Санкт-Петербургский государственный университет

КАЛИНИНА Анастасия Евгеньевна

Выпускная квалификационная работа

Еврейские общины в Османской империи и Турецкой республике (конец XVIII в. - 1945 г.)

Уровень образования: бакалавриат

Направление 58.03.01 "Востоковедение и африканистика"

Основная образовательная программа СВ.5035.2017

"Востоковедение и африканистика"

профиль "История Турции"

Научный руководитель: доцент,

кафедра истории стран Ближнего

Востока, кандидат исторических наук

Жуков Константин Александрович

Рецензент: профессор, кафедра

истории стран Ближнего

Востока, доктор исторических наук

Герасимов Игорь Вячеславович

Санкт-Петербург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 2](#_Toc74165026)

[Глава 1. Еврейские общины Османской империи в период с конца XVIII века по 1876 г. 7](#_Toc74165027)

[1.1. Положение османских евреев в конце XVIII – начале XIX века 7](#_Toc74165028)

[1.2. Реформы периода Танзимата и их влияние на еврейские общины 11](#_Toc74165029)

[1.3. Крупные общины османских евреев в период с конца XVIII века по 1876 г. 19](#_Toc74165030)

[Глава 2. Еврейские общины Османской империи в период 1876–1923 гг. 25](#_Toc74165031)

[2.1. Участие османских евреев в политической жизни Османской империи в период 1876–1913 гг. 25](#_Toc74165032)

[2.2. Крупные общины османских евреев в период с 1876 по 1913 гг. 38](#_Toc74165033)

[2.3. Еврейские общины в период Первой мировой войны и последние годы существования Османской империи 45](#_Toc74165034)

[Глава 3. Еврейские общины в республиканский период 1923–1945 гг. 50](#_Toc74165035)

[Заключение 59](#_Toc74165036)

[Список используемых источников 64](#_Toc74165037)

[Список используемой литературы 65](#_Toc74165038)

Введение

В связи с активными завоеваниями, осуществляемыми турками, в XV веке число турецких евреев начало неуклонно расти. Так, после захвата Константинополя в 1453 году местные евреи, не покинувшие город, стали поддаными Османской империи, образовав общину романиотов – субэтнической группы евреев, сформировавшейся в Византийской империи.

Помимо романиотов в Константинополе также сохранялось поселение караимов, существовавшее в городе с IX века. Караимы представляли собой этническую группу, происходящую от тюркоязычных последователей караимизма.[[1]](#footnote-1)

Численность османских евреев в XV веке активно росла не только за счет присоединения новых территорий, но и массовых иммиграций беженцев из европейских стран. Так, в первой половине столетия в империю регулярно прибывали небольшие группы ашкеназских евреев – выходцев из Центральной Европы. Прежде всего, это было связано с преследованиями, развернувшимися в Германии в XIV–XV вв.

На протяжении всего периода Средневековья евреи неоднократно изгонялись из стран Европы под разными предлогами, однако одним из самых массовых и значимых для истории как Запада, так и Османской империи стало изгнание евреев из Испании в 1492 году. Большая часть беженцев мигрировала в Османскую империю и страны Северной Африки, которые вскоре будут ею присоединены. Массовое прибытие в страну сефардов – субэтнической группы евреев, сформировавшейся на Пиренейском полуострове – становится началом новой эпохи истории турецких евреев.

Обустраиваясь на новом месте жительства, беженцы активно занялись различными видами промысла и ремесла, а также делились опытом, приобретенным в европейских странах, что оказало влияние на экономическое и культурное развитие Османской империи.

Переселение в мусульманскую Турцию для многих евреев-беженцев было более предпочтительным вариантом, нежели проживание в христианских европейских странах. Правительство Османской империи, пестрой по своему национальному и религиозному составу, в целом было более веротерпимо нежели западные власти. Новоприбывшим иудеям было позволено принимать активное участие во всех отраслях городских промыслов, в то время как в ряде европейских стран действовали законы, запрещающие им заниматься той деятельностью, которой «может или желает заниматься христианин».[[2]](#footnote-2)

В период, предшествующий рассматриваемому мной в данной исследовательской работе, правовые взаимоотношения между этносами, проживавшими на обширной территории Османской империи, в большей степени регулировались исламскими нормами отношения мусульман к приверженцам других религий. Христианам и евреям Османской империи присваивался статус «зимми», предполагавший лояльное отношение исламского правительства к так называемым «людям писания» - разрешение на свободное богослужение и жизнь по собственных религиозным законам.

Однако обладание данным статусом не гарантировало защиту от произвола властей, так что права немусульманского населения могли меняться в зависимости от взглядов, распространенных среди приближенных к султанскому двору в тот или иной исторический период.

Несмотря на то, что в Османской империи не были так распространены гонения на еврейское население как в Европе, мусульманскими властями они, как и христиане воспринимались поддаными второго сорта. В официальных документах Османской империи и те, и другие значились как «неверные».

В период, рассматриваемый мной в данной исследовательской работе, в Османском государстве происходили существенные изменения, которые значительно повлияли на исторически сложившуюся систему взаимоотношений между представителями разных национальностей. Особенно радикальные изменения произошли в эпоху Танзимата (1839–1876), когда властями были предприняты шаги к уравниванию в правах мусульманского и немусульманского населения империи, и ранний республиканский период, который ознаменовался попытками кемалистского правительства сформировать единую политическую нацию.

Кроме того, особый интерес представляет период младотурецкого правления, на который пришлась активизация участия еврейского населения Османской империи в политической и экономической жизни страны.

Цель данной работы – исследование положения еврейских общин в различные периоды истории Османской империи и Турецкой республики, изучение влияния на их жизнь крупных реформ, проводившихся в государстве, и роли османских евреев в политической жизни страны. Социальное и экономическое положение иудеев будет рассмотрено как в целом, основываясь на положениях общих государственных указов и реформ, так и, в частности, через призму повседневной жизни крупных еврейских общин страны.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить правовой статус османских евреев в каждый отдельно взятый период турецкой истории
2. Изучить экономическое и социальное положение евреев Османской империи, а также особенности их взаимоотношений с мусульманскими властями
3. Изучить влияние крупных государственных реформ на жизнь османских евреев
4. Изучить биографии наиболее заметных деятелей еврейского происхождения и их роль в преобразовании страны
5. Изучить причины, обуславливающие степень вовлеченности еврейского населения Османской империи в политическую жизнь страны в каждый отдельно взятый период крупных реформ

Объект исследования – еврейская община Османской империи и Турецкой республики. Предмет исследования – участие ее членов в различных сферах жизни общества и роль их деятельности в истории государства.

Актуальность написания данной работы обуславливается как значимой ролью деятельности османских евреев в истории Турции, так и уникальностью осуществившегося в рассматриваемый автором период процесса интеграции обособленного национального и религиозного меньшинства в турецкое общество. Кроме того, немаловажную роль в исследовании жизни еврейского населения страны играет изучение различных теорий об иудейских заговорах, складывавшихся на протяжении всего XX века и имеющих большое распространение в настоящее время, что также делает эту тему актуальной для анализа.

Хронологические рамки исследования в основном охватывают период с конца XVIII века по 1945 год, когда после Второй мировой войны начинается новый этап борьбы за создание еврейского государства, завершившейся провозглашением государства Израиль в 1948 году.

В ходе написания данной исследовательской работы мной использовался ряд взаимодополняющих трудов отечественных и зарубежных историков XIX–XXI вв., описывающие роль османских евреев в повседневной жизни общества. Наиболее активно использовались следующие работы: Фадеева И. Л. «Еврейские общины в Османской империи: страницы истории», являющаяся единственной специальной монографией в отечественной историографии, и труды турецких историков еврейского происхождения Аврам Галанти (Avram Galanti) «Türkler ve Yahudiler», Сирен Бора (Siren Bora) «İzmir Yahudileri Tarihi 1908–1923», содержащие сведения о положении евреев в османском обществе и о жизни внутри иудейских общин.

Кроме того, мною использовалась Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, содержащая биографии многих видных деятелей еврейского происхождения, в том числе и проживавших в Османской империи, и ряд статей современных историков, исследовавших роль иудейской диаспоры в истории Турции и происхождение различных теорий о существовании еврейского заговора, получивших широкое распространение в XX веке (Жуков К. А. «Политическая и интеллектуальная атмосфера Стамбула в 1911–1912 гг.», Романовский Д.«Миф о дёнме в современной Турции», Бурмистров К.Ю. «Еврейский мессианизм в Османской империи XVII–XX вв.»).

В работе также использованы научные труды, посвященные истории еврейской диаспоры в отдельно взятом регионе Османской империи, которые включают в себя более детальные сведения о жизни местных иудеев (Бенбасс, Э., Родриг А. «Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв.», Чобан М. (*Çoban, M.)* «Ottoman Jews in Salonica: A Community at the Heart of Ottoman Enlightenment.», Шеноджак Б. (*Şenocak B.)* «Levant'ın Yıldızı İzmir»).

Для изучения причин эмиграции евреев из Европы в Османскую империю и специфики взаимоотношений османских евреев с жителями Европы мной были привлечены научные работы, посвященные истории евреев Европы в Средние века и Новое время (Лозинский Г. Л.«Социальные корни антисемитизма в Средние века и Новое время», Тюменев А. М. «Евреи в древности и в Средние века», Очерк истории еврейского народа. Под ред. проф. Ш. Эттингера.).

Поскольку исторический период, охватываемый данной исследовательской работой, был ознаменован рядом серьезных политических и экономических преобразований, коренным образом изменивших Османскую империю, мной также было использовано несколько научных трудов, посвященных истории Турции, в которых подробных образом изучаются причины и последствия осуществленных реформ (Еремеев Д. Е., Мейер М. С. «История Турции в средние века и новое время», Киреев, Н.Г. «История Турции XX век», Новичев А. Д. «История Турции. Т.I (XI–XVIII века)»).

Источниковой базой послужили автобиографические свидетельства и книги воспоминаний (Жаботинский, В. Е. «Слово о полку история Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора», Яшар Аксой (Yaşar Aksoy) «Bir Kent, Bir İnsan. İzmir'in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı'nın Yaşamı ve Anıları»), очерки путешественников (Базили К. М. «Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя»), а также опубликованные официальные документы, архивные и статистические данные, освещающие различные политические и экономические процессы, повлиявшие на жизнь османских евреев («Ottoman documents on Balkan Jews, XVIth - XVIIth centuries», Бернард Льюис (Bernard Lewis) «Notes and Documents from the Turkish Archives A Contribution to the History of the Jews in the Ottoman Empire», Аврам Галанти (Avram Galanté) «Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie Recueil de 114 lois, règlements, firmans, bérats, ordres et décisions de tribunaux: Trad. française avec résumés historiques, annotations et un appendice avec sept autres documents»).

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, трех глав основного раздела с подразделами, заключения и списка литературы.

Глава 1. Еврейские общины Османской империи в период с конца XVIII века по 1876 г.

1.1. Положение османских евреев в конце XVIII – начале XIX века

Жизнь османских евреев, первая массовая миграция которых в империю пришлась на конец XV века, в первые три столетия их пребывания в государстве представляла собой взаимовыгодный симбиоз с мусульманским населением. В рамках этого союза первые могли обогащаться за счет значительного вклада иудеев практически во все сферы жизни общества, а вторые получить возможность относительно спокойного проживания в стране и более толерантного, нежели в большинстве стран Европы, отношения к себе.

Вести о благоденствии еврейского населения под османской властью разносились по Европе и привлекали тем самым новые потоки беженцев. В результате к XIX веку численность евреев в Османской империи достигла полумиллиона человек, около 190 тыс. из которых обосновались в европейских регионах страны.[[3]](#footnote-3)

Однако к концу XVIII века становятся заметными черты упадка еврейских общин, начавшегося еще в XVII веке. Евреи начали уступать свои лидирующие позиции в экономической сфере христианским диаспорам, прежде всего, грекам и армянам, чьи позиции серьезно укрепились. Так, например, в XIX веке в Измире все 25 торговцев, обладавших бератом[[4]](#footnote-4), были выходцами из греческих или армянских общин.[[5]](#footnote-5)

Причины подобной деградации иудейских общин были обусловлены как внутренними, так и внешними факторами. Еврейское население часто подвергалось набегам и погромам, устраиваемым мусульманским и христианским населением, и было обложено чрезвычайно высоким налогом. Все немусульманское население империи должно было платить поземельный налог – харадж, подушную подать – джизье (во второй половине XIX века эти налоги будут объединены). Помимо этих выплат иудеи платили чрезвычайный налог (авариз), налог на содержание армии и дворцовой стражи, налоги за обладание скотом и земельными владениями и пр. Время от времени они также должны были спонсировать проведение различных общественных работ и постройку оборонительных сооружений. Кроме того, по принципу круговой поруки еврейская община должна была выплатить штраф, если на ее территории обнаружится убитый, а преступник не будет найден. Все эти налоги должен был платить каждый мужчина с 16 лет, а сам процесс их сбора зачастую сопровождался произволом местных властей.[[6]](#footnote-6) Такое положение вещей приводило к тому, что многие османские евреи оказывались в финансовой кабале, некоторые должников мобилизовывались государством для нужд армии.

Кроме того, серьезная конкуренция между еврейскими, армянскими и греческими диаспорами за влияние в торговой сфере зачастую приводила к открытым противостояниям, что тоже не способствовало стабильности в среде еврейских общин. Борьба между евреями, греками и армянами порой доходила до соперничества в самых высоких слоях османского общества, так как немаловажную роль в успешности ведения дел той или иной общины зачастую играло наличие влиятельных покровителей. Так, например, известно, что при дворе султана Махмуда II (1808–1839) велась ожесточенная борьба за финансовое влияние между армянами и богатейшими еврейскими семьями – Габаи, Аджиман и Кармона, в результате которой последние впали в немилость и в большинстве своем были убиты.[[7]](#footnote-7)

Говоря о покровительстве, стоит также сказать, что к концу XVIII века османские греки, как представители христианского населения Османской империи, заручились поддержкой крупных европейских держав, прежде всего, России и Франции, что также обусловило подъем их экономической активности, чего нельзя сказать о евреях.[[8]](#footnote-8)

Впрочем, упадку иудейских общин способствовали не только внешние, но и внутренние конфликты. В еврейской диаспоре, очень разнородной по своему составу и включающей в себя несколько субэтнических групп, зачастую наблюдались длительные конфликты между представителями разных общин, в частности между сефардами и ашкенази. Особенно отчетливо противоречия в среде евреев проявлялись в столице империи, где ведущими общинами были романиоты и сефарды. Их конфликт, разгоревшийся в XVI веке из-за выбора кандидата на пост главного раввина (хахам-баши), привел к упразднению этой должности, что явилось существенным шагом назад для османских евреев в борьбе за свои права, поскольку хахам-баши зачастую ходатайствовал за своих единоверцев перед султаном. Несмотря на упразднение должности евреи Стамбула по-прежнему были вынуждены платить налог на право иметь раввина. Восстановления поста главного раввина стамбульские иудеи смогли добиться только в 1830-х гг.

Помимо внешних факторов важную роль в этом упадке сыграли традиционные взгляды и обычаи, господствовавшие в среде еврейских общин, которые тормозили социально-экономическое развитие представителей еврейской диаспоры и препятствовали интеграции ее членов в османское общество. Конкуренты греки и армяне стремились дать своим детям европейское образование, чтобы они лучше были знакомы с западными традициями и устоями и могли общаться с европейскими торговыми партнерами без посредников. В то же время евреи были подвержены сильному влиянию жесткой религиозной системы, что ограничивало инициативность отдельных членов общины. В программах еврейских школ отсутствовало изучение иностранных языков, а также точных наук, что крайне ограничивало возможности для роста их выпускников.

1.2. Реформы периода Танзимата и их влияние на еврейские общины

К концу XVIII – началу XIX вв. в Османской империи отчетливо начинают проявляться черты всестороннего политического и социально-экономического кризиса. Отсталость государства от передовых стран Европы, наблюдаемая практически во всех сферах жизни общества, становится катализатором для глобальных реформ, начатых верхушкой османской власти. Одним из важнейших вопросов, поднимаемых реформаторами первой половины XIX века, является вопрос о равноправии «людей писания» - зимми (христиан и евреев) и мусульман, сопровождающийся активизирующейся борьбой немусульманских народов за независимость. Реформы, проведённые в этот период, радикально изменят систему межнациональных и межконфессиональных отношений, исторически сложившихся в Османской империи.

Некоторая тенденция к уравниванию всех подданных империи в правах наблюдалась в реформах султана Махмуда II, который своими ферманами от 1833–34 гг. запретил произвол в отношении немусульман в ходе судебных расследований, а также упорядочил сбор налогов с зимми. Кроме того, султан ликвидировал предписанные представителям различных конфессий обязательные различия в одежде. До этого на территории Османской империи действовали нормы, регулировавшие ношение зимми верхнего платья, тюрбанов, обуви и седел.[[9]](#footnote-9)

Однако важнейшим документом, повлиявшим как на положение немусульманских народов, так и на все последующее развитие османского общества в XIX веке, является Гюльханейский хатт-и-шериф, положивший начало эпохе Танзимата. Согласно положениям хатт-и-шерифа, оглашённого 3 ноября 1839 года в столичном парке Гюльхане, всем гражданам Османской империи вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения даровались гарантии безопасности жизни, чести и имущества. В этом документе также декларировались принципы веротерпимости. Таким образом, немусульманское население страны законодательно уравнивалось в правах с приверженцами ислама. Молодой султан Абдул-Меджид I (1839–1861) принес клятву на верность хатт-и-шерифу.

Традиционное распределение ролей и обязанностей между представителями различных конфессий сохранилось, в частности, в армии. Немусульманское население империи по-прежнему почти не привлекается к военной службе, евреи предпочитают откупаться от неё. Исключение составляют уже упомянутые ранее рекрутированные за долги солдаты, вынужденные в случае участия Османской империи в какой-либо войне оказывать посильную помощь основным частям армии в районе боевых действий.

Часть принципов озвученных реформаторами эпохи Танзимата так и не будут реализованы на деле вплоть до начала XX века. Такое развитие событий не в последнюю очередь будет обусловлено тем, что светское и религиозное начало в системе государственной власти империи все еще не были разделены, что обуславливало важную роль вероисповедания подданых империи в жизни османского общества.

Говоря о взаимоотношениях между различными религиозными общинами, проживавшими на территории Османской империи, необходимо упомянуть систему миллетов, лежавшую в основе административного управления государства. Миллет как группа людей одной веры, имеющая автономные административные учреждение, в сущности, являлся и религиозной, и политической организацией, через которую зимми могли решать вопросы, возникавшие внутри свои общины. Глава общины считался и светским, и духовным лидером. Одной из главных его функций являлся сбор налогов с членов своего миллета. В редких случаях правительство могло вмешаться в выборы главы миллета, если кандидат его не устраивал. Ни одна община не должна была нарушать нормы, предписанные ей исламом.

Система миллетов продолжает играть важную роль в структуре османского общества и в период танзимата. К примеру, когда в 1840 году османским правительством будет создан новый уголовный кодекс, основой которого послужили нормы европейского права, он будет применяться в миллетах наравне с собственными существовавшими кодексами, базирующимися на религиозных предписаниях.

Основные нормы еврейского права содержались в Талмуде[[10]](#footnote-10). Традиционное еврейское право также включало в себя ведение заемных записей и тщательно разработанные нормы торговых отношений. В еврейских общинах Османской империи действовал религиозный суд (бет-дин), который решал вопросы по гражданским делам. Страшным наказанием, предусмотренным за нарушения принятых правил, был херем – изгнание из общины, имевшее четыре формы. Первая представляла собой полное и бессрочное отлучение осужденного. Вторая ограничивалась определенным сроком. Третья и четвертая формы были менее строгими. Изгнание совершалось в синагоге с помощью особой церемонии в субботу.

Бет-дин запрещал иудеям обращаться в шариатские суды Османской империи, которые считались частью еврейского населения предвзятыми. На протяжении предыдущих столетий действительно мусульманское судопроизводство не признавало свидетельские показания евреев (считаться с показаниями немусульман в суде станут с 1847 года), а в официальных документах использовались презрительные клички по отношению к ним.[[11]](#footnote-11)

Османские власти предпринимали попытки реформировать систему миллетов, чтобы интегрировать различные меньшинства в османское общество и положить конец межобщинным конфликтам. В частности хатт-и-хумаюн, изданный в Османской империи при существенном содействии Англии и Франции после окончания Крымской войны в 1856 году, помимо подтверждения положений хатт-и-шерифа декларировал необходимость реорганизации общин зимми и предлагал им самостоятельно разработать проекты реформирования. С этой целью в Стамбуле по инициативе видного финансиста Абрахама де Камондо был создан Комитет должностных лиц (Ваад пкидим), который предложил свои рекомендации касаемо положений нового устава раввината.[[12]](#footnote-12)

В 1862–63 гг. был издан Органический статут для христианских миллетов Стамбула, а в 1864–65 гг. для иудейских. Эти хартии преследовали цель усилить светские институты внутри общин, однако существенного эффекта добиться не удалось.

Тем не менее, именно Гюльханейский хатт-и-шериф во многом дал импульс последующему реформированию системы межнациональных отношений. К тому же, на момент 1839 года само декларирование равенства подданых всех религий и народов было прогрессивным шагом для таких многонациональных империй как Османская.

Реакция еврейских общин на реформы эпохи Танзимата была неоднозначной. Одни иудеи видели в них угрозу национальной самобытности, для них, привыкших жить в изоляции от других этносов, подобное уравнение всех народов было немыслимым и даже в какой-то степени неприемлемым. Другая часть еврейского населения (прежде всего, молодежь), напротив, увидела в реформах возможность интегрироваться в общество. Например, часть из них начала изучать турецкий язык, поскольку знание турецкого давало возможность продвинуться по государственной службе.

Несмотря на это, как и в прежние столетия, сделать успешную карьеру в политике удавалось единицам евреев. Эта сфера жизни общества по-прежнему в большей степени контролировалась мусульманами, а доля евреев в бюрократическом аппарате империи была крайне низкой даже в сравнении с представителями христианских общин.[[13]](#footnote-13) Большинство чиновников-евреев оседало на низших ступенях служебной лестницы, а достигшие каких-либо успехов в политике евреи, вхожие в высшие круги, редко брали на себя инициативу в преобразованиях страны, поскольку в таком случае они могли бы легко навлечь на себя гнев одной из влиятельных группировок, существовавших при султанском дворе.

Таким образом, можно сказать, что османские евреи в большинстве своем оставались в стороне от захлестнувшего в XIX веке страну процесса модернизации немусульманских миллетов. Несмотря на правовое признание и попытки отдельных представителей молодого поколения влиться в османское общество, в нем все ещё прослеживается серьёзный социально-культурный разрыв между иудеями и остальными жителями империи. Как ни странно, подобное положение дел зачастую играло на руку иудейским общинам. Евреи, не требовавшие для себя новых прав и продолжавшие исправно платить все полагающиеся им налоги пользовались большей благосклонностью мусульманского большинства и сосуществовали с ним более мирно, нежели христиане.

Однако и среди господствующего мусульманского населения, и в среде христиан также широко были распространены антисемитские взгляды, обыденные для того времени. Неприязнь последних могла объясняться не только религиозными мотивами, но и их конкуренцией в торгово-финансовой сфере. Притеснения еврейского населения выражались как в форме непосредственного физического насилия (погромы, наветы), так и в дискриминации в различных сферах, к примеру, мусульмане и христиане зачастую объявляли бойкот еврейским торговцам и создавали препятствия для развития их предпринимательской деятельности.

Иллюстрацией гонений на еврейское население в Османском государстве может послужить Дамасское дело 1840 года, вызвавшее широкий резонанс в большинстве ведущих мировых держав. Поводом к инциденту послужило исчезновение монаха Томаза и его слуги, в котором христианские монахи Дамаска обвинили евреев. По их версии, иудеи совершили ритуальное убийство с целью использования его крови в приготовлении мацы.[[14]](#footnote-14)

Стоит отметить, что подобные обвинения в ритуальных убийствах были весьма распространенным явлением на протяжении всей истории еврейского народа. Так, одной из причин массовой миграции сефардов в Османскую империю в конце XV века их изгнание из Испании, спровоцированное аналогичным обвинением евреев в похищении и расправой над малолетним ребенком.[[15]](#footnote-15) В Османской империи же, согласно свидетельствам русского дипломата и востоковеда К.М. Базили, с начала XIX века на молдаванском и греческом языках издавались труды, в которых якобы подтверждались подозрения об употреблении евреями крови христиан в пищу. Несмотря на усилия, предпринимаемые еврейскими общинами, по предотвращению распространения экземпляров этих книг, они то и дело перепечатывались и подкрепляли убежденность христиан в существовании подобных практик среди евреев.[[16]](#footnote-16)

Дамасский инцидент принял новые обороты, когда обвинение против евреев города поддержал вали города Шериф-паша, занявший эту позицию после получения показаний от нескольких свидетелей. Объективность и достоверность этих свидетельств, однако, до сих вызывают сомнения у ряда историков. Шериф-паша, лично возглавивший расследование дела, приказал подвергнуть арестованных евреев допросам с пристрастием. Кроме того, для того чтобы добиться необходимых показаний от подозреваемых, Шериф-паша взял в заложники около 63 еврейских детей. При этом некоторые свидетельские показания говорят о том, что накануне своего исчезновения Томаз серьезно поссорился с местным турецким погонщиком мулов, однако эти обстоятельства не были приняты во внимание следствием.

В это же время аналогичные обвинения были выдвинуты евреям Родоса. Арестованных в результате расследования подвергли различным истязаниям в присутствии консулов иностранных держав – Англии, Франции и Швеции.[[17]](#footnote-17)

Что касается Дамасского дела, все обвиняемые были признаны виновными, а сам инцидент вызвал волну еврейских погромов по всему Ближнему Востоку. Однако расследование привлекло внимание европейских дворов, которые начали требовать пересмотра дела. Кроме того, новости о развитии событий на Ближнем Востоке попали на первые полосы европейской прессы и вызвали возмущение обвинениями среди французских и английских евреев.

В результате долгих тяжб султанское правительство пошло на уступки и обвинения с задержанных были сняты, однако сторонники евреев требовали гарантии, что подобные инциденты не будут повторяться. В итоге султан Абдул-Меджид I своим указом, объявил обвинения евреев в ритуальном убийстве клеветой и приказал прекратить их преследования по этому поводу. Этот ферман запрещал гонения на евреев и кровавые наветы на всей территории Османской империи.

Тем не менее, этот случай был далеко не единственным обвинением еврейского населения Османской империи в ритуальном убийстве. Только на протяжении XIX века аналогичные инциденты случились в Алеппо (1810, 1850, 1875), Бейруте (1824, 1862, 1874), Каире (1844, 1890), Стамбуле (1870, 1874), Измире (1872, 1874) и многих других городах.[[18]](#footnote-18) Большинство этих дел расцениваются историками как сфальсифицированные, однако стоит заметить, что эти инциденты во многом усугубили неприязнь мусульманского населения к евреям. Более того, версия о виновности иудеев в смерти дамасского монаха продолжает поддерживаться частью мусульман.

1.3. Крупные общины османских евреев в период с конца XVIII века по 1876 г.

Отличительной чертой общин османских евреев была их обособленность от остального населения страны. Помимо очевидных внешних факторов, выражавшихся в настороженном, а порой и агрессивном отношении представителей других конфессий, изолированное положение евреев обуславливалось их собственными традициями. Опасаясь возможной угрозы жизни и имуществу, иудейская община настаивала ведении замкнутого образа жизни, подчиненного раввину. Контакты евреев с неевреями помимо самых необходимых не одобрялись и ограничивались по мере возможностей, поэтому смешанные браки были исключительным явлением. Чаще всего в подобном случае одному из супругов приходилось принимать вероисповедование другого.

Немаловажную роль в обособлении еврейского населения играла их собственная система образования, которая, как уже упоминалось ранее, заметно отличалась от христианской и мусульманской и не способствовала развитию контактов с представителями других национальностей. Многие выпускники еврейских школ не владели турецким языком, преподавание велось на иврите, идише или ладино – языке сефардов, представляющего собой смесь испанского и еврейских языков.[[19]](#footnote-19)

Обучение в иноверческих школах допускалось, однако доля обучающихся в них евреев из-за наблюдаемого в среде османских иудеев недоверия к представителям других конфессий, а также религиозных мотивов. Как уже отмечалось ранее, в среде османских евреев чтили религиозные предписания, поэтому члены общины следили за их соблюдением в тех заведениях, где учились дети иудеев. Обязательными к исполнению среди евреев считались специальное приготовление еды (кашрут[[20]](#footnote-20)), соблюдение выходного дня в субботу и почитание всех религиозных праздников. Далеко не все учебные заведения были готовы предоставить особые права евреям. Зачастую в деятельность школ даже приходилось вмешиваться верхам османского общества. Так, султан Абдул Меджид I в 1847 году личным распоряжением предписал стамбульской военно-медицинской школе сделать возможным обучение евреев в их заведении, приняв во внимание их религиозные нужды.[[21]](#footnote-21)

Некоторые иноверческие школы задавались целью не только предоставить возможность получения образования, но и обратить в свою веру детей евреев. Еще с XVI века в Стамбуле активизировалась деятельность иезуитских орденов, которые предпринимали попытки обратить в католицизм греков и евреев. Позже такую же активность на этом поприще приобрели и протестантские общины.

Своеобразная интервенция христианских общин в образование иудеев заставило Главный раввинат Стамбула взять учебные заведения под свой контроль.

Стоит отметить, что деятельность иноверцев активизировалась не только в сфере образования, усилилась также и различная миссионерская деятельность христианских организаций. Для приезжавших в Османскую империю проповедников местные евреи становились приоритетной целью, поскольку любая миссионерская деятельность среди мусульманского населения была законодательно запрещена. Особую активность в обращении иудеев в христианство проявляло Лондонское общество, отправлявшее в зарубежные еврейские общины обращенных в христианство евреев. На территории Османской империи общество распространяло переводы Нового Завета на иврите и идише.[[22]](#footnote-22)

Стоит сказать, что несмотря на определенные шаги османских властей по внедрению иудеев в общую систему образования (в 1867 году был опубликован декрет, дававший немусульманам право на обучение в школах-рушдие и поступление в университет), доля учащихся, получавших образование вне миллета, по-прежнему оставалась небольшой. Отчасти причиной этому послужило недоверие самих евреев к людям другого вероисповедания. Господин де Сальв, директор лицея Галата Сарай, отмечал, что пострадавшие из-за своей веры евреи, изгнанные из большинства стран Европы, сами сохранили религиозную нетерпимость.

Кроме того, раввины, чей авторитет в общине по-прежнему оставался неоспоримым, отличались значительным консерватизмом и пресекали проникновение в их миллет каких-либо новшеств. Так, в 1862 году протесты еврейских общины смогли помещать открытию новой школы для иудеев в Стамбуле, где программа включала в себя изучение иврита, турецкого и французского языков, последний из которых вызвал наибольшие возмущения членов общины.[[23]](#footnote-23)

Особый консерватизм был присущ евреям и когда дело касалось внутренних дел общины. Так, до конца XIX века иудеи придерживались четких правил ношения одежды. Мужчины носили джуббе - род кафтана, который традиционно носили народы, населявшие Ближний Восток. Женщины также облачались в суконный кафтан по типу джуббе, именуемый фередже. Поверх него и теми, и другими надевалась короткая куртка.

Особое значение для традиционного еврейского костюма имели головные уборы. Мужчины покрывали голову феской или ермолкой, а затем повязывали вокруг току – головной убор без полей, пользовавшийся популярностью и в Европе – серого или белого цвета.

Женщины, как правило, носили головной убор, соответствовавший их возрасту и статусу. Девушки надевали капор[[24]](#footnote-24), в то время как женщины носили капелло[[25]](#footnote-25), застежки которого отделывались бриллиантами или драгоценными камнями. Сверху голова покрывалась тонкими платком. На брачной церемонии невеста должна была носить белый платок с вышивкой по краям, иногда золотой или серебряной нитью, с изображением деревьев. Во время визитов женщина должна была закрыть голову вела – покрывалом, спадавшем на спину. Женщины также должны были строжайшим образом следить за тем, чтобы ни один волос на голове не выбился из-под головного убора.[[26]](#footnote-26)

Хозяин дома был неоспоримым авторитетом, его жена пользовалась уважением и нередко выступала посредницей между мужем и детьми. В сефардских семьях муж и жена практически никогда не называли друг друга по имени. Дети обращались к родителям, называя их «сеньор» и «сеньора».

В основе воспитания лежало почтение к старшим. Вмешательство в личную жизнь младших поколений считалось приемлемым. Так, например, в завещаниях или последней воле можно было изъявить желание о том, чтобы внук или внучка вступили в брак с каким-то определённым человеком, и эта воля должна была быть неукоснительно соблюдена.

Несмотря на то, что внутри еврейских общин царили крайне консервативные порядки, иудеи зачастую гораздо толерантнее представителей других конфессий относились к тем единоверцам, кто нарушал правила, предписанные религией. Еврейские торговцы зачастую выдавали себя за мусульман, отправляясь в долгие путешествия, а оказывавшись в европейских странах представлялись христианскими именами.

Говоря о положении евреев в османском обществе, стоит сказать, на фоне общего упадка их торговой деятельности и проигрыша конкуренции христианским торговцам балканские общины скорее составляли исключение. Наиболее толерантное отношение к еврейскому населению наблюдалось в Болгарии. К середине XIX века местные иудеи сумели сохранить свои позиции и вели большую часть торгово-финансовых операция в регионе, о чем свидетельствует доклад прославленного болгарского ученого Найдена Герова «О торговле, промышленности и сельском хозяйстве в Пловдивском санджаке».

Еврейским семьям также принадлежали известные торговые дома в Балканских странах. Среди крупных владельцев фигурируют имена Геделия Абрахам Эррера, Ихес, Коэн, Сайяс, Нипоти, а также известные семьи предпринимателей Модиани и Аллатини. Последним принадлежали керамические фабрики и мукомольные предприятия, которые расширившись, к 1930-м гг. стали самыми крупными на Балканах.

Кроме того, семья Аллатини внесла свой вклад в развитие просвещения в среде местных евреев. Так, по инициативе Мойзе Аллатини будет открыто несколько школ европейского образца. Случится это еще до того, как с подобной целью в Османскую империю прибудут представители французской интеллигенции.[[27]](#footnote-27)

Существенное различие между положением евреев на Балканах и в остальной части Османской империи прослеживалось не только в экономической, но и политической сфере. В то время как евреи Турции старались не идти против власти мусульман, не питали ярко выраженного энтузиазма к борьбе за права национальных меньшинств и в большинстве своем были лояльны султанскому режиму, на Балканах интеллигенты еврейского происхождения пополняли ряды оппозиции.

События 1848–1849 гг., когда оппозиционные либеральные организации в Молдавии и Валахии совершили неудачную попытку революции и избавления от турецкого вассалитета, привели в ряды поборников режима новых представителей еврейской интеллигенции, питавших сочувствие к восставшим. Среди них были такие художники как Барбу Иковеску и Даниэль Розенталь, чьему авторству принадлежит картина «Революционная Румыния».

Глава 2. Еврейские общины Османской империи в период 1876–1923 гг.

2.1. Участие османских евреев в политической жизни Османской империи в период 1876–1913 гг.

В конце XIX – начале XX вв. османские евреи, на протяжении всех предыдущих столетий отличавшиеся обособленным образом жизни и не особо вмешивавшиеся в государственные дела, начинают играть значительно большую роль в политической жизни империи. Не последнюю роль в таком развитии событий сыграло внедрение образования европейского образца в среду иудеев, ранее придерживавшихся крайне консервативных взглядов.

В 1860 году в Париже был создан Всемирный еврейский союз, чаще именуемый попросту Альянс. Хотя в первоначального программе сообщества провозглашались задачи освобождения евреев всего мира от гонений и дискриминации, на Ближнем Востоке наибольший след этот союз в области образования и просвещения.

Первые школы европейского образца были открыты в еврейских районах Стамбула еще в конце 1860-х гг., в основном на деньги отдельных благотворителей и представителей буржуазии. Так, одно из таких учреждений было основано Альбером Коэном, распорядителем всемирно известного фонда Ротшильдов.

Активная деятельность Альянса по предоставлению детям османских евреев европейского образования начинается в середине 1870-х гг. В период с 1874 по 1882 год только в Стамбуле было открыто 10 новых школ, 5 для мальчиков, 5 для девочек. Особый вклад школ Альянса в образование евреев Ближнего Востока состоит и в массовом привлечении в учебные заведения девочек, которым традиционно не давалось никакого формального образования.

В новых школах гораздо большее, нежели в традиционных еврейских школах, внимание уделялось изучению языков и истории европейских стран, а также точным наукам. Вместе с тем юных евреев знакомили с содержанием Библии.[[28]](#footnote-28)

Обучение в этих заведениях велось на французском языке, поэтому многие рассматривали распространение сети таких школ на Ближнем Востоке как инструмент политического влияния Франции. Директора школ Альянса хотя бы раз в три месяца должны были отправлять отчеты о ходе работы в главный штаб Альянса во Франции.[[29]](#footnote-29)

Во многом по этой же причине деятели Альянса не поддерживали идеи сионизма, который начал приобретать популярность в Европе в конце XIX века. Сионизм, как политическое движение ставил перед собой цель объединить разобщенные еврейские общины по всему миру и возродить единое государство на его исторической родине – в Израиле. Главы Альянса же стремились сделать евреев частью французской политической нации.

Так или иначе, меры, предпринимаемые союзом, вскоре начали давать свои плоды и к рубежу веков в Османской империи будут взращены первые поколения османских евреев, которые благодаря хорошему знанию иностранных языков смогли принять активное участие во все сферах жизни общества на равных с другими этносами. Большинство школ Альянса были начальными (средний срок обучения составлял три года), поэтому многие их ученики затем продолжали свое обучение во французских, турецких или американских лицеях. Кроме того, уровень образования, предоставляемого в этих школах, высоко оценивался и на Западе, а потому многие выпускники иноязычных учебных заведений продолжали свое обучение в странах Европы, где заодно знакомились местным устройством жизни.

Постепенно вокруг школ Альянса складывается целая образовательная система, включающая в себя также школы полного среднего образования, ремесленные училища, курсы бухгалтерского дела, молодежные клубы и ассоциации выпускников.

Наиболее заметное влияние школы Альянса оказали на еврейское население в странах Северной Африки, где было открыто наибольшее число школ. Кроме этого, Всеобщий альянс евреев вел активную борьбу против ущемления прав евреев в этом регионе, например, в 1863 году в Тунисе был создан комитет, призванный следить за преступлениями и различными формами притеснений еврейского населения. Наконец, в 1881 году Тунис перешел под протекторат Франции, что ознаменовало собой новую, более благополучную эру для евреев в этой стране.

Евреи Европы отнеслись к деятельности Альянса с большим энтузиазмом и число его членов постоянно росло, увеличившись с 850 чел. в 1861 году до 30 тыс. чел. в 1885 году.[[30]](#footnote-30)

Стоит также сказать, что шаги по распространению образования среди османских евреев предпринимались не только христианскими просветителями, но представителями местной интеллигенции, в частности, движением Гаскала.[[31]](#footnote-31) Его члены, декларируя преемственность с традиционным прошлым, основывали собственные школы европейского образца, где обучение велось на иврите, а также преподавался турецкий язык, способствуя поступлению выпускников начальных школ в государственные средние. Кроме того, в конце XIX в. еврейской интеллигенцией создаются различные общества, стремившиеся охранять и распространять местные традиционные языки (иврит и ладино) и укреплять еврейскую идентичность населения.[[32]](#footnote-32)

Как уже упоминалось, сосуществование евреев с мусульманами на территории Османской империи, как правило, было более мирным нежели христиан. К концу XIX столетия именно евреи, по сути, оставались самым лояльным султанской власти немусульманским миллетом.

Они и сами время от времени демонстрировали собственную верность стране в знак признательности за то, что Османская империя стала их прибежищем в конце XV века. В 1892 году, 400-летнюю годовщину исхода евреев из Испании и прибытия в Высокую Порту первых сефардских общин, главный раввин Стамбула Моше Леви на приеме у Абдул-Хамида II (1876–1909) преподнес султану турецкий перевод еврейской молитвы, в которой выражалась благодарность османским правителям за помощь сефардам после их изгнания из Европы. Еврейские газеты освещали это событие с большим воодушевлением, напоминая единоверцам в каком тяжелом положении находились их предки, когда Османская империя протянула им руку помощи.[[33]](#footnote-33)

Особое отношение еврейских общин к османской власти, распространение европейского образования среди иудеев, а также возникновение в османском обществе идей тюркизации во многом обусловило их политическое поведение в начале XX века. В то время как в христианских диаспорах распространялись сепаратистские идеи, многие иудеи примыкали к новым сообществам реформаторов, сторонников сохранения империи, внося туда весомый вклад.

К началу 1860-х гг. в рядах османской интеллигенции появляются новые политические и общественные деятели, неудовлетворенные результатами эпохи Танзимата. Они отмечают половинчатость принятых в стране реформ и значительно увеличившееся влияние иностранных держав на Османскую империю. Они выступают за переход империи к конституционной монархии и парламентаризму. Кроме того, в их среде находят отклик идеи османизма, предусматривавшие введения единого османского гражданства для всех подданных империи вне зависимости от их религиозной или этнической принадлежности. Одной из первых организаций, опирающихся на эти ценности и ориентиры, стало тайное общество «Новые османы», возникшее в 1865 году.

В 1867 году организация была раскрыта, а ее лидеры были вынуждены бежать за границу. Однако новый политический кризис 1870-х годов, сопровождающийся активизировавшейся борьбой национальных меньшинств за независимость, вмешательством иностранных государств во внутренние дела страны и экономическим кризисом, который наглядно иллюстрировал несовместимость старых механизмов управления с нуждами развивающегося мирового рынка, поспособствовал возрождению новоосманского общества. В этот период четко оформилась программа реформаторов, целью которой была борьба за политическую и экономическую независимость страны. Что касается решения национального вопроса, здесь «Новые османы» выступали за сохранение империи с помощью методов «османизации».[[34]](#footnote-34)

В декабре 1876 года либерально настроенные государственные деятели, возглавляемые министром юстиции Османской империи Мидхат-пашой, смогли добиться первых серьезных успехов в борьбе за либерализацию государства. В стране была принята первая конституция, называемая также «конституция Мидхата», которая провозглашала страну конституционной монархией, а также учреждала в стране первый сословно-представительный орган власти – парламент. Конституция также провозглашала всех поданных империи вне зависимости от их вероисповедания османами, даровала им равные права и обязанности и провозглашала знание турецкого языка условием доступа к общественным должностям.[[35]](#footnote-35)

Однако период первого конституционализма в Османской империи продлится меньше полутора лет, уже в феврале 1878 года султан Абдул-Хамид II отменил действующий в стране порядок и восстановил режим абсолютной монархии. Период неограниченной власти султана Абдул-Хамида II войдет в историю под названием «зулюм» и станет катализатором для возникновения новых революционно настроенных обществ.

Одним из подобных обществ было движение младотурок, ставших своеобразными политическими преемниками «Новых османов». В 1889 году ими была создана партия «Общество османского единства», позже получившая название «Единение и прогресс». Основными ее целями были восстановление конституции 1876 года, созыв парламента и смещение Абдул-Хамида II. В программе младотурецкого движения также говорилось о свободе частного предпринимательства и административной децентрализации, что подкупало представителей еврейского населения, чья деятельность по-прежнему была преимущественно сконцентрирована в торгово-финансовой сфере.

В 1908 году в результате восстаний, начавшихся в Македонии, а затем распространившихся и в близлежащих территориях, султан был вынужден согласиться на требования революционеров восстановить действие конституции и созвать в парламент. Однако уже в следующем году сторонники абсолютной султанской власти подняли мятеж с целью контрпереворота. Мятеж вскоре был подавлен младотурецкими военными частями, а султан Абдул-Хамид II был низложен. Он был отправлен в Измир, где его посадили под домашний арест в вилле Аллатини, выстроенной итальянским архитектором Виталиано Позелли в конце XIX века для членов известной семьи предпринимателей итало-еврейского происхождения, уже упоминавшейся в первой главе данной работы.

Одним из тех депутатов, кто лично объявил султану Абдул-Хамиду II о его смещении, был Эммануил Карассо, общественно-политический деятель сефардского происхождения. Карассо родился в Салониках в 1862 году. Высшее образование он получил в Западной Европе, после чего вернулся в Османскую империю и начал карьеру адвоката. Вскоре он примкнул к движению младотурок, став одним из первых немусульман в рядах партии «Единение и прогресс». После младотурецкой революции Карассо был избран в меджлис депутатом от Салоник, всего в парламент прошло 4 депутата-еврея, к которым позднее примкнул пятый, избранный в Йемене. Карассо был приверженцем идей османизации, считая, что османские евреи, прежде всего, являются турками, а уже затем евреями. Карассо занимал важное положение в османском правительстве и в последующие годы, активно сотрудничал с Талаатом-беем в годы правления младотурецкого триумвирата, однако в годы правления Ататюрка оказался в опале и был вынужден бежать в Италию, где и умер в 1934 году.[[36]](#footnote-36)

Карассо оставил свой след в истории Турции не только в политике, но и в развитии масонского движения в Османской империи. Он был членом (а по некоторым версиям, учредителем) одной из крупнейших масонской лож в Османской империи – «Macedonia Risorta».

Именно на время правления свергнутого Карассо султана Абдул-Хамида II приходится расцвет масонского движения в стране. До середины XIX века появление евреев в масонских кругах было почти немыслимым, большинство существующих лож были преимущественно христианскими по своему составу. Однако, уже к 1870-м гг. картина меняется, и евреи начинают пополнять состав различных масонских групп. Интерес иудейского населения к масонскому движению, некоторые ученые объясняют скорее возросшим стремлением османских евреев приобщиться к европейской культуре, а не преследованием различных национальных интересов, которые привлекали в ряды масонов представителей христианских диаспор Османской империи.[[37]](#footnote-37)

Участие в масонском движении приписывают также и другому видному политическому деятелю еврейского происхождения - политику и экономисту Мехмету Джавид-бею. Мехмет Джавид-бей так же, как и Карассо родился в Салониках в 1875 году. После событий 1909 года он избрался депутатом в парламент, а в 1910 году занял должность министра финансов.[[38]](#footnote-38) В 1914 году Мехмет Джавид-бей был вынужден уйти в отставку, но уже в 1917 году вернулся на должность министра. В 1926 году Мехмет Джавид-бей был обвинен в причастности к покушению на Ататюрка, которое, согласно материалам следствия, планировалось осуществить 14 июня 1926 года в Измире, и казнен.

Среди сотрудников министерства финансов, возглавляемого в 1910-х гг. Джавид-беем также выделяется его главный секретарь еврей Ниссим Руссо. Руссо также был родом из Салоник, где в начале XX века занимался активным распространением идей младотурок, как расклеивая плакаты революционного содержания, так и работая в соответствующих печатных изданиях. После событий 1909 года Руссо прибыл в Стамбул и поступил на службу в уже упомянутое министерство финансов.

В числе видных политических деятелей еврейского происхождения также стоит упомянуть Виталия Фараджи, ставшего председателем бюджетной комиссии парламента в 1912 году[[39]](#footnote-39), Ниссима Меслияха, несколько раз избиравшегося в турецкий парламент и работавшего в различных печатных изданиях младотурок,[[40]](#footnote-40) Самуэля Исраэля, главу политотдела Стамбульской полиции, Виталия Струмса, члена Верховного совета финансовых реформ, Иехезкеля Сасоона, занимавшегося проблемами сельского хозяйства и торговли, министра образования Митхата Шукру и др.[[41]](#footnote-41)

Стоит также сказать, что и Эммануил Карассо, и Мехмет Джавид-бей, и некоторые другие видные деятели иудейского происхождения принадлежали группе дёнме («dönme»), то есть евреев, принявших ислам. В предыдущие столетия причиной для подобного перехода в другую религию зачастую становилось неравноправное положение немусульман в Османской империи. Кроме того, многие историки связывают переход части евреев в ислам с распространением движения Саббатая Цви и его последователей.

Лжемессия Саббатай Цви появился в Измире в XVII веке. С юного возраста он постигал Каббалу[[42]](#footnote-42), в которой особое место отводится мессии, который может достичь святости путем отказа от мирских сует и соблюдению абсолютной нравственности. Поверив в собственную исключительность, Цви провозгласил себя новым мессией и постепенно смог собрать вокруг себя массы последователей. Правительство Османской империи, которое в то время вело войну с Венецией, было обеспокоено внутренними волнениями, поэтому предводитель движения неоднократно подвергался допросам. На одном из допросов султан Мехмед IV приказал обратить Саббатая в ислам.

Когда новость о случившемся разнеслась по еврейским общинам, большая часть последователей Цви отреклись от него. Самые рьяные последователи движения также приняли ислам. В частности, брат последней жены Саббатая Якоб Керидо основал свою секту, оправдывавшую переход мессии в ислам. Вскоре учение саббатианцев распространилось и в Восточной Европе, послужив причиной возникновения там собственных дёнме. [[43]](#footnote-43)

Традиционные еврейские общины империи на протяжении всей истории высказывали свое резко негативное отношение к дёнме, рассматривая их учения как вероотступнические.

В начале XVIII века часть последователей учения Якоба Керидо объявили его сына, Берахию Руссо, реинкарнацией Цви и образовали собой отколовшуюся группу Каракашлар. По некоторым источникам, Мехмет Джавид-бей был выходцем из Каракашлар и даже был предводителем общины, поэтому большинство дёнме поддержали младотурецкую революцию и ее лидеров.

Хотя движение саббатианцев зародилось в Измире к XIX веку большая часть их общин располагалась в Салониках, где и родились многие из будущих еврейских политиков младотурецкого периода. К 1912 году в городе проживало от 10 до 15 тыс. дёнме.[[44]](#footnote-44)

Общины дёнме были очень неоднородными. Одни ее представители уже полностью ассимилировались в османское общество, поскольку общее с большинством населением империи вероисповедование способствовало этому. Как видно из биографий вышеперечисленных политических деятелей младотурецкого периода, некоторые представители дёнме в то время входили в число османской интеллигенции и напрямую влияли на политический курс страны.

Кроме того, в отличии от иудеев в среде дёнме еще с начала XVIII в. начинает распространяться европейское образование, поэтому представители этих общин, как правило отличались высокой образованностью. В одной из школ, принадлежавшей общине дёнме, получил образование и будущий создатель Турецкой республики Мустафа Кемаль. Этот факт впоследствии даст основания для различных теорий происхождения политика, часть населения страны будет придерживаться мнения, что Ататюрк и его жена также принадлежали дёнме, хотя сам президент это отрицал. [[45]](#footnote-45)

Другая часть дёнме, напротив, вела обособленный образ жизни, заключая браки только внутри общины. Подобная закрытость служила причиной того, что вплоть до конца XX века в антисемитских кругах Турции возникали слухи о различных заговорах, зреющих среди дёнме. Так, например, в 1919 году была опубликована брошюра «Дёнме» авторства Саида Моллы, в которой утверждалось, что дёнме, предпочитавшие вступать в брак с членами своей общины, представляют собой отдельный биологический вид и являются носителями множества генетических и заразных болезней.[[46]](#footnote-46)

Несмотря на разногласия среди традиционных евреев и дёнме, и те, и другие в большинстве своем одобряли политику младотурок, чего нельзя было сказать о других национальных меньшинствах. Армяне, арабы, греки, курды не были довольны как нерешительностью младотурок в проведении ряда социальных и экономических реформ, так и проводимой ими политикой «османизации». Кроме того, младотурки, ставившие одной из своих целей создание условий для быстрого развития капитализма в империи и развитие местной промышленности, начали наступление на позиции инонациональной буржуазии, преимущественно контролирующей всю экономическую деятельность Османской империи. К 1915 году 85% капитала всех промышленных предприятий страны находилось в руках представителей национальных меньшинств.[[47]](#footnote-47)

Атака младотурецкого правительства на активы инонациональной буржуазии подогрела сепаратистские настроения последних. В ответ на время от времени разгорающиеся волнения младотурецкое правительство начало применять экономические санкции в качестве инструмента политической борьбы. В период с 1908 по 1914 годы ими были обложены сначала австрийские, затем греческие торговцы, а впоследствии бойкот был объявлен едва ли не всю христианскую торговлю.

Этой ситуацией умело воспользовались торговцы-евреи, постаравшись вернуть себе позиции, с которых греки и армяне оттеснили их пару столетий назад. Они поддерживали как бойкот, объявленный грекам и австрийцам, так и меры поощрения развития турецкой торговли.[[48]](#footnote-48) В некоторых регионах Османской империи евреи в эти годы едва ли не монополизировали торговую деятельность, поскольку грекам и армянам запретили заниматься ею, наложив санкции по обвинению антитурецкой деятельности в ходе Балканских войн. Таким образом, в период с 1908 по 1913 годы евреи оказались едва ли не единственным немусульманским народом, который приобрел собственные выгоды при новой экономической политике.

Такое развитие событий, а также активное участие дёнме в деятельности младотурецкого движения послужили катализатором к распространению в рядах несогласных с политическим курсом правительства и в иностранных державах убеждений о том, что свершившаяся революция являлась частью иудео-масонского заговора. Эти слухи активно использовались британскими пропагандистами, чтобы подорвать доверие мусульман-неосманцев к правительству и усложнить внутриполитическую обстановку в Османской империи.[[49]](#footnote-49)

Британская империя, одна из стран-участниц Антанты, была недовольна растущим влиянием соперничавшей с ней Германской империи в регионе. Сами немцы, чье участие в экономической и политической жизни Османской империи значительно увеличилось, доброжелательно относились к местным евреям и сотрудничали с ними, поскольку последние зачастую поддерживали антирусские настроения, так как многие из них были беженцами из Российской империи. Такое развитие событий вызывало тревогу правительств стран Антанты, в том и числе российского.[[50]](#footnote-50)

Растущее недовольство населения и тяжелая внешнеполитическая обстановка привела к очередной смене режима в январе 1913 года. В ходе государственного переворота, совершенного членами партии «Единение и прогресс» всю власть своих руках сосредоточил триумвират высокопоставленных чиновников: Энвера-паши, Талаата-паши и Джемаля-паши. Вместе со сменой режима утрачивает свое значение и конституция, за восстановление действия которой боролись младотурки в начале своего политического пути.

2.2. Крупные общины османских евреев в период с 1876 по 1913 гг.

В конце XIX – начале XX века в Европе наблюдается новая волна еврейской миграции – исход евреев из Восточной Европы, прежде всего Российской империи. На этот раз наиболее популярным направлением среди мигрантов-иудеев становятся США.

В Османской империи также происходит переселение иудейского населения, хоть и в значительно меньших масштабах. Османские евреи стремятся переселиться из провинций Восточной Анатолии в западные ее регионы, начинается эмиграция в США и другие западные страны. В то же время в Османскую империю переселяется и часть эмигрантов из России. Переселение османских евреев из восточно-анатолийских районов, прежде всего, было вызвано притеснениями со стороны курдского населения, которое зачастую облагало иудеев сверхурочными налогами. Так, еврейские общины на Востоке Малой Азии постепенно начинают угасать.

Один из городов, куда стремятся переселиться бежавшие из курдских районов евреи – Измир, где иудейские общины в последней четверти XIX века претерпевают серьезные перемены. Еврейское население города заметно увеличивается с 15 тысяч человек в 1873 году до 35 тысяч к 1904 году. Такой серьезный прирост населения в первую очередь объясняется не прибытием переселенцев с востока страны, а потоком беженцев из Болгарии, эмигрировавших оттуда во время русско-турецкой войны. В последующие годы в Измир переезжали иудеи из Румынии, Греции и России.[[51]](#footnote-51)

В 1912–13 гг. Османскую империю сотрясли очередные военные конфликты, вызванные борьбой христианского населения страны за независимость. В ходе двух Балканских войн Албания приобрела фактическую независимость, а Османская империя утратила практически все свои территории в Европе, за исключением Константинополя. Однако активная миграция евреев с балканских территорий в этот период, объяснялась не только ведущимися боевыми действиями, но и активной борьбой за отделение этих территорий от Османской империи. Евреи, испытывавшие различные притеснения со стороны мусульманского большинства, тем не менее, предпочитали жизнь под султанской властью проживанию в откалывавшихся от империи христианских регионах. Иудеи серьезным образом опасались возможности новых преследований со стороны христиан и не поддерживали их стремление к независимости, потому османские власти нашли в лице еврейского миллета новую опору существующего режима.

Одним из очагов движения младотурок считаются Балканы, в частности, уже не раз упоминавшийся город Салоники. Еврейская диаспора в этом городе была действительно многочисленна. Как на протяжении всего XIX века, так и в начале следующего столетия евреи составляют около половины населения Салоников[[52]](#footnote-52), что делало местную общину второй по численности в Османской империи после стамбульской.[[53]](#footnote-53)

Значительная роль евреев в формировании различных политических групп неудивительна. Известно, что одним из мест встреч младотурок в Салониках была аптека еврейского лекаря Рафаэля Бенузию.[[54]](#footnote-54)

В конце XIX – начале XX века в Салониках активизируются не только сообщества новых реформаторов, но и различные другие оппозиционные политические силы. Например, в городе существовала достаточно активная социал-демократическая партия, в которой также не последнюю роль играли местные евреи. Так, в Салониках выходил еженедельный журнал для рабочих “Giornale Lavor”, издаваемый на ладино. Помимо этого, в городе находилась крупная общественная библиотека, содержащая большое количество трудов марксистского толка. Самим местным социалистическим движением в 1911 году была организована массовая демонстрация, в которой приняли участие представители самых разных этносов, в том числе евреи.

Впрочем, такое активное участие евреев в политической жизни Балканских регионов не дало иудейскому населению практически никаких ожидаемых правовых привилегий. Революционное национально-освободительное движение, поддерживавшееся частью еврейской интеллигенции еще в середине XIX века, достаточно быстро впитало в себя идеи национализма, которые были сложно совместимы со стремлениями уравнять в правах представителей всех народов и вероисповеданий.

В 1866 году в Румынии была принята первая конституция, в котором было закреплено положение о том, что гражданство страны могло быть предоставлено только лицам христианского вероисповедания. В Сербии был наложен запрет на торговлю евреев и упразднялось их право на владение землей. Вскоре иудеи были изгнаны из части провинций страны.[[55]](#footnote-55) Таким образом, еврейское население этого государства вновь оказалось в обособленном положении по отношению к большей части его жителей. Кроме того, несмотря на свое бесстатусное положение румынские евреи должны были нести такие же повинности в пользу государства, что и остальное население – платить налоги и пошлины, служить в армии. Хотя с подписанием Берлинского трактата в 1878 году балканские евреи и заручились некоторой поддержкой европейских покровителей, существующая правовая дискриминация также пополнила список причин массовой миграции евреев с Балканского полуострова.

Как уже упоминалось, евреи Османской империи в большинстве своем поддержали младотурок в их начинаниях, поскольку считали их цели во многом схожими с собственными желаниями. Во многом поэтому в среде османских евреев не нашли большого отклика идеи сионизма, зародившегося в Европе во второй половине XIX века.

Сионисты открыли свой штаб в Стамбуле, публиковали статьи и сообщения о своей деятельности в местных газетах и даже изложили идеи своей доктрины в османском парламенте (сделал это депутат-еврей из Салоник Влахов-эфенди), однако даже в самой Палестине, завоеванной турками в 1516 году, местные евреи встретили эти воззвания без особого энтузиазма. В начале XX века такие предложения воспринимались иудейским населением страны как бесперспективные из-за жесткой позиции правительства по этому вопросу и глубокой разобщенности самих еврейских общин. Кроме того, главные раввины, пользовавшиеся среди диаспоры огромным авторитетов, также выступали против развития любых форм еврейского национализма.

Более того, даже государственные деятели еврейского происхождения, которые смогли построить успешную карьеру при младотурецком режиме, в большинстве своем также не поддерживали идеи сионизма, чаще примыкая к сторонникам политки «тюркизации». Одним из немногих политиков-евреев, сопереживавших сионистам в начале XX века, был уже упомянутый ранее Ниссим Руссо. Он даже сумел получить от османского правительства распоряжение об устройстве на территории Палестины поселения евреев, однако вскоре этот приказ был отозван.

Одним из немногих политиков, поддерживавших еврейское население Палестины, был все тот же Влахов-эфенди, впервые продекларировавший идеи сионизма в турецком парламенте. Он активно высказывался о ситуации в Палестины, а также поддерживал местных рабочих в борьбе за свои права.

Таким образом, османские евреи в начале XX столетия не питали особых надежд ни в отношении обретения своей земли на территориях Палестины, ни даже на объединение еврейских общин под знаменем одного движения.

К тому же, именно в этот период начинают проявляться признаки очередного межобщинного конфликта в еврейской диаспоре. Центром раскола на этот раз стал Измир. На протяжении предыдущих столетий ведущие роли в среде иудеев Измира занимали сефарды, однако волна эмиграции из России пополняет город выходцами из общин ашкенази, которые, объединив усилия с местными ашкенази, направили главному раввину Измира просьбу основать здесь собственную синагогу, поскольку их прочтение религиозных текстов отличалось от принятого сефардами. Эта просьба послужила поводом к расколу в среде измирских евреев. Раввинат ответил на нее отказом, а в синагогах было объявлено, что ашкенази будет отказано в религиозной помощи при болезни, а их детям не будут делать обрезание. В ответ на эти меры ашкенази объявили о создании собственной синагоги. Городские власти приказали полицейским окружить ее, не пуская внутрь верующих.

Вести о конфликте между сефардами и ашкенази и разразившегося вокруг синагоги скандале докатились до высших кругов османского общества и стран Европы, где начали набирать популярность идеи сионизма. В борьбу измирских евреев даже вмешалась община сефардов Вены, которая потребовала предоставить ашкенази право на открытие собственной синагоги, а также восстановить согласие между единоверцами. Право ашкенази на независимое богослужение будет подтверждено в 1901 году.[[56]](#footnote-56)

На рубеже веков до провинциальных общин евреев доходит волна реорганизации и модернизации миллетов, начавшая в столице еще в 1850–60 гг.

Начинают расселяться традиционные места жительства измирских евреев - кортижос, представлявшие из себя «большой двор, окруженный стенами, внутри которого размещались небольшие строения в одну или две комнаты»[[57]](#footnote-57). Как правило, в подобных условиях жили достаточно бедные семьи. В этой среде достаточно быстро распространялись различные эпидемии, которые продолжали уносить немало жизней на протяжении всего XIX века. Лишь к концу столетия уровень жизни измирских евреев повысился и кортижос начали пустеть.

Тогда же в Измире активизируется деятельность различных благотворительных организаций, игравших важную роль в общественной жизни еврейской диаспоры. Некоторые из этих сообществ, такие как «Бохоратчи Данон» и «Озер Далим», оказывали поддержку больным и неимущим членам общины, предоставляя им средства необходимые для пропитания и помогая найти работу. Общество «Озер Далим» также внесло вклад и в культурную жизнь османских евреев, поскольку фонд организации пополнялся и за счет доходов от театральных представлений, курируемых ею. Для нужд бедняков в конце XIX века в Измире также были открыты больницы, центры помощи и общественная столовая, выстроенная на деньги барона Альфонса Ротшильда.

Под эгидой благотворительных организаций были открыты и женские образовательные учреждения, например общество «Воля всевышнего» (“God’s Will Society”), которое давало образование еврейским девушкам и помогало им, как и бедным слоям общества в поиске работы.

В начале XX столетия повышается благосостояние не только евреев Измира, а большинства османских евреев. Причиной тому отчасти послужила сохранившаяся лояльность еврейских миллетов, отчасти конфликт между мусульманами и христианами, перераставший в открытое противостояние, отчасти уже упомянутое внедрение в еврейскую среду европейского образования. Все большее число османских иудеев вовлекается в экономическую жизнь государства, растет число крупных торговцев, банковских служащих и брокеров еврейского происхождения. Тем не менее, число евреев среди верхних слоев буржуазии в османском обществе по-прежнему заметно уступало количеству представителей других национальных меньшинств. Большая часть еврейского населения страны работала в сфере сельского хозяйства и фабричного производства.

Что касается, высших слоев общества, то на протяжении всего XIX века иудеи удерживают свои позиции при дворе в своем традиционном занятии – медицине. Личным врачом султана Абдул Меджида состоял доктор Шпицер, который по совместительству вел преподавательскую деятельность и был директором стамбульской медицинской школы. В 1915 году сложную операцию по удалению опухоли у султана Решада V (1909–1918) проводил профессор Израиль, за что впоследствии был награжден орденом Меджидие I степени. Даже в последующие периоды истории евреи, зарекомендовавшие себя в этой сфере, будут сохранять свои позиции. Так, в штабе личных врачей Мустафы Кемаля Ататюрка будет состоять дантист Гинзбург.[[58]](#footnote-58)

2.3. Еврейские общины в период Первой мировой войны и последние годы существования Османской империи

28 июля 1914 года в Европе началась новая война, которая позже войдет в историю как Первая Мировая. Османская империя не была связана с другими странами договорами, которые бы вынуждали ее вступить в войну, однако прогерманские настроения верхушки правительства страны предопределили ее скорое присоединение к Тройственному союзу.

Инициатива по вступлению Османского государства в войну приписывается одному из членов правительствующего триумвирата – Энверу-паше, по приказу которого в ноябре 1914 года флот обстрелял российские черноморские города, тем самым, начав боевые действия.

После присоединения государства к союзу центральных держав, на территории страны была во многом свернута деятельность стран-участниц Антанты. В частности, были закрыты учебные заведения, которые спонсировались вражеским блоком, в том числе и школы Альянса. Инициативу в сфере образования перехватила одна из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит», основанная в 1843 году в США выходцами из Германии. В 1915 году Бней-Брит открыла свой лицей, во-многом позаимствовав устройство и программу лучшего на тот момент лицея в Стамбуле Галата-сарай. Во время обучения в лицее ученики осваивали французский, английский, немецкий, турецкий и древнееврейский языки. Благодаря высокому уровню образования лицей прославился не только в среде евреев, его также посещали и дети турок, греков, армян и др.

В годы Первой мировой войны общины Западной Анатолии и Стамбула вновь стали местом притяжения для многих еврейских переселенцев. В первую очередь, население их городов пополнялось за счет беженцев, прибывших из Кавказских регионов, где проходил турецко-русский фронт Первой Мировой войны.

В условиях ведущейся мировой войны триумвират пашей усилил преследования национальных меньшинств внутри страны. Гонения затронули и еврейскую часть населения, например, в Палестине был разгромлен штаб местных сионистов. Лидеры местного движения были подвергнуты депортации, а многие местные евреи подверглись преследованиям и были вынуждены переселиться.[[59]](#footnote-59)

Процесс колонизации Палестины евреями начался еще в середине XIX века. Тогда на эту территорию, где с момента ее присоединения к Османской империи в начале XVI века господствовали сефардские общины,[[60]](#footnote-60) начали прибывать европейские переселенцы. Традиционно крупнейшие еврейские общины Палестины располагались в Цфате и Иерусалиме, однако в конце XIX века османские власти накладывали все новые и новые запреты на поселение беженцев на Святой Земле.

Такое развитие событие привлекло внимание иностранных государств, прежде всего, США, которые оставались приоритетным направлением эмиграции для евреев всего мира в этот период. Американское правительство на этот раз решило зарекомендовать себя в качестве защитников прав евреев и христиан, а заодно обозначить свои претензии на территории Ближнего Востока, которые явно уходили из-под контроля Османской империи.

На протяжении всей предыдущей истории османское правительство твердо стояло на своих позициях против претензий сионистского движения на земли Палестины. Однако, когда к сторонникам сионистов примкнуло и правительство Великобритании в лице министра иностранных дел Бальфура, который в ноябре в 1917 года заявил о поддержке его страной планов палестинских евреев, Османская империя была вынуждена отступить. Сама Британская империя рассчитывала заручиться поддержкой местных активистов и подчинить себе Палестинскую землю при разделе территорий поверженной Османской империи после окончания войны.

Еще в 1916 году было объявлено о предоставлении евреям Германии права на переезд в Палестину, позже турецкие власти пообещали ввести в действие законы, защищающие права евреев в этом регионе. Эти уступки еще сильнее усложнили геополитическую обстановку и усилили межнациональные конфликты внутри империи, поскольку вызвали бурное негодование среди арабского населения Ближнего Востока.

С целью освобождения территории Палестины от османского владычества среди местного иудейского населения из добровольцев был создан Еврейский легион. Инициатива образования подобных воинских частей принадлежала одному из лидеров сионистского движения, писателю и публицисту Владимиру (Зееву) Жаботинскому, который в декабре 1914 года обратился с призывом к еврейским беженцам, изгнанным из Палестины.

Жаботинский выступал за содействие странам Антанты в их борьбе против Османской империи, в то время как большая часть европейских сионистов старалась придерживаться позиций нейтралитета. Стоит также заметить, что значительную часть евреев, изгнанных из Палестины, составляли поданные Российской империи, которые также не стремились примыкать к странам Антанты, поскольку в таком случае военные успехи еврейского легиона играли бы на руку российскому правительству, во многом придерживавшегося антисемитской политики.[[61]](#footnote-61)

Тем не менее, несмотря на различные политические разногласия, Жаботинскому все же удалось сформировать Еврейский легион, который официально вошел в состав армии Британской империи. Он принимал участие в военных действиях на территории Палестины с июня 1918 года.

Османская империя вышла из Первой Мировой войны с подписанием Мудросского перемирия 30 октября 1918 года. За окончанием проигранной страной войны последовали интервенция европейских держав, раздел территорий Османской империи и ее падение. Сирия, Ливан и Палестина были поделены на зоны влияния между странами Антанты – Англией и Францией.

Еврейский легион, сформированный Жаботинским, был демобилизован вскоре после окончания Первой Мировой войны. В 1920 году Декларация Бальфура была утверждена в качестве основы для создания еврейского национального очага на территории Палестины. Такой шаг британских властей спровоцировал новую волну еврейских погромов в Иерусалиме. Часть демобилизованных воинских частей Еврейского легиона организовали отряды самообороны. Жаботинский был обвинен британской администрацией в создании нелегальных подпольных организаций самообороны и приговорен к 15 годам заключения с последующей высылкой из страны, однако вскоре будет освобождён по амнистии.[[62]](#footnote-62)

Западная часть Османской империи и такие крупные города как Измир и Стамбул оказались оккупированными греками и англичанами. На занятых интервентами территориях велась активная пропаганда нового режима среди местных национальных меньшинств. Однако еврейские общины этих городов в большинстве своем не поддержали захватчиков и сохранили верность прежней власти. Перейдя в состояние пассивного сопротивления, евреи бойкотировали попытки греческих властей найти социальную опору своего режима среди национальных меньшинств. Когда греческий король Константин посетил Измир и встретился с представителями этнорелигиозных меньшинств, евреи открыто отказались от предложения подписать письмо монарху с выражением благодарности. Они также отвергли предложение оккупантов прислать в еврейские школы учителей греческого языка.[[63]](#footnote-63)

Все эти события серьезным образом повлияли на демографическую ситуацию в регионе и усилила эмиграцию из Османской империи, активизировавшуюся на рубеже веков. Помимо уже упоминавшихся США и европейских стран евреи уезжали в Египет, Южную Америку и Конго. Там мигранты-евреи также образовывали сплоченные общины и вели обособленный образ жизни.

Измирская община пережила одни из наиболее заметных потрясений в эти годы. В годы оккупации город неоднократно подвергался погромам и страдал от пожаров. В одном из таких пожаров частично сгорела одна из 17 синагог, находившихся в городе.

Еврейское население Турции внесло свой вклад в победу кемалистов в национально-освободительной войне своими действиями как на фронте, так и в тылу. Например, измирские евреи Авнер Леви и Наим Нахум, находясь на оккупированных территориях, организовали поставку оружия из Германии в Анатолию, где были сосредоточены войска под руководством Мустафы Кемаля.[[64]](#footnote-64)

Такое лояльное отношение иудеев к турецкому национально-освободительному движению во многом предопределило политику официальных властей новообразованной Турецкой республики в отношении еврейского населения в первые десятилетия ее существования.

Глава 3. Еврейские общины в республиканский период 1923–1945 гг.

После победы Турции в национально-освободительной войне 1918–1923 гг. против иностранных интервентов и прихода к власти кемалистов в стране начинаются фундаментальные реформы во всех сферах жизни общества. Изменениям подверглась и государственная идеология, предусматривавшая новые принципы взаимоотношений между турецким населением и национальными меньшинствами. Необходимость этих преобразований была во многом продиктована сменой государственного строя внутри страны и кардинально трансформировавшейся мировой геополитикой. Османская империя, большое многонациональное и поликонфессиональное государство, по окончанию Первой Мировой войны оказывается в стане проигравших и прекращает свое существование. К 1923 году на смену ему приходит Турецкая республика, чье население гораздо более однородно – подавляющее его большинство (чуть более 80%) составляют турки, исповедующие ислам.

Что касается еврейского населения страны, его численность в этот период заметно сокращается. Тяжелая экономическая ситуация, вызванная длительными военными конфликтами и новым финансовым кризисом, подтолкнула большое количество еврейских семей покинуть Турцию. Пик новой волны миграции пришелся на 1922–23 гг.

В результате подобных демографических изменений численность стамбульских евреев к 1927 году сокращается почти вдвое по сравнению с показателями 1913 года – с 80 тыс. человек до 47 тыс. [[65]](#footnote-65) Еврейское население Измира также уменьшилось до 16 тыс. человек согласно данным 1927 года. Напомним, что в 1904 году в городе проживало 35 тыс. иудеев.

В этот период еврейское население страны сконцентрировано в западных областях государства. Около 84% еврейских граждан Турции проживали в Стамбуле, а также вилайетах Эдирне и Айдын.

С провозглашением республики в Турции и утверждения ее в статусе светского государства были ликвидированы теократическая система, институт шейх-уль-ислама и главенствующая роль шариата как основного источника права. Таким образом, снижалась степень влияния религии на взаимоотношения между представителями разных национальностей, в то время как во все предшествовавшие века в османском обществе этот фактор являлся основным.

Кроме того, согласно условиям подписанного в 1923 году Лозаннского мирного договора Турция обязывалась учитывать специфику личностного и семейного статуса немусульманского населения, которому гарантировалась международная защита, что было закреплено в соответствующем разделе соглашения.

Представители еврейского населения Турции составили формальный отказ от предоставлявшихся новых прав, содержавшихся в Лозаннском договоре. Эта позиция была продекламирована членами совета еврейской общины Турции под председательством главного раввина в соответствующей послании властям. Действия еврейской общины были во многом продиктованы их нежеланием вступать в открытую конфронтацию с кемалистским правительством. Лояльность иудеев Турции была высоко оценена представителями официальной власти, что во многом обусловило благополучное существование турецких евреев в первые годы республиканского периода.

Согласно свидетельствам французского журналиста Поля Жантизона (Paul Gentizon), турецкие евреи «в эти годы приобрели исключительные позиции в деловой сфере», заняв вакансии, освободившиеся вследствие депортации других национальных меньшинств.[[66]](#footnote-66)

Несмотря на то, что численность многих национальных меньшинств Турции существенно сократилось и этнический состав населения стал более однородным, он по-прежнему оставался достаточно пестрым и многонациональным. Согласно данным переписи населения 1935 года, в Турции проживало около 400 тыс. человек немусульманского населения (из них 78 тыс. чел. исповедовало иудаизм). Более выразительную картину представляют собой сведения о языках, употреблявшихся жителями страны. Так, из 16,2 млн человек, проживавших в Турции, только 13,9 человек говорило на турецком языке. По официальным данным на ладино к середине 1930-х гг. говорило около 42 тыс. человек.[[67]](#footnote-67)

В первые годы существования Турецкой республики начался новый виток политики «тюркизации». В 1924 году в силу вступила новая турецкая конституция. В ней содержалось новое для турецкого общества понятие о политической нации – турком считался любой гражданин страны вне зависимости от его этнического происхождения. Это новаторское определение со многом шло вразрез с самосознанием как турецкой части населения, привыкшей к своей главенствующей роли в государстве, так и представителей различных национальных меньшинств, склонных опираться культурные традиции своего этноса.

Говоря об идеях тюркизации, невозможно обойти стороной деятельность еще одного видного политического деятеля еврейского происхождения, Муниса Текинальпа, считающегося одним из основоположников турецкого национализма.

Мунис Текинальп (настоящее имя – Моиз Коэн) родился в Салониках в 1883 году в семье раввина. Образование он получил в школе, открытой под эгидой Альянса. Во взрослом возрасте Текинальп получил смиху[[68]](#footnote-68), но не пошел по стопам отца, а посвятил себя работе в сфере журналистики, также занимаясь юридическими исследованиями. В 1905 году он стал писать для газеты «Asır», позже переименованной «Yeni asır», а через пять лет стал ее главным редактором. В 1912 году он переехал в столицу империи, где приступил к преподаванию экономики и права в Стамбульском университете, продолжая писать статьи на темы экономики и культуры для турецкой и зарубежной прессы.

В историю своей страны Мунис Текинальп вошел, прежде всего, как один из идеологов пантюркизма. Сам Текинальп считал, что турецкий национализм, сформировавший в годы национально-освободительной войны, является одним из важнейших условий выживания и развития для турецкого государства.[[69]](#footnote-69)

Текинальп зарекомендовал себя как проводник идей тюркизации еще в годы младотурецкого режима, однако расцвет его деятельности пришелся уже на республиканский период. С приходом к власти кемалистов он становится одним из страстных приверженцев новой идеологии, в формировании которой сам принимает активнейшее участие. В 1928 году в Стамбуле публикуется сборник его статей под названием «Политика отуречивания» («Türkleştirme»), в котором он призвал правительство окончательно отуречить всех жителей страны. Для достижения этой цели Текинальп призвал население Турции принять 10 основных шагов, среди которых были такие меры как отдать детей на обучение в государственные школы, отуречить образовательные учреждения, принимать активное участие в государственных делах и построении новой национальной экономики, использовать турецкий язык и тюркизировать собственные имена.

В 1936 году Текинальп опубликовал книгу «Кемализм», отчасти представлявшую собой оду лидеру Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку. В 1944 году была выпущена его книга под названием «Турецкий дух», в которой Текинальп выдвигал пантюркистские идеи.

Помимо публицистической деятельности Мунис Текинальп также строит политическую карьеру, состоя на государственной службе. Он занимал пост генерального секретаря Стамбульской торговой палаты, а 1934 году вошел в число основателей Ассоциации турецкой культуры, которая способствовала продвижению турецкого языка, радикально реформированного кемалистами в 1928 году.[[70]](#footnote-70)

Ту же цель преследовала и кампания «Гражданин, говори по-турецки», начатая в конце 1920-х гг. студенческим движением, а уже в следующем десятилетии подхваченная официальными властями. По некоторым сведениям, инициаторами этой кампании стали представители еврейской интеллигенции Измира. Участники движения стремились заставить граждан, не владеющих турецким языком, освоить его и активно использовать в повседневной жизни.

Действия активистов порой сопровождались различными мерами принуждения, например, штрафами или даже уголовными преследованиями и арестами. Кампания активно поддерживалась различными средствами массовой информации, в материалах которых люди, не владеющие турецким языком, представлялись потенциальной угрозой социальной стабильности общества.[[71]](#footnote-71)

Подобные действия правительства республики напрямую затронули все нетурецкие общности страны, однако в наибольшей степени меры тюркизации коснулись именно еврейского населения. В 1936 году муниципалитеты Эдирне и Текирдаг, в которых располагались крупные общины евреев того времени, ввели штраф для граждан, не говорящих на турецком языке. Вследствие такой активной кампании даже главный раввин Стамбула призвал свою паству говорить только по-турецки.

В то же время в среде турецких евреев из пользования постепенно начинает выходить ладино, который был одним из наиболее популярных языков местных иудеев с момента прибытия сефардов в Османскую империю. Так же, как и турки, сефарды решили заменить ивритский шрифт Раши латинским алфавитом. Несмотря на то, что ладино еще долго использовался в повседневной жизни, объемы литературного творчества на этом языке резко сократились, хотя еще в XIX веке он доминировал в местной еврейской прессе. Сейчас ладино находится под угрозой исчезновения, в Турции на нем говорит около 8000 тыс. чел.[[72]](#footnote-72)

В рамках политики тюркизации также осуществляется программа переселения представителей национальных меньшинств, которая должна была ускорить процесс их интеграции в общество. В 1934 году началось выселение еврейского населения из Восточной Фракии и Дарданелл.[[73]](#footnote-73)

В этот же период предпринимаются меры по внедрению турецкого населения в экономическую сферу жизни общества, которая в имперский период контролировалась преимущественно немусульманскими народами, в том числе и евреями. Этническим туркам были предоставлены квоты в государственных учреждениях. Так, согласно указу управления Стамбульской торговли, в составе подконтрольного ей персонала должно было быть не менее 50% турок. Постепенно представители турецкого населения все больше вовлекается в сферу торговли и предпринимательства.

Активное вмешательство государственной идеологии и попытки интегрировать национальные меньшинства в турецкое общество наблюдаются и в сфере образования. В программы учебных заведениях разного уровня включались дисциплины по изучению турецкого языка, литературы и истории. Эти же предметы были внедрены и еврейские школы, все обучение с начальных классов велось на турецком языке, что ускорило интеграцию в общество более молодых поколений еврейского населения. Деятельность многих организаций, отстаивавших интересы национальных меньшинств, в том числе и Всеобщего еврейского альянса, была окончательно прекращена.

Осуществление политики лаицизма, провозглашенного кемалистских правительством одним из основным турецкого государства, также коснулся устройства жизни еврейских общин. Реформированию подвергся главный раввинат, деятельность которого отныне была ограничена осуществлением религиозных культов. Большая часть полномочий, ранее принадлежавших религиозным авторитетам, такие как контроль за функционированием различных учреждений социального обеспечения, были переданы непосредственно иудейским общинам. Самому раввину было предписано сменить свои традиционные одеяния на костюм европейского образца.[[74]](#footnote-74)

Несмотря на вышеперечисленные меры еврейское население оставалось в обособленном состоянии в силу своих собственных культурных традиций.

Вместе с правительственными реформами, направленными на формирование политической общности и однородного социума, все большую популярность среди этнических турок приобретают идеи национализма и антисемитизма.

В ранние республиканские особенно остро встает вопрос о дёнме. Впервые он появляется на повестке дня в 1924 году, когда видными политиками была начата дискуссия о преданности дёнме турецкому народу и их отношению к исламу. Поводом для этого послужило переселение, по разным оценкам, от 12 до 15 тыс. дёнме из Салоник вследствие обмена населением между Грецией и Турцией. Выдвигались предложения допускать на территорию страны дёнме только при условии их отказа от эндогамии и своего обособленного образа жизни. Автором этой инициативы был крупный торговец Мехмет Рюштю, дёнме по происхождению. Другими участниками дебатов также высказывались предположения, что дёнме втайне исповедуют иудаизм и не являются истинными мусульманами.[[75]](#footnote-75)

Несмотря на то, что в последующее десятилетие дёнме начнут проявлять заметно большую открытость по отношению к представителям других национальностей, а количество смешанных браков возрастет, подъем националистического движения по всей Европе поспособствует дальнейшему росту неприязни по отношению к дёнме и распространению слухов о готовящихся ими заговорах. В 1930-х гг. турецкие националисты приписывали дёнме участие во всемирном еврейском заговоре, убежденность в существовании которого в Турции была выше, чем в странах Запада, и содействие распространению в стране коммунизма. В то же время миф о растущем влиянии дёнме на политику в Турции использовался и противниками кемалистских реформ, прежде всего, исламистами.[[76]](#footnote-76)

Новая волна еврейской иммиграции пришла в Турцию вместе с подъемом нацистского режима в Германии. В 1933 году организация «Союз общин в защиту благополучия еврейских граждан» отправила турецким властям письмо с просьбой разрешить известным ученым переехать в Турции, чтобы спастись от преследований нацистов в фашистской Германии. Среди подписавших это послание был Альберт Эйнштейн, занимавший пост почетного президента этого объединения.

Разрешение впустить в Турцию нуждавшихся в убежище ученых было выдано лично Мустафой Кемалем Ататюрком. Эти иммигранты внесли значимый вклад в модернизацию науки и образования страны. После окончания Второй мировой войны большинство из них покинуло страну, отправившись в США и страны Европы.

Однако попасть в Турцию в годы укрепления фашистского режима в Германии и последующей Второй мировой войны могли лишь высококвалифицированные специалисты. Для большинства представителей еврейского населения въезд в страну был ограничен. Отчасти такое положение вещей было обусловлено политикой нейтралитета, которой придерживались официальные власти Турецкой республики на фоне происходящего в Европе военного конфликта.

Тем не менее, стоит отметить, что несмотря на существование в турецком обществе и повестке официальных властей антисемитских настроений, в Турции, в отличие от большинства стран Европы в этот период, не наблюдалось массовых погромов и притеснений, направленных против еврейского населения страны. Кровавые наветы, имевшие место на протяжении всей истории пребывания евреев в Османской империи, также прекратились после 1923 года.

В то же время в годы Второй Мировой войны по инонациональной буржуазии в Турецкой республике был нанесён решительный удар, который окончательно завершил период ее доминирования в экономической сфере. Турецким правительством был введен налог на имущество («варлык вергиси»). Не уплативших его строго преследовали по закону, конфисковывали их имущество и судили. При этом все налогоплательщики были разделены на три категории: мусульмане, дёнме и немусульмане, последние из которых вынуждены были платить значительно большую сумму, чем другие. Кроме того, в различных областях страны налог собирался местными комиссиями, сопровождаясь произволом. В среднем налог, который должен был выплатить немусульманин, был в 10 раз выше пошлины с мусульманина. Все это привело к разорению большого числа несумульманских предпринимателей, в том числе и евреев, и окончательно вытеснило их с ключевых позиций в экономике.[[77]](#footnote-77)

Заключение

Подводя итоги данного периода в истории турецких евреев, прежде всего, стоит отметить, как изменилась роль иудейского населения в трансформировавшемся обществе. Если в XV–XVIII вв. основной фокус деятельности евреев Турции был направлен на экономическую и культурную сферы, а в политике добиться каких бы то ни было заметных достижений удавалось единицам евреев, то в период, рассматриваемый в данной исследовательской работе, евреи начали массово проявлять существенную политическую активность. Этому поспособствовали как правительственные реформы, повлиявшие на правовой статус иудеев в государстве, так и проникновение в закрытую и обособленную среду еврейских общин новых веяний, которые послужили толчком для интеграции новых поколений в османское, а затем и в турецкое общество.

Стоит также заметить, что несмотря на то, что с конца XVIII века, ознаменовавшегося Великой Французской революцией, в Европе (в том числе и в Османской империи) начинается время серьезных перемен и бурного роста участия населения в политической жизни своих стран, османские евреи относятся к новым веяниям достаточно равнодушно. В отличие от других национальных меньшинств они почти не участвуют в борьбе за защиту собственных прав, не требуют для себя новых привилегий, а от дарованных им порой отказываются.

Оценивать такое политическое поведение местных евреев можно по-разному. С одной стороны, такое безразличие и инертность иудейского населения серьезно затормозили процесс формирования в его среде единой политической нации. В то время как национальные меньшинства, входившие некогда в состав османского общества, проявляли различную активность на этом фронте деятельности, добивались независимости их стран и строили новые суверенные государства, еврейские общины по-прежнему оставались одним из миллетов, занимавших второстепенное положение в преимущественно мусульманской империи и так или иначе постоянно сталкивавшихся с различными формами дискриминации и притеснениями. Хотя процесс образования новых национальных государств приобрел широкие масштабы во второй половине XIX – первой четверти XX века, евреи, в европейских общинах которых идеи сионизма будут зреть достаточно долго, смогут достичь успеха на этом поприще лишь к 1948 году, когда будет создано государство Израиль.

С другой стороны, нельзя не отметить, что именно эта политическая непритязательность и пассивность относительно различного рода национально-освободительной борьбы во многом обусловили подъем еврейских общин на рубеже XIX и XX столетий и их выход из всестороннего кризиса, наблюдаемого на протяжении предшествующих веков. Во-первых, османские (позже и турецкие) власти высоко ценили лояльность одного из немусульманских миллетов, при том, что обычно в их среде наблюдалось активное противодействие мусульманской администрации. Во-вторых, отсутствие амбиций в борьбе за собственные права толкнуло многих турецких евреев к участию в различных реформаторских движениях и формировании нового облика государства, как в период младотурецкого правления, так и в ранний республиканский период. В-третьих, благодаря отсутствию в рядах евреев значимых антиправительственных движений они нечасто подвергались репрессиям и санкциям со стороны официальных властей. Кроме того, на протяжении всего изучаемого периода они умело заполняли своеобразный вакуум, образовывавшийся в экономической и социальной сферах, когда с подобными мерами сталкивались другие немусульманские этносы, в частности греки и армяне.

Такое положение вещей не в последнюю очередь связано с особыми отношениями, сложившимися между евреями и мусульманским населением, преобладавшим в государстве. Как уже говорилось, евреи, проживавшие на территории Турции, выражали благодарность мусульманским правителям за то, что в конце XV века те позволили их изгнанным из Европы предкам найти прибежище в своей стране, где, несмотря на правовое неравенство и случавшиеся время от времени погромы, иудеи могли жить куда более спокойной жизнью, чем в европейских общинах.

Кроме того, сами мусульмане относились к евреям более толерантно, нежели представители христианских конфессий. На это указывает и тот факт, что большинство кровавых наветов, регулярно случавшихся в XIX веке, были спровоцированы именно конфликтами иудеев и христиан. Сами же евреи также предпочитали мусульманских правителей христианским, что отчетливо иллюстрирует их миграция в анатолийские города из постепенно откалывавшихся от Османской империи регионов с преимущественно христианским населением, а также их противоборство режиму греческих и английских оккупантов в годы национально-освободительной войны.

Тем не менее, говоря об отношениях между турецким и еврейским населением, также стоит отметить, что развитие турецкого национализма в первой половине XX века также имело свое влияние на положение этнических меньшинств, проживавших на территории страны. В этот период турецким правительством предпринимаются шаги по вытеснению немусульман с их передовых позиций в экономике.

Кроме того, именно в это время в среде турок распространяются антисемитские настроения, подогреваемые различными теориями о заговорах иудеев и дёнме, которые имеют место в общественной дискуссии до сих пор. Так, например, в начале 1990-х гг. в Турции был издан ряд трудов (например, «История дёнме и их учения» Абдуррахмана Кючюка и «Таинственные маски нашей истории» Мехмета Эртугрула Дюздага), в которых дёнме приписывалась роль группировки, действующей против интересов государства и турецкого народа. В настоящее время мифы об антигосударственных заговорах евреев в основном используются приверженцами исламистских партий, которые добиваются свертывания светского курса развития государства и отмены кемалистских реформ.[[78]](#footnote-78)

Как видно из истории развития турецкой общественной мысли и взаимоотношений между иудеями и мусульманами, чаще всего распространение теорий о заговорщических действиях дёнме преследовали цель подрыва доверия мусульманского большинства к правительству путем уличения последнего в связях с иностранцами и действиях против интересов турецкого народа. Эти слухи поддерживались как иностранными державами, имевшими геополитические противоречия с Турцией, так и внутренними оппозиционными движениями. В этом контексте представители дёнме выглядят идеальными кандидатами на роль иностранных агентов внутри турецкого правительства, поскольку в отличие от большинства еврейского населения страны они, будучи мусульманами, имели возможность продвинуться по государственной службе, но в то же время вели закрытый образ жизни внутри собственной общины, дававший мусульманам основание усомниться в истинности веры обращенных в ислам иудеев.

В заключение стоит сказать, что на протяжении всей истории мусульмане умело извлекали выгоду из сосуществования с иудейским населением в одном государстве. В то время как в Средние века и Новое время в европейских странах правители обрушивали на еврейское население новые санкции и время от времени распоряжались изгонять его со своих территорий, османские султаны предоставляли новоприбывшим беженцам широкие права для того, чтобы они могли развивать свою деятельность как в торгово-финансовой, так и в культурной сфере. Как итог, османские евреи передали местному населению свой опыт, приобретенный в годы проживания в западных странах, и всячески способствовали развитию своей новой отчизны и укреплению ее позиций в мировой торговле. В годы Второй мировой войны правительство уже Турецкой республики вновь предоставило возможность еврейским беженцам иммигрировать в свою страну, несмотря на то что Турция в этот период, хоть и декларировала свой нейтралитет по отношению к воюющим сторонам, скорее занимала прогерманскую позицию. При этом турки вновь постарались извлечь выгоду из сотрудничества с прибывшими в страну евреями, поскольку въезд в Турцию был предоставлен в основном представителям интеллигенции, которые внесли свой вклад в развитие местной культуры и науки.

Список используемых источников

1. *Базили К. М.* Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя. - М: Индрик, 2006.
2. *Жаботинский, В. Е.* Слово о полку история Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора. Чейсовская коллекция. М.: Текст, Книжники, 2012.
3. *Aksoy, Y.* Bir Kent, Bir İnsan. İzmir'in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı'nın Yaşamı ve Anıları. Ist.: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1986
4. *Galanté, A.* Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie Recueil de 114 lois, règlements, firmans, bérats, ordres et décisions de tribunaux: Trad. française avec résumés historiques, annotations et un appendice avec sept autres documents. Stamboul, 1931.
5. *Lewis, B.* Notes and Documents from the Turkish Archives A Contribution to the History of the Jews in the Ottoman Empire. Oriental Notes and Studies Publ. by the Israel Oriental Society № 3. Jerusalem, 1952.
6. Ottoman documents on Balkan Jews, XVIth - XVIIth centuries. - Sofia, 1990.

Список используемой литературы

1. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001.
2. *Бурмистров К.Ю.* Еврейский мессианизм в Османской империи XVII–XX вв. // Ислам в современном мире. 2018. Т. 14. № 2. С. 127–146
3. *Грец Г.* История евреев от начала Мендельсоновской эпохи до новейшего времени. 1750–1848 - СПб: О.И. Бакст, 1884
4. Джавид-бей // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 7: Данциг — Ибн-Эзра, стлб. 153
5. *Еремеев Д. Е., Мейер М. С.* История Турции в средние века и новое время. М.: МГУ, 1992.
6. *Жуков К. А.* Политическая и интеллектуальная атмосфера Стамбула в 1911–1912 гг. (По журналистским материалам А. В. Тырковой- Вильямс) // Балканистика. Алтаистика. Общее языкознание: Памяти Альбины Хакимовны Гирфановой (1957–2018). СПб.: Нестор-История, 2019.
7. Карассо, Эмануил// Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона т. 9: Иудан — Ладенбург, стлб. 298–299
8. *Киреев, Н.Г.* История Турции XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007.
9. *Либерман М.Я.* Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000
10. *Лозинский Г. Л.* Социальные корни антисемитизма в Средние века и Новое время – М.-Л.: Атеист, 1929
11. *Новичев А. Д.* История Турции. Т.I (XI–XVIII века). Л.,1963
12. Очерк истории еврейского народа. Под ред. проф. Ш. Эттингера. Иерусалим: Издательство «Библиотека-Алия», 1972
13. *Романовский Д.* Миф о дёнме в современной Турции // Лехаим. 2011. – №7 (231)

Саббатай Цеви и саббатианское движение //Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 13: стлб. 781—797

Тюменев А. М. Евреи в древности и в Средние века. - М: Издательство «Крафт+», 2003.

1. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012
2. Фараджи, Виталий // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 15: Трани — Шемини-Ацерет, стлб. 171
3. *Халамиш А.* Иерусалим в период Британского мандата. — Тель-Авив: Открытый университет Израиля, 1998.
4. *Шлыков П. В.* Турецкий национализм в XX веке: поиски национальной идентичности. Вопросы национализма. — 2011. — № 5. — С. 135–156
5. *Bora S.* İzmir Yahudileri Tarihi 1908 – 1923. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995
6. *Çoban, M.* Ottoman Jews in Salonica: A Community at the Heart of Ottoman Enlightenment. Turkish Review of Balkan Studies. 11. 69-84, 2007
7. *Galanté A.* Histoire des Juifes d’Anatolie. Les juifs d’Izmir. Ist., 1937.
8. *Galanti A.* Türkler ve yahudiler. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995
9. *Güler A.* Osmanlı Devletinde Azınlıklar. Ist. Turan Yayıncılık, 1997
10. *Karsh E.* The Long Trail of Islamic Anti-Semitism. Israel Affairs, Vol.12, No.1, 2006.
11. *Kastoryano R.* L'intégration politique par l'extérieur. La communauté juive de Turquie. In: Revue française de science politique, 42e année, n°5, 1992. pp. 786-801
12. *Koloğlu O.* Abdülhamit ve Masonlar. Pozitif Yayınları, 2010.
13. *Landau J.M.* Atatürk Devrimleri ve Moiz Kohen (Tekinalp) URL: http://isamveri.org/ (дата обращения: 24.04.2021)
14. *Lewis B.* İslam Dünyasında Yahudiler. İmge Kitabevi, 1996.
15. *Masters B*. Christians and Jews in the Ottoman Arab world: the roots of sectarianism. Cambridge univ. press, 2004
16. *Polat Haydaroğlu İ.* Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar. Kültür Bakanlığı, 1990
17. *Sönmez S.* İstanbul'un 100 Ailesi: İstanbul'un Yüzleri Serisi 26. Kültür A.Ş., 2010
18. *Şenocak B.* Levant'ın Yıldızı İzmir. Şenocak kültür yayınları, 2003.
19. The Via Egnatia under Ottoman rule (1380-1699). Ed. by E.Zachariadou. Crete University press, 1996

1. Караимизм (иудаизм караимского толка) – синкретическое религиозное вероучение, основу которого составляет Танах (Ветхий завет). Талмуд (свод правил, регламентирующих жизнь верующих иудеев) караимами не признается. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Лозинский Г. Л.* Социальные корни антисемитизма в Средние века и Новое время – М.-Л.: Атеист, 1929. с. 117 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Либерман М.Я*. Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000, с. 10 [↑](#footnote-ref-3)
4. Берат – жалованная грамота турецкого султана, которая предоставляла поданному особые права [↑](#footnote-ref-4)
5. *Bora S.* İzmir Yahudileri Tarihi 1908–1923. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 127 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ottoman documents on Balkan Jews, XVIth - XVIIth centuries. - Sofia, 1990. p. 23-25 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с. 65 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Bora S.* İzmir Yahudileri Tarihi 1908–1923. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 127 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Либерман М.Я*. Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000, с. 11–15 [↑](#footnote-ref-9)
10. Талмуд - Свод правил, основанных на толковании Библии и регламентирующих религиозные, правовые отношения и быт верующих евреев. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Либерман М.Я.* Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000. с. 11–17 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Либерман М.Я.* Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000. с. 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с. 37 [↑](#footnote-ref-13)
14. Маца – лепешка из теста, не прошедшего сбраживание. Является традиционным иудейским блюдом, которое, по мнению большинства толкователей Торы, обязательно к употреблению в течение еврейского праздника Песах. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Лозинский Г. Л.* Социальные корни антисемитизма в Средние века и Новое время – М.-Л.: Атеист, 1929. с. 113–114 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Базили К. М*. Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя. - М: Индрик, 2006. с. 192–193 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Грец Г.* История евреев от начала Мендельсоновской эпохи до новейшего времени. 1750–1848 - СПб: О.И. Бакст, 1884. с. 431 [↑](#footnote-ref-17)
18. *E. Karsh.* The Long Trail of Islamic Anti-Semitism. Israel Affairs, Vol.12, No.1, 2006. p. 4 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Galanté, A.* Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie Recueil de 114 lois, règlements, firmans, bérats, ordres et décisions de tribunaux: Trad. française avec résumés historiques, annotations et un appendice avec sept autres documents. Stamboul, 1931. p. 55 [↑](#footnote-ref-19)
20. Кашрут - термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения Галахи (традиционного еврейского права) [↑](#footnote-ref-20)
21. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.143 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Masters B.* Christians and Jews in the Ottoman Arab world: the roots of sectarianism. Cambridge univ. press, 2004. p. 147 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.144-146 [↑](#footnote-ref-23)
24. Фасон женского головного убора. Соединял в себе черты шляпы и чепчика с высокой тульей и твердыми полями, завязывался под подбородком лентами или тесемками. [↑](#footnote-ref-24)
25. Головной убор на высокой картонной основе, обшитой черной тонкой тканью и застегивавшейся сзади. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Galanté, A.* Documents officiels turcs concernant les juifs de Turquie Recueil de 114 lois, règlements, firmans, bérats, ordres et décisions de tribunaux: Trad. française avec résumés historiques, annotations et un appendice avec sept autres documents. Stamboul, 1931. p. 113 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 151 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 161–162 [↑](#footnote-ref-28)
29. Polat Haydaroğlu İ. Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar. Kültür Bakanlığı, 1990. s.187 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Masters B.* Christians and Jews in the Ottoman Arab world: the roots of sectarianism. Cambridge univ. press, 2004. p. 154 [↑](#footnote-ref-30)
31. Гаскала – движение, возникшее в среде евреев Европы во второй половине XVIII века, которое выступало за принятие ценностей Просвещения и интеграцию в европейское общество. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 189–193 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.152 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Еремеев Д. Е., Мейер М. С.*История Турции в средние века и новое время. М.: МГУ, 1992. с.221-222 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Либерман М.Я.* Евреи в Османской империи в XIX–XX в. – Екб.: Банк культурной информации, 2000. с. 23 [↑](#footnote-ref-35)
36. Карассо, Эмануил// Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона т. 9: Иудан — Ладенбург, стлб. 298–299 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Koloğlu O*. Abdülhamit ve Masonlar. Pozitif Yayınları, 2010. s. 55 [↑](#footnote-ref-37)
38. Джавид-бей // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 7: Данциг — Ибн-Эзра, стлб. 153 [↑](#footnote-ref-38)
39. Фараджи, Виталий // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 15: Трани — Шемини-Ацерет, стлб. 171 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Galanti A.* Türkler ve yahudiler. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 102 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Бурмистров К.Ю.* Еврейский мессианизм в Османской империи XVII–XX вв. // Ислам в современном мире. 2018. Т. 14. № 2. с. 138 [↑](#footnote-ref-41)
42. Каббала – мистическое средневековое учение в иудаизме, проповедовавшее поиск основы всех вещей в буквах и цифрах древнееврейского алфавита. [↑](#footnote-ref-42)
43. Саббатай Цеви и саббатианское движение //Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. т. 13: Проклятие — Сарагосси стлб. 781—797 [↑](#footnote-ref-43)
44. Романовский Д. Миф о дёнме в современной Турции // Лехаим. 2011. – №7 (231) [↑](#footnote-ref-44)
45. *Бурмистров К.Ю.* Еврейский мессианизм в Османской империи XVII–XX вв. // Ислам в современном мире. 2018. Т. 14. № 2. с. 137–138 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Романовский Д.* Миф о дёнме в современной Турции // Лехаим. 2011. – №7 (231) [↑](#footnote-ref-46)
47. *Aksoy, Y.* Bir Kent, Bir İnsan. İzmir'in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı'nın Yaşamı ve Anıları. Ist.: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1986. s.22 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Bora S.* İzmir Yahudileri Tarihi 1908–1923. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 133 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Жуков К. А.* Политическая и интеллектуальная атмосфера Стамбула в 1911–1912 гг. (По журналистским материалам А. В. Тырковой- Вильямс) // Балканистика. Алтаистика. Общее языкознание: Памяти Альбины Хакимовны Гирфановой (1957–2018). СПб.: Нестор-История, 2019. с. 468 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Жуков К. А.* Политическая и интеллектуальная атмосфера Стамбула в 1911–1912 гг. (По журналистским материалам А. В. Тырковой- Вильямс) // Балканистика. Алтаистика. Общее языкознание: Памяти Альбины Хакимовны Гирфановой (1957–2018). СПб.: Нестор-История, 2019. с. 492–493 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.105 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Çoban M*. Ottoman Jews in Salonica: A Community at the Heart of Ottoman Enlightenment. Turkish Review of Balkan Studies. 11. p. 84 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Güler A.* Osmanlı Devletinde Azınlıklar. Ist. Turan Yayıncılık, 1997. s. 119 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Galanti A.* Türkler ve yahudiler. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 105 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 168 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Şenocak B.* Levant'ın Yıldızı İzmir. Şenocak kültür yayınları, 2003., s. 202–203 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с. 112 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с. 68 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 208 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Lewis, B.* Notes and Documents from the Turkish Archives A Contribution to the History of the Jews in the Ottoman Empire. Oriental Notes and Studies Publ. by the Israel Oriental Society № 3. Jerusalem, 1952. p. 6–8 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Жаботинский В. Е.* Слово о полку история Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора. Чейсовская коллекция. М.: Текст, Книжники, 2012. С. 9–10 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Халамиш А.* Иерусалим в период Британского мандата. — Тель-Авив: Открытый университет Израиля, 1998. с.102 [↑](#footnote-ref-62)
63. *Şenocak B.* Levant'ın Yıldızı İzmir. Şenocak kültür yayınları, 2003., s. 204 [↑](#footnote-ref-63)
64. *Bora S.* İzmir Yahudileri Tarihi 1908–1923. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995. s. 251 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.158 [↑](#footnote-ref-65)
66. Цит. по: *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с.351: *Gentizon P.* Mustafa Kemal oú l’Orient en marche. P., Editions Bossard, 1929 [↑](#footnote-ref-66)
67. Шлыков П. В. Турецкий национализм в XX веке: поиски национальной идентичности. Вопросы национализма. — 2011. — № 5. — С. 148 [↑](#footnote-ref-67)
68. Смиха, в талмудический период — обряд рукоположения раввина, в настоящие дни — документ, подтверждающий присвоение звания раввина, а также круг его полномочий. [↑](#footnote-ref-68)
69. Landau J.M. Atatürk Devrimleri ve Moiz Kohen (Tekinalp), p.91-92 URL: http://isamveri.org/ (дата обращения: 24.04.2021) [↑](#footnote-ref-69)
70. Landau J.M. Atatürk Devrimleri ve Moiz Kohen (Tekinalp), p.91-92 URL: http://isamveri.org/ (дата обращения: 24.04.2021) [↑](#footnote-ref-70)
71. Шлыков П. В. Турецкий национализм в XX веке: поиски национальной идентичности. Вопросы национализма. — 2011. — № 5. — С. 148–151 [↑](#footnote-ref-71)
72. *Бенбасс, Э., Родриг А.* Евреи Леванта. Сефардская община в XIV–XX вв. М: РГГУ, 2001. с. 199 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Киреев, Н.Г.* История Турции XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. с. 217 [↑](#footnote-ref-73)
74. *Фадеева И. Л.* Еврейские общины в Османской империи: страницы истории. М.: ИВ РАН, 2012. с. 353–354 [↑](#footnote-ref-74)
75. *Бурмистров К.Ю.* Еврейский мессианизм в Османской империи XVII–XX вв. // Ислам в современном мире. 2018. Т. 14. № 2. с. 139 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Романовский Д.* Миф о дёнме в современной Турции // Лехаим. 2011. – №7 (231) [↑](#footnote-ref-76)
77. *Киреев, Н.Г.* История Турции XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. с. 255–256 [↑](#footnote-ref-77)
78. *Романовский Д.* Миф о дёнме в современной Турции // Лехаим. 2011. – №7 (231) [↑](#footnote-ref-78)