

Керимов Айюб Севдим оглы

профессор

АзТУ. г. Баку

ТЕОРИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ

Великие мыслители Востока внесли большой вклад в дальнейшее развитие человечества как с научной, так и с философской точки зрения. Я хотел бы подчеркнуть следующее из этих великих личностей: Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруин, Абу Али ибн Сина, Абуль-Хасан ибн Бахманьяр, Низами Гянджави, Мирзо Улугбек и многие другие. Так, с именем Хорезми связано первое употребление понятий алгоритм и нуль, десятичной системы, Мирзо Улугбек построил в Самарканде обсерваторию и создал там звездные таблицы, отличавшиеся особой точностью. Труд ибн Сины, известного также как Авиценна, «Канон врачебной науки» около пяти веков изучался студентами-медиками в самых известных европейских вузах. Среди этих мыслителей в развитии мировой философской мысли особое место занимают взгляды основоположника арабоязычного перипатетизма, Абу Насра аль-Фараби, который считается основоположником гуманистической традиции, морально-нравственных воззрений средневекового Востока, последователем и продолжателем идей величайших древнегреческих мыслителей. Ученым, еще при жизни заслужившим на Востоке почетное прозвище «Муаллимус Сони», что означает «Второй Учитель», которое определило его место вслед за знаменитым Аристотелем.

Многие исследователи научного наследия аль-Фараби отмечают его огромную значимость для дальнейшего, более эффективного приобщения, как к общечеловеческим, так и к традиционным восточным духовным ценностям.

«Муаллимус Сони» написал комментарии почти ко всем сочинениям Аристотеля — по логике «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Об истолковании», «Топика», «Категории», по естественнонаучным трудам — «Этика», «Риторика», «Поэтика», «Метафизика», «Софистика» и другие. Помимо этого, он написал комментарии к «Алмагесту» Птолемея, «О душе» Александра Афродезийского, к отдельным главам «Геометрии» Евклида, «Изагоге» Порфирия.

Учение аль-Фараби о становлении нравственно совершенной личности, добродетельном городе, о справедливости, равенстве, обществе, мире, счастье, становится особенно актуальными в связи процессами глобализации мира, строительстве единства мирового сообщества. По Фараби, совершенство человека, становление его добродетелей—это процесс, длящийся всю его жизнь и прекращающийся со смертью. Поэтому «человек должен любить жизнь, так как она дает ему возможность творить добро и достичь счастья» [1].

Подчеркнем, что изложенное аль-Фараби видение «Добродетельного города» - это идеал. Следовательно, это - понимание того, каким должно быть государство, чтобы его граждане были счастливы, а оно процветало и благоденствовало. Каким должно быть управление в нем, чтобы благо всех поддерживалось благом каждого, и каким должен быть правитель такого государства. Поэтому вопросы к мыслителю, имеющие изначальное желание увидеть конкретную структуру идеального устройства общества и конкретный механизм осуществления власти, аналогичные тем, что описал, например, Платон в своем «Критии». Но и текст аль-Фараби, отличаются от текстов его предшественников - Платона и Аристотеля, где они подробно излагали особенности государства, способ хозяйствования в нем, давали критику политических режимов и др. Этого всего нет у Второго Учителя, поскольку для аль-Фараби - это «вторичные» признаки объединения индивидов в «одном месте проживания». Для него Добродетельный город-это город, способствующий обретению счастья. О нем нет тех подробных описаний, какие мы находим в «Государстве» Платона, его «Политике», «Законах», а также в аристотелевской «Политике». Их нет, потому что это - идеал, это - то, какими должно быть общество и человек в принципе. Предметом научного интереса аль-Фараби,- «правильного» политического устройства общества была обусловлена исторической ситуацией и

размышлениями над проблемами социального и политического устройства общества. Об этом свидетельствует приближенность аль-Фараби ко двору Сейф ад-Дауля-хамданидского правителя. Кроме того, многочисленные дискуссии средневекового исламского Востока по проблемам имамата, форм правления и наследования власти, проблемам воздаяния и наказания, ответственности и свободы подтверждают не абстрактный, а жизненно важный характер обсуждаемых проблем. Когда мы говорим о современном звучании идеалов аль-Фараби, то подчеркиваем в нем то, что актуально для современного философско-политологического дискурса. А для него актуально обсуждение вопросов будущего государства, которое в настоящем рассматривается как сильное социальное государство, а в будущем-как новая модель политической организации общества-как социогуманитарное государство. Его внутренняя интенция акцентирована в философии аль-Фараби-быть государством, которое строится на нравственной основе. Отличие «Добродетельного города» от «невежественных» заключается в том, что «части города и разряды его частей объединены и связаны между собой любовью; они сплачиваются и сохраняются справедливостью и вытекающими из нее действиями» [2, с. 222].

Если с этой точки зрения проанализировать социально-политический идеал аль-Фараби, то мы отметим, что в нем, в отличие от «платоновского тоталитаризма», содержится попытка установления того баланса между личностью и обществом, который становится реальностью нашего дня. Свой проект «Добродетельного города» аль-Фараби строит, исходя из того, что достижение счастья человеком может быть осуществлено лишь в обществе, основанном на взаимопомощи и солидарности, но не вне изолированности от него человека. Достижение счастья осуществляется тогда, когда люди приходят к совместному «согласному проживанию», к которому приводят правильное воспитание, правильное управление и правильные взгляды. Главный же вопрос заключался в следующем: как достигнуть такого состояния общества и его развития, которое бы позволяло говорить о достигнутой гармонии интересов, потребностей и целей совместного объединения и проживания? Достичь нравственного общежития возможно в результате знания всеобщих принципов, на которых строится совместная жизнедеятельность людей, в результате знания того, что есть добро и зло, справедливость и ее отсутствие, нравственное поведение и нравственный поступок и т. д. Поэтому изначальным для человека должно быть знание, дающее ему возможность поступать в соответствии с ним, и поэтому не совершать зло и несправедливость, ибо они происходят по невежеству людей. Аль-Фараби полагает, что человек в общество, поступает добродетельно в том случае, когда он знает, в чем заключается добро и что такое зло, что является причиной того и другого, поэтому он должен знать принципы, на которых строится взаимопонимание между людьми и способ их организации для совместного «согласованного проживания». Тем самым он строит свою концепцию государственной жизни и управления в государстве на основе знания и культивирования идеологии просвещения, выводящей людей из состояния невежества. Знание причин, по которым строится добродетельное государство-исходное начало в понимании того, каким должно быть государство, обеспечивающее счастье своих граждан. Государство, утверждает мыслитель, изначально возникает в силу потребности человека вступать в общение с другими людьми в процессе добывания необходимых средств к существованию и в дальнейшем - обеспечения не только материальных условий существования, но и культурного и духовного развития. Он пишет: «...Каждый человек для достижения доступного ему совершенства нуждается в окружении других людей, в объединении с ними... этому существу от природы свойственно искать прибежище и жить в окружении других представителей его вида. Поэтому-то он и называется человеческим или гражданским животным» [3,с.296]. Образование государства как политической организации общества и выделившейся из всех других форм общения людей было продиктовано, прежде всего, факторами материального порядка, определявшими существование человеческого общества. Природа человека такова, полагает аль-Фараби, что он не может жить изолированно от других людей, он нуждается в них, так как в результате совместной жизнедеятельности люди добывают необходимые средства к существованию.

Изложенные в творениях не только аль-Фараби, но и других деятелей ценностные ориентации нравственности и духовности, в полной мере считается с требованиями настоящего времени, они служат ступенью для углубления процессов самоусовершенствования человека и расширения знаний о человеке. Величайшая заслуга мыслителей средневековья состоит в том, что они высказывали идеи

об общечеловеческом, общественном и государственном развитии, основанном на идеях гуманизма, просвещения и взаимоуважения. Эти ученые отличались высокой академической мобильностью и сыграли значительную роль в становлении наук в различных странах Востока, расширении взаимодействия между регионами и континентами и развитии мировой цивилизации в целом.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сатыбекова С. К. Гуманизм Аль-Фараби. — Алма-Ата: Наука, 1975.
2. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Современная картина мира, русский космизм и диалог культур «Восток-Запад» / Философия русского космизма. - М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996. - С. 5-25.
3. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада альФараби. - Алматы: Фонд «Сорос-Казахстан», 2002. - С. 124. 17. Матякубов О. Фараби об основах музыки Востока. - Ташкент, 1986. - С. 63. 18.
4. Исламская духовность и поэтическая традиция // Философия аль-Фараби и исламская духовность. - Алматы: КИЦ ИФиП МОН РК, 2005. - 298 с. - С. 89-124.
5. Shermukhamedova, N. A. "Philosophy." Tashkent: Noshir (2012).
6. Namazova, Yulduz Muzapparovna. "MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND CONFESSIONAL (RELIGIOUS) SCHOOLS IN TURKESTAN." Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology 1.7 (2019): 135-139.
7. Нишанова, О. (2023). Роль этнической культуры в формировании идеологического иммунитета молодежи, in Library, 7(2), 27-30. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/21844>
- 8.