

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА В НАСЛЕДИИ АЛЬ-ФАРАБИ

Рамаданова Жанна Дидарбековна

zh.ramadanova@mail.ru

КазНПУ имени Абая (Алматы, Казахстан)

Ramadanova Zhanna

zh.ramadanova@mail.ru

Abai KazNPU (Almaty, Kazakhstan)

Аннотация: В статье освещается философия человека Абу Насра аль-Фараби и показывается, что его философская система является целостным учением о великой миссии человека в мире. В статье подчеркивается позиция аль-Фараби о том, что человек, наделенный самостоятельной волей и выбором, является центром мировоззренческой конструкции и преобразователем мироздания, в основу которого Творцом Вселенной заложена удивительная гармония.

Автор полагает, что, несмотря на сложность освоения обширного наследия аль-Фараби, в повседневной жизни и на практике можно применять отдельные аспекты его учения, чтобы «познать самих себя» и границы своих возможностей. В качестве руководства к использованию в повседневной жизни человека приводятся учение аль-Фараби об «искусном приеме, с помощью которого мы можем обрести хороший нрав»; о «мере», или «золотой середине»; а также учение, которое дает ощутимые результаты, – учение о «знании и действии». В статье получает обоснование тезис аль-Фараби о том, что для достижения своего высшего предназначения – счастья – человеку необходимо не только получать знания, но и самосовершенствоваться в соответствии с полученными знаниями и трудиться, реализовывая свои знания и потенциальные способности в действительности.

Ключевые слова: наследие аль-Фараби, философия человека, достижение счастья, «искусный прием», «хороший нрав», «золотая середина», «знание и действие».

Введение

Проблемы средневековой эпохи нашли отражение в творчестве аль-Фараби, в его воззрениях на мир, человека и общество, на весь комплекс явлений эпохи. Философия аль-Фараби была прогрессивным мировоззрением, связанным с верой в возможности человека и его разума к совершенствованию, что противоречило предрассудкам того времени. «Философия – не просто сознание эпохи, а эпохальное сознание. Тем самым она включается в контекст реального исторического движения не просто как отблеск времени, ненужный придаток, а конституирующий момент, в

котором схвачен строй мыслей и переживаний людей эпохи во всем напряжении столкновения идей, характеров, классовых сил», – писал член-корреспондент НАН Казахской ССР, доктор философских наук, профессор Агын Хайруллович Касымжанов [1, с. 32].

Философская система Абу Насра аль-Фараби является целостным учением о великой миссии человека в мире. В его философии человек, наделенный Создателем самостоятельной волей и выбором, является центром мировоззренческой конструкции и преобразователем мироздания, в основу которого Творцом Вселенной заложена удивительная гармония.

По аль-Фараби, Вселенная устроена на всеобщих законах гармонии, в соответствии с которыми должен жить человек: «Все сущее предназначено для достижения наивысшего совершенства, которого оно может достичь в соответствии с присущей ему ступенью в бытии. То, что положено из этого человеку [вообще], носит название наивысшего счастья» [2, с. 325].

В доказательство слов аль-Фараби можно привести следующие данные. В 50-60-е годы ученые открыли, что возникновение жизни и разума во Вселенной обусловлено фундаментальными физическими постоянными (ФФП), такими как c (скорость света), e (заряд электрона), g (гравитационная постоянная) и другими. Изменение хотя бы на 1% любой из ФФП привело бы к сдвигу и остальных постоянных. Например, в результате сдвига гравитационной постоянной g планеты падали бы на звезду или удалялись бы, как угодно, далеко и т.п. [3].

Это значит, что Вселенная устроена именно так, как это необходимо для возникновения жизни. Если бы физические константы были чуть иными, жизнь была бы невозможна. Это явилось основой для возникновения синергетической науки в космологии, которая изучает процессы, пытаясь увидеть за ними законы самоорганизации вселенной.

Введенный английским математиком Б. Картером термин «антропный принцип» стал предметом обсуждений сторонников концепции сверхъестественного сотворения мира, предполагающих в антропном (человеческом) принципе убедительное доказательство того, что Вселенная и жизнь не могли возникнуть случайно, а были созданы в соответствии с замыслом Творца. Из этого следует, что все в нашем мире создано для жизни человека, иначе говоря, – для осуществления им своего высшего предназначения. Это подтверждает вышеприведенные слова Абу Насра аль-Фараби о гармоничном устройстве мира и месте человека в нем. И только от самого человека, его осознанности и ответственности за тот мир, в котором он живет, зависит дальнейшая судьба человечества.

Методология исследования

В исследовании дается аксиологическая оценка мировоззрению аль-Фараби и указываются пути практического применения положений его философии человека. Методами исследования являются теоретический анализ философии человека аль-Фараби, средства формальной и диалектической логики, интеллектуальная интуиция в понимании сути понятий, философская компаративистика, посредством аналогий дающая параллели в сравниваемых понятиях, восхождение от абстрактного к конкретному и обратно в понимании философских понятий, а также единство исторического и логического методов познания. Основную методологию, применяемую в данном исследовании, можно определить как философию познания и практического действия.

«Береги в себе человечность»

Выдающийся философ средневековой эпохи аль-Фараби в учении о добродетельном городе большое внимание уделил проблеме нравственного воспитания человека, в котором важную роль играет проблема обучения. Добродетельные поступки, считал аль-Фараби, совершаются на основе знания человека. Знания прививаются человеку в результате обучения, под которым он понимает способ приобретения нравственных добродетелей и овладения знаниями. Оно связано с совершенствованием интеллекта человека. Посредством обучения человек приобретает мыслительные добродетели, а посредством воспитания – добродетели характера. Воспитание также предполагает совершение добрых дел, культивирование мотивации к совершению добродетельных поступков, которые обусловлены знанием [2, с. 320].

Великий казахский поэт, мыслитель Абай Кунанбаев в 17-слове из «Слов назидания», описывая спор Воли, Разума и Сердца о том, кто из них важнее, пишет: «Вам следует объединиться (воле, уму и сердцу – Ж.Р.) и во всем повиноваться Сердцу. Если вы все трое мирно уживетесь в одном человеке, то прахом с его ног можно будет исцелять незрячих. Не найдете согласия, я отдам предпочтение Сердцу. Береги в себе человечность. Всевышний судит о нас по этому признаку. Так сказано и в писаниях», – сказала Наука» [4, с.78].

Вышеприведенные слова аль-Фараби и Абая подтверждают высказывания великих умов человечества, таких как Сократ, Платон, Иммануил Кант и других, которые в разной форме утверждают о необходимости в человеке человечности, делая акцент на добродетели, «хорошем нраве» и «моральном кодексе внутри», заложенном Создателем в «сердце» человека.

Из вышеприведенных высказываний также вытекает, что человек для достижения счастья должен самосовершенствоваться в нравственном плане по мере своих возможностей и самореализовывать свои природные потенциалы, иначе говоря, – таланты и способности. И при обучении и воспитании очень важно прививать «привычку к хорошему нраву», то есть нравственным, добродетельным действиям.

В отличие от взглядов ортодоксального ислама, согласно которым, все в жизни человека предопределено, аль-Фараби утверждает, что как добродетельные, так и порочные качества приобретаются человеком в процессе его жизнедеятельности. Равным образом благие и не достойные поступки и действия человека совершаются им самим и поэтому они полностью зависят от него. Если человек обладает добродетельными качествами, то добродетельными будут его образ жизни, поведение, поступки и дела. В течение жизни человек должен укреплять свой нрав, так как, обладая слабым нравом, он может быть подвержен плохому влиянию и, тем самым, утратив свои добродетельные качества, стать человеком с плохим нравом [2, с. 11]. В случае, когда пытливый ум сочетается с хорошим характером, человек может добиться совершенства. И устойчивый «сложившийся хороший нрав», который трудно переломить к «безобразному» нраву, можно приобрести с помощью повторений добродетельных действий.

Аль-Фараби как систематизатор академизма и перипатетизма

Аль-Фараби был систематизатором академизма и перипатетизма, развивая учения Платона и Аристотеля. В одном из своих трудов «Об общности взглядов двух философов – Божественного Платона и Аристотеля» Второй Учитель рассматривает представления и взгляды Платона и Аристотеля на гражданское общество как дополняющие друг друга. Изречение аль-Фараби из его трактата «О достижении счастья»: «Философия в таком качестве пришла к нам от греков: от Платона и Аристотеля. Каждый из них дал нам не только философию, но и путь к ней, и путь к ее созданию при ее упадке и исчезновении... Из этого явствует, что их цель в том, что они нам дали, едина. Они оба пытались изложить одну и ту же философию – философию Платона и ее части, ступени ее частей от первой до последней. Вот последнее, что мы извлекли из этой книги» [2, с. 348-349], – свидетельствует о том, что философия Аристотеля, по мнению аль-Фараби, являясь систематизацией философского знания своего времени, хоть и противоречила в каких-то моментах идеям Платона, по своей сути является продолжением его философии. Сходное мнение высказал и британский математик, логик, философ А.Н. Уайтхэд, характеризуя европейскую философию как представляющую собой «ряд примечаний к Платону»: The

safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. I do not mean the systematic scheme of thought which scholars have doubtfully extracted from his writings. I allude to the wealth of general ideas scattered through them [5, p. 39].

Знаменитое выражение Аристотеля, говорящее о том, что истина дороже авторитета, подтверждается словами аль-Фараби об Аристотеле, в которых он утверждает, что любовь к Аристотелю не должна приводить к предпочтению его истине, равно как и ненависть к нему не должна приводить к желанию во всем его опровергать. Этот тезис аль-Фараби свидетельствует о том, насколько в своей мудрости Второй Учитель достиг совершенства.

***«Искусный прием, с помощью которого
мы можем обрести хороший нрав»***

В философии аль-Фараби человек наделен Создателем самостоятельной волей и выбором «приобретать нравственные качества», поэтому он может самосовершенствоваться и самовоспитываться, применяя «искусный прием, с помощью которого мы можем обрести хороший нрав», который дается в его произведении «Указание пути к счастью» [2, с. 19-31]. Для самосовершенствования, считает Великий Учитель, необходимо иметь добродетельный нрав, который приобретается в результате воспитания и совершения привычных действий. Привычка является результатом многократного и частого повторения каких-либо действий и, приводя к формированию хорошего нрава человека, становится инструментом воспитания [2, с. 12].

Абу Наср аль-Фараби приводит примеры нравственных качеств человека и того, как можно прийти к понятию «меры», иначе говоря, «золотой середины» или равновесия, понятием которой пронизана античная и древневосточная философия. О нем писали еще Конфуций (551-479 до н.э.) и Аристотель (384-322 до н.э.). Известно, что девиз «Ничего слишком» («Всё в меру») был начертан на храме Аполлона в Дельфах. Принцип «золотой середины», уравнивающая противоположности, играл важную роль в мировоззрении философов Древнего мира, и, выражая идеал гармоничного устройства, активно использовался в практике нравственного воспитания человека и общества.

Аль-Фараби, как Конфуций и Аристотель, в своих социально-этических взглядах утверждает, что нарушение меры, приводящее или к избытку, или к недостатку, становится причиной нарушения равновесия, гармонии. Если человек ест больше или меньше меры, то он теряет здоровье, если же он соблюдает меру, то он сохраняет здоровье. Умеренный физи-

ческий труд служит во благо человеку, а чрезмерный или недостаточный отнимает у него силы [2, с. 14-15]. Следовательно, только «мера» или «золотая середина» во всем приближает нас к «хорошим нравам», то есть к идеалу. Далее Абу Наср аль-Фараби приводит примеры, которые переключаются с примерами речей Сократа из диалогов Платона, с помощью которых можно предельно ясно определить ту самую золотую середину в нравах:

«Мы говорим, что храбрость — это хорошее нравственное качество, и достигается оно за счет умеренной смелости, проявленной в опасных делах и воздержании от них. Чрезмерная смелость в этих делах приводит к безрассудству, а недостаток смелости приводит к трусости, а это уже плохое нравственное качество...

...Щедрость возникает при мере, проявленной в сбережении и в трате денег. Чрезмерная бережливость и недостаточная трата денег приводят к скупости, а это плохое нравственное качество. Чрезмерная трата и недостаточная бережливость приводят к расточительству... » [2, с. 17-18].

Сравнивая избавление от плохого нрава с избавлением от недуга тела, аль-Фараби рассматривает, от избытка или недостатка какой привычки появился такой характер, так же как врач определяет, по причине злоупотребления или недостатка чего появилась болезнь. Средневековый философ считает плохой нрав душевным недугом, для устранения которого необходимо поступать так же, как поступает врач, сталкиваясь с болезненным недугом тела [2, с. 21]. Тот самый «искусный прием, с помощью которого мы можем обрести хороший нрав» описан им следующим образом: «... Действия, уклоняющиеся от меры в ту или иную сторону, способствуют получению или сохранению плохих нравов и устранению хороших нравов» [2, с. 15].

Поэтому, когда человек обнаруживает, что он отклоняется в ту или иную сторону от середины, что приводит его к крайностям, то он должен исправляться, менять свои взгляды, поведение, действия с целью достижения середины, чтобы «...всякий раз, когда мы с целью находим свою душу отклонившейся в какую-то сторону, мы совершаем действие, [присущее] другой крайности, и продолжаем совершать его, с тем чтобы насколько возможно достичь середины или приблизиться к ней» [2, с. 22].

Так, например, человек ленивый, желающий совершенствовать свой нрав, должен «совершать действие, [присущее] другой крайности», то есть усердно трудиться, пока труд ему не покажется легким. А человек, например, стеснительный и скромный, желающий стать более общительным, должен перебарывать себя и вступать в контакты с людьми, учиться выступать перед аудиторией, пока это ему не понравится. Для исправления других недостатков, например, агрессивности, легковерия, деспотизма,

человек должен практиковать противоположные нравы – сдержанность, скептицизм, чуткость. Таким образом, меняя привычки, можно поменять характер, считает Великий Учитель.

Идея «меры», или «золотой середины»

Абу Наср аль-Фараби предостерегает только от одной ошибки, которую многие допускают при самооценке своих поступков. Она заключается в том, что нередко человек отождествляет крайность с серединой, полагая, что она норма поведения. Человек может думать, что поступать безрассудно - это значит поступать храбро или быть расточительным - это значит быть щедрым, но это ошибочное суждение, так как тождество крайности с серединой на самом деле лишь внешнее, формальное. Поэтому, полагая, что это действительное тождество, человек совершает ошибку и ему необходимо избегать, как крайностей, так и этой ошибки [2, с. 23].

Идея «меры», или «золотой середины» как показатель стабильности, равновесия и условие выживания в природе и мироздании сегодня доказана и достижениями современных естественных наук. Реальный мир целостен, все части его причинно связаны, сплетены между собой. Человек же является составной частью природы и поэтому может развиваться лишь по тем же законам.

«Законы развития общества – это продолжение законов эволюции природы, которые однако окончательно еще не выявлены и не сформулированы», – считает Отто Вильгельмович Эстерле, доктор геолого-минералогических наук, эмигрировавший в 90-х годах прошлого столетия из Казахстана в Германию. Он утверждает: «Эволюция (развитие, самоорганизация) в этой целостной картине мира может быть представлена как непрерывный процесс вымирания нестабильных и потому короткоживущих крайностей и приближения к стабильной золотой середине на всех уровнях организации мироздания, например, в физике (наиболее стабильные элементарные частицы имеют средние параметры), в химии (химические связи со средними параметрами наиболее распространены), в биологии (средние параметры живых организмов наиболее распространены, живое стремится к средней температуре 310 К или 37°С и т.д.)» [6].

Значимость «меры», или «золотой середины», равновесия подтверждает и публикация Международного центра Рерихов «Учение Храма» [7], являющаяся продолжением труда Е.П. Блаватской и представляющая собой Наставления Учителей мудрости: «Закон всех законов – закон равновесия – наиболее важный как среди духовных, так и физических законов».

Философия как инструмент познания и действия

«Неотъемлемым компонентом проблемы определения места человека в средневековой философии был вопрос о взаимоотношении бога и человека, – читаем мы у А. Х. Касымжанова, – Этот столь же принципиальный вопрос, как и вопрос о возникновении мира, можно было решать либо опираясь на религиозно-ортодоксальные позиции: признавая всемогущество бога и полную зависимость от него человека в своих действиях; либо стоя на философских позициях: признавая созидательное действие бога в интеллектуальной сфере и приобщая к ней человека как обладателя разума» [1, с. 44-45]. Аль-Фараби утверждает, что человек самоопределяется посредством разума. Он считает, что философское постижение мира помогает человеку реализовать его истинную природу. Разуму аль-Фараби отдает несомненное предпочтение перед божественным откровением, выражая мировоззренческую позицию, отличную от ортодоксальной. И за это Абу Наср аль-Фараби был подвержен гонениям со стороны представителей ортодоксального ислама.

Мусульманская ортодоксальная мысль восточного средневековья, выполняя функции идеологического регулирования в обществе и влияя на все стороны жизни мусульманского общества, не одобряла взгляды аль-Фараби, в которых проявила себя его мировоззренческая позиция, утверждавшая приоритет философии перед религией. Аль-Фараби подчеркивал главенствующую роль философии в познании, ее гносеологические возможности в интеллектуальной деятельности. Относительно же религии он утверждал, что она «следует после философии», уступая ей по своим гносеологическим возможностям. Согласно аль-Фараби, религия полезна как удобная форма просвещения масс, далеких от философии.

В своем учении о государстве аль-Фараби развивает следующую аргументацию по поводу роли религии и философии в познавательной деятельности. Религия – такая форма мировоззрения, которая доказывает истинность своего знания посредством представления и воображения, философия же – форма мировоззрения, доказывающая истинность своего знания посредством обоснования и доказательства. Поэтому религия в большей степени удовлетворяет обыденное сознание, простых людей, недостаточно образованных, а философия соответствует запросам интеллектуалов, образованной части общества. Это знание достоверное, полученное интеллектуальной элитой. Философия поэтому стоит выше религии, и занятия ею предпочтительнее для тех, кто стремится в возвышенному.

Аль-Фараби говорит о том, что это древнее знание, пришедшее от халдеев к египтянам, затем к грекам, от них к сирийцам и потом к арабам. Греки, отмечает аль-Фараби, называли это знание «абсолютной мудростью»,

философия же была «любовью к мудрости». Люди, которые стремились познать эту мудрость, стали называться философами [2, с. 334-335].

Поскольку, в трактовке аль-Фараби, философия является совокупностью наук, содержащей в себе всю человеческую мудрость, Второй Учитель считает, что знание всегда должно быть подкреплено практикой, использованием этих знаний в жизни. Без использования на практике, по мнению аль-Фараби, знание мертво как потенция, не реализованная в жизни, как неиспользованный талант. Аль-Фараби утверждает единство разума и добродетели, подчеркивая, что у философа интеллектуальная добродетель не существует вне добрых дел, поступков и поведения [2, с. 341].

В мировоззрении аль-Фараби, в его идеальном государстве «первый глава», то есть глава государства, должен быть философом, который может претворять свои глубокие познания в жизнь, актуализируя их, делая их «умопостигаемыми», наглядными для понимания простым народом. Аль-Фараби не делает различий между философом и правителем, так философ владеет знанием, того, как правильно руководить государством и его гражданами, а глава государства должен руководствоваться в своей практической деятельности принципами и правилами руководства, которыми владеет философ [2, с. 336].

Под «греками», владевшими этим знанием «абсолютной мудрости», аль-Фараби определенно имеет ввиду «отцов человечества»: Сократа, Платона и Аристотеля. Известно, что Сократ отождествлял добродетель и знание, а зло понимал как незнание. По мнению Сократа, человек, познавший истину, великую мудрость – философию – никогда не будет поступать вопреки своим убеждениям. «Поскольку мы достигаем счастья только тогда, когда нам присуще прекрасное, а прекрасное присуще нам только благодаря искусству философии, то из этого необходимо следует, что именно благодаря философии мы достигаем счастья. А ее-то мы постигаем при хорошем здравомыслии» [2, с. 35], – считает аль-Фараби, который под философией имеет ввиду совокупность наук, содержащую в себе всю человеческую мудрость. Под «прекрасным», по нашему мнению, Великий Учитель имеет ввиду добродетель.

Аль-Фараби считает, что счастье возможно только при хорошем здравомыслии. «Хорошее здравомыслие», считает средневековый философ, это умение и способность человека достигать знания о вещах, которые становятся предметом познания. Оно бывает двух видов: одному из них свойственно только знание, а второму – действие. «Тот [вид], – пишет аль-Фараби, – которому свойственно знание и действие, имеет завершенное действие. Если знание этих вещей не сопровождается действием, то оно несостоятельно, бесцельно... Тот [вид], которому свойственно знание и действие, овладевает так же другими искусствами. Эти искусства также

двух видов. Благодаря первому виду мы получаем только знакомство с наукой. Благодаря другому виду мы узнаем, что можно делать и способны ли мы сделать это» [2, с. 31-32].

С точки зрения Второго Учителя, для достижения счастья получение знания должно сопровождаться «действием», то есть практикой использования полученного знания, иначе оно «несостоятельно, бесцельно». По-видимому, этим объясняется нынешнее состояние образования в нашей стране, когда получение теоретических знаний в вузах страны в большинстве случаев не сопровождается прохождением длительной практики, как это делается, например, в Германии, где используется практика дуального обучения, то есть одновременно двойного обучения: теории и практики.

Одной из серьезных проблем современного казахстанского общества является проблема трудоустройства молодежи по специальности, в частности выпускников казахстанских вузов. Аналитики Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» приводят данные о том, что около 60% их не может устроиться на работу. Отмечается также низкий уровень профессиональной подготовки выпускников, который не удовлетворяет представителей бизнеса Казахстана [8]. Последствиями такого состояния высшего образования и профессиональной подготовки является то, что молодого специалиста на производстве необходимо обучать профессии вторично, так как он в процессе обучения в вузе не получает полноценных практических навыков работы за период месячной практики на 3-м и 4-курсах, предусмотренной программой вуза, то есть, говоря словами аль-Фараби «знание ... не сопровождается действием».

В поддержку мыслей аль-Фараби можно привести изречения таких известных людей, как Аристотель и Эйнштейн. По мнению Аристотеля: «Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле» [9]. Альберт Эйнштейн утверждает: «Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью» [10].

Из всего вышесказанного следует, что для достижения своего высшего предназначения – счастья – человеку необходимо не только получать знания, но и самосовершенствоваться в соответствии с полученными знаниями и трудиться, реализовывая свои знания и потенциальные способности в действительности. Только так человек может понять, на что он способен в жизни, «познать самого себя», познать границы своих возможностей. «Познай самого себя» – еще одно изречение, начертанное на колонне Дельфийского храма и подаренное храму семью мудрецами во главе с первым известным философом античности Фалесом и хранящее в себе много загадок.

Выводы

Философская система аль-Фараби является целостным учением о великой миссии Человека, наделенного Создателем самостоятельной волей и выбором и являющегося центром мировоззренческой конструкции и преобразователем мироздания.

Несмотря на сложность освоения обширного наследия великого аль-Фараби, мы можем применять на практике в повседневной жизни отдельные аспекты его учения, чтобы «познать самого себя», познать границы своих возможностей на практике. В качестве таких руководящих постулатов к использованию в повседневной жизни человека могут применяться его учение о «привычке к хорошему нраву», об «искусном приеме, с помощью которого мы можем обрести хороший нрав», о «мере», или «золотой середине», культивируя в себе состояний равновесия, а также важное его учение, которое дает ощутимые результаты – учение о «знании и действии».

Используя философию аль-Фараби, человек может реализовать свой жизненный потенциал и проявить в жизни свою истинную природу.

Список литературы

- 1 Касымжанов, А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. – М.: Мысль, 1982. – 198 с. (Мыслители прошлого).
- 2 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Пер. с арабского. – Алма-Ата, Наука, 1973. – 400 с.
- 3 Войцехович В.Э. Эволюция науки: от знания к пониманию, от классического знания к постнеклассическому пониманию реальности. 2008. URL: <http://spkurdyumov.ru/philosophy/evolyuciya-nauki-ot-znaniya-k-ponimaniyu/> (дата обращения: 05.03.2020).
- 4 Абай. Слова назидания. – Almaty, Almatykitap, 2020. – 224 с.
- 5 Whitehead Alfred North. 1978. Process and Reality. NY: The Free Press. [Electronic resource] URL <https://books.google.kz/books?id=uJDEx6rPu1QC&prints=ec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q=Plato&f=false> (Accessed date 12.03.2020).
- 6 Эстерле О. 2000. Стратегия «золотой середины». – URL: <http://n-t.ru/tp/mr/szs.htm> (дата обращения: 12.03.2020).
- 7 Учение храма. Пер. с англ. – М.: Международный Центр Рерихов, 2001. – Ч. 2. – 360 с.
- 8 Казистаев Е. 60% выпускников вузов не работают по профессии. Почему так происходит?. 2019. URL: <https://informburo.kz/stati/60-vypusknikov-vuzov-ne-rabotayut-po-professii-pochemu-tak-proishodit.html> (дата обращения: 23.02.2020).
- 9 Аристотель. 2009-2017. Афоризмы. – URL: <https://persons-aforism.ru/aforizm/13744> (дата обращения: 05.03.2020).

10 Эйнштейн Альберт. 1995. Афоризмы. – URL: <http://www.orator.ru/einstein.html> (дата обращения: 13.02.2021).

Transliteration

1 Kasimzhanov A. Abu Nasr Al-Farabi [Abu Nasr al-Farabi]. – M., Misl, 1982. – 198 c. (Mislityproshlogo).

2 Al-Farabi. Social’no-e’ticheskiy traktaty [Socio-Ethical Treatises]. Per. s arabsk. – Alma-Ata, Nauka, 1973. – 400 s.

3 Voicekhovich, V. Evolyuciya nauki ot znaniya k ponimaniyu, ot klassicheskogo znaniya k postneklassicheskomu ponimaniyu realnosti [E’lektronnyy resurs] URL <http://spkurdyumov.ru/philosophy/evolyuciya-nauki-ot-znaniya-k-ponimaniyu/> (data obrashheniya 05.03.2020).

4 Abai. Slova nazidaniya [Words of Edification]. – Almaty, Almatykitap, 2012. – 224 s.

5 Whitehead, Alfred North. Process and Reality. NY: The Free Press. 1978. [Electronic resource] URL <https://books.google.kz/books?id=uJDEx6rPu1QC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q=Plato&f=false> (Accessed date 12.03.2020).

6 E’sterle O. Strategiya «zolotoy seredyni» [The “Golden Mean” Strategy] [E’lektronnyy resurs] URL <http://n-t.ru/tp/mr/szs.htm> (data obrashheniya 12.03.2021).

7 Uchenie khrama. Per. s angl. – M.: Mezhdunarodnyi Centr Rerikhov, 2001. – ch. 2. – 360 s.

8 Kazistajev E. 2019. 60% Vypusnikov vuzov ne rabotaiut po professii. Pochemu tak proishodit? [60% of University Graduates do not Work in Their Profession. Why is This Happening?] [E’lektronnyy resurs] URL <https://informburo.kz/stati/60-vypusnikov-vuzov-ne-rabotayut-po-professii-pochemu-tak-proishodit.html> (data obrashheniya 23.02.2020).

9 Aristotel. 2009-2017. Aphorismy [Aphorisms]. [E’lektronnyy resurs] URL <https://persons-aforism.ru/aforizm/13744> (data obrashheniya 05.03.2020).

10 E’inshteyn Albert. 1995. Aforizmy [Aphorisms]. [E’lektronnyy resurs] URL <http://www.orator.ru/einstein.html> (data obrashheniya 13.02.2020).

Рамаданова Ж.Д.

Әл-Фараби мұрасындағы адам философиясы

Аңдатпа. Мақалада Әбу Наср әл-Фарабидің адам философиясы қарастырылады және әл-Фарабидің философиялық жүйесі адамның әлемдегі ұлы борышы туралы тұтас білім екендігі көрсетілген. Мақалада әл-Фарабидің тәуелсіз ерік-жігер мен таңдау мүмкіндігі бар адам – Әлемді Жаратушының таңғажайып үндестігіне негізделген дүниетанымдық құрылымның орталығы және ғаламның трансформаторы екендігі туралы ұстанымын баса айтылған.

Автор әл-Фарабидің мол мұрасын игеру қиындығына қарамастан, күнделікті өмірде және тәжірибеде «өзімізді» және өз мүмкіндігіміздің шегін тану үшін,

оның ілімдерінің кейбір аспектілерін қолдануға болады деп санайды. Адамның күнделікті өмірінде әл-Фараби іліміндегі «шебер техника көмегімен жақсы мінезге ие болу»; «өлшем туралы» немесе «алтын орта»; және нақты нәтижелер беретін – «білім мен әрекет» сияқты идеяларды нұсқаулық ретінде қолдануға болады. Мақалада әл-Фарабидің бақыт туралы тезисін негіздейді: адам өзінің ең жоғары борышы – бақытқа жету үшін адам тек білім жинап қана қоймай, сонымен бірге алған білімін әрекетпен ұштастыра отырып, осыған сәйкес өзінің білімі мен әлеуетті қабілеттерін шындықта жүзеге асыру және өзін жетілдіруі қажет.

Түйін сөздер: әл-Фараби мұрасы, адам философиясы, бақытқа жету, «шебер әдіс», «жақсы мінез», «алтын орта», «білім мен әрекет».

Ramadanova Zh.

Human Philosophy in the Heritage of Al-Farabi

Abstract. The article highlights the philosophy of man Abu Nasr al-Farabi and shows that the philosophical system of al-Farabi is a holistic teaching about the great mission of man in the world. The article emphasizes the position of al-Farabi that a person, endowed with an independent will and choice, is the center of a worldview structure and a transformer of the universe, which is based on amazing harmony by the Creator of the Universe.

The author believes that, despite the complexity of the development of the vast heritage of Al-Farabi, in everyday life and, in practice, can be applied certain aspects of his teachings, to "know ourselves" and the limits of their capabilities. As a guide to using in human everyday life are the teachings of al-Farabi about "a skillful technique with the help of which we can acquire a good disposition" is cited; about "measure", or "golden mean"; and also teaching that produces tangible results – the teaching of "knowledge and action". The article gets justification thesis al-Farabi that in order to achieve their higher purpose – happiness – a person must not only acquire knowledge but also cultivate in accordance with the acquired knowledge and work, realizing their knowledge and potential capacity in reality.

Key words: herctage of al-Farabi, philosophy of man, achievement of happiness, “skillful technique”; “good disposition”; “golden mean”; “knowledge and action.”