Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date

7.02.2020

Yayınlanma Tarihi / The Publication Date

29.03.2020

Dr. Öğr. Üyesi Vesile ŞEMŞEK

Kastamonu Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
vsemsek@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЯ О ВКЛАДАХ АЛЬ ФАРАБИ- ОДНОГО ИЗ ВАЖНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ- В ИСЛАМСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Аннотация

Абу Насер Мухаммад ибн аль-Фарах Аль-Фараби, (872-950), один из важных деятелей Турецкой Исламской истории, названный Альфарабием и Абунасером в латинском Средневековье, относится к золотому веку Ислама, (9-13вв.) ученый Туркестанского происхождения, живший в соответствующий период. Принимается, что Фараби получил свою первую коллекцию в Фарабе, важном научном и культурном центре в период господства Саманидов. Хотя язык образования - арабский, персидский язык преподаваемой частично как литературный язык, также имел хорошее образование в среде, но нет подробной информации о деталях его начального образования и его учителей. В классических источниках содержится информация о том, что Фараби во время своих научных путешествий сначала посетил важные научные и культурные центры Бухары, Самарканда, Мерва, Белха и Ирана, а затем прибыл в Багдад и внес значительный вклад в историю мировой цивилизации, благодаря своим научным и культурным исследованиям. Основной целью подготовки этого исследования на русском языке является, в состоит в том, чтобы осветить влияние ислама на другие цивилизации в научном и культурном плане, а также выявить вклад Аль-Фараби в исламскую цивилизацию, которая также является "моральной цивилизацией", и представить его как важного доверенного лица турецкой культурной истории с широкой читательской

аудиторией, живущей в географии России, и просветить их в этом отношении.

Ключевые слова: Турецкая история, Ислам, цивилизация, мститель, Фараби.

TÜRK-KÜLTÜR TARİHİNİN ÖNEMLİ SİMLERİNDEN EL-FARABİ'NİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI ÜZERİNE İNCELEMELER

Öz

Türk İslam Tarihinin önemli simalarından olan, Latin Ortaçağında Alfarabius ve Abunaser diye anılan Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi, (872-950), İslam'ın Altın Çağına (9-13 yy.) tekabül eden dönemde yaşamış, Türkistan asıllı ünlü mütefekkir ve bilim adamıdır. Farabi'nin ilk tahsilini Sâmânîlerin hâkimiyet döneminde önemli bir ilim ve kültür merkezi olan Farab'da aldığı nakl olunmaktadır. Eğitim dili Arapça olmakla birlikte, Farsça da kısmen edebiyat dili olarak okutulan bir ortamda iyi bir tahsil görmesine rağmen, ilk tahsilinin ayrıntıları ve hocalarının kimler olduğu bilinmemektedir. Klasik kaynaklarda, Farabi'nin, ilmi seyahatleri sırasında, önce Buhara, Semerkant, Merv, Belh ve İran'ın önemli ilim ve kültür merkezlerini ziyaret ettiği, daha sonrasında Bağdat'a geldiği ve burada yaptığı ilmi ve kültürel çalışmaları ile dünya medeniyet tarihine önemli katkılarda bulunduğu bilgileri yer almaktadır. Rusça hazırlanan bu çalışmanın nihai hedefi, İslam'ın ilmi ve kültürel anlamda diğer medeniyetlere etkisini vurgulamak ile birlikte, el-Farabi'nin, aynı zamanda, bir 'ahlak medeniyeti' olan İslam medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak ve Türk kültür tarihinin önemli mütefekkirlerini Rusya coğrafyasında yaşayan geniş okuyucu kitlesine tanıtmak ve bu konuda onları aydınlatmaktır.

Anahtar kelimeler: Türk tarihi, İslam, medeniyet, mütefekkir, Farabi.

RESEARCHS ON THE CONTRIBUTIONS OF AL FARABI- ONE OF IMPORTANT FIGURES IN TURKISH CULTURAL HISTORY- TO ISLAMIC CIVILIZATION

Abstract

Abu Nasser Muhammad Ibn Al-Farah Al-Farabi, (872-950), known as Alfarabius and Abunaser in the Latin Middle Ages, is one of the most important figures in Turkish Islamic History (9-13yy.) lived in the corresponding period, Turkistan origin of the famous scholar and scholar. Farabi received his first education in Farab, an important scientific and Cultural Center during the reign of the Samanids. Farabi received his first education in Farab, an important scientific and Cultural Center during the reign of the Samanids. Although Arabic Persian is the language of education, it is not known who his teachers and the details of his first education were, although he was well-educated in a medium where he was partly taught as a literary language. Classical sources indicate that Farabi, during his scientific travels, first visited the important scientific and cultural centers of Bukhara, Samarkand, Merv, Belh and Iran, and then came to Baghdad and made significant contributions to the history of world civilization through his scientific and cultural stu-

dies. The ultimate goal of this study, prepared in Russian, is to highlight the influence of Islam on other civilizations in scientific and cultural terms, as well as to reveal Al-Farabi's contributions to Islamic Civilization, which is also a 'moral civilization', and to introduce the important scholars of Turkish cultural history to the wide readership living in the Russian geography and enlighten them on this issue.

Keywords: Turkish history, Islam, civilization, philosopher, Farabi.

ВВЕДЕНИЕ

1. Жизнь и Личность

Принимается, что он родился примерно в 871 году в Везиче, недалеко от Туркестанского города Фараб, бывший город в границах нынешнего Казахстана. Ибн-Ан-Недим отмечает, что философ родился в Фарьябе в хорасанском районе (Ибн-Ан-Недим, 2017: 368). В латинском Средневековье его называют Альфарабием и Абунасером. Информации о его семье нет, кроме того, что отец его был командиром замка Везич. В Фарабе, который являлся важным образовательным и культурным центром в государстве Саманидов, была религиозная программа обучения, язык образования-арабский, а фарси, как известно, частично изучался как литературный язык. О подробностях обучения на родине и его наставниках известно мало. Хотя и невозможно определить степень правдивости того, что Фараби покинул свой родной город неизвестно когда, чтобы достичь своей цели и для этого отправился в путешествие, которое продолжится всю его жизнь, говорится во всех источниках. Несмотря на то, что в классических источниках нет четкой информации, Фараби, как полагают, в ходе этого академического путешествия сначала посетил важные научные и культурные центры своего региона или Ирана, такие, как Бухара, Самарканд, Мерв и Балх, а затем прибыл в Багдад. Когда Фараби отправился в Багдад, ему было уже 40 лет. Согласно источникам, он пользовался арабским в этом городе.

Фараби был невысоким ростом, худощавым, худощавым телосложением и никогда не менял среднеазиатскую турецкую одежду, которую он носил до тех пор, пока жил (Ибн Халликан, V, 155). Это был Захид, который не ценил материальное богатство, ненавидел славу и хвастовство, держал чистоту духа и морали выше всего. Несмотря на то, что Сейфуддевл, известный своей большой ценностью для людей науки и искусства, хотел служить и даровать философу, Фараби не принял ничего, кроме 4 дирхамов серебряных денег для удовлетворения своих ежедневных потребностей (ибн Абу Усайбия, III, 224). Как правило, Фараби, который любит жить отшельнической жизнью, никогда не был женат и не владел имуществом. Когда у него была возможность, он бродил по берегам воды и в садах виноградников, встречался со своими учениками. Камиль в своей работе под названием из качеств философа: "он должен терпеть трудности, с которыми он сталкивается во время обучения, обладать превосходным интеллектом и проницательностью, быть почетным человеком, который любит праведность и праведность, справедливость и справедливые, не должен ценить золото, серебро и т. д., не должен быть жадным в еде и жаждать самоотверженных желаний, у него должна быть сильная настойчивость и воля к достижению истины " обещают в виде, так сказать, сам описывает.

Здесь утверждается, что Фараби был шиитом, принадлежащим к Имамиту или Исмаилийскому Шииту (Корбин, 160) нет источников, подтверждающих, кроме того, завещание, Исмёт, такийе и Пророк. Следует отметить, что принципы, которые считаются фундаментальными в Шиизме, такие как чрезмерное уважение к потомкам пророка, не включены в произведения философа и не имеют ни малейшего намека на них. По сути, Фараби никогда не выступал ни в пользу, ни против какой-либо из сект и партийцев своего периода. Таким образом, попытка установить сходство между его идеальным состоянием, которое он назвал "Медина-и-Фазила", и деконструкцией государства Шиизма не имеет ничего, кроме принуждения.

Один из величайших языковедов того времени Ибн-Серрак (скончался в 929 году), который читал Фараби логику, должен был приехать в Багдад задолго до этой даты. Встреча с величайшим ученым-лингвистом того времени и их взаимопомощь друг другу, свидетельствуют о том, что Фараби был хорошо воспитанным, знал арабский язык достаточно хорошо, чтобы читать логику, и в некоторых вопросах, касающихся тонкостей этого языка, обращался к Ибн-Серраку. Возможно и то, что в Багдад Фараби отправился с отцом в раннем возрасте. В Багдаде Фараби познакомился с христианином Нестури- он изучал логику, был старше Фараби и стал для него учителем в способе выражения сложных задач простым путем. И Фараби в значительной степени воспользовался этим в области логики и философии. И он был из Харрана. (Ибн Халликан, 1963: 153-154). Тем не менее, Кади Саид и Ибн аль-Кифти, найденные в трансплантации от него, и Ибн Абу Усайбия говорят, что он учился у Ибн Хайлана в Багдаде, в то время как Ибн Халликан, один из поздних историков, говорит, что он отправился в Харран и получил логику от Ибн Хайлана. Ибн Абу Усайбия цитирует произведение Фараби, которое, как полагают, исчезло по этому вопросу. Соответственно, философ рассказывает о зарождении философии и о том, как преподавание философии после Аристотеля перешло из Афин в Александрию, а оттуда в Антиохию, кем были его главные представители, а сам Ибн Хайлан назвал Китаб аль-Бурхана указывает на то, что он читал до конца, хотя в традиции Александрийской школы к тому времени было запрещено читать После "Аль-Ашкалюль-тело" из-за опасений, что это вредит христианству. С другой стороны, некоторые современные историки философии, которые говорят, что Фараби отправился в Багдад после того, как он был обвинен в Дьяке, также необходимо указать, что нет источников, подтверждающих эту точку зрения. (Улкен, 1976: 51-73). Философ, который жил в Багдаде около двадцати лет и написал здесь большую часть своих работ, отправился в Дьяк в 941 году (или в 942 из-за путаницы в датах в те времена).

Ибн аль-Ибри говорит, что Фараби сначала переехал в Алеппо, в суфитской одежде был принят во дворец Эмира Хамдани Сейфуддевла, а затем отправился с ним в Дьякк. Источники, рассказывающие о жизни Фараби обращают внимание на его тесные отношения с Сейфуддевле, которые, по-видимому, не являются подлинными в этом отношении. В то время, когда Фараби отправился в Дьякк, этот город был под управлением Ихшидов, и только в 945 году был взят Сейфуддевлем. За год до этого Эмир захватил власть в Алеппо. Из этого следует, что отношения философа с Сейфуддевлем- будь- то в Дьяке или в Алеппо- сложились только после этих дат и продолжались не более трех лет.

Несмотря на свой преклонный возраст, Фараби вернулся в Дьякк после короткой поездки в Египет в 948 году и умер там в возрасте восьмидесяти лет в декабре 950 года (Месуди, 1938: 106). На его похоронах присутствовал Эмир Сейфуддин с пятнадцатью видными государственными старейшинами. Фараби был похоронен за пределами района, называемого Бабуссагир. Бейхаки приписывает Фараби драматическую смерть после инцидента с известным поэтом того времени Мютенебби. Рассказ о жизни Фараби в Дьяке, в котором он охранял босана и читал книги ночью, используя свет сторожевого фонаря, не имеет никакого отношения к истине. Потому что философ, который приобрел репутацию еще живым и провел последние восемь лет в этом регионе, должен заслужить большую репутацию среди людей всех слоев общества.

2. Научная Жизнь

Система Фараби-это система, основанная на геометрии и логике, переходящая от физики (естественных наук) к метафизике, хотя принцип бытия считается духовным. Эклектизм, происходящий от пурпурного, Аристотеля и Нового пурпурного и видимый в целом системы, не является случайным образом компиляции, но очень последовательным в своей логике. В этой философии вся Вселенная должна детерминированная и целеустремленная философия, так как в этой системе определяется место и функция каждого вида существа, от самого низшего до самого сильного, от материального до духовного, органического до неорганического. В связи с этим, согласно Фараби, философия-это знание бытия как существа то есть это пепельная наука, которая ставит перед нами всю Вселенную и окружает все. Таким образом, знание философа, который изучает первый принцип бытия и его последнюю цель, интерпретирует его работу в причинно-следственной связи, также будет пеплом. Из-за этого Фараби сказал: "то, что философ должен делать, - это быть похожим на Бога в меру его собственной силы" (Рисале Фима йенбаи, с 62) из этого он имел в виду духовное и моральное очищение, а также то, что философ был интеллектуально просвещен и обладал всеобщим знанием бытия, подобного Богу; в свою очередь, он называл "ложным философом" того, кто не беспокоился об очищении своей души и морали и был удовлетворен только теоретическими знаниями (Taḥṣilü'S-sa'ade, s. 95). Потому что последняя цель философов должна заключаться в том, чтобы сначала исправить и улучшить свою мораль, а затем моральное состояние своей семьи и страны.

Попытка Примирить Аристотеля С Платоном: В эллинистический и патрицистический периоды многие философы писали различные произведения для согласования философских доктрин пурпурного и его ученика Аристотеля с целью защиты диссертации о единстве философии. Только Фараби в исламских философах написал произведение под названием "Аль-джем", чтобы доказать, что между системами этих двух философов нет различий в основе, разница проста и поверхностна. Несомненно, истинная причина этой попытки примирения с точки зрения Фараби заключается в том, что философ твердо придерживается принципа "единой истины". По его словам, истина уникальна, она не поддается сомнению. Поскольку эти два философа выражают истину, идеи, которые они излагают в разных терминах в разное время и в разных местах, могут показаться на первый взгляд разными, но, интерпретируя их, можно примирить их в одном общем знаменателе и, таким образом, выявить единство философии. С другой стороны, само собой разумеется, что философ, выступающий за единство

истины, должен примирить философию с религией, что, по сути, очевидно во всей его системе. В результате Фараби не сумел примирить взгляды Аристотеля с пурпурным, но это важно для того, чтобы показать, что у него огромный мир мыслей и дать ему возможность достичь некоторых взглядов, которые не встречаются в других работах.

Мораль: В основе моральной философии Фараби лежит образование и хорошее поведение, а его конечная цель-счастье. Человек создан, чтобы быть счастливым, и, хотя он ограничен, у него есть сила и возможность реализовать это счастье в одиночку. Несомненно, у каждого человека есть определенная цель волевого поведения; когда этот вопрос исследуется, видно, что человек всегда стремится к добру и совершенству и движется в этом направлении. Но некоторые цели считаются инструментами для достижения большего совершенства, в то время как другие являются прямой целью и не могут быть инструментами для чего-либо. Например, использование лекарств-это инструмент для достижения здоровья, а не цели; наука может быть непосредственно направлена на власть, должность, известность и богатство. Счастье-это ценность, которая не является средством для чего-либо, а непосредственно целью. Потому что после того, как человек достиг счастья, он находит в нем все виды удовлетворения и не нуждается ни в чем другом (Фуулул-Аль-Цивиль, С. 62; Эт-Тенбих, С. 47-49). Но некоторые люди ищут счастье в богатстве, некоторые в материальном удовольствии, некоторые в политической власти, некоторые ищут в знании, а по словам Фараби, истинное и высшее счастье-это просвещение знаниями. Это событие, в котором человеческий разум созревает и связывается с активным разумом и просвещается всеобщим знанием. Такого счастья могут достичь не простые люди, а пророки и философы. Это счастье не имеет ничего общего с счастьем на повседневном языке, то есть ионийским удовольствием, благополучием или временным удовлетворением. Истинное счастье состоит в том, что человеческий разум полностью лишен господства над материей и просветлен светом активного ума, духовного существа и получает свою долю от него.

По словам Фараби, каждый человек рождается одинаково предрасположенным к добру и злу. Несомненно, это свидетельствует о том, что образование и привычки чрезвычайно важны для морали. Прежде всего потому, что мораль-это практическая наука, она изучается, делая и живя. Как научиться любому искусству и получить необходимый навык в этом вопросе, нужно много практиковать и повторять, чтобы быть моральным, нужно принять хорошее и хорошее поведение и сделать их темпераментом и вторым персонажем. Нравственные привычки могут меняться в зависимости от того, что приобретается в результате (Фу-Юлу-Аль-Цивиль, С. 30-31). Таким образом, для того, чтобы человек мог получить долю счастья, он должен постоянно и серьезно стремиться к достижению добродетельных поступков, которые приведут его к счастью, и сохранить их после победы. Что касается того, что такое добродетельное поведение, Фараби думает об этом, как Аристотель, и придает большое значение сбалансированному поведению, которое не имеет недостатков и излишков, вдали от двух крайностей, называемых Ифрат-тефритом. Например, доблесть-это декадентское поведение, сбалансированное между трусостью и агрессией, щедростью, скупостью и расточительностью. Однако, когда дело доходит до

моральных добродетелей, относительно легко найти средний путь, но в таких добродетелях, как знание и справедливость, этот вопрос недостаточно очевиден.

Фараби оценивает достоинства всего человечества в четырех категориях: Назари, идея, мораль и труд. Добродетели Назари относятся ко всем отраслям теоретических наук, начиная с априори и аксиоматических типов знаний, а также к знаниям о Боге и духовных существах, которые являются последним и высшим принципом существования. Однако знания общественности в теоретической области поверхностны и основаны на общем принятии, а знания элиты основаны на логических доказательствах. Интеллектуальные добродетели-это усилия по исследованию того, что наиболее полезно для людей и людей мыслительной силы. В частности, эта добродетель должна присутствовать у моралистов и законодателей. Однако в искусстве и практической жизни деятельность по поиску и раскрытию того, что полезно и красиво, всегда является продуктом интеллектуальных добродетелей. Моральная добродетель заключается в том, что человек стремится к добру, истине и красоте, избегая всяких крайностей в своем волевом поведении. Важность образования и обучения в этом отношении велика. Амели добродетели означают, что человек хорошо растет в этой области, развивая свои тенденции к различным искусствам и профессиям. Фараби говорит, что для развития добродетелей в этой области требуется стимул, конкуренция и принуждение к месту (Тахлю-с' Саадэ, 68-76).

Философия морали Фараби состоит в том, что конечной целью является счастье, но это чисто метафизическое и мистическое заблуждение, это понимание счастья не имеет отношения к ожиданиям человека и реалиям жизни. Потому что для того, чтобы быть счастливым, одной мыслительной жизни и моральных добродетелей не будет достаточно, является спорным фактом. Можно ли считать кого-то счастливым, у которого нет ничего земного? Действительно, Аристотель говорит, что одной ласточки или одного солнечного дня недостаточно, чтобы показать, что наступает весна, и что в случае счастья существует значительная доля внешних факторов, таких как дружба, богатство, здоровье, политическое влияние, благородство и превосходная физическая структура. Кая, С. 242). Но Фараби вообще не учитывает эти факты. Это, несомненно, связано с его мистическим отношением и мыслью о том, чтобы связать все виды деятельности, происходящие в органических и неорганических существах в лунном царстве с неизвестным активным разумом.

С другой стороны, следует отметить, что концепция счастья Фараби не имеет ничего, что также связано с телаккой счастья в Исламе. Потому что, согласно Исламу, самое высокое счастье для верующего-это получить согласие Аллаха. В результате верующий попадет на небеса и явится к Аллаху. Это происходит только путем строгого соблюдения Божественных заповедей и запретов, считая моральные добродетели незаменимым принципом жизни и ведя искреннюю религиозную жизнь в мере богобоязненности. Независимо от социального и культурного статуса того, кто ведет себя таким образом, религия считает его счастливым как в мире, так и в будущем. Идея о том, что добродетельная жизнь будет происходить только в идеальном обществе, была сладкой мечтой для философов и поэтов на протяжении всей истории. Идея, подобная утопическому государственному порядку, далекому от реальности, которую пурпурный

разработал в Государственном диалоге, впервые встречается в Аль-Мединетюль-Фаузии Фараби и частично в других работах.

Фараби в первую очередь обсуждает вопрос о происхождении государства; откуда у человеческих сообществ возникла идея сосуществования и деконструкции на высшем уровне, называемом государством? На этот вопрос можно дать следующие ответы: а) человеческие сообщества, которые видят порядок в общем плане бытия, возможно, деконструировали такую систему между собой (онтологическая теория). б) сердце, мозг и внутренние и внешние органы, имеющие различные функции в своем теле, координируют работу, сердце, мозг, а также другие органы, которые берут пример того, что человек мог бы реализовать государство (биоорганическая теория). в) Человек по своей природе является цивилизованным существом. Он основал государство, думая о крупномасштабной организации, в которой деловая часть и солидарность будут реализованы на самом высоком уровне, чтобы удовлетворить потребности, которые он не может преодолеть в одиночку (теория Фитрат) существуют две важные силы, которые деконструируют сосуществование человеческих сообществ: любовь и справедливость. Человек, созданный с целью быть счастливым, нуждался в мощной организации для осуществления правосудия, чтобы получить полную долю счастья, и для этого он создал государство (Теория справедливости).

Затем Фараби классифицирует человеческие сообщества и при этом всегда рассматривает необходимость, солидарность и возможность реализации моральной компетентности в качестве критерия. Соответственно, человеческие сообщества можно разделить на полномасштабные и недоразвитые. Полностью развитые общины делятся на три группы: малый (город), средний (штат) и большой. Недоразвитые общины также делятся на четыре, а именно на семью, улицу, окрестности и деревни. Примечательно, что философ классифицировал цивилизованные общества таким образом, что в Древней Греции такой классификации не было. Потому что у них нет идеи государства или Соединенных Штатов за пределами семьи и сайта. В то время как в философии государства Фараби конечная цель состоит в том, чтобы охватить все человечество, принципы моральных добродетелей, разделение труда и социальная солидарность наиболее совершенным образом, любовь и уважение широко распространены, правовые и социальные справедливости в полной мере применяются.

Фараби, после классификации цивилизованных общин, сосредоточившись на форме государства (Медины), говорит о двух основных общинах, которые являются добродетельными в этом отношении и не являются государством. Добродетельное государство имеет только одну форму, в то время как добродетельные состояния делятся на четыре: извращенные, извращенные, изменчивые и невежественные. Из них шесть отдельных форм невежественного государства. В классификации всех этих форм государства определяющую роль играет ум и нравственная структура главы государства, понимание правителями справедливости, права, морали и человечества. Фараби, после классификации цивилизованных общин, сосредоточившись на форме государства (Медины), говорит о двух основных общинах, которые являются добродетельными в этом отношении и не являются государством. Добродетельное государство имеет только одну форму, в то время как добродетельные состояния делятся на четыре:

извращенные, извращенные, изменчивые и невежественные. Из них шесть отдельных форм невежественного государства. В классификации всех этих форм государства определяющую роль играет ум и нравственная структура главы государства, понимание правителями справедливости, права, морали и человечества. Философ сравнивает добродетельное состояние с биоорганическим здоровым телом. По важности каждый орган в организме имеет свою задачу, и их плодотворная работа зависит от сердца. Так же, как эффективная и скоординированная работа государственных учреждений и организаций связана с возможностями и отношением главы государства. Тем не менее, в то время как сердце и другие органы выполняют свои обязанности, конечно, институты и организации в государстве должны выполнять свои обязанности в рамках своей способности, воли и осознания своих обязанностей в рамках иерархической системы. Здесь проявляется значимость главы государства как Башкортостана. Фараби ищет в идеальном президенте добродетельного государства: совершенную физическую структуру, способность к здоровому пониманию и оценке, сильную память, ионийский интеллект, выразительную и стилистическую красоту, любовь и страсть к науке, не склонность к временным грубым удовольствиям, таким как еда, питье, игры, развлечения и половые сношения, любовь к праведности и честности, любовь к личностному и человеческому достоинству, любовь к справедливости, решительность и смелость к практике, богатство и насыщенность. Человек, обладающий этими двенадцатью основными качествами, является вождем и имамом добродетельного государства и нации, и всей земли.

Фараби понимает, что все эти черты трудно найти в человеке. То, что будет сделано в этом случае, будет заключаться в том, чтобы новый президент, который имеет следующие шесть функций, применил законы, установленные предыдущим президентом. Эти характеристики включают в себя: мудрость, знание законов и обрядов, установленных предшественниками, формирование закона достаточно, чтобы установить закон о том, что предыдущие не высказывали мнения, высший интеллект, который может решить новый вопрос, превосходная способность убеждения, чтобы принять закон для общественности, и воля и сила, чтобы выполнять решения, принятые во время войны. Не все эти превосходные качества могут быть найдены в одном человеке. Тогда два человека будут управлять государством. Один из них, безусловно, будет мудрым, а другой будет найден с другими характеристиками. Это означает, что если каждая из этих качеств находится в отдельных лицах, государство будет управляться шестью добродетельными президентами. Если в штате, который управляет государством, есть пять из шести качеств и нет мудрости, то добродетельное государство считается без президента, и каждый момент сталкивается с опасностью. Если мудрый человек не может быть найден, государство постепенно разрушается. Нет никаких сомнений в том, что добродетельное государство, которое Фараби разработал для создания добродетельного общества, несет следы утопического состояния пурпурного. В отличие от пурпурного, который предлагает философам стать философами царей и царей, Фараби также рассматривает образ жизни, заложенный в Коране, который обещает обеспечить счастье в мире и в будущем, а также стойкость и порядок общества в лице идеального главы государства, которого он называет "первым вождем" и "имамом", то есть в исламских халифах. Он

хотел объединить высшие качества пророка и философа (Аль-Мединет Аль-фажила, с 117-174; Эс-политика-Аль-медийье, с. 69-107).

Теория судура, получившая свое происхождение от плотина и получившая систему в философии Фараби, оказала прямое или косвенное влияние на Исламских и латинских средневековых философов, в том числе на иттисала, саадета и нубувета Назарянина Ихвана-и Сафа и Ибн Сина. Роберт Хаммонд "философия АльФараби и его влияние на средневековую мысль" (Хаммонд, 1947: 63) - одна из самых известных схоластических философий Св. Он сделал сравнение философии Фараби с Томасом и Св. Он показал, что философия Томаса является повторением системы Фараби. Ибн Сина, еврейский философ Ибн Меймун и философ Янычаг Спиноза, также утверждали, что откровение и вдохновение происходят как функция силы мухайыля. С другой стороны, в философии Мухиддина Ибн аль-Араби, как правило, признается, что порядки Бытия были дополнены теорией судура, принадлежащей назарянину Фараби.

Произведения: От Фараби осталось более 100 артефактов. С течением времени различные исследования, предметом которых часть этих работ, латинский, иврит, турецкий, персидский, Английский, Французский, Итальянский, Испанский и была переведена на русский язык, если в классических источниках, современные исследования, вплоть до необходимости этих работ с точки зрения количества, если имена на сомнения, еще не исправленные не удалось. Например современников философов, которые, как Ибн аль-невесты Эль-книгу записей работ, в число семь, Кади Саид Tabakatu Аль-umet в четыре, Ibnul-Kifti в Ihbaru Аль-'ulema' произведения с именем в семьдесят четыре, ибн Абу Usaybia в 'ууну аль-енба' называется произведение, расположенное в 113. Особенно, если учесть, что значительная часть из них не дошла до наших дней, возникает трудность составления надежного списка работ по этому вопросу. Важные работы Фараби, которые сохранились до наших дней, включают:

"Аль-Мединет Аль-фажила" Фараби начал свою работу в Багдаде и завершил ее в 941-942 годах в Дмачке, а за два года до своей смерти в Египте отредактировал темы, переосмыслив их, он считается самым зрелым произведением, в котором излагается его философская доктрина. Книга впервые Ф. Опубликовано дитеричи (Лейден 1895) до наших дней было издано более пятнадцати изданий, а ученый Альберт Насри Надир (Бейрут 1968). Немецкий французский английский и испанский языки были переведены на турецкий язык другими советниками Нафизом (Стамбул 1956) и Ахметом Арсланом (Анкара 1990).

"Эс-политика-Аль-мединия" В некоторых источниках неверно упоминается также имя Мебади'Аль-васюдат (ибн Абу Усайбия, III, 232). Глядя на зрелость в содержании и стиле, можно сказать, что философ написал эту работу в конце своей жизни. Однако, поскольку главы и темы не определены в работе, внутренний план не так систематичен, как Аль-Мединет Аль-фажила. Эти две книги дополняют друг друга по содержанию. Впервые опубликованная Лувисом шейхом (Бейрут, 1902) работа была издана позднее в Хайдарабаде (1927, 1931), Лейдене (1930) и Бомбее (1937). Муса б. Самуэль Б. Тиббон перевод на иврит З. Немецкий перевод дитеричи был издан посмертно (Лейден, 1904). Мехмет Айдын, Абдулкадир Шенер и М. Рами Аяс переведен на турецкий язык (Стамбул 1980).

“Китаб Аль-Милль” В первой части работы, разделенной на две части, основное внимание уделяется тесной связи религии, религиозного лидера и науки фикха с философией в целом. Эта часть похожа на повторение информации в Аль-мединетюль-фажила и Эс-политике Аль-медины. Вторая глава в значительной степени повторяет пятую главу под названием “гражданские науки” в Iaaüü'L - ululum. Работа была выполнена Мухсином Махди с титулом тенкитли джахри Китабу Аль-Милле и нууун ура (Бейрут 1967).

“Ихья'ул Аль-‘Улум” Пятая марокканская работа философа по классификации наук находится в виде отдельной книги в различных библиотечных каталогах под названием “Ихья'ул-Ильмиль-Цивиль и ильми'л-фикх и ильми'л-Калам”. Вместе с мухсином Махди Китабу Аль-Милле он опубликовал эту часть (стр. 2). 69-76). в первый раз сделал Осман уверен (Каир 1350/1931), а во втором издании (Каир 1949) разработал предисловие к произведению, предоставив ценную информацию по этому вопросу. Французский немецкий английский Латинской иврит, немецкий, французский, английский и испанский языки были переведены на турецкий язык с именем подсчета наук Ахмедом Огаром (Стамбул, 1955).

Таилю-Сааде. В некоторых источниках также упоминается как Нейлу-Саадат, в работе философ итимай, политические и моральные проблемы, как представляется, деконструируются вместе. В то время как сортировка наук также включена в Книгу, общее содержание книги считается произведением морали. Опубликованный в Хайдарабаде (1345) и Бомбее (1354), ученый Джафар аль-Ясин осуществил (2. БС., Бейрут 1403/1983). Его работа, переведенная на турецкий язык Хильми Зия Улкен и Kikamüddin Burslan (Farabi, Стамбул 1940, s. 154-189) также Хусейн Атай опубликовал три произведения Фараби, переведенные под названием “обретение счастья” (Анкара 1974, с. 154-189). 3-62; bk для перевода на другие языки. Кунбур В.DGR. 44).

Эт-Тенбихала-себили-Сааде. Эта работа, которая касается морали счастья, является продолжением предыдущего. помимо различных изданий книги, также называемой Эт-Тенбихала эсбаби-Сааде (Хайдарабад 1346/1927, 1931, Бомбей 1937, Каир 1948), были сделаны научные работы Джафар Аль-Ясин (Бейрут 1405/1985) и Сахбан халифат (Амман 1987). Хильми Зия Улкен и Kikamüddin Burslan переводили произведения на турецкий язык (Фараби, Стамбул, 1940,). Перевод книги на латынь в Средние века X. Salman Recherches de théologie опубликовал в ancienne et médiévale (XII, Париж 1940, s. 33-40). Перевод на иврит находится в Британском музее (Аль-Меврид, IV /3 [Багдад 1395/1975], С. 253).

Фу-юлу-Эль-Цивиль. Эта работа состоит из краткого изложения взглядов Фараби на различные вопросы, в первую очередь политики и морали, в первый раз Д. М. Изданный Данлоп в переводе на английский язык (Кембридж, 1961), Февзи Митри Ан-Неккар также на основе других письменных копий осуществил более совершенное воплощение Фуула под названием мунтезеа (Бейрут, 1971). Работа Ханифи Озкана была переведена на турецкий язык под названием "взгляды на философию фусулул-Аль-Цивиль-политика"

3. Достижения и Влияние на Исламскую Цивилизацию

Впервые в исламском мире Фараби, который создал эклектическую систему, создав эклектическую систему, добавив некоторые элементы, которые он взял из богословия, пророчества и культуры, а также философского движения, инициированного Кинди и созданным им движением мешая, а также своей собственной свободой культуры. Из пословицы "постоянно капающая вода пронзает камень" философ, который видит секрет успеха в сосредоточении внимания на определенной теме, возможно, по этой причине, в качестве намека на край книги Аристотеля "Аль-Нефс", он написал: "Я прочитал эту книгу сто раз", опять же, для произведения Аристотеля "Эс-Сема" (физика), "я прочитал это сорок раз, я все еще чувствую необходимость читать" (Ибн Халликан, V, 156). Из-за его славы его называли "муаллим-и Сани" после Аристотеля. "Если бы я вырос до Аристотеля, я был бы его самым выдающимся учеником". Что касается вопроса о том, что философ знает семьдесят языков, то это, несомненно, образное выражение. Философ в своих трудах пользуется и арабским, и греческим, и сирийским, и персидскими языками. Итого, Фараби знал пять-шесть языков. С другой стороны, Фараби искажает этимологию греческого слова "софист" нельзя сделать вывод, что он не знает этого языка. Поскольку в эллинистических культурах, переданных на арабский язык, обычно встречаются такие ошибки, поэтому это может быть связано с предыдущей неправильной интерпретацией.

В свете имеющихся данных невозможно осветить все аспекты жизни философа. Это также относится к Фараби, сети менкибелов, которые переплетаются вокруг имени и личности известных людей в истории. Эти статьи, скорее, встречаются в исторических источниках культуры, которые были написаны примерно через 300 лет после смерти философа. Например, Фараби впервые вошел во дворец Сейфуддевя в турецкой одежде, которую он носил всю свою жизнь. Когда приказ сказал ему сесть, философ сказал: "вместо меня или вместо тебя?" - спрашивает он. После того, как повеление попросило его сесть на место, достойное его, философ прорвался через общину, которая была там, и сел рядом с Сейфуддевлем, и, не довольствовавшись этим, сжал его и сдвинул с места, где он сидел. Он приказывает старейшинам государства спросить Фараби на каком-то языке, который они используют только между собой, и если он не может ответить, он приказывает им выгнать этого декадентского старика. Фараби, понимая, что говорят, говорит на том же языке, что он терпелив, что важно закончить работу. Сейфуддевл с удивлением сказал: "Вы знаете этот язык? философ говорит: "Я знаю более семидесяти языков". Затем ученые из собрания вступают с ним в спор по разным вопросам. когда Фараби нападает на них, они молчат и слушают его, а затем вынимают свои записные книжки и записывают их. По просьбе Сейфуддевя, который остался наедине с философом после распада ассамблеи, ансамбль музыки играет некоторые части, но Фараби не нравится ни один из них и говорит о своих ошибках; после того, как вы устроили его, открыв стол, который он носит с собой, он играет веселую пьесу и смеется и развлекает всех, кто там. Затем он играет грустную пьесу, устраивая инструмент другим способом и заставляя всех плакать. Когда он, наконец, крадет тяжелый кусок с инструментом, который он дал новому порядку, все засыпают, пока он не придет к стражам, и Фараби уходит (Ибн Халликан, V, 155-156), тот же источник говорит, что Фараби изобрел тростник, называемый законом в первый раз. Будучи известным музикишином, Фараби не

должен иметь никакого отношения к легендарному событию, описанному здесь. Фактически, то же самое происходит в трактатах Ихван-и-Сафа (334/945), написанных в то время, когда жил философ. Но там нет упоминания о герое события, а здесь роль отдана Фараби.

Он часто несет следы философии Фараби в истории исламской философии, в которой излагается почти 250-летняя история школы Мешшай до эпохи Ибн Рушда. Философская доктрина, которую он основал, как со своими учениками, так и с его работами, и с его критическим каналом мыслителей, вскоре распространилась по всей исламской географии от Маверауннехира до Андалусии. Яхья б, самый выдающийся ученик Фараби. Ади считался президентом багдадской школы логики после смерти своего учителя. Один из его учеников-Абу Сулейман ас-Сицистани, Абу Бакр аль-Адамия, Иисус б. Эта доктрина была увековечена Али, ибн Цюрихом, Абу Хайяном и Таухидом, Ибн аль-Семхом, Ибн аль-Хаммаром и другими. Следует также отметить, что после изложенной Фараби логики христианские ассирийцы больше не чувствовали необходимости ссылаться на сирийские источники, написанные в этой области (Н. Решер, 1963: с. 160). Он оказал большое влияние на средневековых латинских писателей, а также на исламских писателей, которые писали произведения в этой области. (Улкен, 1976: с. 51-73). Теория судура, получившая свое происхождение от плотина и получившая систему в философии Фараби, оказала прямое или косвенное влияние на Исламских и латинских средневековых философов, в том числе на иттисала, саадета и нубувета Назарянина Ихвана-и Сафа и Ибн Сина. Роберт Хаммонд "философия АльФараби и его влияние на средневековую мысль" одна из самых известных схоластических философий. Он сделал сравнение философии Фараби с Томасом и Он показал, что философия Томаса является повторением системы Фараби. Ибн Сина, еврейский философ Ибн Меймун и философ Янычаг Спиноза, также утверждали, что откровение и вдохновение происходят как функция силы мухайыля. С другой стороны, в философии Мухиддина Ибн аль-Араби, как правило, признается, что порядки Бытия были дополнены теорией судура, принадлежащей назарянину Фараби.

Первые современные исследования о Фараби-XIX. эти работы были начаты на Западе с века до нашей эры, в том числе монографии, дарственные книги, исследования и исследования, статьи, конференции, коммюнике, переводы, статьи энциклопедии, ежегодники, библиографии и т. д. западные и восточные науки по-прежнему остаются в мире. Учитывая сложность предоставления информации обо всех этих обзорах и исследованиях, здесь достаточно указать на несколько библиографических исследований, которые имеют важное значение, особенно в том, что они широко содержат литературу о Фараби. Впервые в истории западной науки Фараби был подробно представлен в этой работе, в основном, в его работах, переведенных на латинский и иврит. Помимо этого, основными библиографическими работами являются: Халил Георр, Библиография критика Фараби (Париж, 1945), Ахмет Огонек, " Библиография произведений Фараби" (ТТК Беллетен, XV/57 [1951], с. 175-192); Nicholas Rescher, Al-Fārābī an Annotated Bibliography (Pittsburgh 1962); Gazigan Cunbur-Ismet Binark-Nejat Sefercioglu, Библиография Фараби книга-статья (Анкара 1973); Коркис Авад и Михаил Авад, "Ra'idü'D-dirase an ABI Nasr Al-Farabi"" Аль-Меврид, IV / 3 [Багдад 1395/1975], С. 165-265), Хусейн Али Махфуз – Кафер Аль-Ясин, Муйлефат Аль-Фараби (Багдад 1395/1975). Две

правители были добавлены к этой последней книге, и было показано, какие из классических источников были включены в произведения мюлифа и какие из них были переведены на языки мира. Соответственно, из 110 работ, включенных в список, шестьдесят четыре были переведены на различные языки (некоторые другие источники, связанные с Фараби, должны быть рассмотрены для обзора и исследований, в частности, Библиография Фараби, подготовленная Евангелием Кунбур – Исметом Бинарк – Неджатом Сеферджиоглу).

4. Заключение

Важное значение имеет работа Фараби о том, что добродетельное государство, которое он разработал для создания добродетельного общества, несет следы утопического состояния пурпурного. Рассматривая все это, Фараби, в отличие от пурпурного, который предлагает философам стать философами царей и царей, рассматривает образ жизни, заложенный в Коране, который обещает обеспечить счастье в мире и в будущем, а также стойкость и упорядоченность общества в лице идеального главы государства, которого он называет “первым вождем” и “имамом”, т. е. в исламских халифах. Кажется, что он хочет объединить высшие качества пророка и философа. Часто несется следы философии Фараби в истории исламской философии, в которой излагается почти 250-летняя история школы Мешшай до эпохи Ибн Рушда. Философская доктрина, которую он основал, как со своими учениками, так и с его работами, и с его критическим каналом мыслителей, вскоре распространилась по всей исламской географии от Маверауннехира до Андалусии. Яхья б, самый выдающийся ученик Фараби. Ади считался президентом багдадской школы логики после смерти своего учителя. Один из его учеников-Абу Сулейман ас-Сицистани, Абу Бакр аль-Адамия, Иисус б. Эта доктрина была увековечена Али, ибн Цюрихом, Абу Хайяном и Таухидом, Ибн аль-Семхом, Ибн аль-Хаммаром и другими. Следует также отметить, что после изложенной Фараби логики христианские ассирийцы больше не чувствовали необходимости ссылаться на сирийские источники, написанные в этой области. (Хаммонд, 1947: 156). Он оказал большое влияние на средневековых латинских писателей, а также на исламских писателей, которые писали произведения в этой области. Теория судура, получившая свое происхождение от плотина и получившая систему в философии Фараби, оказала прямое или косвенное влияние на Исламских и латинских средневековых философов, в том числе на иттисала, саадета и нубувета Назарянина Ихвана-и Сафа и Ибн Сина. Роберт Хаммонд "философия АльФараби и его влияние на средневековую мысль" одна из самых известных схоластических философий. (Хаммонд, 1947: 59-60). Он сделал сравнение философии Фараби с Томасом и Он показал, что философия Томаса является повторением системы Фараби.

В результате невозможно осветить все аспекты жизни философа в свете имеющихся данных. Это также относится к Фараби, сети менкибелов, которые переплетаются вокруг имени и личности известных людей в истории. Эти статьи, скорее, встречаются в исторических источниках культуры, которые были написаны примерно через 300 лет после смерти философа. Можно сказать, что Фараби был принят и развит Назарянином Ибн Синой, который составлял самую оригинальную сторону философии религии, и Спиноза, еврейский философ Ибн Меймун и философы Янычаг, утверждал, что откровение и вдохновение были реализованы

как функция силы мухайиллы. С другой стороны, в философии Мухиддина Ибн аль-Араби, как правило, признается, что порядки Бытия были дополнены теорией судура, принадлежащей назарянину Фараби.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Абюль-Ферек, (1890), Ибн аль-Ибри, Тариху муатари'д-Дювель, ум. Антун Салихани Аль-Йесуи, Бейрут.
- Альберт-Н. Надер, (1986), Фараби, Аль-Мединет Аль-Фажила, Бейрут.
- Месуди, Эт-Тенбих (1938). Каир.
- Мохаммед б. Исаак Ан- Недим, (2017), Аль-Фихрист, Стамбул.
- Ибн аль-Кифти, Ибарюль Улема, с. 182-184, 270.
- Ибн Халликан, (1963), Вефеят, V. Бейрут.
- Узлука Сына Фараби, (1935), Стамбул.
- Хильми Зия Улкен, (1940), Кикамуддин Бурслав, Стамбул.
- Аббас Махмуд аль-Аккад, , (1364), Аль-Фараби, Каир.
- Мустафа Абдурразик, (1944), Темхид Ли-Тари'л-Философия Аль-Исламия, Каир.
- Р. Хаммонд, (1947), Философия Аль-Фараби и его влияние на средневековую мысль, Нью-Йорк.
- Мубахат Тюркер-Кюйель, (1959), Учение О Существовании И Мышлении Аристотеля И Фараби, Анкара.
- Козеф аль-Хашим, (1960), Аль-Фараби, Бейрут.
- Нихат Кеклик, (1969), История Исламской Логики И Логики Фараби, I-II, Стамбул.
- По словам Хусейна Атая, (1974), Фараби и Ибн Сины, Анкара.
- Хильми Зия Улкен, (1976), Исламская Философия, Сельчук Публикации, Анкара.
- Джафар Аль-Ясин, Фейлесофани Раудан Аль-Кинди и Аль-Фараби, (1980). Бейрут.