

Бухаев А.Н.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: bukhayev@mail.ru

ИДЕЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ФИЛОСОФИИ АЛЬ-ГАЗАЛИ

Проблема достижения определённого совершенства в восточной средневековой арабоязычной философии и теологии занимает одно из центральных мест. Поиск адекватного решения проблемы духовно-нравственного совершенствования в философии аль-Газали связан с поиском способов определённого совершенства. И благодаря глубоким философским и теологическим изысканиям мыслителей прошлого были выражены идеи, которые сегодня с благодарностью воспринимаются современностью. Многие мыслители Востока отмечали в своих трактатах естественное стремление человека к счастью, причём счастье понимается, например аль-Фараби, как определённая степень совершенства, как некая совершенная цель. Эту же мысль выделяет и аль-Газали. Он понимает совершенство человека как достижение качества ангела. В этом случае человек удостоивается покорности перед Всевышним. Такого рода удостоивания и есть, по мнению аль-Газали, определённая степень совершенства человека. Но совершенство не приходит само по себе. Аль-Газали считает, что совершенство понимается как освоение знаний и сочетание их с делами и поступками. Он осознаёт необходимость того, что собой представляет знание и пути, которые приводят к совершенству как цели. Поиск достижения совершенства необходимо начинать с познания сущности человека. Достичь степени совершенства возможно, только пройдя через внутреннюю борьбу. Для того, чтобы достичь определённой степени совершенства, человеку предстоит пройти нелёгкий путь в течение своей жизни.

Ключевые слова: совершенство, назначение человека, божественная истина, внутренняя борьба, трансмутация.

Bukhayev A.N.

Al-Farabi Kazakh National University,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: bukhayev@mail.ru

The idea of cultivation in the philosophy of al-Ghazali

The problem of achieving a certain perfection in the Eastern medieval Arabic philosophy and theology takes one of the central places. The search for an adequate solution to the problem of spiritual and moral improvement in the philosophy of al-Ghazali is associated with the search for ways of a certain perfection. And thanks to the profound philosophical and theological studies of the thinkers of the past, ideas were expressed, which today are gratefully perceived by modernity. Most thinkers of the East noted in their treatises the natural desire of man to happiness, and happiness is understood for example al-Farabi as a certain degree of perfection, as a kind of perfect goal. The same idea distinguishes al-Ghazali. He understands human perfection as the achievement of the quality of an angel. In this case, a person is awarded obedience to God. This kind of honoring is, according to al-Ghazali, a certain degree of human perfection. However, perfection does not come by itself. Al-Ghazali believes that perfection is understood as the mastery of knowledge and the combination of it with deeds and actions. He is aware of the need for what knowledge and the ways that lead to perfection as goals are. The search for perfection must begin with the knowledge of the essence of man. It is possible to achieve the degree of perfection only by going through the inner struggle. In order to achieve a certain degree of perfection a person has to go through a difficult path during his life.

Key words: perfection, the destiny of man, the divine truth, inner struggle, transmutation.

Бухаев Ә.Н.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail:bukhayev@mail.ru

Әл-Ғазали философиясындағы кемелдену идеясы

Ортағасырлық арабтілді шығыс философиясы мен теологиясында кемелдікке жету мәселесі өзекті тақырыптардың бірі болды. Әл-Ғазали философиясындағы рухани-адамгершілік кемелдікке жету мәселесіне сай шешім іздеу кемелденудің белгілі бір тәсілін іздеумен байланысты. Ертедегі ойшылдардың терең философиялық-теологиялық зерттеулерінің арқасында бірінде көптің қолдауына ие болған идеялар дүниеге келді. Шығыстың көптеген ойшылдары өз трактаттарында адамның бақытқа деген табиғи ұмтылысын және бақытты, мысалы әл-Фараби белгілі бір дәрежеде кемелділік деген, өмірлік мақсат ретінде түсіндірген. Әл-Ғазали да бұл идеяға ерекше мән береді. Ол адамның кемелділігін періштеге теңелу ретінде түсінеді. Бұл жағдайда Алла адамға мейірім төгеді. Әл-Ғазалидің пайымдауынша, мұндай мадақ кемелдікке жетудің белгісі. Бірақ нақ өзі емес. Әл-Ғазали, кемелдік білімді меңгеру және оларды іс-әрекетпен дәлелдеу деп түсінеді. Ол кемелдікке әкелетін тәсілге қандай білім мен мақсат қажет екенін айтады. Кемелдікке жету жолын іздеуді адамның жан-дүниесін танудан бастау керек. Ол, ең алдымен, іштей күрестен өткеннен кейін ғана мүмкін болады. Белгілі бір дәрежеде кемелдікке жету үшін адам өз өмірінде қиын жолды жүріп өтуі тиіс.

Түйін сөздер: кемелдік, адам міндеті, құдайлық ақиқат, ішкі күрес, трансмутация.

Введение

Проблема нравственного совершенствования человека в развитии философской мысли всегда была актуальной, можно сказать, что в восточной средневековой арабоязычной философии и теологии эта проблема занимала центральное место. Для арабской культуры X-XI вв. были характерны поиски нравственных идеалов, интерес к человеку, путям его совершенства, возникновение новых воззрений на человека и природу. В данной работе, с использованием инструментария философской компаративистики, предпринята попытка ввести в современный контекст философской мысли значимость духовного совершенствования человека, являющегося приоритетным в учениях арабо-мусульманских мыслителей.

В настоящее время в связи со вступлением Казахстана на путь национального самоопределения значимость духовного укрепления самосознания человека возрастает. В этой связи наследие аль-Газали, аль-Фараби и других представителей Востока приобретает особый смысл. Соответственно, современное научное исследование истории национальной философии актуализирует проблему нравственного совершенствования. Эта проблема становится еще более актуальной в XXI в., когда Казахстан стремится решить вопрос самоидентичности, сохраняя традиционный опыт миропонимания и одновременно модернизируясь и вливаясь в поток всемирной истории. Возрождение же подлинного интереса к собственным истокам и древним тра-

дициям, обычаям других культур, которые синтезировались и рецептировались как в тюркском духовном опыте, так и в казахстанском, укрепит национальное самосознание и единство народа.

Объектом исследования в данной статье выступает интерпритация понимания духовного совершенствования в истории арабо-мусульманской философии. Целью исследования является историко-философский анализ подходов к проблеме совершенствования в философии аль-Газали и аль-Фараби. Выявление общих аспектов и различий путей совершенствования человека.

Методы исследования

В работе осуществлена интерпритация и анализ философско-теологических подходов к пониманию духовного совершенствования человека в контексте арабо-мусульманской философии. В статье применены методы философской рефлексии, разработанные в философской герменевтике. А также использованы принципы социально-философской компаративистики, которые позволили рассмотреть идею совершенствования человека в многообразии её интерпритации и подходов.

Обзор литературы

Проблема духовно-нравственного совершенствования на мусульманском средневековом Востоке широко изучена в философской литературе, прежде всего в этической проблемати-

ке и онтологическом аспекте. Проблема совершенствования человека в арабо-мусульманской философии разрабатывалась в научных исследованиях: «Рационалистическая традиция и современность: Ближний и Средний Восток» (Рационалистическая традиция и современность, 1990), «Социально-этические трактаты» Аль-Фараби. «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» // под редакцией А.Х. Касымжанова (Аль-Фараби, 1975), «Учение аль-Фараби о счастье в контексте современного аксиологического дискурса» Г.Г. Соловьевой (Соловьева, 2006), «Гуманизм аль-Фараби» С.К. Сатыбековой (Сатыбекова, 1975), «Ибн-Сина «Избранные философские произведения», «Ибн Сина» Б.Я. Шидфар (Шидфар, 1981), «Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви» С.Б. Серебрякова (Серебряков, 1976). Необходимо отметить, что проблемы совершенствования и совершенства в исламском мире невозможно рассматривать вне суфийской концепции совершенного человека. Исследований в этой области очень много – как классических, так и осуществленных с позиций сравнительного анализа. Вопрос о совершенстве и совершенствовании человека рассмотрен в научно-исследовательских работах по исламскому мистицизму А.В. Смирнова (Смирнов, 1994), Н. Кирабаева, И. Насырова, Идрис Шаха (Шах, 1994), К.Х. Таджиковой и других. Значительный вклад был сделан такими казахстанскими исследователями, как А.Х. Касымжанов (Аль-Фараби, 1975) М.С. Бурабаев (Бурабаев, 2006), С.Х. Сатыбекова (Сейтахметова, 2001), А.Н. Нысанбаев, Г.Г. Соловьева (Курмангалиева, 2006), Н.Л. Сейтахметова (Коянбаева, 2006), Г.К. Курмангалиева (Жолмухамедова, 2001), Г.Р. Коянбаева (Фролова, 1998), А.М. Кенисарин, Н.Х. Жолмухамедова (Абу Хамид аль-Газали, 2004) и др. Так Насыров И. отмечает, что духовное совершенствование человека связано с приближением к Богу. «Причем приближение к Единому сопровождается совершенствованием индивидуального духа. Согласно ал-Газали, совершенство нельзя измерить количественно, ибо количество связано с предельным измерением, а совершенство предела не знает. Совершенство является качественным состоянием. Только совершенный человек может обладать подлинной моралью, ибо она основана на подлинном познании, т.е. на способности интуитивного «схватывания» истины. При этом в процессе совершенствования человека большую роль играют знание и вера, помогающие достижению цели» (Абу Хамид аль-Газали, 2004: 7). Для достижения опре-

делённого совершенствования человек должен пройти трудный путь самосовершенствования и накопления положительных качеств. На этом пути Газали отмечает в порядке нарастания совершенства «стоянки», или стадии, – *макамат*» (Абу Хамид аль-Газали, 2004: 8). Этому же мнения придерживается известный исследователь арабо-мусульманской философии Идрис Шах «Газали пишет, что человек может проходить через стадии внутреннего развития подобно этапам физического роста. В результате такого постепенного развития его переживания выражаются в различных формах, поэтому суфий может и не нуждаться в определенном внешнем опыте, ибо теперь он способен к приобретению последовательного, более качественного опыта.» (Шах, 1994: 126). Наиболее полная характеристика совершенного человека аль-Газали содержится в трудах Н.Л. Сейтахметовой: «Совершенный человек аль-Газали – человек, во всем положившийся на Бога. Он лишен земных желаний, все его помыслы направлены на духовное совершенствование. Проповедуя законы нравственной чистоты, аль-Газали считает, что нельзя человеку делать зла, зло не способствует совершенству, зло губит душу и сердце. Преодолеть свою гордыню – также один из принципов этической концепции ученого (Сейтахметова, 2001: 216–217).

Основная часть

Известные восточные мыслители аль-Фараби и аль-Газали уделяли достаточно много внимания анализу понятия совершенства. Поиск адекватного решения проблемы духовно-нравственного совершенствования в философии аль-Газали связан с поиском способов достижения определённого совершенства. И благодаря глубоким философским и теологическим изысканиям мыслителей прошлого, были выражены идеи, которые сегодня с благодарностью воспринимаются современностью, речь идёт о духовно-нравственном наполнении общественно-политических и социально-экономических процессов. Эти исторические идеи могут рассматриваться как нравственные модели социогуманитарного развития, как продукт новых мировоззренческих ценностей. Эти модели показывают, что социальные сдвиги являются следствием меняющихся духовных и культурных процессов, то есть это свидетельствует о том, что духовный опыт Востока значим и в наши дни. «Более того, если следовать главным принципам и установ-

кам теоретиков глобального традиционализма, то именно традиционные общества Востока отличались пониманием нравственности как глубокой онтологии человеческого бытия» (Курмангалиева, 2006: 9).

В данной статье попытаемся рассмотреть как понимает совершенство и пути его достижения аль-Газали. Многие мыслители Востока отмечали в своих трактатах естественное стремление человека к счастью, причём счастье понимается, например, аль-Фараби как определённая степень совершенства, как некая совершенная цель. Эту же мысль выделяет и аль-Газали. Он понимает совершенство человека как достижение качества ангела. В этом случае человек устаивается покорности перед Всевышним. Такого рода устаивания и есть, по мнению аль-Газали, определённая степень совершенства человека. Но совершенство не приходит само по себе. Аль-Газали считает, что совершенство понимается как освоение знаний и сочетание их с делами и поступками. Он осознаёт необходимость того, что собой представляет знание и пути, которые приводят к совершенству как цели. Поиск достижения совершенства необходимо начинать с познания сущности человека.

Так, аль-Газали в своей книге «Эликсир счастья» определяет назначение человека. Человеку предстоит великое дело. Хотя человек не изначален, но вечен, потому тело его смертно, но истина духа возвышена и божественна. У человека есть выбор: ему предстоит достичь самых верхов либо падение вниз. Что человек достигнет, будет определяться его волей и действиями. Он может стать пленником своих страстей и злобы и оказаться на уровне животного. Но, если человек освободится от страстей и злобы, то он достигнет степени ангелов. Достичь степени совершенства возможно, только пройдя через внутреннюю борьбу. Для того, чтобы достичь определённой степени совершенства, человеку предстоит пройти нелёгкий путь в течение своей жизни. Каждому, кто желает совершенства, предстоит много работать над собой. Достичь определённой степени совершенства могут люди, только крепкие духом, люди, прошедшие определённые испытания. Поэтому мыслитель отмечает, что это есть борьба прежде всего с самим собой. По мнению мыслителя, это есть процесс трансмутации человека. Сам процесс трансмутации предполагает познание истины о самом себе. Познания самого себя, полагает аль-Газали, это ключ к познанию Всевышнего: «нет ничего ближе к тебе, чем ты сам, и если ты не знаешь толком

самого себя, то как можешь познать кого-либо или что-либо другое» (Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси, 2008: 6). Познание самого себя не предполагает познание лишь внешнего и явного: физиологии отдельных органов человека. Следует искать ответы на мировоззренческие вопросы: «Кто ты? И что ты? Откуда ты? И куда пойдёшь? Зачем пришёл в этот мир? В чём твоё счастье? И как его достичь?» (Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси, 2008: 7).

По мнению философа, в человеке скрыты многие качества: скота, ангела, зверя. Человеку предстоит распознать, какие качества тебя самого относятся к твоей истинной сущности, а какие качества тебе чужды и не нужны. Главное, что человеку необходимо познать в себе – это свой скрытый внутренний смысл, который аль-Газали называет душой или Сердцем. Именно в этом внутренним смысле и заключается истинная сущность человека. Всё, что есть в человеке, по мнению аль-Газали, должно быть подчинено этому смыслу, то есть Сердцу, душе или духу, стать его войсками или прислугой. Истинная сущность человека не от мира сего, но она должна пройти через этот мир. Познание истины – это ключ к познанию Всевышнего.

Аль-Газали полагает, для того, чтобы познать себя, необходимо знать, что человек сотворён из двух вещей. Одна – внешняя оболочка, то есть плоть. Другая – внутренняя суть, которую называют либо душой, либо сердцем. Внутреннюю суть аль-Газали называет истинной человека или духом и, которую можно познать только внутренним видением, её невозможно увидеть внешним взором. Его суть необыкновенна и происходит от сути ангелов. Но подлинным источником сердца как духа, по мнению Газали, является Всевышний. Поэтому мистическое познание сердца есть ключ к мистическому познанию Бога. Мыслитель в своих трудах отмечает противоречивую природу истинного духа. С одной стороны, данный дух, подчёркивает философ, из мира творения – творения Всевышнего, с другой стороны, дух – из мира повеления, так как к нему не применимы понятия размера, площади и он не делим, что присуще миру творения. Поскольку внутренняя борьба сердца осуществляется с внутренним и с внешним врагом, то она нуждается в познающих силах, которые являются войсками сердца. Силы эти находятся в теле человека. Философ выделяет две силы: внешние и внутренние. Внешние силы человека – это пять чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Другие силы – внутренние, их тоже

пять: сила представления, сила размышления, сила запоминания, сила воспоминания и сила воображения.

К познанию истины духа лежит определённый путь, проходящий через внутреннюю суть, считает мыслитель. Приходит к истине духа лишь тот, кто совершает религиозное путешествие, отдаляясь от своей родины. У духа есть покоённое место, откуда он явился. Он является его родиной и откуда ему предстоит путешествие. Путешествие предполагает определённые этапы. И каждый этап – это своеобразный мир.

Первый этап религиозного путешествия – это чувственно-познаваемый мир, затем следует мир представлений, за которым – мир воображений. Завершает чувственный мир – мир рационального. В мире рационального человек приобретает сведения об истине самого себя. На этом четвёртом этапе человек может предусмотреть действия, могущие произойти в будущем. При этом, аль-Газали замечает, что бывает так, что вслед за последним этапом человек доходит до ангельской степени. Вершины и пропасти, в которые может попасть человек, зависят от его деяний. Философ считает, что животные находятся в глубочайшей пропасти: у них нет пути к развитию, человек находится между животными и ангелами. Человек, развиваясь, может достичь степени ангелов, и, спускаясь, прийти к степени животных. По мнению аль-Газали, тому, кто из чувственно-представляемого мира сотворил себе родину и утвердился в нём, никогда не откроются истины и суть деяний. Он не станет духовным существом и не поймёт суждений духовных людей, а соответственно не достигнет совершенства.

Эту же мысль аль-Газали развивает и в книге «Весы деяний». Мыслитель считает, что счастья можно достичь, лишь соединив в себе знания и дела. Но для этого необходимо изучить, что есть знание, душа и какие деяния приводят человека к совершенству. Под деяниями аль-Газали имеет в виду управление внутренними желаниями. «Только тот, кто научится управлять своими желаниями, освободится по-настоящему» (Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси, 2008: 14). В противном случае человек становится рабом своих желаний. И нет другого способа управлять своими желаниями, как работать над собой. Это и есть цель деяний. Борьба с желаниями освобождает разум от их рабства. Посвящая себя не только наблюдению и размышлению о царстве небесном и земном, но и самом себе и чудесах, созданных в нём «...этим он достигает совер-

шенства и счастья в земной жизни, ибо смысл счастья – преодоление себя насколько это возможно, пусть степени совершенства и неисчислимы» (Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси, 2008: 17). Смысл деяний, таким образом, состоит в том, чтобы побороть желания.

Знания человек, согласно Газали, может приобрести и путём обучения. В этом случае, такие знания могут стать препятствием для знания, идущего изнутри сердца. Но если очистить себя, считает мыслитель, от полученных знаний и ими не занимать сердце, то пройденные науки не станут завесой. Основанием для завесы являются убеждения человека. По мнению аль-Газали, для такого человека не представляется возможным узнать истину деяний, так как убеждения, которым учат простых людей, являются лишь оболочкой истины, но не её сущностью. Мистическое познание будет полным лишь тогда, когда истина проявится из-под такой оболочки, подобно ядру из-под скорлупы. Человеку, который опирается на убеждения свои, истина ещё не открылась. Представления человека, его убеждения становятся для него моралью. По сути, аль-Газали ограничивает рациональные религиозные знания, принижает их и возвышает откровение, придаёт ему высшую степень. Совершенство человека, по мнению аль-Газали, заключается как в мистическом познании истины, так и в рабской покорности. Для достижения счастья необходимо следовать границам шариата. А у тех, кто переступает божественные границы, невежество бывает семи видов.

Первый вид невежества – это невежество лиц, которые не обладают верой во Всевышнего. Это люди (здесь аль-Газали имеет в виду учёных естественников), считающие, что сам человек и окружающий его мир возникли сами по себе, по законам природы. Философ ставит им в вину, что они сами по себе ничего не знают и как они могут судить о других вещах.

Второй вид невежества аль-Газали усматривает в отрицании загробного мира. Причиной подобного невежества, считает мыслитель, является незнание духа человека, что он – истина человека и он вечен.

Третий вид – в слабой вере людей во Всевышнего. Это люди, которые сомневаются, что Всевышний нуждается в поклонении ему. Аль-Газали, ссылаясь на Коран, считает, что поклонение необходимо прежде всего самому человеку. Подобно тому, как больному необходимо выполнить предписание врача для своего собственного здоровья, так и мистическое познание необходимо для здоровья сердца.

Четвёртый вид невежества в слабом знании шариата. Невежественные люди считают, что божественным законам предписано полностью очистить сердце от страсти, гнева и лицемерия, что само по себе невозможно осуществить, так как человек был так сотворён. Аль-Газали здесь уточняет, как понимать божественный закон. Божественный закон предписывает воспитать гнев и страсть, удерживать и так, чтобы они не брали верх над шариатом и разумом. Мыслитель допускает совершение незначительных грехов, которые могут быть прощены человеку.

Следующий вид невежества связан с тем, что люди наивно полагают, будто Всевышний смиляется над людьми, в каком бы качестве они не были. Мыслитель отмечает, что Всевышний одновременно суров и карающ, то есть бог суров к тем, кто не занят ни земледелием, ни торговлей либо не стремится к знаниям.

Шестой вид невежества, по мнению аль-Газали, от гордыни, когда человек, достигший высокого положения, считает, что грехи не причиняют ему вреда. А тот, кто вскрывает пороки этого человека, становится ему ненавистным.

Седьмой вид невежества происходит от беспечности и страстей. Такие люди не станут благочестивыми и с подобными людьми общаться предпочтительнее мечом, а не доводами и речами.

Таким образом, аль-Газали показывает, что достижение совершенства – это путь очень сложный, требующий от человека огромных усилий над собой и не каждому дано преодолеть этот путь. Но иного способа достижения совершенства, кроме как преодоления себя, просто нет.

В заключение следует обратить внимание на то, что мнение аль-Газали в определённом смысле схоже с подходом аль-Фараби на проблему совершенства. Хотя есть и определённые различия. На наш взгляд, будет уместно кратко отразить точку зрения аль-Фараби на проблему совершенства. Проблема понимания совершенства и путей и его достижения в философии аль-Фараби рассматривается в связи с познанием реального, земного мира. Философ считает, что для познания совершенства необходимо познать, каково назначение человека, которое определяет цель человеческого бытия (Аль-Фараби. Стремление человека к познанию – извлечение из работы «Философия Аристотеля»). Мыслитель исходит из того, что человек стремится к приобретению совершенства либо по природе, либо по «намерению (воле)». Фараби в работе «Стремление человека к познанию», рас-

суждая о совершенстве, отмечает, что человеку присущи две вещи: одна – полученная от природы, другая – по намерению (желанию). Мыслитель задаётся вопросом: то, к чему стремится человек благодаря знанию вещей, принесит ли оно пользу для совершенства, благодаря которому человек обретает сущность? Либо же знание истины является одним из действий его сущности, благодаря которому человеческая сущность достигает предельного совершенствования. Для того чтобы узнать это, человек вынужден исследовать, что представляет собой сущность человека, каково его предельное совершенство. В указанной выше работе, поясняя мысль Аристотеля, аль-Фараби считает, для того чтобы знать, что присуще человеку, мы должны знать цель, исходящую от человека и человеческое совершенство. Но, с другой стороны, человек не может этого узнать, не узнав цели, которая исходит от всей вселенной всех её частей и основ. Познание всей вселенной – что она собой представляет как цель, для чего она существует, эти знания представляют предельное совершенство (по природе). То исследование истины, что присуще человеку и другим вещам, аль-Фараби называет исследование по «воле» (намерению), его можно назвать постижением определённого совершенства.

Аль-Фараби полагает, что в дольном мире имеются три рода присущих людям вещей, которые служат достижению счастья в этой жизни и высшего блаженства в потусторонней: это теоретические добродетели мыслительные добродетели и практические искусства. По мнению аль-Фараби, только некоторые от природы предрасположены к добродетели, «...имеющей отношение к большой добродетели и связанной с большой естественной мыслительной способностью. И так со всеми остальными ступенями. В результате не у всякого человека искусство, этическая и мыслительная добродетели имеют большую силу» (Аль-Фараби, 1973: 13). Этими добродетелями, основанными на знании, обладают имамы, правители, так как они по природе своей предрасположены к ним. Здесь аль-Фараби придерживается точки зрения Аристотеля: подобно тому как слуги являются слугами по природе и по воли, так и правители являются правителями по природе и по воле. Именно правители, по мнению аль-Фараби, обладают высокими природными качествами очень большой силы. Эти добродетели могут быть приобретены двумя первичными путями: обучением и воспитанием. Теоретически знаниям обучаются

избранные (имамы, правители либо те, кто способен усвоить теоретические знания). Широкая публика, по мнению мыслителя, теоретическим вещам обучается либо методом убеждения, либо путём воображения. Согласно аль-Фараби, интеллектуальное развитие выступает одним из главных условий совершенствования человека и общества, так как оно открывает и показывает человеку и обществу путь к достижению высшего счастья – обретению и слиянию души с Богом.

Что касается практических добродетелей и практических искусств, то они усваиваются через привычку людей совершать свойственные им действия. Это достигается двумя методами: либо «...методом убеждающих речений, речений, действующих на чувства, и прочих речений, которые настолько полно закрепляют в душе эти действия и свойства, что побуждают людей совершать действия, связанные с этими свойствами добровольно...» (Аль-Фараби, 1973: 319), либо методом принуждения применяемым к тем, кто противится усвоению теоретических знаний, которые они начали обретать. «Таковы способы и методы, благодаря которым люди и города получают четыре человеческие вещи, которые дают им высшее счастье» (Аль-Фараби, 1973: 323). Философ в своих работах постоянно указывает, что совершенства человек достигает только путём самоусовершенствования, которое в свою очередь осуществляется через познание истины. В этом смысле – Философия аль-Фараби стала концептуальным видением проблемы совершенствования человека на основе знания и развития интеллектуальных способностей.

Заключение

Совершенство осмысливается как «слияние» с божественной сущностью, когда человек становится носителем божественных атрибутов. Эти атрибуты как проявление универсальной

сущности Абсолюта связывались с пониманием космического нравственного порядка с необходимой рефлексией на человека и человеческое общество. Человек, будучи причастным к божественной сущности, обязан осознавать свое место в системе мироздания и определять свое поведение в обществе. Иными словами, человек должен отражать высокие понятия моральной чистоты как присущие ему божественные знаки. Совершенный человек аль-Газали выбрал этикоморальный путь, это человек, живущий в мире с самим собой и другими людьми. Феномен «совершенствования» в арабо-мусульманской философии является духовно-нравственной парадигмой совершенного человека. Совершенный человек аль-Газали – это совершенный мудрец, идущий по пути нравственной чистоты, который собственными усилиями духа стремится к совершенствованию. С позиции компаративистики в основе мистического учения аль-Газали лежит учение о совершенствовании человека и достижении счастья; пройдя через этапы мистического совершенствования, суфий достигает состояния «подлинного бытия» в Боге и, тем самым, осуществляет цель своего существования и достигает счастья. То идея достижения знания аль-Фараби путем совершенствования содержит в себе сильный гуманистический заряд. Человек обретает самоценность, лучшее в нем рассматривается как итог собственных усилий, направленных на самоактуализацию. И знание, и нравственное совершенство оказываются нераздельно связанными. Таким образом, единство цели мыслителей предполагает различие способов достижения её. Если у аль-Фараби познание направлено на внешний мир, путём этого познания человек приходит к самоусовершенствованию, то у аль-Газали познание обращено на познание души человека и через неё человек постигает божественную истину, то есть достигает истинного совершенствования.

Литература

- Рационалистическая традиция и современность: Ближний Средний Восток. – М.: Наука, 1990.
 Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города / Под ред. Касымжанова А.Х. – Алма-Ата: Жазушы, 1975.
 Соловьева Г.Г. Учение аль-Фараби о счастье в контексте современного аксиологического дискурса // Мир ценностей аль-Фараби и аксиология XXI века. – Кн. 2. – Алматы, 2006.
 Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-Фараби. – Алматы: Наука, 1975.
 Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. – М., 1981.
 Серебряков С.Б. Трактат Ибн-Сины (Авиценны) о любви. – Тбилиси: Мецниереба, 1976
 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М.: Наука, 1993.
 Шах И. Суфизм. – М., 1994

Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города / Под ред. Касымжанова А.Х. – Алма-Ата: Жазушы, 1975.

Бурабаев М.С. Эстетические ценности аль-Фараби и современный арабский Восток: опыт сравнительного анализа // Мир ценностей аль-Фараби и аксиология XXI века. – Кн. 2. – Алматы, 2006

Сейтахметова Н.Л. Проблема Камал (ун) в философии Абу Насра аль-Фараби // Наследие аль-Фараби и мировая культура: материалы Международного Конгресса Наследие аль-Фараби и мировая культура. 28-29 сентября 2000. Гл. редактор А.Н. Нысанбаев. – Алматы: Компьютерно-издательский центр ИФиП МОН РК, 2001.

Курманалиева Г.К. Исторический опыт философской коммуникации: восточный перипатетизм и древнегреческая классика // Информационно-аналитический журнал Саясат. – Алматы, 2006. – № 11 (ноябрь).

Коянбаева Г.Р. Ценности политической системы аль-Фараби в контексте современной политической мысли арабского мира // Мир ценностей аль-Фараби и аксиология XXI века. – Кн. 2. – Алматы, 2006.

Жолмухамедова Н.Х. Совершенство человека в философии аль-Фараби // Наследие аль-Фараби и мировая культура: Материалы международного конгресса. Гл. редактор А.Н.Нысанбаев. – Алматы: Компьютерно-издательский центр ИФиП МОН РК, 2001.

Фролова Е.А. Средневековая арабская философия: проблемы и решения. – М.: Восточная литература РАН, 1998

Абу Хамид аль-Газали. Возрождение наук о вере (Ихйа 'улум ад-дин). Избранные главы. Пер. с араб. И.Р. Насырова // Абу Хамид аль-Газали. Наставление правителям (Насихат аль-мулюк). – М.: Издательский Дом «Ансар», 2004. – С. 7

Идеалы аль-Фараби и социо-гуманитарное развитие современного Казахстана, – Алматы, 2014. – С. 9

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси «Основы духовности», С-П, 2008. – С. 6

Там же, С. 7

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси «Весы деяний», С-П, 2008. – С. 14

Там же, С. 17

Аль-Фараби «Указание пути к счастью» // в кн. «Социально-этические трактаты». – Алматы: Наука, 1973. – С. 13

Там же, С. 319.

Там же, С.323

References

Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennost: Blizhniy Sredniy Vostok. – М.: Nauka. 1990.

Al-Farabi. Traktat o vzglyadakh zhiteley dobrodetelnogo goroda / Pod red. Kasymzhanova A.Kh. – Alma-Ata: Zhazushy. 1975.

Solovyeva G.G. Ucheniye al-Farabi o schastye v kontekste sovremennogo aksiologicheskogo diskursa // Mir tsennostey al-Farabi i aksiologiya XXI veka. – Kn. 2. – Almaty. 2006.

Satybekova S.K. Gumanizm al-Farabi. – Almaty: Nauka. 1975.

Shidfar B.Ya. Ibn-Sina. – М.. 1981.

Serebryakov S.B. Traktat Ibn-Siny (Avitsenny) o lyubvi. – Tbilisi: Metsniyereba. 1976

Smirnov A.V. Velikiy sheykh sufizma (opyt paradigmalnogo analiza filosofii Ibn Arabi). – М.: Nauka. 1993.

Shakh I. Sufizm. – М.. 1994

Al-Farabi. Traktat o vzglyadakh zhiteley dobrodetelnogo goroda / Pod red. Kasymzhanova A.Kh. – Alma-Ata: Zhazushy. 1975.

Burabayev M.S. Esteticheskiye tsennosti al-Farabi i sovremennyy arabskiy Vostok: opyt sravnitel'nogo analiza // Mir tsennostey al-Farabi i aksiologiya XXI veka. – Kn. 2. – Almaty. 2006

Seytakhmetova N.L. Problema Kamal (un) v filosofii Abu Nasra al-Farabi // Naslediye al-Farabi i mirovaya kultura: materialy Mezhdunarodnogo Kongressa Naslediye al-Farabi i mirovaya kultura. 28-29 sentyabrya 2000. Gl. redaktor A.N. Nysanbayev. – Almaty: Kompyuterno-izdatelskiy tsentr IFiP MON RK. 2001.

Kurmangaliyeva G.K. Istoricheskiy opyt filosofskoy kommunikatsii: vostochnyy peripatetizm i drevnegrecheskaya klassika // Informatsionno-analiticheskiy zhurnal Sayasat. – Almaty. 2006. – № 11 (noyabr).

Koyanbayeva G.R. Tsennosti politicheskoy sistemy al-Farabi v kontekste sovremennoy politicheskoy mysli arabskogo mira // Mir tsennostey al-Farabi i aksiologiya XXI veka. – Kn. 2. – Almaty. 2006.

Zholmukhamedova N.Kh. Sovershenstvo cheloveka v filosofii al-Farabi // Naslediye al-Farabi i mirovaya kultura: Materialy mezhdunarodnogo kongressa. Gl. redaktor A.N.Nysanbayev. – Almaty: Kompyuterno-izdatelskiy tsentr IFiP MON RK. 2001.

Frolova E.A. Srednevekovaya arabskaya filosofiya: problemy i resheniya. – М.: Vostochnaya literatura RAN. 1998

Abu Khamid al-Gazali. Vozrozhdeniye nauk o vere (Ikhyā 'ulum ad-din). Izbrannyye glavy. Per. s arab. I.R. Nasyrova // Abu Khamid al-Gazali. Nastavleniye pravitelyam (Nasikhāt al-mulyuk). – М.: Izdatelskiy Dom «Ansar». 2004. – С. 7

Idealy al-Farabi i sotsio-gumanitarnoye razvitiye sovremennogo Kazakhstana. – Almaty. 2014. – С. 9

Abu Khamid Mukhammad al-Gazali at-Tusi «Osnovy dukhovnosti». S-P. 2008. – С. 6

Tam zhe. S. 7

Abu Khamid Mukhammad al-Gazali at-Tusi «Vesy deyaniy». S-P. 2008. – С. 14

Tam zhe. S. 17

Al-Farabi «Ukazaniye puti k schastyu» // v kn. «Sotsialno-eticheskiye traktaty». – Almaty: Nauka. 1973. – С. 13

Tam zhe. S. 319.

Tam zhe. S. 323