

ФИЛОСОФИЯ

МРНТИ 02.15.51

<https://doi.org/10.47526/3007-8598-2025.4-32>ИЛЬХОМ РИЗАЕВ^{1*} , НАБИЖОН ХАККУЛОВ² ¹Самаркандский филиал Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми, PhD, доцент (Самарканд, Узбекистан), *e-mail: rizaldo@mail.ru²Самаркандский институт экономики и сервиса, PhD (Самарканд, Узбекистан), e-mail: nabijonhaqqulov83@gmail.com**СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ФИЛОСОФИЮ И ОБЩЕСТВО В ТРУДАХ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ**

Аннотация. В статье рассматривается философское наследие Абу Насра аль-Фараби сквозь призму синергетического подхода, который в современной философии науки используется для анализа процессов самоорганизации, нелинейной динамики и функционирования сложных социальных систем. Актуальность исследования обусловлена усилением междисциплинарных исследований и потребностью в концепциях, способных объяснить механизмы устойчивости и гармонии общества в условиях глобальных трансформаций и неопределённости. Показано, что социально-философские идеи Фараби, прежде всего его учение о «добродетельном городе», роли разума, знания и нравственности, во многом предвосхищают ключевые положения синергетики. Общество у Фараби трактуется как целостная, многоуровневая и динамическая система, в которой устойчивость достигается не внешним принуждением, а согласованным взаимодействием её элементов, ориентацией на общее благо и внутренними регулятивными механизмами. Особое внимание уделяется понятию добродетели как внутреннего «аттрактора» самоорганизации личности, а также роли коммуникации, кооперации и социального воспитания в поддержании общественного порядка. Синергетическое прочтение философии Фараби позволяет выявить новые исследовательские горизонты и рассматривать его идеи как методологический ресурс для анализа современных социальных процессов, проблем устойчивого развития, социальной ответственности и гармонизации отношений между человеком и обществом в XXI веке.

Ключевые слова: Абу Наср аль-Фараби, синергетика, самоорганизация, добродетельный город, социальная гармония, нравственные ценности.

Ильхом Ризаев¹, Набижон Хаккулов²¹Мухаммад эл-Хорезми атындагы Ташкент ақпараттық технологиялар университетінің Самарқанд филиалы, PhD, доцент (Самарқанд, Өзбекстан), e-mail: rizaldo@mail.ru²Самарқанд экономика және сервис институты, PhD (Самарқанд, Өзбекстан), e-mail: nabijonhaqqulov83@gmail.com

***Цитируйте нас правильно:**

И.И.Ризаев, Н.К.Хаккулов. Синергетический взгляд на философию и общество в трудах Абу Насра Аль-Фараби: Ключевые принципы и современная значимость // НИКМЕТ. – 2025. – №4 (6). – С. 42–57.

<https://doi.org/10.47526/3007-8598-2025.4-32>

***Cite us correctly:**

I.I.Rizayev, N.K.Hakqulov. Synergetic view on philosophy and society in the works of Abu Nasr Al-Farabi: Key principles and modern significance // NIKMET. – 2025. – №4 (6). – С. 42–57.

<https://doi.org/10.47526/3007-8598-2025.4-32>

Мақаланың редакцияға түскен күні 12.07.2025 / қабылданған күні 21.12.2025.

Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектеріндегі философия мен қоғамға синергетикалық көзқарас: негізгі қағидалар және қазіргі заманғы маңыздылығы

Аңдатпа. Мақалада Әбу Насыр әл-Фарабидің философиялық мұрасы қазіргі философия ғылымында өзін-өзі ұйымдастыру, сызықтық емес динамика және күрделі әлеуметтік жүйелердің қызмет ету үдерістерін талдауда қолданылатын синергетикалық тәсіл тұрғысынан қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі пәнаралық зерттеулердің күшеюімен, сондай-ақ жаһандық өзгерістер мен белгісіздік жағдайында қоғамның тұрақтылығы мен үйлесімділігін түсіндіре алатын тұжырымдамаларға деген сұраныстың артуымен айқындалады. Мақалада Фарабидің әлеуметтік-философиялық идеялары, ең алдымен оның «қайырымды қала» туралы ілімі, ақыл-ойдың, білім мен адамгершіліктің рөлі синергетиканың негізгі қағидаларымен өзара үндес келетіні көрсетіледі. Фараби ілімінде қоғам сыртқы мәжбүрлеу арқылы емес, оның құрамдас бөліктерінің өзара келісімді әрекеті, ортақ игілікке бағдарлануы және ішкі реттеуші тетіктері арқылы тұрақтылыққа қол жеткізетін тұтас, көпдеңгейлі әрі динамикалық жүйе ретінде түсіндіріледі. Зерттеуде ізгіліктің тұлғаның өзін-өзі ұйымдастыруындағы ішкі «аттрактор» ретіндегі мәніне, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтауда коммуникацияның, ынтымақтастықтың және әлеуметтік тәрбиенің рөліне ерекше назар аударылады. Фараби философиясын синергетикалық тұрғыдан зерделеу оның идеяларын қазіргі әлеуметтік үдерістерді, орнықты даму мәселелерін, әлеуметтік жауапкершілік пен ХХІ ғасырдағы адам мен қоғам арасындағы қатынастарды үйлестіруді талдауда маңызды әдіснамалық ресурс ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Әбу Насыр әл-Фараби, синергетика, өзін-өзі ұйымдастыру, қайырымды қала, әлеуметтік үйлесім, адамгершілік құндылықтар.

Ithom Rizayev¹, Nabijon Haqqulov²

¹*Samarkand branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi, PhD, Associate Professor (Samarkand, Uzbekistan), e-mail: rizaldo@mail.ru*

²*Samarkand Institute of Economics and Service, PhD (Samarkand, Uzbekistan), e-mail: nabijonhaqqulov83@gmail.com*

A Synergetic View on Philosophy and Society in the Works of Abu Nasr Al-Farabi: Key Principles and Contemporary Significance

Abstract. The article examines the philosophical legacy of Abu Nasr al-Farabi through the lens of the synergetic approach, which in contemporary philosophy of science is used to analyze processes of self-organization, nonlinear dynamics, and the functioning of complex social systems. The relevance of the study is обусловлена by the growing prominence of interdisciplinary research and the need for concepts capable of explaining the mechanisms of social stability and harmony under conditions of global transformations and uncertainty. It is shown that Farabi's socio-philosophical ideas—above all his doctrine of the “virtuous city” and his views on the role of reason, knowledge, and morality—largely anticipate the key principles of synergetics. In Farabi's thought, society is interpreted as an integral, multilevel, and dynamic system in which stability is achieved not through external coercion but through the coordinated interaction of its elements, orientation toward the common good, and internal regulatory mechanisms. Special attention is given to the concept of virtue as an internal “attractor” of personal self-organization, as well as to the role of communication, cooperation, and social education in maintaining social order. A synergetic reading of Farabi's philosophy makes it possible to identify new research horizons and to regard his ideas as a methodological resource for analyzing contemporary social

processes, issues of sustainable development, social responsibility, and the harmonization of relations between the individual and society in the twenty-first century.

Keywords: Abu Nasr al-Farabi, synergetics, self-organization, virtuous city, social harmony, moral values.

Ilhom Rizayev¹, Nabijon Haqqulov²

¹*Muhammed el-Hârizmî Taşkent Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Semerkant Şubesi, PhD, Doç (Semerkant, Özbekistan), e-posta: rizaldo@mail.ru*

²*Semerkant Ekonomi ve Hizmet Enstitüsü, PhD (Semerkant, Özbekistan), e-posta: nabijonhaqqulov83@gmail.com*

Ebu Nasr el-Fârâbî'nin Eserlerinde Felsefe ve Topluma Sinerjetik Bakış: Temel İlkeler ve Güncel Önemi

Özet. Bu makalede, Abu Nasr el-Fârâbî'nin felsefi mirası, çağdaş bilim felsefesinde özörgütlenme süreçlerini, doğrusal olmayan dinamikleri ve karmaşık toplumsal sistemlerin işleyişini analiz etmek için kullanılan sinerjetik yaklaşım perspektifinden ele alınmaktadır. Araştırmanın güncelliği, disiplinlerarası çalışmaların artması ve küresel dönüşümler ile belirsizlik koşullarında toplumun istikrar ve uyum mekanizmalarını açıklayabilecek kavramlara duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Çalışmada, Fârâbî'nin özellikle “erdemli şehir” öğretisi ile akıl, bilgi ve ahlâkın rolüne ilişkin sosyo-felsefi düşüncelerinin, sinerjetik temel ilkelerini büyük ölçüde önelediği gösterilmektedir. Fârâbî'ye göre toplum, istikrarın dışsal zorlamayla değil; unsurlarının uyumlu etkileşimi, ortak iyiliğe yönelim ve içsel düzenleyici mekanizmalar sayesinde sağlandığı, bütüncül, çok katmanlı ve dinamik bir sistem olarak ele alınmaktadır. Makalede, erdem kavramı kişiliğin özörgütlenmesinin içsel bir “çekicisi” (atraktörü) olarak değerlendirilmekte; iletişim, işbirliği ve toplumsal eğitimin toplumsal düzenin korunmasındaki rolüne özel önem verilmektedir. Fârâbî felsefesinin sinerjetik bir okumayla ele alınması, yeni araştırma ufukları açmakta ve onun düşüncelerinin XXI. yüzyılda çağdaş toplumsal süreçlerin, sürdürülebilir kalkınma sorunlarının, toplumsal sorumluluğun ve insan-toplum ilişkilerinin uyumlaştırılmasının analizinde metodolojik bir kaynak olarak değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

Anahtar kelimeler: Ebu Nasr el-Fârâbî, sinerjetik, özörgütlenme, erdemli şehir, toplumsal uyum, ahlaki değerler.

Введение

В условиях стремительных глобальных трансформаций, усложнения социальных структур и усиления взаимозависимости различных сфер общественной жизни особую актуальность приобретает поиск методологических подходов, способных адекватно объяснить динамику и устойчивость социальных систем. Современная философия науки и междисциплинарные исследования всё чаще обращаются к синергетической парадигме, ориентированной на анализ процессов самоорганизации, нелинейной динамики и возникновения порядка в сложных открытых системах. Данный подход позволяет по-новому осмыслить социальные, культурные и философские процессы, рассматривая общество как целостную, динамически развивающуюся систему.

На этом фоне возрастает интерес к классическому философскому наследию, обладающему не только исторической, но и значительной методологической ценностью. В частности, философия Абу Насра Фараби занимает особое место в истории социально-философской мысли Востока. Его учение о добродетельном городе, совершенном человеке, роли разума, знания и нравственности в организации общественной жизни представляет собой целостную концепцию социального порядка, в которой общество осмысливается как взаимосвязанная и иерархически организованная система. Несмотря на то что Фараби жил

в эпоху Средневековья, многие его идеи обнаруживают глубокое созвучие с современными представлениями о самоорганизации и системности.

Актуальность обращения к философскому наследию Фараби через призму синергетического подхода обусловлена необходимостью переосмысления механизмов устойчивости общества в условиях неопределённости, кризисов и социальных бифуркаций. Синергетическое прочтение его трудов позволяет выявить скрытые структурные и динамические аспекты социальной философии мыслителя, раскрыть роль добродетелей как внутренних регулятивных параметров личности, а также показать значение кооперации, коммуникации и согласованности целей как оснований общественного порядка.

Целью данной работы является анализ социально-философских воззрений Абу Насра Фараби в контексте синергетической парадигмы, выявление элементов самоорганизации в его учении о человеке и обществе, а также обоснование методологического потенциала фарабиевской философии для исследования современных социальных процессов. В рамках исследования предпринимается попытка показать, что идеи Фараби о гармонии, нравственном совершенствовании и разумном управлении могут быть интерпретированы как ранняя форма системного и синергетического понимания социальной реальности.

Методологическую основу исследования составляют принципы системного анализа, синергетического подхода, а также историко-философский и сравнительно-аналитический методы. Использование данных методологических инструментов позволяет рассмотреть философию Фараби не только в контексте своей эпохи, но и в качестве интеллектуального ресурса для осмысления проблем устойчивого развития, социальной интеграции и гармонизации общественных отношений в современном мире.

Методы исследования

Методологическую основу исследования составляет синергетический подход, ориентированный на анализ процессов самоорганизации, нелинейной динамики и формирования устойчивых структур в сложных открытых системах. Применение данного подхода позволило рассмотреть социально-философское наследие Абу Насра Фараби не только в историко-философском контексте, но и как целостную концепцию, предвосхищающую современные теории системности и саморазвития общества.

В работе использован историко-философский метод, направленный на реконструкцию социально-исторических и культурных условий формирования взглядов Фараби, а также на выявление особенностей его понимания личности, общества и государственного устройства в контексте средневековой исламской философии. Данный метод позволил проследить эволюцию ключевых понятий — добродетели, счастья, разума, общественного блага — и определить их место в структуре философской системы мыслителя. Сравнительно-аналитический метод применялся для сопоставления идей Фараби с основными положениями современной синергетики. В рамках данного подхода осуществлялся анализ понятийного аппарата (самоорганизация, аттрактор, устойчивость, бифуркация, кооперация), что позволило выявить концептуальные параллели между классическим философским наследием и междисциплинарной научной парадигмой XXI века.

Важную роль в исследовании сыграл системно-структурный анализ, с помощью которого общество у Фараби рассматривалось как многоуровневая иерархическая система, состоящая из взаимосвязанных элементов (личность, социальные группы, государство). Этот метод позволил выявить механизмы согласования функций отдельных частей социальной структуры и определить условия устойчивости и гармонии общественного целого. Для интерпретации текстов Фараби использовался герменевтический метод, направленный на выявление смысловых уровней его философских высказываний и их актуализацию в контексте современных научных дискуссий. Герменевтический анализ

способствовал более глубокому пониманию категорий добродетели, знания, счастья и лидерства как внутренних регулятивных механизмов социальной самоорганизации.

Кроме того, в работе применялся междисциплинарный подход, объединяющий философию, социальную теорию, политическую философию и элементы системного анализа. Это позволило рассмотреть учение Фараби в широком теоретическом поле и выявить его эвристический потенциал для исследования современных проблем устойчивого развития, социальной кооперации и ценностно-нормативных оснований общественного порядка. Таким образом, совокупность использованных методов обеспечила комплексный и целостный анализ философского наследия Абу Насра Фараби через призму синергетической парадигмы, позволив раскрыть его идеи как значимый методологический ресурс для понимания механизмов самоорганизации личности и общества.

Обсуждение

Современная философия науки и междисциплинарные исследования демонстрируют особую востребованность синергетического подхода, парадигмы, ориентированной на анализ процессов самоорганизации, нелинейной динамики и становления сложных открытых систем. На фоне глобализирующихся социальных трансформаций и усиливающейся взаимозависимости элементов общества обращение к классическому философскому наследию приобретает не только историческую, но и методологическую актуальность. В этом контексте труды Абу Насра Фараби занимают уникальное место благодаря глубокой разработке проблем социального порядка, гармонии, этических оснований человеческого взаимодействия и принципов организации политического сообщества.

Фараби, опираясь на традиции античной философии и собственную оригинальную концепцию общества как целостного организма, предложил систему взглядов, которая во многом предвосхищает идеи современной синергетики. Его учение о «добродетельном городе», взаимосвязанности индивидуальных способностей и общественного блага, роли знания как структурирующего фактора социальной системы, а также представления о согласованности многоуровневых элементов социальной структуры отражают ключевые положения теории самоорганизации. Фарабийская модель общества рассматривает человека не как изолированный элемент, а как компонент сложной динамической системы, чья устойчивость определяется взаимодействием, кооперацией и согласованием целей.

Актуальность синергетического чтения наследия Фараби обусловлена не только возросшим интересом к междисциплинарным подходам, но и потребностью современного общества в концепциях, раскрывающих механизмы социального целого в условиях неопределённости и ускоряющихся изменений. Переосмысление его философии на языке синергетики позволяет выявить новые исследовательские горизонты от реконструкции моделей самоорганизации общества до анализа этических параметров устойчивого развития (Çubukçu, 1985: 273).

Абу Наср Фараби относится к числу наиболее выдающихся мыслителей средневекового исламского мира. Его интеллектуальное наследие охватывает широкий спектр дисциплин, включая философию, политическую теорию, социальную мысль и логику. В своих трудах он стремился к синтезу философского знания с эмпирическими и нормативными аспектами общественных наук, рассматривая социум как сложную и многоуровневую систему, элементы которой находятся в состоянии постоянного взаимодействия и взаимной обусловленности.

Период, в котором жил Абу Наср Фараби, был периодом формирования естественнонаучных мировоззрений, а философия как мировоззрение была направлена на раскрытие мировоззренческих процессов, занимавших умы талантливых людей. В частности, актуальное значение имеет исследование социально-исторических, культурных

и философских условий, в которых формировались взгляды Абу Насра Фараби на личность и общество. В начале Средневековья вопрос о личности и обществе занимал центральное место в противоречиях между светскими и религиозными взглядами, и позиция и роль Абу Насра Фараби в разрешении этих противоречий имеет свои особенности. Это было связано с потребностями культурного развития того времени, потребностью в рационалистическом осмыслении достижений естествознания, необходимостью разработки роли личности и общества в решении философских проблем по данной теме. Во времена, когда жил мыслитель, всестороннее развитие естественных наук открывало широкие возможности для человеческого мышления. Существующие социально-философские учения также получили сильную естественнонаучную поддержку. В философии этого периода звучали ценность человека, вопрос о его разуме и мышлении, о неограниченных возможностях человеческого разума, представления о развитии общества.

Абу Наср Фараби, несомненно, является одним из мыслителей, которые занимались проблемой общественного строя в восточной философии на глубоком научно-философском уровне. В философии Фараби ведущее место занимают представления о совершенном человеке и идеальном обществе. Если проанализировать его взгляды, то можно наблюдать проявление синергетических элементов по отношению к человеческим и социальным вопросам. В частности, он высказал свое мнение о достижении счастья: «Путь к счастью состоит в том, чтобы понять природу добродетельных поступков и знать средства их проявления. Только когда человек реализует свой потенциал (то есть самого себя), у него может появиться возможность реализовать свои знания и способности» (Абу Наср Фараби, 2019: 182). Здесь мы видим принципы самосознания и самовыражения, один из основных принципов синергетики. Путь к счастью понимается как процесс самоорганизации личности, при котором человек постигает природу добродетельных действий и механизмы их проявления. Добродетель в таком подходе выступает не как внешнее предписание, а как внутренний аттрактор развития, к которому система «личность» естественным образом стремится. Только при раскрытии собственного потенциала, то есть при переходе в более высокий уровень упорядоченности, человек получает возможность актуализировать свои знания и способности. Таким образом, счастье является результатом согласованного взаимодействия внутренних ресурсов, ценностей и направлений развития личности. Мыслитель ищет самоорганизацию, совершенство и счастье людей в самих себе, в их разуме, мышлении, воле, добродетелях и силах. По его мнению, совершенный человек в зрелом обществе должен обладать важными качествами. В первую очередь члены общества должны осознать свою идентичность и овладеть духовно-нравственными характеристиками своей зрелости. Фараби исследует образ общества, в котором он видит соединение знания и нравственности. Внутренние нравственные качества, побуждающие человека к совершению добрых поступков и формирующие его гармоничный, устойчивый характер, обозначаются как добродетели. В синергетическом понимании добродетели выступают внутренними регулятивными параметрами, своеобразными аттракторами, направляющими самоорганизацию личности к состоянию высшего морального порядка. Определяя понятие добродетели, он пишет: «Внутренние (нравственные) качества, побуждающие человека к совершению добрых дел и обладающие прекрасным характером, называются добродетелями» (Фараби, 1973: 76). Эта гармония в деятельности людей служит основой для достижения высшей цели - счастья. Мы знаем, что такие категории, как гармония, взаимная активность и сотрудничество, являются фундаментальными понятиями синергетики (Imomaliyevich, 2023 317). Именно они описывают механизмы согласованного взаимодействия элементов системы, благодаря которым возникает новое качество, упорядоченность, недостижимая при изолированном функционировании отдельных частей. В этом контексте социальные и личностные процессы самоорганизации также основаны на поиске гармонии, росте

взаимной активности и формировании кооперативных связей, обеспечивающих устойчивое развитие.

Уместно было бы выделить основные принципы философии Фараби:

1. Идея «гражданина» и «идеального государства». Фараби подчеркивает важность создания идеального общества, которое функционирует на основе разума и справедливости. Согласно ему, главной целью общества является общее благо, которое достигается через разумное управление и моральное воспитание граждан. Это отражает синергетический принцип: взаимодействие между отдельными личностями и группами создает общее качество социальной системы.

2. Разум как инструмент познания. Фараби придавал особое значение разуму как инструменту достижения истинного знания. Он утверждал, что разумные люди способны к высокому моральному поведению и могут вносить позитивный вклад в общество. Это соответствует синергетическому взгляду на взаимоотношения: наличие разумных индивидов, способных к критическому мышлению, улучшает качество и устойчивость всего общества.

3. Единство философии и религии. Фараби считал, что философия и религия должны работать в тандеме для достижения гармонии в обществе. Религиозные учения, по его мнению, обращаются к моральным аспектам жизни, в то время как философия способствует рациональному осмыслению. Синергетический подход здесь видно в том, как две эти области могут взаимодействовать для стабилизации и развития общества.

4. Социальная ответственность личности. Фараби подчеркивает, что каждый гражданин несет ответственность за общее благо. Он считал, что участие в общественной жизни и стремление к улучшению окружающего мира – это долг каждого индивида. Это также отражает синергетический принцип: индивидуальные усилия и взаимодействия складываются в общий результат и качество общественной жизни.

Великий мыслитель Фараби мечтал использовать историческую правду, труд, образование, в том числе трудовое, на благо и счастье людей. Свои представления о путях достижения благосостояния Фараби (уже в то время) связывал с вопросами экономики, политики, государственного строительства, семейного воспитания, трудового воспитания и опирался на нужный и крепкий фундамент. Он также ученый, смело высказывавший свое мнение об условиях правильного управления обществом. Потому что человек заслуживает быть счастливым и должен найти это счастье. «Человек может прожить по-настоящему счастливую жизнь только в хорошем и правильно управляемом обществе своего времени». Таким образом, Фараби, придавая большое значение жизнедеятельности человека, научно доказал, что только труд отделяет человека от животного мира и делает его обособленным. Он подчеркивал, что самым важным для существования человеческого общества являются его потребности в материальном потреблении, и категорически отвергал негативные взгляды на этот важный вопрос.

По мнению Фараби, достижение счастья в обществе есть соотношение равновесия и стабильности и пример зрелости. Однако если равновесие между членами общества нарушено, это может быть разрушительным и привести к нежелательным последствиям. Это порождает хаос, на пике хаоса возникает состояние бифуркации и вызывает полное изменение баланса социальной системы.

Отмечая, что социальная система как сложная структура состоит из нескольких частей, Фараби упоминает, что состояние этих частей влияет друг на друга. По его мнению, «Здоровье и болезнь свойственны душе человека, как и его телу. Здоровье души выражается тогда, когда ее внутреннее состояние и гармония между различными ее частями приводят к стабильности. В результате этого человек всегда может совершать добродетельные и благородные поступки и иметь прекрасные манеры. Болезнь души выражается в том, что нарушается внутреннее состояние, и равновесие между частями души, из-за чего человек всегда привык совершать злые дела и безобразные поступки» (Фараби. (1973).

Действительно, здоровье и болезнь являются характеристиками не только тела, но и души человека. Здоровье души проявляется тогда, когда её внутреннее состояние отличается согласованностью, а между различными её частями установлена устойчивая гармония. Такое состояние внутреннего порядка выступает синергетическим «аттрактором», обеспечивающим стабильность личности. В результате человек способен совершать добродетельные, благородные поступки и демонстрировать высокую культуру поведения. Болезнь души, напротив, возникает тогда, когда нарушается её внутреннее равновесие: гармония между составляющими разрушается, процессы самоорганизации ослабевают, и система личности переходит в режим хаотизации. Это приводит к тому, что человек склоняется к злонамеренным, беспорядочным или безобразным поступкам, отражающим его внутреннюю дисгармонию.

Все системы имеют область самоорганизации, то есть коммуникативную область. Например, вся Вселенная имеет гравитационное поле, электромагнитное поле и т. д. Такой сферой в обществе являются общественные отношения. Социальные отношения (сотрудничество) проявляются как в виде структур, так и в виде связей. Здесь действует принцип Фараби. Как справедливо отмечает ученый, «люди не могут удовлетворять свои потребности в одиночку, в результате чего они вступают во взаимные отношения и таким образом формируется общество» (Абу Наср Форобий, 2019: 111). Как призывает практика, да, люди не могут полноценно удовлетворять свои потребности в условиях изолированного существования. Именно ограниченность индивидуальных ресурсов и необходимость взаимодополнения побуждают их вступать во взаимодействие друг с другом. В процессе таких взаимных отношений возникает согласованная активность, приводящая к формированию устойчивых форм коллективной самоорганизации. Так, постепенно складывается общество как целостная социальная система, основанная на кооперации, обмене и взаимной поддержке. Этот принцип Фараби характерен для всех микроструктур (семья, личность, трудовой коллектив, группа), макроструктур (нация, народ, общество) и мегаструктур (человечество). Делается вывод о том, что общественные отношения представляют собой самоорганизующуюся интегративную структуру общества. Отсюда следует, что общественные отношения представляют собой цепь, соединяющую структурные элементы общества.

Вопросы сотрудничества и совместной деятельности также часто встречаются в представлениях Фараби о добродетельном и идеальном обществе. Например, «Добродетельное общество сравнивается с бытием с точки зрения его совершенства, законами жизни. Как гармония и сотрудничество между различными частями, вещами и событиями в бытии есть результат предшествующей деятельности, так и в обществе гармония и равновесие между различными классами достигается благодаря деятельности и образцовым трудам правителя. «В совершенном обществе каждый класс, как неотъемлемая часть всей социальной системы, имеет свои специфические функции, и степень выполнения им этих функций влияет на остальные», - говорит Фараби (Жакбаров, 2011: 160). (В идеальном обществе Фараби добродетель играет важную роль в самоорганизации общества, в то время как невежество делает обратное). В синергетическом контексте это означает, что каждый класс функционирует как подсистема, внесение порядка или, наоборот, дисгармонии в которую изменяет параметры самоорганизации всей социальной структуры. Таким образом, устойчивость и совершенство общества достигаются за счёт согласованной работы всех его частей, находящихся в состоянии функционального взаимодействия. Мы можем оценивать эти взгляды как чисто синергетические. Сложные системы, взаимообусловленность их деятельности, вопросы взаимодействия между ними составляют центральную проблему синергетики (Тураев, 2017: с.12-13). Именно анализ того, как различные элементы взаимно обуславливают поведение друг друга, позволяет понять механизмы возникновения порядка, переходов к новым состояниям и эмерджентных свойств. Синергетика исследует не изолированные компоненты, а

целостную динамику системы, в которой взаимодействия обладают определяющим значением для её развития и самоорганизации.

Фараби придаёт особое значение уровню философской, нравственной, правовой и политической культуры как правящих слоёв, так и рядовых граждан в процессе осуществления государственной политики. По его мнению, гармоничное и справедливое общество возможно лишь при наличии высоко развитого сознания у всех участников общественных отношений.

Мыслитель предлагает развернутую классификацию жителей добродетельного города, выделяя различные группы в зависимости от их социального положения и выполняемых функций. При этом он подчёркивает, что значительная часть населения представлена малоимущими слоями, чья жизнедеятельность требует постоянной поддержки, заботы и направляющего руководства. Именно эта категория, по Фараби, нуждается в особом внимании со стороны общества и правителя, поскольку от степени их включённости и социальной защищённости зависит устойчивость и гармония всего городского сообщества. В этой связи Фараби подчёркивает необходимость внимательного отношения к жизненным трудностям малоимущих слоёв, а также уважительного и поддерживающего отношения к труду земледельцев и ремесленников, тех, кто обеспечивает материальную основу существования города. Он отмечает, что только в «зрелом» и нравственно развитом городе возможно подлинное проявление взаимопомощи, солидарности и совместного существования. Лишь общество, достигшее моральной гармонии и внутренней согласованности, способно создать условия для того, чтобы каждый человек независимо от своего социального статуса чувствовал себя защищённым и мог вносить вклад в общее благо.

Фараби указывает на важность согласия и коммуникации между людьми как основы устойчивого общественного порядка. Признавая существование универсальных норм справедливости и общих законов, он подчёркивает, что их практическая реализация возможна лишь через систематическое воспитание и образование граждан. Учёный утверждает, что ни правовая система, ни само общество не может развиваться без целенаправленного и сознательного труда.

Анализируя роль закона, Фараби фактически закладывает теоретические основы концепции общественного договора, которая впоследствии получила значительное развитие в европейской философско-политической традиции. В ряде своих трудов он прибегает к завуалированной критике современного ему социально-политического устройства, объясняя господство тирании и жестокости глубоким искажением принципов разума, морали и рациональной организации общественной жизни.

Обязанность удовлетворять различные биологические и социальные потребности человека не позволяет ему быть полностью свободным от принятых обществом норм. С самых ранних периодов своей эволюции люди объединялись в общества, чтобы удовлетворить свои биологические потребности для выживания: питание, самозащита, адаптация, репродукция; позже они объединялись в общества для удовлетворения своих социальных потребностей: речи, общения, производства и ряда психологических потребностей. В первобытном обществе люди объединялись, чтобы выжить, например, охотиться и при этом не стать добычей. Фараби описывает эту ситуацию следующим образом: «Каждое человек так устроен своей природой, что ему нужно многое, чтобы жить и достичь наивысшего уровня зрелости. Он не может получить эти вещи в одиночку, ему нужна группа людей, чтобы получить их. Поэтому только через снабжение и взаимопомощь людей, необходимую для жизни, человек может достичь той зрелости, к которой стремится его природа. Деятельность членов такого общества в целом обеспечивает каждому из них то, что необходимо для выживания и зрелости. Поэтому люди размножались и расселились по обитаемой части земли, в результате чего возникла человеческая общность» (Абу Наср Форобий, 2019: 47).

На первый взгляд философское наследие Абу Насра Фараби и синергетическая теория как современная междисциплинарная научная концепция могут показаться принадлежащими к различным историческим и методологическим парадигмам. Однако при более глубоком и системном анализе обнаруживается наличие существенных точек соприкосновения, позволяющих рассматривать учение Фараби как раннюю форму целостного и системного осмысления общественной и космической организации, во многом созвучную ключевым положениям синергетики.

Синергетика исследует процессы самоорганизации в открытых, сложных и нелинейных системах, где упорядоченность возникает в результате взаимодействия множества взаимосвязанных элементов. Подобное понимание структуры и динамики сложных систем отчётливо прослеживается в социально-философских взглядах Фараби. Он рассматривал общество как многоуровневое целое, функционирование которого зависит от согласованности и гармоничного взаимодействия его частей. Каждый член общества выполняет определённую функцию, а устойчивость социальной системы обеспечивается не принуждением, а внутренним стремлением к благу, справедливости и разумному порядку.

Концепция «добродетельного города», разработанная Фараби, может быть интерпретирована как модель самоорганизующейся социальной системы, в которой объединяющим и направляющим началом выступает разумное управление, нравственное воспитание и общий ценностный ориентир. В этом смысле данная модель во многом перекликается с представлениями синергетики о формировании порядка через внутренние регулятивные механизмы, а не исключительно за счёт внешнего давления.

Особое внимание Фараби уделял роли знания, воспитания и коммуникации в поддержании устойчивости общества. Эти факторы, с точки зрения синергетического подхода, можно трактовать как своеобразные «параметры порядка», способствующие переходу социальной системы из неустойчивого состояния к состоянию организованности и целостности. Таким образом, идеи Фараби предвосхищают многие современные концепции саморазвивающихся и саморегулирующихся социальных структур.

В более широком смысле связь философии Фараби и синергетики проявляется в их общестремлении к целостному, интегративному пониманию мира, человека и общества. Мыслитель исходил из идеи всеобщей взаимосвязи и иерархичности бытия, где каждая часть занимает строго определённое, но вместе с тем динамическое место в общей системе. Именно такой подход лежит в основе синергетической картины мира, в которой реальность понимается как сеть взаимозависимых, развивающихся и взаимодействующих структур.

Таким образом, интерпретация учения Абу Насра Фараби через призму синергетической парадигмы не только расширяет рамки его философского осмысления, но и позволяет по-новому взглянуть на истоки современных теорий системности, самоорганизации и устойчивого развития общества. В этом контексте Фараби может быть рассмотрен не только как великий философ своего времени, но и как предтеча современного научного мышления, ориентированного на изучение сложных, открытых и динамичных систем.

Несмотря на то что Фараби жил более тысячи лет назад, его идеи остаются актуальными в современном мире. Проблемы, связанные с управлением, социальной справедливостью, устойчивым развитием и взаимодействием различных культур, требуют глубокого философского анализа и системного подхода:

1. Современные вызовы. В условиях глобализации и стремительных социальных изменений всё более актуальным становится понимание того, как различные социальные группы взаимодействуют друг с другом и каким образом общественное благо формируется из индивидуальных вкладов. Современные процессы показывают, что устойчивость и развитие общества зависят от согласованной активности его элементов: именно кооперация, распределение функций и взаимное дополнение создают условия для эмерджентного социального порядка. В синергетическом ключе это означает, что качество

общественной системы определяется не только её структурой, но и характером взаимодействий между группами, формирующих общий вектор развития (Сафаров, 2019). Синергетический подход позволяет исследовать эти взаимодействия и находить решения социальных проблем.

2. Интеграция знаний. В современном мире наблюдается потребность в интеграции разных областей знания – науки, философии, этики и политики. Идеи Фараби о единстве философии и религии служат важным напоминанием о том, что для решения сложных вопросов необходима мультидисциплинарная перспектива.

3. Этика и социальная ответственность. Идеи о гражданской ответственности и важности моральных ценностей в жизни общества находят свое отражение в современных дискуссиях о бизнес-этике, социальной справедливости и устойчивом развитии. Философия Фараби может служить основой для формирования новых подходов к этическим и социальным вопросам (Хаqqulov, 2019). Его учение о совершенном обществе, гармонии, распределении функций и интеграции индивидуальных добродетелей в общесоциальный порядок позволяет выработать современные модели социального взаимодействия, в которых моральные принципы рассматриваются как внутренние регулятивные механизмы самоорганизации. В этом смысле фарабиевская мысль не только раскрывает нормативное содержание этики, но и предлагает концептуальные инструменты для понимания того, как согласованная деятельность людей и групп формирует устойчивые, справедливые и гармоничные социальные структуры.

Как справедливо отмечает учёный, «люди, объединённые общей целью, достигают её совместными усилиями гораздо быстрее и эффективнее» (Жакбаров, 2011: 112). Это положение полностью соответствует синергетическому принципу кооперации, согласно которому взаимодействие элементов системы создаёт новое качество, недоступное при их раздельном существовании. Таким образом, социальная структура, по Фараби, способна к самоорганизации лишь тогда, когда отдельные индивиды направлены на достижение общего блага, выступающего в роли системообразующего фактора.

Фараби рассматривает общество как иерархически упорядоченную систему, где каждая часть выполняет свою функцию, подобно органам живого организма. Нарушение функции даже одной части может вызвать кризис всей структуры. Именно поэтому мыслитель подчёркивает важность правильного управления, наличия лидера-правителя, обладающего врождёнными и приобретёнными нравственными и интеллектуальными качествами. Такой правитель, согласно Фараби, направляет социальную динамику к состоянию гармонии, не допуская хаотических отклонений и социальных флуктуаций (Тураев, 2017).

Синергетическое прочтение этой идеи указывает на следующее: правитель выполняет роль регулятивного параметра в социальной системе, задающего направление её упорядочивания. Если же управление ослаблено или регулятивные механизмы подменяются хаотическими факторами, общество может войти в режим дестабилизации и вплоть до бифуркационных изменений, то есть перехода в иное, зачастую негативное, состояние.

Особое внимание Фараби уделяет языку и коммуникации как структурам, организующим социальные связи и обеспечивающим единство общества. Социальная коммуникация, по его мнению, формирует пространство взаимодействия как аналог синергетического коммуникативного поля, в котором происходит обмен смыслами, знаниями и культурными нормами. От уровня развития общения зависит степень интеграции частей общества и его устойчивость.

Исходя из этих взглядов понятно, что образование, общение, нравственное воспитание являются ключевыми механизмами, обеспечивающими самоорганизацию общества, укрепление его аттракторов устойчивых ценностно-нормативных структур.

С точки зрения современной синергетики, идеи Фараби мы можем интерпретировать следующим образом:

общество — открытая нелинейная система, постоянно обменивающаяся ресурсами, энергией и информацией;

добродетели — внутренние аттракторы личности;

правление и законы — регулятивные параметры социального порядка;

коммуникация и солидарность — механизмы кооперации элементов системы.

Такой подход позволяет по-новому раскрыть потенциал фарабиевской социальной философии в контексте проблем устойчивого развития, где гармония человека и общества становится не просто этическим идеалом, а функциональным условием выживания социальной системы.

Сегодня, когда глобальный мир переживает периоды турбулентности, связанных с социальной фрагментацией, утратой ценностных ориентиров и ростом конфликтного потенциала, обращение к идеям Фараби демонстрирует свою практическую значимость. Его концепция добродетельного города, построенного на принципах сотрудничества, знаний и нравственности, формирует модель социальной устойчивости, соответствующую современным задачам:

✓ укрепление человеческого капитала;

✓ развитие образования и науки;

✓ консолидация обществ в условиях культурного многообразия;

✓ предотвращение социальных бифуркаций и хаотизации.

Абу Наср Фараби в своих трудах сформулировал глубокую концепцию самоорганизации человека и общества, которая в современных условиях приобретает новое содержание в свете синергетической методологии. Его учение раскрывает механизмы достижения гармонии, устойчивости и социального счастья не как внешний дар, а как результат рационального взаимодействия людей, основанного на нравственности и совместном стремлении к общему благу. Синергетический анализ показывает, что философские идеи Фараби способны служить методологическим фундаментом для исследования и конструирования устойчивых общественных моделей XXI века, где человеческий потенциал, разум и добродетель выступают основой социального прогресса.

Как отмечает ученый, «люди, объединяясь, дополняют недостаток друг друга, поскольку каждый человек по своей природе нуждается в помощи других для достижения совершенства» (Абу Наср Фараби, 2019: 139). Данное положение раскрывает важнейший синергетический принцип: кооперация порождает новое качество, недостижимое в рамках индивидуального существования. Человек становится человеком только во взаимодействии с другими индивидами, а общество выступает целостной системой, в которой элементы совместно конструируют устойчивый порядок и обеспечивают развитие. Синергетическая интерпретация позволяет углубить понимание добродетельного города Фараби. Этот город не просто идеально управляемое государство; он представляет собой максимально упорядоченную социальную систему, где каждый элемент занимает функционально согласованное место. Структурная дифференциация общества при этом не ведёт к иерархическому подавлению: напротив, она формирует архитектуру взаимодополняемости, при которой каждый член общества вносит свой специфический вклад в достижение общего блага.

Особую роль в механизмах самоорганизации играет знание. Фараби подчёркивает: знание выполняет системообразующую функцию, выступает энергетическим условием социальной активности. Таким образом, оно является основным ресурсом синергетических процессов, связывающим элементы общества в единое целое. В этом смысле Фараби предвосхищает концепции когнитивного управления и интеллектуального капитала, столь востребованные в XXI веке.

Фараби рассматривает общество как непостоянную структуру, находящуюся под воздействием внутренних и внешних флуктуаций. Если добродетели ослабевают и нарушается социальная координация, порядок сменяется хаосом:

- возрастает уровень энтропии социальной системы;
- исчезают согласующие механизмы;
- возникает кризис управляемости.

Современная синергетика называет такие моменты точками бифуркации, то есть состояниями, в которых дальнейшая траектория развития общества может радикально измениться в зависимости от характера выборов и моральной позиции граждан. Таким образом, нравственность выступает не только этической нормой, но и структурным принципом устойчивости.

Фараби связывает устойчивость общества с доминированием добродетельных качеств: справедливости, умеренности, мудрости, мужества. Эти добродетели формируют аттрактор социального порядка, в рамках которого:

- ценности становятся стабилизирующими факторами;
- мораль приобретает системную функцию регуляции;
- индивид находит своё место как элемент гармоничной структуры.

В противоположность этому порочные города у Фараби, пример деградации аттрактора, приводящей к диссонансу, конфликтам и распаду.

Значимым аспектом является учение Фараби о «первом руководителе» (аль-раис аль-авваль). Он понимает лидерство не как власть, а как функцию источника порядка, своего рода организационный центр, который:

- аккумулирует и транслирует знание;
- задаёт направленность развития;
- обеспечивает гармонизацию общественных интересов.

Такой лидер является центром притяжения для социальных процессов как катализатор самоорганизации. Лишённое подобного центра общество, согласно Фараби, оказывается в состоянии хаотической рассогласованности.

В заключение отметим, что смысл и содержание творчества Фараби, творческого, исторического, научного наследия, созданного им для своей эпохи и оставленного следующему поколению, смысл и содержание его образования имеют особое гуманитарное значение. Рукописи Фараби широко распространены во многих библиотеках мира. Большая группа ученых, изучающих наследие Фараби, предприняла много шагов для публикации работ Фараби и вносят значительный вклад в исследования Фараби.

Во взглядах Фараби элементы синергетики можно найти чрезвычайно многочисленными. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что сама эта тема может быть отдельной большой темой исследования. Потому что научное наследие Фараби это огромный океан, и в нем еще много неисследованных аспектов (Suleimenov, 2019: 153).

В этом смысле творчество Абу Насра Фараби бесконечно актуально для нашего времени. Его философия, сформированная на основе синергетического анализа, предоставляет глубокое понимание движущих сил общества и путей их гармонизации. В условиях современного мира, когда мир становится все более сложным и взаимосвязанным, мысли Фараби о сотрудничестве, моральной ответственности и единстве знаний остаются важными для построения справедливого и устойчивого общества.

Сопоставление философского наследия Абу Насра Фараби с методологией современной синергетики позволяет выявить глубинную преемственность идей, относящихся к пониманию природы социального порядка, механизмов формирования гармонии и устойчивости в человеческом сообществе. Фараби, далеко опередивший своё время в анализе структуры общества, роли знания, нравственности и взаимодействия индивидов, фактически предложил раннюю концепцию самоорганизующейся социальной

системы, в которой порядок возникает как результат согласованной активности элементов, а не внешнего принуждения.

Синергетический подход, направленный на исследование процессов самоорганизации, нелинейной динамики и эмерджентных состояний сложных систем, на современном этапе предоставляет эффективный язык для реконструкции и интерпретации социально-философских воззрений мыслителя. Через эту методологическую оптику учение Фараби о добродетельном городе, о взаимной обусловленности индивидуальных и коллективных целей, о структурообразующей роли знания, добродетели и кооперации предстает как система принципов, обеспечивающих устойчивость и развитие общества в условиях изменчивости и неопределённости (Suleimenov, 2019: 79).

Особую актуальность такая интерпретация приобретает в ситуации глобальных трансформаций, когда современным социумам требуется целостное понимание механизмов адаптации, взаимной поддержки и согласованного развития. Фарабийская модель общества, основанная на рациональности, нравственном совершенствовании, гармонии и социальной ответственности, позволяет рассматривать социальное целое как открытую динамическую систему, устойчивость которой достигается через внутреннюю согласованность, многоуровневую коммуникацию и кооперативные связи.

Таким образом, изучение трудов Фараби с позиций синергетики открывает новые исследовательские горизонты для междисциплинарного анализа социального развития, позволяя интегрировать философские, политологические, культурологические и системно-научные подходы (Сулейменов, 2020; 126). Оно демонстрирует, что классические философские идеи не только сохраняют научную значимость, но и служат фундаментом для построения современных моделей социальной самоорганизации, устойчивого развития и гармоничного взаимодействия человека и общества. В этом смысле интеллектуальное наследие Фараби становится важным методологическим ресурсом для понимания природы сложных социальных систем и поиска путей их конструктивной эволюции в XXI веке.

Заключение

Проведённое исследование показало, что социально-философское наследие Абу Насра Фараби обладает значительным методологическим потенциалом для осмысления современных общественных процессов в контексте синергетической парадигмы. Анализ его идей через призму синергетики позволяет рассматривать философию мыслителя не только как историко-философское явление, но и как раннюю форму системного и нелинейного понимания общества, основанного на принципах самоорганизации, кооперации и внутренней согласованности элементов социальной целостности.

Фараби интерпретирует общество как многоуровневую, динамическую и открытую систему, устойчивость которой достигается не посредством внешнего принуждения, а благодаря внутренним регулятивным механизмам — разуму, знанию, добродетели и ориентации на общее благо. Его учение о «добродетельном городе» в синергетическом ключе предстает как модель самоорганизующейся социальной структуры, где моральные ценности выполняют функцию аттракторов, направляющих развитие личности и общества к состоянию гармонии и устойчивого порядка.

Особое значение в философии Фараби придаётся роли знания, воспитания, коммуникации и социальной ответственности, которые в терминах синергетики могут быть осмыслены как параметры порядка, обеспечивающие согласованное взаимодействие элементов системы и предотвращающие её дестабилизацию. Ослабление этих параметров, по Фараби, ведёт к утрате равновесия, росту хаотических тенденций и социальным кризисам, что коррелирует с современными представлениями о бифуркациях и нелинейных переходах в сложных системах. Таким образом, синергетическое прочтение философии Абу Насра Фараби позволяет выявить глубинную преемственность между классической социально-философской мыслью и современными междисциплинарными теориями

самоорганизации. Идеи мыслителя о гармонии человека и общества, о единстве знания и нравственности, о кооперации как основе социального порядка сохраняют высокую актуальность в условиях глобальных трансформаций, неопределённости и роста социальной фрагментации. Наследие Фараби может быть рассмотрено как важный методологический ресурс для разработки современных моделей устойчивого развития, социальной интеграции и гармонизации отношений между личностью и обществом в XXI веке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Абу Наср Форобий. (2019). *Фозил одамлар шаҳри*. Ташкент: Янги Аср Авлоди, – Б. 320.
- Жакбаров, М. (2011). *Комил инсон гоясининг тарихий-фалсафий негизлари*. Тошкент, – Б. 256.
- Сафаров, А. И., & Хаққулов, Н. К. (2019). Свойственные качества совершенному человеку в суфизме. *Современная наука как социально-политический фактор развития государства*, – С. 48–50.
- Сулейменов, П. (2020). Философская основа концепции аль-Фараби «добродетельный город». *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия. Реферативный журнал*, (3), – С. 124–127.
- Çubukçu, İ. A. (1985). Türk Filozofu Farabi ve Düşüncesi. *BELLETEN*, 49(194), – S. 273-286.
- Suleimenov, P. (2019). The philosophical basis of Al-Farabi's concept of 'virtuous city'. *Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum*, 7(3), – P. 147–157.
- Suleimenov, P., & Nurgaliev, K. (2019). Socio-political views of Abu Nasr al-Farabi. *Journal of Philosophy, Culture and Political Science*, 68(2), – P. 75–81.
- Тураев, Б. О., и др. (2017). *Синергетика: моҳияти, қонуниятлари ва амалиётда намён бўлиши*. Ташкент: Наврўз нашриёти.
- Фараби. (1973). *Социально-этические трактаты*. Алма-Ата: Наука, – С. 400.
- Imomalievich, R. I. (2023). Synergetics: The path from general systems theory to self-organization. *Global Scientific Review*, 22, – P. 317–324.
- Haqqulov, N. Q. (2019). Perfect generation-personality of private education and humanity facilities. *Мировая наука*, 2(23), – P. 62–63.

REFERENCES

- Abu Nasr Forobiy. (2019). *Fozil odamlar shahri*. [The City of Virtuous People]. Toshkent: Yangi Asr Avlodi, – B. 320. (In Uzbek).
- Jakbarov, M. (2011). *Komil inson g'oyasining tarixiy-falsafiy negizlari*. [The Historical and Philosophical Foundations of the Idea of the Perfect Human]. Toshkent, – B. 256. (In Uzbek).
- Safarov, A. I., & Haqqulov, N. K. (2019). *Svojstvennyye kachestva sovershennomu cheloveku v sufizme*. [Inherent Qualities of the Perfect Human in Sufism]. *Sovremennaya nauka kak sotsial'no-politicheskiy faktor razvitiya gosudarstva*, – C. 48–50. (In Russian).
- Suleyemenov, P. (2020). Filsofskaya osnova kontseptsii al-Farabi “dobrodetel'nyy gorod”. [The Philosophical Basis of Al-Farabi's Concept of the 'Virtuous City'"]. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 3: Filosofiya. Referativnyy zhurnal*, (3), – C. 124–127. (In Russian).
- Çubukçu, İ. A. (1985). Türk Filozofu Farabi ve Düşüncesi. [The Turkish Philosopher Farabi and His Thought]. *BELLETEN*, 49(194), – S. 273-286. (In Turkish).
- Suleimenov, P. (2019). The philosophical basis of Al-Farabi's concept of 'virtuous city'. *Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum*, 7(3), – P. 147–157. (In English).
- Suleimenov, P., & Nurgaliev, K. (2019). Socio-political views of Abu Nasr al-Farabi. *Journal of Philosophy, Culture and Political Science*, 68(2), – P. 75–81. (In English).
- Turaev, B. O., i dr. (2017). *Sinergetika: mohiyati, qonuniyatlari va amaliyotda namoyon bo'lishi*. [Synergetics: Its Essence, Laws, and Manifestation in Practice]. Toshkent: Navro'z nashriyoti. (In Uzbek).
- Farabi. (1973). *Sotsial'no-eticheskie traktaty*. [Social and Ethical Treatises]. Alma-Ata: Nauka. – C. 400. (In Russian).

Imomaliyevich, R. I. (2023). Synergetics: The path from general systems theory to self-organization. *Global Scientific Review*, 22, – P. 317–324. (In English).

Хаққулов, Н. Қ. (2019). Perfect generation-personality of private education and humanity facilities. *Мировая наука*, 2(23), – P. 62–63. (In English).