

Лукпанов А.И.
Ислам и аль-Фараби

В данной работе философское, социально-политическое наследие аль-Фараби рассматривается в контексте мусульманской религии – ислам. Автор видит, что в становлении аль-Фараби как выдающегося мыслителя сыграли установленные к тому времени диалог и взаимодействия тюркской и арабской цивилизации и культуры в мире. Аль-Фараби формировался как личность, ученый-мыслитель мирового общечеловеческого масштаба, впитывая их позитивные результаты. Автор пытается показать, как религиозная сакральность органически сочетается со светским методологическим подходом – анализом к проблемам объективной реальности – человеческих, общественных, государственных и пр. отношений в наследии аль-Фараби.

Ключевые слова: общество, государство, политика, правитель, личность, ислам, мусульманская религия, Аллах (Бог), «счастье», «күт», «справедливость», город, «добродетельный город», идеальное государство, Арабский халифат, имам, суннизм, шиизм, экспансия и т. д.

Lukhpanov A.I.
Islam and al-Farabi

In this work, philosophical, social and political legacy of al-Farabi is considered in the context of the Muslim religion – Islam. The author sees in formation of al-Farabi as an outstanding thinker played a set at the time of dialogue and interaction turksoy and arab civilization and culture in the world. Al-Farabi was formed as a person, a scientist – thinker of global human scale, absorbing their positive results. The author tries to show how the sacredness of the religious with the secular organically combined methodological approach – analyzing the problems of objective reality – human, social, government and so on. Relations in the legacy of al-Farabi.

Key words: society, the state, politics, governor, identity, Islam, the Muslim religion, Allah (God), «happiness», «prosperity», «justice», the city «virtuous city», the ideal state, the Arab Caliphate, the imam, Sunni, Shia, expansion.

Лукпанов А.И.
Ислам және әл-Фараби

Бұл жұмыста әл-Фарабидің философиялық, әлеуметтік-саяси мұралары мұсылман діні – исламның даму қисынында қарастырылады. Әл-Фарабидің тамаша ойшыл болып қалыптасуында сол кезеңде әлемде қалыптасып үлгерген түрік және араб өркениеті мен мәдениетінің үндесуі мен өзара ықпалдасуының маңызы орасан зор болды. Олардың оңды нәтижелерін игеру әл-Фарабидің әлемдік, жалпы адамзаттық ұлы тұлға, ғалым – ойшыл сапасында қалыптасуының негізі болды. Автор әл-Фараби мұрасындағы объективтік нақтылық – адами, қоғамдық, мемлекеттік қатынастардың мәселелерін қарастырып талдауда діни сакралдық пен зайырлылықты қалай етене байланыстырылғанын ашуға ұмтылады.

Түйін сөздер: қоғам, мемлекет, саясат, билеуші, тұлға, ислам, мұсылман діні, Аллах (Құдай), «бақыт», «күт», қала, «қайырымды қала», идеалды қоғам, Араб халифаты, имам, сүннә, шииттік, экспансия және т.б.

ИСЛАМ И АЛЬ-ФАРАБИ

Чтобы правильно понять идейную направленность творческого наследия аль-Фараби, необходимо знать историческую обстановку того времени. Для этого важно учитывать переломное значение крупнейших исторических событий в мире. Можно полагать, что общественно-политическая обстановка и духовная жизнь в Средней Азии и Казахстане в VIII в. находились в своем привычном традиционном ритме, внутренне не предполагали особых изменений. Тем не менее наступил период кардинального поворота в духовной жизни этого региона, связанный с распространением религий-ислама, соответственно, новой духовно-религиозной ориентации, и отхода его народов от прежних религиозных систем.

В VII веке в Арабском полуострове зародилась новая мусульманская религия – ислам. Ислам – религия мусульман, возник в VII в. на традициях монотеистических религий. Мусульманин должен твердо верить, что есть только один бог – Аллах; что Мухаммед был его посланником-пророком. Он всецело верил в то, что дело Божие рано или поздно восторжествует на Земле. При нем уже имело место слияние духовной и светской власти воедино. По мнению А. Карпыка, религиозная гениальность при отсутствии самомнения, амбиции и фальши – вот плодотворная основа появления Пророка [2]. Источниками вероучения ислама являются Коран и Сунна. Мусульмане считают Коран (араб. «Куран» – чтение) высшим и наиболее полным из священных писаний, к которым относятся Тора и евангелия. Ислам стал фактором, определяющим общественную жизнь арабов в условиях развивающегося феодализма на Востоке. При жизни Мухаммеда религия-ислам стремительно распространилась в мире. Его приемники – воинственные халифы Абу Бакр, Омар, Осман, завоевали в короткое время соседние, а потом более отдаленные страны. Последователи Мухаммеда словом и иногда и силой весьма усердно распространяли ее на большие территории севера Африки, стран Ближнего Востока и Азии. И Коран, принятый народами этих стран, стал оказывать на жизнь людей столь же сильное влияние, как Библия и Новый Завет. Сравнительно за короткий срок ислам превратился в одного из универсальных мировых религий. При Мухаммеде имело место слияние духовной и светской власти воедино. Мухаммед выс-

тупал одновременно как политический деятель и религиозный вождь в создании основы будущего единого государства – Арабского халифата в начале VII в. Во второй половине этого столетия происходит разделение ислама на суннизм и шиизм. Хотя ислам в определенной степени идейно сплачивал людей на основе общности религии, но национально-этнические особенности в странах ислама не исчезали, а, напротив, перерастали в острые противоречия. Это нашло отражение в возникновении разных течений в мусульманской религии, в расколах и сектах. Первый самый ранний крупный раскол произошел в связи появлением шиизма («шия» по-арабски – партия, секта). Началось дело с внутренней борьбы среды самих арабов, с борьбы за власть между преемниками Мухаммеда. Раскол заложил основу начала гражданской войны в Халифате. Приверженцы четвертого халифа Али не признавали законности предыдущих халифов, мотивируя тем, что они были не из рода пророка, а были «избраны» религиозной общиной, то есть попросту узурпировали власть. В борьбе сторонники Али потерпели поражение и он сам был убит. Его последователи укрепились в Иране и Ираке, где там широко распространилось новое направление в исламе – шиизм, который как выражение протеста против власти Арабского халифата придерживался ислама суннитского толка. В этом плане интересная ситуация возникла в Средней Азии и в Казахстане в связи с мусульманской экспансией, с приходом ислама, который в острой борьбе со временем превратился в доминирующую религию. Распространение ислама в Средней Азии и Казахстане было длительным историческим процессом. Начало исламизации населения датируется 714 годом. Ее принес арабский полководец Кутейба ибн Муслим и исламские проповедники. Вторжение арабов на юг региона вызвало недовольство и борьбу автохтонного населения против арабской экспансии. Дело в том, что Великая Степь всегда была местом, где соприкасались различные верования – тенгрианство, шаманизм, зороастризм и другие религии, пришедшие позже. Характерной особенностью региона являлось их многовековое взаимодействие, их сосуществование, т.е. появление синкретизма, возникшее еще в давние времена. Синкретизм религиозного мировоззрения на территории средневекового Казахстана был историческим. Начальный этап борьбы был успешным для тюрок, завершился тем, что арабы вынуждены были уйти из Южного Казахстана. В этом большую роль сыграл тюркешский пол-

ководец, каган Абу Музахим (названный арабами «Бодливый»). Со временем антиарабские действия ослаблялись по ряду причин. Прежде всего из-за борьбы конкурентов за власть в Тюркешском каганате и его ослабления – ведущей силы антиарабской борьбы. Военные завоевания халифата предопределили успех арабов в Средней Азии и юге Казахстана и положили начало активной исламизации коренного населения региона.

Ислам внедряется в VIII в. сперва среди некоторых племен Юга Казахстана, в X-XI вв. в Джетысу, Центральном Казахстане, а позже и в других его районах. Здесь среди оседлых тюрок, в городах и крупных поселениях начинает свое шествие ислам суннитского толка. Простые идеи ислама, рожденные в среде арабов, обоснование которых содержится в Коране, превратились в принципы, определяющие духовный мир оседлого и кочевого общества. В регионе – в краях Талас, Сайрам и Туркестан, в X-XI вв. уже появились первые мечети и медресе. Успеху этого процесса способствовала тяга восточных тюрок к освоению мирового культурного пространства. А уровень арабской культуры в то время был достаточно высок. Более того, культ Аллаха как единого творца всего сущего совпадал в сознании местного населения с культом Тенгри, что также положительно сказалось на сравнительно мирном и высоком темпе распространения новой религии. Из числа местных народов большой вклад в распространение ислама в регионе внесли караханиды. Первым раннефеодальным мусульманским государством в регионе явилось именно Государство Караханидов (940-1212 гг.). Тем более, в период распада архаических традиционных верований ислам оказался объединяющей религией. Он оказался выразителем нужд и потребностей формирующегося средневекового общества в регионе [1]. Кочевые и оседлые населения Казахстана, не отказавшись от своей традиционной веры в Тенгри, приняли ислам – новую мусульманскую религию. Теперь они становятся послушными новым степным правителям. Последние, быстро поняв преимущество веры с единым культом Аллаха, стараются во избежание идейных шатаний и смуты запретить степному народу использование привычной религии. Но окончательно запретить использовать элементы традиционных верований и удовлетворять свои духовные потребности они уже не могут. Сведения об этом, т. е. о распространении ислама на территории Золотой Орды, мы находим в работе Утемиш – Хаджи «Чин-

гиз-наме». Влияние идеологии ислама на развитие духовной культуры тюркоязычных этносов Казахстана. Она оказалась выразительницей нужд и потребностей формирующегося средневекового общества в регионе [5. с. 188, 191]. Ислам нес народам Центральной Азии не просто религию, новую целостную цивилизацию и культуру, обладающих неповторимостью, активным образом жизни и мышлением. По мнению М.С. Орынбекова, вхождение нашего региона в единое арабо-мусульманское правовое пространство позволило ограничить деспотию правителей и их приближенных. Оно открывало возможности объединения народов на основе единых религиозных установок, которые оказались гарантом сохранения и дальнейшего развития общества. Ислам оказался носителем непреходящей системы ценностей. Влияние ислама на общественное развитие и духовной культуры тюркоязычных этносов Средней Азии, и особенно Казахстана, оказалось мощным. Он нес населению региона новую идеологию, суть которой – социальное сотрудничество верующих мусульман, основанное на праве собственности, торговли, правовые и моральные нормы, обеспечивающие совместную жизнь людей. Сильная сторона ислама заключается и в том, что он занимается жизнью человека как в этом, земном мире, так и в ином – загробном. Более того, светская власть в исламе неразрывно связана с религиозной властью. Ислам – это целостная система, организующая жизнь общества, обоснование которой находится в священном Коране. Он внедрялся, постепенно вытесняя прежние мифологические и религиозные системы, что в конечном счете создавало в регионе новую шкалу новых мировоззренческих и нравственных ценностей. Новая религия открывала возможности для роста самосознания кочевников, высвобождения его из-под гнета деспотических феодально-патриархальных установок. В результате всего этого стало возможным получить измененный на основе идеологии ислама новый сакральный менталитет народа. Вероисповедание ислама сунитского толка объединяло и дисциплинировало степных жителей на основе его мощной идеологии, требований и ценностей, что укрепляло их единство и консолидацию в единое сообщество. Авторитет ислама в степи складывался благодаря тому, что он пропагандировал равенство людей, использовал более мягкие формы обращения в работе с населением и более терпеливо и мягко обращался с элементами и остатками существовавших до него здесь религи-

озных систем. Исповедание ислама и быть правоверным мусульманином в степи оказывалось достойным и почетным делом, знаком большой порядочности, чести и достоинства. Вообще ислам во многих мусульманских странах мира, в том числе и Средней Азии и Казахстана, стал цивилизационной основой, на базе которой развивается духовная культура. В период расцвета Арабского халифата цивилизация мусульманского Востока была отмечена гораздо большим распространением светских знаний и научных открытий, чем западноевропейская культура того же периода. Приобщение к мусульманской культуре дало мощный толчок общественно-политической и религиозной культуре в Казахстане. С исламом связано в регионе распространение арабского языка и арабографической литературы на тюркском языке, начиная с VIII века. Это мы видим в бурном проявлении этого процесса в плодотворном мировосприятии и жизнедеятельности целой плеяды мыслителей региона Центральной Азии и в их работах, отражающих дух кардинальных изменений этого этапа исторического развития. Одним из них оказался выдающийся ученый Востока Абу Наср аль-Фараби (870-950 гг) [2]. Аль-Фараби – наш соотечественник, он родился в древнейшем городе Отрар (Арабы называли его Фараб), на юге Казахстана в состоятельной семье тархана Мухаммед Узлах улы. Полное его имя Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Тюрки. Здесь содержатся некоторые ценные сведения о нем. Аль-Фараби жил и обучался в округе Фараб на юге Казахстана – регионе многовековой истории и культуры. К счастью аль-Фараби в то время в Отраре была богатая библиотека. Следовательно, он вышел из той среды тюрков, среди которых знание ислама и арабской культуры ценилось высоко. Аль-Фараби представитель своего времени, своей эпохи. Как личность аль-Фараби формировался в обществе, в котором всецело господствовали феодальные и религиозные мировоззрения. Аль-Фараби знал, что исповедания ислама и быть правоверным мусульманином в степи оказалось достойным и почетным делом, знаком большой порядочности, чести и достоинства. На философские, социально-политические взгляды аль-Фараби, особенно на его взгляды о морали и нравственных качествах человека, оказали благоприятное влияние освободительные движения того периода, потрясавшие основы Халифата, духовные ценности своего народа, своей тюркской этнической среды, Родины, привитые ему с

раннего детства. Социально-философские и политические взгляды аль-Фараби – продукт той эпохи, в которой он жил, господствовавшего в ту пору мировоззрения – религиозной идеологии, философских, общественно-политических концепций общественных отношений и государственного устройства. Так что в город мира – Багдад аль-Фараби прибыл с жадной жаждой знания, блестяще образованным, духовно готовым к самоотверженному труду в области науки и знаний. Значительную часть своей жизни аль-Фараби провел в крупных культурных и научных центрах Арабского Халифата, прежде всего в Шаме (Дамаске). Аль-Фараби умер в 950 г. на 80 году жизни и похоронен там же. В VII–VIII вв., по мнению исследователей, халифы-эмиры города Багдад придерживались прогрессивной ориентации. В их числе были аль Мансур (745-775), Харун Рашид (786-809). После них особо заинтересованной в развитии науки и образования из числа халифов была династия аль-Мамуны (813-819). При них были созданы обсерватория и «Хана мудрецов». До него здесь жили и работали всемирно известный философ Аль-Кинди (800-874), а также древнетюркские ученые Г. Жауһари, А. Фаргани, М. аль-Хорезми из Средней Азии и Казахстана. Так что аль-Фараби попал в ту самую желанную, высокоинтеллектуальную среду, где в те времена расцветали арабская культура и цивилизация, государство, право и философия. Более того Арабский халифат был целостной цивилизацией и культурой, основанной на мусульманской религии – ислам. Он на своей покинутой Родине в этом не раз убеждался. Находясь на новом, теперь уже постоянном месте проживания, он уже не мог, естественно, не быть последовательным приверженцем арабской культуры и религии ислам. Одним из покровителей аль-Фараби оказался правитель города Халаб Сирии Сайф ад Даула, который высоко оценил его с многогранными способностями как ученого, музыканта, поэта, советника и врача. Именно в такой кипучей общественно-политической и научной среде аль-Фараби вырос в одного из выдающихся ученых Востока. По мнению известного ученого Абд-аль Хасана Байхаки (996-1077), в исламе не родился еще человек, равный Абу Насру, поклонники его учения признали аль-Фараби «Вторым учителем» после Аристотеля. Религиозное сознание и понятие аль-Фараби, безусловно, имели своеобразие. На философские, социально-политические взгляды аль-Фараби, особенно на его взгляды о морали и нравственных качествах человека, оказали бла-

гоприятное влияние освободительные движения того периода, потрясавшие основы Халифата, духовные ценности своего народа, своей тюркской этнической среды, Родины, привитые ему с раннего детства. Он в полной мере разделял основные идеи, изложенные в священных книгах, прежде всего Коране. Мусульманин должен твердо верить, что есть только один бог – Аллах и покорность человека ему носить всеобъемлющий характер. Аль-Фараби не оспаривает этот постулат, он в этом и глубоко убежден. Отсюда: взаимосвязь человека с богом как Абсолютом. Но Аллах изображается в Коране как существо с чисто с человеческими моральными качествами, но превосходной степени, он то гневается на людей, то прощает их; одних любит, других ненавидит. Это наводит его на размышление. Аль-Фараби более склонен к трактовке Аллаха как сверхъестественного вездесущего, невидимого, и непознаваемого феномена. Все это проливает свет на сакральный характер функционирования государства и религии в арабо-мусульманском мире. В исламе существуют два крупных направления: сунниты опирающиеся на Коран и Сунну, и шиизм, толкующий Коран иносказательно, имеют собственное «священное предание» о скрытом имаме, призванным восстановить истину и справедливости [6]. В этой связи следует отметить, что в отношении этих двух направлений ислама аль-Фараби весьма деликатен, хотя в своих произведениях он в большей мере импонирует суннизму, считающемуся ортодоксальным направлением. Аль-Фараби начинает свои произведения однозначно: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного (начинаю)...», а заканчивает – «Хвала Аллаху» с благодарностью Всевышнему. Аль-Фараби представитель своего времени и своей эпохи. Но в содержаниях своих работ он рационален, раскрывая суть проблем, он умеренно и несколько своеобразно обращается с сакральными их сторонами [3, с. 76]. Аль-Фараби посвящает сакральным проблемам трактат «О религии», отличающийся своим подходом от многочисленных богословских трудов своего времени. По мнению мыслителя, это взгляды действия, предопределенные условиями, начертанными для всех Первым главой. С помощью религии все достигают целей, заложенных в них. Он вводит термин «добродетельная религия». При этом он не ссылается на конкретные религии. Тем не менее, аль-Фараби глубоко выразил наиболее актуальные и острые философские, социально-политические идеи своей эпохи. Аль-Фараби был

универсальным мыслителем, высказавшимся по многим фундаментальным проблемам во многих областях человеческого знания. Аль-Фараби оставил после себя богатое научное наследие (около 160 трактатов), охватывающее самые различные отрасли знания. Следует отметить, что в творчестве мыслителя значительное место занимают социально-политические трактаты. Основные произведения аль-Фараби: «Слово о Классификации наук», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля», «Указание пути к счастью», «Отношение философии к религии» и др. [1]. Из них трактат «Слово о классификации наук», которого считали энциклопедией средневековой науки, выделяет самостоятельную главой гражданскую науку (учение об обществе и государстве), юриспруденцию (правовое учение) и науку о Боге, творце всего сущего. Весьма актуальная проблема социально-политической философии аль-Фараби – человек, его природное и социальное бытие. В этом вопросе его позиция значительно отличалась от господствовавшего в то время традиционного религиозно-социального взгляда на человека. Аль-Фараби рассматривал человека с гуманистической позиции и сформулировал значительно опережающие своей эпохи выводы. Выход человека из своей «природной колыбели» означает, по его мнению, формирование социальных свойств и деятельности его как гражданского животного. Человек не рождается сознательным, разумным, а рождается способным к сознательности, разумности. Он достигает разумности через практические действия. В философии, в социально-этическом и эстетическом учении аль-Фараби получили отражение философские, социально-политические наследия великих древнегреческих мыслителей – Аристотеля и Платона. Ал-Фараби воспринял их узловые важнейшие идеи и, творчески переработав, создал свою оригинальную, философскую, социально-политическую Концепцию об обществе и государстве, этике и эстетике. Тем не менее, он выразил актуальные и острые философские, социально-политические идеи своей эпохи, поэтому он занимает достойное место в ряду мыслителей, оставивших наиболее глубокий след в истории мировой культуры. В своей философской, социально-политической концепции аль-Фараби особое внимание уделяет таким категориям, как общение, счастье, добро, мера, справедливость и т.д. В соответствии со своим идеалом он раскрывает высокое значение разу-

ма, знаний, принцип братства и дружбы, подвергает к критике отрицательные черты нравственности современного ему общества. Очевидно, концепция невежественных городов и обществ является теоретическим осмыслением господствовавшей в то время в Халифате политической системы, завуалированной критикой ее отрицательных, догматических концепций о правлении и власти. Мыслитель выступает против деспотизма правителей, которые своей жадностью и тиранией разрушают духовные силы общества, создавая тем самым государства, основанные на алчности и хищности людей. Такие государства, по его мнению, управляются при помощи насилия людьми непросвещенными, невежественными и недоброжелательными. Они ценят лишь богатство, власть и наслаждение. К проблемам управления государством, критике несовершенств современного общества, переустройству общественного уклада посвящен трактат аль-Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». Он, конечно, не выдвигает требования переустройства общества, но стоит за его совершенствование. По аналогии идеи Платона об идеальном государстве, аль-Фараби создал свой социальный идеал государства. «Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими приобретает истинное счастье, является добродетельным городом... добродетельный город подобен совершенному телу» [1]. Он считал, что тогда государство добродетельно, когда оно основано на созидательных началах. Аль-Фараби искренне верил, что возникновение добродетельного государства зависит, прежде всего, от его главы, который должен быть способным, разумным, волевым и любящим науки. Мыслитель высказывал смелые суждения и об условиях разумного управления обществом. Он считает, что «искусство управления» состоит в том, что бы создать условия для гармоничного развития каждого человека и социальных групп в соответствии с тем, чему они предназначены природой. При этом он полагал, что при помощи просвещения все люди в добродетельном государстве, вне зависимости от их общественного положения, смогут найти свое счастье, так как это государство будет управляться просвещенными людьми во главе с добродетельным правителем. Аль-Фараби отмечает 12 врожденных качеств главы добродетельного государства. Он должен быть, по его мнению, справедливым, но не упрямым, не проявлять своенравности и не упорствовать перед лицом справедливости, но быть со-

вершенно непреклонным перед всякой несправедливостью и низостью; проявлять решительность при совершении того, что он считает необходимым, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и малодушия.

Аль-Фараби, живя в условиях средневекового «космополитического» мышления, писал о формах общения, о народе, о человечестве, а форму государственного правления мыслил себе независимой, верховной, суверенной по отношению подданным. В соответствии со своим идеалом, он раскрывает высокое значение разума, знаний, принцип братства и дружбы, подвергает критике отрицательные черты нравственности современного ему общества. Очевидно, концепция невежественных городов и обществ является теоретическим осмыслением господствовавшей в то время в Халифате политической системы, ее завуалированной критикой отрицательных, догматических концепций о правлении и власти. Мыслитель выступает против деспотизма правителей, которые своей жадностью и тиранией разрушают духовные силы общества, создавая тем самым государства, основанные на алчности и хищности людей. Такие государства, по его мнению, управляются при помощи насилия людьми непросвещенными, невежественными и недоброжелательными. Они ценят лишь богатство, власть и наслаждение. Он, конечно, не выдвигает требования переустройства общества, но стоит за его совершенствование. Аль-Фараби искренне верил, что возникновение добродетельного государства зависит, прежде всего, от его главы, который должен быть способным, разумным, волевым и любящим науки. Мыслитель высказывал смелые суждения и об

условиях разумного управления обществом. Он, считает, что «искусство управления» состоит в том, что бы создать условия для гармоничного развития каждого человека и социальных групп в соответствии с тем, чему они предназначены природой. При этом он полагал, что при помощи просвещения все люди в добродетельном государстве, вне зависимости от их общественного положения, смогут найти свое счастье, так как это государство будет управляться просвещенными людьми во главе с добродетельным правителем. Аль-Фараби, живя в условиях средневекового «космополитического» мышления, писал о формах общения, о народе, о человечестве, а форму государственного правления мыслил себе независимой, верховной, суверенной по отношению к подданным. Некоторые идеи мыслителя имеют глубоко сакральное значение, как бы обращены к потомкам, вписываются в реалии жизни современного человечества. «Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья». Аль-Фараби был универсальным мыслителем, высказавшимся по многим фундаментальным проблемам во многих областях жизни общества и человеческого знания. Именно ему принадлежат вещи утверждения о том, что «разум покажет бессмысленность раздоров (войн)» между народами и они «должны прийти к соглашению» ради достижения «наивысшего блага», т.е. счастья на земле. Реалии современного этапа развития человечества подтверждают глубокое концептуальное значение предвидение мыслителя аль-Фараби. Поэтому он занимает достойное место в ряду мыслителей, оставивших наиболее глубокий след в истории мировой цивилизации и культуры.

Литература

- 1 Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1972. – С.288-89, 317-319; Касымжанов А.Х. Аль-Фараби. – М.: Мысль, 1982
- 2 Белая кость прошлого. Наши современники. – Алматы, 1994. – С. 9.
- 3 Аль-Фараби. Трактаты о религии / перевод Б. К Тайжанова. – Возвращение Учителя. – Алматы: Жазушы, 1975.
- 4 Лукпанов А. И. Политическая философия аль-Фараби // Материалы I Международного Фараби форума «Абу Наср аль-Фараби в диалоге времен». – Алматы, 2014. – С. 287.
- 5 Орынбеков М. С. Генезис религиозности в Казахстане – Алматы, 2005. – С. 185 и далее.
- 6 Религиоведение. Энциклопедический словарь / под ред. Забияко А.П., Красникова А.Н., Элбакян Е.С. – Акад. Проект. – М., 2006.

References

- 1 Al'-Farabi. Filosofskie traktaty. – Alma-Ata, 1972. – S.288-89, 317-319; Kasymzhanov A.H. Al'-Farabi. – M.: Mysl', 1982.
- 2 Belaja kost' proshlogo. Nashi sovremenniki. – Almaty, 1994. – S. 9.
- 3 Al'-Farabi. Traktaty o religii / perevod B. K Tajzhanova. – Vozvrashhenie Uchitelja. – Almaty: Zhazushy, 1975.
- 4 Lukpanov A. I. Politicheskaja filosofija al'-Farabi // Materialy 1 Mezhdunarodnogo Farabi foruma «Abu Nasr al'-Farabi v dialoge vremen». – Almaty, 2014. – S. 287.
- 5 Orynbekov M. S. Genezis religioznosti v Kazahstane – Almaty, 2005. – S. 185 i dalee.
- 6 Religiovedenie. Jenciklopedicheskij slovar' / pod red. Zabijako A.P., Krasnikova A.N., Jelbakjan E.S. – Akad. Prospekt. – M., 2006.