16. Yüzyıl Ermenileri

Kilikya Krallığı’nın 1375’te Mısır Memlukleri tarafından yıkılmasından sonra Ermeniler 1918’e kadar bir devlete sahip olamamıştır. Bu dönemde, Anadolu’nun siyasi ve etnik haritası büyük ölçüde değişmişti. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, 14. yüzyılın başlarında Moğollar tarafından yenildi ve Anadolu, hâkimiyet için sürekli birbirleriyle savaşan çok sayıda beyliğe bölündü. Bunlardan biri olan Osmanlı beyliği ön plana çıkıyordu ve sonunda bölgede hâkim güç olacaktı. Bizans hızla geriliyor, sadece Trakya ve Makedonya’da değil, artan Osmanlı akınları karşısında Anadolu’da da sahip olduğu toprakları kaybediyordu.

On dördüncü yüzyılın sonlarında, başka bir büyük olay daha yaşandı: Moğol fatihi Timur’un istilaları. Orta Asya’dan çıkarak, inanılmaz derecede kısa bir sürede inanılmaz bir toprak genişliği elde etti ve başkenti Semerkant olan ikinci bir Moğol imparatorluğu kurdu: Bu imparatorluk sonunda Orta Asya, Afganistan, Pencap, İran, Mezopotamya ve Güney Kafkasya’yı kapsadı. Ermeniler, Timur’un vahşetinin hayal gücünün ötesinde olduğu söylemektedirler. Pek çok Ermeni kaynağında Bağdat şehrini yerle bir edip yağmaladığı, çoğunluğu Müslüman 100.000 esiri katlettiği, 1402’de Ankara’da bozguna uğrattığı Osmanlı padişahı Bayezid’e karşı yaptığı sefer sırasında Sivas’ta bıraktığı “kafatası kulesi” ile ün kazandığı gibi eylemler aktarılmaktadır. 1385’te İran’ı işgal ettikten sonra, Timur 1386-87’de ve tekrar 1393-94’te Ermenilerin yaşadığı bölgeleri de işgal ederek yıkım ve ölüm yaydı. Doğu ve güneybatı Anadolu’nun çoğu şehri yerle bir edildi ve yüz binlerce kişi ya kılıçtan geçirildi ya da esir alındı. 1404’te Timur, fetihlerini Çin’e kadar genişletmeye hazırlanıyordu, ancak ertesi yıl öldü.

Timur’un ölümü medeni dünyaya rahatlık getirse de Ermenileri yaşadığı bölgelere barış getirmedi. Moğol birliklerinin geri çekilmesinden kısa bir süre sonra Ermenilerin yaşadığı bölgeler, on üçüncü yüzyıldan beri Anadolu’ya yerleşen ve kendilerini iki rakip konfederasyon halinde gruplandıran Türkmenlerin eline geçti: Akkoyunlular ve Karakoyunlular. Karakoyunlular, on beşinci yüzyılın ilk yarısında Ermenilerin yaşadığı kuzeydoğu bölgeler, Gürcistan ve kuzeybatı İran bölgesine egemen oldu; bu sırada Katoğikosluk Sis’ten Eçmiadzin’e geri taşındı. Akkoyunlular, başkenti Diyarbakır olmak üzere Ermenilerin yaşadığı güneybatı bölgeleri ve Mezopotamya’yı yönetiyordu. Bu iki devlet arasındaki rekabet, 1467’de Müslümanlığın Şii mezhebine mensup Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Karakoyunluları yenip tahta geçerek kendisini İran kralı ilan etmesiyle son buldu.

Artık Türkmenler sadece Ermenilerin yaşadığı bölgeleri değil, Mezopotamya’yı ve Doğu İran’ın bazı bölgelerini de yönetiyordu. Ancak bu üstünlük çok uzun sürmedi. Müslümanlığın Sünni mezhebine mensup olan ve bu zamana kadar bölgede önemli bir askerî güce sahip olan Osmanlılar, 1473’te Otlukbeli Savaşı’nda onlara ciddi bir darbe indirdi. Akkoyunlular, İran’da ortaya çıkan Safevi hanedanının, egemenliğine son verdiği ve kendi fetihlerine başladığı 1502 yılına kadar zayıflamış olarak varlığını sürdürdü.

Bu arada, tarihin en önemli olaylarından biri gerçekleşmişti. 1453’te Osmanlı Padişahı II. Mehmet, İstanbul’u karadan ve denizden abluka altına aldı. İmparator XI. Konstantin, Cenevizlilerin desteğiyle şehri savunmuştu, ancak şehir 29–30 Mayıs’ta düşmüş ve bin yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verilmişti. Artık Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis, zaten küçük ama gelişmekte olan bir Ermeni topluluğuna sahipti. Padişah, büyük bir Ermeni topluluğunun yeni başkentine nakledilmesini emretti, Bursa’dan Piskopos Hovakim’i çağırdı ve 1461’de ona Ortodoks mevkidaşına tanınan tüm ayrıcalıklarla patrik unvanını verdi. Padişahın asıl amacı, Ermenilere İslam hukuku ile düzenlenemeyen dinî ve sivil konularda özerklik vermekten başka, Rumlarınkine rakip olacak bir Hristiyan kurumu yaratmaktı.

Yüzyılın başında, Orta Doğu’daki siyasi ve askerî sahneye yükselen iki güç hâkim oldu: Osmanlı Türkleri ve İran Safevileri. Fetihleri, ortak bir sınırı paylaşana kadar onları birbirine yaklaştırdı: bu ortak sınır Ermenilerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Fırat Nehri kıyıları oldu. Böylece Ermenilerin yaşadığı bölgeler bir kez daha birbirleriyle şiddetli bir şekilde savaşmaya kararlı iki büyük yabancı gücün savaş alanı haline geldi ve yaklaşık iki yüzyıl boyunca bu rakip güçlerin yarattığı zorluklara katlanmak zorunda kaldı. Nahararların değişken sadakatleri de zaman zaman provokasyona neden oluyordu. Üstelik savaş teknolojisi de değişmişti. Savaşlar artık oklarla, kılıçlarla ve mızraklarla değil, silahlarla, toplarla ve havanlarla yapılıyordu, bu da hem insani hem de maddi kayıpları büyük ölçüde artırıyordu. Bu silahlı çatışmaların ve fetihlerin gelgitlerinde, Ermenilerin yaşadığı vilayetler büyük ölçüde boşaltıldı ve harabeye çevrildi.

1514’te Yavuz Sultan Selim’in büyük bir ordu toplayıp İran’a karşı taarruza geçmesiyle, Osmanlıların ilk saldırıları başlamış oldu. Safevi kralı Şah İsmail geri çekilmek zorunda kaldı ve Osmanlı ordusu Ayrarat vilayetine kadar ilerledi. Belirleyici savaş 1514’te Urmiye Gölü yakınlarındaki Çaldıran’da gerçekleşti; Şah İsmail yenildi ve Osmanlılar Tebriz’i ele geçirdi. Daha sonra, 1516’da Mezopotamya’yı Pers yönetiminden almak için yola çıkan Osmanlı birlikleri, Ermenilerin yaşadığı güney vilayetlere saldırdı.

Bu iki güç arasında bu bölgelere ve Transkafkasya’ya sahip olmak için ardı ardına devam eden savaşlar, 16. yüzyıl boyunca sürdü. 1555’te Ermenilerin yaşadığı bölgeyi Ağrı Dağı hizasından bölen, güney bölgelerini Osmanlı’ya, kuzey ve doğu bölgelerini İran’a bırakan bir antlaşma imzalanmışsa da bu antlaşma kısa sürdü. 1578’de III. Murad yönetimindeki Osmanlılar, Safevi sarayındaki güç mücadelelerinden yararlanarak İran’a saldırdı ve kendilerini uzun ve yıkıcı bir savaşa sürükledi. Bununla birlikte, 1590’da birtakım aksiliklere maruz kalan Persler, bir barış anlaşması istediler ve buna göre Ermenilerin yaşadığı bölgeler, Gürcistan ve başkenti Tebriz ile İran Azerilerinin yaşadığı bölgeyi Türklere bıraktılar.

Osmanlı ile İran arasındaki savaş, 1603’te yeniden alevlendi. Hızlı bir saldırıyla Şah Abbas Tebriz, Nahçıvan, Culfa ve Erivan’ı işgal etti. Ertesi yıl savaşın kaderi tersine döndü ve Persler, Aras Nehri boyunca Ağrı Ovası’ndan çekilmek zorunda kaldılar, düşmanı rızıklardan mahrum bırakmak için kaçarken köyleri ve tarlaları yok ettiler. Osmanlı İmparatorluğu yenildi ve yeni bir antlaşma ile her iki taraf da 1555 sınırlarına geri döndü.

Şah Abbas’ın zaferi Ermeniler için kesinlikle iyiye işaret değildi. Ermenilerin üstün olduğu ticaret, sanayi ve tarımı canlandırmak amacıyla, çoğunluğu İsfahan bölgesinde olmak üzere İran’a yaklaşık 300.000 Ermeni yerleştirmek için büyük bir projeye girişti. Kuşkusuz proje onun gözüne iyi görünüyordu, ama en acımasız şekilde uygulandı. Ordu, insanları en sefil koşullarda evlerinden çıkardı ve geri dönmeye yönelik herhangi bir cazibeyi ortadan kaldırmak için evlerini ve tarlalarını yaktı. Binlerce kişi yolda can verdi. En büyük korku Aras Nehri’ni geçmekti: birçok kişi boğuldu ve daha pek çoğu da askerlerin kamçılarına yenik düştü.

Osmanlı-İran savaşları, Mezopotamya’nın Osmanlı egemenliğine girdiği ve Osmanlı ve İran arasında Ermenilerin yaşadığı bölgedeki sınırın neredeyse değişmeden kaldığı yeni bir barış anlaşmasının imzalandığı 1639 yılına kadar kısa kesintilerle devam etti. Bu anlaşma, şaşırtıcı bir şekilde, Rusya’nın Trans Kafkasya’ya yoğun bir ilgi duymaya başladığı ve siyasi oyunun oyuncularının değiştiği yüzyılın başlarına kadar sürdü.

1639 antlaşmasının başlattığı barış dönemi, İran Ermenileri için Osmanlı İmparatorluğu’ndakilerden daha faydalı oldu. Çoğunlukla Yeni Culfa’da yaşayan yeni bir zengin Ermeni tüccar sınıfı ortaya çıktı. Bu tüccarlar, Hindistan ve Avrupa arasındaki belirli ticaret sektörlerinin, özellikle ipek ticaretinin işleyişini kontrol ediyorlardı. Önemli bir siyasi nüfuz elde ettiler ve bazıları sanat ve kültürün hamisi oldular. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin durumu İran’dakiler gibi değildi, özellikle taşrada gitgide yoksullaşan bir Ermeni nüfusu mevcuttu. Bu nüfusun büyük bir bölümü Kafkasya’ya ve yabancı topraklara göç etmeyi tercih etti. Bu, Ermeni diasporasının oluşumunda çok önemli etkisi olan unsurlardan biri idi.

15. yüzyılda, Müslüman Türklerin Ermenilerin yaşadığı bölgeyi fethi, Ermeni özyönetimini ortadan kaldırmıştı. Ermeni Kilisesi, kraliyet ve prens himayesinin kaybıyla zayıflamış olmasına rağmen, yine de hayatta kaldı, uzak manastırların duvarlarının arkasına sığındı. Toplumun şekillenmesini ve yönlendirilmesini denetleyecek Ermeni siyasi güçlerinin yokluğunda, görevi kilise üstlendi.

Sürekli savaş halinin sanat ve kültür üzerinde de yıkıcı bir etkisi oldu. On beşinci ve on altıncı yüzyıllar, Ermeni tarihinin en karanlık dönemlerinden birini oluşturdu ve bu, ulusun sanat yaşamına özellikle zarar verdi. Varlığını sürdüren sanatsal etkinlik, yine manastırlardaki din adamlarının çalışmalarının sonucuydu. Bu dönemde sanat ve kültürün gelişmesinde Ermeni Kilisesi’nin etkisi tartışılmaz. 1600’lü yıllara kadar ayakta kalan mimari bile, kaleler hariç, esas olarak dinî yapılardan oluşuyordu.

Sonuç olarak, bu dönem Ermenilerin yoğun bir şekilde kitlesel göç olayını gerçekleştirdikleri bir dönemdir ve Ermeni diasporasının güçlenmesi bu dönemde olmuştur. Ermeniler Kırım, Astrahan, Ukrayna, Polonya, Transilvanya ve Eflak gibi bölgelere yerleşmişlerdir. Ermeniler, Avrupalı Hristiyanlardan yardım talebinde bulunmuşlar ancak bu talebe karşılık bulamamışlardır. Ancak geçmişte olduğu gibi, Ermeniler kısa süreli barıştan yararlanabileceklerini bir kez daha kanıtladılar ve sadece varlıklarını değil, kültürlerini de bir araya getirdiler. Ulusun sanatsal yaşamını koruma ve geliştirme yolundaki bu hayati süreçte, Ermeni manastırları ufuk açıcı bir rol oynadı.

Kolofonlar ve kayıtlar, kilise ve manastırların soylu ailelerin bağışlarıyla ayakta kaldığını göstermektedir. Mülkleri, köyleri ve çiftlikleri kiliseye bağışlama uygulaması, bunların Müslüman sivil yetkililerin eline geçmemesini sağlamak için yaygın bir yöntem haline geldi. Bu tür uygulamalar en çok Sünik ve kuzey bölgelerde yaygındı, ancak Van bölgesinde, Bitlis’te ve Ahtamar’da da bu tarz kayıtlar bulunmuştur. On dördüncü yüzyılın sonlarında var olan ünlü eğitim merkezleri, on beşinci yüzyılın sonlarına doğru ve on altıncı yüzyılın tamamı boyunca ortadan kayboldular. Sünik’te Tatev, Hermon ve Gladzor; Nahçıvan’da Astapat ve Karmik Vank ve Van’da Metzop manastırları, 14. yüzyılda tam olarak faaliyet sürdürürken, Van bölgesindeki Kacberuni, Hizan, Bitlis, Ağtamar ve Erciş manastırları 15. yüzyılda gelişti; daha sonra özellikle Kırım, Kapadokya ve Doğu Anadolu’dan gelen öğrenciler Erzincan bölgesinde bulunan Sebuh Dağı’ndaki Avag ve Kapos manastırlarında eğitim gördü. On yedinci yüzyılın ilk yarısına kadar bu eğitim kurumlarının ayakta kalması büyük zorluklarla oldu, ancak o zamandan itibaren, bölgedeki sosyoekonomik koşullar iyileşmeye başladığında, birçok yeni manastır okulu ortaya çıkmaya ve gelişmeye başladı.

Manastırlar bir çöküş dönemi görmüştü, ancak bazı sadık din adamları reform tohumlarını ektiler ve bir canlanma dönemi başlattılar. Bir şekilde dağılmış olan Ermeni kültürü, 17. yüzyıl boyunca yeniden canlandırıldı ve laik eğitim kurumlarının oluşturulmasına ve daha erişilebilir matbaalar aracılığıyla kitap üretimine yönlendirildi. Hareket aynı zamanda tarih araştırmasını da popüler hale getirdi ve bu da Ermenilerin devlet olma arzusunu güçlendirdi. Buna ek olarak, Batı ile düzenli temaslar, sonraki iki yüzyıl boyunca eğitimli sınıfların entelektüel ve kültürel entegrasyonunu sağladı.