

Хакон Дженгиз, *Религиозная толерантность в Юго-Восточной Европе в XV–XVIII*, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 2011, т. 18, с. 119–124.

<https://doi.org/10.14746/bp.2011.18.11>

<https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/54648>

Institucją przechowującą materiały źródłowe jest Biblioteka Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

<http://bch.amu.edu.pl>

Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Projekt zatytułowany „Digitalizacja archiwalnych wydań czasopism naukowych zgromadzonych przez Bibliotekę Coll. Historicum UAM”. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr BIBL/SP/0092/2024/02 z dnia 05.12.2024). Całkowita wartość projektu: 247 236,00 zł. Kwota dofinansowania: 220 836,00 zł.

The institution storing the source materials is the Library of the Collegium Historicum of the Adam Mickiewicz University in Poznań.

bch.amu.edu.pl

The task was carried out within the framework of the competition “Social Responsibility of Science II – Support for Scientific Libraries”. The project entitled “Digitization of archival editions of scientific journals collected by the Library of the Coll. Historicum of Adam Mickiewicz University”. The project was co-financed from state budget funds granted by the Minister of Science within the framework of the Programme Social Responsibility of Science II. Support for Scientific Libraries (agreement no. BIBL/SP/0092/2024/02 of 05.12.2024). Total value of the project: PLN 247,236.00. Amount of co-financing: PLN 220,836.00.

UNIwersYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNAŃU

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Społeczna
Odpowiedzialność
Nauki II

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ В XV-XVIII В.

ДЖЕНГИЗ ХАКОВ

ABSTRACT. Дженгиз Хаков, *Религиозная толерантность в Юго-Восточной Европе в XV-XVIII в. (The religious tolerance in the South-Eastern Europe in the XVth-XVIIIth centuries).*

Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XVIII, Poznań 2011, Wydawnictwo Poznańskie, pp. 119-123, ISBN 978-83-7177-857-5, ISSN 0239-4278. Russian text with a summary in English.

Дженгиз Хаков, Институт балканистики БАН, София, България.

Завоевание Балканов османцами продолжается около полтора веков. В 1389 г. происходит решительное сражение на историческом Косовом поле, окончившееся победой османцев. Окончательный захват Балканов происходит после захвата Константинополя султаном Мехметом II Фатих в 1453 г.

После победы на Косовом поле и особенно после захвата Константинополя Османское государство становится мировой империей и внушает уважение всем остальным государствам в Европе и на Ближнем Востоке. Эта империя рождается и крепнет благодаря своей самой сильной и боеспособной армии для своего времени, благодаря исламской религии и религиозной толерантности исламской государственной религии к восточному православию, католицизму и иудаизму.

Во время захвата Балканов османцами большая часть подданных султана были христианами. Чтобы уменьшить демографическое преимущество христиан, начинается переброска мусульманского населения из Анатолии на Балканы. Сюда начинают приезжать османские солдаты, чиновники, духовные лица, крестьяне, ремесленники. Несмотря на это численное превосходство христиан сохраняется. Новоприбывшие создавали свои деревни и городские районы отдельно от местного населения, которому разрешалось сохранить свою религию и образ жизни. Местные владельцы, чтобы сохранить свои привилегии, интегрировались османскими властями в основном в области васалитета. Высшее духовенство (улема) приспосабливает мусульманскую административную практику так, что она характеризуется терпимостью к немусульманам и дает возможность установить лучший порядок, разумное управление и налоговую рентабельность.

Очень важное место в толерантном отношении османских властей к немусульманам занимает создание системы религиозных общин и это указывает на то, что в Османской империи превращение немусульман в мусульман не является конечной целью политики. Благодаря этим религиозным общинам большая часть немусульманов сохраняет свою этническую идентичность и свою религию. Со своей стороны эти религиозные общины освобождают османских властей от всяких забот о немусульманах в области просвещения, здравоохранения, социальной помощи и благотворительности.

Во второй половине XV в. признаны три религиозные общины: грекоправославная, армяно-грегорианская и иудейская. Руководства этих общин имеют не только духовную, но и гражданскую власть над своими единоверцами по законам религии как брак, развод, имущественные и бытовые споры, также как и сбор разных натуральных и денежных долгов к государству и самой общине.

После захвата Константинополя в 1453 г. султан Мехмет II Фатих признает Вселенского патриарха духовным руководителем православных христиан и таким образом узаконивается исповедование христианской религии в Османской империи. Таким образом создается руммиллети-религиозная община православных христиан. Султан удостоивает избранного патриарха титулом визиря и всеми правами и привилегиями, истекающими из этого. Специальной султанской грамотой – берет личность патриарха провозглашается неприкосновенной. Патриарх и высшее духовенство освобождаются от всяких налогов. Владыки, епископы и монастыри награждаются большими земельными участками для обработки (тимары). Христианам обещано, что их церкви не будут превращаться в мечети, им не будут мешать исповедовать свою религию и жить согласно своим религиозным и бытовым обычаям.

Стамбульская патриаршия, с некоторыми исключениями, имеет полную духовную власть над всеми православными подданными империи. Но свою автокефальность сохраняет Охридская патриаршия. После окончательного захвата Сербии в 1459 г. Ипекская патриаршия попадает в полное владение Стамбульской. Но позже, в 1557 г., во время румелийского бейлербея Мехмет паша Соколлу, полная автономия Ипекской патриархии снова восстанавливается. Потом под ее руководство переходят православные церкви Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, южной части Венгрии и Трансильвании, западная часть Болгарии и Северной Македонии. Восстановление Ипекской патриархии имеет большое значение для православия на Западных Балканах и прежде всего для Сербии, потому что все сербы объединяются единой церковной властью и Ипекский патриарх становится духовным главой сербского народа.

После создания греко-православной общины создается и армяно-грегорианская община – ермени миллети. В 1461 г. из Бурсы в Стамбул привезли армянского епископа, которого султан Мехмет II Фатих удостоивает саном патриарха. Армянская община получает те же права, что и греческая патриаршия.

Как подтверждение религиозной толерантности в Османской империи хочу привести текст фермана султана Мехмета II Фатиха после захвата Боснии в 1478 г., связанный защитой прав католиков. В фермане сказано:

Я, султан Мехмет хан, хочу, чтобы все, нижние и верхние слои народа, знали, что отношусь благонамеренно к владельцам этого фермана – боснийским священникам и приказываю следующее:

Никто не может противостоять и беспокоить этих священников. Те, которые живут свободно в моей стране и те, которые сбежали, я их уверяю, они могут вернуться без страха в нашей стране, как мирные жители и установиться в своих церквах. Ни я, ни мои визири и кто бы-то ни был из моего народа под какой бы-то ни какой формой не могут их обидеть. Во имя Господа, создателя земли и небес, во имя Корана, во имя сто двадцати четырех тысяч пророков и во имя сабли, которой опоясан, обещаю своей самой тяжелой клятвой, что в указанных выше обстоятельствах священники, которые в моем распоряжении и пока выполняют мои приказы, никто им не будет противостоять и не поднимет руку на их жизнь и имущество, на их церкви и на тех, кого они приведут извне.

О религиозной толерантности Османской империи узнают в других европейских государствах и это делает ее притягательным центром для тех этнических и религиозных групп, которые подвержены преследованиям и истреблению в своих странах. В этом отношении красноречивым примером могут послужить евреи, которые в XV веке были подвержены преследованиям со стороны инквизиции в Испании и Португалии и нашли приют в Османской империи. В 1497 г. в Стамбуле создается иудейская религиозная община – яхуди миллети, ее главный раввин на турецком называется хахамбаши. Права иудейской религиозной общины идентичны с правами других религиозных общин.

Османская империя утверждается как многонациональное государство с толерантным отношением к своим подданным разного происхождения и вероисповедания. В 1500 г. общая численность османских подданных составляет 7825000 человек, из них на Балканах живут около 2330382 мусульман и 3882180 немусульман. Из соотношения мусульманского и немусульманского населения видно, что политика ассимиляции не занимает главное место в деятельности османской власти. Это происходит прежде всего изза того, что масштабная исламизация немусульман привело бы к резкому уменьшению налоговых поступлений с их стороны. Так например, в 1500 г. в Османской империи в целом проживали 894432 христианских хозяйств и в случае их исламизации султанская казна потеряла бы 2800 кг. золота в год.

Однако, хотя и не в больших масштабах, исламизация не может быть целиком исключена из политики османских властей, потому что в Османской империи существует непрерывный спрос на людей для пополнения воинских рядов и государственно-управленческого аппарата страны. Ассимиляция – это двухсторонний процесс исламизации и турцизации, при этом предимство на стороне исламизации. Для исламской религии этнические и национальные различия не имеют первостепенного значения, для нее самое главное – это разделение народов: мусульмане и немусульмане. Хотя и немасштабная, проводимая ассимиляционная политика одинаково насильственная и добровольная. Во время захвата Балкан характерным является похищение в плен отдельных групп местного населения. В результа-

те этого греки, болгары, сербы, венгры и др. заселяются в Анатолии в качестве пленников. Только султан Мехмет II Фатих заселяет в Анатолию 200000 сербов и боснийцев. Принятие ислама было самым важным условием для освобождения из плена. При этом освобожденные пленники переходят в новую социальную категорию, живущие в деревнях получают землю для обработки, а живущие в городах изучают ремесло, занимаются торговлей, занимают административно-управленческие посты.

Другая форма исламизации – это набирание христианских молодых людей для янычарского корпуса при помощи системы „девшirme”, начиная с 1438 г. на протяжении почти двух столетий. Принимая ислам, эти молодые люди превращались в преданных султану храбрых воинов янычарского корпуса или занимали ответственные посты в высшей администрации и управлении страны. Так например, четыре из визирей султана Баязита II были христиане славянского происхождения, принявшие ислам. А во время управления султана Сюлеймана I Великолепного и султана Селима II, восемь из девяти великих визирей были исламизированные славяне.

Один из самых ранних способов добровольной исламизации – это приобщение местной аристократии на Балканах к правящей военно-бюрократической прослойке османского общества. Это происходило не только под влиянием военной силы османцев, но из-за религиозно-идеологических побуждений. Так например, албанская аристократия веками разъединена на верской основе между православием и католицизмом. Боснийские аристократы, которые в большинстве своем исповедуют богомилство, одинаково ненавидели и православную, и католическую церковь. Поэтому они находят выход из этого положения, приобщаясь с исламской религии османских победителей.

Кроме представителей балканской аристократии, часть местного городского населения и крестьян тоже принимают добровольно исламскую религию. Таким образом они освобождаются от поголовного налога „джизие” и получают материальный и денежный дар, который полагается каждому, кто принял ислам. Согласно мусульманской традиции все, кто принял ислам, получают в дар ритуальные одежды или денежную сумму на их покупку. Размер этих дарений начинается с несколько десятков акче и достигает до нескольких тысяч акче, в зависимости от социального положения того, кто принял ислам.

Политика исламизации, проводимая исламскими властями не приводит к коренному изменению демографической карты Балканов. По некоторым данным в XVI в. мусульмане составляют приблизительно 15-17% населения балканской части Османской империи. В городах однако мусульманское население составляет около 40% всех граждан. По другим данным около 30% формировавшейся османо-турецкой народности в XV-XVI в. – это исламизированные немусульманские подданные Османской империи.

Обобщая все сказанное, хочу категорически подчеркнуть, что для своего времени Османская империя была государством, отличавшимся самой высокой степени религиозной толерантности в мире. Благодаря этому балканские народы в большинстве своем сохраняют свою национальную идентичность, свой язык, свою ре-

лигию. Эта толерантность проявляется в других формах у принявших исламскую религию османских подданных разного происхождения и религий, которые меняют свой социальный статус, а некоторые из них занимают самые высокие должности в военной иерархии, администрации и управлении Османской империи.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Садулов А., *История на Османската империя*, Велико Търново, 2000.
2. Манчев К., *История на балканските народи XIV-XX в.*, София, 2001.
3. Мантран Р., *История на Османската империя*, София, 1999.
4. *История на България*, София, 1996.
5. *История на българския народ*, София, 1999.
6. Yücel Y., Sevim A., *Türkiye Tarihi*, cilt 1-4, Ankara, 1990-1992.
7. Hammer J., *Historija Turskog (Osmanskog) Carstva*, t. 1-3, Zagreb. 1979.
8. *Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Düvân-ı Ecnebiyye Defterleri 14/2* (Dubrovnik Defteri).

THE RELIGIOUS TOLERANCE IN THE SOUTH-EASTERN EUROPE IN THE XVth-XVIIIth CENTURIES

Summary

The Ottoman Empire was born and strengthened by dint of the strongest at this time and the most courageous army, the Islamic religion and the religious tolerance of Islam, Orthodox Christianity, Catholicism and Judaism.

A very important thing for the tolerance attitude of Ottoman authorities to non-muslims was the creation of numerous religious communities (millets). In the second half of the XVth century, already three religious communities were considered: Greek – Orthodox, Armenian – Gregorian and Jewish. The chiefs of this communities were executing not only spiritual but also civil power over their co-religionists. The Ecumenical Patriarch in Istanbul received the title of Vizier and his inviolability was announced. The higher clergy were freed from paying taxes, and the archbishops, bishops and monasteries were provided in the estates (timars). The religious and civil rights of Catholics in the North-Western Balkans, were guaranteed by the Sultan special decree form 1478.

The religious tolerance of the Ottoman Empire made it an attractive centre for these ethno- religious groups, who were persecuted in their own countries. The best example are the Jews, who where exiled from Spain and Portugal in the XVth century, and very well received in the Ottoman Empire, which turned out to be more tolerant for its subjects of different origins and religion. Thanks to that, the nations of the South-Eastern Europe in its most, retained their national identity, language and religion.