

Сулейменов П.М.

**Общественно-политические
взгляды Абу Насыр аль-Фараби**

Исследование общественно-политических взглядов аль-Фараби приобретает большую актуальность в современных условиях, в условиях усиления демократических преобразований, создания правового, светского государства, утверждения согласия в обществе. В этом отношении исследование политической философии аль-Фараби, особенно его учения о политике, о свободе, счастье, о необходимости взаимопомощи между людьми, его призыв к изучению наук, интеллектуально-нравственному совершенствованию человека и общества, чрезмерно актуально.

Особенно актуальными сегодня остаются концепция мыслителя о политическом лидерстве, его идеи о добродетельном обществе, о справедливости, равенстве, сохранении мира, предотвращении войны, осуждени несправедливых войн. В этом плане политическая философия и идеи мыслителя могут стать ценным источником при политическом воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: общественно-политическая философия Фараби, этика, трактаты, государство, философия, мотив, мудрость, человечность, насыщенное общество, «добродетельный» и «невежественный» город.

Suleimenov P.M.

**Socio-political views
of Abu Nasr al-Farabi**

The study of socio-political views of al-Farabi acquires a greater relevance in contemporary context of increasing democratic reforms, creation of a legal and secular state, approval of harmony in society. In this respect, the study of political philosophy of al-Farabi, especially his teachings on politics, freedom, happiness, the necessity of mutual aid among people, his appeal to science, intellectual and moral perfection of man and society, overly updated.

Particularly relevant today is the concept of political leadership of thinker, his ideas about the virtuous society, justice, equality, preserving peace, preventing war, condemnation of unjust wars. In this regard, political philosophy and ideas of the thinker can be a valuable source for the political education of the younger generation.

Key words: Socio-political philosophy of Farabi, ethics, tracts, state, philosophy, motive, wisdom, humanity, saturated society, «virtuous» and «ignorant» city, etc.

Сүлейменов П.М.

**Әбу Насыр әл-Фарабидің
қоғамдық-саяси көзқарасы**

Фарабидің қоғамдық саяси философиялық көзқарасын зерттеу қазіргі демократиялық қоғамды орнатуда өзекті мәселе болып табылады. Фарабидің саяси мұрасын, бостандық және бақыт жайлы, адамдардың бір-біріне мейірімділігі туралы, ғылымдарды зерттеу туралы ойлары, адами қоғамдағы адамгершілікті жетілдіру қазіргі таңда өз мәнділігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі таңда ғұламаның саяси көшбасшы және оның қайырымды қоғам, әділеттілік пен теңдік, бейбітшілікті сақтауға соғысты болдырмау, әділетсіз соғыстарды сынға алу өз мәнділігінен бұл күндері де айырылған жоқ. Бұл тұрғыда ғұлама ойшылдың саяси философиясы өскелең ұрпақты тәрбиелеуде құнды әрі маңызы зор.

Түйін сөздер: Фарабидің қоғамдық саяси философиялық көзқарасында, этика, трактаттар, мемлекет, фәлсафа, хикмет, даналық, адамгершілік, толыққан қоғам, «қайырымды» және «қайырымсыз» қала, т.б.

**ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ
АБУ НАСЫР
АЛЬ-ФАРАБИ**

Жизнь и творчество гениального мыслителя средневековья представляет собой тот редкий пример, когда отдельная личность играет ключевую роль в разработке целой культурной традиции и формировании общественных взглядов на развитие общества. В истории человечества есть выдающиеся имена, которые внесли значительный вклад в развитие различных отраслей знания, более того, явились основателями ряда наук, и рассматриваются не только на уровне отдельной культуры, а в глобальном масштабе. К их числу относится аль-Фараби. Как отмечают казахстанские фарабиеведы, «непреходящее значение наследия аль-Фараби определяется и тем, что многие его положения в области философии, социологии, логики, этики, эстетики, естественнонаучные идеи оказали большое влияние на последующее развитие общественно-философской мысли народов не только Востока, но и Европы в период средневековья и в эпоху Возрождения». Таким образом, аль-Фараби можно рассматривать как человека мира, которому в поисках знаний и истины, удалось преодолеть существующие различия по этническому, культурному, языковому, религиозному признакам. Подтверждением этого является тот факт, что философ, будучи выходцем из тюркских земель, прославился как философ, представляющий арабо-мусульманскую культуру, который глубоко постиг и популяризовал греческую философию.

Автор около 160 трактатов, охватывающих самые различные отрасли знаний. Большое место в его трудах занимают актуальные для того времени проблемы социологии, этики, эстетики, философии, логики и другие. Истоками его философии, социально-этических и эстетических учений явились прогрессивные, гуманистические идеи древнегреческих мыслителей. Его труды оказали влияние на развитие освободительного движения, самобытной культуры, на устное народное творчество народов Ближнего и Среднего Востока.

В общественно-политических взглядах аль – Фараби центральное место занимает понятие о государстве, которое должно возглавляться группой людей во главе с лидером, который должен обладать высшей мудростью, позволяющей правильно управлять человеческим обществом.

Со времени создания политической философии аль-Фараби прошло много времени, но его идеи и политическая философия во многом сохраняют свою ценность и имеют важное значение для современного общества. Ряд трактатов Фараби посвящен учению об общественной жизни («Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Книга о достижении счастья», «Указание путей счастья» и другие небольшие трактаты) [1].

Опираясь на политические и этические идеи греческих философов, прежде всего Платона и Аристотеля, и используя социальные идеи Древнего Востока, Фараби разработал стройную теорию общественного устройства. По его мнению, во главе добродетельных городов (ал-мадина ал-фазила) находятся правители-философы, выступающие одновременно и в роли предводителей религиозной общины. В добродетельных городах стремятся к достижению истинного счастья для всех жителей, господствуют добро и справедливость, осуждаются несправедливость и зло. Добродетельным городам Фараби противопоставляет невежественные города (ал-мадина ал-джахилия), правители и жители которых не имеют представления об истинном счастье и не стремятся к нему, а уделяют внимание только телесному здоровью, наслаждениям и богатству [2].

«Трактат о взглядах жителей добродетельного города» – одно из самых зрелых произведений аль-Фараби. Он создан в 948 году в Египте. В трактате он излагает учение о «добродетельном городе», во главе которого стоит философ. Аль-Фараби полагает, что цель человеческой деятельности – счастье, которого можно достигнуть лишь при помощи разумного познания. Общество мыслитель отождествлял с государством. Общество – тот же человеческий организм. «Добродетельный город подобен здоровому телу, все органы которого помогают друг другу, с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа» [3]. Учение о добродетельном городе, Фараби создает на принципах платонизма, хотя неоплатонические и аристотелевские элементы построения его учения невозможно недооценить. Как и всякие неординарные идеи своего времени, политические концепции Фараби не совпадали с действовавшими теоретическими канонами арабской культуры, которые ориентировались на реальные образы исламского халифата [4].

В этом отношении следует отметить одну особенность – «Гражданская политика» Фараби

развивает и интерпретирует платоновские мысли о добродетели в свете исламского мироощущения, но связывает справедливость устройства общества с воспитанием граждан. Фараби говорит об этом так: «По природе своей каждый человек устроен так, что для собственного существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может доставить себе один и для достижения которых он нуждается в некоем сообществе людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из совокупности того, в чем он испытывает потребность» [5].

Другая особенность политических мыслей Фараби – геополитический подтекст (Геополитика – наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. Относится к роду общественно-географических наук, являясь частью политической географии). Он, как и Аристотель, связывает политику с географией, но дополняет ее территориальным аспектом, который содержит в себе не просто природно-географические компоненты, но и пространственно-территориальные факторы, что не одно и то же. Например, человеческое общество Фараби – это «соединение многих людей в одном месте проживания», который может возникнуть только в результате совокупного воздействия этих факторов [6].

Фараби подразделяет человеческое общество на отдельные народы, отличающиеся друг от друга следующими отличиями: естественный нрав, естественные черты (характер) и язык, т.е. речь. Таким образом, Фараби положил в основу этногенеза – процесса сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических компонентов природно-естественные условия (нрав, характер и язык народов), которые, по его мнению, формируются географическими факторами. В его великих, средних и малых обществах видятся современные аналоги империи, мононациональные страны и полисы. При этом и великое, и среднее, и малое общество, с точки зрения мыслителя, могут быть вполне автономны, политически независимы, предоставляя при этом максимальные возможности для совершенствования людей в делах и мыслях («совершенные общества»), причем наибольшим «совершенством», по Фараби, обладает городская община.

Городские общины («город и общество») Фараби классифицировал по следующим признакам, которые определяют жители:

- «город и общество необходимости» имеет целью «взаимопомощь в приобретении (всего того), что необходимо для существования и защиты тела...»;

- «город и общество обмена – это такие, (жители) которые помогают друг другу в достижении зажиточности и богатства»;

- «город и общество низости – это такие, жители которые помогают друг другу в получении чувственных удовольствий...».

Фараби, как и Аристотель считает, что самый лучший город – это «коллективный город», в котором каждый житель полностью волен делать то, что пожелает. Его жители сами избирают себе правителей, которые правят ими в соответствии с волей жителей.

Следует помнить об эпохе, в которой жил Фараби и при каких условиях складывались его политические концепции идеального города. Время аль-Фараби было временем распада арабского халифата и политической нестабильности, когда каждый человек, лишенный государственной опоры и защиты, искал помощи и поддержки в семье, у соседей в городской общине. Поэтому мысли Фараби основывались прежде всего на рассуждениях о самом главном – о человеке и его проблемах. Исходя из такого определения Фараби делит общество по качественным и количественным признакам: полное – город-малое общество, народ – среднее общество, и человечество – большое общество; и неполное – семья, деревня, городской квартал. Совершенство в обществе людей достигается за счет роста количества объединенных между собой людей.

Аль-Фараби считает, что строение общества аналогично строению вселенной и имеет биологическую сущность человека. Функции же правителя подробны функциям врача, лечащего тело. Только правитель лечит не тело, а душу. Здесь проскальзывает мысль о том, что общество – это духовная общность людей, хотя Фараби часто говорит о потребностях, припасах и разделении труда. Дом или ячейка общественного организма имеет три отношения: муж и жена, хозяин и слуга, родители и дети. Хотя Фараби называет семью самым несовершенным обществом, но в генетическом плане он считает ее первичной ячейкой [7].

Политические идеалы Фараби наиболее четко проявляются при сопоставлении им «добродетельных» и «невежественных» городов следующим образом: 1) добродетельный город; 2) невежественный город; 3) безнравственный город; 4) заблудший город (между двумя пос-

ледними в качестве середины приводится «переменчивый город»). Добродетельный город – идеал. Невежественный город – реальность, но, по мнению Фараби, дающая какую-то надежду на улучшение, если заняться просвещением, образованием, найти мудрого правителя и т.д. Но и среди невежественных городов есть такие, которым Фараби отдает предпочтение, так как не утрачена возможность обратить их на путь добродетели: «...образование добродетельных городов и добродетельных руководств наиболее всего возможно и легко [осуществимо] в городах необходимости и коллективных городах».

В невежественном городе жители по Фараби, никогда не стремятся к счастью, которое представляется высшим духовным совершенством. Из благ жители невежественного города знают те, которые лишь по видимости являются благами, таковы телесное здоровье, богатство, наслаждения, свобода предаваться страстям, почести и величие. Каждое из этих благ представляется жителям невежественного города счастьем, а величайшее счастье состоит в соединении всех этих благ. Благам этим противолежат несчастья: болезни тела, бедность, отсутствие наслаждений, невозможность следовать своим страстям и отсутствие почестей.

В городе необходимости жители ограничиваются лишь теми необходимыми вещами, которые нужны телу для его существования: едой, питьем, одеждой, половыми сношениями и помощью друг другу в достижении этого. В городе обмена жители помогают друг другу в достижении зажиточности и богатства, считая это целью жизни.

В городе низости и несчастья жители ценят такие наслаждения, которые действовали бы на чувства и воображение, стремятся возбудить веселье и утешиться забавами во всех видах и проявлениях.

Обитатели честолюбивого города помогают друг другу, но только для того, чтобы их прочитали, восхваляли, чтобы о них говорили и чтобы их знали другие народы, чтобы их прославляли и возвеличивали словом и делом, чтобы они выступали в великолепии и блеске – либо в глазах чужих, либо друг перед другом.

Жители властолюбивого города жаждут покорения других, сами не желая покоряться никому; их усилия направлены на достижение той радости, которую доставляет победа.

В городе сластолюбивом жители стремятся к тому, чтобы каждый из них свободно мог делать то, что хочет, ничем не сдерживая свою страсть.

Самим низким видом невежественного города Фараби считает властолюбивый город. Коллективный город философ иногда называет свободным. Он объединяет в себе черты всех городов: сочетает низменное и возвышенное. В то же время Фараби, как бы подчеркивая целостность общественной жизни, говорит, что типы городов не существуют в чистом виде. Население города состоит из пяти категорий: 1) наиболее достойные (феодалская верхушка); 2) ораторы – люди, занимающиеся наукой, искусством и вообще духовной деятельностью; 3) измерители (чиновники и технические работники); 4) воины; 5) богачи.

Счастье – центральная категория этики Фараби – не является индивидуальным. В добродетельном городе осуществляется счастье людей, добро, справедливость и красота. «Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города которого помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким же образом вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья» [8].

В качестве теоретического прототипа город Фараби имел «платоновское государство» – социальную утопию античности, но между «оригиналом» и «прототипом» есть и определенные различия. Так же как и Платон, Фараби делит людей в соответствии с родом их общественно-полезной деятельности. Но его деление не создает впечатления резкого неравенства среди людей, их всех объединяет общность цели – достижение счастья через самосовершенствование, вне зависимости от занимаемого ими положения. Платон способностью совершенства наделяет правителей, философов и в меньшей мере воинов-стражей, удел остальных – быть послушными орудиями в их руках, создавать материальные блага для них и для себя и предоставлять первым возможность заниматься созерцательной деятельностью.

Фараби сравнивает учителя и главу семьи с правителем, но он достаточно реалистичен, чтобы понять, что воспитание граждан включает в себя и момент социальный, политический, т.е. принуждение к выполнению социальных норм посредством насилия, вооруженной силы, суда и т.д. Помимо метода убеждения можно прибегать, по мнению Фараби, к «методам принужде-

ния, применяемым по отношению к бунтующим и непокорным гражданам и народам, которые не побуждаются добровольно, по собственному желанию и не [слушаются] слов; [этот способ] принимается [также] по отношению к тем из них, кто противится усвоению теоретических знаний, которые они начали приобретать».

Тема совершенства «главного члена городского объединения» – часто повторяющаяся тема в творчестве Фараби. «Добродетельный» город-государство Фараби – это модель наилучшего и естественного общения, в рамках которого человек может достичь наивысшего блага и достойного образа жизни. Основные признаки такого города – порядок и высокие моральные качества его жителей, в первую очередь правителей. Почти все из сформулированных им условий, которым должен удовлетворять правитель такого города, имеют отношение к исламу. Правда, Фараби ставил политику в один ряд с мусульманской правовой доктриной и религиозными канонами. В этом можно было бы усмотреть попытку соединить греческую философию политики с мусульманской моралью, обращение к анализу власти – все это вполне закономерно приближало арабскую философию к изучению реально существовавшего в то время государства – Арабского халифата в союзе с мусульманско-правовой доктриной.

Реальные условия исторического развития, при которых народ был отрешен от знания, от культуры, при которых он играл роль объекта, а не субъекта истории, обусловили живучесть утопической концепции «просвещенного абсолютизма», ставшей столь влиятельной в европейской социальной философии XVIII в. Мыслители различных эпох в силу этого общего обстоятельства, по-разному питали острый интерес к фигуре политического деятеля, к нравственным и другим его характеристикам. Указанные им нравственные характеристики, необходимые для государственного деятеля, – любовь к истине, благородство, величие характера, взятые сами по себе, – являются идеальной нормой. Помимо причин, обуславливающих просветительскую утопию относительно монарха – героя культуры, в качестве специфического момента можно отметить особенности государственной власти на Востоке. В добродетельном государстве законодатель-правитель или имам, духовный наставник, соединяет светскую власть с духовной, философ-правитель соединяет в себе достоинства первого, главы: обладает теорией и способен претворить ее в жизнь.

Как видим, добродетельный город, по мнению аль-Фараби, может существовать при его определенной структурной организации на основе добродетельных идей воспитания, нравственной чистоты и порядочности жителей, соблюдающих идеальные каноны ислама, которые в условиях сегодняшней геополитики иногда трактуются не просто утопичными и неральными, а иногда как духовные установки исламского фанатизма. Но не следует забывать, что «добродетельный» разум современной цивилизации основали такие мыслители, как аль-Фараби и многие другие реформаторы-просветители, которые стремились переустроить общественную жизнь на разумных основах[9].

Мечта, как и утопия, дает человеку образ и надежду желаемого будущего. В политической философии этот спектр возможностей иногда сводится к жестко противопоставляемым позициям. С одной стороны, утопию трактуют как «линию тоталитаризма» направленную на подавление свободы человека во имя будущего совершенства, с другой – как «принцип надежды», без которого существование человека теряет смысл. А точкой пересечения этих тенденций становится человек в своем повседневном существовании. Но это не означает, что мечты и утопии, как и разумные идеи, не могут быть когда-то претворены в жизнь.

В центре философской системы аль-Фараби, как мы отметили, находится проблема человека, его интеллектуально-нравственное совершенствование, его стремление к достижению свободы, к личному и общественному счастью, поиск человеком лучшего будущего. Вопросы происхождения и функционирования человеческого общества, государства, его типов, форм управления, места и роли закона, принципы организации добродетельного государства, необходимые качества и свойства человека, наделенного властью (политического лидера), что актуально в нынешних условиях, словом, все проблемы, которые волновали аль-Фараби и которые он поднимал в своих работах, принадлежат не только прошлому. Многие его идеи принципиально важны и сегодня. В этом плане исследование политической философии аль-Фараби представляется весьма существенным.

Разработанное аль-Фараби философское общественно-политическое учение, опирающееся на рационализм и направленное на поиск путей достижения справедливой и добродетельной жизни, на изменение и преобразование существующего устройства, на политическое освобож-

дение человека, раскрытие его духовного богатства и возможностей, обоснование гуманизма и ряд других положений были тем фундаментом, на котором формировалась и утверждалась политическая философия Среднего и Ближнего Востока.

Живя в условиях средневекового мышления, аль-Фараби писал о более высших формах общества – народе, человечестве, и форму государственного правления мыслил себе независимой, верховной, суверенной по отношению к подданным. В основу организации государственного аппарата учений кладет принцип иерархии. Должности люди занимают не в зависимости от знатности и богатства, а в зависимости от способностей.

Идеи аль-Фараби хоть и не получили реализацию на практике в эпоху Средневековья, тем не менее именно он поднимает обсуждение политических вопросов и нравственной проблематики на уровень логических обобщений, формируя основы теоретико-методологического исследования в данной области. Проблематика, получившая свой импульс от философа, занимала очень важное место и пользовалась большим влиянием в философских и политических системах его единомышленников и последующих мыслителей, которые широко апеллировали к его учению для обоснования своих теоретических представлений. Последователи ученого творчески развили его идеи в новых исторических условиях. Нужно отметить, что политические концепции последователей мыслителя представляют собой поступательное и прогрессивное движение политической философии по восходящей линии[10].

Исследование политической философии аль-Фараби приобретает большую актуальность в современных условиях усиления демократических преобразований, создания правового, светского государства, утверждения мирного сосуществования в Казахстане. Особенно значимыми сегодня остаются концепции мыслителя о политическом лидерстве, его идеи о добродетельном обществе, о справедливости, равенстве, сохранении мира, предотвращении войны, осуждении несправедливых войн. В этом плане политическая философия и идеи мыслителя могут стать ценным источником политического воспитания подрастающего поколения[11].

Каким должен быть лидер? Этот вопрос волновал многих известных философов, начиная с древности. Платон считал, что он должен быть философом, стремящимся к знаниям, справедли-

вым, любящим истину и отвергающим ложь, так как только он способен увидеть упорядоченное, идеальное бытие, где нет места несправедливости и ввести его в общественное бытие. Античный мыслитель убеждал, что только такой правитель может изменить ход истории и наличие такого человека в обществе обеспечит достижение неосуществленных пока идей. По мнению Платона, такой правитель обладает хорошей памятью, способностью к познанию и дружит с истиной, справедливостью, смелостью и мудростью.

Вслед за Платоном аль-Фараби перечисляет двенадцать врожденных качеств главы государства, имама-Устаза, Учителя. Рассмотрим некоторые из них в контексте личностных качеств Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева. В своем выступлении перед студентами в сентябре 2010 года он отметил, что мы строим добродетельный город, о котором мечтал аль Фараби. По мнению аль Фараби, первое и самое главное качество главы добродетельного города – «абсолютно совершенные органы, силы которых хорошо приспособлены для совершения тех действий, которые они должны выполнять» (Аль-Фараби. О качествах добродетельного города. /М.Т.Степанянц. Восточная философия. М.,1997).

Другими словами, глава государства должен обладать крепким здоровьем, или, как гласит казахская пословица, «бірінші байлық – денсаулық». Мы хорошо знаем, что наш Президент активно занимается такими видами спорта, как теннис, гольф, легкая атлетика, лыжи, ведет здоровый образ жизни и уделяет особое внимание его пропаганде, особенно среди молодежи. Следует отметить, что такая тенденция характерна для многих глав всех современных государств мира.

Примечательно, что в том же выступлении Президент отмечает, что университеты нашей страны имеют прекрасные спортивные комплексы и призывает студентов и преподавателей заниматься спортом и активно участвовать, по примеру университетов мира, славящихся своими великолепными спортивными командами, в универсиадах и спортивных движениях. Отметим, что в число университетов мира, уделяющих большое внимание развитию спорта, входит и наш университет – КазНУ имени аль Фараби.

Аль-Фараби подчеркивает, что глава добродетельного города должен уметь от природы отлично понимать и представлять себе все, что ему говорится, осмысливая сказанное ему в соответ-

ствии с тем, что имеет в виду говорящий, и с тем, как обстоят дела сами по себе. Это, по мнению аль-Фараби, свойство совершенного ума. Н.А.Назарбаев обладает отличными знаниями по различным направлениям экономики, науки и искусств и всегда демонстрирует прекрасное понимание актуальных проблем данных сфер. Например, мы не раз стали свидетелями того, как он, обладая прекрасной памятью, при встречах с молодежью – стипендиатами «Болашак», представителями бизнес-структур и известными писателями, поэтами, актерами, всегда сам напоминал им о проблемах, обсужденных на предыдущих мероприятиях.

Аль-Фараби отмечает, что правитель должен обладать выразительным слогом и уметь излагать с полной ясностью все то, что он задумает, иметь любовь к обучению и познанию, достигая это легко, не испытывая ни усталости от обучения, ни мук от сопряженного с этим труда.

Всем хорошо известно, каким ораторским искусством обладает наш Президент, свободно и доходчиво излагающий свои мысли на казахском и русском языках одинаково. Он постоянно стремится к познанию, особенное внимание уделяет при этом изучению трудов по философии. Президент является автором работ «В потоке истории», «Эпицентр мира», «Десять лет, равных столетию», «В сердце Евразии», «Казахстанский путь» и других фундаментальных произведений.

Следует остановиться на еще одном качестве имама, выделяемого аль Фараби: решительность при совершении того, что он считает необходимым, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и малодушия.

Мы знаем, каким непростым было решение о переносе столицы Казахстана из г.Алматы в г.Астану. При принятии этого непростого решения Н.А.Назарбаев продемонстрировал смелость и дальновидность, и время доказало правильность этого шага.

Можно заключить, что философское учение аль-Фараби было и остается актуальным во все времена развития человеческого общества и каждый современный человек найдет в нем ответы на волнующие его вопросы по всем проблемам развития общества и личности.

Безусловно и то, что сегодняшние политические инициативы в виде национальной идеи «Мәңгілік Ел» соприкасаются с идеями великого ученого. Начиная с 1997 года ориентиры дальнейшего развития нашей страны задаются Посланиями Президента народу Казахстана. Национальная идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая в

этом году, является обращением прежде всего ко всей нации, ко всем казахстанцам, что делал и Аль-Фараби в свое время своими произведениями. Можно с уверенностью сказать, что идея «Мәңгілік ел» является логическим продолжением идеи Платона об идеальном государстве и учения аль-Фараби о добродетельном городе.

Для достижения счастья, по мнению аль-Фараби, жители добродетельного города должны стремиться к человечности и дисциплине, которые позволят им быть счастливыми в обеих мирах. Иными словами, это означает родство и

единство обитателей добродетельного города. То же самое можно сказать в отношении построения «Мәңгілік ел». Будущее нашей страны и государства зависит от каждого жителя Казахстана, от его отношения к себе, своей семье и своей стране. Единая национальная идея «Мәңгілік Ел» должна быть близка представителям всех возрастов, невзирая на национальные, языковые и религиозные различия. «Мәңгілік Ел» – это национальная идея прежде всего общеказахстанского дома и мечта всех наших великих предков.

Литература

- 1 Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби: научное издание / Бурабаев, М.С., Кенисарин, А.М., Курмангалиева, Г.К. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 224 с
- 2 Ali Bulach, Islam dushundzhesinde din-felsefe vahij-akyl ilishkisi. – Jeni akademija jayynlary. – Stambul, 2006. – S. 153, 158, 160.
- 3 Рза Давари. Аль-Фараби – философ-культуролог. – Тегеран, 1998. – С. 65.
- 4 Mehmet Bajrakdar, Isljam felsefesine girish. – Ankara: Turkie. – S. 174, 233.
- 5 Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1970. – С. 156.
- 6 Аль-Фараби. Социально-эстетические трактаты. – Алма-Ата, 1973. –С. 125.
- 7 Аль-Фараби. Социально-эстетические трактаты. – Алма-Ата, 1973. –С. 110.
- 8 Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1970. – С. 305.
- 9 Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. – Алматы, 1997. – С. 95.
- 10 Х. Корден. История Исламской философии / пер. Асадулла Мубашири. – Тегеран: Амир Кабир, 1983. – С. 214.
- 11 Mahdi M. Alfarabi's Imperfect State //Journal of American Oriental Society., 1990. – Vol. 110. – No. 4. – P. 694. 11
- 12 Степанянц М.Т. Восточная философия. – М., 1997.

References

- 1 Problems of being and knowledge in philosophy of al-Farabi: scientific publication / Burabayev M.S., Kenisarin A.M., Kurmangaliev G.K. – Alma-Ata: Nauka, 1988. – 224 p.
- 2 Ali Bulach, Islam dushundzhesinde din-felsefe vahij-akyl ilishkisi.–Jeni akademija jayynlary. – Stambul, 2006. – P. 153, 158, 160.
- 3 Reza Davari. Al-Farabi is philosopher culturologists. Tehran. , 1998. P.65
- 4 Mehmet Bajrakdar, Isljam felsefesine girish. Ankara: Turkie. – P. 174, 233.
- 5 Al-Farabi. Philosophical treatises. Alma-Ata, 1970 p.156.
- 6 Al-Farabi. Social and aesthetic treatises. Alma-Ata, 1973 p.125
- 7 Al-Farabi. Social and aesthetic treatises. Alma-Ata, 1973 p.110
- 8 Al-Farabi. Philosophical treatises. Alma-Ata, 1970 p.305.
- 9 Kasimdzhanov A.H. Abu Nasr al-Farabi. Almaty, 1997 p.95
- 10 Corden H. History of Islamic Philosophy / lane. Asadullah Mubashiri. – Tehran: Amir Kabir, 1983. P. 214. 8
- 11 Mahdi M. Alfarabi's Imperfect State //Journal of American Oriental Society., 1990. Vol. 110. No. 4. P. 694. 11