

ئالجىرىيەلىك مۇتەپەككۇرمالىك نەبىنىڭ مەدەنىيەت ۋە ھازارەت توغرىسىدىكى ئېيتقانلىرىدىن

ئالجىرىيەلىك مۇتەپەككۇرمالىك نەبىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى

ئېلىكتىپ ياسىغۇچى : <<ئۇيغۇر ئېلىكتىپ گۇرۇپپىسى>>دىن ئۇيغۇر ئوغلى

ئېلىكتىپ تارقاتقۇچى : ئۇيغۇر ئېلىكتىپ تورى

www.uyebook.cn ياكى www.uyebook.com

ئالجىرىيەلىك مۇتەپەككۇرمالىك نەبىنىڭ مەدەنىيەت ۋە ھازارەت توغرىسىدىكى ئېيتقانلىرىدىن

ئالجىرىيەلىك مۇتەپەككۇرمالىك نەبىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى

مالىك نەبى كۆزگە كۆرۈنگەن ئىسلامى مۇتەپەككۇرلەرنىڭ بىرى، ئۇ ئالجىرىيەدە 1905 - يىلى تۇغۇلغان، ئىسلام ئىنستىتۇتىدا ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن، پارىژ شەھرىگە يۆتكىلىپ، ئېلىكتىرون ماشىنا قۇرۇلۇش فاكولتېتىدا ئوقۇش تاماملىغان. ئۇ پارىژدا مۇھىم بىر قانچە كىتابلىرىنى نەشر قىلغان.

ئۇنىڭ سىستېمىلىق بىلىم ئالغانلىقى ئارقىدا قالغان ئەللەرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى (مەدەنىيەت مەسىلىسى) سۈپىتىدە ئوبرازلاشتۇرۇشقا ئىقتىدار ئاتا قىلغان، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئەسەرلىرىنى " مەدەنىيەت مۇشكىلاتلىرى" دېگەن نام ئاستىدا نەشر قىلغان.

*مالىك نەبى 1956 - يىلى قاھىرەگە پاناھلىنىپ، قاھىرە شەھرىدە بەزى كىتابلىرىنى چىقارغان، ئۇ چىقارغان كىتابلارنىڭ كۆپىنچىسى فىرانسۇس تىلى بىلەن يېزىلغان (باشقىلار ئەرەبچە ۋە ئىنگىلىزچىغا تەرجىمە قىلغان).

ئالجىرىيە مۇستەقىللىققا ئېرىشكەندىن كېيىن يۇرتىغا قايتىپ، ئالى مائارىپنىڭ باش مودىرلىقىغا تەيىنلەنگەن، ئۆز يۇرتىدا قالغان كىتابلىرىنى نەشر قىلغان.

مالىك 1967 - يىلى مەنسىپىدىن ئىستىپا بېرىپ، يېزىقچىلىق ئىشى بىلەن شۇغۇللانغان، 1973 -

يىلى ۋاپات بولغان.

مالىك نەبى سىستېمىلىق سەۋىيەگە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن، ئارقىدا قالغان ئەللەرنىڭ مۇھىم مەسىلىلىرىنى ئەتراپلىق تەھلىل قىلىپ چىقالغان، ئۇ كىچىك ۋاقىتتىن تارتىپلا بۇ ئىشلارغا كۆڭۈل بۆلەتتى، ئارقىدا قالغان ئەللەرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى " مەدەنىيەت مۇشكىلاتلىرى " نامى ئاستىدا تەتقىق قىلغان. ئۇنىڭ ئەسەرلىرى پارىژدا باشلىنىپ، قاھىرە شەھىرىدە داۋاملىشىپ، ئالجىرىيەدە ئاخىرلاشقان.

ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ ئىسمى تۆۋەندىكىچە:

1. ھىدايەت ۋە ئېزىش ئارىسىدا
2. تەپەككۈر تامچىلىرى
3. مۇسۇلماننىڭ رولى ۋە مەجبۇرىيىتى
4. ئويغۇنۇش شەرتلىرى
5. مۇستەملىكە قىلىنغان ئەللەردىكى ئىدىيە كۆرسىتىشى
6. قۇرئان كەرىمنىڭ ھەقىقىي كۆرسىتىشى
7. ئافرىقا ۋە ئاسىيا كۆز قارىشى
8. ئىسلام فېدېراتىيە ھۆكۈمىتى كۆز قارىشى
9. كۆرەش مەيدانىدا
10. چوڭ مەسىلىلەر
11. ئەسەر گۇۋاھچىسىنىڭ ئەسلىمىلىرى
12. مۇسۇلمان ئىقتىساد دۇنياسىدا
13. ئىسلام دۇنياسىدىكى كۆز قاراش مۇشكىلىسى
14. مەدەنىيەت مۇشكۈلىسى
15. ئۆزگەرتىش ئۈچۈن
16. جەمىيەتنىڭ بارلىققا كېلىشى
17. ئىسلام دۇنياسىنىڭ يۆلىنىشى

مالىك نەبى ۋە مەدەنىيەت مۇشكۈلىسى (قىيىنچىلىقى)

*مالىك نەبى ئارقىدا قېلىپ قېلىش قىيىنچىلىقلىرىنى تەكشۈرۈشتە يۈزەكى كۆز قاراشلاردىن ھالقىپ ئۆتۈپ چوڭقۇرلاشتى. مىللەتلەرنىڭ ئاجىزلىق ۋە بوشاڭلىقتىن ئاكتىپچانلىق ۋە ئىقتىدارلىققا ئۆزگىرىشىدىكى قانۇنىيەتلەرنى ئىزدەندى.

ئۇ " مۇستەملىكىنى قوبۇل قىلىش "مۈشكۈللىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن مۇستەملىكە مۈشكۈللىرىنى ئىنچىكە تەھلىل قىلدى. ئۇ ئاللاھنىڭ: " ھەر قانداق بىر مىللەت ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزى ئۆزگەرتىمىگىچە، ئاللاھ ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىمەيدۇ" (سۈرە رەئدە - 11 - ئايەت) " دېگەن سۆزى ، ئۆزىمىز تەرىپىدىن كىلىدىغان ھەل قىلغۇچ ئاچقۇچ دەپ تەكىتلىدى.

"ئۆزەڭنى ئۆزگەرتسەڭ تارىخنى ئۆزگەرتسەن" دېگەن نوقتىنى شۇئارقىلاتتى.

ئۇ مۈشكۈللىرىنىڭ يىراق تەرەپلىرىنى بېكىتىشكە، ئىسلاھاتنىڭ ئاساسلىق ماددىلىرىنى بەلگىلەشكە ۋە توسالغۇلار ھەققىدە ئىنچىكە ئىزدىنىشكە ئۇرۇنغان مۇتەپەككۈرلەرنىڭ بىرى.

ئۇ مۇسۇلمانلارنىڭ قىيىنچىلىقىنى تەتقىق قىلىشتا پىسخولوگىيە ئىلمى، جەمىيەتشۇناسلىق ۋە تارىخ قانۇنىيىتى ئاساسىغا تايىنىپ ئىزدەنگەن شەخسلەرنىڭ بىرسىدۇر.

مالىك نەبى مۇتەپەككۈر بولۇپلا قالماستىن " ئىدىيىنىڭ شەخسىيىتى " ئىدى، ئۇ ئىسلام ئۈمىتىنىڭ ئىدىيە كىرىزىسىنى ھېس قىلىپ، كىسەلنىڭ ئورنىغا بارمىقىنى باسالغان مۇتەپەككۈردۇر.

مالىك نەبى ھەر قانداق بىر مىللەتنىڭ قىيىنچىلىقى مەدەنىيەت مۈشكۈللىرىدۇر دەپ قارايدۇ، بىر مىللەت مەدەنىيەت تىكلىيەلەيدىغان ۋە مەدەنىيەتنى ئۆرۈپ تاشلايدىغان ئامىللارنى چۈشۈنۈشتە چوڭقۇرلاشمىسا ۋە ئاڭ سەۋىيىسىنى يوقۇرى سەۋىيەگە كۆتۈرمىسە ئۆز قىيىنچىلىقىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىشى ۋە ھەل قىلالىشى مۇمكىن ئەمەس دەپ قارايدۇ.

مالىك نەبى مەدەنىيەتنىڭ ئاساسلىق مۇھىم ئامىللىرى ئۈچ دەپ بايان قىلىدۇ: ئىنسان، تۇپراق ۋە ۋاقىت.

مالىك ئەسەرلىرىنىڭ كۆپىنچىسىدە كۆز قاراش ئىجادىيىتى ۋە مۇستەقىل ئىلمى پىرىنسىپ يارىتىشقا دەۋەت قىلدۇ. مەدەنىيەت ئىجادىيەت بىلەن يارىتىلىدۇ، دوراش ئارقىلىق ئۆزىمىزگە ماس كىلىدىغان مەدەنىيەت بارلىققا كەلمەيدۇ دەپ قارايدۇ.

ئۇ ئىسلام دۇنياسىدىكى قالايمىقانچىلىق، زىتلىق ۋە ئۇندىن باشقا پاسسىپ ئىشلارنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى: "مۇستەملىكىنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى" بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدۇ.

"مۇستەملىكىنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى" مۇستەملىكىگە باشلاپ بارىدۇ، "ئۆلۈك پىكىرلەر" ئۆلۈك كۆز قاراشلارغا يول راسلاپ بېرىدۇ دەيدىغان ئىدى.

*مىللەت ئىدىيە ۋە روھى ئويغۇنۇش ئۈچۈن مەكتەپ ۋە مەسچىت سېلىشقا قۇربان بېرىشى كېرەك، مەكتەپ بىلەن مەسچىت ھەر قانداق مەدەنىيەتنى قۇرۇپ چىقىشنىڭ تۈۋرۈكى، ھەر بىرى لازىملىق ماددى ۋە مەنىۋى رولىنى ئوينايدۇ.

*مىسال كەلتۈرسەك: مۇستەملىكىنىڭ قەدىمى باسمىغان بەزى بىر ئاسىيا، ئافرىقا دۆلەتلىرى نادانلىق، بىلىمسىزلىك ۋە كەمبەغەللىك شارائىتلىرىنىڭ ھەممىسىگە بويسۇنىدۇ. ياپۇنىيە ۋە گېرمانىيەگە ئوخشاش دۆلەتلەر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن مۇستەملىكە ئاستىدا قالسىمۇ، ئۇ دۆلەتلەردە مۇستەملىكىنىڭ شارائىتلىرى تېپىلمايدۇ.

ئۆزىمىزگە قارىساق بىدئەت، خۇراپات قۇچقى ئارىسىدا تۇرۇپتىمىز. نۇرلۇق پىكىرلەر ئەقىللەردىن غايىپ بولۇپ، ئورنىغا بىدئەت ۋە خۇراپات چۈشۈپتۇ. خۇراپات ھەر شەھەر ۋە ھەر بازاردا ئۆزىگە مەنبەرى تىكلەپ كىشىلەرنى مەجبۇرىيەتلىرىدىن ئۇنتۇلدۇرۇپ، تارىخ يولىدىن يىراقلاشتۇرماقتا.

ئۆزىمىزنى ئىسلاھ قىلماي، مەنىۋى جەھەتتىكى ئىللەتلىرىمىزنى تازىلماي ۋە بىلىمسىزلىكىمىزنى يوقاتماي تۇرۇپ ھوقۇقىمىزنى جاقىراپ تەلەپ قىلساق مەقسەت ئىشقا ئاشارمۇ؟!

*يامان يېرى شۇكى، بىلىمسىزلىك بىلىم كىيىمىنى كىيۋالدى، بۇ خىل بىلىمسىزلىك خەلق

نادانلىقىدىنمۇ يامان، خەلق نادانلىقى ئېنىق، داۋالماق ئوڭاي، بىراق بىلىم كىيىمنى كىيىۋالغانلارنى داۋالماق تەس، چۈنكى ئۇ بىلەرمەنلەر مەغرۇرلىقىدا يۈشۈرنىۋالدى.

*بىز مەجبۇرىيىتىمىزنى ئۇنتۇپ، قولىدىن كەتكەن ھوقۇقىمىز توغۇرلۇق كۆپ سۆزلەيدىغان بولۇپ قالدۇق. بىزنىڭ ئەڭ قىيىن مەسىلىمىز بىز ھەقلىق بولغان ئارزۇلاردا ئەمەس بەلكى بىزنى چىرماپ كەتكەن يامان ئادەتلەردە، ئوي پىكىرلىمىزدە، ۋە ئىجتىمائى تەسەۋۋۇرىمىزدا ئىكەنلىگىنى ئۇنتۇپ قالدۇق.

تۆۋەندىكى مۇتەپەككۈر مالىك نەبىنىڭ ھەزارەت ئويغۇنۇشى توغرىسىدىكى مۇھىم كۆز قاراشلىرى

بەزى مۇتەپەككۈرلەرنىڭ كۆز قاراشلىرى مۇتەپەككۈرلەرنىڭ ۋاپات بولۇشى بىلەن تەڭلا يوقۇلۇپ كېتىدۇ، چۈنكى ئۇ بەلگىلىك ۋاقىتتا مۇئەييەن ھالەتنى داۋالايدۇ. لېكىن مالىك نەبىنىڭ كۆز قاراشلىرى ھەمىشە ھايات تۇرىدۇ، چۈنكى ئۇ ئىسلام دۇنياسىنىڭ ئارقىدا قېلىش سەۋەبلىرىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلغان، ئۇ غەرب بىلەن كۆرەش ئوتىدا تۇرۇپ ئىسلام دۇنياسىنى تەتقىق قىلغان. مالىك نەبى 1905-يىلى تۇغۇلۇپ، 1973-يىلى ۋاپات بولغان.

"نېمە ئۈچۈن ئىسلام دۇنياسى ئارقىدا قېلىش كىسىلىدىن ناھايىتى ئاستا ساقىيىۋاتىدۇ؟" دېگەن سوئالغا، مالىك نەبى جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېگەندى: "ئىسلاھات ئۈچۈن ئېنىق پروگراممىنىڭ يوقلىقى؛ نشان، ئۇسۇل ۋە باسقۇچ پىلانلىرىنىڭ بەلگىلىك نەزىرىيەسىنىڭ يوقلىقى سەۋەبتۇر. ئەگەر بىز ئىسلام ئىسلاھاتچىسىنىڭ كۈچلىرىنى تەھلىل قىلىدىغان بولساق، ئۇنىڭدا ياخشى نىيەت تېپىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭدا پروگرامما پۇرئىتى تېپىلمايدۇ". ئىسلام دۇنياسىدا مۇسۇلمانلارنىڭ كېسلى ئىنچىكە تەكشۈرۈلگەن ۋە تەھلىل قىلىنغان تەتقىقاتلار يوق، ھەل قىلىش چارىلىرى ئوچۇق بىكىتىلمىگەن. قايسى مۇھىم، قايسى بەكرەك مۇھىم پەرق ئېتىلىمىگەن "...

ئىسلام فىقھىسى يېتەكچىلىرىگە ئوخشاش ئەمەلى قىيىنچىلىقلارغا كۆڭۈل بۆلىدىغان بىرەر ئادەم تېپىلمايدۇ! قۇرئان ۋە سۈننەتنى چۈشۈنۈش ئىمام مالىك ۋە ئەۋزائىلارغا ئوخشاش ئىماملارنى دىنى مەسىلىلەردە جىدەل ۋە خۇسۇمەتنى يامان كۆرىدىغان ۋە خىزمەتكىلا مەركەزلەشتۈرىدىغان ھالغا

كەلتۈرگەن ئىدى .

سىرتقى كېسەل(يەنى مۇستەملىكە) قىيىنچىلىقى توغرىسىدا توختىلىشتىن بۇرۇن ئىچكى كىسەللەرگە نەزەر سېلىش لازىم. مالىك نەبى مۇسۇلمانلارنىڭ كېسەلنى تەكشۈرۈشتە دۆلەت ۋە سىياسى ئىسلاھاتقا قاراتقاندىن بەكرەك شەخس ۋە جەمئىيەتنى تەكشۈرۈشكە كۈچىنى بەكرەك مەركەزلەشتۈرگەن.

بىرىنچى : ئىچكى كېسەللەر

1. ئەخلاقىنىڭ چىرىكىلىشى :

ئەخلاق مالىك نەبىنىڭ ئېڭىدا ئاساسلىق ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. چۈنكى ئەخلاق سىياسەت، ھەزارەت ۋە جەمئىيەتكە ئالاقىدار بولىدۇ، ئەخلاقىنىڭ يوقىلىشى بىلەن تەرەققى قىلغان جەمئىيەت چۈشكۈن ۋە چاڭ كەتكەن جەمئىيەتكە ئايلىنىپ قالىدۇ. مۇسۇلمان دۇچ كەلگەن ئەڭ ئېغىر كېسەل نەمۇنىسى قۇرئان كەرىم بىلەن ئەمەلى ھايات(تەتبىقلاش)نىڭ ئايرىلىپ كېتىشى بولۇپ، ساھابىلەرنى ھەرىكەتلەندۈرگەن تۈرتكە ۋە سەۋەبلەرنىڭ يوقىلىشىدۇر. بۇ نوقتىنى شائىر فىرەزدۇق ھەزرىتى ھۈسەين ئىبنى ئەلى بىن ئەبى تالىپقا ئىراقلىقلارنى سۈپەتلەپ: "ئۇلارنىڭ قەلبىرى سەن بىلەن بولغىنى بىلەن، قىلىچلىرى بەنى ئۇمەييە بىلەن بىرگە" دەپ خۇلاسىلىغان ئىدى.

مۇسۇلماننىڭ ۋىجدانى ۋە ھەيئىتىنىڭ كۆرسەتمىسىدىن قېچىشقا باشلىدى، خاۋارىجلار ھەرىكىتى ۋە مۆتىزەلە ئىدىيىسى بۇنىڭ ياخشى مىسالدۇر. ئاخىرقى ئەسرلەردە بۇ كېسەل تېخىمۇ ئۈچ ئېلىپ كەتتى، ئۇنىڭ نەتىجىسىدە مۇسۇلمان مەغرۇرلىقى سەۋەبىدىن خاتالىقنى ئېتىراپ قىلمايدىغان ئاڭ پەيدا بولۇپ قالدى، ئۇنىڭ نەزىرىدە: "ئىسلام مۇكەممەل دىن، مەن بولسام مۇسۇلمان، دېمەك، مەن مۇكەممەل مۇسۇلمان" دېگەن سېلىشتۇرما پەيدا بولۇپ قالدى. شۇ سەۋەبتىن مۇسۇلماننىڭ نەزىرىدە ھەرىكەت ئېڭى تەسىرگە ئۇچرىدى، شۇڭا ئۇنىڭ چىقارغان كۈچلىرى ئىسلاھات ھەرىكىتىگە ھەسسە قوشالمىدى. بۇ ئەيىپ ۋە نوقسان سەۋەبلىك ئىجتىمائىي ئالاقىلىرى ئاجىزلىشىپ كەتتى، شەخسلەر

تەربىيە پروگراممىسى ئىچىدە - گەرچە بۇ بەك مۇھىم بولسىمۇ - بىرلەشمەيدىغان بولۇپ قالدى. "الله مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى. سەن يەر يۈزىدىكى پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇلارنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ؛ لېكىن الله (ئۆزىنىڭ قۇدرەت كامىلىسى بىلەن) ئۇلارنى ئىناق قىلدى" (ئەنفال سۈرىسى، 63-ئايەت). مۇھاجىر ۋە ئەنسارىلار ئارىسىدا بارلىققا كەلگەن قېرىنداشچىلىق پرىنسىپى سائادەت خىتابلىرىغا ئايلىنىپ قالدى، ئىسلامى قېرىنداشلىق ئەدەبىياتى ساھەسى ئىچىدە زىننەت ۋە تۇيغۇغا ئۆزگىرىپ قالدى.

2. ئىدىيە كاشىلىسى:

(1) ئاددى ئەقىل (يەنى مەسلىنى ئاددى ئويلاش ئەقلى): مۇسۇلمان نەرسىلەرگە باھا بېرىشتە چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىدۇ ياكى قىممىتىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ. بۇ مەسلى ئىككى تۈرلۈك كىسەلدە كۆرۈنىدۇ. بىرى: ئىشلارنى بەك ئاددى ساناش يەنى جاپا ياكى قىيىنچىلىق تارتىش يۈز بەرمەيدۇ، دەپ قاراشتۇر. مالىك نەبى بۇ خىل ئاغنى "ئاددى ئەقىل" دەپ ئاتايدۇ. بۇ ئاددى ئەقىلنىڭ ياخشى مىسالى پەلەستىن مەسلىسى. چۈنكى بۇ ئاددى ئەقىل: مۇستەملىكىچى يەھۇدىلارنى پەلەستىندىن بىر قانچە ئاي ئىچىدە چىقىرىۋەتكىلى بولىدۇ، ئەگەر ئۇلارغا بىرلا پۇدسەك ئۇچۇپ كېتىدۇ، دەپ قارايدۇ. يەنە بەزىلەر جاراڭلىق تەبلىغ قىلساق مۇسۇلمانلارنىڭ قىيىنچىلىقى ھەل بولۇپ كېتىدۇ، دەپ ئويلايدۇ. يەنە بەزىلەر بىردىن بىر قەھرىماننى ساقلىساق مەسلىمىز ھەل بولىدۇ، دەپ خىيال قىلىشىدۇ. يەنە بەزى مۇسۇلمانلار لوگىكىلىق چوڭقۇر تەپەككۈر قىلىدىغانلارنى ياقتۇرمايدۇ.

پۇرسەتپەرەس ۋە شەخسىيەتچى سىياسىيۇنلار: خەلقنى ئالداش ئۈچۈن مۇستەملىكىچى، ئىمپېرىيالىزم ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىك دېگەندەك جاراڭلىق سۆزلەرنى ئىستىمال قىلىدۇ. بۇ سۆزلەر تۆۋەنگە قاراپ ماڭغان ئادەمنىڭ تېخىمۇ تۆۋەنگە تىز ۋە ئاسانراق تېپىلىشى ئۈچۈن مۇناسىپ كېلىدۇ.

ئاددى ئەقىل كۆز قارىشىنىڭ ئەمەلى ئىسپاتى ئىبنى خەلدۇننىڭ ئەرەبلەرنىڭ ئىبتىدائى ھالىتى توغرىسىدا بايان قىلغان سۆزىدۇر. ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى: ئۇلار ئاددى ئىشلارغا ۋە ئاددى - ساددىلىققا كۆنۈپ قالغان ئىدى، چۈشنىش قىيىن بولغان ھەر قانداق نەرسىنى تاشلايتتى، لېكىن رەسۇلۇللاھ دەۋەت ئىشلىرىدا قىيىن ئۇسۇللارغا تايانغان بولۇپ، ئۇزۇن مەزگىل تەربىيەلەشنى ئارتۇق بىلگەن ۋە ئاسان مۆجىزىگە تايانمىغان ئىدى.

كېيىنكى دەۋرلەردە "كارامەت" توغرىلىق كۆپ سۆزلەيدىغان ئەھۋال كۆرۈلدى، ئەدەب ياكى شائىر

ئاسان ئۇسۇلغا مايىل بولسۇن.

(ھازىرقى دەۋردە مۇسۇلمانلارنىڭ ئاددى ۋە ساددا ئەقىللىقىدىن تەشۋىقات ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئامېرىكىلىقنىڭ فىلىملىرىنى كۆپ كۆرگەچكە، ئەپسۇسكى ئامېرىكىنىڭ ھەممە ئەسكەرلىرىنى رامبۇ ياكى سوبىرمان...دەپ ئويلاپ قالىدىغان ئاڭ پەيدا بولۇپ قالدى، ئامېرىكىنىڭ ۋىتنامدا مەغلۇب بولغانلىقىنى ئېسىدىن چىقىرىپ تاشلىدى).

(2) يوقىرىقىنىڭ ئەكسىچە ئىشلارغا "مۇمكىن بولمايدۇ، تاشنى تۇخۇمغا ئۇرغانلىق بولىدۇ" دېگەن، ئاڭ بىلەن قارايدىغان بولۇپ قالدى. شۇڭا مۇسۇلمان "ئىشلارنى مۇمكىن ئەمەس" دەپ باھالايدۇ ۋە قىلىش لازىم بولغان ئىشلار ئالدىدا ئاجىزلىق قىلىدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ ئىش مۇمكىن بولمايدىغان ئىش ئەمەس. بەلكىم ئۆزىنى چارچىتىپ قويماستىن ئۇچۇن ئۇ ئىشنى قەستەن زورايتىپ تەسەۋۋۇر قىلسا كېرەك ياكى ھەممەتسىزلىكى تۈپەيلىدىن مۇمكىن بولماي قالىدۇ، دەپ ئويلىسا كېرەك. ئىسلام دۇنياسىدا، بەزى خەلقلەر يۇرتلىرىدىن مۇستەملىكىچىنى قوغلاپ چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس دەپ قارايدىغان بىر مەزگىل ئۆتكەن ئىدى، بۈگۈنكى مۇسۇلمانلار بولسا بۇ دەۋردە ئىسلام ھاياتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇمكىن ئەمەس دەپ قاراۋاتىدۇ.

(3) نەرسە-كېرەكلەرنىڭ چېكىدىن ئېشىشى: ئەسلىدە جەمىيەت ئويغانغاندا "نەرسىلەر، شەخسلەر ۋە ئىدىيەلەر" ئارىسىدا ماسلىشىش ۋە تەڭپۇڭلىشىش ۋۇجۇتقا چىقىشى لازىم ئىدى. لېكىن ھازىر مىقدار ھەممە نەرسىنى ئىگەللەۋالدى، شۇڭلاشقا ئاپتور نېمە توغرۇلۇق بىر نەرسە يېزىۋاتىدۇ، بۇ توغرۇلۇق سورالماي، قانچە بەت بىر نەرسە يېزىپتۇ دەپ سورىلىۋاتىدۇ. ھۆكۈمەتنىڭ مەلۇم بىر ئورگىنى ئىدارە ۋە ئىشخانىلىرىنى راسلىماقچى بولغاندا خىيالى مىقداردىكى پارتا- ئورۇندۇقلارنى كۆپەيتىۋېتىدۇ، چوڭراق خىزمەتچى ئىشخانىسىدا تۆت تىلفون بەش ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ بولىنى ئارزۇ قىلىدۇ. بىرەر جەمىيەت ئويغىنىش ياكى تەرەققى قىلىشتىن ئىلگىرى كەمبەغەل بولغان بولسا، يەنە بەزى جەمىيەت تەرەققى قىلغاندىن كېيىن نەرسىلەر بىلەن توشۇپ كېتىدۇ، لېكىن بۇ جەمىيەت ھاياتلىقنىڭ تەسىرىدىن خالى بولۇپ قالىدۇ.

(4) شەخسلەر دۇنياسىنىڭ چېكىدىن ئېشىشى: كىشىلەر پىرىنسىپقا ئېسىلىشتىن بەكرەك شەخسلەرگە ئېسىلغاندا، ئۆزلىرى -دېگەندەك بىرەر ئىش قىلماي- ياشاۋاتقان رېئال خارلىق ھالەتتىن قۇتۇلۇش ئۈمىدىنى "كەلگۈسىدىكى قەھرىمان" غا باغلايدۇ. بۇلارنىڭ نەزىرىدىكى قۇتۇلۇش كىشىلەر ئۇيۇشالايدىغان پىرىنسىپ ئاساسىدا بولمايدۇ، بەلكى كىشىلەر ئۇيۇشقان ۋە ئەتراپىغا توپلاشقان

شەخس بىلەن بولىدۇ.

بەزى ۋاقىتلاردا پىكىر(ئىدىيە) سالاھىيىتى ۋە لايىقلىقى يوق ئادەمدە مۇجەسسەملىشىپ قالىدۇ، شۇڭا بۇلارنىڭ ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرى ۋە بۇرۇلۇشلىرى ئىسلامغا ئارتىلىپ قالىدۇ. شۇڭلاشقا قۇرئان كەرىم بۇ مەسىلىنى كەسكىن بىر تەرەپ قىلىپ، دەۋەت قىلىش بارلىق مۇسۇلمانلارنىڭ مەجبۇرىيىتى دەپ قارار قىلدى: "مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى(ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئۆزئەجىلى بىلەن ئۆلگەن، بەزىلىرى باشقىلار تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن): ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە، ئارقاڭلارغا يېنىۋالامسىلەر؟" (ئال ئىمران سۈرىسى، 144-بەت).

5) پىكىرلەر(ئىدىيەلەر) نىڭ چېكىدىن ئېشىشى : جەمىيەت ئارقىدا قالغاندا، ئىدىيەلەر چېكىدىن ئاشىدىغان مەسىلە كۆرۈلىدۇ. مۇسۇلمان ئۈنۈملۈك بىر ئىش قىلالىغان چاغدا، تەتبىقلانمايدىغان قۇرۇق نەزىرىيە ئىدىيەلىرىنى ئىزدەشكە تايىنىدۇ. ئۇ كىشىلەرنىڭ قىيىنچىلىقى، خاپىلىقلىرى ۋە ياخشى جەمىيەت قۇرۇش ئۈچۈن پىلان تۈزۈش ھەققىدە گەپ قىلماي، ھازىر بىلەن ئالاقىسى بار ئۆتمۈش توغرىلۇق سۆزلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ ياكى ئۆزىنى قەھرىمان كۆرسىتىش ئۈچۈن خىيالى كۆرەش - جەڭلەرنى پەيدا قىلىدۇ ۋە رىئاللىق بىلەن ئالاقىسى يوق ئىشلاردا كۈنلۈكى نەچچە كىتاب بېسىشقا ئىنتىرىدۇ. ھالبۇكى، ئۇنىڭ بۇ قىلمىشلىرى رىئاللىقتىن قانچانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس.

6) زەررىچە ئەقىل: بۇ ھادىسە ۋە ۋەقەلىكلەرگە پارچە ۋە يالغۇز قارايدىغان كېسەلدۇر، ھادىسىلەرنى بىر بىرىگە باغلاپ قارىسا خۇددى بىر دۆۋە ھادىسە بولۇپ قالىدىغاندەك ئويىدا بولىدۇ.

بۇ ئەقىل مۇسۇلمانلارنىڭ ھەزارەت تەسىرىدىن يىراقلاشقانلىق سەۋەبىدىن مۇسۇلمانلارنىڭ ئارىسىدا پەيدا بولغان ئەقىلدۇر. بۇ ئەقىلنىڭ كۆرىنىشىدىن: كۈچلىرىمىز ئارقىمۇ-ئارقا خىزمەت قىلىش ئالاھىدىلىكىگە ئېگە بولمايدۇ، بەلكى يالغۇز ۋە ئايرىم ئىشلار بىلەن ئالاھىدە، بىرەر پائالىيەت باشلىسا خۇددى بۈگۈن سەكرىگەندەكلا ئۇششۇمۇت يوقىلىدۇ. مىسال ئالساق، يۇرتىمىزدا قانچە ژورنال چىقىپ، شۇنچە تىزلىكتە يوقاپ كەتتى؟ نېمە ئۈچۈن ھاياتتىكى رولىمىز ئۆيدىكى رولىمىزدىن ئايرىلىپ كېتىدۇ؟ بىئولوگىيە ماددىسىدا "ئەلاچى" بولۇپ، تارىخ ماددىسىدا لايىقەتلىك(يەنى 60 نومۇرلۇق) بولۇپ قالمىز، نېمە ئۈچۈن ئىككى ماددىنىڭ ئارىسىدا ئالاقىنىڭ بارلىقى خىيالىمىزدىن كەچمەيدۇ؟.

ئەگەر ھادىسىلەرنى بىر-بىرىگە چېتىپ، تارماق قىسىملىرىنى ئومۇمى ۋە ئاساسلىق قىسىملىرىغا

باغلاشقا ئادەتلەنگەن بولساق، ئىسلام دۇنياسى دۇچ كېلىۋاتقان سىرتقى قىيىنچىلىقلارنىڭ ئوخشاشلىقىدىن ھەيران قالمىغان بولاتتۇق.

مەسىلىنى ئومۇمىي چۈشىنىشتىن ئاجىزلىق قىلىش ئىنسانىيەت ئەقلىنىڭ مۇئەييەن باسقۇچتا پىشىپ يېتىلىشتىن ئاجىز كەلگەندىكى تارازىسى. لېكىن ھەزارەت باسقۇچىدىكى ئىسلام ھەزارىتى قالدۇرۇغان ئىلمىي مىراسلار ئىسلام ئەقلىنىڭ ئومۇمىي قانۇنىي ھېس قىلىش ۋە قۇراشتۇرۇشقا قادىرلىقى بىلەن ئالاھىدە ئىكەنلىكى ۋە پارچە چۈشىنىش ئەقلىدىن تولمۇ يىراق ئىكەنلىكىگە شاھىت بولۇپ تۇرىدۇ، ئۇسۇل فىقھى(قانۇنشۇناسلىق) ئىلمى بۇنىڭ بۈيۈك پاكىتىدۇر.

ئىككىنچى: سىرتقى خەتەر

گەرچە مالىك نەبىي مۇسۇلمانلارنىڭ خاتالىقىنى مۇستەملىكچىلەرنىڭ ئىلغىسىدا ئېسىپ قويماي، ئىچكى ئامىللارغا كۆڭۈل بۆلىدىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئىسلامنىڭ ئويغۇنۇش ھەرىكىتىدە مۇستەملىكچىلەرنىڭ خەتىرى ۋە تەسىرىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ. مالىك غەرب مۇستەملىكچىلەرنىڭ ئىچكى نىيەتلىرىنى ۋە مۇسۇلمانلارغا قارىتا كۆز قاراشلىرىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدىغان شەخستۇر. شۇڭا ئۇنىڭ مۇشۇ تەرەپتىكى تەھلىلاتلىرى ۋە مۇلاھىزىلىرى ناھايىتى چوڭقۇر مەزمۇنغا ئىگە. مۇشۇ نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا مۇسۇلمانلارنىڭ قىيىنچىلىقى باشقا مىللەتلەرنىڭ قىيىنچىلىقىدىن پەرقلىق بولسا كېرەك، مۇسۇلمان ئىككى تەرەپتىن توسالغۇغا ئۇچرىدى: ئىچكى جەھەتتىن ھەزارەتتە ئارقىدا قېلىش، سىرتقى جەھەتتىن غەربنىڭ مۇستەملىكسىگە ئۇچراش.

مۇستەملىكچى ھەممە ئىشلارغا ئارىلاشتى، شۇڭا ھەر قانداق بىر ئىسلام ئويغۇنۇشىغا پۇرسەت بەرمىدى. غەرب مۇستەملىكچىلىكى مۇستەملىكچىگە چۈشۈپ قالغان خەلقلەرنى "مەدەنىيەتلەشتۈرۋاتىمىز" دېگەن قالايمىقانچىلىقنى كېيىۋالدى. ئەمەلىيەتتە، غەرب مۇستەملىكسى ئۇ ئەللەرنىڭ بايلىقلىرىنى بۇلاپ كەمبەغەل قىلىپ قويدى. ئەگەر بىز غەرب مۇستەملىكە ھەرىكىتىنىڭ ئاساسىنى قىدېرىپ تەكشۈرمەكچى بولسا، ئۇ مەسىلىگە سىياسىيۇنلاردەك قاراشتا بولماي، جەمىيەتشۇناس ئالىملاردەك نەزەردە بولۇشىمىز لازىم. چۈنكى مۇستەملىكە كۆرۈنىشى ياۋروپالىقنىڭ خاراكتېرى، ياۋروپانىڭ سىرتىدا

ياۋرۇپالىق بىلەن باشقا ئەللەرنىڭ ئارىسىدا ئالاقىلىشىش يۈز بېرىدىكەن، ئۇ يەردە مۇستەملىكە ھالىتى پەيدا بولىدۇ.

لېكىن ئىسلام ھەزارىتى گۈللەنگەن دەۋرلەردە ئىبنى بەتتۇتە، ئەبۇلفىدا، مەسئۇدى ۋە ئىبنى جۇبەيرنىڭ سەپەرلىرى ئۇلارنىڭ مۇستەملىكە ئىشتىھاسىنى قوزغىيالىمىدى. ئادەتتە مۇنداق سەپەرلەر ياۋرۇپالىقنىڭ ئىشتىھاسىنى ئېچىپ قويدىغان ئىدى. مۇستەملىكە پىسخىكىسىغا مۇتەخەسسسى يازغۇچى مەنۇنى مۇنداق دەيدۇ: "ياۋرۇپالىق ئىنسانىز دۇنيانى ياخشى كۆرىدۇ، ئەگەر بىرسى : ياۋرۇپالىق جىنايىتىگە گۇۋاھچى تاپالمايدىغان دۇنيانى ياخشى كۆرىدۇ، دېسە، ئۇنىڭ دېگىنى توغرا."

مۇستەملىكىچى مۇسۇلمان - بولۇپمۇ غەرب ئەللىرىدە ئوقۇۋاتقان - ياشلار بىلەن پائالىيەت لوگىكىسىنى ئىشقا سالىدۇ، يەنى ئىدىيە جەھەتتىن مەدەنىيەت ھۇجۇمى قوزغاپ، مۇسۇلمان ياشلارنى روھى جەھەتتىن مەغلۇبىيەتكە كەلتۈرۈپ قويدۇ. ئۇنىڭ خۇلاسسىسى مۇنداق: "بىز ھەممە نەرسىنى كونترول قىلىپ تۇرىمىز، بىز بەك قۇدرەتلىك، دېمەك بىزنىڭ ئىدىيەلىرىمىز توغرا" دېمەكچى بولىدۇ. نەتىجىدە بۇ مۇسۇلمان ياشنىڭ پىسخىكىسىنىڭ چوڭقۇرغا يەرلىشىپ كەتكەن بۇ غۇۋالىق ۋە ئىچكى مەغلۇبىيەت ئىدىيە كۆرەشلىرىنىڭ سۈيىقەستلىرى ئايلىنىدىغان مەركەزگە ئايلىنىدۇ.

مۇستەملىكىچى ھازىرغا قەدەر ئۇستىلىق بىلەن ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ھىلىگەر ئۇسۇللارنىڭ بىرىسى: مۇسۇلماننى - بۇ ئەسرنىڭ تاشلاندىقۇغا ئوخشاش كۆرۈنۈشى ئۈچۈن - تۈرلۈك تۆھمەت بىلەن ئېيىپلايدۇ ۋە تۆھمەت قىلىدۇ. بۇ ئەھۋالدىكى مۇسۇلماننىڭ قىلمىشلىرىنىڭ ھەممىسى يوقىرىقى تۆھمەتلەرنىڭ ئىنكاسىغا ئايلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ مۇداپىئە قىلىش ئىنىرگىيەلىرى يوقىرى دەرىجىگە ئۆرلەپ كېتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن تۆھمەت قىلىنىپ ياكى تۆھمەت قىلىپ ياشايدىغان بولۇپ قالىدۇ. مۇسۇلمان بۇنىڭ نەتىجىسىدە خىيالى مەرىكە (كۆرەش) لەرگە كىرىپ كېتىدۇ، ئەمەلىيەتتە ھەقىقى مەسىلە ئىسلامنى مۇداپىئە قىلىشتا ئەمەس بەلكى مۇسۇلمانلارغا ئۆزلىرىنى قانداق مۇداپىئە قىلىشنى ئۆگىتىش ئىدى.

ئۈچىنچى: ھەزارەت يۆلىنىشىنى يوقۇتۇپ تاشلاش

قۇرئان كەرىم مەركەزلەشتۈرگەن كائىنات قانۇنىيەتلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە ھەزارەتلەرنى تارىخ بويى ئومۇميۈزلۈك تەتقىق قىلىش ئىچكى كىسەللەرنى ھېس قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ، شۇنداقلا ھەزارەت يۆلىنىشىدە ئويغۇنۇش ئۈچۈن ھەل قىلىش چارلىرىنى تەقدىم قىلىپ بېرەلەيدۇ. تۆۋەندىكى نوقتىلارنى مالىك نەبىنىڭ ئىدىيە ۋە كۆز قاراشلىرىدىن خۇلاسەلاش مۇمكىن:

1. ئىنسان قوبۇل قىلغان پرىنسىپقا چوڭقۇر ۋە مۇستەھكەم ئىشىنىش لازىم :

بۇ ئىمان ۋە ئىشەنچ ئىنسانغا كۈچ ئۈستىگە كۈچ ۋە تاقەت ئاتا قىلىدۇ، شۇ ئارقىلىق قىيىنچىلىقلارنى يېڭىيەلەيدۇ ۋە بۇ ئىمان ناھايىتى كۈچلۈك ھېسسىياتقا ئايلىنىدۇ. روھنىڭ ئۆزى ئىنسانىيەتكە ئويغۇنۇش ۋە تەرەققى قىلىش ئىقتىدارىنى ئاتا قىلالايدۇ، كىم يوقىرى ئۆرلەش ئىقتىدارىنى (روھىنى) يوقىتىدىكەن، تەبىئىي زېمىننىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرى بىلەن تۆۋەنگە يىقىلىدۇ.

مالىك نەبىنىڭ ئىپادىلىشى بويىچە "روھى سىلكنىش ۋە جىددىلىشىش "باسقۇچىغا يەتكەن مۇسۇلمان، مەدەنىيەت بىرىنچى مەسجىدنى بىنا قىلىش بىلەن چەكسىز بەخت-سائادەتنى ھېس قىلىدۇ. بۇ ئەھۋال بىلالغا ئوخشاش بىر كىشىنى "ئاللاھ بىر، ئاللاھ بىر" دەپ توۋلاپ تۇرۇپ، قۇرەيش مىللىتى بىلەن قارشىلىشالايدىغان سالاھىيەتكە ئېگە قىلىدۇ.

قۇرئان كەرىم مۇسۇلماننىڭ ۋىجدانىنى ۋەدە (ساۋاب) ۋە ۋەئىد(جازا)، قورقۇش ۋە ئۈمىد قىلىش ئارىسىدا قويدى. ئۇنىڭ مەنىسى ئاللاھ مۇسۇلماننىڭ ۋىجدانىنى ئەڭ مۇناسىپ شارائىتتا قويدى دېگەنلىك بولىدۇ: "پەقەت زىيان تارتقۇچى قەۋملا ئاللاھ نىڭ مەكرىدىن قورقمايدۇ" (ئەئراف سۇرىسى، 99-ئايەت)، "پەقەت كاپىر قەۋملا ئاللاھ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ" (يۇسۇف سۇرىسى، 87-ئايەت).

دوكتۇر ئالكىس كارىل بۇ ھەقىقەتنى ئىپادىلەپ مۇنداق دەيدۇ: "ئىمان دېگەن ئادەمنى ئەمەلگە (خىزمەتكە) ئىتتىرىپ تۇرىدۇ. ئەقىل ئۇنداق قىلمايدۇ، ئەقىل ھۇشيارلىق يولىنى يورنىتىپ بېرىدۇ، لېكىن ئۇ ئالدىغا ئىتتىرىمەيدۇ" (ئىنسان ئىستىلىدىكى مۇلاھىزىلەر، -139 بەت).

بۇ ئىمان (ئىشىنىش) ئىنىرگىيەسى رەسۇلۇللاھ دەۋرىدە مۇسۇلماننى مۇھاجىر قېرىندىشى بىلەن

بايلىقىنى بۆلىشىدىغان ھالەتكە كەلتۈرەلدى، مۇشۇ ئىمان بىر قانچە كۈن ئىچىدە مەدىنە شەھىرى ئەتراپىدا ساھابىلارنى خەندەك كولاتقۇزالىغان ئىدى، مانا بۇ ئاللاھنىڭ مۇنۇ سۆزىنىڭ مەنىسى: "ئى يەھيا! كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) تىرىشىپ ئوقۇغىن" (مەريەم سۈرىسى، 12-ئايەت).

2. ئىجتىمائىي ئالاقە تورى:

جەمىيەت ئادەم دۆۋىلىرىدىن تەركىپ تاپمايدۇ، بەلكى ئادەملەر ئارىسىدىكى مۇئەييەن ئالاقىلەردىن تەركىپ تاپىدۇ. مەسىلەن، ھاياتىيات دۇنياسىدا مەنپەئەت قانچە مۇرەككەپلەشكەنسە پائالىيەت شۇنچە كۆپ بولىدۇ. ئەگەر بىز قۇشلارنىڭ قۇرۇپ چىققان چاڭگىسىغا قارايدىغان بولساق ئىجتىمائىي پائالىيەتنىڭ سۈرتىنى كۆرەلەيمىز، لېكىن ھەسەل ھەرىسىگە ئوخشاش ئائىلە شەكىللىنىمۇ كەڭرەك تۈزۈم بىلەن ياشايدىغان جانۋارلارنىڭ سەۋىيىسىدىن تۆۋەنرەك تۇرىدۇ. ھەسەل ھەرىسى جەمىيەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى جانلىق بولىدۇ، چۈنكى ئۇ ھەرەكەتلىرىنىڭ ئىھتىياجلىرىدىن كۆپ ئىشلەپچىقىرىدۇ. مەنىۋى شەكىلگە قارايدىغان بولساق، ئىشلەپچىقىرىش ھەرەكەتلىرىگە (بىر كۆنەكتىكى ھەرىلەرگە) مۇنتىزىم ھايات تۈزۈمىنى بەلگىلەيدۇ، بىز بۇ ئاددى جەمىيەتتە خىزمەتلىرىنى تەقسىم قىلىپ ئىجرا قىلىش كۆرىنىشىنى بايقىيالايمىز.

ئىسلام جەمىيەتىدە ئويغۇنۇش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن پىلان تۈزۈۋاتقان كىشىلەردە ئىجتىمائىي ئالاقە توغرىسىدا ئېنىق پىكىرلەر بولۇشى لازىم. چۈنكى ئىجتىمائىي قۇرۇلما قۇرۇش ھەرىكىتى ئاسان ئىش ئەمەس، سەۋەبى پىسخىكا مۇرەككەپلىكى شەخسنىڭ ئىچىدە ئەمەس بەلكى كىشىلەر ئارىسىدىكى ئالاقىدە بولىدۇ. بۈگۈنكى ئىسلام جەمىيەتىدىكى شەخس ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ئاجىزلىق تۈپەيلى پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ خىزمەت قىلغۇدەك سەۋەب ۋە كېيىنلىك تاپالمايدۇ.

3. ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەت:

ئادەم ئادەتتە ھوقۇقلىرىغا ئېرىشكە ئېتىلىدۇ، بەزىدە مەجبۇرىيەتلىرىنى ئىجرا قىلىشتىن ئېغىرلىق قىلىدۇ، ئىشلارنى ئاددى كۆرۈش ۋە ئاسان ساناش كىشىلىگە يولۇققان ئۆلۈمەت (مىللەت) ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىلىشنى بىلىدۇ ۋە مەجبۇرىيەتلىرىنى ئىجرا قىلىشنى ئۇنتۇپ قالىدۇ.

بۇنداق بولۇشنىڭ سەۋەبى خەلق ئاممىسىنى يالغان شېرىن-شەكەر گەپلەر بىلەن ئالداشقا ماھىر

داھىلارنىڭ ھېلىگەرىلىك سىياسىتى سەۋەب، چۈنكى ئۇلار ھوقۇقنى تەلەپ قىلىشقا بەك قىزىقتۇرىدۇ، بۇ چىۋىن قوغلاپ يۈرگەن ھەسەلگە ئوخشايدىغان بىر ئىش. لېكىن مەجبۇرىيەت دېگەن سۆز مەنپەئەتپەرەسلەردىن باشقىسىنى ئۆزىگە جەلىپ قىلالايدۇ، مەجبۇرىيەت دېگەن سۆز بىرلەشتۈرىدۇ ۋە ئىتتىپاقلاشتۇرىدۇ، ھەق-ھوقۇق دېگەن سۆز بۆلىدۇ ۋە پارچىلايدۇ. مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىدىن قايسى بىر دۆلەت مۇستەملىكە زەنجىرىدىن قۇتۇلغان بولسا، پارتىيەلىرى مەجبۇرىيەت توغرىلىق سۆز قىلىشنىڭ ئورنىغا غەنىمەتلەرنى تەقسىم قىلىشنى تەلەپ قىلىپ ئىچكى جەھەتتىن تالاش تارتىش قىلماقتا ۋە ئۇرۇشماقتا.

مالىك نەبى بۇ تېما ھەققىدە مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: مەن بىر بۆلۈك سىياسىيۇنلارنىڭ ئۈمىدەت مەسىلىسىگە قارىتا مۇلاھىزە قىلىشقا تېگىشلىك مەيداندا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم، ئۇلار بۇ كىسەلنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇزۇن ماقالىلەرنى يېزىشتى، غەرب مۇستەملىكىچىلەرگە تىنىقلىرى ئۈزۈلۈپ كەتكىچە ئاچچىق خىتابلار بىلەن ھۇجۇم قىلىشتى. لېكىن مەسىلە ئۇلارنىڭ چىقارغان كۈچلىرى بىلەن ھەل بولمايدۇ، چۈنكى ئۇلار مەسىلىگە توغرا ھەل قىلىش يولى ئارقىلىق قەدەم باسمىدى، ئۇ بولسىمۇ مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىش، ئۇ بولسىمۇ بىلىملىك كىشىلەرنىڭ ساۋاتسىزلىقىنى تۈگىتىشكە ھەسسە قوشىشىدىن ئىبارەتتۇر.

بۇ كىسەل ھازىرغىچە ئەقلىنى ئىگەللەپ تۇرىۋاتىدۇ، بىرەر مەھەللە ياكى بىرەر يېزالاردا كوچا تازىلاش ياكى يول ياساش ياكى دوختۇرخانا قۇرۇش ياكى مەكتەپ سېلىشنى تەلەپ قىلىدىغان چاقىرىقلارنى كۆپ ئاڭلايمىز، ئۇلار بۇ ئىشلارنى ئۆزلىرى ھەمكارلىشىپ قىلسا قىلالايدىغان ئىشلاردىن ئىبارەت. دېمەك، ھەق-ھوقۇققا ئېرىشكىلى بولىدىغان بىردىن بىر يول مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا قىلىشتۇر.

4. ئىشچان ۋە پائالىيەتچان بولۇش:

مالىك نەبى بۇ تېمىغا كۆپ مەركەزلەشتۈرىدۇ: مۇسۇلمان توغرا ئىدىيەگە ئېگە تۇرۇقلۇق، نېمە ئۈچۈن ئۇ توغرا ئىدىيەنى رىئالىق دۇنياسىدا تەتبىقلاشقا قادىر بولالمايدۇ؟ سەۋەبى ئۇ پائالىيەتچان ئەمەس. چۈنكى ئۇ نەرسىلەر بىلەن ئۇسۇل-چارىلارنى، نەرسىلەر بىلەن نىشانلارنى باغلايدىغان قائىدىنى يوقاتتى، ئۇ ئەمەل قىلىش ئۈچۈن تەپەككۈر قىلمايدۇ، بەلكى قۇرۇق گەپ قىلىش ئۈچۈن ئويلىنىدۇ.

ئەقلىنىڭ تۇغماسلىقى مانا مۇشۇ يەردىن كېلىپ چىقىدۇ، مۇسۇلمان پالەج ھالغا چۈشۈپ قالغان كىيىمگە ئوخشاپ قالدى. ئۇنىڭ سەۋەبى مۇسۇلماننى مەدەنىيەت ۋە مائارىپ بىلەن ئوراپ ۋە غىزالاندۇرۇپ تۇرغان مۇھىت خاتا ئۇقۇمدىكى زاھىدلىق ۋە تەسەۋۋۇپچىلىقتۇر. بۇ ساختا زاھىدلىق ۋە تەسەۋۋۇپچىلىق ھەقىقىي زاھىد ھەزرىتى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ياكى ئابدۇللاھ ئىبنى مۇبارەك ياكى ئىمام مالىكىنى تەمسىل قىلىپ بېرەلمەيدۇ.

قۇرئاننى كۆتۈرۈپ ماڭىدىغان مۇسۇلمان دېگەن ئويغۇنۇشقا پىلان تۈزۈشتە قۇرئان كەرىمدىن تولۇق پايدىلىنىشى كېرەك. قۇرئان كەرىم مۇسۇلماننىڭ شەخسىيىتىنى قۇيۇپ چىققان تەڭپۇڭلۇق پائالىيەتچانلىق ۋە ئىشچانلىققا ياردەم بېرىدىغان ئەڭ چوڭ ئامىلدۇر. شۇنداقلا شەرىئەت مۇسۇلماننى سەل قاراش ۋە مۇتەشەددىلىك قىلىش (چىڭ تۇرمايدىغان مەسىلىلەردە چىڭ تۇرۇۋېلىش) ئارىسىدا تەڭپۇڭ ھالدا تۇرۇشقا چاقىرىدۇ.

5. توپلاش ۋە قۇرۇش:

مالىك نەبىنىڭ قارىشىچە، ساپ تەبىئەت (مىجەز-خاراكتىر) كە ئىگە ئادەم ھەزەرەت باسقۇچىغا يەنە بىر قېتىم كىرىشكە باشقىلاردىن بەك تەيياردۇر. ساپ تەبىئەت (مىجەز-خاراكتىر) ئادىمى نەرسە-كېرەكلەرگە قۇل بولۇپ قالمىغان ۋە زالىملارنىڭ زۇلمىغا باش ئەگمىگەن ئادەمدۇر، نەرسە-كېرەكلەرگە قۇل بولۇش ۋە مۇستەبىدلارغا باش ئىگىش ئەركەكلىك قىممىتىنى ۋە كۈچ-قۇۋۋەتنى يوقىتىدۇ.

مالىكىنىڭ نەزىرىدە بۇ ساپ تەبىئەت ئادىمىنىڭ مۇقابىلىسىدە ئاز نەرسە بىلەن رازى بولىدىغان ئادەم تۇرىدۇ. بۇ ئادەم ئاز نەرسە بىلەن رازى بولىدىغان ياكى ھۆكۈمەت ئىدارىسىدە ئاددىي خىزمەتچى بولۇش بىلەن رازى بولىدىغان ئادەمدۇر. بۇ ئادەمنىڭ روھىغا چۈشكۈنلىشىش ئامىللىرى سىڭىپ كەتكەن ئادەم بولۇپ، روھى دۇنياسىدا داۋاملىق مەغلۇبىيەت روھىنى كۆتۈرۈپ يۈرىدۇ. بۇ ئادەم داۋاملىق يېرىم يول، يېرىم ئىدىيە، يېرىم تەرەققىيات بىلەن توختاپ قالىدۇ، نىشانغا قانداق يېتىپ بېرىشنى بىلمەيدۇ. چۈنكى بۇ ئادەمنىڭ ئۆزى ساپ مىجەز خاراكتىر ئادىمىگە ئوخشاش تارىختىكى باشلىنىش نوقتىسى بولالمايدۇ ياكى ھەزەرەت ئادىمىگە ئوخشاش ئاياغلىشىش نوقتىسىمۇ بولالمايدۇ، بەلكى ھەزەرەت تەرەققىياتىدا ئېسىلىپ قالغان بىر ئادەم بولۇپ قالىدۇ، بۇ ئادەمنى يېرىم ئادەم دەپ سۈپەتلىسەك ئۇيغۇن كىلىدۇ. چۈنكى بۇ ئادەم ئىدىيە مەيدانىدا يېرىمنى ئۆچۈرۈۋېتىپ (رەت قىلىپ)، قالغان يېرىمنى قوبۇل قىلىدۇ، تېخى ئۇنى سىياسەت دەپ ئاتىۋالىدۇ، بۇ

ئادەمدە يېرىم كۈچ، يېرىم تىرىشچانلىق ۋە يېرىم يولدىن باشقىسى تېپىلمايدۇ. ساپ مەجەز- خاراكتىرگە ئىگە ئادەم گەرچە كۆپ نەرسىلەرگە ئىگە بولالمىسىمۇ، لېكىن يېرىم نەرسىگە ئىگە بولغان كىشىدىن كۆلەمىمىن ئەلا) تەننىڭ ئېتىكىسى

تەننىڭ ئېتىكىسى: قىسقىچە شەرھ[1]

«بەدەن قۇياشلاردىن تەركىب تاپقان. بۇ قانداقسىگە مۇمكىن بولسۇن؟» دەپ سۈرەن سالىدى كىچىكلەر.

--روبېرت بروۋنىڭ، «مەلۇم خەلق بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈش»

تەنلىنىش ياخشىلىقتۇر.

--ۋىليام دېزموند، «مەۋجۇدات ۋە ئوتتۇرىلىق»

ئادەمنىڭ پېشانىسىگە ماتېرىياللىق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە دۇنيادا ياشاش قىسمىنى پۈتۈلگەن، شۇنداقلا ئۇنىڭ ماتېرىياللىق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە تېنى بار. رېنې دېكارتنىڭ «ئويلاۋاتىمەن، شۇڭا مەن مەۋجۇت» دېگەن نۇقتىئىيە زەرىنى «مېنىڭ تېنىم بار، شۇڭا مەن مەۋجۇت» دەپ ئېلىشىمۇ بولىدۇ. بۇنداق ئېيتىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى شۇ يەردىكى، خۇددى دېكارت ئېيتقاندەك، ئادەم ئويلايدىغان نەرسىدۇر. گەرچە بىز ماددىيلىق تەرىپىدىن قورشالغان بولساقمۇ، بىز ئۆزىمىزنىڭ ماددىيلىقىدىن ئەڭ قايىمۇق ساق كېرەك. ئەگەر تۆۋەندىكى سوئاللار بۇ قايىمۇقۇشنى تېخىمۇ قويۇقلاشتۇرۇپتۇ: مەن

تەندىن بۆلەك نەرسە ئەمەسمۇ؟ مېنىڭ تېنىم مەن ئۈچۈن نېمە : ئۇ مېنىڭ ئۆيۈمۈ، مېنىڭ مەن خالىمايدىغان سەپەرداش ھەمراھىمۇ، مەن ۋاقتىنچە تۇرىدىغان تۇرالغۇمۇ ياكى تۆرەلىشىمنىڭ ياخشىلىقىمۇ؟

تەننى تەپەككۇر قىلغان ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەسەر يازغان پەيلاسوپلار ئۈچۈن شۇ نەرسە ئالدى بىلەن بىلىنىشلىكى، تەن ھادىسىسى بەكلا مۇرەككەپ ۋە ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بەرمەك بەكلا قىيىن، چۈنكى ئۇ بىزگە شۇنچە يېقىن، شۇڭا ئۇنىڭ بىزگە شۇ قەدەر ئايرىلغۇسىز دەرىجىدىكى تونۇشلۇقىنى دېمەيلا قويمايلى. يەنى تەن ھەققىدىكى ھەرقانداق ئويلىنىش تەننىڭ قاتنىشىدىن ئايرىلمىغاچقا، ئۇنى تەپەككۇرنىڭ ئويىپىكىتى قىلىش ھەقىقەتەن تەس، چۈنكى ئۇ چاغدا بىز بۇ تەپەككۇرنىڭ سۈيىپىكىتى بىلەن ئويىپىكىتنىڭ زادى كىملىكىنى ئايرىۋېلىشقا ئامالسىز قالىمىز. ئۇنىڭدىن سىرت، خىلمۇ خىل كۈچلەرنىڭ ئېقىمى، مەيلى بۇ كۈچلەرنى تەبىئەتنىڭ كۈچلىرى ياكى ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدىكى كۈچلەر بولسۇن، دەل تەن ئارقىلىق مۇئەييەن شەكىلگە كىرىدىغان بولغاچقا، ئۇلارنىڭ مەنبەسىنى ۋە خىلمۇ خىل مۇناسىۋەتلىرىنى بىلىش ھەقىقەتەن قىيىندۇر.

بىر تەرەپتىن ئالغاندا، ئىنساننىڭ تېنىنى ئىلىم-پەننىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئويىپىكىتىپ ھالدا تەتقىق قىلغىلى بولىدۇ—بۇنىڭدا ئۇ خۇددى باشقا ئورگانىزملارغا ئوخشاش پەقەت بىر نېترال ئورگانىزم سۈپىتىدە قارىلىدۇ. يەنە بىر جەھەتتىن ئالغاندا، تەننىڭ مەنىسى بۇنىڭدىنمۇ كەڭرى بولۇپ، يارىتىلغان ۋە بىز توختىماستىن يارىتىپ تۇرىدىغان مەۋجۇتلۇقنىڭ بۇ پانىي دۇنيادىكى بىر خىل ئۆزگىچە شەكلىنى كۆرسىتىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، تەن بىزنىڭ ئالدى بىلەن ئۆزىمىزگە، ئاندىن دۇنياغا خۇددى مۆھۈردەك ئۇرۇلۇشىمىزنىڭ بىردىنبىر يولى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق بىزنىڭ دۇنياغا قاتنىشىشىمىز مۇمكىنچىلىككە ئايلىنىدۇ. تەن بىزنىڭ ئەڭ تىرەن ۋە تۈپكى پاكىتچانلىقىمىز ۋە ماددىيلىقىمىزدۇر، بۇ ئارقىلىق بىز ئەتراپىمىزدىكى ۋە بىزدىن ھالقىغان باشقا پاكىتچانلىق ۋە ماددىيلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىشەلەيمىز.

بىز ئۆز تېنىمىزگە بىرلا قېتىم شۇنداقلا ئاخىرقى قېتىم چۈشكەن. بۇ شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، بىز ئۇنىڭغا ئۆزگىلى بولمايدىغان دەرىجىدە باغلانغان، شۇنداقلا بىزدە ئۇنىڭغا قارىتا ئالدىنقى-چۈشىنىش بار. ۋە ھالەنكى، بىزدە تەنگە قارىتا ئالدىنقى-چۈشىنىشنىڭ بولۇشى بىلەن بىزنىڭ تەنلىك (تەن شەكلىدىكى) پاكىتچانلىقىمىز شۇنى ئىلگىرى سۈرىدۇكى، بىزنىڭ تەننى پەلسەپىۋى نۇقتىدىن تەتقىق قىلىشنىڭ ئويىپىكىتىگە ئايلاندۇرۇشتا تەرەپسىز ئورۇندىكى كۈزەتكۈچىلىك رولىنى ئېلىشىمىز بەسى مۈشكۈلدۇر. مەسلە دەل تەننى ھەم ئىچىمىزدىكى ياكى بىزدىكى شۇنداقلا سىرتتىكى ياكى بىزدىن

ئايىرىلىپ تۇرىدىغان ئوبيېكت سۈپىتىدە قاراشنىڭ ئىنتايىن قىيىن بولۇشىدۇر. تەنگە قارىتا ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق شەكىلدىكى پەلسەپىۋە تەتقىقات بىرلەشمىلىك ياكى قوش ياقىلىملىق خۇسۇسىيىتىگە ئەمەس، بەلكى زىددىيەت خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولۇشتىن ساقلىنالمىدۇ. چۈنكى، شۇنداق دېيىش تامامەن مۇمكىنكى، مەن ئۆزۈمنىڭ تېنىدۇرمەن، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مەن پەقەت تەنلا ئەمەس. خۇددى كۆپ قىسىم پەيلاسوپلار تەپەككۇرنى ئالدى بىلەن ئۆزى مۇھاكىمە قىلىۋاتقان ئادەتتىكى ئوبيېكتنى پەۋقۇلئاددە ئوبيېكتقا ئايلاندۇرۇشتىن باشلىغىنىدەك، بىزنىڭ تەن ھەققىدىكى بۇ قىسقىچە شەرھىمىزمۇ ئالدى بىلەن بىز ئادەتتە ئارىلىق ساقلىيالمىدىغان نەرسىدىن ئارىلىق قالدۇرۇشتەك يەنى بىزنىڭ مەلۇم نەرسىنى ئوبيېكت قىلىشىمىزغا قاتنىشىدىغان نەرسىنى «ئوبيېكت» قىلىشتەك ئۇرۇنۇشىمىزدىن باشلىنىدۇ: تەن. بىز ئۇچرايدىغان يەنە بىر قىيىنچىلىق ئۆزۈمنىڭ ئۆزىنىڭ تېنى بىلەن ۋە ئۇنىڭ ئۆزىگە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى شەرھەلەش مەسلىسىدۇر.

يۇقىرىقى قىيىنچىلىقلارنى كۆزىمىزدىن قاچۇرۇۋەتمىگەن ئاساستا، ماقالىمىز ئەپلاتوندىن تارتىپ تاكى بۈگۈنكى زامان غەرب پەلسەپىسىگىچە تەن بىلەن ئېتىكىنىڭ مۇناسىۋىتىدىكى تۈرلۈك ئۆزگىرىش ۋە تەكرارلىنىش ھادىسىسىگە قىسقىچە قاراپ چىقىدۇ.

ئادەم سورىيدىغان سوئاللارنىڭ تۇنجىسى ۋە ئاخىرقىسى كۆپ ھاللاردا كەڭ مەنىدىن ئالغاندا «مەۋجۇت بولۇش» نىڭ ھەقىقىتى ھەققىدە بولسا، تار دائىرىدىن ئالغاندا ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ھەقىقىتى ھەققىدىكى سوئاللار بىلەن تۈگەللىنىدۇ. بۇ سوئاللار ئۆزىدە ئىنساننىڭ كاللىسى دائىم دۇچ كېلىدىغان مۇنداق بىر يوشۇرۇن سوئالنى ساقلىغان بولىدۇ: دۇنيادىن ئىبارەت سىستېمىلاشقان ماددىي مەۋجۇتلۇقنىڭ ئىچىدىكى ئىنساننىڭ ماددىي مەۋجۇتلۇقى بولغان تەننىڭ مەنىسى زادى نېمە؟ ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ ھادىسىلەرنىڭ بىرى دەل ئىنساننىڭ دۇنيادىن قېچىپ، ئۆزىنى ئايرىم بىر بوشلۇققا—ئىنسان تېنىگە—ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە بۇ ئايرىلىپ تۇرۇشنى ئاڭقىرىپ تۇرۇشىدۇر. تەنگە خاراكتېر بېكىتكەندە ئۇنىڭ كائىناتتىن ئايرىلغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئىچىدىكى ماتېرىياللارنىڭ بىر جۇغلانمىسى ئىكەنلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك. كائىنات ئەلۋەتتە تەننىڭ تۈرلۈك مۇمكىنچىلىكتىكى بوشلۇقىنى تەشكىل قىلىپ تۇرىمىمۇ، ئىنساننىڭ ئىچكى «كائىناتى» ۋە ئۇنىڭ تۈزۈلمىسى ئۇنىڭ ماددىيلىق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولغان قىسمى بىلەن ئايرىلغۇسىز دەرىجىدە باغلانغان—بۇ ئۇنىڭ پىسخىك-ئىچكى دۇنياسىنى ياكى

قىسمىنى كۆرسىتىدۇ. ئادەم ئۈچۈن مانا مۇشۇ ئىككى تەرەپنى يەنى روھ بىلەن تەننى بىز پۈتۈن مەۋجۇتلۇق ئىچىدە — يەنى ۋۇجۇتتا — بىر بىرىگە كېلىشتۈرۈپ ياشاشنىمۇ قىيىن ئىش بولمىسا كېرەك. ئادەم بۇ ئىككى تەرەپنىڭ جىددىي توقۇنۇشىدىن ئۆزىنى چەتكە ئالالمىغاچقا، ئۇلارنىڭ توقۇنۇشىغا نېترال پوزىتسىيىدە بولالمايدۇ. شۇڭلاشقا ئۇ تەننىڭ پانىيىلىقى، چەكلىمىلىكى ۋە ئۇنىڭ ۋاقىتچانلىقى بىلەن ئۇنىڭدىن ھالقىشقا بولغان مەڭگۈلۈك ئىستەك ئوتتۇرىسىدا توختىماستىن يۈز بېرىپ تۇرىدىغان توقۇنۇش ئىچىدە ياشاشقا مەجبۇر. ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىدا ھەر ۋاقىت يۈز بېرىپ تۇرىدىغان مانا مۇشۇ توقۇنۇش ئۇنىڭ بۇ پانىي دۇنيادىكى تەقدىرىگە ئۆزىنىڭ چوڭقۇر تامغىسىنى ئۇرغان .

ئادەم ئۆلگەندىن كېيىن قاراڭغۇ تۇپراققا كىرىشتىن ۋەھىمە ھېس قىلىدۇ.[2] بۇ يەردىكى ئۆلۈم ئەلۋەتتە تەننىڭ ئۆلۈمىنى كۆرسىتىدۇ. تەننىڭ بۇزۇلۇشچانلىقى، ئۆزگىرىشچانلىقى، بولۇنۇشچانلىقى ۋە پانىيىلىقى مۇنداق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ: ئىنساننىڭ قەلبى بۇ توقۇنۇشقا جاۋاب ئىزدىشى كېرەك. بۇ جاۋاب ئەلۋەتتە دائىم رادىكال ئىنكاس قايتۇرۇش شەكلىدە بولىدۇ. ئىنسان ئەنە شۇ چاغدا ئۆزىنىڭ تېنىنى قېچىپ قۇتۇلغۇسىز سايە، ئادەمنى بىزار قىلىدىغان سەپەرداش ياكى نومۇسلۇق ھايۋانلىق سۈپىتىدە قارىشى مۇمكىن. (ياكى ئادەم ئۆزىنىڭ تەنلەنگەنلىكىنى خۇددى ئۆزىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى قوبۇل قىلغاندەك ئاددىيلا ۋە پەرۋاسزلىق بىلەن قوبۇل قىلىشىمۇ مۇمكىن.) ئەگەر رادىكال ئىنكاس ئالدىنقىسىدەك بولسا، ئادەم ئۆز روھىغا بەدەنگە قارىمۇ قارشى بولغان بارلىق مۇكەممەللىكلەرنىڭ ھەممىسى ئاتا قىلىنىدۇ. بۇنىڭدا روھ ئىنسان ھاياتىنىڭ پانىيىلىكىنى ئۆزگەرمەس تەرتىپىگە، ھەقىقەتنىڭ مەنبەسىگە، يورۇقلۇققا ۋە ئۆلۈمدىن ھالقىغان ئەبەدىيلىككە يېتىشتىكى يولغا ئايلىنىدۇ. بۇ يەردە مەن روھ چۈشەنچىسىنىڭ قانداق قىلىپ ۋە نېمە ئۈچۈن مەيدانغا كەلگەنلىكى ھەققىدىكى تۈرلۈك قاراشلارنىڭ قاراشلارنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە خىلمۇ خىل مەدەنىيەتلەردىكى ئوخشاش بولمىغان تەرىزدە چۈشىنىلىشى ھەققىدە توختالمايمەن.

مەلۇم مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ياشنىڭ چوڭىيىشى بىلەن ئۆلۈمگە يۈزلىنىدىغان تەن ئىنسان قەلبىدە يوقلۇقتىن ھالقىپ كېتىش ئىستىكىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ (چۈنكى تەننىڭ ھالاك بولۇشى ئادەمنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ مەلۇم قىسمىنىڭ يوقلۇققا ئايلىنىشىدۇر). شۇڭلاشقا، تەننى ئاجىزلىققا ۋە ھالاك بولۇشقا دۇچار قىلىدىغان بارلىق ماتېرىياللىقنىڭ ھەممىسى ئىنسان تەپەككۈرىنىڭ ئىنساننىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە ئۇنىڭ بۇ دۇنيادا بولۇشىنىڭ ئوتتۇرلۇقىيلىك مۇمكىنچىلىكى ھەققىدىكى ئويلىنىشىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. يەنى، يوقلۇقنىڭ بىردىنبىر رېئاللىقى سۈپىتىدىكى ئۆلۈمنىڭ ھالقىپ ئۆتكىلى بولمايدىغان چەكلىمىسىگە دۇچ كەلگەن ۋە ئۇنى تەپەككۈر قىلغان ئىنسان ئەقلى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ ئوتتۇرلۇقىيلىك ئويلىنىشلىرىنىڭ چەكلىمىسىنى ھېس قىلىدۇ. زىتلىق مەنىسىدىن

ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۆلۈمگە يۈزلەنگەن يوقلۇق ئارقىلىق ئايان بولىدىغان ئىنساننىڭ تەنلىكى (ئىنساننىڭ تەن سۈپىتىدىكى مەۋجۇتلۇقى) ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا سەزگۈلۈكتىن، پانىيلىقتىن ۋە ھامان ئۆلىدىغانلىقتىن ھالقىپ كېتىشكە—يەنى تەن ئالىمىدىن ھالقىپ كېتىشكە—بولغان كۈچلۈك ئىستەكنى ئادەمنىڭ قەلبىدە ياندۇرىدۇ. تەننىڭ رېئاللىقى تېگى تېگىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئونتولوگىيىلىكتۇر، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ مېتافىزىكىلىق خاراكتېرىگىمۇ ئىگە، چۈنكى ئىنساننىڭ روھىنى تەنگە قارىتا قارىمۇ قارشى ھالدا چۈشىنىشنىڭ ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئىنساننىڭ ئەقلى ئىنساننىڭ مەۋجۇتلۇقىغا چەكلىمە ئېلىپ كېلىدىغان ۋە ئۇنى يوقلۇققا يۈزلەندۈرىدىغان ماتېرىياللىقنىڭ ئاسارىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، روھنى ئىدېئال دۇنياغا يۈكسەلدۈرۈش خاھىشىغا ئىگە.

تەن، دەسلەپتە قارىماققا، قانچىلىك سەلبىي مەنىدە چۈشىنىلىشتىن قەتئىينەزەر، بۇ ماددىي دۇنيادا ياشىغۇچى بىزلەر ھەرىكەت ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە قىلىشقا، بولۇپمۇ ئەمگەك قىلىشقا موھتاجىمىز. تەن ھەرىكەت ۋە ئۆزگە بىلەن ئالاقىلىشىشنىڭ ئورنىدۇر: مانا بۇ ئالاھىدىلىكلەر ئادەمنى ئىجتىمائىي جامائە ھاياتىنى قۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ھەرىكەت بىلەن ئۆزىمىزنى ۋە ئۆزىمىزنىڭ دۇنياسىنى ئۆزگەرتىپلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل دۇنيانى ئۆزگەرتىمىز. مانا بۇ كۈلتۇرنىڭ بارلىققا كېلىش تارىخىنى سۆزلەيدۇ: كۈلتۇر تەبىئەتنىڭ ئەسلى قىممىتىنى ئىنساننىڭ پائالىيىتى ئارقىلىق قايتىدىن باھالاپ، ئۆزگەرتىپ ۋە يېڭىلاپ چىقىش جەريانىدۇر .

روھ بىلەن تەن ئۆزلىرىنىڭ توقۇنۇشقا تولغان بىللە تۇرۇشىدا ئىنسان ھاياتىنىڭ پۈتكۈل مەزمۇنلىرىنى تەشكىل قىلىدۇ، دەل ئەنە شۇ سەۋەبلىك تەننىڭ خۇددى ئىنسانشۇناس مارى دوگلاس كۆرسىتىپ ئۆتكەندەك ئىنتايىن چوڭقۇر سىمۋوللۇق مەنىسى بار: «خۇددى ھەممە نەرسىنىڭ بەدەنىنى سىمۋوللايدىغانلىقى ھەقىقىيلىق بولغىنىدەك، بەدەننىڭمۇ ھەممە نەرسىنى سىمۋوللايدىغانلىقى ئوخشاشلا ھەقىقىيلىقتۇر.» [3] تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېيتقاندا، روھنىڭ تەنگە بولغان قانائەتسىزلىكلىرى ۋە قارشىلىقى تېگى تەكتىدىن ئالغاندا ئىچكى بۆلىنىشنى—بىرلىشىش ئىچىدىكى ئايرىلىپ تۇرۇشنى—بارلىققا كەلتۈرىدۇ. بۇ خىل بۆلىنىش دەل تەن بىلەن روھ ئوتتۇرىسىدىكى دۇئالىزمنىڭ (ئىككىلىك، يەنى بىر بىرىگە قارىمۇ قارشى ۋە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر بىرىدىن ئايرىلمايدىغان ئىككى ئۇقۇمنىڭ ياكى ئويىكتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىدۇ) سىمۋوللۇق مودېلىدۇر. شۇڭلاشقا، شۇ نەرسە بىزنى ھەيران قالدۇرمايدۇكى، باشقا بارلىق دۇئالىستىك مۇناسىۋەتلەرنىڭ ھەممىسى، يەنى مۇقەددەسلىك بىلەن پەسلىك، باقىيلىق بىلەن پانىيلىق، ئەقىل بىلەن ھېسسىيات ئوتتۇرىسىدىكى دۇئالىستىك مۇناسىۋەتلەرنىڭ ھەممىسى، ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ئىپتىدائىي شەكلىنى ۋە مودېلىنى تەن بىلەن روھ ئوتتۇرىسىدىكى دۇئالىستىك مۇناسىۋەتتىن تاپىدۇ. مانا بۇ پەلسەپىدىكى

مەشھۇر تەن-روھ دۇئالىزمىدۇر.

قەدىمدىن تارتىپ پەيلاسوپلار تەن-روھ دۇئالىزمىغا دىققىتىنى بېرىپ كەلمەكتە. بۇنىڭدا تەننىڭ ماكان-زامانىدىكى كونكرېت مەۋجۇتلۇقى بىلەن ئۇنىڭ ئادەمنىڭ ئەقلى يېتىشى قىيىن بولغان سىرلىق ماھىيىتى پەيلاسوپلارنى تىنماستىن ئىزدىنىشكە چاقىرىپ كەلگەن. ئەپلاتوننىڭ پەلسەپىسىنى مەلۇم مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئادەمنى قايىمۇقتۇرىدىغان روھ-تەن مۇناسىۋەتلىرىنىڭ سىرىنى ئېچىشقا بېغىشلانغان دېيىشكە بولىدۇ. بۇ دۇئالىزم ئۇنىڭ پەلسەپىسىدە ئىدىئال بىلەن رېئال، ھەقىقەت بىلەن كۆزقاراش ۋە مەڭگۈلۈك ھايات بىلەن پانىيلىق ئوتتۇرىسىدىكى ئىككىلىك مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ھەممىسىگە دېگۈدەك باغلىنىپ كەتكەن. ئىنسان ھاياتىدىكى تەرتىپنىڭ مەنبەسى دەپ قارالغان روھ ئەپلاتون تەرىپىدىن تەننىڭ رولىچىسى سۈپىتىدە چۈشىنىلگەن: يەنى بۇنىڭدا تەن كېمە بولسا، روھ رولىچى دەپ قارالغان. [4] شۇ نەرسە چوقۇم ئايدىڭلاشتۇرۇلۇشى كېرەككى، ئەپلاتون ھەرگىزمۇ خۇددى بەزى تەتقىقاتچىلار ئېيتقانداك تەننى رەزىللىك ياكى رەزىللىكنىڭ مەنبەسى دەپ قارىمىغان. ئۇنىڭ قارىشىچە «ھەقىقىي» ئادەم تەنگە ئەسر بولغان شۇنداقلا ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ ئەركىن بولۇشنى ئىستەيدىغان ئەقىلدىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ خىل دۇئالىستىك ئىدىيە دەل ئەخلاقنىڭ تەۋەللۇت بولۇشىدىكى ئالدىنقى شەرتتۇر: ئەخلاق چوقۇم ئالدى بىلەن ئادەمدىكى روھ بىلەن تەننىڭ توقۇنۇشىغا دىققىتىنى بېرىشى ۋە شۇ ئارقىلىق ئىنسان ھاياتىغا تەرتىپ ئىزدىشى كېرەك. بۇ شەكسىز يوسۇندا روھنىڭ تەندىن ۋە تەن ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدىغان يات-تەسىرلەردىن قۇتۇلۇپ ئەقلىنىڭ ساپلىقىغا ئىگە بولۇشنى ۋە شۇ ئارقىلىق ئەقلىنىڭ ئۆزى دائىم ئۇچرايدىغان ۋە مەلۇم مەنىدىن تەننىڭ سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدىغان ھېسسىيات، تەرتىپسىزلىك، نىشانسىزلىقنىڭ تەھدىتىگە ۋە ئېزىقتۇرۇشقا تاقابىل تۇرۇشى كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلىدۇ. يەنە بىر نۇقتىدىن قارىغاندا، ئەپلاتوننىڭ قارىشىچە، تەن بىلەن بۇ پانىي دۇنيادا بىللە تۇرۇشنى خالىمايدىغان روھ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەننىڭ تەرتىپسىز قۇرۇلمىسىغا تەرتىپ ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ تەرتىپ دەل ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدىغان تەرتىپتۇر. بۇ خىل ئېتىكىلىق قاراش غەرب پەلسەپىسىدە شۇ قەدەر نوپۇزلۇق قاراش بولۇپ قالغانكى، ئەپلاتوندىن كېيىن ئۆتكەن پەيلاسوپلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك مۇشۇ مەسىلىگە دىققىتىنى بەرمەي قالغان. بۇ قاراشنىڭ نېگىزى شۇكى، ئىنساننىڭ ئەركىنلىكى تېگى تەكتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا تەنگە باغلىنىشلىق بولغان تۇتۇقلۇق، ياتلىق، تەسىرچانلىق، تەرتىپسىزلىكتىن ئازاد بولۇشتۇر .

ئەپلاتونچە ئېتىكا قارىشىدىن بىز شۇنداق يەكۈن چىقىرالايمىزكى، ئېتىكا تەننىڭ مەۋجۇتلۇقى بىلەن زىچ باغلانغان، چۈنكى بىز بۇ يەردە دەۋاتقان ئېتىكا ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئىنساننىڭ

قىلمىشلىرىنىڭ ۋە ھەرىكىتىنىڭ ئېتىكىسىدۇر. مودېرنلىق دېكارتنىڭ يېڭى، لېكىن ئىنقىلاب خاراكتېرلىق ئالاھىدىلىكىنى تولۇق ھازىرلاپ بولالمىغان تەن-روھ مەسىلىسىنى كۆردى. يەنى، دېكارت تەن-روھىدىن ئىبارەت بۇ قەدىمىي دۇئالىستىك مۇناسىۋەتنى ئۇنىڭ چېكىگىچە تۇرتۇپ ئاپاردى: روھ بىلەن تەن بىر بىرىدىن تۈپتىن پەرقلىنىدىغان ئىككى خىل سۇبىستانسىيىدۇر (مەۋجۇتلۇق)، ئۇلارنىڭ تەبىرىگە كۆرە ئۇلار «ئۆز-ئۆزىدىن يېتەرلىك ۋە مۇستەقىل» مەۋجۇداتلاردۇر. مانا بۇ پەلسەپىدە دائىم تىلغا ئېلىنىدىغان دېكارتچە تەن-روھ ئىككىلىك (دۇئالىزمى). دېكارتچە دۇئالىزم روھنى تۇغما ئىدىيىلەر بىلەن تارتۇقلايدۇ ھەمدە ئۇنى ھەقىقىي بىلىمنىڭ مەنبەسى دەپ قارايدۇ. تەن ئەكسىچە ئىنسانغا تەسەر قىلىش ئارقىلىق تاشقىي دۇنيادىن كېلىدىغان شۇنداقلا ئۇنىڭ ئىرادىسىنى نىشانسىزلاشتۇرىدىغان ۋە چالغىتىۋېتىدىغان ئېنىقسىز ۋە بىر بىرىدىن پەرقلىنىپ كەتمەيدىغان «ئىدىيىلەر»، «ھېسسىياتلار» ۋە «قىزغىنلىقلار»نىڭ ئورنىدۇر. ئۇنىڭ قارىشىچە ئادەمنىڭ تېنى ماشىنىغا ئوخشايدۇ—ئۆزلىكىدىن ھەرىكەت قىلىدۇ ۋە روھتىن مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. روھمۇ مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرغاچقا، ئۇمۇ گۇمانلىنىشتا، بىرەر نەرسىنى ئويلىنىشتا ۋە تەستىقلاشتا ئەركىندۇر. دېكارتنىڭ بۇ يەردە دەۋاتقىنى خۇددى ماشىنىدەك ھەرىكەت قىلىدىغان غەيرىي ئەقلىي، مۇستەقىل ئەركىنلىك ئەمەس، بەلكى روھنىڭ، يەنى ئەقىل ئارقىلىق يېتەكلەنگەن ۋە ئېنىق ۋە پەرقلىق بولغان «ئىدىيىلەر» گە يۈزلەنگەن روھنىڭ ھېچنېمىنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىمايدىغان ئەركىنلىكىدۇر. ئىنساننىڭ ھەقىقىي ئەركىنلىكى تەنگە ئەمەس بەلكى روھقا تەۋەدۇر. ئېنىق ۋە پەرقلىق ئىدىيىلەرنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان بۇ خىل دۇئالىزم قارىشى ساقلانغۇسىز تەرىزدە بىزنىڭ ئىنساننىڭ ئەركىنلىكىنى مەركەز قىلغان ئېتىكىنى چۈشىنىمىزنى ئىلگىرى سۈرىدۇ: مەن قەلبىمدىكى ئېنىق ۋە پەرقلىق ئىدىيىلەرگە قانچىلىك ئەگەشسەم، مەن ئۆزۈمنى شۇنچە ئەركىن سېزىمەن ۋە ئەركىن بولىمەن. چۈنكى، دەل ئەنە ئاشۇ مىنۇتلاردا تەنلىك شۇخا پانىيلىق خاراكتېرىگە ئىگە بولۇشى سەۋەبلىك ھەر ۋاقىت خاتالىق ۋە خام خىيالىنىڭ ئولجىسىغا ئايلىنىپ قالىدىغان سۇبېيىكت ئەقلىنىڭ شۇخا روھنىڭ يېتەكلىشىگە ئۆزىنى پۈتۈنلەي تاپشۇرىدۇ. روھ ۋە ئەقىل ئادەمنى ياخشىلىققا باشلايدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا، دېكارت ئۆزىنىڭ تەننى ئەقلىي روھنىڭ مۇكەممەللىشىشىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ دەپ قارايدىغان ئەپلاتوننى يوشۇرۇن قوللايدىغانلىقىنى ئاشكارا قىلىدۇ. شۇنداقسىمۇ، بىز دېكارتنىڭ ئەپلاتوننىڭ تەننىڭ ئونتولوگىيىلىك مەنىسىگە كىرگۈزگەن ھالقىلىق ئۆزگەرتىشنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىقىمىز كېرەك. چۈنكى دېكارت تەننى ئەپلاتوننىڭ ئونتولوگىيىلىك تەرتىپىدە ئەڭ تۆۋەن ئورۇندا تۇرۇشتىن تارتىپ چىقىپ، ئۇنى روھ بىلەن روبىرو ۋە سىمپىترىك ئورۇنغا قويىدۇ، گەرچە ئۇنىڭدا تەنگە قارىتا خۇددى ئەپلاتونغا ئوخشاش ئاز تولا تۆۋەن كۆرۈش خاھىشى بولسىمۇ.

ئىنساننىڭ كاللىسىنىڭ (قەلبىنىڭ) تەننىڭ ئىچىدە بولۇشىدىن ئىبارەت بۇ زىتلىق ھالىتى ۋە بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان جىددىيلىكلەر—يەنى ئەركىنلىك بىلەن زۆرۈرىيەت، يەككە ئىندىۋىدۇئال بىلەن جامائە، ئىدېئال بىلەن رېئال ۋە سەزگۈلۈك بىلەن ھالقىما سەزگۈلۈكنىڭ مۇناسىۋىتىدىن كېلىپ چىققان جىددىيلىكلەر—كانتنىڭ پەلسەپە ئەسەرلىرىنىڭ ئۇمۇرتقىسىدۇر، شۇنداقلا ئۇلار ئۇنىڭ ئېتىكا ئىدىيىسىنىڭ مەركىزىدۇر. قارىماققا، ماداراسز راسئىۋىيالىست (ئەقلىچى) سۈپىتىدىكى كانت ئىنساننىڭ ساپ ئىرادىسىدىن يەنى ئۇنىڭ ساپ پىراكتىكىلىق ئەقلىدىن تەننىڭ مەنبەلەنگەن يات-تەسەرلەرنىڭ ھەممىسىنى تازىلاپ چىقىرىۋېتىشنى ئىستەيدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ قارىشىچە بۇ يات-تەسەرلەر ئىنساننىڭ ئاپتونومىيىسىگە تەھدىد ئېلىپ كېلىدۇ (چۈنكى ئاپتونومىيە بۇ يەردە ئەقلىنىڭ ئۆزىنى ھېچقانداق يات تەسەرنىڭ تەسىرى بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا باشقۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ). ۋەھالەنكى، كانت بىزنىڭ ئۆزىمىزنى بۇ تەنلەنگەن مەۋجۇداتلار سۈپىتىدە قارايدىغانلىقىمىزغا سىڭىپ كەتكەن قايىمۇقۇشلارغا نەزىرىنى چوڭقۇر ئاغدۇرغان. بۇ قايىمۇقۇشلار تەبىئەت ۋە سۈبېكت ھەققىدىكى مودېرنلىق بايقاشلاردىن كېيىن تېخىمۇ كۈچىيىپ كەتكەن. كانتنى ئىزتىراپقا سالغىنى ئىنساننى ئۆزىمۇ كونتول قىلالىمىغان ھالدا تەبىئەتنىڭ تۈگمەس سەۋەب-نەتىجە زەنجىرى ئۈستىگە قۇرۇلغان قانۇنىيەتلىرىگە بوي سۇندۇ دەپ قاراش سەۋەبلىك ئۇنىڭ ئەركىنلىكىنى تەبىئەت ساھەسىگە تارايىتىۋېتىدىغان ھازىرقى زامان ئىلىم-پېنى قاراشلىرى ئىدى. نىيوتوننىڭ ئىلىم-پەن ئىدىيىسىدىن ئىلھاملانغان بۇ قاراشلارغا جاۋابەن كانت دۇنيانىڭ-ئۆزىدە-بىر-پۈتۈنلۈك سۈپىتىدە مەۋجۇت بولۇشىنى ئىنساندا ھەقىقىي ئەركىنلىكنىڭ بولۇشىنى تەكشۈرۈشتىكى بىردىنبىر ئورۇن سۈپىتىدە تاللىۋالدى. بۇنىڭدا سەۋەب-نەتىجە مۇناسىۋىتى يەنىلا ئىنساننىڭ ئەركىنلىكىنىڭ بۇ خىل مېخانىكىلىق دۇنيادىكى مۇمكىنچىلىكىنى تەكشۈرۈشتىكى ئاچقۇچ بولۇپ قالدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئىنساننى ئىنسان قىلىپ تۇرىدىغان ۋە ئۇنى تەبىئەتتىكى باشقا جانلىق ۋە جانسىز مەۋجۇداتلاردىن پەرقلىنىدۇرۇپ تۇرىدىغان نەرسە دەل ئۇنىڭ «سەۋەبلەنمىگەن سەۋەب» (بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە ئەركىنلىكىدۇر، چۈنكى ئىنساندىكى ساپ ئەقىل تاشقىي دۇنيادىن كېلىدىغان بارلىق يات-تەسەرلەرگە قارشى تۇرىدۇ. يەنى ئادەم ئەقىلگە ئىگە جانلىق بولۇش سۈپىتى بىلەن تەبىئەتنىڭ سەۋەب-نەتىجە مۇناسىۋىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماي، ئۆز ئەركىن ئىرادىسىنى «سەۋەبلەنمىگەن سەۋەب» سۈپىتىدە يۈرگۈزەلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەنلەنگەن مەۋجۇدات بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ تەبىئەتنىڭ سەۋەب-نەتىجىلىرىنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ. چۈنكى، كانتقا شۇ نەرسە ئايانكى بىز ھەم ئەقلى ھەم تەنلەنگەن، ياكى بىز تەنلەنگەن بىر پۈتۈن تەبىئەتتىكى ئەقلىنىڭ تەنلىشىشىدۇرمىز. بىز شۇنىڭغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەككى، ئىنساننىڭ تەنلىگەنلىكى كانتنىڭ ئېتىكىسىدا ھەل قىلغۇچ رول ئوينىمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ قارىشىچە ئادەم ئەقلىنىڭ تەنلىشىشى، ھەرگىزمۇ تەننىڭ ئەقلىلىشىشى ئەمەس. [5]

ھازىرقى ۋە بۈگۈنكى زامان غەرب پەلسەپىسىدە ئەنئەنىۋى مېتافىزىكىغا نىسبەتەن تەنقىدىي مۇئامىلىدە بولغان ھادىسەشۇناسلىق ئىلمىدىن ئىلھاملانغان بىر تۈركۈم فرانسۇز پەيلاسوفلىرى، مەسىلەن گابرىئېل ماربېل، مېرلو-پونتې ۋە سارت قاتارلىقلار دىققىتىنى بىزنىڭ ئەڭ تۈپكى (ئىچكى) سەزگۈمىزنىڭ بىرى بولغان تەن سەزگۈسىگە دىققىتىنى يېڭىلاشتىن قاراتتى. گەرچە ئۇلار ئىنساننىڭ ئېڭىنىڭ ۋە تۆۋەنكى ئېڭىنىڭ رولىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ، تەننىڭ بۇلارنىڭ پائالىيىتىگە قاتنىشىپ تۇرىدىغانلىقىنى نەزەرلىرىدىن ساقىت قىلمىدى. سارت ئادەمنى تەنلەنگەن ئالڭ دەپ قارىدى ۋە شۇ ئارقىلىق تەننىڭ ئوبرازلارنى بارلىققا كۈلتۈرۈش ۋە ھېسسىي تەجرىبىلەرگە ئاكتىپ قاتنىشىشىنى ئېچىپ بەردى. ماربېل بولسا ئادەمنى «تەنلەنگەن مەۋجۇدات» دەپ قارىدى، ئۇنىڭدا شەخس-سۈپىتىدىكى مەن تەننىڭ ئىچىگە ئېلىنغان. ماربېلنىڭ ئۇشۇ مەسىلىدىكى ئويلىنىشى ئادەمنىڭ بىر پۈتۈنلۈكتىكى «مەن» ى بىلەن ئۇنىڭ بەدىنى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بولۇپ، تۆۋەندىكى سوئالغا تۈگەللىنىدۇ: ئادەم ئۆزىنىڭ بەدىنىنى تەجرىبىسىدىن قانداق ئۆتكۈزىدۇ؟

بۇ پەيلاسوفلار يەنە بىر جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا دىققىتىنى تەنلىنىشنىڭ سۈپىتىلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتىكى مۇھىملىقىمۇ قاراتتى. دەل تەنلىنىش ئۆزىنىڭ مېنىڭ تەجرىبە دۇنياسىمغا كىرىشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى بولغاچقا، ئۇ ئىنسان بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ بولۇپمۇ ئېتىكىلىق مۇناسىۋەتنىڭ تىكلنىشىنىڭ باشلىنىشى ۋە ماددىي ئاساسىدۇر .

يىغىپ ئېيتقاندا، ئىنساننىڭ بەدەنلىك بولۇشىنىڭ ئىنتايىن ترەن ئېتىكىلىق مەنىسى بار بولۇپ، بۇ تارىختىن بېرى نۇرغۇن پەيلاسوفلارنىڭ دىققىتىنىڭ مەركىزىدە بولۇپ كەلدى. ئۇلارنىڭ تەپەككۈرىدە پۈتۈنلەي ماددىسىز مەۋجۇتلۇق دەپ قارىلىپ كەلگەن ئەقىل ۋە روھنىڭ تامامەن ماددىي مەۋجۇدات بولغان تەننىڭ ئىچىگە «يەرلىشىشى» قانچىلىك قايىمۇقۇش ۋە ئېنىقسىزلىق پەيدا قىلغان بولسا، ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ تېنىگە بولغان چۈشىنىشىمۇ شۇنچىلىك قايىمۇقۇش ۋە ئېنىقسىزلىق قوزغىدى: مەن تەنمۇ ياكى تەنگە ئىگە مەۋجۇداتمۇ؟ تەننىڭ بىلەن روھنىڭ مەسىلىسىدىكى قايسىسىنىڭ بىرلەشمىسى ۋە قايسىسىنىڭ قايسىسىنى بەلگىلىشى مەسىلىسى پۈتكۈل ئېتىكىلىق ئويلىنىشنىڭ مەركىزىدە تۇرۇپ كەلدى، چۈنكى بۇ يەردە ئادەم ھەم ئەقلىي ھەم غەيرىي ئەقلىي مەۋجۇدات بولۇپ، ئۇ روھنىڭ ماكانى بولغان مەڭگۈلۈك مەۋجۇتلۇق بىلەن تەننىڭ دەركاھى بولغان يوقلۇقنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئېزىققۇچىدۇر. ياخشىلىق ۋە زەربىلىك دەل مانا مۇشۇ ئوتتۇرىلىقتا يۈز

بېرىدۇ.

[1] ئۇشۇ ماقالە مېنىڭ ئىنگلىز تىلىدا يازغان «تەن ئېتىكىسى: تەن بىلەن ئېتىكىنىڭ غەرب پەلسەپىسىدىكى مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى قىسقىچە تەتقىقات» دېگەن ماقالەمدىن قىسقارتىپ تەرجىمە قىلىندى .

[2] نۇرغۇن مەدەنىيەتلەردە، ئىنسانشۇناسلىق نۇقتىسىدىن قارىغاندا، تۇپراق ئادەتتە ھاياتلىقنىڭ، كۆپىيىشنىڭ ۋە گۈللىنىشنىڭ مەنبەسى سۈپىتىدە ئۇلۇغلىنىدۇ. شۇڭلاشقا ئۇ ئادەتتە ئاننىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە قارىلىدۇ. دىنىي نۇقتىدىن قارىغاندا، بىر خۇدالىق دىنلاردا ئېيتىلغان، خۇدا تەرىپىدىن تۇپراقتىن يارىتىلىش ۋە ئەڭ ئاخىرىدا تۇپراققا قايتىشتىن ئىبارەت چەمبەرلىك ھەرىكەت مەڭگۈلۈك ھاياتنىڭ ۋە ئىنسان مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئاداقى قارارگاھىنىڭ ۋەدىسىنى كۆرسىتىدۇ. لېكىن ئۇ (ئاڭسىز ھالدا) ئۆلۈم بىلەنمۇ باغلاپ چۈشىنىلىدۇ ۋە سەزگۈلىنىدۇ. چۈنكى بوشلۇق جەھەتتىكى پەسلىك ۋە مۇقەددەسلىك نۇقتىسىدىن قارىغاندا تۇپراقنىڭ ئۆزى قۇياشلىق ئاسمانغا سېلىشتۇرغاندا قاراڭغۇ جاي بولۇپ، ئادەم ئۆلگەندىن كېيىن قايتىدىغان ۋە قايتىشى كېرەك بولغان يەرنى كۆرسىتىدۇ. بۇ يەر ئەلۋەتتە يوقلۇق ماكانىنى كۆرسەتكەچكە تۇپراق بەزى كۈلتۇرلاردا بىر خىل ۋەيران قىلغۇچ كۈچ سۈپىتىدەمۇ چۈشىنىلىدۇ.

[3] مارى دوگلاس، «ساپلىق ۋە خەتەر: بۇلغىنىش ۋە تابۇ ئۇقۇملىرى ھەققىدە ئانالىز» (نيۇ يورك: پراگېر، 1966-يىل)، 122-بەت.

[4] ئەپلاتون، «قانۇنلار»، e XII961

[5] بۇ يەردە كانت بىلەن نىچېنىڭ تەن ھەققىدىكى قارىشىنى سېلىشتۇرۇپ ئۆتۈش مۇھىمدۇر. نىچې

ئىنساننىڭ تەندىن ئىبارەت پاكىتچانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ بۇ قارىشى تەنىنى يوشۇرۇن ۋە بىر تەرەپلىمە ھالدا ئادەمنىڭ بىئولوگىيىلىك خاراكتېرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى تەرغىپ قىلىدىغان تەنىنى مۇتلەق قەستۈرۈۋېتىش خاھىشىغا يېقىنلاشتۇرىدۇ، خۇددى بىز تارىختىن بېرى تەنىنى ئۇنتۇپ روھنى بىر تەرەپلىمە ھالدا ئۇلۇغلاپ كەلگەندەك، بۇ خىل قاراشمۇ يەنە بىر خىل ئوخشاش ماھىيەتلىك رادىكالىلىققا ئىگە: روھنى ئۇنتۇپ تەنىنى يۈكسەلدۈرۈش. نىچې ئادەمنى «بويسۇندۇرۇلغان ھايۋان» دېيىش ۋە ئۇنىڭ ماتېرىيالىزىملىقىنى ۋە بىئولوگىيىزىملىقىنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق، ئادەمنىڭ تەنگە ئىگىلىگەندەك پاكىتچانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ (قاراڭ فېرېدىك نىچې، «زاردۇستىرانىڭ ئېيتقانلىرى»، (ئىنگلىزچە)، (نيۇ يورك: ۋايكىڭ نەشرىياتى، 1980 يىل)، 279-بەت). ئۇ تەنىنى «كاتتا ئەقىل» دەپ ئاتايدۇ، شۇنداقلا بۇ «ئەقىل» ئادەمنىڭ پىزىكو-بىئولوگىيىلىك ۋە ئەخلاقىي-روھىيەت تەرەپتىكى تۈپكى قىممەتلىرىنىڭ مەنبەسىدۇر. (يۇقىرىقى ئەسەر، 61-بەت). ھەقىقەتەن، تەننىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى رولى ۋە ئورنىغا سەل قارىماسلىق كېرەك، لېكىن ئۇ پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئەخلاقىي، كۈلتۈرلۈك، دىنىي ۋە روھىيەتلىك كونتېكىستىن ئايرىۋېتىلىپ يەككە يېگانە ھەدىسە سۈپىتىدە قارالماسلىقى كېرەك. ئەگەر ئىنساننىڭ تەنگە ئىگە بولۇشتەك پاكىتچانلىقىنى زىيادە تەكىتلەش ئىنساننى ئەخلاقىي ۋە دىنىي قائىدە يوسۇنلاردىن «ئازاد» قىلىپ، ئۇنى «ئىنسان تەبىئىتىنىڭ ئەسلىسىگە قايتۇرۇپ» كېتىش دەپ قارالسا، ئۇ ھالدا بىز ئادەمنى تۇغما قوزغىلىشلارنىڭ تەنلەنگەن ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويىمىز—دە باشقىلارغا بولغان مەسئۇلىيەت، كۆيۈنىش ۋە نوقۇل تەننىڭ ھۇزۇرىدىن ھالقىغان ئىنسانىي مۇھەببەتنى بىر ياققا قايرىپ قويغان بولىمىز .

ماقالىلىرىم بۇ بلوگدا

ئەۋزەل تاش ۋە <http://www.uighur.cn/blog/blog.asp?name=memtiminela> پ

تارىخ

مەڭگۈ تاشلار ھەققىدە پەلسەپىۋى يازما

تاش دۇنيادا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان جىسىمدۇر. ئۇ ھەممە يەردە تېپىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭغا ھېچكىم دىققەت قىلمايدۇ. ئۇنىڭ قارمىققا قاتتىقلىق، چىڭلىق ۋە چىدامچانلىقتىن باشقا ھېچ قانداق ئالاھىدە

خىسلىتى يوقتەك بىلىنىدۇ. ئۇنىڭ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ئالاھىدىلىكى دەل ئۇنىڭ ناھايىتى ئاسانلا ئەستىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇنىڭ سەۋەبى ناھايىتى ئاددىي: ئۆزىنى تاشقى دۇنيادىن توختاۋسىز يوسۇندا كېلىپ تۇرىدىغان ئەرزىمەس ۋە كېرەكسىز سەزگۈ ئۇچۇرلىرىدىن قوغداش ئىنسان مېخانىكىسىنىڭ نۇرغۇن فۇنكسىيىلىرى ئىچىدىكى مۇھىم بىرىدۇر. بۇ خىلدىكى ئۇچۇرلارغا — مەسىلەن، تاشقا ئوخشاش ناھايىتى ئادەتتىكى جىسىملارغا ئالاقىدار سەزگۈ ئۇچۇرلىرىغا — دىققىتىنى بەرمەسلىك مېخانىكىنى ئۇچۇرلارنىڭ چەكسىز زەنجىرىنىڭ ئىسكەنجىسىگە چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلايدۇ؛ ئەگەر ئۇنداق بولمىغاندا، ئىنسان ئېغىننىڭ يېپىقلىقى تەھلىكىگە ئۇچرايتتى، نەتىجىدە ئۇنىڭ تاشقى دۇنيادىن ئايرىلىپ تۇرىدىغان ھالىتى — ئىچكىلىك بىلەن تاشقىلىقنىڭ پەرقى — يوقاپ كەتكەن بولاتتى.

ئاخىنڭ ئۆزىگە خاس تىرەنلىكى بار ياكى ئۇ ئىنساننىڭ ئىچكىلىكىنىڭ كۆرۈنمەس ۋە ماددىسىز تىرەنلىكىدۇر؛ ئۇ سۈبېكتىپىلىقنىڭ بىر پۈتۈنلۈك، مۇستەقىللىق ۋە يەككىلىك ئارقىلىق پائىلانىغان تىرەنلىكىدۇر. ئاڭ ئىچىدىن بوغۇققان بولماستىن، تاشقى دۇنياغىمۇ يۈزلەنگەن بولىدۇ؛ بۇنىڭدا سەزگۈ ئەزالار تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان سەزگۈلەر ئىچكىلىك بىلەن تاشقىلىقنى تۇتاشتۇرغۇچى ئامىل ھېسابلىنىدۇ. ۋەھالەنكى، بۇ ئىچكىلىك بىلەن تاشقىلىقنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ ناھايىتى ئاددىيلاشقان چۈشەندۈرۈلىشىدۇر، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ تاشقى دۇنيا، باشقا سۈبېكتلار ۋە ئۆزىمىز بىلەن بولغان مۇرەككەپ مۇناسىۋەت جەريانىغا ئاڭ تەرىپىدىن تاللانغان خاتىرىنىڭ (ئەسلىمىنىڭ) قاتنىشىشىنى نەزەردىن ساقىت قىلغان. ھېنرى بېرگسوننىڭ قارىشىچە، ئاڭ ئىنسان بەدىنى ئارقىلىق ھازىر ئارتقۇرۇلماقچى بولغان ھەرىكەتلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، شۇنىڭغا مۇناسىپ كېلىدىغان خاتىرە ئوبرازلىرىنى قەلبىمىزنىڭ چوڭقۇرلۇقلىرىدىن تاللايدۇ^①. بۇ ئاڭنىڭ ناھايىتى ئۆزگىچە بولغان فۇنكسىيىسى بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاڭ ھەر ۋاقىت رېئاللىقتا بىز ئېھتىياجلىق بولغان تەجرىبىلەرگە ئالاقىدار بولغان بارلىق ئەسلىمىلەرنى شۇ ھامان بىزنىڭ ئىچكى سەزگۈمىزگە يوللاپ تۇرىدۇ. ئادەمنىڭ تەجرىبىسىنىڭ ئىچىدە گەرچە (ھازىر) دا ئېرىشلىگەن تەجرىبە ئەڭ چىن ۋە ئاڭ رېئال تەجرىبە بولسىمۇ، لېكىن ئۇ كۆپ ھاللاردا ئۆتمۈش توغرىسىدىكى ئەسلىمىلەر بىلەن بىز سېزەلمىگۈدەك دەرىجىدە بىرىكىپ كېتىدۇ. ئادەم ھازىردىلا ئەمەس بەلكى ئۆتمۈش بىلەن ھازىرنىڭ توختاۋسىز مۇناسىۋەتلىشىش نۇقتىسىدا ياشايدۇ (ئەلۋەتتە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئادەمنىڭ ھازىر) دىكى تەجرىبىسىگە كەلگۈسىنى قىياس قىلىش ۋە كۈتۈش شەكلىدىكى سەزگۈلەشمۇ ئارىلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. يەنى ئادەمنىڭ ھازىرقى مومېنتلىق سەزگۈ-تەجرىبىسىگە ئۆتمۈشتىكى ئەسلىمە بىلەن كەلگۈسىنى غۇۋا قىياس قىلىپ مېخانىكىنىڭ سەزگۈلىرى ئارىلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. ھەربىر «ھازىر» ۋە ئۇنىڭدىكى سەزگۈرلەر شۇ ھامان ئۆتمۈشكە ئايلىنىدۇ ھەمدە يېڭى «ھازىر» سەزگۈمىزگە كىرىدۇ. لېكىن ئۆتمۈشكە ئايلانغان «ھازىر» يوقىلىپ كەتمەستىن، بەلكى ئۆزى مۇناسىۋەتلىشكەن باشقا

ئەسلىمە شەكىللىرىگە خۇددى رېئاللىقتىكى ئەسلىدىكى ھالىتى بويىچە باغلىنىپ ۋاقتىنچە يوشۇرۇنلۇققا ئۆتدۇ. ئەگەر بۇ ئەسلىمىلەر بىزنىڭ ھازىرقى تەجرىبىمىزگە ئالاقىدار بولسا، ئاڭ ئۇنى شۇ ھامان بىزنىڭ دىققىتىمىزگە ئېلىپ كېلىدۇ — ئەسلىمە مۇشۇ شەكىلدە ھازىردىكى تەجرىبىلەرگە تەكرار - تەكرار قاتنىشىپ تۇرىدۇ. بىزنىڭ ھازىرقى ئېھتىياجىمىزغا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك بولمىغان باشقا خاتىرە ئوبرازلىرى كۆپ ھاللاردا ياكى ۋاقىتلىق بېسىپ تۇرۇلغان بولىدۇ. تاشنىڭ خاتىرە ئوبرازى، مۇشۇ مەنىدىن ئالغاندا، خاتىرىنىڭ ناھايىتى يوشۇرۇن ۋە ھەتتاكى ئۇنتۇلغان بوشلۇقىدا ساقلانغانچە، ئۇنىڭ ئەسلىنىشى ۋە شۇ ئارقىلىق رېئاللىققا قايتا قاتنىشىشى سىرتقى دۇنيادىن كېلىدىغان مۇۋاپىق ۋە كەلگۈسىگە يۈزلىنىدىغان ئۇچۇرنىڭ غەدىقلىشىغا موھتاج. خۇددى ئانچە مۇھىم بولمىغان باشقا جىسىملارنىڭ خاتىرە ئوبرازلىرىغا ئوخشاش، تاشنىڭمۇ خاتىرە ئوبرازى كۆپ ھاللاردا پىراگماتىك مېخانىك سىرتىدا قالىدۇ.

«تاش قوراللار دەۋرى» دىكى كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېلىپ ئېيتقاندا، تاش ھاياتلىقنىڭ كاپالىتى بولۇپ، ئۇ ھاياتنى پاناھگاھ ۋە ئوت بىلەن تەمىنلەش ئارقىلىق ئاۋۇندۇراتتى، گۈللەندۈرەتتى ۋە ساقلاپ ماڭاتتى. بۇ يەردە بىز تەبىئەت بىلەن مەدەنىيەتنىڭ بىر - بىرىدىن ئايرىلمايدىغان ناھايىتى مۇرەككەپ مۇناسىۋىتىگە شاھىت بولالايمىز: تەبىئەتتىكى ئەڭ تەبىئىي جىسىم بولۇش سۈپىتى بىلەن، تاش ناھايىتى كۈچلۈك مەدەنىيەت مەنىسىنى ئۆزىدە مۇجەسسەملىگەن. كۆپ ھاللاردا ئېيتىلغىنىدەك، مەدەنىيەت ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ تەبىئىيلىكىنى (تەبىئەتكە تەۋە بىر جانلىق بولۇشنى) ئۆزگەرتىشى، ئۇنىڭدىن يىراقلىشىشى ۋە ھەتتا ياتلىشىشى ئارقىلىق مەيدانغا كېلىدۇ دەپ قارالسۇن، تەبىئىيلىك ياكى تەبىئەت كۈلتۇرغا ئارىلاشقان ھالەتتە بولىدۇ. دېمەك، بۇ ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى قېلىن پاسل تارتىش ھېچ بولمىغاندا بىز مۇھاكىمە قىلىۋاتقان نۆۋەتتىكى تېمىغا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. شۇڭلاشقا، شۇ نەرسە بىزنى ھەيران قالدۇرمايدىكى، قەدىمدىن بېرى كۆپ خىل كۈلتۇرلارنىڭ ۋە مەدەنىيەتنىڭ ئەڭ ئىدىئاللاشقان ۋە يۈكسەلگەن شەكىللىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئۆز ئىزىنى تاش ئارقىلىق ياكى تاشقا قالدۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالغان. مۇنداقچە ئېيتقاندا، بارلىق مەدەنىيەتلەر دېگۈدەك ئۆزلىرىنىڭ سەلتەنىتىنى ئىنساننىڭ خاتىرىسىنىڭ ئەڭ چوڭقۇرلىرىغا ئەسلىمە شەكىلدە قالايدىغان قاتتىق، چىداملىق ۋە ئۇيۇل جىسىم بولغان تاشقا ئويغان. تاشنىڭ ئۆزگەرمەس يۈزى كىملىكنىڭ (سالاھىيەتنىڭ) — ئۆزلۈك ئوخشاشلىقىنىڭ — ۋەدىسى بوپ كەلدى. ئىنسانلار تەرتىپسىز ھالەتتىكى تاشلارغا تەرتىپ ئېلىپ كېلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ گارمونىيىلىك، داۋامىي ۋە تىنچ ھاياتقا بولغان تەلپۈنىشىنى ئىپادىلەپ كەلدى. سەنئەتنىڭ ئەقەللىي قانۇنىيەتلىرىدىن بولغان گارمونىيىلىك ماسلىشىشچانلىق (سىمپىترىك قۇرۇلما) تاشتىن قوپۇرۇلغان بىناكارلىق ۋە گۈزەل سەنئەتتە ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى. بۇ تەرتىپ ئارقىلىق ئىنسانلار ئۆزلىرىنىڭ ئىپتىخارلىنىشى، ئىشىنىشى، قورقۇنچى ۋە غايىسىنى ھېس قىلدى. بەرجەس قامەتنى يارىتىشقا زۆرۈر

بولغان ناھايىتى ئىنچىكە تۇيغۇ، ئۇلغىيىۋاتقان كۈچكە بولغان تەلپۈنۈش، مەڭگۈلۈك ھاياتقا بولغان توختاۋسىز ئىستەك قاتارلىقلار تاش سەنئىتى ئارقىلىق ماددىيلاشتۇرۇلدى — تاشقىيلاشتۇرۇلدى. تاش سەنئىتى ئۆزىنىڭ تۈرگۈن جىسمىدا ئىنساننىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك قوزغىلىشى بولغان ھاياتلىق ئىرادىسىنى ئېلىپ ماڭدى. يىغىپ ئېيتقاندا، تاش قەدىمدىن ھازىرغىچە ھەممە ئەلدە، ھەممە ۋاقىت ئىنسان بىلەن تىنىقداش بولۇپ كەلدى: پىچىرلاپ ئېيتىلغان دۇئالار قەدىمكى ئىبادەتخانىلارنىڭ قالدۇقلىرىدىن ھېلىمەم ئەكس سادا قايتۇرۇپ؛ تاشلىۋېتىلگەن قورغانلار يۈكسەك تەنھالىقنىڭ قىزغىنلىقىغا چۆمگىنىچە جىمىدە قەد كۆتۈرۈپ تۇردى؛ تاشقا ئايلىنغان ئادەم بەدىنى ۋاقىت يوقىتىۋېتىلمىگەن ھارارىتىنى سۇس تارتىپ كەلدى؛ بۇزۇلغان ھەيكەل ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى گۈزەللىكىگە ئۆزىگە تىكىلگەن ئادەمنىڭ نەزەرى ئارقىلىق قايتىدىن ھاياتلىق ئاتا قىلىشقا تىرىشتى...

ۋەھالەنكى، تاش ساقلانغىلى بولمايدىغان زىتلىققا ئىگىدەك قىلدۇ: ئىلگىرى ئېيتىپ ئۆتكىنىمىدەك، ئەڭ ئەرزىمەس جىسىم بولۇشىغا قارىماي، تارىخنىڭ ئەڭ تىرىك ۋە ئەڭ مۇھىم قىسمى ئۇنىڭغا ھاۋالە قىلىنغان ۋە ساقلانغان. گەرچە ئۇنىڭ ئۆزىنى ئاسانلا ئۇنتۇپ كەتكىلى بولسىمۇ، ئەسلىمە بەزىدە ئۇ ئارقىلىق ئۆتدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ تەسىراتىنى ئادەمگە ئېغىر، قارشى تۇرغۇسىز ۋە ئۇزاققا سوزۇلغان ماتېرىيال بولۇشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن قالدۇرىدۇ. تاشنىڭ سوغۇق كەلگەن كۆرۈمىسىز ماتېرىياللىقى ھەم ئۇنتۇلىدۇ ھەم ئۇنتۇلمايدۇ: بۇنىڭ تۈپكى سەۋەبى ئۇنىڭغا ئىمزا بەرگەن ئۇرۇلغان قىممەتتۇر. ئۇنىڭغا ئويۇلغان ھەر بىر خەت ۋە شەكىل دەل تارىخنىڭ ئىمزا سىمىدۇر — ئۇنىڭدا ھەقىقىيلىق ۋە ئەسلىلىك بار. ئەۋلادتىن ئەۋلادقا يوقالماي داۋاملىشىشى كېرەك بولغان قىممەت بەزىدە تاشقا ھاۋالە قىلىندى، چۈنكى تاش ئەۋلاد بىلەن ئەجداد ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئۇلىيالايدۇ. ئۇ سۇلالىلەردىن ھالقىيالايدۇ ۋە تارىخ بىلەن بىللە ئۆرە تۇرالايدۇ. ئۇ ۋاقىتنى «توختىتىپ» قويالايدۇ. ماكاننى بولسا پىرسىلاپ، خۇددى تارىم ئويمانلىقىدىن يېقىندا قېزىۋېلىنغان مومياغا ئوخشاش ئابىدىگە ئايلاندۇرۇۋېتىلەيدۇ. تاش قاتتىق ھەم ئۇزاق ياشايدۇ، شۇڭا ئۇ ئۆزىگە ئارتقۇرۇلغان قىممەتلەرنىڭ ھەممىسىنى يۈكسەلدۈرىدۇ ۋە ئۇزاققا ئېلىپ ماڭىدۇ.

ئوخشاشمىغان مەدەنىيەتلەرنىڭ ۋە مىللەتلەرنىڭ تاشنىڭ قىممىتى ۋە مەنىسىنى چۈشىنىشى ئوخشاشمايدۇ. دۇنيادىكى قەدىمىي مەدەنىيەتلىك مىللەتلەرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئۇيغۇرلار تاشقا قارىتا ناھايىتى سېزىمچان ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئالاھىدە مۇناسىۋەت قۇرغان. بۇلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ باي مەدەنىيەت مىراسلىرىدىن، مىمارچىلىقىدىن ۋە باشقا سەنئەتلىرىدىن، كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس. تاشنىڭ ئۇيغۇرلار ھاياتىدا ئالاھىدە فۇنكسىيە ئارتقۇرۇشى ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇقەددەسلىك قارىشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر. بۇ مۇقەددەسلىك ئالدى بىلەن ئۇلار قوغداپ قالماقچى بولغان ۋە تاكى قىيامەتكىچە داۋاملىشىشىنى ئۈمىد قىلغان قىممەتلەرنى كۆرسىتىدۇ.

ئۇيغۇرلارنىڭ قارىشىدىكى مۇقەددەسلىك ئېغىنىڭ ئىپادىسى بولغان مەڭگۈ تاشلار بىزنىڭ ئۇلارنىڭ روھىيىتىنىڭ ئەڭ چوڭقۇرلىرىدىكى بىزگە ھازىرغىچە ئايان بولمىغان ياكى نەزەردىن ساقىت بولۇپ كېلىۋاتقان ئامىللارنى چۈشىنىشىمىزدىكى ئالتۇن ئاچقۇچتۇر. مۇھاكىمىز ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى ھاياتىدا مۇقەددەس دەپ قارالغان تاشلارنى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخ، مەدەنىيەت ۋە ھاياتلىق ئېغىدا تۇتقان ئەھمىيىتىنى تەھلىل قىلىشتىن باشلىنىدۇ.

تارىخ دېگەن نېمە؟ بۇنىڭغا بېرىلگەن، بېرىلىۋاتقان ۋە بېرىلىدىغان جاۋابلارنىڭ خىلمۇ خىللىقى، مۇرەككەپلىكى ۋە بەس - مۇنازىرىگە تولغانلىقىنى نەزەردە تۇتقان ھالدا نۆۋەتتىكى مۇھاكىمىنىڭ ئېھتىياجى سەۋەبلىك تۆۋەندىكى بايانلار ئارقىلىق ئۆزۈمنىڭ تەھلىلىنى كونترول قىلماقچىمەن. تارىخ ناھايىتى تار دائىرىدىن ۋە ھازىرقى مۇھاكىمىنىڭ لوگىكىلىق تەرەققىياتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھادىسىلەرنىڭ جەريانلىرىنىڭ يۈز بېرىشى، ئەسلىنىشى (ئۇنتۇلۇشىنىمۇ) (ئىبارەت مۇرەككەپ بىلىش جەريانىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ھەممىگە ئايان تەبىرىدۇر. شۇنى تەكىتلىمەكچىمەنكى، ئۇنتۇلۇش كېلىپ مەنىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، تارىخ مۇئەييەن ماكان ۋە زاماندا يۈز بەرگەن ئىنسان پائالىيەتلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا بولغان ئەسلىمىنىڭ — ئەسلىمىنىڭ مەۋجۇت بولۇشىنىڭ مۇمكىنچىلىكىنىڭ — سىستېمىلاشتۇرۇلغان شەكلىنىڭ ئۆزىدۇر. خۇددى ئادەمسىز پائالىيەت بولمىغاندەك، ئەسلىمىمىز تارىخىمۇ بولمايدۇ. بىز ئەسلىمە ئارقىلىقلا ئۆتمۈشتىن ھازىرغىچە داۋاملىشىپ كەلگەن ۋە كەلگۈسىدەمۇ داۋاملىشىدىغان سۈبېكتىمىزنىڭ ئوخشاش كىملىكتە بولالاشىنى ساقلاپ قالىمىز. (خاتىرىسىز ئاغىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمىغاندەك، ئاڭقىرىلمىغان خاتىرىسىز كىملىكىمىز تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ، چۈنكى كىملىك ۋە ئۇنىڭ بىردەكلىكى خاتىرىنىڭ بىردەكلىكى، بىر بىرىگە باغلىنىشى ۋە بىر پۈتۈنلىكىدىن ئايرىلالمايدۇ؛ ۋە ھالەنكى خاتىرىنىڭ بىردەكلىكى بولسا ئاغىنى، يەنى مۇئەييەن شەخسكە تەۋە بولغان يەككە ئاغىنى، بىردەكلىكىدىن ئايرىلالمايدۇ.) يەنە شۇ ئەسلىمە ئارقىلىق ھادىسىلەرنى ۋاقىتنىڭ ھېچنېمىگە پەرۋاسىز ئېقىنىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ، ئۇلارنى ۋەقەلىك سۈپىتىدىكى تارىخ سۈپىتىدە بايان قىلىمىز. دېمەك تارىخ تىرىكلەرنىڭ ئۆلگەنلەر ئۈستىدىن يازىدىغان گۇۋاھلىقىدۇر. تارىخ ھادىسىلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ سۈبېكتىنىڭ ئىرادىسىنىڭ ھەم قاتنىشىشى ھەم قاتناشماسلىقى ئارقىلىق بوشلۇقتا — ماكان ۋە زامان بوشلۇقىدا «— ئايان بولۇشى»، «ئاشكارىلىنىشى» ۋە «ئېچىلىشى» دۇر.

ئۆزۈپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، سۈبېكتىپلىق ھەر زامان ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ سەۋەبكارى ۋە باشلىغۇچىسى ئەمەس؛ دەل ئەكسىچە، ھادىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقى سۈبېكتىپلىققا ئۆزىنىڭ كۈچى، تاسادىپىيلىقى، «ھازىر بولۇشى» ۋە زىلزىلىسى ئارقىلىق يۈز بېرىدۇ. ئادەم ھەر زامان ئۆز بېشىغا كېلىدىغان كەچمىشلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ھەقىقىي سەۋەبكارى بولالمايدۇ، باشقا ھادىسىلەر دۇنيادىكى ھادىسىلەرنىڭ ئىچىدىكى يېگانە ھادىسە سۈپىتىدىكى ئادەم مەۋجۇتلۇقى ئارقىلىق

بولغان دۇنيادىن ئۆزىگە مۇنۇ تەكرالانما شەكىلدە قايتىدۇ . روھ - ئۆزىگە - ئۆزۈڭ ئېڭى . مەسىلەن ، روھنىڭ ئۆزىدىن ياتلىشىشى ئارقىلىق تاشقىيلىشىشنىڭ ھاسىلاتى بولغان دۇنيا ئارقىلىق ئۆزىگە قايتىپ كېلىشى ئۇنىڭ ئۆزۈڭ ئېڭىغا ئىگە بولۇشنىڭ ئاساسلىق جەريانىدۇر . دېمەك ، ئاڭنىڭ ئۆزۈڭ ئېڭىغا ئىگە بولۇشى مۇقەررەر ھالدا ئۆزىڭنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى -- مەيلى ئۇ ئاڭنىڭ ئۆز ئىچىدىن بۆلۈنگەن ئۆزۈڭ بولسۇن ياكى ئاڭنىڭ سىرتىدىكى ئۆزۈڭ بولسۇن -- تەلەپ قىلىدۇ . ئۆزىگە ئۆزى ھەققىدىكى ئاڭغا ئۆزىڭنىڭ مەۋجۇتلۇقى بىلەن ئېرىشىدۇ . مەڭگۈ تاشلار دەل مۇشۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، ئۇيغۇر ئېڭىنىڭ ئۆز بىلەن ئۆزىڭنىڭ پەرقىنى ئاڭقىرىشى ئارقىلىق ئۆزۈڭ ئېڭىغا ئىگە بولۇشنى كۆرسىتىدۇ . يەنى مەڭگۈ تاشلار ، ئۇيغۇر ئىدىيە ۋە كۈلتۈر تارىخىدىكى ئاڭ باسقۇچىدىن (ئەكس - ئەتتۈرۈش سىزچان ئاڭدىن) ئۆزۈڭ - ئېڭى باسقۇچىغا (ئەكس - ئەتتۈرۈشچان ئاڭغا) كۆچۈشكە تارىخىي رېئاللىقنى سۆزلەيدۇ .

ئەكس - ئەتتۈرۈش سىزچان ئاڭ ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئەكس - ئەتتۈرۈشچان ئاڭدىن پەرقلىنىپ تۇرىدۇ : ئۇ ئىنساندىكى فۇندامېنتال ئىقتىدار ۋە سەزگۈلەش قابىلىيەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ ، ھەمدە ئۇنىڭدا ئۆز بىلەن ئۆزىگە ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ئېنىق بولمايدۇ . ئەكس - ئەتتۈرۈش سىزچان ئاڭ تاشقى دۇنياغا يۈزلەنگەن بولىدۇ ، ئۇنىڭدا «مەن» ھەققىدىكى ئاڭقىرىش مەۋجۇت بولمايدۇ -- ئۇ دۇنيا ھەققىدىكى سەزگۈ ھەم ئەكس ئەتتۈرۈش ، خالاس . ئۆزۈڭ - ئېڭى بولسا مېنىڭ دۇنيا ھەققىدىكى سەزگۈ ھەم ئەكس ئەتتۈرۈش ھەققىدىكى ئەكس ئەتتۈرۈشتۈر : مانا بۇ يەردە «مەن» ھەققىدىكى ئاڭ بار بولغان بولىدۇ . گەرچە بۇ ئىككى خىل ئاڭ شەكلى پەرقلىق بولسىمۇ ، بۇ يەردە ئۇلار ئورتاق پايدىلىنىدىغان نۇقتا مەۋجۇتتۇر : ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك سۈيىپكىتلىق پەقەت ئۆزىڭنىڭ مەۋجۇت بولغانلىقى ئۈچۈنلا مەۋجۇتتۇر . ئۆزىڭنىڭ ئاللىبۇرۇن بار بولۇشى بىزنى ئۆزىمىزگە قايتۇرىدۇ ؛ بىز ئۆزىگە بىلەن ئۇچرىشىش ئارقىلىق ئۆزىمىزگە ئايلىنالايمىز . ياكى ئۆزىگە «مەن» نىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ھەم ئايرىلماس ھەمراھ ھەم خىرىستۇر ، چۈنكى ئۆزىڭمۇ ئۆزىنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەنىدىن ئىبارەت يات ئۆزىگە ئارقىلىق ئاڭقىرىدۇ .

بۇ مۇناسىۋەت مەڭگۈ تاشلارنىڭ ئاۋامغا قىلغان خىتابلىرىدا ناھايىتى ئېنىق سۆزلەنگەن . مەڭگۈ تاشلارنىڭ كۆپ قىسمىدا «بىز» بىلەن «ئۇلار» ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ئالاھىدە تەكىتلەنگەن بولۇپ ، بۇ ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ شەكىللىنىشى ۋە كۈچىيىشىدىكى ھالقىلىق ئامىللارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان . ئۆزۈڭ كىملىكىنىڭ شەكىللىنىشى ئۆز بىلەن ئۆزىگە ئوتتۇرىسىدىكى تاشقىلاشقان مۇناسىۋەت ئۈستىگە قۇرۇلغان پەرقنى ئاڭقىرىشقا باغلىق بولۇپلا قالماستىن ، يەنە ئۆز بىلەن ئۆز ئوتتۇرىسىدىكى ئىچكى يۈزلەنگەن زىددىيەت بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىكتۇر . تاشقىي پەرق ئىچكى پەرقنىڭ ۋەزىنىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ . بۇ يەردە تىلغا ئېلىنىۋاتقان ئىچكى بۆلىنىش ۋە پەرق ئەلۋەتتە كوللېكتىپ سۈيىپكىتلىقنىڭ ئىچىدە يۈز بېرىدىغان ھازىر كىم بولۇۋاتقانلىق ۋە كىم بولۇش كېرەكلىكى

ئوتتۇرغىسىڭىڭ توقۇنۇشقا تۈگەللەنگەن. بۇ ئىچكى بۆلىنىش ماھىيەتتە ئۇيغۇر قاغانلىرى ئۆز خەلقىدىن كۈتكەن تەلەپلەرنىڭ كوللېكتىپىنىڭ ئېڭىدا ئىچكىيلىشىشنىڭ مەھسۇلىدۇر. شۇنىڭدەك بۇ بۆلىنىش ئۆز نۆۋىتىدە قاغانلار تەرىپىدىن خەلقنى كۈتۈلگەن ئەخلاقى ۋە كۈلتۈر تەلەپلىرى بىلەن ئۇنىڭ رېئاللىشىشى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت كەلتۈرۈپ چىقارغان بۆلىنىشتۇر. ياكى بۇ «ھازىرقى مەۋجۇتلۇق» بىلەن «كېرەك» (كەلگۈسى)، قاغانلارنىڭ ئۈمىدى — تىلەكلىرىنىڭ ئىچكىلەشتۈرۈلگەن (قەلبىتىكى) چاقىرىقى بىلەن ئىرادە، «مەن» بىلەن يەنە بىر «مەن» ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان ئىچكى بۆلىنىشتۇر.

بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مەڭگۈ تاشلار ئۇيغۇرلارنىڭ كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ تارىخىي پۈتۈكىدۇر. كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭى «بىز» نىڭ زادى كىم ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئاڭقىرىش بولۇپ، ئۆزگىچە ۋاقىتچانلىق قۇرۇلمىسىغا ئىگىدۇر. ئۇ پۈتۈلمىشىشنى، يەنى ئۇنىڭ ئېڭى كوللېكتىپىنىڭ ئالىبۇرۇن بۇ دۇنيادا مەۋجۇت بۇلۇشىدەك مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىشنى، ئۇنىڭ دۇنيادىكى ھازىرقى مەۋجۇتلۇق ئورنىنى ۋە كەلگۈسىگە يۈزلەنگەن مۇمكىنچىلىكىنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق ئۆزىدىن ھالقىشىدىن ئىبارەت ئۈچ خىل ۋاقىتچانلىقنىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگەن. مەڭگۈ تاشلاردا ئۆزىنى تونۇش خاراكتېرلىك كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ئۆزگىچە ۋاقىتچانلىق قۇرۇلمىسى ئۇنىڭ ھەقىقىي تارىخىيلىقىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىت قۇرۇلمىسىدا دۇنياغا كېلىش ئارقىلىق مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىگە ئىگە بولۇش كوللېكتىپىنىڭ ئەسلىمىسى بىلەن زىچ باغلانغان. بۇ ئەسلىمە كوللېكتىپ تەۋە كۈلتۈرنىڭ شەجەرىسىنىڭ ساقلىنىشىدۇر. شۇنداقلا ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنياغا قانداق كەلگەنلىكىدىن ئىبارەت ئىپتىدائىي ئىشىنىش ۋە ئەپسەنلەردە ئۆزىگە خاس ئۇسۇلدا ئىپادىلەنگەن.

ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى بىلىش ۋە ئىشىنىش سىستېمىسىدىكى دۇنياغا كېلىش چۈشەنچىسى بولغان «كۆكتىن تېمىش» ۋە «يەردىن ئۇنۇش» دەل «بىز» نىڭ دۇنيادا قانداق ئاپىرىدە بولغانلىقىمىزنى سۆزلەيدۇ. بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنيا توغرىسىدىكى ئەڭ قەدىمكى قارىشىدۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ يىراق قەدىمىي دۇنيا قارىشىغا كۆرە، كۈللى جانلىقلار ئەركەكلىك خاراكتېرىگە ئىگە كۆك بىلەن چىشلىق خاراكتېرىگە ئىگە يەر - زېمىننىڭ بىرلىشىشىنىڭ مەھسۇلىدۇر. ئۇنىڭدا دۇنيا كۆك بىلەن يەر - زېمىن ئوتتۇرىسىغا جايلاشقان بوشلۇق بولۇپ، «بىز» مانا مۇشۇ يەردە ئاپىرىدە بولىدۇ. مانا بۇ كوللېكتىپىنىڭ مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىدۇر — يەنى بۇ ئۇيغۇرلۇقنىڭ مەلۇم قەۋمنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا پۈتۈلۈپ كېتىشىدۇر؛ ياكى تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ ئېيتقاندا «بىز» نىڭ ئۇيغۇرلۇقتىن ئىبارەت بۇ مەۋجۇتلۇققا «كۆكتىن تېمىش» ۋە «يەردىن ئۇنۇش» دۇر.

ئۇيغۇر تىلىدا «پېشانىسىگە پۈتۈلۈش» دېگەن ناھايىتى قەدىمىي بولغان قاراش بار. مەزكۇر قاراشنى ئېھتىمال ھەممە نەرسىنىڭ تەرەققىيات نىشانى ئالىبۇرۇن مەلۇم بىر ھالقىما كۈچ (مەسىلەن، بۇ كۈچ

خۇدا بولۇشىمۇ مۇمكىن) تەرىپىدىن ئالدىنقىلا بەلگىلەنگەن، شۇڭا ئۇنىڭدا ئەركىن تاللاش بولمايدۇ، دېگەن قاراش ئۈستىگە قۇرۇلغان كەڭ مەنىدىكى تەقدىرچىلىك نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ چۈشىنىش مۇمكىن. لېكىن بىزنىڭ بۇ يەردە توختىلىۋاتقىنىز كەڭ مەنىدىكى ياكى بىردەر دىنىي مەنىدىكى تەقدىرچىلىك قارشى ئەمەس، بەلكى ئونتولوگىيە نۇقتىسىدىكى تەقدىرچىلىك، تېخىمۇ توغرىراقىنى ئېلىپ ئېيتقاندا، ئونتولوگىيەلىك پۈتۈلمىش قارىشىدۇر. ئۇ كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭى ئاڭقىرىدىغان دۇنياغا كېلىشتىن ئىبارەت مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنى — يەنى ئونتولوگىيە نۇقتىسىدىكى مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنى كۆرسىتىدۇ. دەل مانا مۇشۇ مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنىڭ پۈتكۈل ئۆتمۈشى مەڭگۈ تاشلارغا پۈتۈلگەن. قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا «بىت» تىن تۈرلىنىپ چىققان ۋە كېيىن فونىتىكىلىق ئۆزگىرىش ياسىغان «پۈت» يەنى «خاتىرىلە» دېگەن بۇ سۆز كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىدا ئاڭقىرىلغان مەۋجۇتلۇق — ئۇيغۇرلۇق پۈتۈلمىشى بىلەن تاش پۈتۈن سۈپىتىدىكى مەڭگۈ تاشلارنىڭ بىر - بىرىگە چېلىشىش مۇناسىۋىتىنى ئايان قىلىدۇ. بۇ ئىككى ھادىسىنى ئوخشاش بىر تەڭنىڭ ئىككى تەرىپى دەپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ. شۇڭلاشقا، تىلشۇناسلىق ۋە ئونتولوگىيەلىك نۇقتىدىن چىقىپ قارىغاندا شۇ نەرسە ئايان بولىدۇكى، مەڭگۈ تاشلارغا پۈتۈلگەن ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئۇيغۇرلارنىڭ كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىدا ئايان بولغان مەۋجۇتلۇق — ئۇيغۇرلۇق پۈتۈلمىشىدۇر. ئۇ ئۇيغۇرلۇق كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىدا ئايان بولغان مەۋجۇتلۇق — ئۇيغۇرلۇق پۈتۈلمىشىدۇر. ئۇ ئۇيغۇرلۇق كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىنىڭ خاتىرىلىنىشى، پۈتۈكى ۋە ئىزناسىدۇر.

كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىتچانلىقىنىڭ يەنە بىر تەركىبىي قىسمى كوللېكتىپنىڭ ھازىردا ئۆزىگە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ خاراكتېرىنىڭ قانداقلىقىغا باغلىقتۇر. بۇنىڭدا دوستلۇق بىلەن دۈشمەنلىك ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت ھالىتى ھالقىلىق ئورۇندا تۇرىدۇ. خۇددى گېرمان سىياسىي پەيلاسوپى كارل شمىدت ئېيتقاندا، پۈتكۈل سىياسىي دوست بىلەن دۈشمەن ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئۈستىگە قۇرۇلغان. مەڭگۈ تاشلاردا كوللېكتىپنىڭ مەۋجۇدىيىتىدىن ئىبارەت ئەڭ رېئال مەسىلە «مەن» بىلەن «ئۆزىگە» نىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ سىياسىيلاشتۇرۇلۇشىم يەنى «دوست» ۋە «دۈشمەن» مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ قارىلىشىغا زىچ باشلانغان. بۇ ھەم كوللېكتىپ كىملىكنىڭ شەكىللىنىشىنىڭ سىياسىي پەلسەپە نۇقتىسىدىكى دەستىكىدۇر.

كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىتچانلىقىنىڭ يەنە بىر تەركىبىي قىسمى كەلگۈسىگە يۈزلەنگەن مۇمكىنچىلىكنى ئاڭقىرىش ۋە كەلگۈسىگە ھالقىشتۇر. ھەر قانداق شەكىلدىكى ئۆزۈلۈك ئېڭىدا كەلگۈسىگە قاتنىشىش شەكلى بار بولغان بولىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئادەم ئۆزىنىڭ پۈتكۈل مۇمكىنچىلىكلىرىنى دەڭسەيدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى ئۆزۈلۈكنىڭ ھالقىشى (ياكى ئۆزۈلۈك ھالقىمىلىقى سۈپىتىدە) ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. كوللېكتىپ ئۆزۈلۈك ئېڭىنىڭ كەلگۈسى چۈشەنچىسى تېڭى - تەكتىدىن ئالغاندا ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋاقىت قۇرۇلمىسىنىڭ يادروسىدۇر. ئۆتمۈش ھازىر مانا مۇشۇ

يادرو ئەتراپىغا زىچ ئۇيۇشقان بۇ يادرونىڭ تۈپكى مەۋجۇتلۇق ھالىتى دەل تەشۋىشتۇر. تەشۋىش، خۇددى گېرمان پەيلاسوپى مارتىن ھايدېگگىر ئۆزىنىڭ مەشھۇر پەلسەپە ئەسىرى «مەۋجۇتلۇق ۋە ۋاقىت» تا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك، مەۋجۇداتنىڭ بۇ دۇنيادا بولۇشنىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك ھالىتىدۇر. تەشۋىشتە كوللېكتىپنىڭ بۇ دۇنيادا بولۇشىدىن ئىبارەت بۇ مەۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشى ۋە ئۇنىڭ ئۆزى بولۇشىدىن ئىبارەت يەككىلىكى ئايان بولىدۇ؛ ئۇ ئارقىلىق كوللېكتىپ ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئورنىنى ۋە ئۆزگىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ ئېنىقراق تونۇيدۇ؛ ئاخىرىدا ئۇ ئارقىلىق كەلگۈسىدىكى مۇمكىنچىلىكلىرىگە يۈزلىنىدۇ. دەل تەشۋىشتە كوللېكتىپ ئۆزۈك ئېڭىنىڭ يۇقىرىدىكى ئۈچ خىل ۋاقىتچانلىق قۇرۇلمىسى بىرلىشىدۇ، نەتىجىدە كوللېكتىپ ئۆزىنىڭ يەككىلىكى ۋە پەرقلىقلىقىنى تونۇيدۇ؛ ئۇ ھەقىقىي ئۆزى بولالايدۇ. تەشۋىشتە ئېچىلىدىغان كەلگۈسى ھەققىدىكى مۇمكىنچىلىكلەر ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم مۇمكىنچىلىك، زىتلىق نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئادەم يۈزلىنىدىغان مۇمكىنسىزلىكتۇر — ئۆلۈم. تەشۋىشتە ئايان بولىدىغان ئۆلۈم ئۆز نۆۋىتىدە ئادەمنىڭ پۈتكۈل مۇمكىنچىلىكلىرىنى ئايان قىلىدۇ، ئۇنى ئۆزى بىلەن ھەقىقىي مۇناسىۋەتتە بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۆلۈم — ئادەمنىڭ ئۆز كەلگۈسىگە يۈزلىنىشىدىكى قۇندامېنتال مۇمكىنچىلىكتۇر.

مەڭگۈ تاشلاردا ئېيتىلغان «شاھزادە بولىدىغان ئوغۇللىرىڭ قۇل بولدى، خانىش بولىدىغان قىزلىرىنىڭ دېدەك بولدى» دېگەن بۇ بايانلارغا ئۇيغۇر كوللېكتىپ ئۆزۈك ئېڭىدا ئەكس ئەتكەن چوڭقۇر تەشۋىش يوشۇرۇنغان. يۇقىرىقى باياندا ئەۋلادلارنىڭ كەلگۈسى ھەققىدىكى تەشۋىشتە بۇ قوۋمنىڭ ئۆتمۈشى، ھازىرى ۋە كەلگۈسى بىرىكىپ كەتكەن ۋە مەۋجۇتلۇقنىڭ ھايات - ماماتلىق مەسىلىسى ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان. بۇ ئۇيغۇرلۇق كىملىكى ھەققىدىكى ئارامسىز ۋە ئازابلىق تەشۋىشتۇر.

داۋامىنى مېنىڭ مۇنۇ بلوگىمدىن تاپالايسىز. بۇنىڭدىن كېيىن ماقالىلىرىمنى بۇ بلوگدا ئېلان قىلىپ تۇرىمەن. نىشان <http://www.uighur.cn/blog/blog.asp?name=mementiminela> :دۇر. پەلسەپە دىگەن سۆزنىڭ ئىزمىياتىغا نەزەر تاشلاپ ، ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتىگە قارايدىغان بولساق بۇ سۆزنى مۇنداق چۈشەندۈرگەن: پەلسەپە - گىركچىدىن كىرگەن سۆز بولۇپ، دۇنيا قاراش ھەققىدىكى تەلىمات، كىشىلەرنىڭ پۈتكۈل دۇنيا (تەبىئەت دۇنياسى، جەمئىيەت ۋە تەپەككۇر) توغرىسىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ سىستېمىسى(دۇنيا قاراش دىگەن سۆزنى ئىزاھلاپ يۈرمىسەكمۇ بۇلار ، بەلكىم ھەممە بىلىسە كېرەك.)

دەرۋەقە، پەلسەپە دىگەن بۇ سۆز گىركچىدىكى << فىلو سوفىيا >>دىگەن ئاتالغۇدىن كەلگەن ئىدى. بۇ سۆز گىركچىدىكى ياخشى كۆرۈش << فىلو >>سۆزى بىلەن ئەقىل << سوفىيا >>دىگەن

سۆزنىڭ بىركىمىسىدىن تۈزۈلگەن سۆز بولۇپ، ئەقلىنى ۋە ئۇنىڭ ئىگىلىرىنى ئۇلۇغلاش دىگەن مەنىلەرنى بىلدۈرگەن ئىدى. گىركلار بۇ خىل بىلىمنى يەنى پەلسەپە بىلىمنى ئىگىلىگەنلەرنى پەيلاسوپ دەپ ئاتىشاتتى، ئۇلار پەلسەپە(فىلوسوفىيا)بارلىق پەزىلەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دەپ ھېسابلاپ ئۇنى پەزىلەتنىڭ پىنى، بارلىق پەزىلەتنىڭ ئانىسى دەپ قاراشقان.

پەلسەپە ھەققىدە سۆزلىمەك بولساق، ئالدى بىلەن ئۇنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخىنى بىلىشىمىز ھېچ بولمىغاندا دۇنيا مەدەنىيەت تارىخىدا بىرىنچى ئۇستاز دەپ ئۇلۇغلىنىدىغان پەلسەپەنىڭ ئاتىسى دەپ مەشھۇر بولغان ئارستوتېلى بىلىش ھەم ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدىكى مەقسەت - مۇددىئانى چۈشۈنۈش زۆرۈر. چۈنكى ئارستوتېل ھازىرغىچە پەلسەپە ئىلمىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى نامايەندىسى دەپ قارىلىدۇ.

يۇقۇرىقىلاردىن سىرت پەلسەپە ئىلمىنىڭ بۈشۈكلىرى بولغان ئەڭ دەسلەپكى پەلسەپە مەكتەپلىرى ۋە پەلسەپە ئۇچاقلىرىنىڭ تارىخىنى مەلۇم دەرىجىدە چۈشۈنۈش كېرەك. دىققەت قىلىشقا ۋە ئەسكەرتىپ قويۇشقا ئەرزىيدىغان تەرىپى شۇكى قەدىمقىي پەلسەپە بۈشۈكلىرىنىڭ بىرىمۇ ئىسلام دىيارىدا ياكى ئەرەب دىيارىدا بولمىغان بەلكى ھەممىسى گىرىك ۋە يۇنان دىيارلىرىدا بولغان.

دېمەك يۇقىرىقى سۆزدىن ئەڭ كەم دىگەندىمۇ مۇنداق خۇلاسە چىقىرىشقا بولىدۇ، - پەلسەپەنىڭ ئەسلى مەنبەسى گىركلاردىن باشلانغان، ئۇنىڭ ئەڭ دەسلەپكى راجىمۇ ھەم شۇ گىرىك يۇنان دىيارلىرىدا بولغان، ئۇ خېلى بالاغەتكە يەتكەندىن كېيىن ئاندىن يەتتە ئىقلىمغا تارالغان. شۇنىمۇ دەپ ئۆتمىكىم لازىمكى بۇ پەلسەپە ئىلمىنىڭ ھەممە مەزمۇنىنىڭ گىرىكلاردىن باشلىنىپ كەلگەنلىكى ۋە نۇرغۇن ئاتالغۇلارنىڭ ھازىرغىچە گىرىك تىلىدا ئاتىلۋاتقانلىقىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك.

ئەمدى ئۇنىڭ تەتقىقات ئۆيىكتىگە كەلسەك، دۇنيادىكى ئىككىنچى ئارستوتېل دەپ ئاتالغان ئۇيغۇر مۇتەپەككۇر ئالىم فارابى مۇنداق دەيدۇ:

-پەلسەپە نەزىرىيىۋىي بىلىم بولۇپ، ئۇنىڭ تەتقىقات ئۆيىكتى مۇنداق ئۈچ نوقتىنى مەزمۇن قىلىشى كېرەك. 1 (پەلسەپە شەيئەلەرنىڭ ئۇمۇمىي قانۇنىيەتلىرى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدىكى بىلىم بولۇشى 2) بۇنداق ئۇمۇمىي بىلىم بولۇش ئۈچۈن كونكرىت پەزىلەتنى ئەڭ ياخشىسى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇش 3) ئۇلار ئىزچىل تۈردە پەلسەپە تەسىرىدە تۇرىدىغان بولۇش لازىم. فارابى يەنە پەلسەپەنىڭ نەزىرىيىۋىي مەقسىدى ئالەمنىڭ، پۈتكۈل شەيئەلەرنىڭ ماھىيەتلىرى ۋە ئۇلارنى گەۋدىلەندۈرىدىغان قانۇنىيەتلىرىنى ئىگىلەش دەپ قارىغان بولسا ئۇنىڭ ئەمەلىي مەقسىدىنى ئۇمۇمىي بەخت - سائادەتكە ئېرىشىشتىكى ۋاستە ۋە قورال بولۇش دەپ كۆرسەتكەن. ئوتتۇرا ئەسىر ئىسلام دۇنياسىدىكى ئارستوتېلىزىمنىڭ تۇنجى نامايەندىسى ئەل قىندى (بىر قېرىندىشىمىز بۇ كىشىنى

ئىسلامدىكى تۇنجى پەيلاسوپ دىگەن ئىدى) مۇپەلسەپە ھەققىدە فارابغا ئوخشاپ كىتىدىغان ۋە شۇنىڭغا يېقىنلىشىدىغان ھۆكۈملەرنى بېرىدۇ. بۇ كىشىدىن سەللا ئىلگىرى پەلسەپە ئىلمىنى ئىسلامغا سۆرەپ كىرگەن ئەنە ززام، ئەررەۋەندى، ئەررازى قاتارلىق ئەينى دەۋر <<ئىسلام پەلسەپەسى>>نىڭ نامايەندىلىرى دەپ قارالغان كىشىلەرمۇ پەلسەپەنىڭ تەتقىقات ئۇبىيكتى ھەققىدە ئىسلامى تۇس بىرىشكە ئۇرۇنغان بولسىمۇ يەنىلا شۇ دائىرىدىن چەتنەپ كېتەلمىگەن ئىدى.

پەلسەپە ھەققىدە ئانچە - مۇنچە ماتېرىيال كۆرىدىغان كىشىلەرگە مەلۇمكى پەلسەپەنىڭ تەتقىقات ئۇبىيكتى ھەققىدىكى كۆز قاراشلار ھەرقانچە شاخلاپ كەتسىمۇ يەنىلا ھازىرقى زور كۆپچىلىك ئىلىم ئىگىلىرى ئېتراپ قىلىشقان : - پەلسەپەنىڭ تەتقىقات ئۇبىيكتى ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئەلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى ۋە ئۇلارنىڭ ئىچىگە يۇشۇرۇنغان قانۇنىيەت ۋە باغلىنىشى تېپىپ چىقىپ ئىنسانىيەتنى بەختكە ئېرىشتۈرىدىغان يولنى تېپىپ چىقىشتىن ئىبارەت. دىگەندىن نېرى كىتەلمىدى ۋە بۇندىن كېيىنمۇ ھەم كەتمەسلىكى مۇمكىن. دېمەك پەلسەپە ئەنە شۇنداق ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئەلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى ۋە ئۇلارنىڭ ئىچىگە يۇشۇرۇنغان قانۇنىيەت ۋە باغلىنىشى تېپىپ چىقىش ھەققىدىكى ھەرخىل تونۇش ۋە ئەقلىي يەكۈنلەرنىڭ نەزىرىيىۋىلىشى ۋە سىستېمىلىشىدىن بارلىققا كەلگەن پەن.

ئۇنداقتا پەلسەپە دىكى ئەڭ تۈپكى ۋە ئەڭ ئىگىزلىك مەسىلە زادى نېمە ؟ !
مىنىڭچە قېرىنداشلارغا بۇ تەرىپى ئۇچۇق بولسا كېرەك، پەلسەپە دىكى ئەڭ تۈپكى مەسىلە ، يەنى ئۇ ئەڭ دەسلەپ ھەل قىلىشقا تىگىشلىك ۋە كىيىنكى راۋاجىغا يول كۆرسەتكۈچ رول ئوينىيدىغان مەسىلە يەنىلا ماددا بىلەن روھ، يەنى بۇلارنىڭ ماھىيىتى ، مۇناسىۋىتىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنى توغرا بىر تەرەپ قىلىش، بۇ مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا پۈتكۈل كائىناتتىكى ھەممە مەۋجۇتلۇقنىڭ ئەسلىي زاتىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ھەققىدە ئىزلىنىش ، ئۇنىڭ ئەسلى روھى ياكى ماددىي ئىكەنلىكىنى تېپىپ چىقىشتىن ئىبارەت. بۇ ھەم پەلسەپە ئىلمىنىڭ بوسۇغۇسى دەپ قارىلىدۇ. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، پەلسەپە ئىلمىنىڭ ئەڭ تۈپكى مەسىلىسى دەپ قارالغان ماددا بىلەن روھمۇ يەنىلا ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئەلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى، يەنى ئۇلارنىڭ ئەسلىي زاتىغا بېرىپ تاقىلىدۇ. دېمەك پەلسەپە قەدىمدىن تارتىپ تا بۈگۈنگىچە ئىنسانلارنىڭ ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئەلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى(ئەسلى زاتى) ۋە ئۇلارنىڭ ئىچىگە يۇشۇرۇنغان قانۇنىيەت ۋە باغلىنىشى ئىزدەيدىغان بۇ ئارقىلىق ئىنسانىيەتنى بەختكە يېتەكلەشكە ئورۇندىغان پەن بولۇپ كەلدى.

ئەمما ئەقىل ئىگىلىرى شۇنىمۇ تۇيغۇنلۇق بىلەن بىلىپ يېتىشلىرى كېرەككى، پەلسەپە ئەڭ دەسلەپ گىركلاردا پەيدا بولغاندا، ئىلاھىيەتچىلىككە ، يەنى ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق

شەيئىلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى (ئەسلى زاتىنى) روھقا يەنى ئىلاھقا باغلايدىغان كۆزقاراشقا قارشى مەيداندا تۇرۇپ ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى. ئارستوتېلىمۇ روھنى (ئىلاھ) نى ئىنكار قىلالىمىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئاساسىي كۆز قاراشلىرى يەنىلا ماتېرىيالىستىك كۆز قاراش ئىدى، ئۇ پۈتكۈل مەۋجۇتلۇقنىڭ ئەسلى زاتىنى يەنىلا ماددىغا باغلاپ چۈشەنەتتى ۋە شۇنداق شەرھىلەيتتى. يۇقۇرقىي كۆز قاراشلىرىمىزغا پەلسەپە تارىخى ۋە ئۇنىڭدىكى نامايەندىلىك كىشىلەرنىڭ تارىخلىرى ۋە ئەسەرلىرى گۇۋاھ ۋە ئاساس بۇلالايدۇ، ۋاقىت ۋە مەزمۇن ئىتتىبارى بىلەن بىر مۇرەككەپ ئېلىپ بارمايمىز.

ئەمدى سۆزنى يۆتكەسەك، ئىسلام دىنىدا ئەسلى پەلسەپە دىگەن بۇنداق ئۇقۇم مەۋجۇت ئەمەس ئىدى ، ھەم بۇنداق ئىلىمگە ئىھتىياج يوق ئىدى . چۈنكى خۇددى بەرقىي ئەپەندى دىگەندەك مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن ئاللاھ ئاللاھقاچان ئۇنىڭغا ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئىلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى (ئەسلى زاتىنى) ئۆز كىلىمىدا بايان قىلىپ بولغان ۋە ئىنسانغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەختكە سازاۋەر بولىدىغان يولنى ھەم كۆرسىتىپ بەرگەن ئىدى، يەنى بۇ يول پەقەت بىر ئىدى ، بۇندىن باشقا يول مەۋجۇت ئەمەس بولۇپ، يەنە بىر توغرا يولنىڭ بولۇش مۇمكىنچىلىكىنىڭ يوقلۇقى سەۋەبلىك ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئىلەرنىڭ ئەسلى ماھىيىتى ھەققىدە يەنىمۇ زورۇقلىقنىڭ قىلچە زۇرۇپىتى يوق ئىدى.(لېكىن ئاللاھنىڭ قۇدرەت كامالىنى تونۇش ، ئۇ ياراتقان پۈتكۈل مەخلۇقاتنى چۈشۈنۈش، ئاللاھنىڭ ئالەم ۋە تەبىئەت ، ئادەم ۋە بارلىق شەيئىلەرگە ئاتا قىلغان ئىچكى قانۇنىيەت ۋە باغلىنىش ھەققىدە ئىزلىنىش بۇنىڭ سىرتىدا بولۇپ، كىلىمىمۇ ئېنىق قىلىپ كىشىنى يۇقۇرىقىدەك ئىزدىنىشكە ۋە بۇ ئارقىلىق ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈپ ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەختكە سازاۋەر بولۇشقا ئۈندەلگەن ئىدى.ئەلۋەتتە بۇ خىل ئىزدىنىش پەلسەپەدىن تۈپكىي جەھەتتىن پەرق قىلاتتى)...

دوستلار تىلغا ئالغان>> ئىسلامدىكى تۇنجى پەيلاسوپ >> ئەل قىندى دىگەن كىشىمۇ ئوتتۇرا ئەسىردىكى ئارستوتېلىزىمنىڭ تۇنجى نامايەندىسى ئىدى. ئۇ كىشى بىر تەرەپتىن ئۆز كۆز قاراشلىرىغا ئىسلامى تۈس ۋە رەڭ بېرىشكە ئۇرۇنغان بولسىمۇ لېكىن يەنىلا ئارستوتېل تەلىماتىنىڭ ماتېرىيالىزىملىق تەرەپلىرىنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئۇنى ئىسلام مەدەنىيىتىگە زورمۇ - زور سۆرەپ كىرگەن ئىدى.بۇ كىشىنىڭ ئۆزىمۇ ئەينى دەۋردە ئىسلام ئىلاھىيەتچىلىكى ۋە كىلىمىمۇچىلىققا قارشى مەيداندا تۇرغان ئىدى.، قېرىنداشلار رېتى بىلەن تىلغا ئالغان باشقا << ئىسلام پەيلاسوپلىرى>>مۇ پەلسەپىنى ئاۋال گىركىلاردىن ، ئارستوتېل ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى پىلاتوندىن ئۆگەنگەن ھەم ئۇنى ئىسلام تەلىماتلىرىنى شەرھىلەش ۋە بايان قىلىشتا ، ئىسپاتلاشتا پايدىلانماقچى بولغان. ئەمما، ئىسلامنىڭ مەنبەسى ئىلاھى بولغان سۈزۈك بولاق << قۇرئانى كەرىم >>دىن باشلانغانلىقى ئۈچۈن ئۇنداق پارچە تەلىماتلارغا ئىھتىياج يوق ئىدى ھەم ئۇنداق تەلىماتلار بىلەن سىغىشالمايتتى چۈنكى ئۇ

بىرىدىن - بىر ھەقىقەت يەنى مۇتلەق ھەقىقەت ئىدى ، شۇڭلاشقىمۇ ئۇ كىشىلەرنىڭ تۇتقان يولى بارغانسېرى تارىيىپ تۇيۇق يولغا كىرىپ قېلىشتى.

دىمەك مەنچە پەلسەپە ئىلمىنىڭ تەبىرى ۋە ئۇنىڭ مەزمۇن نىشانى، ئىسلامنىڭ تەلىماتلىرى ۋە دىنىي ئاساسىغا قارىغاندا ئىسلامدا پەلسەپە پىنىگە ئىھتىياج يوق، شۇنداقكەن مۇسۇلمان كىشىدىنمۇ پەيلاسوپ چىقماستىكى ئەقىلگە مۇۋاپىق.

ئاۋاز

پەلسەپە دەسلەپ روياپقا چىققان يونان (گىرىك) جەمىيىتىگە قارايدىغان بولساق، ئۇلار پەلسەپە ئارقىلىق ئىزدەنگەن مەسىلىلەردە ئۆزلىرىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى دىنىدىن (كۆپ ئىلاھلىق، ئىلاھلىرى بىر بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ قالدىغان، بىر بىرىنىڭ نەرسىلىرىن ئوغۇرلاپ كىتىدىغان باتىل دىن) قانائەتلىنەرلىك جاۋاپ ئالالمىغاندىن كېيىن، پەلسەپىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، پەلسەپە ئارقىلىق جاۋاپقا ئېرىشكە ئۇرۇنغان . شۇنىڭ بىلەن ياراتقۇچى زات ۋە ئالەم- تەبىئەت، ۋە شۇنىڭغا ئاسەسەن جەمىيەت توغرىسىدا ھەر خىل پەرەزلەر ئوتتۇرغا قويۇلغان. ياۋرۇپادىمۇ، بولۇپمۇ يېڭى ئەسىردىن كېيىن بۇرمىلانغان خىرىستىئان دىنىنىڭ نوپۇزى چەكلىنىپ ئاساسەن چىركاۋغىلا بەنت قىلىپ قويۇلغاندىن كېيىن ياۋرۇپالىقلار يەنە ئاشۇ سۇئاللارغا قەدىمقى گىرىك پەلسەپىسىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ جاۋاپ ئىزدىگەن (بۇلارنىڭ ئىچىدە ئىلاھنى ئىنكار قىلمايدىغانلارمۇ بار، ئىلاھنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىدىغان ماددى پەلسەپىچىلەرمۇ بار)

بىزدىچۇ؟ ئەگەر بىزنىڭ دىنىمىز ئاشۇ سۇئاللارغا جاۋاپ بېرىپ بولغان بولسا ئۇنىڭغا يەنە زادى پەلسەپىدىن جاۋاپ ئىزدەش كېرەكمۇ ؟

مەسىلەن بىز مۇسۇلمانلارغا نىسبەتەن مۇتافىزىكا جەھەتتىن ئىسلام ئاللىقاچان قانائەتلىنەرلىك جاۋاپ بېرىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇ جەھەتتىن ئىزدىنىشتىن ئاساسەن بىھاجەت قىلغان. مەسىلەن ياراتقۇچى زات سۈپەتلىرى توغرىسىدا كېرەكلىك خەۋەر بەرگەن (قۇرئاندا سۈرە ئىخلاىس ۋە باشقا ئايەتلەرگە قاراڭ) ئاللاھنىڭ زاتى توغرىسىدا بەھس قىلىمىغان چۈنكى ئۇنىڭ بىزگە پايدىسى يوق، بەلكى بىز ئۇنى بىلىپ يېتىشتىن ئاجىز.

گىرىكلاردىن باشلانغان پەيلاسوپلارچۇ؟ بىرىنى قويۇپ بۇ زات ئۈستۈن ئەقىل دىسە، يەنە بىرىنى

سۇبىستانىيە، ئۈچۈنچىسى قوپۇپ ياق ئۇ بىر ھيۋلى جىسىم دىسە تۈتىنچىسى ئۇ يۈز بېرىدىغان ئىشلارنىڭ كۈللىسىنى بىلدۈرۈپ تەپسىلاتىنى بىلمەيدۇ دەپ قالايمىقان بىلجىرىلغان. روھمۇ شۇنداق، ئۆلۈم ۋە ئۆلۈم ماھىيىتىدىمۇ شۇنداق، بىزگە پايدىلىق تەرىپى بىلدۈرۈلگەن، ئۆلۈمنىڭ ھەممىنىڭ بېشىغا كىلىدىغانلىقى، ئۆلۈمدىن كېيىن ھىساپ بارلىقى خەۋەر قىلىنغان، ئەمما ئۆلۈم ئۆزى قانداق نەرسە؟ بۇ توغرىدا بىزگە بىلىم بىرىلمىگەن، پەلسەپە ھەر قانچە ئىزدەنسىمۇ نەتىجىسى تېخىمۇ قايىمۇقۇش بولىدۇ.

باشقا تەرەپلەردىمۇ: قانۇن - شەرىئەت، ئەخلاق - تەربىيە، ئىقتىساد - خەلقئارا ئالاقە، ئۇرۇش - تىنچلىق، تەرەققىيات - ئىشلەپچىقىرىش، جامائەتچىلىك (جەمىيەت) قاتارلىق جەھەتتە قۇرئان كەرىم - ھەدىس شەرىپ، ۋە مۇشۇ ئىككى مەنبەنىڭ باشچىلىقىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان شەرىئى ۋە ئىجتىمائىي بىلىملەر بىلەن جاۋاب بەرگەن . ھازىرقىلارمۇ مۇشۇ ئاساس بويىچە ئىجتىھاد قىلىپ ئۆزى دۇچ كىلىۋاتقان مەسىلىلەرگە جاۋاب ئىزدەنە بولىدۇ.

دۇنيادا پەلسەپىسىز، دۆلەتسىز جەمىيەتلەر شەكىللەنگەن، ئەمما دىنى بار بولمىغان ھېچقانداق بىر جەمىيەت بارلىققا كەلمىگەن .

ئۆزىمىزنىڭ ئۆيىدە بار نەرسىنى قوشنىلاردىن ئارىيەت ئېلىپ نىمە قىلىمىز ؟

supurga

يۈكسەل قېرىندىشىم، پەلسەپە ھەققىدە كۆپ ئىزدەندىكەنسىز، ئەتراپلىق ماتېرىيال كۆرىدىكەنسىز، تىمىڭىزدىن بۇ نوقتىنى ئېنىق ھېس قىلىشقا بولىدۇ. يازمىڭىزدىن تولۇم سۆيۈندۈم. قاراشلىرىڭىز بەرقى، ئەۋلارلارنىڭ قارىشى بىلەن ئوخشاپ كېتىدىكەن. مۇستەقىل پىكىر قىلىش ئادىتىگە ئىگە ئادەملەر بىلەن ھەمسۆھبەت بولۇشنى، گېپىنى بېرىلىپ ئاڭلاشنى ياخشى كۆرىمەن. ھەتتا ئۇنىڭ قارشىغا قوشۇلمىساممۇ، ئالدىراپ بۆلۈۋەتمەيمەن. نېمىشقىكىن، سىياسى - ئىقتىساد، پەلسەپە ۋە تەبىئىي پەن، تىخنىكا - ھۈنەر پەنلىرىگە قىزىقىدىغانلارنى كۆرسەم خۇش بولۇپ كېتىمەن، ھەتتا گاھىدا ناۋاي بۇرەدەرلەرنىڭ خېمىر يۇغۇرىشى، تۈزنى تېتىشى، تونۇرنىڭ تەپتىنى تەڭشىشى، نانغا زۇۋۇلا تۇگۇشى، نان يېقىشلىرىغا ھەۋەس بىلەن قاراپ تۇرۇپ كېتىمەن، تونۇر ۋە نان مېنىڭ خىيالىمنى يىراق - يىراقلارغا قاناتلاندۇرۇپ ئەپكېتىدۇ. ئاجايىپ سىرلىق ئوي - خىياللارنى ئويغىتىدۇ. بۇ نەرسىلەردە ئۇيغۇرنىڭ ئىلىم - پەنى، پەلسەپە ئىدىيىسى بار. پەقەت

مۇشۇنداق نەرسىلەر ھەققىدە زامانىۋى نۇقتىدا نەزىرىيە جەھەتتىن يىرىك ئەمگەكلەر قىلىنىدىى بىزدە نەزىرىيىۋى ئىزدىنىشكە سەل قاراش، پەلسەپە نامراتلىقى تولىمۇ ئېغىر دەپ ئويلايمەن. شۇڭلاشقا قارىماققا ئىجتىمائى پەن ئەھلى كۆپتەك تۇرسىمۇ ، لىكىن ئىجتىمائى مەسىلىلەرگە ۋاقىتدا ئېنىق دىياگنوز قويۇپ، كونكرىت پىلان، تەدبىر ، لايىھە ئوتتۇرىغا قويالايدىغانلار ئانچە كۆپ ئەمەسمىكىن دەپ ئويلايمەن. بىز قۇرۇق قاقشاۋاتقان بەزى مەسىلىلەرنى تەپەككۇر ئەھلىدىكى ھەمكارلىقنىڭ تۈرتكىسى بىلەن يۇقىرىغا يەتكۈزۈپ ھەل قىلغىلى بولۇشى مۇمكىن. بىر چاغدا غەيرەت ئابدۇللا كالىدەر ئەپەندى ئۇيغۇرلاردا فامىلە قوللىنىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە ، ئەينى چاغدىكى مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن ۋېيپەنجىڭى تۆمۈر داۋامەت ئاكاغا دادىللىق بىلەن پاكىتلىق خەت يېزىپ، ئۇ كىشىنىڭ دىققەت - ئېتىبارىنى قوزغىغان. ئۇ كىشى دەرھال شۇ چاغدىكى ئاپتونۇم رايۇن رەئىسى ئابىلەت ئابدۇرىشىت ئەپەندىگە بۇ ئىشنى ھاۋالە قىلغان ، ئابىلەت ئەپەندىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى بىلەن بۇ ساھەدە خەلق ئىشلار قىلىنغان ئىدى. مۇشۇنداق ئىشلار بىر ياخشى ئۈلگە، ئەتراپىمىزدا خەلق قۇرۇلتىيى ، سىياسى كېڭەش ۋەكىللىرى بار، ئۇلارنى ياخشى تەكلىپ - لايىھىلەر بىلەن تەمىنلەش ، ھەرخىل ئۇسۇللار ئارقىلىق ئەڭ زۆرۈر بولۇۋاتقان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تىرىشىشى كىرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم نەزىرىيىۋى تەپەككۇرىمىزنى ئۆستۈرىشىمىز، جەمىيەتتىكى مەسىلىلەرنى ھېسسىيات بىلەن ئەمەس ، سوغۇققان تەپەككۇرغا تايىنىپ كۈزىتىشىمىز ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز ۋە ۋەزىيەتكە ئەڭ ئۇيغۇن ، بىرقەدەر ئۈنۈملۈك ھەل قىلىش چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويالايدىغان بولۇشىمىز كىرەك دەپ قارايمەن. كۆپ نەرسىلەرنى ئويلىغان بولساممۇ ، پىكرىم چىچىلىپ ياخشى ئىپادىلەپ بېرەلمىدىم، كەمۈك، چۇۋالچاق ، تاققا - تۇققۇ بولۇپ قالدى. پەلسەپەدە ئىزدىنىشىڭىز مول مېۋە بەرسۇن! پەلسەپە سىز بىزلەر قول يەتكۈزەلمەيدىغان ئىلاھى نەرسە ئەمەس، پەيلاسوپمۇ خۇدا تەرەپتىن مەخسۇس تاللاپ ئەۋەتىلىدىغان پەيغەمبەر ئەمەس، ھەممە ئىش تىرىشچانلىققا باغلىق. بولسا بۇ ساھەگە قىزىقىدىغان دوستلار تىخىمۇ كۆپەيسۇن. تۈركۈم - تۈركۈملەپ پەيلاسوپ - مۇتەپەككۇرلىرىمىز يېتىشىپ چىقسۇن. ئەگەر ئۆزىمىزنى تونۇپ يەتسەك ، ئۆزىمىزنىڭ كۈچ - قۇدرىتىگە ھەقىقى ئىشەنچ تۇرغۇزساق. ھەر بىرىمىزنىڭ ۋۇجۇدىدا بىر بۈيۈك مۇتەپەككۇر ئۇخلاپ ياتقانلىقىنى بايقايمىز.

بۈگۈنكى دۇنيادا پەلسەپە (غەرب دۆلەتلىرىدە) ئاساسەن ھادىسىشۇنالىقنىڭ كۈچلۈك تەسىرىدە ئىنساننىڭ كونكرىت ھاياتلىق شەكلى ھەققىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. ئەخلاقى پەلسەپەمۇ ئۆزى بىلەن ئۆزىگە ئوتتۇرىسىدىكى ئېتىكىلىق مۇناسىۋەتكە مەركەزلىشىۋاتىدۇ.

ئاخىرىدا قىسقىچە قىلىپ سىز ئوتتۇرىغا قويغان يەنە بىر مەسىلىگە كېلەيلى ، ئىسلامدا پەلسەپە بولامدۇ ؟ بۇ سۇئالنى ئاۋۋال بىر تەكشۈرۈۋېتىش كېرەك. چۈنكى ئىسلامدا پەلسەپە ھەققىدە بولغان ۋە ئوتتۇرا ئەسردە خېلى تەسىر قوزغىغان (گەرچە بەزى غەرب پەلسەپە تارىخچىلىرىنىڭ قارىشىچە

ئىسلامدا پەلسەپە يوق ، ئۇلار پەقەت ئارستوتىل پەلسەپەسىنىڭ << قۇللارچە >> ئەگەشكۈچىلىرى ۋە شەرھىچىلىرىدۇر. مانا مۇشۇ مەنىدىنمۇ - پەلسەپە مەنىسىدىنمۇ - ئىسلامدا ھەقىقىي پەلسەپە يوق دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ (بۇ تارىخى پاكىتتۇر، شۇڭلاشقا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا بۇ پەلسەپە ھەققىدە نۇرغۇن تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. شۇڭا، سۇئال ئىسلامدا پەلسەپە بولۇشى كېرەكمۇ دېگەن سۇئالغا مەركەزلىشىشى كېرەك؛ مانا مۇشۇ يەردە بىز ئىسلامدا پەلسەپە بىلەن شۇغۇللىنىش زۆرۈرمۇ دېگەن تۈپكى ھەم ئەڭ سەزگۈر مەسىلىگە دىققىتىمىزنى بېرىمىز. گەرچە يەھۇدىيلارمۇ ، خىرىستىيانلارمۇ يەنى بىر خۇدالىق دىندىكىلەرمۇ ئۆزلىرىنى يارتقۇچىنىڭ سۆزلىرىنىڭ مۇقەددەس كىتابلاردا يېزىلغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. لېكىن ئۇلار خۇدانىڭ ھەقىقىي ھەققىدە ئەقلىي ئىزدىنىشنى بىر مىنۇتمۇ ئەستىن چىقىرىپ قويىمىغان. سىزگە بۇنى بىر مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرۈشكە ئورۇنۇپ باقاي : مەن بىر كىچىك بالا بىلەن مۇنداق بىر سۆزلىشىش ئېلىپ باردىم. مەن ئۇنىڭغا خۇدانىڭ بىزنى ياراتقانلىقىنى ئېيتسام، ئۇ << خۇدا بىزنى نېمىدىن ياراتتى ؟ >> دەپ سورىدى ، ئېيتتىكلا << خۇدا بىزنى يوقلۇقتىن باقىلغان >> دېسەم، ئۇ چۈشەنمەي << قانداقسىگە ؟ >> دېدى . مەن ئۇنىڭغا سەۋرچانلىق بىلەن << قۇرئان كەرىم >> دىكى مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرنى سۆزلىسەم ئۇ يەنىلا چۈشەنمىدى. ئەڭ مۇھىمى مەنمۇ بارا - بارا ئۆزەمنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىمنى چۈشەنمەي ، گاڭگىراپ قېلىشقا باشلىدىم. يوقلۇق (بۇ پەلسەپىدىكى ئەڭ مۇھىم ئۇقۇمنىڭ بىرى بولۇپ، مەۋجۇداتنىڭ ھالىتىنى بىلدۈرىدۇ). قانداق قىلىپ بارلىققا ئايلىنالايدۇ. سىز ئېھتىمال ، تۈزلا خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن دېيىشىشىڭىز مۇمكىن. ئۇنداق بولسا خۇدانىڭ قۇدرىتى دېگەن نېمە ؟ دېسەم بۇلارنى بىر - بىرلەپ چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ماڭا << قۇرئان كەرىم >> نى ئوقۇيلىك ، دېيىشىشىڭىز نىڭ ئاقمايدىغانلىقىنى ئېھتىمال قىياس قىلالىشىڭىز مۇمكىن. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا مېنىڭ سۇئالىم توختالغۇسىز داۋاملىشىدۇ (گەرچە مەن خۇدانى ئۆيۈمدىكى بىرەر ئوبيېكتنى بىلگەندەك بىلىشنى مەقسەت قىلمىغان بولساممۇ). سۆزىمىزگە كېلەيلى، مەن كىچىك بالىنىڭ سۇئالىغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن بىر قاتار پەلسەپە ئۇقۇملىرىنى ، ئۇلارنىڭ مەنىسىنى ۋە مۇناسىۋەتلىرى مەسىلىسىگە دۇچ كەلدىم (بۇ ئۇقۇملار ئۆز ۋاقتىدا دەل يۇنان پەلسەپەسىدە تىلغا ئېلىنغان مەسىلەن، سۆفىراتنىڭ ئىلگىرى ئۆتكەن پارمېنىدس دېگەن پەيلاسوپ: يوقلۇقتىن يوقلۇققا بارلىققا كېلىدۇكى، بارلىق بارلىققا كەلمەيدۇ ؛ يوقلۇقتىن بارلىققا كېلىشى مەنتىقىگە ئۇيغۇن بولمايدۇ، ئەگەر ئۇ بارلىققا كېلىدۇ دەپ قارالسا، ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىسى يوقلۇق ئەمەس ، بەلكى بارلىق بولۇشى كېرەك. ئەگەر مۇنداق بولسا، بىزنىڭ چىقىش نۇقتىمىز خاتا بولغان بولىدۇ : ئەگەر بىزنىڭ چىقىش نۇقتىمىز خاتا ئىكەن، دېمەك بۇ يەردە پەقەت ھەم يوقلۇقتىن بارلىققا كەلمىگەن ھەم يوقلۇققا ئايلىنىپ كەتمەيدىغان بىرلا بارلىق ، يەنى بىرلا مۇتلەق بارلىق بار. بۇ بارلىقنى ھازىر بەزىلەر ھەم ئىپتىداسى ھەم ئىنتىھاسى بولمايدىغان كائىناتنىڭ دەسلەپكى خىالى

دەپ قارشى مۇمكىن . (بەلكىم ئىلاھى دېگەن سۆز بولۇشىمۇ مۇمكىن . ئۆرۈش جەريانىدا پەرق قىلغىلى بولمىدى) . دېمەك بۇ سۇئاللارنىڭ چوڭقۇر پەلسەپە ئارقا كۆرۈنىشى بار بولۇپ ، بۇنىڭدىن ئۆزىمىزنى قاپچۇرالمىمىز (دەل شۇنداق بولغاچقا ، ئىسلام ئالىملىرىمۇ پەلسەپەدىن ئۆزىنى قاپچۇرالمىغان ۋە ئۇنىڭ بىلەن شۇغۇللانغان) . بۇ سۇئاللارنىڭ ھەممىسى << خۇدا دېگەن نىمە - ياكى خۇدا كىم - ياكى مەن بىلەن خۇدانىڭ نىمە مۇناسىۋىتى بار >> دېگەن نۇقتىغا مەركەزلىشىدۇ . خۇدانى ئۆزى ياراتقان ۋە كائىناتنى ۋە ئىگىسىنى بىلسۇن ، تونۇسۇن شۇ ئارقىلىق ئېتىقادىنى تېخىمۇ كۈچەيتسۇن دەپ ياراتقان ئەقىل ئارقىلىق تونۇش ھەرگىزمۇ مۇقەددەس كىتابىنىڭ روھىغا مۇغالىپ ئەمەس دەپ قارايمەن .

سىز ئېھتىمال خۇددى ئاۋار ئەپەندى ئېيتقاندا << ئىسلامدا ھەممە مۇقەددەر كىتابتا دېيىلىپ بولۇنغاچقا ، يەنە چىقىپ خۇدانىڭ سۈپەتلىرى ، مەۋجۇدلىقى ھەققىدە سۆزلىشىشنىڭ زۆرۈرىتى يوق >> دەپ قارىسىڭىز . بۇ مېنىڭچە تازا توغرا بولمايدۇ . ئەگەر مەن سىزگە ئىسلام دىنىنى مەن شۇنچە ئۆگەندىم ، لېكىن ئاخىرى بۇ دىندىن رايىم يېنىپ كەتتى دېسەم ، سىز مېنى قانداق قىلىپ قايىل قىلالايسىز (ئەگەر سىزدە ئاشۇنداق قىلىش نىيىتى بار دەپ پەرەز قىلغان ئەھۋال ئاستىدا) . سىز ماڭا ھەقىقەتنىڭ ھەممىسى مۇقەددەس كىتابتا سۆزلىنىپ بولۇنغان دەپ جاۋاب بېرىشىڭىز مۇمكىن . لېكىن قانداق سۆزلەنگەن دېسەم ماڭا نۇرغۇن ئايەتلەرنى سۆزلەپ بېرىشىڭىز مۇمكىن ، لېكىن مەن بۇنىڭغا قايىل بولماي ماڭا ئەقلى شەرھىلەش كېرەككى دوگما ھالدىكى نەقىللەش ئۇسۇلىدىن توپۇپ كەتكەندىم دېسەم ، سىز قانداق قىلىسىز ؟ (توغرا ، مەندەك بىر جاھىلغا ئۇچراپ قېلىپ پالاكەتكە ئۇچرىغىنىڭىزنى تەن ئېلىپ ، ئالدى ئارقىڭىزغا قارىماي كېتىشىڭىز مۇمكىن ياكى يەنە كونا ئۇسۇلنى تەكرارلىشىڭىز مۇمكىن .) لېكىن ماڭا ئەقلى چۈشەندۈرۈش كېرەك بولغاچقا ، بىردىن بىر ئۇسۇل چوقۇپ بۇ ھەقىقەتنى ماڭا يېشىپ كۆرسىتىلىشىڭىز كېرەك . ھەقىقەت ھەرگىزمۇ دوگما ئۇسۇلدا ئەمەس بەلكى ئەقلى يوللار ئارقىلىق سىستېمىلىق تەرتىپلىك نامايەن بولىدۇ . ئەگەر بۇنى ئېتىراپ قىلىشىڭىز شۇنى ئېيتىپ قويايلى ، ئىلاھى ھەقىقەتلەرنى پەقەت ئىلاھىيەتشۇناسلىق ۋە پەلسەپە ئارقىلىقلا ھەق دادىغا يەتكۈزۈپ بايقىغىلى ۋە باشقىلارغا چۈشەندۈرۈگىلى بولىدۇ . شۇڭا ئىسلامدا پەلسەپە بولغان ۋە بولۇشى كېرەك؛ ئىسلام بىلەن پەلسەپە بىر بىرى بىلەن سىغىشالايدىغان ئىككى كاتوگورىيە ئەمەس . ئېھتىمال خۇدانى بۇنداق ئەقلى چۈشەندۈرۈشكە مۇھتاج ئەمەسمەن دېيىشىڭىز مۇمكىن ، لېكىن بىز ئازغۇن ئىنسانلار بۇنىڭغا مۇھتاج ، يەنى ئەقىل ئارقىلىق ئېتىقاد قىلىشقا مۇھتاج . گەرچە مەن ئېتىقاد ئەقىلگە مۇھتاج ئەمەس دېگەن قاراشنى پۈتۈنلەي رەت قىلىمىساممۇ ، ئەقىل ئارقىلىق قىلىنغان ئېتىقاد تېخىمۇ مۇكەممەل ئېتىقاد بولىدۇ . ئەگەر خۇدا ئۆزىنىڭ ۋە ئۆزى ياراتقان كائىناتنىڭ ھەقىقىتىنى ئىزدەشنى ئۈمىد قىلىدىغان پەلسەپەنى رەت قىلسا ، ئوخشاش ئۇسۇل بويىچە باشقا ئاخرىدا ئىلاھى ھەقىقەتنىڭ نامايەندىسى بولغان تەبىئەت

ھەقىقەتلىرىنى ئىزدەشنى ئاساس قىلغان ھەرقانداق پەنلەرنىمۇ رەت قىلىشى كېرەك. چۈنكى ھەممە ھەقىقەت ئاللىبۇرۇن دېيىلىپ بولۇنغان. ئەگەر خۇدا باشقا پەنلەرنىڭ تەرەققىياتىغا يول قويغان ئىكەن، شۇ قاتاردا ئەقلىي ئىزدىنىش ئېلىپ باردىغان پەلسەپىگە يول بار بولغان بولىدۇ. ئەجەبا خۇدانىڭ ھەقىقىيلىقىنى ئىلىم - پەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى ئارقىلىق ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنۇش ھازىر مۇدا بولسا بولىدىكەنۇ، ئۇنى پەلسەپەدىكى ئەقلىي ئىزدىنىش ئارقىلىق بىلىشكە بولمامدىكەن؟ نېمە ئۈچۈن ھەممە دېيىلگەن دەپ جىم ئولتۇرماي يەنە نۇرغۇن پەنلەر بىلەن مۇسۇلمانلار شۇغۇللىنىدۇ (باشقا دىندىكىلەرنى دېمەيلا قويماي.)

ئاخىرىدا شۇنى دەپ قويايىكى ، ئىسلامدا پەلسەپە بولۇشنى توسقۇنچىلار ۋە بۇنىڭغا قارشى چىققۇچىلار تارىختىن بېرى چىقىپ كەلگەن. ئاقىۋەت نېمە بولدى؟ غەرپ پەلسەپە بىلەن ئۆزىنىڭ ھازىرقى تەرەققىياتىغا ئاساس سالغان ئاقارتىش ھەرىكىتىنى مەيدانغا كەلتۈردى. ئىسلام دۇنياسى ئوتتۇرا ئەسىر ئاڭ فورمىسىدا قېلىۋەردى. ئۇنىڭدا نە دۇنيا ، نە جەمئىيەت ، نە سۈبىيىكت، نە ئىنساننىڭ ئەركىنلىكى ھەققىدە ئىزدىنىش بولمىدى. پەلسەپە ئارقىلىق غەرىپلىكلەر پىكىر قىلىشنى غايەت زور دەرىجىدە يېڭىلاپ بارسا، ئىسلامدا پىكىر قىلىش 10 - ئەسىرنىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتۈشكە يول قويۇلمىدى. غەرىپلىكلەر پەلسەپە ئارقىلىق ئۆزىنى تونۇسا، ئىسلامدىكىلەر ئۆزىنى ئۇنىتىدى. غەرىپلىكلەر پەلسەپە ئارقىلىق دۇنيانى ئوقۇملاشتۇرۇسا، ئىسلامدا دۇنيا ھېكايە ئېيتىش سەۋىيىسىدە چۈشەندۈرۈلدى.

سىز ئېھتىمال غەرىپلىكلەر كاپىر بولغاچقا پەلسەپە بىلەن شۇنداق شۇغۇللاندى دېيىشىڭىز مۇمكىن، لېكىن ئۇلارنىڭمۇ كامىل دىندارلىقى خۇدانى ئەقلى كورلۇق ئارقىلىق ئەمەس، بەلكى ئەقلىي روشەنلىك بىلەن چۈشىنىشنى ئۈمىد قىلدى (گەرچە بۇ بەزىدە چەكتىن ئېشىپ كېتىپ، خۇدا ئىنساننىڭ بىلىش ئوبيېكتى بولۇپ قېلىشتەك ھالەت شەكىللەنگەن بولسىمۇ ، ياكى خۇدانى پانتېزىملىق ۋە مستىكىلىق ئۇسۇلدا بىلمەكچى بولغاندەك . لېكىن كانىتەك ئۇلۇغ پەيلاسوپلار بىز پەقەت ماكان ۋە زاماندىكى شەيئەلەرنى چۈشەنەلەيمىز، خۇدا ماكان زاماندىن ھالقىپ كەتكەچكە ئۇنى چۈشەنگىلى بولمايدۇ، ئەگەر چۈشىنىمىز دېسەل بۇ بىر ئەخمەقلىك خالاس، دېيىش ئارقىلىق غەرىپلىكلەرنىڭ دىن پەلسەپەسىگە ئىنقىلاپ خاراكتېرلىك بۇرۇلۇش ئېلىپ كەلدى. ئۇنىڭ بۇ سۆزى تا ھازىرغىچە نۇرغۇن ئىلاھىيەتشۇناسلار تەرىپىدىن توغرا دەپ قوبۇل قىلىنىپ كېلىنىۋاتىدۇ .)

ئاخىرىدا ئۆزۈمنىڭ پەلسەپىنى ئىسلامدىن چىقىرىۋېتىش كېرەك دەيدىغان ئوتتۇرا ئەسرچە (كەچۈرسىز مۇشۇنداق دېمەي ئاماللىق بولمىدى) قاراشتىن قاتتىق ئەپسۇسلىنىمەن. بىرى ، بۇنداق قاراشنى كۆتۈرۈپ چىققانلار پەلسەپەنى دېگەندەك چۈشەنمەيدۇ. پەقەت پارتىزانىكى بىلىملا بار خالاس (ئەلۋەتتە ، سىزنى مەن تولۇق چۈشەنمەيمەن، شۇڭا ئېغىر ئالماسلىقىڭىزنى سورايمەن) ، ئىككىنچىسى ، بۇلارنىڭ ئىدىيىسى بىر قەدەر كونسېرۋاتىپ بولۇپ، پەلسەپەدەك بىز زارىقىۋاتقان

ئىلىمىنىڭ بىزدە يېڭىۋاشتىن دىققەتنى قوزغىشىغا، ئۆگىنىلىشىگە ئىنتايىن يامان تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۈچىنچىسى ، شۇڭا مېنىڭ بىزدە تېخى ئىلىم دېگەن ئاتالغۇنىڭ ئوتتۇرا ئەسرىدىن ئۇيىنىغا سىلجىمىغانلىقىغا ، شۇڭا كۆرەركۈنىنىڭ ھازىرقىدەكلىكىگە ئىشەنمەي ئامالسىم يوق. دېمەك بىزدە ئىلىم تارىختىن بېرى بىر قىسىم ساختا بىلىمدانلار ۋە كونسىرۋاتىپلار تەرىپىدىن چىدىغۇسىز دەرىجىدە خارلىنىپ كەلگەن. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۆزۈڭنىڭ خارلىنىشىدۇر. (بۇلارنى سىزگە قارىتىپ ئېيتىمىدىم). بۇنداق شارائىتتا مېنىڭ سۈكۈتتىن تاللىشىم ئاقىللىق ئىدى. لېكىن خۇدا يەنە شۇنداقمۇ ئەمىر قىلىدۇكى ، بىلگەننى باشقىغا بىلدۈرمەسلىك گۇناھتۇر. مەن دەل مۇشۇ گۇناھقا قالماسلىق ئۈچۈنلا بۇلارنى سىزگە يازدىم .

ئەقلىي ئىزدىنىشىڭىزگە ئۇتۇق تىلەپ ،

بىر قېرىندىشىڭىزدىن

نامە مۇشۇ جايدا تامام بولدى. يۇقىرىقى خەت گەرچە ماڭلا يوللانغان خەت بولسىمۇ ، بايان قىلىنغان مەزمۇنلار كۆپچىلىكىڭىز بىلپ قېلىشىغا ئەرزىيدىغان . پەلسەپە ھەققىدىكى پىكىرى چۈشەنچىلەرنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا ياردىمى بولىدىغانلىقى ئۈچۈن نامە ئېگىسىنىڭ روخسىتىسىز يوللاندى . بۇ مۇناما ئېگىسى ئېيتقان << خۇدا يەنە شۇنداقمۇ ئەمىر قىلىدۇكى ، بىلگەننى باشقىغا بىلدۈرمەسلىك گۇناھتۇر >> . دېگەن ھېكمەتكە ئۇيغۇن دەپ قارايمەن. بەلكىم بۇ نامىنىڭ ئېگىسىمۇ مەزكۇر مۇھاكىمىمىزگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. تەكلىۋم شۇكى ، مۇمكىن بولسا مۇنبەر يۈزىدە بىز بىلەن ئاشكارا ھەمسۆھبەت قىلىپ ، بۇ ھەقتىكى پىكىرى ئىزدىنىشلەرنى تېخىمۇ ئەۋجىگە كۆتۈرسەك !

< پەلسەپە - > گۈزەللىك سۆيگۈسى ، دانالىق سۆيگۈسى دىگەنلىك بولىدۇ.

ھەرقايسى دەۋىرلەردىكى پەيلاسوپلارنىڭ < پەلسەپە > گە بەرگەن ئىنقىلىملىرى تۆۋەندىكىچە:
سوقرات: پەلسەپە - < ئىزگۈ > لۈك ياراتقۇچى شەيئىلەرنىڭ تۈپ ئالاھىدىلىكىنى ئەقىل بىلەن تەتقىق قىلىدۇ. يەنى تەبئەتتىكى بارلىق شەيئىلەر سىستېمىسى ۋە مۇكەممەللىكىنى ، ئۇلارنىڭ پەيدا بولۇش پرىنسىپى ۋە ئەڭ ئىپتىدائىي مەنبەسىنى تەتقىق قىلىدۇ.

ئەپلاتون: پەلسەپە بارلىق شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتى ۋە ماھىيەتتىكى مۇكەممەل سىستېمىلىشىشىنى تەتقىق قىلىپ ، ئۇلارنىڭ تۇنجى ئىختىراچىسىنى ئىزدىنىدۇ ، پەلسەپە بارلىق پەنلەرنىڭ شاھىنى

شاھلىق شەرىپىگە داخلىدۇر.

ئارىستوتىل: پەلسەپە ئۇنۋىرسال ئىلىم ، ئۇ بارلىق ئىلىملەرنىڭ تۇتقۇسىنى نەزەرگە ئالىدۇ ، ئويلىشىدۇ ، يەنى شەيئىلەر مەۋجۇتلىقىنىڭ سەۋەبى بىلەن تونۇشۇپ ، شەيئىلەرنىڭ تۈپ قانۇنىيىتىنى ۋە دەسلەپكى سەۋەبىنى ئىزدىنىدۇ .

دىئوگېنېس: پەلسەپە كىشىلىك ھاياتنىڭ لەززىتىنى ھېس قىلدۇرىدىغان ۋە كىشىلىك ھاياتنىڭ لەززىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىزدىنىدىغان ئىلىم.

ئەل كىندى : پەلسەپە كىشىلەردىن شەيئىلەرنىڭ يۈزەكى تەرەپلىرىنى ئەمەس ، بەلكى ، ماھىيەتلىك يۈزلىنىشىنى تەتقىق قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ . چۈنكى ، يۈزەكى نەرسىلەر چەكسىز بولىدۇ ، ئۇنى بىلىمەن دەپمۇ بىلىپ كەتكىلى بولمايدۇ ، مۇشۇ مەنىدىن ئىيتقاندا ، پەلسەپە ئىنسانلارنىڭ بارلىق ئىلىملىرىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان شەۋكەتكە مۇناسىپ . پەلسەپىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر قايسى ئىلىملەر ئىچىدە ئەڭ ئالىي شەرەپ پەلسەپىگە مەنسۇپ .

فارابى : پەلسەپە بارلىق شەيئىلەرنىڭ مەۋجۇتلىقىدىن ئىبارەت بۇ پاكىتنى چىقىش قىلىپ شەيئىلەرنى چۈشىنىدۇ .

ئىبن سىنا: پەلسەپە ئىنسان قابىلىتىدىن پايدىلىنىپ شەيئىلەرنى تەسەۋۋۇر قىلىدۇ ھەم نەزىرىيە ۋە ئەمىلىيەتتىكى ھەقىقەتلەرنى تەكشۈرۈپ دەلىللەپ ، ئىنسان روھىنى مۇكەممەللەشتۈرىدۇ .

ئىبن رۇشەد : پەلسەپە ياراتقۇھى ئىلاھنىڭ مەۋجۇتلىقىنى ئىسپاتلاش نوقتىسىدىن شەيئىلەرنى كۆزىتىدۇ .

سادىق قېرىنداشلار ئۇيۇشمىسى : پەلسەپە ئالدى بىلەن ئىلىمنى سۆيۈش دېمەكتۇر ، ئاندىن ئىنسانىي قابىلىيەتلەر بىلەن شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىنى بىلىش ، ئاخىرىدا ئىلىمگە مۇناسىپ روھ بىلەن سۆزلەش ، ئىش قىلىش دېمەكتۇر .

دېمەك ، پەلسەپىنى مەنىسى ھەرگىزمۇ بىزنىڭ تولۇق ۋە تولۇقسىز مائارىپىمىزدا

ئىيتىلغاندەك تار دائىرىلىك ئەمەس ، تىما ئىگىسى ھەقىقەتەن ياخشى بىر تىما يوللاپسىز.

تۈگىدى

بايانات : <<ئۇيغۇر ئېلىكتاب گۇرۇپپىسى>> تۈزۈپ چىققان ھەرقانداق ئېلىكتابنىڭ ئەسلى ماتېرىيالنىڭ ئاپتۇرلۇق ھوقۇقى شۇ ماتېرىيال يوللانغان توربەت ھەم شۇ توربەتكە يوللىغۇچى ئاپتۇرغا مەنسۇپ !!!

<<ئۇيغۇر ئېلىكتاب گۇرۇپپىسى>> تۈزۈپ چىققان ئېلىكتابلار پەقەت ئۆگىنىش ۋە بىر قىسىم پايدىلانغۇچىلارنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا يوللاندى ، ئۇنىڭدىن باشقا سودا ئىشلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىش مەنئى قىلىندۇ . ئەگەر قانۇنسىز باشقا ساھەلەردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت كېلىپ چىقسا بارلىق ئاقىۋەتكە شۇ ئىشلەتكۈچى ئۆزى مەسئۇل بولىدۇ . <<ئۇيغۇر ئېلىكتاب

گۇرۇپپىسى>> بۇ جەھەتتە ھېچقانداق مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئالمايدۇ !!!!!
يۇقىرىقىلاردىن باشقا <<ئۇيغۇر ئېلىكتاب گۇرۇپپىسى>> تۈزگەن ھەرقانداق ئېلىكتابقا نىسبەتەن پىكىر-تەلەپلىرىڭىز بولسا <<ئۇيغۇر ئېلىكتاب گۇرۇپپىسى>> بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىلاشىشىڭىز بولىدۇ .

<<ئۇيغۇر ئېلىكتاب گۇرۇپپىسى>> نىڭ QQ تۈپى : 55451683

2008 - يىلى 3-ئاينىڭ 9-كۈنى

شەندۇڭ --- جىنەن

