НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»

Доклад

на тему: «Аль-Фараби: биография. Философия восточного мыслителя»

Выполнил:
Магистрант 1 курса
Коноплин Сергей Юрьевич

Проверил:
доктор юридических наук, профессор
Шагиева Р.В.

Москва, 2018

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг Аль-Фараби, известный на средневековом мусульманском Востоке как "Второй учитель" (т.е. второй после Аристотеля) родился в г. Фарабе, расположенном на Сырдарье при впадении в нее р. Арысь (что соответствует Шаульдерскому району Южно-Казахстанской области современного Казахстана). Он выходец из привилегированных слоев тюрков, о чем свидетельствует слово «тархан» в составе его полного имени, в 870 г. в тюркской семье. Бассейн Сырдарьи - колыбель древней цивилизации, сыгравшей в истории Казахстана такую же роль, как Нил для Египта, Тигр и Евфрат для Месопотамии Фараб, Фараб согласно автору X в. Аль-Мукаддаси, был большим городом с населением около 70 тыс. душ мужского пола, с соборной мечетью, цитаделью и базаром. Город был расположен в Отрарском оазисе, который вместе с прилегающими к нему районами был древнейшим центром оседлости, ирригационного земледелия и городской цивилизации Казахстана.

Позже г. Фараб стал именоваться Отраром. Как поселение городского типа Отрар возник в последние века до нашей эры. Здесь получили широкое распространение различные верования – шаманизм, зороастризм, несторианство, манихейство, буддизм. С 8 века, когда Южный Казахстан входит в состав Арабского халифата, начинается широкое распространение ислама. Отрар представлял собой важнейший узловой пункт караванных путей на Шёлковом пути. Здесь пересекались представители различных культурных этносов, купцы и путешественники из близких и отдалённых областей и стран – из Египта, Индии и Дальнего Востока. Возможно, именно это практически осязаемое культурное взаимодействие и позволило Аль-Фараби усвоить методологию свободного и равноправного сочетания в сознании различных мировоззренческих систем, что в дальнейшем обусловило присущую его мышлению синтетичность и энциклопедичность. Традиционное мировоззрение тюрков, в частности в эпоху Аль-Фараби, представляло собой синкретический сплав ислама с обрядами древних верований и культов. Этот синкретизм мысли держался на обрядовых комплексах, которыми была наполнена повседневная жизнь тюрков. Подобные мировоззренческие идеалы противостояли полному господству иноземных учений, с одной стороны, а с другой способствовали взаимодействию различных точек зрения и постоянному духовному обновлению. Творчество Аль-Фараби как раз и является доказательством такого синтеза культурных явлений

Руководимый жаждой знания, Аль-Фараби отправляется в путешествие. Многие годы он проводит в Багдаде - политическом и культурном центре Халифата. Здесь он основательно пополняет свои знания, входит в контакт с видными учеными и благодаря эрудиции, силе мысли и величию характера довольно быстро занимает среди них первенствующее положение.

О Багдаде и его роли в духовном формировании аль-Фараби следует сказать особо. Прежде всего, это был центр интенсивной культурной жизни. Именно в нем пересечение различных культурных традиций и влияний сказалось с наибольшей силой. Языческие верования, иудейство, христианство (в лице несториан и монофизитов), ислам, культуры разных народов создавали импульс для столкновения мыслей, их шлифовки, возвышения над локально-этнической узостью. Именно к Багдаду относится то, что Аль-Фараби говорит о коллективном городе: «Этот город является самым восхитительным и счастливым из невежественных городов и своим внешним видом напоминает цветастое и красочное одеяние и в силу этого оказывается любимым кровом каждого, ибо любой человек в этом городе может удовлетворить свои желания и устремления. Почему-то народ стекается в этот город и оседает там. Его размеры безмерно увеличиваются. В нем рождаются люди разных родов, имеют место браки и половые связи разного вида, здесь рождаются дети самого разного рода, воспитания и происхождения. Этот город состоит из многообразных, входящих друг в друга объединений с отличными друг от друга частями, в которых чужеземец не выделяется из местного населения и в которых объединяются все желания и все действия. Поэтому очень возможно, что с течением времени в нем могут вырасти самые достойные люди, там могут сосуществовать мудрецы, ораторы, поэты всех видов». Но соответственно в нем контрасты добра и зла проявляются сильнее, чем где бы то ни было. Багдад был Меккой для интеллектуалов того времени. В нем они "пробовали" свои силы, создавали школы, вступали в соперничество, добивались успеха, изгнания, возвышения и унижения. Именно здесь работала знаменитая школа переводчиков, в которой значительную роль играли несториане. Они переводили и комментировали произведения Платона, Аристотеля, Галена, Эвклида. Шел параллельный процесс освоения культурных достижений Индии. Такая работа стимулировала и самостоятельную творческую активность. Наставниками Аль-Фараби в Багдаде оказались Юханна ибн Хайлан и знаменитый переводчик античных текстов на арабский язык Абу Бишр Матта. О Юханне ибн Хайлане, по сообщению Усейбиа, Аль-Фараби рассказывал как о человеке, который был приобщен к живой традиции передачи наследия Аристотеля от учителя к ученикам через целый ряд поколений. Абу Бишр Матта преподавал логику. Но, как говорят средневековые источники, ученик довольно быстро превзошел учителя. Следует отметить одно обстоятельство из годов учения Аль-Фараби в Багдаде: он получил возможность ознакомления со "Второй Аналитикой" Аристотеля, которую теологически настроенные несториане пытались "прикрыть", поскольку там развивались теоретико-познавательные взгляды, не оставлявшие места для религиозного откровения.

В период жизни в Багдаде Аль-Фараби совершает поездку в г. Харран со специальной целью обучиться некоторым особым приемам логики у мыслителя-христианина Йуханны бен-Хайлана, которыми тот прославился в мусульманском мире. Вернувшись в Багдад, аль-Фараби углубляется в изучение наследия

Аристотеля, он обретает легкость восприятия идей и совокупности задач и проблем, поставленных великим греком. О трудоемкости усвоения наследия Аристотеля арабоязычными мыслителями говорит хотя бы та фраза, которая была написана аль-Фараби на копии аристотелевского трактата «О душе»: «Я прочел этот трактат двести раз». Дело, по-видимому, заключается не в терпеливости («Он обладал, должно быть, очень хорошим желудком»,— не преминул язвительно заметить Гегель), которую проявили арабоязычные мыслители в изучении античного наследия, а в специфике, которую приобрело философское творчество в этот период, преимущественно выражаясь в детальном комментировании всех трудов античных авторов, что требовало буквального знания и запоминания текста. Ясно, что в этой фразе содержится призыв к постоянному, многократному возвращению к одним и тем же источникам, и в этом, по-видимому, состоит один из важнейших принципов обучения философии того времени. В конце концов Аль-Фараби вынужден покинуть Багдад. Он направляется в Дамаск, но не останавливается в нем, путь его лежит в Египет. В своей книге под названием «Гражданская политика» он упоминает, что начал ее в Багдаде, а кончил в Каире (Миср). После далекого путешествия Аль-Фараби возвращается в Дамаск, где прожил до конца своих дней, ведя в нем уединенный образ жизни. Несмотря на покровительство правившего в те времена в Дамаске Сайф-ад-Дауля бен Хамдани, он избегает придворной жизни, редко присутствует на приемах. Обыкновенно большую часть дня он проводит на краю бассейна или в тенистом саду, где пишет книги и беседует с учениками. Свои сочинения он записывает на отдельных листах (поэтому почти все созданное им приняло форму отдельных глав и записок, некоторые из них сохранились лишь в фрагментах, многие не были закончены). Аль-Фараби был очень непритязательным человеком. Его жизненные потребности ограничивались суммой в четыре дирхема, которые он ежедневно получал из казны Сайф-ад-Дауля. Умер он в возрасте восьмидесяти лет и был погребен за стенами Дамаска у Малых ворот. Сообщают, что молитву по нему на четырех папирусах читал сам правитель.

В творчестве Абу Насра исключительное место занимает Аристотель. Интерес Аль-Фараби к великому античному мыслителю симптоматичен и оказался типичным, модельным с точки зрения всего дальнейшего развития средневековой мысли. Наряду с Аристотелем достаточно полно отражен в творчестве Аль-Фараби и Платон. Диалоги «Кратил», «Софист», «Парменид», «Тимей», «Федон», «Государство» были широко известны к тому времени на Востоке. Отношение аль-Фараби к Платону и Аристотелю представляет собой сложную проблему. Безусловным является его преклонение перед Аристотелем и Платоном, особенно первым. Оно доходит до того, что свои собственные рассуждения Абу Насром аль-Фараби иногда унижаются, считаются чем-то второстепенным, незначительным. Необходимость опереться на авторитет, взятая в качестве сознательной установки, не могла не сказываться негативно на творчестве. Но там, где Аль-Фараби не находит «зацепок» у древних, там, где отсутствует соответствующий идейный материал, он разворачивается в полную меру и строит

свои исследования широко, смело и свободно. У Аль-Фараби есть специальный трактат, где он задается целью выяснить отношение Аристотеля к Платону. Объясняя причины и цель его написания, он говорит следующее: «Поскольку я наблюдал, как многие из наших современников спорили друг с другом о возникновении мира или его предвечности и утверждали, что между обоими выдающимися мудрецами, возглавившими философские учения, есть некое разногласие касательно Первого Создателя и доказательства его существования, а также относительно первопричин, возникающих от Первого Создателя в делах души и интеллекта, воздаяния за деяния — будь то добрые или злые — и по многим вопросам политики, этики и логики, то я решил в этом сочинении показать общность взглядов этих философов и объяснить смысл их высказываний, чтобы выявить единство их убеждений и устранить сомнение и неверие из сердец тех, кто изучает их книги».

Творческий вклад аль-Фараби в развитие социально-политических учений средневекового Востока.

Философию Аль-Фараби, представленную в единстве логико-гносеологических, методологических, эстетических и других аспектов, можно определить как целостную социальную философию, смысл и предназначение которой заключались в том, чтобы дать ответ на вопрос о возможности создания справедливого общества на Земле, во-первых, во-вторых, ответить на вопрос, может ли быть счастлив человек и в чём заключается его счастье?

Социально-политический и нравственный идеал Аль-Фараби можно рассматривать как одну из теоретических моделей, если не рождённую, то, по крайней мере, мотивированную многочисленными дискуссиями и размышлениями средневековой мысли над проблемами социального устройства общества. В своём социально-философском учении Аль-Фараби отразил «болевые точки», пункты напряжения социальной проблематики и выразил критическое отношение к политико-правовой реальности своего времени, отразив стремление интеллектуальных слоёв общества, если не освободиться от сдерживающих развитие установок догматизированной религии, то хотя бы попытаться указать на её недостатки и ограниченность. Именно с этой мыслью связан поиск «надрелигиозного общественного идеала», способного решить основные социальные и иные противоречия эпохи, представить рационалистический идеал устройства государства, основанного на началах нравственного совершенствования, справедливости и общего блага. Этот идеал был найден в виде сообщества людей, существующих как гармоничное целое на основе сотрудничества и взаимопомощи. Согласно целостной установке Аль-Фараби, достижение счастья людьми, возможно, если они придут к совместному «согласному проживанию», т.е. сообществу, основанному на принципах взаимопомощи, взаимопонимания при правильном управлении и воспитании своих граждан. **Великое общество** — это совокупности многих народов, которые объединяются и помогают друг другу. **Среднее** — это один народ. **Малое** — это

общество, представленное одним городом. Эти три вида обществ являются полными. Город находится на высшей ступени совершенства. Селения, кварталы, улицы и дома представляют неполные общества. Самым несовершенным из них является домашнее общество, которое представляет собой составную часть общества улицы. Общество улицы представляет собой часть общества квартала. Это последнее общество представляет собой часть городского общества. Общества кварталов и общества селений принадлежат городу, но разница между ними в том, что кварталы являются частью города, в то время как селения служат городу. Городское общество представляет собой часть какого-то народа. Народ делится по городам. Абсолютно полное человеческое общество подразделяется на народы. Один народ отличается от другого тремя естественными вещами: естественным нравом, естественными чертам характера и третьей, основанной на характере людей, которая также имеет какое-то касательство к естественным вещам. Это — язык, то есть речь, являющаяся средством выражения мысли. Народы подразделяются на большие и малые. Каждому жителю добродетельного города надлежит знать первые начала существующих вещей, их иерархические ступени, счастье, первое руководство добродетельным городом, ступени этого руководства, затем похвальные дела, которые ведут к достижению счастья. Нельзя ограничиваться только тем, чтобы знать эти дела, без применения действия, но необходимо и направлять жителей города к свершению их. У добродетельного города пять частей: наиболее достойные лица, ораторы, измерители, воины и богачи. К наиболее достойным относятся мудрецы, люди, обладающие рассудительностью, и те, кто пользуется авторитетом в важных делах. Далее — служители религии и ораторы, а именно проповедники, риторики, поэты, музыканты, писари и те, кто им подобен и принадлежит к их числу. Измерители это счетоводы, геометры, врачи, астрологи и им подобные. Воины — это ратники, стражники и те, кто им подобен и причисляется к ним. Богачи — это те, кто приобретает богатства в городе, вроде земледельцев, скотоводов, купцов и им подобных.

Добродетельный Город («Аль Мади-на Аль Фадила») основан на иерархии. В этом мы видим признаки мусульманского миропонимания в вопросах социально-государственного устройства, как, впрочем, присущего всем традиционным обществам взгляда на смысл и законы человеческого общества. Иерархичность отражает объективность космического миропорядка, отражением которого является в действительности земной порядок. На земле всегда будут старшие (лидеры, более мудрые, опытные и знающие, а, значит, и более ответственные и обременённые заботой) и младшие (ведомые, менее зрелые умом, опытом, характером). Каждому в Добродетельном Городе, - пишет Аль-Фараби, должны быть предоставлены ремесло, одна работа, одна функция – « на уровне служения или на уровне главенствования», за пределы коих член общества не должен преступать Иерархия подразумевает гармонию и равновесие - категории, которым Аль-Фараби вообще уделяет большое внимание.

Невежественные Города, то есть общества, которые утратили гармонию и извечные духовные начала, делятся в философии Аль-Фараби на различные виды. Это- Сластолюбивый Город, Властолюбивый Город, Безнравственный Город и др. Но разница между ними непринципиальна, ибо объединяет их противодействие Добродетелям и Истине. Общество, названное в наследии аль-Фараби «Невежественным Городом» («Аль Мадина Аль Джахила») - это общество людей, которые не знают подлинной цели и истинных ценностей. Каков же образ жизни этого города, идеалы его граждан? Мыслитель пишет: «Цели их жизни - телесное здоровье, богатство, наслаждения, свобода предаваться своим страстям, почести и величие». Его жители думают лишь о пище, одежде, жилищах и половых сношениях, а взаимное сотрудничество жителей состоит в том, что они помогают друг другу в удовлетворении указанных материально-биологических целей. Люди в Невежественном Городе стремятся к физическим наслаждениям и их интересуют «веселье и забавы всех видов». Следовательно, общество, ставящее целью обеспечение лишь жизнеспособности индивида через удовлетворение его насущно-жизненных потребностей, без наделения его духовными смысложизненными ориентирами, не выполняет свою духовную задачу, этим самым низводит смысл жизни человека лишь к выполнению социальных функций, что обессмысливает логику общественного развития, заключающегося в способствовании всестороннему развитию личности. Аль-Фараби же смысложизленный ориентир, задаваемый обществом, видит в стимулировании активности человека в личном самосовершенствовании, без коего невозможно достижение счастья

Политико-правовое учение Аль-Фараби

Политическое учение аль-Фараби представляет наиболее развитое и детализированное размышление о государстве и политике во всей средневековой мусульманской политической культуре. Своеобразие этого учения, как и всей философии Аль-Фараби, определилось тем, что эти размышление и философия были напитаны не только мусульманской идейно-культурной традицией, но и европейским античным философским наследием. Аль-Фараби был детально знаком с трудами Платона в арабских переводах, сделал известный реферат-пересказ его «Законов». Анализ творческого наследия аль-Фараби даёт основание считать его мыслителем опережавшим своё время. На основе аналитического осмысления достижений античности и мыслителей своей эпохи Аль-Фараби создал оригинальную систему учений о мире в целом и, в частности, об обществе, личности, государстве. Устремлённость и направленность философской системы Абу Насра – утверждение идеала общественной жизни, представленного в виде сообщества людей, существующего как гармоничное целое на основе сотрудничества и взаимопомощи. Это прежде всего рационалистический идеал устройства государства, основанный на началах нравственного совершенства, справедливости и общего блага. Аль-Фараби рассматривал образ идеального общества людей оперируя понятием «город», понимая его как объединение людей на основе гражданского участия в политической жизни, олицетворение

государства как всеобщего представителя человеческого общества. Эта позиция философа объясняется не только простым следованием античной классической традиции, а является закономерным развитием социального познания на этапе средневековья, когда общество в своём теоретическом осмыслении самого себя и проблем своего развития ещё не знает другой формы всеобщей организации, кроме государства. Оно ещё не развилось до такой степени когда становится ясным, что общество и государство не одно и тоже. В силу этого познание воспроизводит в качестве своего предмета государство, что мы отмечаем и в социально-философских взглядах аль-Фараби. Таким образом, идеал общественного устройства для аль-Фараби – это совершенная государственная жизнь, жизнь в государство – высшая форма общения людей, возникающая как реализация стремления быть счастливым. Предметом социально – политического исследования аль-Фараби становится государство как всеобщий представитель человеческого общества. Исследуя проблему происхождения государства, аль-Фараби приходит к выводу о том, что оно - результат объединения людей, вызванный потребностями совместного добывания средств к существованию, обусловленный, прежде всего, материальными причинами, поэтому в этом тезисе усматривается явная позиция отрицания божественного происхождения государства, а следовательно, и установления в нём соответствующих порядков. **Исследуя природу государства, Аль-Фараби раскрывает, что оно есть закономерный результат развития общественных отношений, приходящий на смену кровнородственным связям, основанным на дружбе и любви, в то время как государство основывается и включает в систему своих общественных отношений не только семейные узы и связи, но и право как форму регуляции общественных отношений.**

Учение Аль-Фараби сильно отличается от доктрин западноевропейских мыслителей, как по содержанию, так и по программным положениям. Политическая жизнь Арабского халифата не давала оснований для обсуждения традиционных для европейской мысли проблем различных форм правления, соотношения церкви и государства, государства и права, но настоятельно требовала обсуждения моральных качеств и компетентности правителя, задач и способов осуществления его власти. Что касается политического устройства, то за его основу бралась оказывающая влияние на власть мусульманская община – скреплённое шариатом территориальное объединение верующих, морально-религиозные качества общины, по Аль-Фараби, тоже важны для оценки города-государства. Так, коллективный город, занимающий промежуточное положение между добродетельным и невежественным городами, Фараби описывал уже близко к критическому изображению демократии у Платона. Несомненным является тот факт, что социальная утопия Аль-Фараби была попыткой критически осмыслить реалии своего времени и представить своё понимание государства. Средневековый мыслитель пытался, сохранив мусульманские законы, изменить их направленность в сторону нравственного совершенства посредством разума, а не слепого следования откровению. Религия рассматривается им как способ

объяснения большинству, неспособному освоить истинное знание, действительную истину с помощью символов и притч.

Список использованных источников

1. Фараби и духовное наследие / Материалы Международной научно-теоретической конференции «Аль-Фараби в истории науки и культуры народов Востока». – Алматы, 1994

2. Розенталь Ф. Торжество знания. М., 1978

3. Хайруллаев М. М. Фараби. Эпоха и учение. Ташкент, 1975

4. Нысанбаев А.Н. Аль-Фараби и развитие восточной философии. – Астана, 2005

5. Назарбаев Н.А. Наследие Аль-Фараби. // Наука и высшая школа Казахстана, - 15 ноября 2003

6. Алексеева Д. Домой сквозь века // Аргументы и факты (приложение Казахстан). – 2006.- № 12

7. Машанов А. Мир ценностей Аль-Фараби и аксиология XXI века. Книга 1. Алматы, 2006

8. Философия Аль-Фараби и исламская духовность. Авторский коллектив. Алматы, 2005

9. Орынбеков М., Алтаев Ж. – Мыслители казахской степи (IX-XII вв.) Алматы, 1995

10. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1973