Санкт-Петербургский государственный университет

Эйзенциммер Валерия Владимировна

Выпускная квалификационная работа

Идеи "европеизации" в общественно-политической и культурной жизни османского общества

Уровень образования: бакалавриат

Направление 58.03.01 "Востоковедение и африканистика"

Основная образовательная программа СВ.5035.2017

"Востоковедение и африканистика"

профиль "История Турции"

Научный руководитель: старший преподаватель,

кандидат исторических наук

Жевелева Александра Владимировна

Рецензент: профессор, доктор философских наук

Туманян Тигран Гургенович

Санкт-Петербург

2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc74119258)

[ГЛАВА 1. РЕФОРМАТОРЫ И ИХ ИДЕИ 12](#_Toc74119259)

[1.1. Реформаторы конца XVII- первой половины XIX и их идеи 12](#_Toc74119260)

[1.2. Реформаторы 60-70-х годов XIX и их идеи 14](#_Toc74119261)

[1.3. Младотурки и их реформы 21](#_Toc74119262)

[1.4. Реформистские идеи принца Мехмеда Сабахеддина 23](#_Toc74119263)

[ГЛАВА 2. КНИГОПЕЧАТАНИЕ И ПЕРЕОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 25](#_Toc74119264)

[ГЛАВА 3. РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 39](#_Toc74119265)

[3.1. Реформы с конца XVIII века до 60-х годов XIX века 39](#_Toc74119266)

[3.2. Органический закон о народном образовании 1869 года 46](#_Toc74119267)

[3.3. Просвещение в конце XIX начале XX веков. 52](#_Toc74119268)

[ГЛАВА 4. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА 57](#_Toc74119269)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60](#_Toc74119270)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 64](#_Toc74119271)

ВВЕДЕНИЕ

История Османской империи насчитывает около пятисот лет. Большую часть времени политика султана была направлена на урегулирование отношений с соседними племенами и странами, увеличение территории, укрепление границ, поддержание боеспособности армии. Несмотря на схожесть целей, способы их достижения менялись в зависимости от времени.

В XVI-XVII веках Османская империя достигла пика своего могущества на международной арене. Пришло время для мощного рывка во внутренней политике. Однако добиться успеха на данном поприще оказалось сложнее, чем одерживать военные победы у европейцев во многом потому что реформирование страны проводилось на основе традиционных преобразований, не включающих в себя коренной слом существующих систем: у мусульманского государства есть свой путь развития, заимствовать достижения «неверных» нельзя даже ради собственного прогресса. Начиная со времени правления Сулеймана I политика правителя и приближенных к нему чиновников основывалась на идее о том, что единственный приемлемый для Османской империи способ реформации это восстановление старого порядка, своеобразный откат к «блестящему прошлому».

Первым османским султаном, считавшим парадигму «традиционных реформ» несостоятельной и попытавшимся преодолеть, становившиеся со временем все более очевидным, отставание империи от европейских держав, стал Ахмед III (1703-1730). Его правление получило название «эпоха тюльпанов» или «лале деври» (1718-1730). Порта понимала, что в империи наблюдается упадок во всех сферах жизни общества, поэтому в 1720-21 гг. по указанию султана во Францию было направлено посольство, результаты которого были изложены Сейидом Мехмедом-эфенди[[1]](#footnote-2) в посольской книге «Сефарет-наме», в которой особое внимание уделялось достижениям Запада в области культуры и науки.[[2]](#footnote-3) Основным достижением посольства стало развитие идеи: модернизация страны, основанная на опыте «неверных» может привести к положительным результатам. Этот шаг, который выводил отношения Османской империи с Европой за пределы военных столкновений, положил начало долгому процессу вестернизации страны. Несмотря на то, что при условии реакции со стороны духовенства и янычарских войск, не желавших терять свое привилегированное положение, а также увеличении аппетитов, разрастающегося в геометрической прогрессии, чиновничьего аппарата, попытки Порты свести на нет злоупотребления чиновников всех рангов, оживить военно-ленную систему, реорганизовать армию, вернув ей былую боеспособность, не привели к успеху, достижения в области развития культуры и науки были существенными. Создание первой турецкой типографии, заимствование европейских норм обучения в армии, отход от принципов мусульманской застройки в городах, все это заложило основу, благодаря которой стало возможным дальнейшее развитие османского государства.[[3]](#footnote-4)

С приходом в 1808 году к власти султана Махмуда II (1808-1839) в правящих кругах окрепла уверенность в тезисе: слабость Османской империи заключается в ее отсталости от прогрессивной Европы во всех сферах жизни общества. Новшество реформ начала XIX века заключалось в их комплексном характере, который заложил основу для будущих преобразований эпохи Танзимата. Первое, что сделал Махмуд II – это провел военную реформу и реорганизовал корпус янычар, который до этого составлял основу имперских войск, по причине несостоятельности, проявленной в ходе нескольких войн. Следом Махмуд II занялся проблемами светского образования. В Османской империи стали появляться общеобразовательные, военные и профессиональные учебные заведения, что привело к зарождению турецкой интеллигенции, которая стала опорой для проведения дальнейших преобразований. Следующим шагом правительства Махмуда II стало укрепление центральной власти, а также борьба с самовольством глав провинций и взяточничеством.

Приемником Махмуда II как на престоле, так и на пути реформирования страны в 1839 году стал Абдул-Меджид I (1839-1861). Несмотря на то, что до прихода к власти Абдул-Меджида I, Порте удалось устранить самые явные последствия тяжелого многовекового социально-экономического кризиса, ликвидация его причин не увенчалась успехом, что стало поводом не только для дальнейшего административного, военного, финансового реформирования страны, но для проведения преобразований в сфере образования и просвещения, что включает в себя развитие книгопечатания и журналистики. Свой приход к власти 31-й султан империи ознаменовал принятием Гюльханейского хатт-и шерифа – рескрипта о начале реформ Танзимата [[4]](#footnote-5). Повторно принципы модернизации были закреплены в Хатт-и Хумайун – султанском указе, текст которого был включен в состав Парижского мирного договора, подписанного после Крымской войны 1853-1856 гг., что придало ему характер международного обязательства. Важно отметить, что главное место в данном пакете реформ занимали не военные, а социально-экономические преобразования, в которых красной нитью шло заимствование европейского опыта. Основными положениями двух вышеупомянутых документов стали обеспечение всем подданным султана (мусульманам и немусульманам) безопасности жизни, чести и имущества, правильное распределение и взимание налогов, упорядочение набора рекрутов в армию, а также сокращение срока военной службы. Инициатива проведения реформ принадлежала образованной группе бюрократии, которая была воспитана во время модернизационной политики Махмуда II. Реформы эпохи Танзимата, в свою очередь, взрастили плеяду образованных, инакомыслящих граждан, чьи идеи в будущем стали основой для младотурецкой революции 1908-1909 гг.

В последние десятилетия XIX и в начале XX вв. культура и общественная мысль в Османской империи продолжала развиваться в основном по пути, намеченному просветителями 40-70-х годов. Несмотря на рост численности учебных заведений различных ступеней, издаваемых не только в столице, но и в провинциях газет и журналов, формирование и развитие класса национальной турецкой интеллигенции, засилье реакции во всех сферах жизни страны, а также усиливавшиеся религиозное влияние, жесткая цензура и шпионаж над собственным населением нанесли значительный ущерб распространению прогресса.

Актуальность данной работы заключается в комплексном изучении культурных изменений, навеянных идеей «европеизации» в Османской империи, что вызвано во многом всплеском популярности исторических мотивов в продуктах современной массовой культуры как в Турецкой Республике, так и за ее пределами.

В период с конца XVIII до начала XX века турецкая культура постепенно приобретала светский характер. Данный процесс протекает в тесной связи с политическими и социальными преобразованиями, продиктованными желанием догнать и перегнать Европу, внедряя достижения западной мысли во все сферы жизни общества и государства. Процесс смены феодальных порядков капиталистическими отношениями в условия всеобщей отсталости Османской империи происходил замедленными темпами и отличался длительным и напряженным противостоянием старого-традиционного и нового-заимствованного. Отголоски этого перехода слышатся и сейчас, поэтому изучение этого процесса несет не только научный интерес, но и политическую актуальность.

В качестве отправной точки для исследования мы выбрали посольство во Францию 1720-1721 гг. так как именно в этот момент отношения Османской империи с Европой вышли на новый уровень культурного заимствования, логическим рубежом научного труда с нашей точки зрения является 1908 год. Подобное решение было принято исходя из того, что младотурецкая революция, которая была частью мирового революционного процесса, завершила старый исторический этап и открыла новый период в развитие турецкой культуры и социально-экономической мысли. По нашему мнению история культурной жизни страны при младотурках- задача для отдельного исследования.

Цель данной работы - изучение культурной жизни Турции, а именно процесса развития ее печати, публицистики, литературы, общественно-политической мысли.

В настоящей работе автор стремится к полному, насколько это позволяет объем, изучению попыток по заимствованию опыта Европы в культурном и общественно-политическом плане, которые являются частью реформаторского движения XVIII- XX вв.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Рассмотреть нововведения в культурной и общественно-политической сферах жизни общества. Изучить личности реформаторов, а также их основные идеи. Определить роль Европы в реформирование Османской империи, а также степень внедрения достижений западной мысли во всех сферы жизни общества.

При написании данной работы анализу были подвергнуты следующие труды: Гусейнов А.А. «СМИ в общественно-политической жизни Турции», Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», Ибрагимов А. «Печать Турции», Желтяков А.Д., Петросян Ю.А. «История просвещения в Турции (конец XVIII- начало XX века)», Желтяков А.Д., Петросян Ю.А. «Основные этапы и характерные черты развития просвещения в Турции в новое время», Желтяков А. Д. «Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции. (1729-1908 гг.)», Жуков К.А. «Вестернизация османского общества глазами польского ренегата: «Турецкие анекдоты» Михаила Чайковского (Садык-паши)», Новичев А.Д. «История Турции. III. Новое время. Часть 2 (1839-1853)» а также «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», Новичев А.Д. «Экономические и социальные сдвиги в Малой Азии и на Балканах в первой половине XIX в. и начало Танзимата», Орешкова С. Ф. «Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура», Петросян Ю.А. «Новые османы и борьба за конституцию», Петросян Ю.А. «Османская империя, реформы и реформаторы», Шеремет В. И. «Османская империя и западноевропейские державы. Вторая треть XIX в.», Adıvar A. «Osmanlı Türklerinde ilim», Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», Ortaylı İ. «Avrupa ve Biz», Rasim A. «Osmanlı tarihi», Kasaba R. «The Cambridge history of Turkey. Turkey in the modern world. vol. 4», Yücel Y. «Türkiye Tarihi 4». Помимо научных трудов для написания работы был использован ряд источников, таких как Базили К.М. «Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя», Мольтке Х. К. «Письма о событиях и приключениях в Турции от 1835 до 1839 гг», Смирнов В.Д. «Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.), Hamlin С. «Among the Turks».

Труд Новичева А.Д «История Турции», состоящий из 4 томов, является основополагающим источником для изучения истории Османской империи вплоть до последней четверти XIX века. Для получения сведений по периоду 1839-1876 гг. нам необходимо обратиться к 3-му и 4-му томам. В 3-м томе под названием «История Турции. III. Новое время. Часть 2 (1839-1853)» подробно описывается второй турецко-египетский конфликт 1839-1841 гг., который привел к международному ближневосточному кризису и стал одной из предпосылок к реформам. 4 том «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)» является хронологическим продолжением истории Османской империи XIX века. События данного периода: Крымская война 1853-1856 гг., национально-освободительное движение на Балканах, второй этап Танзимата являются основополагающими темами данного научного труда. Оба тома основаны на широком круге отечественных, европейских и турецких исследований, что превращает их в надежный источник информации. В докладе «Основные этапы и характерные черты развития просвещения в Турции в новое время», представленном Желтяковым А. Д. и Петросяном Ю. А. на I годичной научной сессии ЛО ИНА в марте 1965 года, исследуется путь становления и развития просвещения в Османской империи. Важно отметить, что такие султаны как Селим III, Махмуд II, Абдул - Меджид I во время своих преобразований в сфере образования и просвещения опирались на опыт Европы. Научные работы Гусейнова А.А. «СМИ в общественно-политической жизни Турции», Желтякова А.Д., Петросяна Ю.А. « История просвещения в Турции (конец XVIII- начало XX века)» и «Основные этапы и характерные черты развития просвещения в Турции в новое время» предоставляет нам еще один взгляд на развитие печати и публицистики в Турции, детально не освещая политические события данного периода. Литература, являясь важной составляющей культурного пласта любого времени, стала одной из самых первых сфер, подвергнувшихся реформации. Статья Жукова К.А. «Вестернизация османского общества глазами польского ренегата: «Турецкие анекдоты» Михаила Чайковского (Садык-паши)», а также работа Смирнов В.Д. «Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.)» позволяют нам рассмотреть влияние проевропейских реформ Танзимата на турецкое общество изнутри. Михаил Чайковский, рожденный на Украине, но позже мигрировавший в Турцию и принявший ислам, был современником реформ Танзимата. Через мемуары, опубликованные только после смерти автора, он пытается донести до читателя, что реформы периода Танзимата являются первым масштабным опытом прогрессивных вестернизаторских реформ Османской Турции. Смирнов В.Д. (годы жизни 1846- 1922 гг.) в 1875 г. совершил поездку в Константинополь, во время которой он обратил внимание на состояние турецкого просвещения и подробно раскрыл все аспекты данного вопроса на страницах своих воспоминаний. Главной темой Очерков Базили К.М. и Писем Мольтке Х. К., которые, также как и Михаил Чайковский, являлись современниками периода политической деятельности Махмуда II, выступает история реформ Танзимата. Важным отличием данных трудов является тот факт, что повествование о модернистских преобразованиях вплетено в канву описания бытовой жизни Османской империи, что позволяет нам обратить внимание на то, как реформы влияли на жизнь простого населения империи. Четвертый том серии книг по истории Османской империи под редакцией Решата Касаба «The Cambridge history of Turkey. Turkey in the modern world. vol. 4», четвертая книга четырехтомного труда по истории Турции «Türkiye Tarihi», написанная турецким академиком Яшаром Юджелем, научный труд Сины Акшина под названием «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi» детально описывают этапы подготовки, проведения, а также последствия реформ Танзимата и их последствия. Яшар Юджель, родившийся в Турции и получивший образование в университете Анкары, Сина Акшин, выпускник и сотрудник Стамбульского университета, чьи научные интересы сосредотачиваются на жизни простого населения империи знакомят нас с точкой зрения академического сообщества своей родины. В свой работе «Avrupa ve Biz» Ильбер Ортайлы сообщает о некоторых противоречиях, которые встречаются в стане сторонников европеизации. Автор обращает внимание на то, что чиновники и влиятельные люди империи, которые выступают как ярые пропагандисты европеизации, зачастую не знают ни одного европейского языка. Например, под это описание подходят один из первых постоянных посланников Османской империи в Европе и автор работы "Европейский трактат" («Avrupa Risalesi») Мустафа Сами-эфенди (ум. 1855), а также писатель Али Суави (годы жизни 1838-1878). В то время как просветители изучаемого периода такие, как Шамседдин Сами, Ахмет Вефик-паша, министр просвещения Мюниф-паша, которые владели несколькими европейскими языками, чаще всего не занимались никакой пропагандой, а полностью посвящали себя переводам с европейских языков, а также подготовкой энциклопедий и словарей.[[5]](#footnote-6)

Кэмбриджское издание по современной истории Турции, редактором которого является представитель западной научной мысли, турок по национальности Решат Касаба, позволяет нам рассмотреть реформы Османской империи данного периода с точки зрения европейского научного общества. Для нас, как для исследователей, важно понять как одни и те же факты преподносятся в разных странах, а также какие выводы делаются на их основании. Работа американского миссионера и первого президента Роберт-колледжа Сайруса Хэмлина под названием «Among the Turks» дает нам сведения о состоянии системы образования в Стамбуле, что позволяет нам предложить как обстояли дела в этой области во всей империи. Кроме того данный источник снабжает нас информацией о создании первого иностранного учебного заведения на территории Турции.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех глав основного раздела, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. РЕФОРМАТОРЫ И ИХ ИДЕИ

1.1. Реформаторы конца XVII- первой половины XIX и их идеи

Первым осознанным знакомством Османской империи с Европой стало посольство во Францию в 1720-1721 гг. Данное взаимодействие произошло из-за нарастания социально-экономического отставания Османской империи от Запада, а также из-за неспособности Порты поддержать свой статус субъекта международных отношений. В этот период государственные деятели Порты начали признавать необходимость реформ, за основу которых необходимо было взять не свое прошлое, а достижения европейского прогресса.

Противоречие между тем как представляли себе «европеизацию» представители правящей верхушки и малочисленная турецкая интеллигенция заключалось в том что по мнению первых реформы должны были касаться лишь военного дела и административного управления, в то время как вторые считали, что европейский опыт необходимо внедрять в общественно-политическую и культурную жизнь страны.

Одними из наиболее видных сановников Селима III (годы правления 1789-1807), которые выступали за приобщение турок к европейской культуре, был министр иностранных дел Махмуд Раиф-эфенди (ум. 1807) и военачальник Халиль-паша.[[6]](#footnote-7) Несмотря на то, что их идеи не были оформлены также четко, как воззрения их последователей, они всячески поддерживали идею развития страны по европейскому пути.

Реформаторы периода Танзимата (1839-1876) связывали прогресс Европы с религиозной свободой, развитым школьным образованием, финансированием науки и наличием гражданских свобод.[[7]](#footnote-8) Вдохновитель танзиматских реформ[[8]](#footnote-9) Мустафа Решид-паша (годы жизни 1800-1858) отслужив послом в Париже и Лондоне[[9]](#footnote-10), представил в 1837 году докладную записку султану «стряхивающему предрассудки» и «жадно ищущему новую жизнь в преобразованиях»[[10]](#footnote-11) Махмуду II (годы правления 1808-1839), в которой он излагал свое мнение о том, что единственный способ преодолеть отсталость империи, это проводить реформы, которые приблизят Турцию к Западу во всех сферах жизни общества. Мустафа Решид-паша, а в последствии и его приемники Али-паша (годы жизни 1815-1871) и Фуад-паша (годы жизни 1814-1869) настаивали на необходимости приглашать специалистов из Европы не только для нужд армии, к чему и так перебегало правительство, но и для развития светской системы просвещения[[11]](#footnote-12), кроме того они считали необходимым применить опыт Запада для реорганизации органов государственного управления[[12]](#footnote-13), а также для развития основных средств информирования общества: периодики и книгопечатания[[13]](#footnote-14). Сторонники европеизации были уверенны в том, что реформирование страны должно носить комплексный характер.[[14]](#footnote-15) По их мнению необходимо было избавится от бытовавшего в то время суждения о том, что турки пережив век военной славы, не смогли заменить его, подобно другим великим народам, веком вкуса и образованности.[[15]](#footnote-16)

По мере увеличения турецкой интеллигенции и ее влияния на политику государства в 60-70-е гг. XIX века идеи европеизации становились достоянием все большего количества людей.

1.2. Реформаторы 60-70-х годов XIX и их идеи

Знаковым символом периода 60-70-х годов XIX века стало появление и дальнейшее расширение класса молодой турецкой интеллигенции, которая хотя и была феодальной по происхождению, следовала буржуазной идеологии.[[16]](#footnote-17) Одним из наиболее выдающихся и активных просветителей данного периода был Ибрагим Шинаси (годы жизни 1826-1871). С 1831 года он издавал, выходившую в трех крупнейших городах империи: Стамбул, Анкара, Измир, первую турецкую частную газету «Толкователь событий» («Tercüman-i Аhval»), в которой и пропагандировал свои идеи.[[17]](#footnote-18) Своей главной задачей он видел распространение достижений европейской культуры и науки и дальнейшее их превращение в инструмент серьезных преобразований в общественно-политической и экономической сферах. Первым шагом на пути реформирования общества он видел упрощение османского языка, а именно отход от засилия арабских и персидских заимствований, для того чтобы сделать информаци доступной для более широких масс.[[18]](#footnote-19) Кроме того важно заметить, что Ибрагим Шинаси, как и другие просветители приближенные к «новым османам», считал что реформы должны проводиться с учетом особенностей Османской империи, главной из которых было сохранение мусульманских традиций.

Интеллектуальным лидером наиболее прогрессивной части «новых османов» был Намык Кемаль (даты жизни 1840-1888).[[19]](#footnote-20) Несмотря на то, что он видел будущее страны в заимствование продуктов прогресса Европы, он стремился к синтезу мусульманских и западных идей. Такая позиция обусловленна несколькими причинами: во-первых, Намык Кемаль являлся мусульманином, во-вторых, он надеялся обеспечить своим идеям поддержку духовенства, в-третьих, он стремился повернуть вспять процесс превращения Османской империи в полуколонию Запада. Одной из его главных заслуг является знакомство турецких подданных с переработанными его мусульманским сознанием идеями прогрессивных мыслителей таких как Монтескье, Вольтер, Вольней, Локка, Руссо[[20]](#footnote-21). Так например он сформулировал и разработал идею, что функции государства заключаются в обеспечении естественных прав человека, одним из которых является выражение согласия на существование государства, что имело важное значение для формирования конституционного движения. Однако в качестве образного объяснения своей идеи он приводил следующий постулат: если население присягает кому-то в качестве халифа, то этот человек становится халифом, а тот кто был халифом да него, теряет всю власть. Лейтмотивом его идеи стало убеждение, что ислам пригоден для организации управления государством в новых социальных условиях. Западные идеи Намыка Кемаля в области реформирования системы государственного управления заключались в создание парламента, который бы принимал решения, в последствие утверждаемые султаном, принятие конституции образца французской конституции периода Второй империи или основного закона Бельгии и разделение законодательной и исполнительной власти.[[21]](#footnote-22) Намык Кемаль поддерживал идею о необходимости развития народного образования, так как просвещение это главный инструмент прогресса. Одним из его главных требований, которое не было воплощено в жизнь по причине недостаточного финансирования, было внедрение обязательного начального образования.[[22]](#footnote-23) Кроме того он выступал за изменение системы налогообложения, так как действующие подати разоряют народ, а произвол во время их сборов расшатывают экономическое положение империи. Наконец он предлагал использовать достижения западной сельскохозяйственной и промышленной науки для обеспечения экономического прогресса.

Абдул Хамид Зия (даты жизни 1825-1880) был одним из образованнейших чиновников своего времени, который разделял убеждения реформаторов эпохи Танзимат о необходимости заимствования европейского опыта для реформирования империи. Его принято считать автором анонимной статьи в газете «Осведомитель» («Muhbir») от 1867 года, в которой было высказано мнение о возможности улучшения как внутреннего порядка империи, так и ее положения на международной арене, если деятельность министров будет контролироваться со стороны парламента.[[23]](#footnote-24) Важно отметить, что несмотря на то что Зия-паша примкнул к «новым османам» и тем самым прировнял себя к оппозиции абсолютистского режима из-за того что разделял идеи движения, дополнительной причиной для принятия подобного решения стал растущий с годами конфликт с руководителями Порты, а именно с великим везирем Али-пашой. Особенностью мировоззрения Зии стала сохраненная даже во время вынужденной эмиграции вера в «доброго султана», что сделало его приверженном умеренного парламентаризма. В своей статье «Разница между республиканским строем и единоличным правлением», опубликованной в 1870 году в газете «Свобода» («Hürriyet») Зия-паша с восхищением описывает строй, при котором национальное собрание является хранителем закона и гражданских прав населения.[[24]](#footnote-25) Анализируя историю происхождения верховной власти, реформатор утверждал, что руководитель, защищающий общество от врагов, издающий законы и контролирующий их исполнение, это никто иной как оплачиваемый слуга общества. Право решать, кто должен представлять интересы страны, принадлежит народу, следовательно необходимо провести коренные реформы, направленные на ликвидацию превышения полномочий чиновников, а также установить парламентский режим. Рассуждения Зии во многом схожи с идеями Руссо. Оба мыслителя выступали с идеей, о том, что народ не отчуждает свою свободу правителю. Кроме того Зия-паша выступал за расширение сети светских учебных заведений, что в перспективе должно было привести к увеличению количества образованных людей, которые смогли бы заниматься более профессиональным трудом, что привело бы к развитию экономики страны и к еще большему повышению благосостояния ее населения. Еще одной идеей реформатора была необходимость упрощение турецкого языка, посредством его очищения от арабо-персидских заимствований, что сделало бы его вновь доступным для широких масс. Несмотря на то, что в обществе «новых османов» Зия-паша был сторонником умеренных преобразований, в целом его поддержка оппозиции единовластию султана сыграла большую роль в истории реформаторского движения, так как показала, что даже представители чиновничества потеряли веру в возможность удачного реформирования страны при сохранение существующего режима.

«Отец конституции» Ахмед Мидхат-паша (годы жизни 1822-1884) будучи способным чиновником, через несколько лет после начала государственной службы попал под покровительство великого везиря Мустафы Решида-паши. В тот период он выполнял личные ответственные поручения Порты, например принимал участие в ликвидации волнений в Болгарии и Эдирне, что позволяет нам сделать вывод о схожести его взглядов с политикой Османской империи в начале его пути. После его заграничных путешествий в Европу в 60-е гг. XIX века[[25]](#footnote-26), во время которых он попытался найти причины достижений Запада, он занял позицию сторонника комплексных реформ при сохранении главенства турецкой нации над другими народами империи.[[26]](#footnote-27) Так Мидхат-паша способствовал развитию транспортной инфраструктуры: строительство дорог и мостов, а также дока и арсенала для нужд пароходства, открытию фабрик и заводов: ткацкая, суконная, шерстопрядильная фабрика и кожевенных завод.[[27]](#footnote-28) Также реформатор сделал многое для создания ряда профессиональных ремесленных и военных училищ, а также для улучшения санитарного состояния городов: открытие больницы, сооружение водопровода. Нововведением паши в вверенных ему вилайетах стало основание ссудных касс для организованного предоставления кредитов мелким землевладельцам, что с одной стороны содействовало развитию сельского хозяйства, а с другой стороны способствовало подрыву влияния ростовщиков.[[28]](#footnote-29) Важно подчеркнуть, что при всем своем стремлении к развитию страны по европейскому пути Мидхат-паша был националистом, который с особой жестокостью подавлял волнения среди христиан и арабов, а также взимал с них многочисленные налоги. Сотрудничество с руководителями «новых османов» и поддержка их конституционной программы началась уже на первых порах деятельности общества. Однако важно заметить, что Мидхат-паша не был политическим лидером «новых османов». Реформатор путем собственных проб и ошибок разочаровался в возможности реанимирования страны путем проведения отдельных реформ и пришел к выводу о необходимости комплексного реформирования, начиная с системы государственного управления. С 1872 года начинается падение Мидхата по карьерной лестнице[[29]](#footnote-30): после трех месяцев на посту садразама, он был смещен и занял пост председателя верховной судебной палаты, однако вскоре и вовсе был низведен до губернатора Салоник. Во многом это было связанно с деятельностью Мидхата на посту великого везиря. Придя к власти он выступил против ближайшего окружения султана. Мидхат-паша поставил цель уменьшить дворцовые расходы и устранить вмешательство дворцовой клики в политику государства. С этого момента он возглавил сторонников «новых османов» в борьбе против существующего режима. Основной причиной отсталости Османской империи реформатор видел отказ людей, отрицающих прогресс Европы, от какого-либо развития. Мидхат-паша был сторонником комплексных реформ в сфере политики, экономики и культуры, однако первостепенную роль он отводил необходимости изменения государственных институтов, так как отсталость в этой сфере лишала население империи тех свобод, обладая которыми люди своей деятельностью инвестировали бы в развитие страны. Прогресс Европы основывается на четком исполнение политических законов. Представления Мидхата о свободе личности и правах человека навеяны доктриной Монтескье о сути политической свободы. Дополнительной причиной отставания империи паша видел в неразвитой системе образования. Он выступал за увеличение ассигнований на развитие просвещения, а также развитие книгопечатания и периодики. Реформатор поддерживал идею о необходимости развития частного предпринимательства, проведения налоговой реформы, то есть отмены откупной системы, и введения строгих наказаний за злоупотребления для чиновников. Также он призывал к установлению равенства и демократии, заявляя, что у нетурецких народов есть возможность свободного развития в рамках государства, основанного мусульманами. По мнению реформатора свобода, прежде всего религиозная, каждой общины ликвидирует возможность для возникновения оппозиции и вражды. Мидхат-паша осознавал что единственный способ выйти из финансового кризиса это прибегнуть к помощи Запада, поэтому скрипя сердцем и рискуя попасть в еще большую зависимость от великих держав, он выступал за получение займов у Европы. В окружении Мидхата-паши о конституции открыто заговорили лишь в 1875 году, после долгих обсуждений данной темы недовольными выходцами из правящей верхушки на тайных встречах в доме реформатора. Первая турецкая конституция имела умеренную программу [[30]](#footnote-31), паша разделял мнение Монтескье, о том, что переход к конституционному правлению должен быть эволюционным, а не революционным.[[31]](#footnote-32) На данном этапе подразумевалось лишь незначительное ограничение абсолютной власти султана, а именно установление некой подотчётности падишаха и его министров перед национальным собранием. По мысли Мидхата важным условием было создание палаты депутатов с равным представительством мусульман и немусульман, которые получали право обсуждать законы, внесенные правительством. Несмотря на то что в данный период конституционалисты с политической точки зрения были еще слабы, деятельность Мидхата-паши и его сторонников содействовала росту прогрессивных сил турецкого общества.

1.3. Младотурки и их реформы

Приемниками реформаторов 60-70 гг. стали младотурки. В их идеологии отражение нашли основные положения политической программы «новых осман». Целью младотурок стало установление абсолютной монархии и общественное единение многонациональной Османской империи. Лидеры младотурок опирались на конституцию 1876 г. и на опыт первого турецкого парламента, что дало им фору по сравнению с их предшественниками. Для обоснования своих идей идеологи нового движения сравнивали прогресс стран с абсолютистским правлением с достижениями стран, где установлен конституционный режим. Их выводы были единогласны: состояние экономики и культуры первых всегда проигрывало вторым. Младотурки рассматривали конституцию, как средство прогресса и способ ликвидации произвола среди власти и чиновничества. Они в отличие от «новых османов» и сторонников Мидхата-паши перешли к открытой критике султана. Так один из основателей политического общества младотурок «Единение и прогресс» Ахмед Риза (годы жизни 1858-1930) призывал в своих статьях «спасти родину от гнета правителя».[[32]](#footnote-33) Важнейшим условием для обеспечения конституционных принципов младотурки считали просвещение народа. Первый шаг на пути распространения образования они видели в тюркизации литературного языка, то есть в его очищении от заимствований. Младотурки понимали, что их движение получит право на успех, только если оно будет опираться на социальную базу, которая способна понять основные идеи движения. Важно заметить, что наряду со светским просвещением младотурки, как и их предшественники, пропагандировали свои, согласованные с нормами ислама, идеи как в Стамбуле, так и в провинциях. Еще одним проевропейским принципом можно считать отказ младотурок на первых порах (до 1906 года) от использования восстаний против абсолютизма в борьбе за достижение своих целей. Новшеством в политике младотурок прежде всего считается обозначение роли и значения политической партии в жизни общества. По мнению новых реформаторов именно политическая партия должна стать лидером народа и побуждать общество к объединению и развитию. Особенностью младотурецкого движения стало отсутствия четкой программы преобразований. Их политика не зашла дальше призывов к ликвидации деспотизма и распространению знаний. Лидеры движения неоднократно заявляли, что абсолютизм довел крестьян до разорения, однако никаких мер, предпринятых для решения аграрного вопроса предпринято не было. То же самое происходило в сфере решения проблем рабочего класса. На взгляды младотурок воздействие оказывали идеи османизма, пантюркизма и даже в некоторых случаях панисламизма, что не могло способствовать объединению многонациональной и многоконфессиональной империи. Так, основывая свою политику на базе идей и достижений «новых османов» младотурки не сочли нужным переходить к коренному слому существующего порядка, а предпочли остаться на позициях умеренного реформизма.

1.4. Реформистские идеи принца Мехмеда Сабахеддина

Несмотря на то, что мать Мехмеда Сабахеддина (годы жизни 1877-1948 гг.) была дочерью султана Абдул Меджида (годы правления 1839-1861), а его отец видным государственным деятелем Османской империи, он сыграл большую роль в борьбе против абсолютизма. Во многом благодаря реформаторским взглядам отца и его решению эмигрировать вместе с семьей в Европу в 1899 году, Мехмед Сабахеддин получил светское западное образование, познакомился с трудами французских философов и историков, а также деятельностью политиков и, в конце концов, примкнул к младотурецкому движению. Однако подход принца ко многим проблемам страны был прогрессивнее и демократичнее, чем взгляды младотурок. В своих статья в принадлежащей ему газете «Прогресс» («Terakki»)[[33]](#footnote-34) он призывал к объединению всех антидеспотических сил империи в борьбе с абдулхамидовским режимом, тем самым поддерживал концепцию османизма. Принц считал, что основной базой реформирования страны должно стать установление конституционной монархии и развитие личной инициативы и децентрализации. Если первый пункт присутствовал в программах всех реформаторов, то два других следует рассмотреть подробнее. Сабахеддин видел успех Европы, особенно Англии, в постоянно развивающихся социальных структурах. Он был сторонником концепции, что общество, которое во всем уповает на государство, лишается потенции прогресса и лишь личная инициатива и независимость граждан способствует экономическому и культурному развитию страны. Мехмед Сабахеддин подчеркивал, что два основных фактора воспитания здоровой личности-это семья и школа, поэтому реформирование национальной системы образования должно иметь первостепенное значение. Идеал школы для него представлялся в синтезе занятий и хозяйственных работ, что давало бы ученикам не только теоретические, но и практические навыки. Продолжением идеи о свободе личности стали идеи о создании свободного предпринимательства и рынка. Идея Мехмеда Сабахеддина и его сторонников о необходимости запуска процесса децентрализации не нашла отклик у младотурок, рьяных приверженцев османизма. Сразу же после выражения своих взглядов на страницах печатных изданий, принц был обвинен иттихадистами в пособничестве борьбе нетурецких народов империи за национальную самобытность. Сабахеддин называл себя противником централизации, и заявлял, что его идеи основываются на конституции 1876 года. По его мнению децентрализация управления, которая заключается в расширении прав вилайетов: создание общественных советов, передача права сбора налогов, увеличение круга полномочий губернаторов и чиновников, это не тоже самое, что и автономия, и приведет лишь к процветанию государства. Успех во внешней политике по мнению принца заключался в дружественных отношения с Англией и Францией, что обеспечивало бы получение займов, необходимых для развития страны. Нереализованность идей Мехмеда Сабахеддина обусловлено стремлением молодой турецкой буржуазии сохранить целостность империи и власть над нетурецкими народами, что привело к победе иттихдистов.

ГЛАВА 2. КНИГОПЕЧАТАНИЕ И ПЕРЕОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Цель данной главы заключается в анализе европейского влияния на развитие турецкого книгопечатания и периодической печати, начиная с возникновения издательского дела в 1729 году до младотурецкой революции 1908 года. Печать, как наиболее чувствительная сфера культуры, лучше всего отразила европейское влияние.[[34]](#footnote-35) Отказ от рассмотрения периода от вооруженного переворота 1908 года до провозглашения Турецкой республики в 1923 году обоснован желанием сконцентрироваться на итак обширном хронологическом периоде (почти 200 лет), а также мнением, что развитие печати при младотурках - это предмет для отдельной научной работы. Также важно отметить, что, несмотря на многонациональность Османской империи, в данной работе будет рассмотрено развитие печати только на турецком языке.

В течение первого столетия своего существования печать в Османской империи была представлена исключительно книгами, что было связанно с процессом становления светского образования и необходимостью расширения знаний подданных империи как о своей стране, так и о мире вокруг. В последующие десятилетия уже на базе распространённых научных знаний развитие получила турецкая пресса. Важно отметить, что в рассматриваемый период деятели, посвятившие себя просвещению масс, зачастую совмещали в себе функции книгоиздателей, владельцев газет, писателей и журналистов.

Большое влияние на создание в Османской империи такой культурной отрасли как книгопечатание и пресса оказало посольство во Францию 1720-1721 гг. под руководством Йирмисекиза Челеби Мехмед-эфенди (годы жизни ?-1732.)[[35]](#footnote-36), что стало одним из первых и важнейших шагов в направлении модернизации по примеру Европы. Во время поездки глава посольства подробно фиксировал все интересные явления, которые встречались у него на пути. Позже эти заметки увидели свет в виде сефаретнаме[[36]](#footnote-37).

Осознание Портой резкого отставания империи от вставшей на рубеже XVII-XVIII веков на путь капитализма Европы, цепочка тяжелых военных поражений «гяурам», а также повышение уровня образованности среди чиновничества за время правления Ахмеда III (годы правления 1703-1730), привело к подписанию султаном ираде 1727 года, разрешающего деятельность типографий. Особенностью книгопечатания того периода стал запрет на издательство мусульманских религиозных книг и Корана. Данная оговорка стала уступкой основным противникам создания типографий в Османской империи. Прежде всего против выступало духовенство, основным принципом которого был отказ от заимствований у неверных, а также от любого рода новшеств в целом, дабы не потерять свое влияние на массы.[[37]](#footnote-38) Поддержку ему оказало связанное с улемами сословие хаттатов (переписчиков рукописных книг), на чей заработок возникновение книгопечатания оказало бы прямое влияние.

Главная роль в основании первой турецкой типографии, которая печатала арабским шрифтом, принадлежала Ибрахиму Мютеферрике (годы жизни 1674-1745)[[38]](#footnote-39), в чьем доме в будущем она и разместилась, и Мехмеду Саид-эфенди (годы жизни ? - 1756)[[39]](#footnote-40). Важно заметить, что ряд западных и российских востоковедов (Желтков А. Д., Петросян Ю. А., Беркес Н.) рассматривают деятельность Мютеферрика как передовую для его времени.

Доводами к открытию нового учреждения, представленными в записке будущих создателей типографии «Способ книгопечатания», служило следующее: возможность переиздания редких книг, увеличение полезной литературы, минимизация ошибок в текстах при переписи, снижение цен на книги, что сделает их доступными для всех. С 1729 по 1745 гг. было издано 17 произведений[[40]](#footnote-41) по истории и географии как Османской империи, так и соседних стран, а также о достижениях науки и техники того времени, общим тиражом 12500 экземпляров. Книгопечатание стало для империи настоящим «окном в Европу»[[41]](#footnote-42).

Несмотря на казалось бы энергичную деятельность типографии в первые годы после ее основания, она не смогла пережить смерть своего основателя Ибрахима Мутеферрика в 1745 году, что показывает нам насколько незначительной в Османской империи была социальная база, заинтересованная в чтении книг нерелигиозный тематики во второй половине XVIII века.

Временной промежуток с конца XVIII до середины XIX веков стал периодом, когда в турецком книгопечатании произошел коренной перелом. Изначально главным стимулом к возрождению печатного дела стало создание регулярной армии и проведение реформ в сфере административного устройства империи султаном Махмудом II, для которого слабость империи, вылившаяся в социально-политический кризис, заключалась в отсталости от прогрессивной Европы во всех сферах жизни общества.[[42]](#footnote-43) Одной из самых ключевых для будущего развития страны реформ Махмуда II стало расформирование в 1826 году ядра имперских войск, корпуса янычар, по причине несостоятельности, проявленной в ходе нескольких войн и их замена на армию нового образца, которая формировалась под надзором опытных инструкторов из Европы, а также перевооружение войск новым огнестрельным оружием европейского образца. Кроме того султан провел ряд реформ, направленных на борьбу с самовольством глав провинций и взяточничеством среди чиновников.[[43]](#footnote-44) Данная комплексная деятельность правителя Османской империи привела к усилению ее культурных, экономических и политических связей с Европой, что способствовало созданию условий для будущих реформ Танзимата.[[44]](#footnote-45)

Однако вернемся к 20-м г. XIX века. После фиксации реформ Махмуда II на законодательном уровне, главной задачей вставшей перед правительством стало удовлетворение острой необходимости в кадрах, способных функционировать в системах построенных на западный лад. Выходом из сложившейся ситуации стало создание в Османской империи общего и специального светского образования. При Махмуде II в стране стали впервые появляться сети общеобразовательных, военных и технических учебных заведений, чьи преподаватели, учащиеся и выпускники сформировали новый слой читателей нерелигиозной литературы. Сдвиги в области просвещения и военные реформы привели к возрождению потребности в книгопечатание.[[45]](#footnote-46) В период правления Махмуда II и Абдула-Меджида I (1839-1861) основным продуктом типографий стала учебная литература, книги по различным областям знаний, военные трактаты, а также труды на злободневную тематику. Политические и культурные изменения, происходившие в обществе Османской империи, привели к росту свободомыслия, что привело тому, что даже растущее недовольство мусульманского духовенства[[46]](#footnote-47) не смогло добиться прекращения книгопечатания. Наоборот, начиная с вступления на престол Махмуда II большая часть публикаций на религиозную тематику создавалась не хаттатами, а печаталась на станках (между 1851 и 1860 гг. из 100 книг, издаваемых в Стамбуле, лишь 40 имели религиозную тематику)[[47]](#footnote-48). К 40-м г. XIX века на территории империи помимо главной правительственной типографии «Теквимхане-и амине матбаасы» в Стамбуле и Булакской типографии в Каире, распространение получили частные типографии, что привело к значительному росту издаваемых книг (от 17 книг в 1729-1745 гг. до 500 книг в 1795-1839 гг.). Ослабление притязаний турецкого духовенства на монополию в издательстве книг также привело к укреплению созданного в 1821 году Бюро переводчиков, которое занималось процессом отбора трудов европейских авторов для их последующего издания в типографиях Османской империи.[[48]](#footnote-49) Печатались труды по истории, географии, военному делу, художественные произведения, словари и атласы.

Работа переводчиков, а также увеличение количества издаваемых книг параллельно с расширением их тематики совпало с периодом становления нового слоя турецкой интеллигенции (выпускники школ и училищ), что стало плодотворной почвой для перехода пальмы первенства от издания книг к частной прессе.

Возникновение первых периодических изданий, которые печатались на территории Османской империи, произошло в конце XVIII века (газета «Информационный бюллетень» («Bulletin de Nouvelles») 1795 год)[[49]](#footnote-50) и было связанно с желанием французского правительства просветить подданных своей страны, живущих в Стамбуле. Следом за этим инициатива перешла в частный сектор и уже через четверть века в империи большое распространение по территории Турции получили, газеты издаваемые в Измире («Смирниец» («Le Smyrneen»), «Восточный обозреватель» («Le Spectateur Oriental»), «Курьер Смирны» («Le Courrier de Smyrne»))[[50]](#footnote-51). Несмотря на то что издатели все еще зависели от французского посольства, они получили право выражать собственное мнение с точки зрения переселенцев живущих в Османской империи в течение нескольких поколений. В начале 20-х годов газету «Восточный обозреватель» выкупил писавший для нее ранее француз Александр Блакю[[51]](#footnote-52) (1797-1837)[[52]](#footnote-53). Лейтмотивом его статей являлась критика действий Франции, Англии и России, поддерживающих восстания греков. Несмотря на то что по просьбе европейских государств газета была закрыта, Блакю не перестал защищать политику османов и основал новую газету такой же направленности под названием «Курьер Смирны».[[53]](#footnote-54) Подобная преданность иностранца империи поразила Махмуда II, а также дала ему понять силу периодической печати, которая могла быть использована для пропаганды взглядов османский властей.

Последней каплей для создания официоза («Календарь событий» («Takvim-i Vekayi») 1831 год)[[54]](#footnote-55) в Османском империи стал успешный выпуск египетским айяном Мухаммедом Али собственной газеты «События Египта» («Vekаyi-i Mısriyye») в 1828 году, на страницах которой помимо правительственных указов, отчетов различных департаментов, периодически печатались новости из Стамбула и стран Европы. Важно отметить, что первенство Египетской провинции в издательстве периодической печати было обусловлено рядом причин, важнейшей из которых стало влияние Запада. Первыми периодическими изданиями на территории египетского вилайета стали еженедельная «Курьер Египта» («Le Courrier de Egypte») и ежеквартальная «Египетская декада» («Le décennie d’Egypte») газеты, издаваемые Наполеоном в 1798- 1801 гг. Несмотря на тот факт, что и эта периодика издавалась для французской элиты, сама модель организации печатного дела произвела неизгладимое впечатление на будущего реформатора Египта Мухаммеда Али (паша Египта 1805-1848), который понимал, что в растущем государстве старые методы информирования населения потеряли свою актуальность. Первым делом, после утверждения на должности наместника Египта в 1805 году, Али отправил своих представителей в Европу для обучения печатному делу и закупки литературы по различным областям знаний. В 1818 году в Каире было основано книжное издательство, а также производство бумаги и краски, которое полностью удовлетворяло нужды провинции, что придавало Египту автономности в сфере распространения знаний[[55]](#footnote-56).

В целом развитие книгопечатания и прессы в период реформ конца XVIII - середины XIX веков способствовало расширению нового слоя мыслящей интеллигенции, целью которой стало дальнейшее общественно-политическое пробуждение подданных Османской империи и развитие светской культуры, что в скором времени стало рассматриваться правительством страны как новая угроза, исходящая изнутри страны.[[56]](#footnote-57)

С середины XIX века в Османской империи начинается процесс закабаления турецкой печати, который идет вразрез с тенденциями в данной области в Европе. Первым шагом в этом направлении стал Закон о типографиях 1857 года, который установил предварительную цензуру на непериодические издания, а также обязал типографии получать разрешение на ведение деятельности в министерстве просвещения и внутренних дел. Однако писатели и журналисты, которые зачастую являлись издателями и главами газет и журналов, не отступили под натиском консервативных кругов, выступающих за строгое соблюдение старых порядков, и способствовали распространению в Османской империи просветительских и либеральных течений.

Такие частные газеты как «Толкователь событий» («Tercüman-i Ahval») Капаноглу Агяха-эфенди (годы жизни 1832-1887) и «Изображение идей» («Tasvir-i Efkar») Ибрахима Шинаси, которые начали издаваться в 1860 и 1862 годах соответственно, и основывались на идеях Французской революции и работах западных мыслителей таких как Руссо и Монтескье, стали платформой для выражение прогрессивных взглядов турецкой интеллигенции. Ведущими направлениями, освещенными в периодике были вопросы, связанные с просвещением: распространение светского образования, упрощение османского литературного языка, с достижениями европейскийх стран: обсуждение взглядов идеологов Европы, публикаций по экономике, праву, истории, государственному устройству.[[57]](#footnote-58) Кроме того в вышеупомянутых газетах звучала сначала завуалированная, но с течением времени все более и более явная критика Порты, которая не смотря на свои попытки не могла провести необходимые социально-экономические образования и преодолеть многовековую отсталось Османской империи от развитой Европы. Частная пресса стала местом обсуждения и выражения взглядов новой общественной силы.

Важным дополнением для того, чтобы понять направленность частных газет того периода, станет краткая справка о том, как проходил процесс личностного становления видных деятелей первых частных турецких газет и каких общественно-политических взглядов они придерживались. Ибрахим Шинаси слыл способным юношей и поэтому в подростковом возрасте попал под покровительство французского офицера графа Шатонеф (после принятия ислама Мустафа Решид-паша). Данное знакомство дало ему возможность отправиться в Париж в течение 5 лет изучать французский язык и литературу. Впоследствие полученные знания дали ему возможность не только заниматься переводческой деятельностью (переводы на турецкий Расина Ж., Ламартина А., Лафонтена Ж.), но и стать создателем и главным редактором одной из первых газет в Османской империи, которая стала платформой для выражения западнических идей писателей-просветителей того периода. Намык Кемаль в начале 60-х годов познакомился с Ибрахимом Шинаси и стал членом просветительского вестернизаторского движения. Будучи известным писателем и публицистом эпохи Танзимата, не только печатался, но и являлся редактором газеты «Изображение идей», в которой он настаивал на необходимости созывала парламента и перехода к конституционной форме правления.

Увеличение объемов периодической печати, в которую помимо газет с начала 60-х годов входили и журналы, издаваемые научными и просветительскими обществами (наиболее значительное «Mecmua-i Fünun»), способствовало развитию среди грамотных слоев общества тяги к чтению нерелигиозной литературы, что привело к созданию вокруг газет своеобразных литературных клубов, развитие и увеличение количества которых способствовало не только формированию общественного мнения, а также зарождению собственно турецкой прозы и публицистики, но и организационному оформлению идейной оппозиции феодальному режиму. Подобная деятельность была возможна благодаря отсутствию законов о цензуре, а также невозможности контролировать содержание иностранной прессы, которая поступала в империю по почте.

Развитие частного печатного дела и усиление его влияния на настроения в османском обществе, а также неконтролируемый ввоз печатных изданий из-за рубежа привели к усилению тревоги среди правящих кругов империи относительно чрезмерно усилившегося свободомыслия, что стало толчком к учреждению в 1862 году Департамента печати, полномочия этого «цензурного ведомства» заключались в контроле не только над типографиями, которые располагались на территории страны, но и над «зловредной» иностранной литературой, распространение которой отныне находилось под запретом.[[58]](#footnote-59) За критику действий султана, а также политики Порты, министров империи, союзных государств и их представителей следовало наказание от крупного денежного штрафа до закрытия издания и арестов. Закон о печати был достаточно либеральным для Османской империи того времени, поскольку даже страх перед печатными изданиями, которые могли подорвать авторитет правительства в глазах народа не привел к подписанию закона о предварительной цензуре для периодических изданий. Однако штрафы, тюремные заключения и частое закрытие газет, что уже стало привычным для издателей либеральных газет, призывающих к демократизации страны, а также возможное усиление цензуры в обозримом будущем привело к тому что многие представители турецкой оппозиционной прессы бежали в Европу.

На территории Османской империи периодические издания продолжали выходить, например крупными частными газетами периода правления Абдула Хамида II (1876-1918) были газеты Ахмета Мидхата-эфенди «Толкователь истины» («Tercüman-i Hakikat»), Михрана-эфенди и Шемседдина Сами «Утро абсолютизма» («İstibdatta Sabah») и Ахмеда Джевдета (Орана) «Настойчивость» («İktidam»). Уже из названий понятно, что данные периодические издания на своих страницах не вступали в полемику с властями, хотя это не означает, что владельцы газет разделяли деспотичную политику султана.[[59]](#footnote-60)

В целом данный период характеризуется значительным количеством частных газет, в которых авторы могли излагать свои отличные от официальной точки зрения Порты, взгляды на события, происходившие в стране и за рубежом. Несмотря на то, что закрытие газет было явлением обыденным, дальнейшее преследование их издателей со стороны государства было скорее исключением, чем правилом. Однако важно заметить что выше изложенное правило не относилось к оппозиционным газетам младотурок.

Эмиграция прогрессивных журналистов (особенно после раскрытия плана свержения садразама Али-паши) привела к зарождению заграницей вольной турецкой печати. С 1867 года в Лондоне под редакцией Али Суави (годы жизни 1839-1878) стала выходить первая турецкая газета «Осведомитель», которая хотя и не являлась официальным печатным органом «новых османов», стала трибуной для выражения взглядов османских конституционалистов (критика самодержавия, призыв к «совещательному управлению»- конституция и парламент, пропаганда османизма). Похожую направленность имела газета «Свобода», издаваемая Намыком Кемалем и Зия-беем в 1868-1870 гг. Данное периодическое издание видело своей главной задачей разработку парламентской реформы Турецкой монархии.

Важно заметить, что европейское влияние на Общество «новых османов» в целом и на приближенные к ним печатные издания в частности заключается в заимствовании с последующей незначительной модификацией восточными реформаторами идей западной конституционной монархии, а также органов исполнительной и законодательной структур. Издание вольных газет за рубежом, которое происходило с молчаливого одобрения европейских монархов, и беспрепятственная пересылка тиража на территорию Османской империи, сыграло ключевое значение в развитии конституционного движения и в окончательном оформлении турецкой оппозиции султанскому абсолютизму. Следующим шагом стало принятие в 1864 году первого в истории страны Закона о печати, который просуществовал вплоть до 1909 года.[[60]](#footnote-61) Важно отметить, что данный канун не был подготовлен с нуля, в его основу лег закон о печати Наполеона III 1852 года (Обязательная предварительная цензура. Иностранные политические газеты могли распространяться только после получения специального правительственного разрешения. Газета может быть закрыта без суда и следствия). Отныне для того чтобы основать газету первым делом было необходимо получить разрешение в министерстве просвещения для подданных империи и в министерстве иностранных дел для жителей Европы. После одобрения прошения и начала выпуска газеты, основным обязательством для владельца становилась необходимость предоставления выпуска каждого нового номера газеты в дирекцию по печати.

Развитие турецкой периодики («Прогресс», «Хадис» («Hadika»), «Восток» («Şark»), «Диоген» («Diogen»), «Назидательный пример» («Îbret»)) в 70-х гг. было связанно с усилением антиправительственной пропаганды, вызванной обострением экономического и политического кризиса в империи. После свержения Абдула Азиза (годы правления 1861-1876) для турецкой печати наступила короткая «эра свободы»[[61]](#footnote-62), о которой так долго мечтали журналисты и писатели, которые теперь вернулись из тюрем и ссылок и смогли открыто обсуждать учреждения парламента в газетах. Однако уже в скором времени после восхождения на престол Абдул Хамида II, стало понятно, что мечтам прогрессивной интеллигенции не суждено осуществиться. Хотя в конституции 1876 была провозглашена свобода печати, уже в на следующий год специальным ираде была запрещена критика Порты и ее политики на страницах печатных изданий.

Печать 60-70-х годов, которая была одной из главных сил, поддерживающих борьбу за конституцию и выступавших за изменение абсолютистского режима, не смогла стать действенным орудием в защите конституции Мидхата. В период деспотичного правления султана Абдул Хамида II (1876-1909 года) в Османской империи установился режим крайней реакции, что оказало влияние на положение турецкой печати. Однако несмотря на законы о типографиях 1888 и 1894 годов, ираде о введение цензуры, слежка за издателями, усиленный надзор за библиотеками, введение списков «неблагонадежных» авторов, запрет на использование ряда слов и на освещение ряда событий, происходивших в империи и за рубежом, принудительные изменения в содержании учебной литературы, закрытие в конечном счете всех политических газет тирания Порты за малым исключением не коснулась сферы переводов произведений зарубежных авторов. Таким образом несмотря на то, что в Османскую империю далеко не всегда попадали лучшие произведения мировой классики, сложившаяся ситуация способствовала все большей идеализации турецкой интеллигенцией Запада.

В 1895 году в Париже новой волной мигрантов из Османской империи открываются вольные периодические издания, прямо связанные с младотурецкими группами. Первым изданием стала газета «Совет» («Meşveret»), издателем которой стал Ахмед Риза[[62]](#footnote-63). Данное периодическое издание издавалось сначала на турецком и французском языке, однако уже с 1897 года продолжился выпуск только французской версии, из чего можно сделать вывод, что она предназначалась не только для турецкой интеллигенции, но и для представителей Европы. В газете звучали призывы к ненасильственному преобразованию самодержавной монархии в парламентскую и требования к восстановлению конституции Мидхата. С 1897 по 1902 центрами вольной прессы младотурецкого движения являлись Женева, Фолкстон и Каир. С 1902 года главным печатным органом младотурок стала газета «Совет уммы» («Şura-i Ummet»), на страницах которой также продолжалась критика самодержавия и призывы к сохранению целостности страны путем ассимиляции нетурецких народов. Сильным толчком к переходу от полемики к действиям стала революция 1905 года в России. Однако под понятием «действия» разные группы младотурок, а, следовательно, и печатные издания, транслирующие их взгляды, понимали широкий спектр действий: от вооруженного восстания до созыва Думы.

История турецкой печати свидетельствует о постоянно возрастающей роли книг и периодики в общественном развитии общества и в становлении новой буржуазной культуры. Основной особенностью печатного дела в Османской империи в отличие от Европы, где его развитие было связанно с распространением религиозной литературы, заключается в том, что основным продуктом типографий начиная со времен Ибрахима Мютеферрики, несмотря на господство ислама, являлась светская литература. Однако важно заметить, что когда турецкая печать делала первые шаги на новом поприще, в Европе уже на протяжении 100 лет был развит процесс выпуска не только книг, но и периодики. Постепенно турецкое печатное дело, которое служило основным передатчиком светской образованности и знакомило с культурой Европы, перешло из рук энтузиастов под покровительство правительства. В начале своей реформисткой деятельности в области политики и экономики Порта придерживалась мнения, что развитие печати содействует модернизации государства. Однако скоро выяснилось что сформировавшаяся под влиянием европейских мыслителей, чьи идеи проникали на территорию империи на страницах газет, новая турецкая интеллигенция находится в оппозиции к господствующему классу пашей. С 60-70 годов XIX века турецкая печать стала основным оружием прогрессивной интеллигенции в идейно-политической борьбе между реакционными и прогрессивными силами Османской империи. Приведенные выше сведения, а также история печати, изложенная в данной главе, свидетельствуют о том, что не только в начале своего пути, но и во время переломных моментов турецкая печать ориентировалась на Запад, как в техническом, так и в содержательном плане, что входит в процесс европеизации Османской империи.

ГЛАВА 3. РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Реформы с конца XVIII века до 60-х годов XIX века

История становления светского образования в Османской империи начинается с зарождения первых независимых от духовенства школ, которое выпало на правление Махмуда II. Важно отметить, что реформы в сфере образования были лишь частью комплексного преобразования империи, направленного на спасение государства от распада и раздела, а также на развитие буржуазно-капиталистических отношений. Данный процесс протекал в условиях феодального распада империи, усиления капиталистического вмешательства иностранных государств в ее внутренние дела, а также сопровождался национально-освободительным движением угнетенных народов. Поскольку проводимые в империи преобразования не меняли основ существовавшего строя, реформы от Махмуда II до Танзимата носили половинчатый характер.

В конце XVIII- начале XIX веков система образования в Османской империи выглядела следующим образом: начальное образование получалось в мектебах, высшее- в медресе, школ, дающих среднее образование в стране не было.[[63]](#footnote-64) Система обучения полностью находилась в руках духовенства и при этом практически не изменялась со времен завоевания Константинополя (1453 год)[[64]](#footnote-65), что свидетельствует о ее не соответствии требованиям развития общества.[[65]](#footnote-66) Уровень образованности выпускников медресе описал Зия-паша (один из организаторов и руководителей общества «Новые османы», известный публицист) в газете «Свобода» в 1868 году: из медресе выходили полуграмотные люди, они не знали ни литературного языка, ни шариата[[66]](#footnote-67); их знания о политике и географии были скудны, многие не слышали о таких странах как Англия и Япония.[[67]](#footnote-68)

Характерной чертой развития светского образования в Турции было то, что свою историю оно начало с военных школ. Первые специальные учебные заведения, направленные на подготовку военных кадров, находившиеся под руководством государства стали появляться при Селиме III, когда даже начальное османское образование оставалось в руках духовенства, а среднее вовсе отсутствовало. Мотивом для создания подобных школ стала потребность в офицерах, имеющих светское военное образование, для создания новой армии европейского образца. Важно заметить, что процесс формирования сети военных училищ был таким же долгим и трудным, как и процесс реформирования армии, в связи с которым они и создавались. Так с 1773 года по 1839 год в Турции было открыто только 4 подобных образовательных учреждений (1773 год- Султанское морское инженерное училище («Mühendishane-i bahri-i hümayun»), 1795 год- Султанское сухопутное инженерное училище («Mühendishane-i berri-i hümayun»), 1826 год- Военно-медицинское училище («Tıbbhane-i amire ve cerrahhane-i mamure»), 1834 год - Военная академия («Mekteb-i harbiye»)).[[68]](#footnote-69) Все вышеперечисленные военные учебные заведения были открыты видными государственными сановниками. Например, специальное общевойсковое училище «Mekteb-i harbiye» было основано под руководством Мехмеда Эмина Намыка-паши[[69]](#footnote-70), который во время своих посольских поездок, изучил организацию военных школ на Западе в целом и детально ознакомился с внутренним порядком французского колледжа Сен-Сир[[70]](#footnote-71) в частности, что и легло в основу, созданного при его помощи учебного заведения.

Для преподавания были приглашены иностранные специалисты из Англии, Германии, Австрии и особенно Франции, так как именно французскую модель стремилось заимствовать правительство Селима III. Кроме того из-за границы были выписаны книги и учебные пособия, а также была разработана светская учебная программа (преподавались арифметика, геометрия, черчение, арабский и французские языки, топография и история военного дела, баллистика, саперное и фортификационное дело), которая сочетала в себе опыт французских военных школ и применение традиционной османской фалаки[[71]](#footnote-72).

Для создание системы высшего светского образования в Османской империи, Порта также прибегла к заимствованию европейского опыта. В 1827 году султан Махмуд II, обеспокоенный недостаточным количеством кадров, необходимых для проведения дальнейших преобразований, подписал указ об основании Высшей медицинской школы («Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane»), которая сейчас является факультетом Стамбульского университета. Немногим позже, в 1834 году была создана первая Турецкая военная академия («Mekteb-i harbiye»).[[72]](#footnote-73) Основной проблемой с которой столкнулись реформаторы, стремившиеся создать в Османской империи образовательные учреждения на европейский лад, стал недостаточный уровень знаний выпускников системы мектеб-медресе, которым для получения высшего образования было необходимо прохождение специальных курсов, для того чтобы восполнить пробелы в области всеобщей истории, географии, и естественных наук, так как османское образование того времени в большей степени сводилось к зазубриванию Корана. Первому выпуску Турецкой военной академии для завершения своего образования потребовалось 14 лет, с 1834 года по 1848 год.[[73]](#footnote-74)

Как оказалось, для того чтобы студенты смогли без задержки приступить к получению высшего образования, необходимо сначала создать сеть школ, дающих среднее образование. Так в 1838 году была организована Школа справедливого просвещения («Mekteb-i maarif-i Adliyye»), предназначенная для подготовки гражданских чиновников, а в следующем 1839 году в Стамбуле было решено открыть сеть общеобразовательных школ рюштие.[[74]](#footnote-75)

Укреплению и развитию военных и светских учебных заведений способствовала энергичная политика Махмуда II в данном направлении в 20-30-е гг. Так в 1834-38 гг. 26 человек из числа самых способных студентов были отправлены в Вену, Париж и Лондон для усовершенствования своих знаний.[[75]](#footnote-76) Ставка делалась на то, что по возвращении из-за границы бывшие ученики, ставшие адептами европейских методов обучения, пополнят класс преподавателей будучи проводниками западной буржуазной культуры. Кроме того развитие получил процесс составления новых учебных пособий на турецком языке на основе переводов различных европейских трудов, которые впоследствии печатались в оснащённых по последнему слову техники литографиях училищ.[[76]](#footnote-77)

Опыт деятельности первых светских образовательных учреждений Османской империи стал фундаментов для последующих реформ Танзимата в сфере просвещения. Реформы, провозглашенные султанским указом 1839 года под названием Гюльханейский хатт-и шериф («Gülhane Hatt-i Hümayunu» или «Tanzimat Fermanı»), были призваны увеличить количество школ и повысить качество образования в империи.[[77]](#footnote-78) Будущий садразам Мустафа Решид-паша и его сторонники видели распространение светского образования одним из основных принципов провозглашенных султанским рескриптом. Однако точно также как и раньше данная инициатива встретила мощный отпор мусульманского духовенства, которое, не желало терять свои привычные доходы и контроль над населением. Улемы обладали огромным фондом вакуфных земель, а также возможностью разжигать и поддерживать социальные бунты, а также наоборот ликвидировать их, порицая выступления народных масс, при помощи провозглашения лозунгов защиты шариата.[[78]](#footnote-79)

Однако новая волна преобразований в области просвещения не заставила себя ждать. В 1845 году Абдул-Меджид I выступил с речью о том, что основной причиной скудности преобразований согласно Гюльханейскому хатт-и шерифу является необразованность населения.[[79]](#footnote-80) Для разрешения сложившейся ситуации в этом же году было провозглашено создание Временного совета по делам просвещения (Meclis-i maarif-i muvakkat),[[80]](#footnote-81) который позже был преобразован в постоянный комитет по делам просвещения. В 1857 году было создано Министерство просвещения (Maarif-i umumiye nezareti).

Указами 1845-46 годов мектебы были изъяты из-под контроля духовенства, начальное образование провозглашалось обязательным и бесплатным (как для мальчиков, так и для девочек). Однако стоит заметить что общая неграмотность населения, а также отсутствие класса профессиональных учителей, привело к тому что главным в работе этих школ по-прежнему оставалось религиозное воспитание. Лишь в 1869 году с принятием Органического закона о народном образовании (Maarif-i umumiye nizamnamesi), реформаторы решились на существенное изменение программ этих учебных заведений.[[81]](#footnote-82)

Выпускники рюштие 40-50-х годов не были готовы к поступлению в высшие и специальные учебные заведения. Во многом это связанно с тем, что, несмотря на провозглашение изменений в сфере среднего образования, на деле первые рюштие сохраняли черты медресе. По факту рюштие давали начальное образование, вместо положенного среднего. Свидетельством крайней несостоятельности выпускников, стало вынужденное открытие школ военных рюштие, которые не только подчинялись военному ведомству напрямую, но и учреждались при штабах армейских корпусов.

Несостоятельность османской системы начального и среднего образования привела к отправке в 1850 году за границу инспектора Кемаля-эфенди, который в течение почти 8 месяцев изучал организацию учебного процесса в школах Европы.[[82]](#footnote-83) Данная поездка привела к созданию в 1860 году специальной инструкции, которая определяла правила поведения учеников и меры их наказания. Кроме того благодаря европейским веяниям в 1858 году в Стамбуле было открыто первое рюштие для девочек. Однако программа в нем отличалась от той, что преподавалась в мужском рюштие, и заключалась лишь в уроках религии, морали и домоводства.

Другой составляющей реформы образования стало открытие педагогических училищ. Первое учебное заведение подобной направленности Мужское педагогическое училище («Darülmuallimin») было основано в 1848 году. В нем готовились кадры для преподавания в рюштие. Фактами, омрачающими данные достижения, можно считать отсутствие учебных заведений для подготовки учителей начальных школ, а также схожесть педагогических училищ с медресе, что приводило к тому, что выпускники по уровню знаний и подготовки мало чем отличались от ходжей.

Увеличение бюрократического аппарата страны приводило к постоянно растущей потребности в кадрах для различных новых министерств и ведомств. Эти школы пользовались особой поддержкой правительства и султанской семьи, что также способствовало увеличению их количества. В учреждениях привилегированного характера, например, в школе под названием Дом просвещения («Darülmaarif»), основанной в 1849 году, учились выходцы из состоятельного сословия, что, вне зависимости от получаемых оценок, обеспечивало им должность в центральном государственном аппарате. В то время как обычная школа гражданских чиновников («Mekteb-i mülkiyye»), созданная в 1859 году, готовила кадры для провинциального аппарата управления. Важно отметить, что даже выходцы из состоятельных семей, претендующие на высокие правительственные должности не были в состоянии усвоить программу данных школ, что еще раз демонстрирует низкий уровень образованности выпускников рюштие и медресе.

Очередной попыткой реформаторов заимствовать европейский опыт и внедрить европейскую структуру образования стал проект первого в Османской империи университета, создание которого было декларировано в 1846 году.[[83]](#footnote-84) Несмотря на грандиозные планы реформаторов из-за недостатка денежных средств, отсутствия подготовленных студентов и квалифицированного преподавательского состава для будущей работы на первом этапе Танзимата от идеи пришлось отказаться. Однако несмотря на то, что открытие университета было отсрочено на неопределенный период времени, несколько молодых турок по инициативе правительства было отправлено заграницу для обучения, а строители Стамбула приступили к 20-летней работе по возведению здания для будущего образовательного учреждения.

3.2. Органический закон о народном образовании 1869 года

В 40-50-е гг. XIX века реформы в сфере образования принесли первые плоды. Из людей получивших светское образование, стал формироваться класс турецкой интеллигенции, в среде которой в 60-е гг. возникли конституционные идеи, формировавшиеся под влиянием Запада. Растущий класс прогрессивных общественных деятелей стал обращать внимание на резкий разрыв в уровнях образованности не только между европейцами и османами, но и между христианским и мусульманским населением империи. Такие народы как армяне, болгары и греки, пользуясь правом на самостоятельное управление учебными заведениями, добились больших успехов в области школьного образования, чем турки.

Передовые представители интеллигенции (Ибрахим Шинаси, Намык Кемаль), ориентируясь на миропорядок государств Европы, подчеркивали необходимость развития народного образования, просвещения и культуры, полагая, что успех в этих сферах принесет стране экономическое благополучие. Они без стеснения указывали Порте на прорехи в существовавшей системе образования. Предметом для критики стало недостаточное финансирование, отсутствие на практике всеобщего начального образования и профильных учебных заведений для бедняков.

Во время второго периода Танзимата (1856-1876) после выхода в 1869 году Органического закона о народном образовании, о котором уже упоминалось ранее, начальная, средняя и высшая ступени светского образование в империи получили четкое определение и детальную характеристику. Закон был подготовлен комиссией во главе со сторонником Решид-паши, министром просвещения Савфет-пашой (годы жизни 1824-1883), который не только получил образование в Париже, но и на протяжении многих лет заинтересованно наблюдал за прогрессом Европы в области просвещения.

В основу закона легло французское законодательство о просвещении.[[84]](#footnote-85) Во многом такой выбор был обусловлен отсутствием права выбирать. Одним из последствий включения текста султанского рескрипта 1856 года, который содержит обещание об использовании «опыта и капитала Европы» для развития страны, в Парижский мирный договор, стало фактическое предоставление иностранным державам права вмешиваться во внутренние дела империи. Полузависимое положение Порты привело к невозможности отказаться от «рекомендаций» Франции, выраженных в ноте 1867 года. В данных рекомендациях речь шла о необходимости создания сети средних светских школ, профессиональных училищ, ряда общественных библиотек и университета.

Принятый в 1869 году закон закрепил разделение светского образования на три ступени: начальное, среднее и высшее, а учебных заведений на государственные и частные (религиозные школы, школы, основанные на частый капитал). Кроме того для начальных школ и рюштие было зафиксировано раздельное обучение для мальчиков и девочек, а также для мусульман и немусульман. Однако большинство еще раз зафиксированных на бумаге,положений так и не были реализованы. Несмотря на многократно закрепленный принцип обязательного начального образования, согласно статистике даже в Стамбуле на 40-50 детей мусульман приходился лишь один учащийся.[[85]](#footnote-86) Учебной литературы не хватало, а школьные программы по-прежнему не утверждены. Положительная тенденция прослеживалась в развитии средней ступени образования - рюштие. Однако развитие заключалось лишь в увеличение их числа, в то время как внутренняя организация школ, их программы все еще были проникнуты религиозным духом.

Отсутствие серьезных достижений в реформировании системы образования было обусловлено тем, что применение Органического закона о народном образовании, который признается венцом реформ в этой сфере за последние 40 лет проходило на фоне превращения Османской империи в европейскую полуколонию, стало продолжением слепого копирования западной системы образования, без учета местных особенностей и возможностей, а также настроений в обществе.

Нововведением, в котором иностранное влияние проявилось более всего, стало создание в 1868 году первого в истории Османской империи Галатасарайского лицея. Несмотря на то, что его внутренняя организация была полностью скопирована с французских лицеев, система которых впечатлила султана Абдула Азиза во время его поездки на Всемирную выставку в Париж в 1867 году, данное учебное заведение ждал успех, а его выпускники пополняли ряды молодой турецкой интеллигенции. Предложения французского посла о совместном обучение всех подданных империи вне зависимости от их вероисповедания, а также приглашение для преподавания иностранных педагогов были приняты Портой. Французское финансирование помогло создать при лицее большую библиотеку, различные лаборатории и музеи, что привело к тому что в турецких реалиях того времени Галатасарайский лицей, будучи номинально средним, стоял на одной ступени с высшими учебными заведениями. Лицей, через который Франция распространяла свои идеи среди османской молодежи, готовил чиновников, которые после выпуска занимали видные должности на государственной службе и могли оказывать влияние на курс осуществляемой политики.

Важно отметить, что косвенное влияние Франции также способствовало открытию в 1873 году еще одного лицея Дарюшшефака («Darüşşafaka»), а также ряда других начальных и средних школ. Эти бесплатные учебные заведения с бесплатными учебниками для сирот мусульман и детей мелких ремесленников и торговцев хотя и были созданы в противовес Галатасарайскому лицею, которому недоставало национального характера, в целом способствовали развитию просвещения в стране. В основу образовательной программы Дарюшшефака легла программа французского военного лицея «Флеш», а преподавателями стали турки-военные, которые не только преподавали, но и занимались переводом учебной литературы на безвозмездной основе.

Развитие начального и среднего образования в стране привело к созданию класса молодых людей, которые могли приступить к получению высшего образования. После завершения строительства здания университета (середина 40-х—начало 60-х), в рамках разработки учебной программы, были организованы первые публичные лекции о западных достижениях в области физики, химии, математики, медицины, географии, астрологии, которые имели большой успех среди османской интеллигенции (на первой лекции присутствовало более 300 слушателей).

В 1869 году Османский университет открыл двери трех факультетов: философско-литературного, юридического и естественного для своих первых студентов. Однако почти сразу после открытия университет был низведен до положения средней школы по тем же причинам, по каким он не был открыт в 1846 году: отсутствие учебной литературы[[86]](#footnote-87), недостаток преподавателей, низкий уровень образованности студентов (80 % студентов были выпускниками медресе), реакция со стороны духовенства. Из воспоминаний В.Д. Смирнова: все университетские профессора по совместительству находились на службе в Министерстве иностранных дел, поэтому преподавание для них уходило на второй план; университетские лекции по факту были обыкновенными школьными уроками: на лекциях по географии студенты определяли стороны света, на занятиях по турецкому оказывалось, что учащиеся совсем не знали грамматики родного языка, лекции по истории без зазрения заменялись на лекции по чтению торгового права.[[87]](#footnote-88) В 1871 году университет был закрыт. Та же участь по схожим причинам постигла университетские отделения при Галатасарайском лицее, существовавшие с 1874 по 1881 год.

Другим важным новшеством в османской системе образования, на возникновение которого оказала влияние западная культура стало открытие в 1870 году Женского педагогического училища. Женские учительские кадры были необходимы для того чтобы девочки-мусульманки, которые по достижении 12 лет уже не могли учиться в смешанных школах, могли закончить рюштие.

Еще одним новшеством, которое декларировалось фирманом 1856 года и повторно рекомендовалось к внедрению нотой французского правительства от 1867 года, стала попытка отмены разделения учеников по религиозному принципу. Тестовым регионом стал Дунайский вилайет. Его наместник Ахмет Мидхат-паша изменил в 1869 году существующую традиционную систему раздельного обучения в начальных школах в пользу многоконфесиональности, несмотря на реакцию как мусульманского, так и христианского духовенства. Однако против данного нововведения выступило и самом население вилайета. Так христианские народы, которые обладали правом создавать собственные школы, где преподавание велось на более высоком уровне, предпочитали не отправлять своих детей в школы, где бы они заведомо ставились в неравное положение, а мусульманское население не желало обучать своих детей бок-о-бок с неверными. Нерешенность национального вопроса, агрессивная ассимиляторская политика Порты, разрыв в грамотности разных народов империи привело к тому, что совместное обучение немусульман и мусульман не могло быть осуществлено.

В 1869 году впервые в истории империи был принят обширный закон о просвещении, который определял структуру и содержание всех ступеней образования. Однако применение большинства его положений, несмотря на многократные попытки турецкой интеллигенции и Порты, оказалось невозможным из-за общей отсталости страны и реакции некоторых групп населения. Существенными завоеваниями этого периода считается появление начальных школ с фиксированной образовательной программой, увеличение количества рюштие, создание лицеев и педагогических училищ, осознание потребности в систематическом издании учебников, применение европейских методов обучения. Важно заметить, что зачастую инициативы представителей молодой турецкой интеллигенции не были реализованы. Так, например, страх перед падением авторитета религии привел к отказу от внедрения уже детально разработанного проекта по реформе алфавита, направленного на создание понятного народу и отчищенного от многочисленных заимствований литературного турецкого языка.

3.3. Просвещение в конце XIX начале XX веков.

В 1876 году к власти в Османской империи пришел новый султан Абдул Хамид II, который несмотря на все данные во время вступления на престол, обещания о провозглашении конституции и проведения выборов в парламент, что давало обществу надежду на либерального правителя, в скором времени перешел к политике, способствующей установлению тотального контроля над всеми сферами общества.

Отныне внутренний порядок школ и деятельность учителей находились под жестким контролем инспекторов из Министерства просвещения. Из школьных программ вычёркивались предметы направленные на развитие свободомыслия. В основном под удар попали такие науки как литература и история. Часы для изучения естественных и гуманитарных наук сокращались не только в начальных школах, но и в рюштие, и в идадие, в то время как количество занятий по арабскому, основам религии и Корану увеличивалось. Причиной столь пристального внимания правительства к системе образования, стала уверенность в том, что именно школы плодят молодую турецкую интеллигенцию, которую все больше и больше опасалась Порта. Реформы 80-х годов шли просвещению исключительно во вред, фактически уничтожая все крупицы достижений последних 20 лет. Однако пристальное внимание Европы не позволяло деспотичному режиму султана полностью разрушить систему светского просвещения.

Правительственные средства, отпускаемые на развитие просвещения, были незначительными. Так в 1887 году эта сумма составила 0,3 % от общего бюджета. Данные сведения позволяют сомневаться в том, что единственное достижение в области просвещения того периода, а именно рост числа начальных школ, приводило к увеличению грамотности среди населения. Кроме того несмотря на обязательность начального образования, Порта не стремила изменить существующую систему в сельских районах страны, где родители традиционно забирали своих детей из школ во время сельскохозяйственных работ, для того чтобы заработать на пропитание.

В конце XIX века большую роль в развитии просвещения в Османской империи сыграли частные школы, которые в меньшей степени пострадали от тирании Абдул Хамида II, так как находились под надзором государственных органов, но не принадлежали Порте. Крупнейшим из таких учебных заведений стал лицей Дарюшшефака, в котором теперь кроме сирот-мусульман учились дети из богатых семей. Так, несмотря на стремление султана оградить молодых представителей империи от свободомыслия Запада, выпускники вышеупомянутой школы посылались для стажировки во Францию. Частные школы разнились по профилю и программе, но из-за нарождающейся конкуренции в данной сфере, все они поощряли нововведения и стремились привлечь лучших преподавателей, что в совокупности с не таким сильным государственным контролем и хорошей материальной базой ставило их на ступень выше государственных школ. Важно отметить, что образование в частных учебных заведениях не было чисто мужской прерогативой, так в 1882 году на 5 мужских частных школ приходилось 4 женских, что, несомненно, было обусловлено проевропейской ориентацией их учредителей. Так, например, Мехмед Надир-бей основатель школы «Образец прогресса» (Nümune-i terraki) после выпуска из Дарюшшефака отправился в Англию, где провел в «углубленных исследованиях» 5 лет.

В 80-е гг. вопросы просвещения с завидной частотой стали обсуждаться на страницах периодической печати. Так статьи, содержащие полемику по вопросам образования, печатались в таких газетах и журналах как «Переводчик истины» («Tercüman-i hakikat»), «Арабская мудрость» («Hikemiyat-i arabiyye») и «Время» («Vakit»), что не только шло на пользу издательскому делу и развитию просвещения, но и подпитывало умы турецкой интеллигенции. Так, например, дискуссия о необходимости изучения арабского языка привела к формированию движения за освобождение турецкого языка от заимствований и его упрощение, что стало этапом в становлении национальной культуры.

В 80-е 90-е гг. среди образованных слоев общества снова стало набирать обороты движение за создание университета с применением достижений Европы. Большую роль в осуществлении данной задумки сыграла поддержка великого везиря Саида-паши, который не только способствовал разработке структуры университета и принимал участие в составлении программ факультетов, но и лично подал докладную записку о необходимости учреждении высшего учебного заведения султану. Несмотря на опасения Абдул Хамида II, что университет станет местом распространения либеральных и революционных идей среди молодых турок, в 1900 году Портой был открыт Императорский университет («Darülfünun-u şahane»). Достижением османской системы образования начала XX века стало то, что по прошествии 20 лет с момента закрытия университетских отделений при Галатасарайском лицее, в Османской империи появился контингент, уровень знаний которого был достаточен для получений высшего образования. Кроме того деятельность лицеев, специализированных училищ и увеличение количества выпускников учебных заведений Европы на протяжении 60-х 80-х гг., привело к формированию класса преподавателей, которые могли читать составленные администрацией курсы на турецком языке. Университет стал первым регулярно действующим учебным заведением в стране. Однако рука об руку с развитием образования в Османской империи шла тирания администрации султана. Так цензура и постоянный надзор государственных органов, запрет на преподавание ряда дисциплин таких как: политика, философия и другие, отказ в увеличении количества студентов привели к тому, что университет не оправдал возлагавшихся на него надежд турецкой интеллигенции. При детальном рассмотрении внутренней системы университета становится ясно, что точно также, как при проведении других реформ XIX века, вместо коренного слома уже устаревших парадигм, которые бы привели к внутренним изменениям, в данной сфере применялось слепое копирование внешней оболочки достижений европейской системы просвещения. Желание понять и распространить научные достижения Европы разбилось о камень религиозности преподавателей и составителей учебников. Так например, теория эволюции Дарвина описывалась примитивно и содержала множество насмешливых комментариев о несостоятельности как самого ученого, так и его теории.

Символом конца XIX века стало развитие сети специализированных образовательных учреждений. Гражданское медицинское училище, Военно-медицинское училище, Школа гражданских инженеров, Юридическая школа, Гражданская ветеринарная школа, школы для подготовки специалистов в области сельского хозяйства, горного и лесного дела, торговли. Учебные заведения, созданные для удовлетворения аппетита империи в квалифицированных медиках, инженерах, юристах, строились по европейским образцам, а преподаванием в них занимались иностранные специалисты. Несмотря на страх Абдул Хамида II перед распространением среди турецкой молодежи либеральных идей, особое внимание в специализированных школах уделялось изучению иностранных языков: английского, французского, итальянского, греческого и арабского. Во многом открытию данных училищ способствовали международные требования. Так, из-за отсутствия в империи должного количества ветеринаров, существовал риск болезни скота, что привело к отказу Европы от покупки не только животных, но также шерсти и кожи. Данная политика реакционного по своей сути правительства Османской империи, направленная на рост светской интеллигенции в стране, была обусловлена желанием поддержать свой престиж на международной арене.

В качестве итога еще раз подчеркнем мысль, которая стала лейтмотивом данной главы. Неуклонное развитие светской системы образования шло вразрез с реальным желанием Порты сохранить главенство феодально-теократического режима. Правительство Османской империи было вынужденно терпеть европеизацию, так как это было единственным способом сохранить оставшийся престиж страны, а также воспитать профессиональные кадры, необходимые для поддержания самодержавия. Порта, которую охватил страх распространения либеральных идей Европы, держала все учебные заведения страны в тисках дисциплины и тотального контроля. Данная стратегия привела к тому, что опыт Европы в области просвещения, который заимствовался как добровольно в рамках реформ, так и насильственно из-за необходимости придерживаться международных соглашений, применялись не практике лишь после нескольких кругов переработки и упрощения. В результате к разряду достижений XIX века в области просвещения можно отнести систематизацию всех образовательных процессов в стране, открытие и последующее увеличение количества частных и специализированных школ, составление и издание учебников. Как уже было изложено выше в большинстве преобразований за пример были взяты европейские законы и учебные заведения, что позволяет сделать вывод о влиянии Европы на развитие османского просвещения.

ГЛАВА 4. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА

Реформы, направленные на развитие светской системы образования в империи, привели к движению в направлении создания национальной науки. Так в 1851 году была основана османская Академия наук (Encümen-i Danış).[[88]](#footnote-89) За образец была взята французская академия, а идейным вдохновителем ее открытия стал ученый-историк Ахмед Джевдет-паша. Его, изданная в 1850 г., грамматика османского языка «Османский язык» («Kavâ'id-i Osmâniyye»), и, представленные в 1854 г. султану, первые три тома будущей 12-томной истории Турции под названием «История Джевдета-паши» («Tarih-i Cevdet») стали самыми выдающимися трудами Энджумени Даныш.[[89]](#footnote-90)

Состав первого в истории империи научного центра состоял из 40 действительных членов- подданные Порты и 30 корреспондентов- представители европейской мысли (историк Йозеф фон Хаммер, востоковед Джеймс Вильям Редхауз)[[90]](#footnote-91). Важно заметить, что среди постоянных членов Академии были не только мусульмане, но и христиане: греки и армяне. Другой особенностью стало включение в основной состав турецкого научного общества улемов, из числа которых и был назначен первый председатель Академии. Данное положение дел позволяет нам еще раз обратить внимание на то, что стремясь развиваться по европейскому пути, Порта не могла пренебречь мнением исламского духовенства. Задачи Академии заключались в развитии литературы и науки, что было направленно на общее обновление страны.

Турецкая Академия наук просуществовала 11 лет. Ее деятельность нельзя назвать выдающейся. Во многом это связано с большой подотчётностью правительству, а также экономическим кризисом, вызванным Крымской войной 1853-56 годов.[[91]](#footnote-92)

Неудачная первая попытка не остановила османскую интеллигенцию. В 60-е гг. количество научных обществ увеличилось, а их деятельность стала гораздо успешнее. Наиболее выдающееся значение среди них имело Османское научное общество (Cemiyet-i ilmiye-i osmaniye), созданное в 1861 году по образцу Английского королевского общества.[[92]](#footnote-93) Основателем данного центра стал Мюниф-эфенди (годы жизни 1830-1910). Он был одним из самых образованных турецких деятелей своего времени. Как и многие его коллеги он получил светское образование в Европе, закончив Берлинский университет, и отслужил несколько лет секретарём при турецком посольстве. Неудивительно, что он, владея немецким, французским и английским языками, серьезно увлекался культурой Запада, за что подвергался нападкам со стороны османских реакционеров.

Задачей Османского научного общества стало распространение знаний в империи посредством перевода иностранной литературы на османский язык, а также чтения публичных лекций. Через год после основания научный центра приступил к изданию ежемесячного и бесплатного для членов Общества журнала под названием «Mecmua-i Fünun», в котором публиковались научные идеи и достижения Запада. Именно члены Османского научного общества в будущем стали первыми лекторами Стамбульского университета в 1864 году.

Помимо Османского научного общества в империи возникли другие центры для развития науки: Общество любителей изящной словесности 1861 г., Османское медицинское общество 1865 г.,[[93]](#footnote-94) чьей общей целью объявлялось содействие в реформировании страны. Научные центры имели свои печатные органы, что способствовало развитию периодики.

Появление турецких научных обществ, а также печать книг и статей по естественным и гуманитарным наукам, не означало, что к тому времени османская исследовательская мысль догнала европейскую, однако это стало первым шагом в данном направлении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К 20-м гг. XVIII века Османская империя оказалась в состоянии тяжелого внутреннего и внешнего кризиса. Отсутствие тактики и стратегии среди главного командования войсками Турции, хорошо организованной и обученной армии, современного вооружения, а также янычарские бунты приводили к постоянным поражениям в военных столкновениях. В экономическом плане Порта страдала от дефицита средств государственного бюджета, который по-прежнему формировался из налогов, объем которых варьировался по стране от 1/8 до 1/2 от урожая, собранных с крестьянского населения. Усиление гнета в деревне, а также несостоятельность существующей феодальной системы вели к увеличению социального недовольства, а также к тому, что все большее число крестьян, разорившись, устремлялись в города в поисках лучшей жизни. Урбанизация имела негативное влияние на городских ремесленников и торговцев, чье трудное положение усложнялось дополнительной конкуренцией. Разросшийся административный аппарат Порты превратился в неповоротливый организм, в котором процветали взяточничество, произвол и бюрократизм, как в центре, так и на местах. Все это, несомненно, сказывалось на международном авторитете страны.

Оказавшись в подобных условиях, Османская империя нуждалась в срочной модернизации, причем не только административной, военной, финансовой и аграрной системы, но и сферы образования, просвещения, книгопечатания и журналистики.

Реформы Мустафы III и Селима III, такие, как урегулирование финансовой системы, попытка заменить янычар на армию европейского образца, открытие больниц, школ, первой публичной библиотеки,[[94]](#footnote-95) перевод на османский язык иностранных сочинений стали первым шагом на пути отхода от традиционной схемы преобразования государственных структур и общественного строя. Однако половинчатая реализация планов Порты, недостаточный энтузиазм чиновничьего аппарата и реакция населения привели к тому, что положение дел не было изменено. Сделав один шаг вперед, империя отступала на два назад.

Важно отметить, что в отличие от прежних реформ Ахмеда III и Махмуда II, главное место в Танзимате, а в последствии и в модернистских планах новых османов и младотурок занимали не военные, а социально-экономические и культурные преобразования. Инициатива при этом всегда принадлежала образованной группе интеллигенции, которая со временем становилась все больше и больше. В период с XVIII до начала XX вв. проводились самые радикальные для османского общества реформы. Слом традиционной системы, снижение влияния духовенства, заимствование и дальнейшее внедрение достижений Запада.

По Органическому закону 1869 г. и другим султанским фирманам система обучения в стране стала более светской. Отныне контроль над деятельностью учреждений, за исключением медресе, перешел в руки государства, а спектр изучаемых предметов дополнился дисциплинами не входящими в группу духовных. Также образование в Османской империи стало более систематизированным: теперь учащиеся могли шаг за шагом закончить следующие учреждения: мектеб, рюштие, идадие, лицей, военное училище/университет, что давало им возможность получить качественное образование и избежать пробелов в знаниях, что было свойственно их предшественникам. Другим достижением эпохи стало создание начальных и средних учебных заведений для женщин. Кроме того большим шагом в сфере «равенства всех подданных империи» стало создание смешанных школ, где мусульмане, христиане и евреи обучались совместно. В новое время просвещение стало важнейшим фактором общего прогресса Турции. Несмотря на то, что европейские идеи оказали благотворное влияние на создание турецких школ с новой организационной структурой и программой, что способствовало распространению основ научных знаний и передовых представлений о государственном и общественном устройстве, а также на открытие многочисленных иностранных школ, не все проблемы народного турецкого образования были решены. Тем не менее, развитие просвещения привело к появлению революционных идей и требований, что не устраивало Порту, и привело к конфронтации образованной интеллигенции и правительства. Данное противостояние хотя и привело к вынужденному переводу деятельности реформаторов в «подполье», а в некоторых случаях даже к эмиграции отдельных представителей, не смогло заглушить процесс формирования буржуазной культуры и идеологии.

В период реформ зародились первые турецкие научные общества, целью которых стало становление национальной науки, по средством проведения исследовании в области истории, языка, литературы. Академия наук и османское научное общество стали базой для дальнейшего развития национальной научной и исследовательской мысли.

В области книгопечатания модернисты смогли добиться более широкого распространения иностранных переводных книг, что повлияло на развитие турецкой литературы (новые жанры, темы, художественные приемы), а также повсеместного открытия библиотек со свободным доступом. Данная практика позволила познакомить общественность Османской империи с западными идеями. Кроме того важным достижением эпохи, связанным с развитием системы образования, является увеличение объемов издаваемой учебной литературы, что исключило опасность прекращения турецкого книгопечатания и привело к зарождению первых турецких газет.

В исследуемый период возникла и претерпела большой толчок в развитии пресса. Будучи продуктом эпохи, пресса стала отражением общественно-политических и культурных процессов в стране. Ввиду отсутствия обширных законов о цензуре, в эпоху Танзимата на страницах периодических изданий транслировались самые передовые идеи о равенстве, свободе слова, всеобщем образовании, что влияло на формирование общественных идей среди образованной части населения. Ряд газет и журналов издавался как в столице, так и в провинциях. Несмотря на дальнейшее закручивание гаек и усиление контроля как над издателями, так и над выпускаемым материалом, периодическая печать оставалась рупором для обличения прорех в государственном управлении и стала главным средством распространения информации. Периодическая печать второй половины XIX начала XX вв. ввела в обиход турецкого общества ряд новых идей и понятий, свойственных европейской мысли, которые имели важное значение для развития Турции по буржуазно-капиталистическому пути. Кроме того периодика, способствовала распространению общекультурных знаний и достижений современной науки.

Несмотря на свою половинчатость и ограниченность ввиду консерватизма неготовых отказаться от идеи восстановления и сохранения старых порядков высокопоставленных чиновников и духовенства, недостатка государственного финансирования, а также из-за сопротивления необразованных народных масс и презрения к заимствованию достижений Запада, пропитанные идеей «европеизации», реформы периода XVIII начала XXI вв. принесли существенную пользу турецкому обществу, так как обусловили некое улучшение благосостояния ее граждан, а также способствовали внутреннему развитию Турции и взрастили плеяду образованных, инакомыслящих граждан, которые в будущем встали у руля создания Турецкой республики.

Переход к буржуазно-капиталистическому строю в условия всеобщей отсталости Османской империи происходил замедленными темпами и отличался длительным и напряженным противостоянием старого-традиционного и нового-заимствованного. Отголоски этого перехода слышатся и сейчас, поэтому изучение этого процесса несет не только научный интерес, но и политическую актуальность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Источники

1. Базили, К. М. Очерки Константинополя / К. М. Базили. — СПб. : Изд. Н. Греча, 1835. — 413 с.
2. Вронченко, М. П. Обозрение Малой Азии, в нынешнем ее состоянии, составленное Русским путешественником Ч. 1 / М. П. Вронченко. СПб. : Тип. К. Крайя, 1839. — 286 с.
3. Мольтке, Х. К. Письма о событиях и приключениях в Турции от 1835 до 1839 гг / Х. К. Мольтке. СПб. : Изд. Тренке и Фюсно, 1877. — 95 с.
4. Смирнов, В. Д. Турецкая цивилизация, ее школы, софта, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.) / В. Д. Смирнов // Вестник Европы. Т. 6, Кн. 9. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. — С. 527-566.
5. Hamlin C. Among the Turks / C. Hamlin. — NY: Robert Carter and brothers, 1878. — 378 p.

Литература

Книги на русском языке

1. Гусейнов, А. А. СМИ в общественно-политической жизни Турции / А. А. Гусейнов. — М. : Наука, 1981. — 230 с.
2. Дулина, Н. А. Танзимат и Мустафа Решид-паша / Н. А. Дулина. — М. : Наука, 1984. — 189 с.
3. Еремеев, Д. Е. История Турции в средние века и новое время / Д. Е. Еремеев, М. С. Мейер. — М. : Изд. Моск. ун-та, 1992. — 264 с.
4. Желтяков, А. Д. История просвещения в Турции (конец XVIII- начало XX века)» / А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. — М. : Наука, 1965. — 176 с.
5. Желтяков, А. Д. Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции. (1729-1908 гг.) / А. Д. Желтяков. — М. : Наука, 1972. — 320 с.
6. Жуков, К. А. Образ Европы и России в произведениях османских авторов XVIII в. / К. А. Жуков, А. В. Жевелева. — СПб. : АРТ-ЭКСПРЕСС, 2014. — 174 с.
7. Ибрагимов, А. Х. Печать Турции / А. Х. Ибрагимов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1965. — 46 с.
8. Новичев, А. Д. История Турции. III. Новое время. Часть 2 (1839-1853) / А. Д. Новичев. — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1973. — 205 с.
9. Новичев, А.Д. История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875) / А. Д. Новичев. — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1978. — 272 с.
10. Орешкова, С. Ф. Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура / С. Ф. Орешкова. — М. : Наука, 1990. — 336 с.
11. Петросян, Ю.А. «Новые османы» и борьба за конституцию 1876 г. в Турции / Ю. А. Петросян. — М. : Изд-во вост. лит., 1958. — 157 с.
12. Петросян, И. Е. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII- начало XIX века) / И. Е. Петросян, Ю. А. Петросян. — М. : Наука, 1993. — 185 с.
13. Фадеева, И. Е. Мидхат-паша: Жизнь и деятельность / И. Е. Фадеева. — М. : Наука, 1977. — 168 с.
14. Шеремет, В. И. Османская империя и западноевропейские державы. Вторая треть XIX в. / В. И. Шеремет. — М. : Наука, 1986. — 307 с.

Книги на иностранных языках

1. Adıvar A. Osmanlı Türklerinde ilim / A. Adıvar. — Istanbul: Remzi Kitabevi, 1970. — 244 s.
2. Akşin S. Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi / S. Akşin. — Ankara: Imaj Yayınevi, 1998. — 262 s.
3. Karal E. Z. Osmanlı tarihi / E. Z. Karal. — Istanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011. — 288 s.
4. Kasaba R. The Cambridge history of Turkey. Turkey in the modern world. vol. 4» / R. Kasaba. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 600 p.
5. Ortaylı İ. Avrupa ve Biz /I. Ortaylı. — Ankara: Turhan Kitabevi, 2007. — 306 s.
6. Rasim A. Osmanlı tarihi / A. Rasim. — Istanbul: Ilgi Kültür Sanat Yayınları, 1999 . —1426 s.
7. Sungu I. Tanzimat ve yeni osmanlar / I. Sungu. — Ankara: Maarif Vekaleti, 1940. — 787 s.
8. Yücel Y. Türkiye Tarihi 4 / Y. Yücel. Istanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991. — 408 s.

Статьи

1. Дулина, Н. А. К вопросу о периодизации реформ Танзимата / Н. А. Дулина // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР, декабрь 1978 г. М. : Наука, 1979. — С. 86-91.
2. Желтяков, А. Д. «Основные этапы и характерные черты развития просвещения в Турции в новое время / А. Д. Желтков Ю. А. Петросян // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: I годичная научная сессия ЛО ИНА, Ленинград, март 1965 г. 1965. — С. 38-39.
3. Новичев, А.Д. Экономические и социальные сдвиги в Малой Азии и на Балканах в первой половине XIX в. и начало Танзимата / А. Д. Новичев // Международная ассоциация по изучению стран Юго-Восточной Европы. Первый конгресс балканских исследований. М. : Б. и., 1996. — С. 16.
4. Орешкова, С. Ф. Турецкий документ первой половины XVIII века о международной ситуации в Европе и внешнеполитических целях Османской империи / С. Ф. Орешкова // Тюркологический сборник. М. : Наука. 1978. — С. 109-119.
5. Петросян, И. Е. Из истории турецкой «вольной прессы» / И. Е Петросян, Ю. А. Петросян // Народы Азии и Африки. — 1982. — № 2. — С. 95-105.

 Авторефераты диссертаций

1. Фадеева, И. Е. Государственная деятельность и общественно-политический взгляды Ахмеда Мидхата-паши : автореф. дис. на соиск. степени канд. ист. наук / И. Е. Фадеева. — Л., 1975. — 25 с.

Интернет-ресурсы

1. Aslan, T. Osmanlı aydınlarının gözüyle batılılaşma [Elektronik kaynak] / T, Aslan // Dergipark. — Режим доступа :

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/670503

1. Papila, A. Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma döneminde resim sanatının ortaya çıkışı ve Osmanlı kimliği resimsel anlatımı [Elektronik kaynak] / A. Papila // Dergipark. — Режим доступа :

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/192618

1. Абидулин, А. М. Формирование периодической печати в Османской империи XVII-XIX века [Электронный ресурс] / А. М. Абидулин, Р. М. Валеев // КиберЛенинка. — Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-periodicheskoy-pechati-v-osmanskoy-imperii-xviii-xix-vv

1. Гладышев, А. В. «Le spectateur oriental» Александр Блакю и развитие прессы в Турции 1820-е годы [Электронный ресурс] / А. В. Гладышев // КиберЛенинка. — Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/le-spectateur-oriental-aleksandr-blakyu-i-razvitie-pressy-v-turtsii-v-1820-e-gody/viewer

1. Жуков, К. А. Вестернизация османского общества глазами польского ренегата: «Турецкие анекдоты» Михаила Чайковского (Садык-паши) [Электронный ресурс] / К. А. Жуков // КиберЛенинка. — Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-predstavleniy-ob-osmanskoy-imperii-v-rossii-v-xviii-nachale-hx-v

1. Малаховский, А. К. Первые шаги египетской правительственной прессы XIX в. Как основа дальнейшего развития национальной журналистики [Электронный ресурс] / А. К. Малаховский // КиберЛенинка. — Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-shagi-egipetskoy-pravitelstvennoy-pressy-xix-v-kak-osnova-dalneyshego-razvitiya-natsionalnoy-zhurnalistiki

1. Сын Йирмисекиза Мехмеда-эфенди, главы посольства во Францию 1720-1721 годов. Один из родоначальников турецкого книгопечатания. [↑](#footnote-ref-2)
2. Орешкова С. Ф. Турецкий документ первой половины XVIII века о международной ситуации в Европе и внешнеполитических целях Османской империи, стр. 110. [↑](#footnote-ref-3)
3. Подробнее данная тема рассматривалось курсовой работе 2019 года «Эпоха тюльпанов». [↑](#footnote-ref-4)
4. Танзимат (осман. تنظيمات — «упорядочение», «уложение»)— принятое в литературе название модернизационных реформ (и самого периода их проведения) в Османской империи с 1839 до 1876 гг. Первый период — с 1839 по 1853 гг., (до начала Крымской войны). Второй период — с 1856 по 1876 гг., (после окончания войны до принятия конституции в 1876 г.). [↑](#footnote-ref-5)
5. Ortaylı İlber Avrupa ve biz, s. 26. [↑](#footnote-ref-6)
6. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 91. [↑](#footnote-ref-7)
7. Новичев А.Д. «Экономические и социальные сдвиги в Малой Азии и на Балканах в первой половине XIX в. и начало Танзимата», стр. 12. [↑](#footnote-ref-8)
8. Дулина Н. А. «Танзимата и Мустафа Решил-паша», стр. 49. [↑](#footnote-ref-9)
9. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 211. [↑](#footnote-ref-10)
10. Базили К.М. «Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя», стр. 60. [↑](#footnote-ref-11)
11. Дулина Н. А. «Танзимата и Мустафа Решил-паша», стр. 133. [↑](#footnote-ref-12)
12. Дулина Н. А. «Танзимата и Мустафа Решил-паша», стр. 127. [↑](#footnote-ref-13)
13. Дулина Н. А. «Танзимата и Мустафа Решил-паша», стр. 136. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hamlin С. «Among the Turks», стр. 48. [↑](#footnote-ref-15)
15. Базили К.М. «Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя», стр. 315. [↑](#footnote-ref-16)
16. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 215. [↑](#footnote-ref-17)
17. Гусейнов А.А. «СМИ в общественно-политической жизни Турции», стр. 3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 196. [↑](#footnote-ref-19)
19. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 216. [↑](#footnote-ref-20)
20. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 101. [↑](#footnote-ref-21)
21. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 104. [↑](#footnote-ref-22)
22. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 190. [↑](#footnote-ref-23)
23. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 108. [↑](#footnote-ref-24)
24. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Из истории турецкой «вольной прессы», стр. 95-97. [↑](#footnote-ref-25)
25. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр. 19. [↑](#footnote-ref-26)
26. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр. 16. [↑](#footnote-ref-27)
27. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр. 26. [↑](#footnote-ref-28)
28. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр. 27. [↑](#footnote-ref-29)
29. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр 60. [↑](#footnote-ref-30)
30. Фадеева И. Е. «Мидхат-паша», стр. 85. [↑](#footnote-ref-31)
31. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 127. [↑](#footnote-ref-32)
32. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 131. [↑](#footnote-ref-33)
33. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII- начало XX века), стр. 143. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ибрагимов А. «Печать Турции», стр. 4. [↑](#footnote-ref-35)
35. Йирмисекиз Челеби Мехмед-эфенди - служил в 28 янычарской роте, служил в финансовом ведомстве, в 1755-56 гг., занимал пост великого везиря. [↑](#footnote-ref-36)
36. Посольская книга [↑](#footnote-ref-37)
37. Базили К.М. «Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя», стр. 316 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ибрахим Мютеферрика- дипломат, переводчик, картограф. [↑](#footnote-ref-39)
39. Мехмед Саид-эфенди- сын Йирмисекиза Мехмед-эфенди, также участвовал в посольстве во Францию. [↑](#footnote-ref-40)
40. Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», s. 15. [↑](#footnote-ref-41)
41. E.Z. Karal, Osmanli tarihi, cilt 5, s. 56. [↑](#footnote-ref-42)
42. Новичев А.Д. «Экономические и социальные сдвиги в Малой Азии и на Балканах в первой половине XIX в. и начало Танзимата», стр. 2. [↑](#footnote-ref-43)
43. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 205. [↑](#footnote-ref-44)
44. Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», s. 17-27. [↑](#footnote-ref-45)
45. Hamlin С. «Among the Turks», p. 289. [↑](#footnote-ref-46)
46. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 190. [↑](#footnote-ref-47)
47. Желтяков А. Д. «Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции», стр. 21. [↑](#footnote-ref-48)
48. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 205. [↑](#footnote-ref-49)
49. Желтяков А. Д. «Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции», стр. 22. [↑](#footnote-ref-50)
50. Абидулин А.М., Валеев Р.М. «Формирование периодической печати в османской империи (XVII-XIX вв.), стр. 68. [↑](#footnote-ref-51)
51. Alexander Blacque [↑](#footnote-ref-52)
52. Гладышев А. В. ««La spectateur oriental», Александр Балую и развитие прессы в Турции в 1820-е годы», стр. 150. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ибрагимов А. «Печать Турции», стр. 4. [↑](#footnote-ref-54)
54. Желтяков А. Д. «Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции», стр. 22. [↑](#footnote-ref-55)
55. Малаховский А. К. «Первые шаги египетской правительственной прессы XIX в. как основа дальнейшего развития национальной журналистики.», стр. 237. [↑](#footnote-ref-56)
56. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 197. [↑](#footnote-ref-57)
57. Akşin S. «Ana çizgileriyle Turkiye’nin yakın tarihi», s. 28. [↑](#footnote-ref-58)
58. Ибрагимов А. «Печать Турции», стр. 9. [↑](#footnote-ref-59)
59. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 199. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ибрагимов А. «Печать Турции», стр. 6. [↑](#footnote-ref-61)
61. Желтяков А. Д. «Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции», стр. 24. [↑](#footnote-ref-62)
62. Ахмед Риза-бей (1858-1930)- видный член младотурок, один из основателей Партии союза и прогресса. [↑](#footnote-ref-63)
63. E. Z. Karal, Osmanli tarihi, cilt 5, s 7. [↑](#footnote-ref-64)
64. Во времена правления Сулеймана Кануни (1520-1566) был создан ряд специализированных медресе: медицинские, математические, судебно-правовые. [↑](#footnote-ref-65)
65. Смирнов В.Д. «Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.), стр. 304. [↑](#footnote-ref-66)
66. Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», s. 16. [↑](#footnote-ref-67)
67. I. Sungu, Tanzimat ve yeni osmanlar, s. 840 [↑](#footnote-ref-68)
68. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 15 [↑](#footnote-ref-69)
69. Мехмед Эмин Намык-паша (1804-1892) — военачальник, адмирал, один из создателей современной турецкой армии. [↑](#footnote-ref-70)
70. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 20. [↑](#footnote-ref-71)
71. Фалака- орудие для наказания ударами по босым подошвам ног. [↑](#footnote-ref-72)
72. Hamlin С. Among the Turks By Robert carter and brothers 1877, p. 57. [↑](#footnote-ref-73)
73. Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», s. 20. [↑](#footnote-ref-74)
74. «Рюшт» - зрелость, совершеннолетие [↑](#footnote-ref-75)
75. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 205. [↑](#footnote-ref-76)
76. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 21. [↑](#footnote-ref-77)
77. Akşin S. «Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi», s. 27-32. [↑](#footnote-ref-78)
78. Желтяков А. Д., Петросян Ю. А. «Основные этапы и характерные черты развития просвещения в Турции в Новое время», стр. 38. [↑](#footnote-ref-79)
79. Новичев А. Д. «История Турции. III. Новое время. Часть 2 (1839-1853)», стр. 164. [↑](#footnote-ref-80)
80. В его состав входили великий везир Мустафа Решид-паша, главный терджуман империи Фуад-паша, шейх уль-ислам Ариф Хикмет-эфенди и официальный историограф Эсад-эфенди. [↑](#footnote-ref-81)
81. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 215. [↑](#footnote-ref-82)
82. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 26. [↑](#footnote-ref-83)
83. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 191. [↑](#footnote-ref-84)
84. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 39. [↑](#footnote-ref-85)
85. Желтяков А. Д. История просвещения в Турции (конец XVII- начало XX века), стр. 43. [↑](#footnote-ref-86)
86. Смирнов В.Д. «Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.), стр. 532. [↑](#footnote-ref-87)
87. Смирнов В.Д. Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.) // Вестник Европы. — 1876. - № 8. - с. 546-547. [↑](#footnote-ref-88)
88. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», стр. 215. [↑](#footnote-ref-89)
89. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 193. [↑](#footnote-ref-90)
90. Новичев А. Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 193. [↑](#footnote-ref-91)
91. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 191. [↑](#footnote-ref-92)
92. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 194. [↑](#footnote-ref-93)
93. Новичев А.Д. «История Турции. IV. Новое время. Часть 3 (1853-1875)», стр. 194. [↑](#footnote-ref-94)
94. Смирнов В.Д. «Турецкая цивилизация, ее школы, софты, библиотеки, книжное дело (из поездки в Константинополь летом 1875 г.), стр. 532. [↑](#footnote-ref-95)