5. Cumhuriyet sonrasında ilan edilen *Tevhid-i Tedrisat Kanunu* (3 Mart 1924) bağlamında *Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi* bazı ayrıntılarda esas olarak Türkçü çizgiyi yansıtan değişikliklerle yeni koşullara uyarlanmış ve 1927’de Faik Reşid [Unat]’ın edisyonuyla *Maarif Düsturu* başlıklı yayın içerisinde yayınlanmıştır. [↑](#footnote-ref-59)
59. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 1. [↑](#footnote-ref-60)
60. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 1. [↑](#footnote-ref-61)
61. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 2. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Takvîm-i Vekayi,* No. 2302, s. 4. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 5. [↑](#footnote-ref-64)
64. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 5. [↑](#footnote-ref-65)
65. *Takvîm-i Vekayi*, No. 2302, s. 5. [↑](#footnote-ref-66)
66. Young, *Knowledge*, s. 141. [↑](#footnote-ref-67)
67. Bayur, *Türk İnkılâbı Tarihi,* Cilt III Kısım 3, s. 57-59. [↑](#footnote-ref-68)