

مطبوعات استانبول و سالونیک در خدمت صهیونیسم^۱

دکتر علی بیگدلی
گروه تاریخ

از ۱۹۰۷ با کمک رژیمهای استعماری، ارگانهای مطبوعاتی امپراطوری عثمانی در خدمت سیاست اطلاعاتی و تبلیغاتی بعضی از فراکسیونهای جنبش صهیونیسم قرار گرفت، این سیاست منعکس کننده اختلاف نظر بین رهبری "سازمان صهیونیسم جهانی" نماینده سازمان در استانبول و گروههای صهیونیستی روسیه از یک طرف و بخش‌های موثر جنبش صهیونیسم سیاسی در ارتباط با ترکیه، مشروطه و مسئله فلسطین از سوی دیگر بود.

عدم توافق کامل بین طرفداران صهیونیسم سیاسی، مثل تئودور هرصل (بنیان‌گذار صهیونیسم) و صهیونیسم عملی (منظور یهودیان روسیه تحت رهبری مناحیم یوشیسیکین^۲) موجب برانگیختن بحرانی در هفتمنی کنگره^۳ صهیونیسم در ژوئیه^۴ ۱۹۰۵ در شهر بیال سویس شد. این حادثه مخصوصاً در زمینه سیاسی، تا استقرار صهیونیسم در استانبول به سال ۱۹۰۸ ادامه یافت.

ویکتور زاکوبسون^۵ معاون مدیر عامل کمپانی آنگلولوونتین بانکیتگ^۶ (نماینده جنبش صهیونیسم در استانبول) در جریان مأموریتهای مکرر خود در استانبول به عنوان همکار اطلاعاتی در اداره سرپرستی محافل یهودی و غیر یهودی و امپراطوری عثمانی وارد عمل شد.

زاکوبسون مأموریت داشت تا تر "صهیونیسم" را برای محافل ترک تشریح و نظر صهیونیسم را در مورد مسئله فلسطین بیان کند. این در حالی بود که وی همزمان با

1. Solonique

2. Sionisme

3. Theodor Herzl

4. Menahim Ussischkine

5. Victor Jacobson

6. Anglo Levantine Banking Company

این ماموریت تصمیم داشت حمایت مراکز یهودی عثمانی را در جهت پیشرفت مذاکرات با دولت حلب نماید. ژاکوبسون در پایان اوت ۱۹۰۸ هنگام ورود به استانبول طرح تاسیس یک شبکهٔ مطبوعاتی با کمک مالی صهیونیسم جهانی را ارائه داد.

داوید ول夫 سون^۱ رئیس سازمان صهیونیسم، حون متوجه ناتوانی حکومت ترکان جوان شد، لذا در سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش سیاسی امپراطوری دچار تردیدگردید. از طرف دیگر سوء‌ظنی که رئیس نسبت به یهودیان روسی داشت موجب بروز تردیدگری بیشتر در سرمایه‌گذاری می‌شد. وانگهی ولفسون نزدیکی ژاکوبسون با یهودیان روسیه را درک کرده بود و مخصوصاً "اینکه وی در راس مخالفین در "کمیتهٔ اقدام گسترده" قرار داشت. پس از مذاکرات بسیار بین این دونفر، مقرر گردید تا یک سیستم اطلاعاتی - مطبوعاتی در استانبول به وجود بیاورند، اما این توافق نتوانست خواست ژاکوبسون را تأمین نماید. در اکتبر ۱۹۰۸ رهبر یهودیان روسیه، موافقت خود را برای تاسیس یک سیستم مطبوعاتی - تبلیغاتی در عثمانی اعلام کرد.

ژاکوبسون مذاکراتی را با یک روزنامه به زبان عبری - اسپانیول به نام ال تی بیم پو^۲ آغاز کرد تا نقطه نظرهای سازمانش را منتشر کند. "مضافا" اینکه نظر موافق خاخام بزرگ امپراطوری را نیز جلب نمود و رفورمیستهای عثمانی را در جریان امر گذاشت و یک تفکر واحدی بین یهودیان مبنی بر تشویق به مهاجرت به استانبول جاری نمود.

داوید فرسکو^۳ صاحب امتیاز روزنامه شد و موظف گردید اصول کلی صهیونیسم را در انتشار روزنامه رعایت کند. ول夫 سون در پاریس رویه‌ای را پیش گرفت، دایربر مشاوره کردن با بعضی از اعضاء صهیونیسم که با او همفکر و نزدیک بودند.

در همین موقع پیشنهاد اعطای کمک مالی به روزنامه، بدليل رواج شایعه‌ای مبنی بر عدم وجود نظم مالی در اداره روزنامه و بی‌اعتمادی نسبت به داوید فرسکو به علت تمایل به خصلت مرکانتیلیستی^۴ رد شد. بالاخره مشکل کمک به نشر روزنامه تا دسامبر ۱۹۰۸ یعنی زمان تشکیل "کمیتهٔ اقدام به تقلیل هزینه" باقی ماند. در این موقع کمیتهٔ تصمیم گرفت که ماهانه ۲۰۰ فرانک به روزنامه اعطا نماید. علی‌رغم این تصمیم و حتی برخلاف

1. David Wolfson

2. El Tiempo

3. David Fresco

4. Mercantilisme نام مکتب اقتصادی است که پس از کشف آمریکا ابتدا در اسپانیا و سپس در فرانسه و بیشتر کشورهای اروپا برای مدت دو قرن حاکم شد. اساس این مکتب بر افزایش قدرت دولت بود و به همین دلیل معروف، بد اقتصاد قدرت شد. هدف دیگر مکتب: صادرات بیشتر در مقابل واردات گستر و تحصیل هر چه بیشتر طلا و نقره، لویی بدن - تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه هوشنگ نهادنی، ص. ۲ - ۱۱.

دستور ولفسون - ژاکوبسون مذکراتش را با روزنامه‌های محلی یهودی ادامه داد، همچنین سعدی لوی روزنامه‌نگار معروف یهودی، اهل سالونیک، پس از مشاورات بسیار با همکاران مطبوعاتی خود در روزنامه‌الاپوکا^۱ (به زبان عبری - اسپانیول) و در روزنامه "سالونیک" (به زبان فرانسوی) تصمیم گرفت این دو نشریه را به خدمت چنیش صهیونیسم درآورد.

این روزنامه‌ها کوشش کردند تا صداقت و اطاعت یهود را نسبت به امپراطوری عثمانی به اثبات برسانند. البته اقدام به چنین عملی نیازمند به اخذ تصمیم کلی یهودیان و صداقت آنان در منطقه بود. اعمال این سیاست باقیستی از طریق کلیه مطبوعات و موسسات مذهبی یهود مشخص می‌شد، در حالی که سکوت عمده بعضی از مجامع یهودیان عثمانی حتی نسبت به چنیش ملی صهیونیسم، تهدیدی بود که می‌توانست نه تنها هدف روزنامه‌ها را بی‌اثر کند، بلکه قادر بود که اصل صهیونیسم را نیز تحت فشار قرار دهد.

سعدی لوی در چنین شرایطی برای پیشبرد نظر خود یکی از حربه‌های تبلیغاتی صهیونیسم را به کار برد؛ رنسانس زبان عبری، یعنی زبان عبری را زبان ملی مطبوعاتی و تبلیغاتی چنیش صهیونیسم قرارداد.

ژاکوبسون تصمیم گرفت براساس یک شیوه قدیمی به تاسیس روزنامه و یا کمک مالی به نشیریات منتشره به زبان فرانسوی یا عبری - اسپانیول^۲ ادامه دهد. او توانسته بود در جهت اعتلای صهیونیسم برمشکلات و نارضایی مراکز مختلف یهودیان عثمانی غلبه پیدا کند و یکی از ابزار مشخص او در این پیروزی متناول کردن زبان ملی عبری بود. از سوی دیگر بعضی از یهودیان محلی توانستند، نقش واسطه را بین صهیونیسمها و دولت‌بازی‌کنند و بسیاری از خواسته‌های صهیونیسم را تأمین نمایند.

با وجود تمام اقدامات انجام شده، شرایط برای نزدیک شدن به جامعه یهودی عثمانی برای رهبران صهیونیسم کافی نبود. این درحالی بود که بعضی از مقامات برجسته یهودی

1. Saadi Levi

2. El Epoca

۳. عبری. اسپانیولی زبان اکثریت یهودیان عثمانی بود. علت این امر مهاجرت یهودیات از گشورهای حوزه مدیترانه به اسپانیا طی حدائق دو مرحله بوده است: مرحله اول همراه مسلمانان به اسپانیا از قرن ۸ میلادی و مرحله دوم طی جنگهای صلیبی بود که یهودیان در اروپا به عنوان مردم غیر مسیحی مورد ازار و حتی قتل عام قرار گرفتند و بقیه مجبور به نفی پلک شدند. در سال ۱۲۹۰ از انگلیس و در سال ۱۳۹۶ از فرانسه و بعد از ۱۴۷۹ که امپانیا وحدت خود را کسب کرد و مسلمانان و یهودیان محبور به ترک اسپانیا شدند از سراسر اروپای غربی به شرق اروپا - عثمانی و سوریه مهاجرت کردند. حان ناس، تاریخ حامده ادیان، ترجیمه اصغر حلمت، ص ۳۷۵

نژدیک به "کمیته اتحاد و پیشرفت"^۱ مثل نسیم مازلیه^۲ (نماینده جنبش صهیونیسم در ازمیر) و نسیم روسو^۳ مشاور حلمی پاشا (وزیر کشور عثمانی) نظر موافق خود را در حهت اعمال و گسترش صهیونیسم در عثمانی اعلام کرده بودند.

شخصیتهای یادشده درپلا، که بایستی آمانوئل کاراسو^۴ (نماینده جنبش صهیونیسم در سالونیک) را نیز به آن افزود، بهدلیل علایق وطنپرستانه و ناسیونالیسم، اعتقادی به استقرار صهیونیسم در عثمانی و سالونیک نداشتند، بلکه نظر باطنی آنان با توجه به رعایت منافع خویش، کشاندن صهیونیسم به فلسطین بود، اینچنین تصمیمی که توسط بعضی از صهیونیستها و طرفداران انقلاب صهیونیستی اتخاذ شده بود، موجب برانگیختن گروههای در میان یهودیان گردید.

فکر استقرار در فلسطین زمانی بیشتر قوت گرفت که بنابر اظهار نظر گروهی از صهیونیستها، مخالفت مقامات سیاسی ترک با صهیونیسم از حالت ذهنی اولیه خارج شد و لذا از شناخت رسمی جنبش ناسیونالیستی یهود خودداری کردند، حتی مقامات ترک به وضوح نظر خود را در عدم قبول صهیونیسم اعلام کردند، با توجه به تمام مشکلات هنوز مطبوعات استانبول و سالونیک رسماً و الزاماً در خدمت گسترش صهیونیسم در نیامده بودند، طرح مهاجرت یهودیان به فلسطین با سازماندهی خاص مورد حمایت مطبوعات یهودی فلسطین قرار گرفت، نه تنها در فلسطین، بلکه ایدئولوژی صهیونیسم از طریق مطبوعات بین یهودیان سراسر امپراطوری اشاعه یافت، سیاست تبلیغاتی – مطبوعاتی صهیونیسم در اوت ۱۹۰۹، یعنی زمانی که ولفسون از استانبول دیدن گردد به اجرا درآمد، او آخرین تصمیم خود را در حهت به خدمت گرفتن حداکثر مطبوعات برای توسعه اندیشه صهیونیسم اتخاذ نمود، البته این اقدامات سوای فعالیت روزنامه‌ال تیم پو بود که از قبل نظرات محاذل صهیونیستی را منتشر می‌کرد.

در گردهمایی ۲ اوت ۱۹۰۹ در استانبول که جمعی از نمایندگان صهیونیسم روسیه نیز شرکت داشتند، مقدمات نشر یک مجله ماهانه با همکاری بهترین نویسندهای یهودی عثمانی – روسیه و اروپا فراهم گردید. در همین اجلس مقرر گردید یک روزنامه به زبان فرانسوی به نام "جريدة شرق" همراه با یک ضمیمه به زبان عبری – روزنامه "روزنامه" تحت عنوان "اتحاد" و نشریه‌ای به نام "سالونیک" تحت حمایت مالی سازمان صهیونیسم جهانی منتشر شود، مسئولیت این کار بمعهدۀ ولفسون گذاشته شد.

1. Comite' Union et Progress

2. Nissim Mazliah

3. Nissim Rosso

4. Amanuel Carasso

برای نظارت بر اجرای صحیح این تصمیم، کمیته مطبوعاتی استانبول تشکیل شد.
اعضای این کمیته عبارت بودند از ژاکوبسون – ولادیمیر ژابوتینسکی^۱ و سامی هوش بیرگ^۲
استاد آلیانس جهانی اسرائیل^۳ (بطور خلاصه آلیانس نامیده می‌شد) در نمایندگی
ایران، هوشی بیرگ غیر از عضویت در کمیته استانبول، همکاری نزدیکی با کمیته
صهیونیسم مسکو داشت که اعضای آن احراق گلدبرگ^۴ و جمیل تشنونو^۵ بودند.

ژابوتینسکی چهره^۶ معروف صهیونیسم روسيه و رهبر آينده جنبش روپرتوپری^۷ مدت دو
سال سردبیری کلیه نشريات صهیونیسم را به عهده گرفت. در زمان تصدی وی روزنامه‌هاي
صهیونیستی از قدرت مالی و توان تبلیغاتی فراوانی برخوردار شدند. مخصوصاً "زمانی که
ژاکوبسون و ژابوتینسکی از دوستان خود برای نوشتن مقاله در این روزنامه‌ها دعوت کردند.
این دو نفر موفق شدند همکاری ریيس مجلس سنای عثمانی و صدراعظم سعید پاشا و ریيس
دفتر سلطان یعنی ضیاء بک را جلب نمایند.

ناحیم سوکولو^۸ تصمیم گرفت تا شاهزاده اوستروروگ^۹ را به جنبش جهانی صهیونیسم
جلب کند و او را که یکی از شخصیتهای بانفوذ دستگاه عثمانی بود به عنوان مشاور حقوقی
استخدام نماید.

علی‌رغم تدارک مقدمات منظم اولیه و با وجود پیش‌بینی‌های لازم در جهت
برخورداری از همکاری بعضی از شخصیتهای یاد شده توسط سردمداران صهیونیسم، کار
انتشار روزنامه‌ها تا کنگره بال (۱۹۱۱) به تأخیر افتاد و بالاخره کمیته مطبوعاتی جنبش
صهیونیسم از تعقیب طرح انتشار روزنامه منصرف شد. علت اتخاذ چنین تصمیمی بروز
یک رشته وقایع عجیب در شبکه مطبوعاتی صهیونیسم بود.

"جريدة شرق" روزنامه فرانسوی زبان به سردبیری ابوضیا توفیق نماینده آناتولی
در جنبش صهیونیسم، به مناسب انتشار تمايلات ضد یهودی‌اش شهرت فراوانی به دست

1. Vladimir Jabotinokу

2. Sami Hochberg

3. عنوان سازمانی است که در سال ۱۸۶۰ در پاریس ثبت شد. هدف این سازمان
خروج یهود از فیومیت استعاری او استقرار یک سیستم اخلاقی حديد بین یهودیان بود. این سازمان بین
سالهای ۱۸۶۴ تا ۱۹۱۴ در حوزه مدیرانه یک شبکه عظیم فرهنگی برباگرد. در این شبکه مقاطع مختلف
فرهنگی و آموزش کشاورزی دايرگرددند. رهبران این سازمان خواهان اتحاد جهانی یهود بودند.

Dictiounair Encyclopedie Quillet. V.I.P. 190

4. Issac Goldberg

5. Tschlanau

6. Nahim Sacolou

7. Ostrorog

آورد . روزنامهٔ ترکی زبان ابوضیاء توفیق با روزنامه‌های دیگر تفاوت چشمگیر داشت بدین معنی که مقالات ضد صهیونیسم خود را در لفافه مقالات ضد یهود منتشر می‌کرد . این روزنامه بعداً به "ترک جوان" تغییر نام داد که منعکس کننده تمایلات ناسیونالیستی ترک بود ، ابوضیاء مذدور صهیونیسم ، پنهانی قراردادی را با جنبش امضاء کرد تا در مقابل دریافت پول هدفهای صهیونیسم را در روزنامه‌های خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . قرارداد منعقده بین ابوضیاء و صهیونیسم مبتنی بر عایت خطوط اصلی تز صهیونیسم و مراتب زیر بود :

۱ - انکاء روزنامه به کمیته اتحاد و پیشرفت .

۲ - تهییه یک برنامه دمکراتیک ترسیم شده در جهت القای هدفهای کمیته .

۳ - عثمانی‌گرایی به منظور رعایت زبان - فرهنگ و ناسیونالیسم ترک (مخصوصاً انتشار روزنامه‌های زبان ترکی) .

۴ - حمایت از مهاجرت مسلمانان و یهودیان به تمامی ایالات امپراطوری در جهت بهبود شرایط و روابط سیاسی و اقتصادی کشور (منظور از این بند آماده کردن ذهنی ترکها برای مهاجرت یهودیان به فلسطین بود که چزیی از خاک عثمانی به حساب می‌آمد) .
۵ - حمایت خاص از صهیونیسم در جهت ایجاد یک مرکز فرهنگی یهود در فلسطین با رعایت منافع امپراطوری .

اندکی پس از اجرای سیاست فوق روزنامه‌های صهیونیستی تحت سرپرستی ژاکوبسون با توجه به ضيق مالی که توسط سازمان جهانی صهیونیسم اعمال شده بود از نظر تیراژ و محتوى ارتقاء حاصل نمود . چندی بعد یک مجله هفتگی به نام "ترک جوان" با سرمایه صهیونیستی منتشر شد که بیشتر مورد توجه طبقه روشنفکر و دواویر دولتی قرار داشت . این مجله که در واقع ارگان غیر رسمی جنبش صهیونیسم بود رفته تبدیل به اسلحه قدرتمند تبلیغاتی صهیونیستی شد . در سال ۱۹۱۰ به دلیل اختلافات موجود بین عثمانی وايتالیا بر سر مسئلهٔ شرق و کشورهای افریقا و به علت چاپ مقاله‌ای تحت عنوان "ترکیم ایتالیا" توسط صلال نوری در مجله "ترک جوان" علیه سیاست تجاوز کارانه ایتالیا بیهدا ، انتشار مجله منوط به صدور اجازه از طرف سفير کبیر ایتالیا در استانبول شد . از دسامبر همان سال "ترک جوان" با عنوان "شرق" و سپس "میهن" منتشر گردید . توقيف مجله مورداً اعتراض بسیاری از مجامع حتی غیر صهیونیستی عثمانی قرار گرفت و رفته رفته موضوع از اهمیت سیاسی بزرگی برخوردار گردید .

این واقعه زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که طلعت بک و چند ژنرال دادگاه نظامی استانبول برای رفع توقيف مجله دخالت کردند . این امر موجب تقویت اعتماد و اعتبار

صهیونیسم نسبت به مقامات رسمی دولت عثمانی شد. زیرا صهیونیستها اظهار داشتند: این حادثه نشان داد که طرفداران ارزشمندی در اختیار داریم که روز به روز ما را در رسیدن به هدفمان تقویت می‌کنند، منظور، طرفداری مقامات سیاسی و نظامی ترک بود. توقيف مجله^۱ "ترک جوان" از سوی بعضی ارکانهای رسمی عثمانی – یونانی - ارمنی و حتی از طرف سفارت آلمان در استانبول مورد حمایت قرار گرفت! این توجیهات و اعتراضات صرفاً مربوط به حمایت از یک روزنامه مزدور صهیونیسم نبود، بلکه بیانگر دشمنی واختلافات شدید سیاسی بین مقامات داخلی و خارجی با دولت عثمانی و حمایت از ایتالیا بود.

بالاخره توقيف مجله منجر به دخالت‌های سیاسی قدرتهای خارجی در امور داخلی عثمانی گردید. این درحالی بودکه صهیونیستها از این درگیری خشنود به نظر می‌رسیدند. علی‌رغم تمام وقایع مذکور، جنگ ضد ایتالیا بی‌که روزنامه‌های صهیونیستی استانبول آن را بrippا کرده بودند، نشان داد که هنوز صهیونیستها آخرین کلام را در مورد خط سیر سیاسی روزنامه "ترک جوان" به روش سیاست خارجی خود اعلام نداشتماند. زیرا این خط سیر در زمان انعقاد بین ترکها و صهیونیستها خیلی مبهم توصیف شده بود.

انتشار مقاله^۲ دیگری در فوریه ۱۹۱۱ به قلم احمد آقا اوغلو و صلال‌نوری، سر دبیر مجله، علیه سیاست بریتانیا، یکبار دیگر نشان داد که صهیونیسم استانبول نتوانسته است که یک کنترل حقیقی در مورد خط سیاست خارجی حاکم بر روزنامه‌های خویش را به اجرا درآورد. از سوی دیگر لفسون مقام بر جسته صهیونیسم مقاله^۳ بالا را نقطه‌نظرهای سیاسی یهودیان عموماً و صهیونیسم خصوصاً نسبت به بریتانیا توصیف نمود.

روح میهن پرستی فوق العاده محسوس در مقاله^۴ بالا که توسط افکار عمومی ترک پذیرفته شده بود، از یکسو و فشارهای سیاسی – تبلیغاتی واردۀ بر سفارت بریتانیا در استانبول و ایمان و اتحاد بین مقامات موثر یهود و مخصوصاً صهیونیسم و آلمانیها از سوی دیگر بیانگر همکاری آنان در تضعیف قدرت بریتانیا در شرق و دشمنی آلمان و ایتالیا و عثمانی با انگلیس در سیاست جهانی بود.

انتشار مقالات ضد انگلیسی توسط روزنامه‌های صهیونیستی کلا^۵ به زیان صهیونیسم بین‌المللی – فرماسیون و کمیته اتحاد و پیشرفت تمام شد. بالاخره در مه ۱۹۱۲ صلال نوری حقوق و امتیازات خود در چاپخانه و روزنامه ترک جوان را در مقابل مبلغی به

۱. علت حمایت آلمان از ایتالیا عضویت هر دوکشور همراه اطریش در اتحاد ملت (۱۸۸۷) بود. البته ایتالیا به غلت اختلاف با اطریش در سال ۱۹۱۵ از اتحاد جدا و به اتفاق ملت پیوست. هنری لیتل‌فیلد، تاریخ در اروپا بعد از ۱۸۱۵ ترجمه، فریده قره‌چه‌داغی، ص ۱۸۷ - ۲۰۹ م.

صهیونیستها واگذار کرد . خلاصه تمام تغییر و تحولات و دوری و نزدیکی در روابط صهیونیسم و ترکهانشان داد که مطبوعات سهمی در تغییر سیاست محافل رهبران عثمانی درخصوص واگذاری مراکزی در فلسطین به صهیونیسم نداشته است ، موضوعی که قبل و بعد از جنگ جهانی اول شکل و شیوه‌های خاصی به خود گرفت و در سیاست جهانی امپریالیسم اثر گذاشت .

به غیر از روزنامه‌های متعددی که به زبانهای مختلف اندیشه صهیونیسم را در سراسر عثمانی منتشر می‌کرد ، علی‌رغم مشکلات مربوط به کمبود حروف چاپی زبان عبری و چاپخانه‌ای که به این زبان آشنا باشد ، روزنامه‌ای به نام "هام واسر"^۱ منتشر شد . این روزنامه بزودی جایگاه دوم را بعد از ترک جوان به دست آورد .

زبان عبری در امپراتوری طرفدار زیادی نداشت مگر در مجتمع یهود ، اما پنهان نظر می‌رسد که علت عدمه نشر روزنامه ارسال آن به سرزمین فلسطین باشد . هدف روزنامه انتقال اطلاعات از مرکز صهیونیستی به محافل یهودی‌نشین در سراسر امپراتوری مخصوصاً فلسطین بود . این روزنامه بعداً به دست یهودیان سراسر جهان می‌رسید . بالاخره روزنامه هام واسر به یکی از مهمترین آرزوهای صهیونیسم یعنی رواج زبان عبری چامه عمل پوشاند . روزنامه توانست بیانگر خط سیاسی حنبش صهیونیسم جهانی و مبلغ ادعاهای اجتماعی این حرکت و عامل انتقال فرهنگ صهیونیستی در جامعه یهود و حتی جوامع غیر یهود باشد .

اعضای پرجسته جامعه یهود با حنبش صهیونیسم دشمنی داشتند ، زیرا معتقد بودند که این حنبش موجب تیرگی روابط یهود با دولت شده است . در حالی که یهود طرفدار آلیانس وهائیم ناہوم^۲ خاخام بزرگ امپراتوری بودند .

یهودیان اعتقاد داشتند که این دو عامل می‌تواند با حرکت فرهنگی و مذهبی خود در آینده زمینه یهودی‌گرایی را در عثمانی فراهم آورند . در میان بعضی از اعضای جامعه یهود ، این طرز تفکر در سالهای قبل از انقلاب "حزب جوانان ترک" ، به سرعت رشد کرد و لی گروه دیگری از اعضای جامعه تحت تاثیر تبلیغات صهیونیسم حذب این حنبش شدند . از سوی دیگر رهبران حنبش ، با انتشار مقالاتی درجهت تضییف بنیادهای یهودی مخالف خود ، موجبات عدم استقرار نهادهای وابسته به جامعه در استانبول را فراهم کردند .

1. Ham Vasser

2. Haim Nahum

تعجب آور است اگر بگوییم که از قرن ۱۵ استانبول می‌مترین مرکز چاپ کتاب به زبان عبری بوده است . به این علت بود که از زمان استقرار عثمانیها در قسطنطینیه به سال ۱۴۹۲ این منطقه محل امنی برای یهودیان شد .

صهیونیستها علی‌رغم تامین اعتبار برای انتشار روزنامه "سالونیک" متعلق به خانواده لوبی‌پالاوی^۱ تصمیم گرفتند به‌کار این روزنامه‌خاتمه داده و اعتبار آن را به‌روزنامه "ال جودیو"^۲ در استانبول منتقل کنند که قبل از تمايلات ناسیونالیستی خود را به اثبات رسانده بودند.

در این موقع رهبران صهیونیسم از عدم موفقیت جنبش ناخشنود بودند و این ناخشنودی ناشی از بروز اختلاف بین آنان و محافل یهودی بود. بنابراین قادر رهبری صهیونیسم خود را آماده کرده‌تا با یک حرکت دینامیسم، نیروی خویش را تبدیل به‌یک نیروی مردمی مخالف خاخام بزرگ کند. این حرکت در قالب یک سیستم تبلیغاتی شروع شد و موارد برجسته آن عبارت بود از: ادعا برای دمکراتیزه کردن نهادهای وابسته به "جامه یهود"^۳ - تشویق یهودیان فقیر به مبارزه علیه اغنية - رواج روحیه - عثمانی گرایی - میهن پرستی - رنسانس زبان عبری - ناسیونالیسم به عنوان یک وظیفه مقدس برای یهودیان.

در ۱۹۲۶ یکی از صهیونیستهای فعال به نام داوید فلورانتین^۴ از سالونیک به فلسطین مهاجرت کرد و روزنامه‌ای به نام ال آونیر^۵ ارگان رسمی صهیونیسم در فلسطین را منتشر کرد. هزینه این روزنامه از طرف خاخام بزرگ سالونیک ژاکوب مائیر^۶ تامین می‌شد. صهیونیستها یک‌گروه تزویریستی به نام "شکارچیان ظالم" ایجاد کردند که وظیفه‌اش ترور مخالفان اصول صهیونیسم و مبارزه با جامعه یهود بود ولی نسبت به غیر یهود مخالف صهیونیسم نیز رحمی نداشت.

۱ - اردوگاه ملی گرا (طرفداران تز ثروت برای همه که با کمک گرفتن از عوام علیه قشر ثروتمند بی‌خاصیت می‌جنگیدند و تا حدودی مقید به آسایش عمومی بودند).

۲ - اردوگاه ناهومیست^۷ (طرفداران ناهوم)

۳ - خاخام بزرگ استانبول و دشن صهیونیسم) که اعضاء آن شخصیتهای برجسته یهودی - ملی - مذهبی واعضای آلیانس بودند.

۴ - اردوگاه ملی گرا (طرفداران تز ثروت برای همه که با کمک گرفتن از عوام علیه در چنین شرایطی اختلاف بین یهودیان و صهیونیستها با مشاجرات لفظی و قلمی به اوج رسید. روزنامه‌های صهیونیستی دست از تبلیغات خود برداشته و تبدیل به یک منبع مخالف در مقابل جامعه یهود شدند و قصد داشتند که جامعه را تسخیر کنند. هر روز جواید صهیونیسم علیه خاخام بزرگ دست به‌انتشار مقالات توهین آمیز می‌زد.

1. Levy

2. El Judio

3. David Florantin

4. El Avenir

5. Jacob Nair

6. Nahumist

اختلاف عمدۀ صهیونیسم و یهود در اصلاح طلبی یهودیان و محافظه‌کاری صهیونیسم بود. یهودیان خواهان تعدیلاتی در مفاهیم مذهب بودند در حالی که صهیونیسم قصد توسعه‌طلبی در لوای مذهب و حفظ وضع موجود برای اعمال سیاست تجاوزکارانه خود را داشت.

در جریان جنگ تبلیغاتی میان یهود و صهیونیسم، در کادر سیاسی – مطبوعاتی صهیونیسم نیز اختلافات پروز کرد. و یکی از شخصیت‌های صهیونیسم به نام فرسکو که قبلاً "از آن ذکری کردیم، علیه جنبش یکسری مقاله منتشر کرد. این مقالات موجب برانگیختن خشم عمومی در مطبوعات استانبول و خارج گردید. فرسکو طی مقالاتی نیت واقعی جنبش را بر ملا ساخت و اعلام کرد که صهیونیسم به جزیک ایدهٔ تخیلی و یک مدینهٔ فاضله که هدف ایجاد یک دولت یهود در سرزمین فلسطین می‌باشد، نیست. از طرف دیگر فرسکو در ضدیت با صهیونیسم، یهودیان عثمانی را دعوت به وطن پرستی (عثمانی‌گرایی) – فراگیری زبان ترک به عنوان زبان ملی و رواج مذهب یهود مطابق با شرایط لازم زمانه می‌کرد. (تمام این حرکات ضد صهیونیسم بود).

فرسکو به دنبال تقویت روحیهٔ ناسیونالیستی در میان یهودیان بود و این امر موجب حمایت دولت عثمانی از او و مخالفت با صهیونیسم شد. هر روز مقالات ضد صهیونیسم در مطبوعات ترک افزایش می‌یافتد. در این زمان مقامات صهیونیسم و نشریات آنان بر مهاجرت یهود به سرزمین فلسطین اصرار پیشتری می‌ورزیدند. در حالی که اعطای خود مختاری به یهودیان فلسطین مخالف عقیده یهودیان ضد صهیونیسم و اعراب و حتی سایر ملیت‌های تحت سلطه عثمانی بود، زیرا چنانچه مهاجرت آزاد یهودیان به فلسطین عملی می‌شد، تعداد آنان نسبت به اعراب بیشتر می‌شد و این برخلاف سیاست منطقه‌ای عثمانی و ناقض قراردادی بود که ترکها و اعراب امضاء کرده بودند.

اما در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا موضوع درخواست اعطای خود مختاری یهودیان در فلسطین مترسکی در برابر تقاضای مشابه اعراب از عثمانی نبود؟ زیرا در همان موقع جنبش‌های ناسیونالیستی عرب علیه عثمانی در جهت کسب استقلال اوج گرفته بود، عثمانی و آنmod کرد، بود چنانچه به اعراب استقلال داده شود ناچار است به یهودیان در فلسطین نیز خود مختاری اعطای نماید. از جهتی نیز اعطای خود مختاری به یهودیان آغاز گرفتاریهای اقتصادی برای آنان است، زیرا اعراب به هیچ وجه با آنان به عنوان یک واحد مستقل سیاسی روابط اقتصادی برقرار نخواهند کرد و هیچ‌گونه خرید و فروش و مبادله‌ای بین آنان صورت نخواهد گرفت.

بنابراین درخواست خاخام بزرگ از دربار عالی، هیات دولت مسئول تهیه و تدوین

قوانين ، درخصوص محدود کردن مهاجرت یهودیان به فلسطین شد .

در دسامبر ۱۹۱۰ فرسکو طی مقاله‌ای علیه سازمان ورزشی مکابی (ناسیونالیست - صهیونیسم) قلمفرائی کرد تا جایی که کار آن دو به دادگاه کشید . فرسکو بار دیگر در دادگاه اتهاماتی را علیه صهیونیسم اقامه کرد و از شخصیتها بر جسته یهود در داخل و خارج امپراتوری خواست تا نقطه نظر اشان را در مورد صهیونیسم ، با توجه به دو سوال زیر اعلام نمایند :

۱ - آیا صهیونیسم یک حرکت ضد وطن پرستی نیست (منظور فرسکو از وطن یهودیان عثمانی بود و وی ضد مهاجرت یهودیان به فلسطین بوده است) در جایی که کنفرانس بال (۱۸۹۸) ایجاد یک دولت یهود در فلسطین را هدف اصلی خود اعلام کرده است .

۲ - آیا یهودیان عثمانی موظف نیستند برای پیشرفت جنبش صهیونیسم قویاً مبارزه کنند . خلاصه جنگی را که فرسکو علیه صهیونیسم به راه انداخته بود ، تا شروع جنگ جهانی اول ادامه یافت .

ناهوم خاخام بزرگ می‌گوید :

اظهار نظر قطعی در مورد محرکه‌هایی که روزنامه‌ها را در کنار صهیونیسم قرار می‌دهد کار آسانی نیست ، مخصوصاً موضوع مالی آن . اما آنچه مسلم است تنها انگیزه‌های ایدئولوژی نیست که موجب دلیلسنگی طرفداران صهیونیسم شده ، بلکه بیشتر احتیاج یهودیان به پول بوده است که سرسری داشته باشد را به صهیونیسم ابراز می‌دارند .

خاخام معتقد است که چندین روزنامه صهیونیستی در استانبول ، ممر در آمد مطلوبی بوده است هم برای صاحب امتیاز و هم برای سر دبیر و کارکنان آن .

بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که : مبارزات اعضاًی جامعه یهود در استانبول از زمان تاسیس این جامعه در ۱۸۵۴ آغاز شد . این جامعه مطابق الگوهای اروپایی توسط آلبر کوهن^۱ هنگام مأموریتش در شرق ایجاد گردید . وی در همان تاریخ زمینهٔ فعالیت مدارس آلبانی را نیز در شرق فراهم آورد .

نقش تبلیغاتی روزنامه‌ها در این جنبش محلی غیر قابل انکار است . مخصوصاً فعالیت روزنامهٔ ال تین پو در آخرین دههٔ قرن ۱۹ بسیار چشمگیر بوده است . گواینکه از سال ۱۹۰۸ این روزنامه بین اردوی ناهمیست و اردوی صهیونیست متناوباً " تغییر موضع می‌داده است .

آنچه غیر قابل تردید است هدف صهیونیسم در ایجاد یک دولت یهود در فلسطین

بود که تمام فعالیت آنان گرد همین نیت شوم دور می‌زد. اما گروه قدرتمندی از یهودیان بهره‌بری خاخام بزرگ استانبول و فرسکو که در خط ایدئولوژی الیانس و جامعه یهود بودند، با این اعتقاد مخالفت می‌کردند، زیرا آنان ضمن حفظ احساس وطنپرستی نسبت به عثمانی، خواهان یکدست کردن جمعیت یهود و حمایت از منافع همکیشان خویش بودند که صهیونیسم می‌توانست این آرزوها را به خطر بیاندازد.

این مقاله در ۳۸ صفحه و به زبان فرانسوی در مجله *Estere* تاریخی *Revue Historique* و به قلم *Benbasse* در دسامبر ۱۹۸۶ به چاپ رسیده است.

این مجله تاریخی در سال ۱۸۷۸ توسط گابریل مونود تأسیس شد و اکنون با همکاری C.N.R.S. به طور فصلی منتشر می‌شود.

مقاله فوق در چهارمین کنگره پیوندی تاریخ اقتصادی - اجتماعی ترکی (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) در اوت ۱۹۸۶ در وین ارائه شده است.

در ترجمه این مقاله کوشش شده از تکرار کلمات و از ترجمه جملات و مباحث کم اهمیت خودداری شود.