

АЛЬ-ФАРАБИ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ: НАСЛЕДИЕ ТЮРКСКИХ ФИЛОСОФОВ

Божбанбаев Б.М.

Республика Казахстан, Казахская национальная академия искусств
имени Темирбека Жургенова
bbozhbanbaev@mail.ru

Аннотация: История политической мысли средневековья казахских степей представляет собой важный этап в развитии философских и политических идей, который можно рассматривать как часть эпохи Ренессанса. В этот период выделяется выдающийся мыслитель Аль-Фараби, чьи труды охватывали философские, социальные и исторические аспекты, включая вопросы государственного управления.

Ключевые слова: философия, арабская философия, добродетельный город, счастье, историческое наследие.

Историю политической мысли средневековья казахских степей можно оценивать как один из периодов эпохи Ренессанса. В это время на свет появлялись и плодотворно творили известные мыслители средневекового тюркского времени. К ним относятся: великий ученый Востока Аль-Фараби, Жусуп Баласагун, Махмуд Кашгари, Ахмет Игинюки и др. Произведения этих мыслителей не только описывали философские, социальные, психологические и исторические события своего времени, но также охватывали вопросы государственного управления. Известно, что основной проблемой государственного управления является происхождение государства, организация государственной власти, формы государства, функции государства и т.д. Вышеупомянутые мыслители также достаточно подробно рассматривали и развивали эту проблему в своих трудах. В истории средневековой политико-правовой мысли Аль-Фараби, которого называли вторым учителем и «восточным Аристотелем», занимает особое место.

Великий ученый, политический мыслитель, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, специалист по логике и языку, исследователь музыки Абу Насыр Мухаммед ибн Тархан Аль-Фараби жил в 870–950 годах. Он родился в г. Фараб (позже Отырар), расположенном на месте впадения реки Арыс в Сырдарью. В детстве он получил образование там, а затем жил в Бухаре, Александрии, Каире, Дамаске, Багдаде, совершенствуя свои знания и работая. Он написал более 160 трактатов по различным областям науки и оставил богатое наследие. Его работы по политической науке включают «Взгляды жителей благородного города», «Гражданская политика», «Пути к счастью», «О политике» [1]. В трудах Абу Насыра Аль-Фараби вопросы политики, государства и власти и права были всесторонне обсуждены в контексте средневековой арабской философии. Арабские философы, не обращая внимания на различия между политикой, государством и властью, оценивали эти понятия как синонимы и предлагали другие версии политики и политической науки. При рассмотрении политических вопросов арабско-мусульманская политическая философия во многом опиралась на древнегреческую политическую философию, особенно на взгляды Платона и Аристотеля. Политика для большинства из них считалась наукой о добродетельном государстве, которое они называли «благородным городом» [2, с. 23]. В качестве таких городов они понимали сообщества людей, которые жили вместе, имели общие цели и подчинялись одному руководству, начиная с небольших общин и заканчивая Арабским халифатом.

Связывание греческих традиций с политической жизнью мусульман оставило свой след во всех ветвях арабско-мусульманской философии. Аль-Фараби, которого называют отцом арабской политической философии, подчеркивал, что политическая теория обучает

способам сохранения добродетельного управления и его организации, как добродетель и благо приходят к жителям города и каким путем можно достичь этого результата. Его политические взгляды можно найти в трудах «Взгляды жителей благородного города», «Словеса государственного правителя», «Пути к счастью» и «Гражданская политика». Аль-Фараби подчеркивал, что «счастье — это великая цель, к которой стремится каждый человек», и доказывал, что счастье можно достичь только через знания и благо, и что такая возможность в большей степени присутствует у жителей добродетельного города.

Эл-Фараби (Аль-Фараби) управление делил на благожелательное и злонамеренное. Благожелательное, образованное, культурное управление ведет народ к счастью, направляя их действия и волю на этот путь. Для этого управление должно основываться на силе закона и добром опыте. А злонамеренное, невежественное управление порождает негативные действия и плохие качества. Поэтому он резко критикует невежественное управление, основанное на насилии, жестокий и безжалостный государственный порядок. Он пропагандирует идеальное, добродетельное управление и государство. В своем труде «Пути к счастью» он подчеркивает, что «счастье — это самое ценное, самое великое и самое совершенное из благ» и утверждает, что каждый человек имеет на него полное право. Однако только жители добродетельного города могут обладать таким правом, и поэтому только жители добродетельных правителей могут достичь счастья. Основное отличие таких городов от других городов и их главный признак — это высокий порядок и культура их жителей, вежливость и добродетель, мудрость правителей. Поэтому Аль-Фараби (Эл-Фараби) заключает, что существование таких городов напрямую зависит от правителя, который полностью отвечает за свою компетентность и сдержанность.

Известно, что люди объединяются в различные группы и сообщества для производства материальных благ, формирующихся вне их сознания. Одной из таких организаций является полное общество, другой — неполное общество. Полное общество, в свою очередь, делится на большое, среднее и малое. Большое общество — это совокупность всех людей, обитающих на земле. В среднее общество объединяются определенные народы и племена. А к малому, маленькому обществу относятся жители отдельных городов, а также члены семей и улиц в них. Ученый стремился проанализировать жителей добродетельного и злонамеренного городов, показать социальное положение отдельных групп, их занятия, образ жизни, особенности существования и ценности.

В труде «Взгляды жителей добродетельного города» Аль-Фараби делит жителей города на пять групп. По его мнению, «добродетельный город состоит из пяти различных групп людей: самых уважаемых, ораторов, измерителей, воинов и богатых». К самым уважаемым людям он относит мудрых, проницательных, тех, кто имеет авторитет в важных делах. Во вторую группу ораторов он включает священнослужителей, поэтов, музыкантов, писцов и тех, кто занимается творческой деятельностью, а к измерителям — бухгалтеров, врачей, астрологов, преподавателей математики. По Аль-Фараби, богатые — это те, кто находит богатство в городе, земледельцы, скотоводы, торговцы, ремесленники. [3, с. 104].

Развитие жизни общества и государства, по мнению Аль-Фараби, в значительной степени связано с качествами человека, управляющего страной, поэтому мыслитель уделяет особое внимание тому, каким он должен быть. Он утверждает, что такой человек должен обладать двенадцатью качествами. В конечном итоге он сводит их к шести личностным качествам. Теперь обратим на них внимание. Во-первых, он должен достичь степени мудрости, то есть все дела должны проходить через разум, соответствовать историческому опыту народа, его обычаям и моральным понятиям; во-вторых, он должен быть образованным человеком, хорошо знать законы, нормы и правила, существовавшие в прошлом; в-третьих, он всегда должен проявлять находчивость, поскольку жизнь постоянно меняется, и, следовательно, перед народом могут возникнуть новые ситуации, которых не было ранее, что может опровергнуть все прежние методы управления. В такой

ситуации необходимо взглянуть на жизнь по-новому и найти новые решения с креативной точки зрения; в-четвертых, он должен быть наблюдательным и дальновидным. Глава государства не должен думать только о сегодняшнем дне, но и о будущем поколении; основная цель — улучшение благосостояния народа — не должна быть забыта; в-пятых, он должен направлять народ к строгому соблюдению законов государства; в-шестых, здоровье и физическая сила главы государства должны быть хорошими; это особенно необходимо в условиях ведения войны.

Аль-Фараби отмечает, что найти человека, обладающего всеми указанными качествами, достойного руководства страной, — редкость. Поэтому, если эти качества собраны в двух людях, то они должны управлять вместе. Если же они не найдены у двух людей, но присутствуют у четырех-пяти, то они должны объединиться для управления. Кроме того, основное качество, необходимое главе государства, — это мудрость. Если в определенный момент в руководстве страны не будет мудрости, то первому руководителю лучше вообще не занимать эту должность, так как городу угрожает опасность, — предупреждает великий мыслитель [4, с. 137-138]. Аль-Фараби не разделяет общество и государство. Само общество, по его мнению, подобно человеческому организму: «Добродетельный город» состоит из всех членов, которые взаимно дополняют друг друга для сохранения жизни существа и делают его более полноценным. Поскольку общество также состоит из полноценных членов, они тоже нуждаются друг в друге. Говоря о социальном неравенстве, Аль-Фараби приходит к выводу, что «как люди не рождаются ткачами или писцами, так и добродетельные и злые поступки не являются изначально врожденными», они возникают из стремления людей к доминированию друг над другом.

В трактате «О взглядах жителей добродетельного города» Аль-Фараби поднимает вопрос о добродетельном обществе, устанавливающем социальную справедливость и свободу. Такое общество великий мыслитель представляет как «общество, в котором каждый человек, предоставляя свою долю для жизни другого, помогает друг другу, только так человек может достичь своего естественного уровня». Идея великого мыслителя о государственной поддержке малообеспеченных слоев населения, высказанная более тысячи лет назад, и сегодня считается одной из основных задач внутренней политики государства. В таком «совершенном обществе», по словам Аль-Фараби, взаимодействие, помощь, поддержка и сотрудничество становятся жизненной необходимостью. Аль-Фараби утверждает, что такое общество должно управляться человеком, обладающим врожденными двумя качествами — мудростью, образованием, терпением и сочетанием духовной власти с добродетельной властью, способным оценивать человеческие качества. [5, с.173]. Каждый дом рассматривается Аль-Фараби как маленькая часть общества, имеющая свою личную цель, но эта цель должна служить общей цели, определяемой городом, то есть люди должны подчинять свои личные интересы»

В словах государственного правителя» он делит членов семьи (как Аристотель) на несколько частей. Это муж и жена, хозяин и слуга, родители и дети, имущество и его владельцы. Аль-Фараби считает, что объединение людей вокруг общей цели, которую определяет город, является проявлением человеческих добродетелей. А достижение целей людьми зависит только от них самих; истинный разум, добродетель и благополучие доступны только человеку, и это, по мнению великого мыслителя, является высшей целью, к которой человек может стремиться. Сравнивая религию и философию в контексте духовного развития людей, Аль-Фараби утверждает, что философия требует доказательств, а религия — веры, но обе могут помочь людям на пути к истине. Он рассматривает философию и религию, особенно этику, как науки, которые позволяют различать добро и зло, и утверждает, что человечество является величайшей ценностью природы, поэтому взаимное уважение, доброта и почтение между людьми должны занимать высокое место. интересам общества [6]. Обратив внимание на то, что истинное счастье человека возможно только в этом мире, ученый утверждает, что люди должны совершенствовать себя и не избегать трудностей. По его мнению, «добро» и «зло» в

жизни человека зависят не от Бога, а только от повседневной активной деятельности людей.

Естественные способности человека дают равные возможности, как для добрых, так и для дурных поступков, но выбор зависит от добродетельного поведения человека. Поэтому стремление человека к добрым делам также зависит от его морального совершенствования. Во всей арабской политической философии взгляды на политику характеризуются ее моральным содержанием, и политика предстает как «философия политической морали». Поэтому аль-Фараби считает основной целью политики — привести людей к счастью и благополучию.

В установлении добродетельного города аль-Фараби не требует принципов мусульманского права, а связывает это с развитием разума и укреплением милосердия. В любых обстоятельствах, которые он формулирует, правители такого города соответствуют морально-этическим нормам, и ни один из них не имеет прямого отношения к исламу. Однако аль-Фараби, живший во времена Арабского халифата, в тематическом круге своих исследований ставит политику наравне с доктриной мусульманского права и религиозной догматикой. Тем не менее, глубоко ощущая влияние греческой философии, он не делает коренного поворота в этом направлении.

Связывая греческую философию с мусульманским правом, религией и правовой теорией, стремление создать общую науку о политике не отражает религиозно-мусульманского характера этой науки. Аль-Фараби, сравнивая учение о политике с мусульманским правом и догматикой, подчеркивает не их божественное начало, а суть влияния этих учений на различные аспекты человеческой деятельности и поведения. Ценные мысли аль-Фараби о политике оказали влияние на дальнейшее развитие политико-правовой науки в арабском Востоке и странах Центральной Азии. Его идеи нашли отражение в трудах мыслителей средневековья и нового времени.

Литература

1. Дербисалиев А. Звезды казахской степи. Алматы, 1995.
2. История политических и правовых учений / под общ. ред. В.С. Нерсисянца, М., 2001.
3. История политических и правовых учений / под ред. О.Э. Лейста. М., 1997.
4. Мырзалы С. Философия. Алматы, 2010.
5. Абу Насыр аль-Фараби. Добродетельный город. Алматы, Международный клуб Абай, 2015.
6. Исаева Л.Н. Учение Аль-фараби о государственной власти и управлении. Актау, 2020.