

СТАНОВЛЕНИЕ МАТУРИДИТСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ КАК ОСНОВНОГО БОГОСЛОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ТУРЕЦКОГО ГОСУДАРСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523839>

ELSEVIER

Джураев Улугбек Бохадирович
Старший научный сотрудник
Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди
г.Ташкент, 100011, ул. Абдулла Кадыри, д. 1,
E-mail: ulugbekcity@mail.ru

Abstract: Этапы развития учения матуридизма, ныне признаваемого и принимаемого в исламском мире, были обусловлены различными процессами, которые рассматривались как основные догматические законы в разных мусульманских странах. В данной статье анализируются исторические события, приведшие к признанию учения матуридизма ведущим догматическим учением в стране на примере Турецкого государства

Keywords: нео-матуридизм», Османская империя, «воля человека», Али Суави, «дорул-фунун», Юсуф Зия Ярукан, Мехмед Сеид-бей, теология.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 09-01-2023

Accepted: 10-01-2023

Published: 22-01-2023

Известно, что Имам Матуриди, великий мыслитель и ученый, выходец из Самарканда, что сейчас находится в государстве Узбекистан, считается основоположником учения матуридия и одним из великих ученых мусульманского мира в области акиды. В большинстве современных мусульманских стран внимание и интерес к исследованию и изучению науки матуридизма чрезвычайно высок. Особенно на примере Турции мы можем наблюдать, что такой процесс происходил исторически и имел постепенный эффект. Даже, из-за большого внимания, уделяемого изучению матуридизма в Турецкой Республике, некоторые эксперты дали название этому процессу как «движение нео-матуридизма»⁷³.

В Турции этапы изучения матуридийского вероучения можно разделить на следующие четыре периода:

1. Период дискуссий о науке калям в условиях заката Османского правления.
2. Конец XIX века и начало XX века, период зарождения модернистских взглядов в некоторых мусульманских странах.
3. Период перехода к современному государству, период республиканского правления.

⁷³ Фил Доррол, «Понимания религии по турецки: Заново открывая матуридизм в современной Турции» ('The Turkish Understanding Of Religion': Rediscovering Maturidī In Modern Turkey). "Uluslararası Maturidilik Sempozyumu Bildirileri". Анкара. 2018 г. стр. 539-549.

4. Период повышенного внимания к научному изучению исламской науки и богословия в Турции в XX-XXI вв.

Следует отметить, что в начале XVIII века в медресах Османского государства две общепризнанные доктрины в исламском мире, как ашаризм и матуридизм, преподавались совместно. Эта практика началась в 14 веке и основывалась на взглядах знаменитого ученого своего времени, правоведа Такаюддина ас-Субки (умер в 1355 г.). Он представил обоснование, что можно изучать и практиковать два догматических учения вместе⁷⁴.

Однако, уже к концу XVIII века группа ученых высказала мнение, что учения матуридизма должно быть ведущим во всех регионах страны, ввиду того, что данное учение более адаптировано к современным условиям, его сильной научной базы, и близость матуридизма к ханафитской школе юриспруденции. Ученые подчеркивали о необходимости отказа от плюралистического взгляда на догматическое учение. Много раз говорилось, что доктрина матуридизма должна быть выше доктрины ашаризма. В частности, среди этих ученых были Мухаммад ибн Мустафа Хамид аль-Кафевии Аккирмани (умер в 1760 г.), Мухаммад ибн Ахмад аль-Гумульджанави (жил в середине XVIII века) и известный деятель своего времени Давуд ал-Карси (умер в 1756 г.). Они указывали, что аргументы по вопросу о «свободе воли человека» («ихтияр ал-джуззи» или «ирада ал-джузийя») в матуридийской доктрине представлены полнее, чем в ашаритских воззрениях.

Взгляды выше перечисленных ученых по введению в широкую практику учения матуридизма впоследствии заложили основу для распространения учения в Турции⁷⁵.

В последующий период, в результате широкого распространения взглядов исламского модернизма на Ближнем Востоке, возрастает внимание к науке калям, особенно к учению матуридизма, на основе реагирования на современную ситуацию. В конце XIX века на территории, оккупированные Османской империи последнего периода, проникли взгляды исламского модернизма таких личностей, как Джамалуддин Афгани, Мухаммад Абду и Сайед Ахмад-хан. Сторонники данной точки зрения утверждали, что религиозные учения должны были приспособливаться к изменяющимся условиям общества, решать его проблемы, быть силой против западного

⁷⁴ Филипп Брукмайер, “Распространение и основная динамика учения о матуридизма” (“The Spread and Persistence of Māturīdī Kalam and Underlying Dynamics”), “Iran and the Caucasus” журнал. 2009 г., стр-60.

⁷⁵ Смотрите: Шамил Уджал, “Османские ученые были ашари?: Анализ свободы человека Мухаммада Аккирмани инсон эркинлиги анализи” (“Osmanlı Kelamcıları Eş'ari miydi?: Muhammed Akkirmani'nin İnsan Hürriyet Anlayışı”), Религоведческий журнал (2/5 .September-December), 1999 г., стр-225-234.

империализма и миссионерской деятельности. Такой подход достиг высокого уровня среди османо-турецких ученых.

В середине XX века в религиозных образовательных учреждениях Турции возникает интерес к произведениям Фазлура Рахмона, ученого, являющегося сторонником исламского модернизма⁷⁶.

Таким образом, всего через столетие после дискуссий и споров османских ученых относительно теории «свободы воли человека» в доктрине матуридизма возродился их интерес к науке имама Матуриди. На этот раз такой интерес возник в контексте использования османами исламского богословия в модернизации государства и общества, открывающий им широкий путь. В то время учение о матуридизме рассматривалось не только как выражение уважения к человеческой воле и независимому мышлению, но и как свод религиозных правил, заключавших в себе возможность решения многих интеллектуальных проблем, терзавших Османскую империю⁷⁷. Многие османо-турецкие интеллектуалы считали, что рационалистический подход имама Матуриди к религии служил идеальной теологической основой для модернистских реформ в обществе того времени. В то же время некоторые османские интеллектуалы и политические деятели, такие как Али Суави (ум. 1878 г.) и Мехмед Сейид-бей (ум. 1925 г.), считали, что имам Матуриди и его научные труды должны быть наследием турецкого народа. В результате этого, в начале XX века была создана почва для возникновения научного богословия в Турции. Во времена республики, т.е. 1949 году был создан факультет Теологии университета Анкары. Первые преподаватели этого учебного центра были переведены из научных центров «Дарул-Фунун» последнего периода Османской империи. По этой причине большинство ученых, проводивших научные исследования в области богословия, продолжали с большим вниманием изучать матуридизм, оставшийся от османского периода.

Следует отметить, что изучение матуридизма в современном контексте было начато Юсуфом Зия Яруканом (1887-1954), одним из самых влиятельных богословов Турции. Этот ученый подчеркивал, что учение о матуридизме является одной из важных основ развития исламских наук и понимания национализма в современной Турции⁷⁸.

⁷⁶ Режеб Шертурк, «Исламские реформаторы и интеллектуалы в Турции: стабильная религия и изменение закона». (“Islamic Reformist Discourses and Intellectuals in Turkey: Permanent Religion with Dynamic Law”), “Реформатский голос ислама: ислам и современность”. Нью-Йорк. 2009 г., стр-236.

⁷⁷ Ризван Уздинич, “Разум, воля, свобода: вопрос воли в религии позднеосманского периода” “Dergah”, Истанбул. 2013 г., стр-108.

⁷⁸ Закария Акман, “Жизнь, творчество и место Юсуфа Зия Ярукана в истории ислама” (“Yusuf Ziya Yörükân’ın Hayatı, Eserleri, ve İslam Tarihçiliği”), “Тюрковедение - турецкий язык, литература и история” международный журнал (82/2), 2013 й., стр-1-17.

В последующие годы факультет Теологии университета Анкары прославился как один из основных центров изучения научного наследия имама Матуриди и проведения научных исследований в этом направлении. В данном высшем учебном заведении Турции осуществляли свою научную деятельность многие ученые в области матуридизма. Среди них были профессор д-р Ханафи Озган, профессор д-р Сонмас Кутлу, д-р Шабан Али Дозгун и другие всемирно признанные ученые и исследователи. Благодаря усилиям этих ученых, в наше дни многие редкие работы Имама Матуриди переведены на чистый турецкий язык, что в будущем будет служить дальнейшему увеличению числа ученых матуридизма.

В заключение следует отметить, что хотя и исторические процессы или же политические изменения, происходившие в Турции, побудили к изучению жизни имама Матуриди, его научного наследия, и перевода их на турецкий язык, но в основном результаты работ турецких ученых помогли создать почву для пользования в качестве важного источника при изучении учения о матуридизме во многих исламских странах

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Phil Dorroll, "The Turkish Understanding Of Religion": Rediscovering Māturīdī In Modern Turkey". Wofford College, USA. 2018.
2. Bruckmayr, "The Spread and Persistence of Māturīdī Kalam and Underlying Dynamics", p. 60; Ulrich Rudolph, Al-Māturīdī and the Development of Sunni Theology in Samarqand, Trans.: Rodrigo Adem,
3. Şamil Öçal. "Osmanlı Kelamcıları Eş'ari miydi?: Muhammed Akkirmani'nin İnsan Hürriyet Anlayışı", Dini Araştırmalar, 2/5 (September-December 1999).
4. Recep Şentürk, "Islamic Reformist Discourses and Intellectuals in Turkey: Permanent Religion with Dynamic Law", Armonk, NY 2009.
5. Rıdvan Özdiñç, Akıl, İrade, Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dini Düşüncesinde İrade Meselesi, Dergah Yayınları, Istanbul 2013.
6. Hilmi Ziya Ülken, "Yusuf Ziya Yörükan," AÜİF., 3/1 (1954); Zekariya Akman, "Yusuf Ziya Yörükan'ın Hayatı, Eserleri, ve İslam Tarihçiliği", Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 82/2 (2013).