

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

Jurnal websayti:

<https://orientalstudies.uz/index.php/os>

SHARQ MA'RIFATI VA UNDA TURKISTON JADIDIZLIGINING O'RNI.

Abrorxon Asatulloev

Ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i,

Falsafa fanlari doktori (PhD)

Guliston davlat pedagogika instituti

Guliston, O'zbekiston

Email: abshah.uz1992@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-4081-8715

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: *Modernizm, idora, milliy tiklanish, islohot, ta'lim, Vatan va millat, istiqlol, yangi maktab.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz XIX asr so'ngida paydo bo'lgan ilk Turkistonlik islohotchilar jamoasi asosini Ahmad Donish, Sattorxon Abdulg'afforov, Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li, Ashurali Zohiriy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Toshpo'lat Norbo'tabekov, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Zaki Validiy singari millat ziyolilari tashkil etganligi va mazkur mahalliy ma'rifatparvarlarning g'oyalari Jamoliddin Afg'oniy, Shahobiddin Marjoniy, Olimjon Galeyev Barudi, Husayn Fayzxonov, Muhammad Abdu, Abu Nasr Kursaviy, Rizo Fahriddinov, Ismoil Gasprinskiy singari xorijlik ma'rifatparvarlarning qarashlari zamirida shakllanganini ko'rib o'tamiz. Qolaversa, biz tadqiqotimizning mazkur bobida tarixiy haqiqatni hozirgi davr nuqtai nazaridan qayta o'rganishga, davr ijtimoiy siyosiy hayotining ma'naviy-ma'rifiy rivojiga munosib hissa qo'shgan jadid va ma'rifatparvarlar, xususan, Abdurahmon Sayyoh Toshkandiy va Abdulla Avloniy ijodiga ta'sirining ayrim jihatlarini ochib beramiz.

Turkiston o'lkasining islohotchilik qarashlari diniy-ma'rifiy va ijtimoiy-siyosiy sohalarda bo'ib, muhim yo'nalishlardan biri ta'lim sohasini isloh qilish, ikkinchisi esa matbuotdir. Milliy matbuotning vujudga kelishida umumturkiy matbuoti, ayniqsa, Istanbulda, Kavkazdan tashqarida, Volga bo'yida paydo bo'lgan va milliy asosda shakllangan bir qancha jurnal va gazetalar muhim rol o'ynadi.

EASTERN ENLIGHTENMENT AND THE PLACE OF TURKESTAN JADIDISM IN IT

Abrorkhon Asatulloev

Head of the Department of Education Quality Control,

Doctor of Philosophy in Philosophy (PhD)

Gulistan State Pedagogical Institute

Gulistan, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: Modernism, office, national revival, reform, education, homeland and nation, independence, new school.

Abstract: In this article we present the foundation of the first group of Turkestan reformers who appeared at the end of the 19th century: Akhmad Donish, Sattorkhan Abdulgafarov, Munavvar Kori Abdurashidkhan Ogly, Ashuraly Zahiri, Mahmudhoja Behbudi, Abdurauf Fitrat, Tashpolat Norbotabekov, Obidzhon Makhmudov, Abdulhamid Cholpon, Ishakhan Ibrat, Zaki Walia and the ideas of these local intellectuals Jamaluddin Afghani, Shahabuddin Marjani, Olimjon Galeev Barudi, Khusein Fayzkhanov, Muhammad Abdu, Abu Nasr Kursavi, Reza Fakhridinov and Ismail Gasprinsky. In addition, in this article of our research we will pay attention to the work of modernists and educators, especially Abdurrahman Sayyoh Tashkandi and Abdullah Avloni, who made a worthy contribution to the re-study of historical truth from the perspective of the modern era, to the spiritual and educational development of social and political life of that time. We will increase some aspects of the secret.

The reformist views of the Turkestan region lie in the religious, educational and socio-political spheres, with one of the important directions being the reform of the educational sphere, and the second - the press. An important role in the emergence of the national press was played by the all-Turkish press, especially a number of magazines and newspapers that arose in Istanbul, beyond the Caucasus, along the Volga, and were formed on a national basis.

ВОСТОЧНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И МЕСТО ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В НЕМ

Аброрхон Асатуллоев

Начальник отдела контроля качества образования,

Доктор философии по философским наукам (PhD)

Гулистанского государственного педагогического института

Гулистан, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: Просвещение, образование, искусство, пресса, «Аль-Ислах», банковские отношения, колониальная территория, труд, политический конфликт,

Аннотация: Период 50-60 лет между двумя великими веками – XIX и XX веками – является чрезвычайно важным периодом в истории древней и богатой узбекской философии. Почему, прежде всего, как «Литература — окно нации» (Авлони), идти по пути от равнодушного наблюдения за событиями

моральные проблемы.

величайшего несчастья, произошедшего в жизни нашей нации — утраты ее независимости, к глубокому пониманию ее трагические последствия и призывы к борьбе за независимость. Во-вторых, под влиянием событий того времени литература стала европеизированной; контент расширен; с появлением периодической печати и театра появились новые литературные виды и жанры. В это время в страну разными путями стали поступать газеты, продаваемые в Афганистане, Аравии, Поволжье, Крыму, Индии и Турции. Благодаря приобретенным у них материалам можно было сообщить о национально-освободительных движениях, происходящих во многих странах мира, достижениях науки и техники, образования, обновления школы.

В данной статье мы представляем фундамент первой группы туркестанских реформаторов, появившихся в конце XIX века: Ахмад Дониш, Сатторхан Абдулгафаров, Мунаввар Кори Абдурашидхан оглы, Ашуралы Захири, Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Ташполат Норботабекова, Обиджона Махмудова, Абдулхамида Чолпона, Исхакхана Ибрата, Заки Валиди, а также идеи этих местных интеллектуалов Джамалуддина Афгани, Шахабуддина Марджани, Олимджона Галеева Баруди, Хусейна Файзханова, Мухаммада Абду. Мы увидим, что она формировалась на основе взглядов иностранных интеллектуалов, такие как Наср Курсави, Реза Фахриддинов и Исмаил Гаспринский. Кроме того, в этой главе нашего исследования мы уделим внимание творчеству модернистов и просветителей, особенно Абдурахмана Сайёх Ташканди и Абдуллы Авлони, которые внесли достойный вклад в переизучение исторической правды с позиций современной эпохи, к духовно-просветительскому развитию общественной и политической жизни того времени. Мы увеличим некоторые аспекты секрета.

ВВЕДЕНИЕ

Период полутора столетий с начала XIX до второй половины XX века стал важным переломным моментом в становлении ислама. Это отразилось на изменениях в социально-экономической жизни стран Востока, взрослении уникального национально-освободительного движения, отношении к месту религии в общественной жизни, процессах в жизни общества с точки зрения религии. Процесс адаптации исламских религиозно-духовных и правовых норм к новой исторической ситуации, получивший в прошлом название «исламского Просвещения», начался в середине XIX века и

продолжается по сей день. Основателями исламского просвещения являются Джамалуддин Афгани (1839-1897) из Афганистана и его сподвижники Мухаммад Абду (1834-1905) и Касим Амин (1865-1908) из Египта, а также Аллама Сайед Ахмад Хан, известный среди мусульман в Индия. (1817-1898) и другие. Со временем идеи исламского просвещения распространились и на другие мусульманские страны. Это не преминуло повлиять на взгляды мусульман в России. В Казани Реза Фахрутдинов (1859-1936), Олимджон Боруди 1857-1921, Хусейн Файзханов (1826-1866), Шахобиддин Марджани (1818-1889), Абу Наср Курсави (1776-1812), Муса Бегиев (1875-1949). и А. Утоз-Имяна (1754-1834), Ахмадбека Саликова (1882-1928) на Кавказе можно привести в качестве яркого примера этого.

С.А.Кириллина, одна из исследователей бывшего союза, объяснила вышеизложенную ситуацию следующим образом: «Исламский реформизм проявлялся в переоценке ряда сфер мирской жизни с точки зрения религии и имел мало общего с чисто религиозными темы.»[1;11] В результате реформ Мухаммеда Али в Египте и изменений в Османском государстве произошло уникальное обновление ислама на уровне общественной жизни. Реформы в Каире под руководством Мухаммеда Али (1805-1848) были направлены на ускорение государственной экономики и независимое развитие. Однако в конце XIX века нельзя игнорировать идеи религиозного реформизма и солидарности против европейского колониализма, связанные с именами Джамалуддина Афгани и Мухаммада Абду, получившие широкое распространение в творчестве восточно-мусульманских стран.

Один из представителей реформистского движения, составляющего основу социально-этической мысли, деятельность Джамалуддина Афгани основывалась на реформистских идеях против политического колониализма, которые были основным направлением общественной жизни 1871-1879 годов, когда он жил в Каире. Джамалуддин разбирался в религиозной, общественно-философской системе ислама и принципах борьбы с европейским колониализмом, был одним из первых интеллектуалов среди просветителей Востока. Он пытался убедить своих последователей, что Восток пойдет по тому же пути, что и Запад, и что исламские идеи должны играть объединяющую роль в мусульманском мире, как и различные течения христианской мысли. Когда Джамалуддин и его ученики посетили Россию в 1888 году, когда они встретились с представителями мусульман, они не только были озабочены реформированием и обновлением ислама, но и отмечали достижения братьев-мусульман в области науки и техники. Однако, по их мнению, это не означало простого распространения элементов европейской культуры в

среду восточных стран. В этом месте, учитывая уникальные культуры Востока, важно было гармонично соединить обе культуры и тем самым создать благоприятные возможности для национального возрождения.

Б.Касимов сообщает: «Мысли Джамалиддина Афгани об исламе в основном сформировались в беседах с Эрнестом Реноном».[2;81] В частности, в начале 1980-х годов Ренон читал лекции по теме «Ислам и наука» в университете Сарбонны. Основная идея лекции была подчинена негативной идее ислама о том, что «ислам – религия, являющаяся источником научного прогресса» и держала мирскую науку ислама отдельно от ислама. Речь Эрнеста была опубликована в номере журнала «Де дебаты» от 29 марта 1883 года. Эрнест рассказал, что его вдохновили и воодушевили взгляды Афгани, он вроде бы уступил, но не изменил своего мнения. Он отметил, что «отвратить мусульман от их религии — лучшая услуга, которую они могут оказать», и назвал ислам «игом». Афгани дал ему очень серьёзное опровержение, и слова этого ответа были опубликованы в номере «Де дебаты» от 16 мая того же года. Через некоторое время, как эхо, один за другим появились Ибкур Ришад Али Фаррух, секретарь посольства Турции во Франции, и Атулла Боязидов, имам и мударрис Петербурга. Все эти люди подчеркивали, что ислам рассматривается как источник развития, а не как источник разрушения знаний. Взгляды Джамалуддина Афгани были сосредоточены на освобождении мусульманских стран от западного колониализма и для достижения этой цели - объединении мусульманских стран и прекращении монархической власти через парламент.

Условия социально-экономического развития заставили мусульманских реформаторов и правоведов пересмотреть ряд традиционных правил ислама. Но эта ситуация была непростой и затянулась на долгое время. Этот вопрос нашел отражение в дискуссии, начавшейся вокруг вопроса о том, допустимо или греховно функционирование банковской системы в мусульманских странах. В 1899 году муфтий Мухаммад Абду издал фетву, в которой говорилось, что банковские вклады и получение процентов по ним не являются ростовщичеством, следовательно, ростовщичество запрещено и не считается. Эта фетва скорректировала существующую финансовую систему в интересах инвесторов. Рост предпринимательства в мусульманских странах привел к изменению толкования законов шариата и других конкретных аспектов ислама. В это время принцип единства всех мусульман в исламской религии приобрел новое значение. Мнения Рашида Резы, Джамалуддина Афгани, Мухаммада Абду и других стали основой национально-освободительных движений и сыграли важную роль в достижении политической независимости большинства мусульманских стран.

Как уже говорилось выше, ученик и друг Джамалуддина Афгани Мухаммад Абду был общественным деятелем и реформатором в исламском мире.[3;53] Он учился в знаменитом университете Аль-Азхар в Египте (1869-1877). Мухаммад Абду был арестован за участие в национально-освободительном движении и выслан из Каира в 1883 году. В 1884 году вместе с Джамалудином Афгани основал во Франции тайную организацию «Аль-Урват аль-Вуско» («Сильное единство»). В 1889 году он вернулся в Каир и работал преподавателем и судьей в университете Аль-Азхар. В 1898 году он основал журнал «Аль-Манар». Он был муфтием Египта с 1899 года до своей смерти. Мухаммад Абду продвигал право иджтихада, считал, что необходимо выражать исламские убеждения с учетом обстоятельств каждого времени, и выступал за смягчение некоторых обычаев и традиций. Мухаммад Абду является автором книг «Рисолат ат-таухид», «Тафсир аль-Коран аль-хаким» и около 30 работ по реформе шариата и системы образования. Он пытался реализовать идеи просвещения, реорганизовав Аль-Азхар дорилфунун и издав фетвы в качестве Великого муфтия Египта.

Целью реформистских движений в мусульманских странах было заставить людей конкурировать с европейским обществом и полностью изменить общество. К числу мусульманских просветителей, пытавшихся достичь этой цели, можно отнести таких людей, как Рифа ат-Тахтави, Абдуррахман Кавокиби, Сайед Ахмад Хан, Хайридин ат-Туниси. Эти люди поняли необходимость адаптировать ислам к потребностям времени. Лидеры исламского модернизма считали, что мусульманские страны могут прогрессировать, не отрицая достижений исламской цивилизации. Целью таких людей было освобождение арабских стран от колониализма западных стран. Рифа ат-Тахтави (1801-1873) был одним из тех, кто обратил внимание на идеи развития под влиянием западной цивилизации, не выступая против исламского учения.

Саид Ахмад Хан (1817-1898) был одним из тех, кто внес идею соединения ислама с современными запросами общества посредством распространения западной науки и культуры посредством исламского просвещения, - он был создателем мусульманского просвещения в Индии.[4;252] В 1864 году Сайед Ахмад Хан одобрил движение представителей высшего сословия и сформировал научное общество. Другие исламские модернисты, такие как Аль-Тахтави, также говорили, что мусульманам выгодно принимать достижения западной цивилизации, игнорируя религию, ценности и культуру мусульман.

Известно, что пропагандисты подобных реформистских взглядов действовали и в Туркестане. Ахмад Дониш (1827-1897), живший и творивший в середине XIX века, был

одним из учёных и просветителей, прославившихся своими передовыми идеями. Ахмад Дониш родился в Бухаре и учился в местных школах и медресе. В 1857, 1869 и 1874 годах Ахмад Дониш в составе послов Бухарского эмирата ездил в Петербург, знакомился с культурной жизнью и научными достижениями Запада, и эта поездка произвела огромный перелом в его просвещенном мировоззрении. В результате ученый выдвигает проект реформирования существующих в Бухаре процедур. Общественно-политические мысли Ахмеда Дониша отражены в таких произведениях, как «Рисолай мухтасаре аз тарихи султанати ханадони мангития», «Наводир уль-вакайе». Посредством этих работ Ахмед Дониш критикует феодальный общественно-политический строй, порядки и взгляды, являющиеся препятствием для общественного развития. Мыслитель критикует теорию таваккуля, распространенную в средневековой философии, и говорит: «Если человек верит в таваккуль, не ходит, не работает и говорит, что он находится в положении жизни в угнетенной нищете или жизни в изобилии, такой человек заблуждается». [5] Так что, возможно, он не умен. Сравнивая Бухарский эмират со странами Запада, особенно с Россией, Ахмад Дониш доказывает, что его страна экономически и культурно отстала, и объясняет необходимость внедрения инноваций в общественно-политическую систему для преодоления этой отсталости.

Ахмад Дониш постоянно ищет способы спасти свою страну от отсталости. Наряду с исследованием учений восточных ученых, он также интересуется общественно-политическими взглядами, распространенными в Европе. Хотя Ахмад Дониш не принял эти учения, его отношение к ним и его намерения свидетельствуют о том, что он глубоко мыслящий учёный. Просветительские идеи Ахмеда Дониша показали важные аспекты его времени.

Просвещенный ученый Исхак-хан Ибрат – человек, занимающий особое положение среди просвещенного народа Туркестана. Поэт Ибрагим Даврон пишет об Ибрате: «Исхак Хан Тора — мастер религии, науки и литературы, и он имеет классический статус, который нельзя отрицать во всей Фергане и других частях Азии».[6] Исхак Хан Тора является учёным в религии, его функция — в мирских делах, он, конечно, архитектор, в технических и механических и физических науках, телефонист, лингвист, и ещё меньше химик, потому что он знает эти науки. Исхак Хан Тора - учёный и благородный человек, у него есть такая интеллектуальная человечность... У него также есть несколько изобретений.

Просвещенные люди Туркестана хотели развивать узбекский народ. Они поняли, что единственный способ сделать это – реформировать школы и медресе. По этой причине в

«Ведомостях Туркестанской области» был опубликован ряд статей Исахана Ибрата, названных в честь «стародельной» и «старомодной» школ. В 1907 году Ибрат открыл в своем доме школу по методу «Усули Савтия», где обучается 30 деревенских детей.

Ибрата не устраивала педагогика, но он сосредоточился на издательской деятельности. В 1913 году он попытался купить газету «Ат-Тиджор ан-Наманган» под названием «Матбаи Исхакия» и обратился за разрешением на это к правительству. В газете «Вакт» есть информация: г-н Хак Кази подал заявку на издание газеты «Аль-Тиджор ан-Наманган».[7] В 1908 году этот человек основал типографию в Намангане. В этом году расширена библиотека под названием «Кутубханай Исхакия», продана литература на узбекском, турецком и татарском языках. В настоящее время газета готовится к выходу в свет. Мы желаем тебе всего наилучшего. К сожалению, Исхахану Ибрату не удалось стать газетным магазином, но в газетах «Садойи Фаргана», «Таракии», «Туджджор», издававшихся через джаидов, таких как «Манзума Ибратдин», «Газетдур джахон ахлига бир лисон», «Табрик» Намангондин» в своих творениях он считает тех, кто не читает газету, такими же, как те, кто спит или умер, а народы мира считают газету «одним языком».

Единственная мечта таких туркестанских просветителей, как Исхак-хан Ибрат, заключалась в том, чтобы будущее поколение жило свободной, независимой, комфортной жизнью в рядах развитых стран.

Просвещение в Туркестане пришло на поле в 80-х годах 19 века благодаря прямому действию и влиянию одноименного реформационного движения, распространявшегося мусульманами русских земель, особенно по Волге и Кавказу.

Татарская культура XIX века оставила большой след в прошлом. Среди зрелых учёных, учёных и просветителей, оставивших в этот период своё богатое научное наследие, можно назвать Резу Фахрутдинова, Абу Насра Курсави, Каюма Насири, Шахабедина Марджани и Хусайна Файзханова.[8;57]

Движение татарского религиозного просветительства в конце 18 - начале 19 вв. можно разделить на два процесса: период становления (конец 18 - начало 19 вв.) А. Курсави, А. Утоз-Имяни и ход развития - 19 Оно тесно связано с наследием интеллигенции второй половины века, т. е. Ш. Марджани и его ученики.[9;94]

Абу Наср Курсави — первое проявление реформаторского движения и татарского просвещения в исламском мире. После обучения в местном медресе Курсави в начале XIX века приехал в Бухару Шариф и учился у Ниязуки ат-Туркмани, одного из известных шейхов секты Накшбанди-Муджаддадия. Он разрабатывает собственную методику

повышения эффективности образования в медресе Бухары. Он спорит с учеными Бухары по вопросам веры и речи. Свои мысли он страстно выражает в комментариях к трактату Саададина ат-Тафтазани (умер в 1390 г.), зрелого богослова. В 1808-1809 годах он был обвинен в вероотступничестве и некоторое время содержался в плену, но был освобожден из плена по требованию учителей Бухары. Он вернулся в родное село Верхняя Курса под Казанью и начал преподавать в местном медресе. Курсави выразил свои идеи в знаменитой брошюре «Аль-Иршад лил-Ибад». Он умер в Стамбуле во время паломничества в Мекку и был похоронен там. Его взгляды не были столь популярны при его жизни. Во второй половине XIX века в трудах Марджани Курсави был признан исламским богословом и распространителем просвещенных идей. В Туркестане его идеи получили широкое распространение и имели ряд сторонников.

Шахабеддин Марджани — один из исламских реформаторов, широко распространивших взгляды Просвещения в Туркестане.[10;126] Еще при жизни он стал зрелым просветителем и философом, богословом и историком, основоположником научного прошлого татарского народа. . В 1838-1843 годах Марджани учился и преподавал в медресе «Кокалдош», «Мир Араб» в 1845-1849 годах и «Шердар» в Самарканде в 1843-1845 годах. По информации С.Айни, он некоторое время жил в Самарканде после преследования Амира Насруллы. В Бухаре и Самарканде он полностью изучает арабский и персидский языки, знакомится с восточной философией и ее прошлым, занимается математикой и астрономией. Марджани активно использует богатую библиотеку медресе «Кокалдош». Он выступает как учёный в Бухаре и изучает научное наследие Курсави. Продолжая реформистское движение Курсави в исламе, Марджани подверг критике средневековый образовательный процесс в медресе Бухары. Вместе с просветителем Ахмадом Донишем он активно занимается распространением взглядов Просвещения. В Бухаре он пишет «Положение и деятельность знаменитых ученых Моваруннахра», а также работу Курсави в Бухаре и его сложные отношения с местной администрацией. Шахабеддин Марджани имеет ряд работ по истории и географии Туркестана, в частности, заслуживают внимания его исследования о хозяйствах Моваруннахра и состоянии суфизма в X-XII веках, а также о великих учёных, живших и творивших на этой земле. В 1850 году он был назначен имамом великой мечети Казани, а в 1867 году — мухтасиби. Позже, в 1876–1884 годах, он преподавал в Казанской татарской учительской школе. Он развил взгляды религиозного реформизма и просветительства в своих трудах по философии и теологии и создал более 30 замечательных произведений, некоторые из которых были опубликованы: 7 томов

«Вафийят аль-аслаф ва тахият аль-ахлаф», 2 тома «Мустафад аль-Ахлаф», 2 тома «Мустафад аль-ахлаф». -ахбар фи ахвали Казань и Булгар». За 22 года Марджани обучил около ста учеников. Недаром Исмаил Гаспиринский много раз писал о полезном впечатлении от творчества своего учителя Марджани. Курсави, Марджани, Ахмед Взгляды Дониша на реформирование исламской религии и просвещение в определенной степени послужили через некоторое время возникновению движения Джадидизм.

В журнале «Аль-Исло» опубликована статья о биографии и деятельности Шахабеддина Марджани, в которой даны достаточные сведения о биографии и творчестве просветителя. В статье можно прочитать следующие аяты: «Одним из величайших заслуг исламских ученых перед религией-исламом является, конечно, Его Святейшество профессор Шахабеддин Марджани».[11] Именно поэтому этот человек терпел вражду жадных и завидовал и не стал максимально сокращать свои услуги. Теперь мне пришлось написать отдельное слово о биографии этого джентльмена... Мутазилиты осудили его как зиндика (неверного), потому что он говорил о стоимости таклида, не зная, что это приемлемо. Однако мулла Мухаммад Мурад аль-Макки, Мусабек, мулла Мухаммад Абдулхай, учитель Олимджон Боруди, мулла Сиддик Хасанхан, Резауддин и мулла Абдулатиф считали этого человека мухакиком и моджаддидом. Камина также запел, прочитав ряд его произведений. Все прошло гладко...

Хусейн Файзханов, один из последователей Шахабеддина Марджани, преподавал восточные языки в Казанском Дорильфуну. Он начал жить в Петербурге в 1853 году и через некоторое время был избран членом Императорского археологического общества. При изучении болгарского письменного источника на историческом надгробии он пояснил, что древнебулгарский язык произошел от того же корня, что и шувашский язык. Вместе со своим учителем Марджани он изучал достижения национальной культуры. В своей брошюре «Ислахи Мадорис» он выразил свои взгляды на необходимость преподавания научных предметов в медресе и увеличения количества лицеев западного образца.[12]

Другим представителем реформизма в России был Олимджон Боруди. В 1906 году работал редактором газеты «Ад-дин ва ал-адаб».[13;53-60] В 1875-1882 годах Боруди учился в медресе «Мир-Араб» в Бухаре и создавал программные основы образования.

М.Абду, Дж.Афгани, Ш.Среди интеллектуалов были Марджани и А.Курсави, Реза Фахриддинов. Свою карьеру Р. Фахриддинов начал с работ по привлечению женщин к учебе и реформированию образования. На основе своих реформистских и модернистских взглядов он написал 5 учебно-методических книг на татарском языке. В 1886 году он

приехал в Казань для встречи с Ш. Марджани и встретился в Петербурге с известным мусульманским реформатором Дж.Афгани. Р.Фахриддинова вдохновляют такие слова Афгани: «Наша главная задача в анализе и позитивном совершенствовании исламского шариата – взять модель у немусульманских народов».[14;45] Исламская умма пока не готова к такой задаче. Реза понимает, что содержание этих предложений говорит о необходимости изучения мусульманами современных наук.

Исмаил Гаспринский, живший в 1851-1914 годах, был лидером движения Джадидизм. В Туркестане в конце 19 - начале 20 века замечательное движение перемен, реформаторских взглядов связано с одноименным названием и его газетой «Тарджимон», издававшейся до 1918 года. знакомство с его творческой деятельностью, особенно с его последователями и действиями, имеет актуальное значение для понимания истинной сущности Туркестанского просвещения, осмысления его направлений. Гаспринский совершил важную революцию в духовной жизни стран Востока, особенно в школьном образовании, и стал основоположником распространения модернизма, который запечатлелся в истории в форме «методического модернизма». Гаспринский приехал в Туркестан в 1893 году. Самаркандцы быстро развернули деятельность «Усули Джадид» и приступили к работе. Его повторная поездка в Туркестан состоялась в 1908 году. Подробности путешествия «Что я видел в Бухаре?» под названием «Тархимон» в номерах 47, 50, 57-59, 64, 78 этого года. Еще в 1885 году Гаспринский пришел к выводу, что необходимо ремонтировать не только школы, но и медресе, а по возможности строить современные университеты - высшие учебные заведения.

Гаспринский основал известное и просветительское движение Востока XX века - джадидизм. Гаспринский считал все тюркские народы целым, единым народом и нацией. Он намеревался видеть их на одном уровне с развитыми странами мира с точки зрения просвещения, знаний и прав. Чтобы изменить ситуацию, необходимо объявить об этом, а для этого нужна кафедра. «Переводчик» был создан из-за такой важности. «Есть две основы нации: единство языка и единство религии». Достаточно забыть идентичность нации, достаточно и отсутствия одной из них, - говорит Гаспринский. В 1885 году был опубликован его личный трактат «Взвешенный взгляд на европейскую культуру». В то же время у него есть книги «Уламози Туркестана», «Культура ислама» и ряд прозаических произведений. Гаспринский считает духовной основой усилий обновления и развития российских мусульман богатые исторические ценности туркестанских земель. При этом Туркестан всеми силами ищет способ избавиться от него и увидит это в обновлении. По этой причине его идеи были связаны и с Туркестаном. Соответственно, эти идеи будут

распространяться в Туркестане, а туркестанские интеллигенты послужат проводниками этой программы.

В ходе настоящего переломного момента социального развития Центральноазиатского региона возникло прогрессивное движение. Однако это реформаторское движение прошло сложный процесс. Просвещение стало площадкой встречи ряда философских взглядов и мировоззрений относительно перспектив развития общества. Это проявилось в концептуальном осмыслении важных вопросов общественного развития и, прежде всего, идеи уничтожения корней колониализма.

На ранних этапах представители этого движения ориентировались на изменение сферы духовности, а не на обновление всей социальной системы. Джадиды, составлявшие большинство реформаторов, выступали за необходимость увеличения числа новых школ, публикации журналов, продажи учебников и учебных пособий по естественным наукам, изучения европейских методов и технологий и использования достижений западной культуры. Вместе с созданием национального и светского образования они подготовили почву для формирования представления о национальной идентичности, изменения и совершенствования духовной жизни.

Первые реформаторские общины образовались в Туркестане в конце XIX века. Видными представителями прогрессистов являются Абдурауф Фитрат, Махмудходжа Бехбуди, Ташполат Норботабеков, Заки Валий Тогон и Хамза Хакимзада Ниязи, составившие основу местной интеллигенции.

Просвещение сформировалось в форме узкого культурно-просветительского движения, которое способствовало реформированию мусульманских школ и внедрению западных аспектов образования. Идеология реформистского движения вначале еще не была связана с борьбой за национальное освобождение. Но с самого начала оно было направлено на подготовку условий для национального пробуждения, приобщения народов Центральной Азии к успехам мировой цивилизации.

Лидеры этого движения были глубоко опечалены тупиком, в котором оказался народ Туркестана. Они породили идею поиска практических средств ускорения социального развития в новейшее время в связи с крайней нищетой многочисленного народа, находящегося под двойным давлением как шаризма, так и сторонников местных властей, сильно отстающих от экономически развитых стран мира, культурной отсталости и однородности взглядов.

В сложившейся ситуации передовые мусульманские интеллектуалы поняли, что важной причиной колониализма и отсталости страны является образовательная отсталость

народа. По этой причине просвещенные современники считали развитие образования главным вопросом первого времени. Джадиды приложили немало усилий к этой работе не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Они создали новые школы, центры чтения, учебные пособия и учебники. То есть одна из новых школ страны была создана в 1898 году по инициативе учителя Салахуддина в Коканде. В то же время в Токмоке (Кыргызстан) открылась еще одна джадидская школа. В 1899 году Домла Шамсиддин основал новые методистские школы в Андижане и Маннон Кори в Ташкенте.

С 1900 года число новых школ в Туркестане неуклонно росло. В этом же году сын известного мыслителя, педагога и журналиста Мунаввара Кори Абдурашидхан открыл новую узбекскую школу «Намуна» и вел занятия под его руководством. Эта школа за короткое время стала очень известной. Положительная сторона этой школы была настолько высока, что послужила поводом для увеличения подобных учебных заведений в других регионах. В 1903 году Махмудходжа Бехбуди на свои средства основал школу в городе Джомбой недалеко от Самарканда. Вместе с ним преподавали известные интеллектуалы, такие как Хаджи Муин и Абдукадир Шакури.

Другой отраслью деятельности реформаторов была пропаганда идей Просвещения в массы. Однако из-за господства цензуры и административных барьеров работа в этой области в начале 20 века была ограничена.

Принимая во внимание, что реформистское движение раннего периода шло по просветительскому направлению, идея «просвещения» джадидов стала весьма широкой и многогранной с социальной точки зрения. Исторические задачи, которые и сегодня считаются важными, включали аспект повышения духовной зрелости религии, усиления процессов организации рыночного и правового пространства, разработки уникального пути национального развития.

Содержание требований реформы образования воплощает общий аспект идеологической мысли ранних модернистов. Тогда они отразили в своей деятельности ряд основных идей будущей модели реформирования Туркестанского общества.

Если рассматривать теоретические воззрения ранних реформаторов исторически, то можно выделить ряд важных правил, которые легли в основу их основной идеологии. Прежде всего, просветители осознали, что Туркестан не может развиваться без просвещения народа и без того, чтобы массы пользовались успехами русской и мировой культуры. Они приняли справедливое решение о том, что необходимо улучшить социальную жизнь народа, освободить его от цепей тирании и тяжелых обязательств, добиться духовной свободы. В своих трудах представители Просвещения критиковали

уловки правительства, такие как несправедливость, взяточничество и чрезмерные налоги. Реформаторы считали избирательную систему представителей местных властей подвластного Туркестана неправильной и возражали против налоговой политики губернского правительства.

Во-вторых, лидеры реформаторского движения связывали ускорение исторического развития с реформацией ислама и созданием социально-экономических условий культурного рыночного пространства.

В отличие от большинства просвещенных людей Европы и России, просвещенные люди Туркестана не отвергали религию. С другой стороны, они рассматривали ислам как важную причину достижения социальных успехов и объединения мусульман, объединения народа Туркестана несравненной нравственностью, любовью к Родине, дружбой, сотрудничеством, борьбой за преодоление упаднической ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогрессисты видели в исламе главное средство духовного роста. Для них реформация ислама рассматривалась как неразрывно связанная с завоеванием науки и передовых технологий, концепциями исламской религии раннего периода и рассмотрением современных возможностей.

На начальном этапе лидеры реформаторского движения боролись за новый способ образования, отвергая застойное религиозное образование. Однако их идеология совершенствования ислама разрослась и стала глубоко связанной с потребностями общественного развития.

Джадидизм стремился укрепить светские знания, реформируя традиционное образование, создавая новые школы и театральные труппы, позволяя каждому мусульманину участвовать в банковском деле и экономических инвестициях. , признал социально-экономическое значение математики, географии и ряда других предметов.

Реформизм сочетал в себе передовую изысканность и духовно-экономическую мысль, поддерживал свободу слова, печати, веры и частной жизни человека, предоставляемую на основе законности.

Таким образом, с момента возникновения реформизма она пыталась изменить некоторые свои отсталые правила в отличие от традиционной, антиисламской религии, приспособив ее к задачам духовного и экономического развития.

Короче говоря, большинство интеллектуалов, имена которых были упомянуты выше, получили образование в медресе Хивы, Бухары и Самарканда и следовали определенному пути реформ, произошедших в регионах Центральной Азии. Поскольку

много духовной пищи им дали труды наших ученых, живших в средние века, наряду с этим, выдвинутые ими взгляды дали и положительные решения просветительскому движению Туркестана.

Реформистские воззрения Туркестанского края находятся в религиозно-просветительской и общественно-политической сфере, и одним из важных ее направлений является обновление образовательного процесса, а вторым - прессы. Важную роль в возникновении национальной печати сыграла общетурецкая пресса, особенно ряд журналов и газет, возникших в Стамбуле, за Кавказом, по Волге, и формировавшихся на национальной основе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Кириллина С.А. Ислам и общественная история Египта (вторая половина XIX - конец XX вв.). - Москва: Наука, 1989. -С. 220.
2. Qosimov B. Milliy uyg'onish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – B. 150.
3. Mumtaz Er-Turkune. Jamaluddin Afghani. - Ankara, 1994. - P. 153.
4. Ghannouchi R. Al-Hurriyat al-Ammah fil-Dawlah al-Islamiah. -Beirut: Arab Unity Studies Centre, 1993. -P. 260.
5. Mo'minov I.M. O'zbekistonda 19-asr oxiri 20-asr boshlarida ijtimoiy-falsafiy tafakkurning rivojlanish tarixidan. Tanlangan asarlar. Birinchi tom. - Toshkent: 1969 yil.
6. Turkiston viloyati gazetasi. – № 56.
7. Vaqt. 1913. - 1324-son.
8. Хайруллин А.Н., Марджани Ш. Фахрутдинов Р. // Марджани: ученый, мыслитель, просветитель. - Казань: Татарское книжное издательство, 1990. - С. 157.
9. Очерки истории Татарской общественной мысли. - Казань: Татарское книжное издательство, 2000. - С. 194.
10. Ибрагимов Т.К., Султанов Ф.М., Юзеев А.Н. Татарская религиозно-философская мысль в общемусульманском контексте. – Казань: Татарское книжное издательство, 2002. – С. 226.
11. Абдугафур Тухури. Его Святейшество Шахабеддин аль-Марджани // Аль-Ислах. 1916. - № 21.
12. Хабутдинов А. Ю. Хусейн Файзханов: он истоков общественного движения мусульмано-татар. - Нижний Новгород, 2006.
13. Хабутдинов А.Ю. Лидерство нации. - Казань: Татарское книжное издательство, 2003. - С. 53-60.
- Xabutdinov A.Yu. Liderstvo natsii. - Kazan: Tatarskoye knijnoye izdatelstvo, 2003. - S. 53-60.
14. Хабутдинов А.Ю. Российские муфтии от Екатерининских Орлов до ядерной эпоксидки (1788-1950). - Нижний Новгород: Медина, 2006. - С. 145.