

8-117
5-25

ЖУМАНАЗАР БАЗАРБАЕВ

ӘДЕП ФИЛОСОФИЯСЫ

Ж. БАЗАРБАЕВ «Әдеп философиясы» Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 2010-жыл. 208 бет.

«Инсан—бул саналы маклук» деп айтылады философия илиминде. Солай екен, инсан саналығының бирден-бир белгиси бул оның әдеп-икрамлылығында айкын көринеди. Қолыңыздағы бул китапта белгили илимпаз, жәмийетлик ғайраткер, академик Жуманазар Базарбаевтың әдеп-икрамлылық мәселелерине бағышланған терең философиялык ой-пикирлери жәмленген. Китапта баян стилген хәм мысал ретинде келтирилген жуумаклар бизиң миллий өзлиғимизди, ата-бабамыздан киятырған кәдриятларымызды кәстерлеуде оғада әхмийетли.

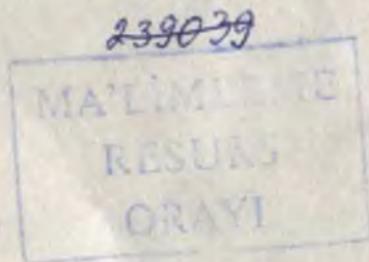
Китап Жоқары хәм орта арнаулы оқыу орынларының оқытушылары, студентлерине, сондай-ақ әдеп мәселеси менен қызығыушы зыялылар ушын арналған.

Жууаплы редактор:

А.Султанов — *Өзбекстан хәм Қарақалпақстан жазыушылар, журналистлер ауқамының, кино ғайраткерлери бирлеспесиниң ағзасы.*

Пикир билдириушилер:

Сейтгазаров Р. — *философия илимлериниң кандидаты, доцент.*
Ембергенов А. — *философия илимлериниң кандидаты.*

ISBN 978-99-43-346-77-2

© «Қарақалпақстан» баспасы—2010

Т14

Усы кітабымды әдепликтің ағласы, Қарақалпақстан халық муғаллими, Қарақалпақстанға мийнети сиңген билимлендириу хызметкери, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, география пәниниң доценти, мениң өмирлик жолдасым Даулетова Қырмызыға арнайман.

Автор

СӨЗ БАСЫ

Әдеп философиясы адамның уллы бахалылықларға миясар екенин, оған жетиудің жолларын изертлеп, инсанлардың әдепликти кәстерлеуі арқалы өзлериниң ишки сезимлерин оның булақларынан нәр алып тәрбиялауды нәзерде тутады.

Қайсы жәмийетте болмасын әдепли ислер дурыс жолға қойылса, сол жәмийеттиң абыройы жоқары, ауқалы жақсы болады. Егер жәмийетте хәттеки бир адам әдепсиз, (яғный өтирикши, мөккар, жалатай, сатқын, атабийзар, енебийзар) болса, ол адамның бул унамсыз қәсийетлери басқаларға өтип, жәмийетке үлкен зыян тийгизеди. Өйткени жаман әдетлер жүкпалы болады. Әдепсиз болып, жолдан адасқан адамның жақсылыққа умтылыу хәуеси азайып, жаманлықтың тәрәпин алыу мүмкиншилиги көбейеди. Булардың хәммеси ең дәслеп жаслардың дүньяға көзқарасына, тәртип-әдебине, руухиятына жағымсыз тәсир етеди.

Әдепсизліктің бир жаман жери, ол көпшилик топарларға тез таралып, жәмийетте байлыққа қунығыушылықты, жәмлескен бузғыншылықты, жеңилтекликти, наркоманияны, мәскүнемшиликти келтирип шығарады.

Демек социаллық әдепсизлік ямаса сол сыяклы руухий бузылыушылық пүткил жәмийетти ийелеп алса ямаса мәжбүрий орнаса ол фашизм, экстремизм, терроризм идеяларын ен жайдырады.

XX әсирдің екінши ярымы XXI әсирдің басларына келип көп ғана батыс мәмлекетлеринде әдепсизлік бузғыншылығы, парықсыз жынысый қатнасықлар, гиябентлик, некесиз шаңарак,

караусыз балалар, ғалаба уятсыз клиптер, зулым хәм зорлықты үгит-нәсиятлайтуғын видеофильмлер жәмийет турмысында көрине баслады.

Белгили Америка алымы Ф.Фукаяма «Уллы үзилиу» (2003) деген шығармасында «Батыс ауыр кеселликке жолыққан. Онын тәсирли алапатлары 1960-жыллары пайда болған» деген жуумакка келип, олар бириншиден, жынаятшылықтың өсиуи, екиншиден, шаңарак кризиси, неке хәм балалардын тууылыуының кемейиуи, ажырасыушылардын санынын көбейиуи себепли деп есаплайды. Мысалы: АҚШта хәрбир үш баланың бири некесиз тууылады. Сканданавияның барлық еллериндеги тууылған балалардын ярымынан көби некесиз дүньяға келген. Халықтың санының кемейиуи, демографиялық өсим тек үшінши дүнья мәмлекетлерине тән. Төртиншиден, социаллық тубалау, шахстың турмыстан ажыралып калуы, ерли-зайыптар арасындағы мүнәсибетлердин кескинлесиуи, кисилер ортасында жалғыз жасауға бейимлилик. Мысалы, хәзир Россияда ересек адамлардын 56%и бойдақ болып жасайды.

Сондай-ақ батыс философлары батыстың әдеп-икрамлылық жақтан бузыклығының күшейиуине кабель телевидениеси аркалы уятсыз фильмлердин көрсетилиуи, гемосексуализм, садизм үгит-нәсиятының тез өсип баратырғанлығы себепши болмақта, деп көрсетеди.

Турмыста хәр бир адамның иси, хәрекети әдеп-икрамлылықтың өлшеми менен аныкланып, әдеплилик хәм әдепсизлик әхмийетине ийе болады хәм усы қылық-қылуалар өз нәубетинде жәмийетлик турмыска өзиниң тәсирин тийгизеди. Сонлықтан да Қабуснамада «Патша ушын ең жаман ис-халқының әдепсизлигидур» делинген.

Әдепли кисилер арасында мийирманлық көп болады. Олар ел-журттың абаданлықта, тынышлықта, дослықта хәм бирликте жасауының гиреуи. Белгили англиз алымы Дисон Лоббок: «Әдеплиликтің жәрдеминде, хәттеки күш пенен алыу мүмкин болмаған жеңиске де ерисиу мүмкин»-деген еди.

Адам сулыу, ақыллы, күшли, сын-сымбатлы болыуы мүмкин, бірақ онда әдеплилик болмаса, ол пәслердин қатарына қосылады. Ол өзиниң женислерине қандай жол менен ериссе де, әдепсиз болса бәри бир пәс дәрежесинде болып қала береді.

Мысалы, Наполеон Бонопарттың таң қаларлық ислери бола турып, инсан сыпатында уллылыққа ийе болмағаны тууралы жазыушы Стефан Цвейг (18хә-1942 ж.ж.) мынадай бир қызыклы мағлұмат келтиреді:

«Бир күни Наполеон барлық сарай адамларының алдында Толеранға кәхәри келип; «Урысан, ант бузарсан, ақша десе тууған әкенди де сатып жиберетуғын жалатайсан» деп урысыпты. Ал, император сарайындағы ақыллы хәм хийлекер кисилердин бири болған, Францияның биринши дипломаты Толеран болса, бул уақытта селт етпестен, өзине айтылып атырған сөзлерди еситпегенсинип устамлылық пенен тура берипти. Наполеон урысып-урысып тынғаннан соң, Толеран сол түринде ләм-лим деп аузын ашпастан сыртқа карай ақсанлап жүре берипти-де, есиктен шыға бергенде ғана, түсинген адамға Наполеонның айтқан барлық сөзлеринен де ауыр сөзди: «Усындай уллы адамның соншама жаман тәрбияланғаны өкинишли» деп кийимин кийип сарайдан шығып кетипти.

Улыма өзиниң өмир жолында хәмме жағдайда хұрметте болайын деген адам, тек бир зәрүрли нәрсени хәм бир хақықатлықты өзиниң кеулине бекем орнатып алыуы тийис. Ол жағымлы минез-қулық, оннан шығатуғын-әдеплилик.

Демек, әдеп философиясының социаллық роли де сонда, яғный оның тийкарғы мақсети инсанға жаманлықтың ақыбетин түсиндирип, оннан бас тартуға шақырып, оған тууры жолды, адамгершилик жолын көрсетиу. Себеби әдеплиликтин хасыл қағыйдаларын көзге илмеген адам өзін сөзсиз пәлекетке дуушар етеди. Себеби, дүньядағы ең жақсы адам-ол әдепли адам, әдепли адамлар жәмийеттин бийбаха дәулети хәм мәртебеси, мәмлекеттеги тураклылық тутқасы.

Әдеп философиясы адамның интизамлылығын кәлиплестирип, адамайлығын жетилистирип, бахытлылығына еристирип жәмийетке мехрибанлық нурын шашыу хызметин атқарады. Әдеп философиясы адамда қандай-да бир иске анықлық белгилерди орнату менен шекленбей, адамның пүтинлигин тәрбиялау, онда тыянақлы сапаларды кәлиплестириуге жәрдемлеседи. Ол әдеп-икрамлылықтың зәрүрлигин, оның адамның болмысы менен абсолют түрде биригиуин, оның өмирдеги әхмийетин түсиндиреди. Оның уазыйпасы адамда әдеплилик сапасын кәлиплестириу, оның хұжданын әдеп-икрамлылықтың өлшемлеринен бас тартқызбайтуғын дәрежеде тәрбиялаудан ибарат.

Әсиресе әдеп философиясы Кеңес хұкимети дәуиринде елимизде бузылған интизам тийкарларын қайта тиклеу хәм жаңа әдеп-икрамлық өлшемлерин ислеп шығыу ушын жүдә әхмийетли. Өзбекстан өз ғәрезсизлигин алғаннан кейин хұрметли Президентимиз И.А.Каримовтың тиккелей басшылығында иске асып атырған мәнәуиятымызды жақсылауда, оны жоқарылатыуда

барлық дыққатты әдеплилик тәрбиясына қарай бағдарлауда, адамды ең жоқары бахалылық деп кәстерлеуде бул әдеп философиясының орны гиреули.

Себеби әдепли ислер арқалы ғана ар-намыс, уят, инсап, туурылық, жууапкершилик беккемлениди, демек экономика мәденият, билимлендириу рауажланады.

Соның менен қатар әдеплилик хәр кимнің ел арасында хұрметке ийе болып дыққатқа миясарлығының, ден саулығының баслы себеби болады. Академик А.А. Богомолец айтқанындай: «Узақ әмир сүриудин баслы факторларының бири әдеплилик хәм адамлар менен дурыс катнас жасай билиу».

Бул дүньяда хәмме өзине бахыт излейди. Оны табыудың бир тууры жолы хәм бир дурыс усылы бар. Ол адамның өзинин үстинен өзи кадағалау жүргизиуи. Өзинин қылуаларын әдеп-икрамлылықтың нормалары менен салыстырып, тексерип, бахалап отырыуы. Бул мәселеде әдеп философиясының тәсири үлкен екенлиги сөзсиз.

¹ И.Каримов «Жоқары мәнәуият жеңилмес күш» Нөкис. «Қарақалпақстан» 2008 ж.

1-ТЕМА. ӘДЕП ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Философия хәм оның инсан жетиклигиндеги тутқан орны.
2. Әдеп философиясы—кайырлылық философиясы
3. Әдеп философиясының баска пәнлер менен қатнасы
4. Әдеп философиясы руухияттың өзегі

1. Философия хәм оның инсан жетиклигиндеги әхмийети

Философияны билиүдеги мақсет-әлемди аңлау, идеялық руухый жетикликке ерисиу, ақылға мууапық жасау нызамларын үйрениу.

Ертедеги белгили грек философы Пифагордан: «Сен данышпансаң-ғой?» дегенде ол кишипейллик пенен: «Жоқ мен данышпан емеспен. Мен бары-жоғы данышпанлықты сүйиуши, яғный философпан» деп жууап берген екен.

Сократтың пикиринше, философ ақылы жүдә өткир, билим шенбери жүдә хәм кең, өз билимлерин өмирлик тәжирийбеге байланыстыра алатуғын қудай жарылқаған кисі.

Жәмийеттиң руухый рауажланыуының дәслепки дәуірлеринен-ақ философия инсанның әлем хакқындағы хәмме билимлерин өз ишине алған. Кейинирек ол кенирек мәниске ийе болып, өз алдына пән болып қәлиплескен.

Оның объекти-тәбият, жәмийет хәм инсан тууралы ең улыұмалық билимлерди өзиниң ишине алып, инсанның болмысқа болған мүнәсибетиниң методологиялық тийкарларын белгилеу, тәбият, жәмийет хәм ойлаудың, рауажланыудың ең улыұмалық мәселелерин үйретиу хәм дүньяға көз-қарасты қәлиплестириу.

Философия-инсанның өз әхмийетин аңлауы, болмыстың барлық тарауларына тийисли болған жуумақлар хәм уақыялар хакқында олардың түп мәнисин тереңирек, толығырақ билиуи. Ол барлық пәнлердиң атасы. Ол адам ойлауының жоқары мәденияты.

Адамлар ерте заманлардан баслап-ақ: болмыс, дүнья, тәбият не, өмир қалай дүзилген?. Болмыстың тийкарында не жатады?

Инсанның өзи не? Ол дүньяға қалай қарайды?-деген сорауларға жууап бериуге хәрекет етип келген. Демек философиялық ойлау инсанның өзін-өзи аңлауынан басланған. Оннан кейин әлем хакқында билимлерин улыўмаластыруу тийкарында рауажланып барған.

Инсанның билиўиниң объекти болған әлемниң шексизлиги себепли адамның оны таныуы да, билиуи де шексиз. Оның үстине хәзирги күнде «инсаният өзи жаратқан цивилизациясын сақлап қала алама, инсаният өзи ислеген кәтелеринен келип шығатуғын улыўма инсаний мәселелерин қалай шешиуи керек, инсанияттың келешек ығбалы қалай болады» деген сораулар да пайда болды.

Бул мәселелер хәр сапары инсанның өзи жасап турған дүньяны тууры билиуин, өзиниң дүньядағы орнын тууры белгилеуин, жәмийет рауажланыуының келешеги хакқында тууры ой жүргизиуин талап етеди.

Адамлар бул мәселелерди шешиу ушын болмысты, оған болған өзиниң мүнәсибетлерин үйренип барыуы, оларды өз тәжирий-белери тийкарында жәмленген ойлауы хәм көз-қарасларын мийлеринде қайта ислеп, өзине тән түрли пикирлерди пайда етеди.

Дүньяға көз-қарас деген не? Ол ең дәслепп инсан өзін хәм дүньяны зәрүрли түрде аңлауы, түсиниуи, билиуи, бахалау кәсийети жүзеге келген жуумақлары тийкарында қәлиплескен, улыўмаласқан билимлер дизими.

Дүньяға көз-қарас инсанның өзине хәм оны қоршап турған болмысқа болған мүнәсибетлерин көрсететуғын белгили бир көнликпелериниң жетилисиуи, билимлери хәм оларды әмелий хәм теориялық жақтан өзлестириуи. Оның ишине адамлардың өзін-өзи бахалауы, исеними, нийет-мақсетлери, арзыу-үмитлери, әдеп-икрам өлшемлериниң барлығы киреди.

Философия улыўма инсаний руухый мәденияттың бир бөлеги сыпатында социаллық хәдийселер: сиясат, хуқык, әдеп, көркем өнер, әдебият, дин хәм илим менен тиккелей байланысly. Философиялық мәселелердиң тийкаргы әхмийети сонда, ол инсан хәм болмысқа мүнәсибетти көрсетеди. Мәселен, елде алып баратуғын сиясат тууры болыу ушын ол илим, әдеплилик, хуқык нормаларынан келип шығыуы керек болады.

Философия әйjemги дәстүрлерден баслап адамлардың әдеплик мүмкиншилигиниң рауажланыуында, теориялық ойлауының пайда болыуында, әдеп-икрамлықтың жетиклигинде әхмийетли роль ойнап келген. Философияны үйрениу адамлардың тек теориялық пикир жүргизиу уқыплылығын жетилистирип қоймастан, олардың кең пикирлеуге ийе болыуына, әдеплилик жақтан

камал тауып жокары сапаға ерисиуине тийкар жаратқан. Философияның бул функциясы ғарезсиз Өзбекстанның рауажланыуының ҳазирги шараятында және де анығырак көринбекте. Әдеп философиясы улыўма философияның бир тармағы болып, елимизде адамларды жокары идеялы, беккем исеним руўхында тәрбиялаўда үлкен роль ойнамақта. Әдеп философиясы жас әуладты жарқын турмыс ушын үгитлеуши, олардың өз тәғдириң тууры белгилеуши, жетик тәрбияланыуына көмеклесиуши тәсиршен қурал болып хызмет етпекте.

Улыўма әдеп философиясы жасларда саналы искерликти, инталылықты, интизамды, инсанды сүйиушиликти, Уатанға деген жокары сезимди қәлиплестиреди, адамның өз-ара мүнәсибетлериниң терең тийкарын ашып береди, адамды белгили бир нормада шырайлы хәм бахытлы тәризде жасауға үйретеди. Әдеп философиясы адамға кең көлемде пикир жүргизиуе имканият туўдырады, ол бизди женил-желпи хәрекетлерден сақлап, кең хәм терең мәнили ислерге үйретеди, ол инсаний мәденияттын қәлиплесиуине алып келеди.

2. Әдеп философиясы—қайырлық философиясы.

Философияның пәнлердиң атасы сыпатындағы уазыйпасы социаллық хәм тәбийий пәнлер ерискен барлық жетискенликлерден улыўмалық жуўмақ шығарып, инсаният ушын хақыйқат жолды көрсетиуден ибарат. Соннан келип шығып, философияның изертлеу объектин ойлау деп белгилеп, әдеп философиясы әдеплилик хаққындағы пикир-ойлардың рауажланыу жағдайын изертлейди хәм әмелиятта инсанның қайырлық арқалы хақыйқатқа жетиуине хызмет етеди. Соның ушын оны «қайырлық философиясы» деп атауға да болады. Ертеде оны «әмелий философия» деп те атаған. Себеби ол адамның өз тәжирийбеси арқалы инсанға данышпанлықтың үлгилери болған хикметлер, нақыллар, макаллар тәризинде келип жеткен. Ол адамларға әдептин нызамларын үйреткен хәм оннан философиялық жуўмақлар шығарған. Демек әдеп философиясында Платон, Аристотель, Фарабий, Газзелий, Кант, Гегель хәм тағы басқа ойшыллар жаратқан әдеп теорияларына байланыслы тәлийматлар менен бир қатарда Кайковустын «Қабуснама», Сааидиң «Гүлистан», Жамийдин «Бахористон», Науайының «Махбуб ул кулуб» хәм тағы басқа да әмелий әдепке бағышланған шығармаларының да

орны бар. Әдеп философиясының өзине тәнлиги, басқа пәнлерден паркы да ондағы теория менен әмелияттын байланыслығында.

Әдеп философиясының басқа пәнлерден этикадан, әдепнамадан айырмашылығы ол философиялық пән ретінде әдеп-икрамлылықтың тәбиятын түсиндириуши, адамның жокарыға талпынуында, әдеплилик қатнастардың қоспалы хәм карама-қарсы тәреплерин көрсететуғын теориялық тәлиймат болып есапланады. Тағыда бир өзгешелиги оның норматив-әмелий тәрепи. Яғнай оның нормативлиги. Соған қарап Аристотель хәм басқа философлар оны әмелий философия деп атап оның ең кейинги мақсети билимди ғана емес, ал бахалылықты түсиндириу, адамның искерлигиниң бахалылық қәдирин үйрету деген.

Әдеп философиясы әдеп-икрамлық тәртиплердин улыума тийкарларын өз ишине алып, әдеплиликтің барлық көп түрлиликте көринетуғын «қайырлылық не, адамайлық, өмир хақыйқатлығы не, адамның мәниси не, адам өмирин көрегенли хәм бахалы қылыу не нәрсе» деген мәселелерди өз ишине алады. Демек, ол әдеп-икрамлы қәдриятлардың келип шығыу дәрегин, әдеп-икрамлылықтың улыума тәбиятын, оның өзгешелигин хәм адамның өмириндеги ролин үйретеди. Әдеп-философиясы әдеп-икрамлылықтың тийкарғы категорияларын изертлеп оның бахасын, өлшемлерин көрсетеди.

Улыума әдеп-икрамлылық шахстың хәм жәмийеттин руухый өмириниң қоспалы бөлеги, яғнай руухый мәдениатының шеңбери болып, әдеп-философиясының изертлейтуғын предмети болып есапланады.

3. Әдеп философиясының басқа пәнлер менен қатнасы.

Әдеп-философиясы социаллық философиялық пәнлер менен өз-ара байланыста рауажланады. Әсиресе оның эстетика пәни менен байланысы ертеден басланған. Дәслепп инсанның хәр бир хәрекетти хәм нийети әдеплилик хәм шырайлылық пенен бахаланады. Соның ушын Сократ, Платон, Фарабий, ертедеги философлар көп жағдайда әдеплиликті ишки гөззаллық, эстетиканы сыртқы гөззаллық деп талқылаған. Рус жазыушысы М.Горький этика хәм эстетика адамның еки ийини деп көрсеткен. Инсан көрки менен минезиниң сәйкеслигин шайырлар да жырлаған. «Адам гөззаллығы—шырай хәм ақыл» дейди И.Юсупов

Демек, эстетикада үйренілген хәр бир көркем шығарма сол уақытта белгили дәрежеде әдеп-философиясы көз-қарасынан талқыланады.

Әдеп-философиясының динтаныу менен байланысы сонда, екеуи де бир қыйлы мәселе-әдеплилик өлшемлери мәселесин шешиуди мақсет етеди. Мысалы, ислам динин алатуғын болсақ, қураны Кәрим, хәдиси шариф Шығыста әдеплилик дәрежесин қәлиплестириуде үлкен тәсир еткен. Себеби, жетик инсан мәселеси еки пән ушын да улыўма болып есапланады. Олардың парқы әдеп-философиясы бул мәселеге илимий түсиник хәм заманагәй тәрбия көзқарасынан жантасады.

Әдеп-философиясының хуқыктаныу менен байлынысы да ертеден басланған. Жүдә көп жағдайларда әдеплилик өлшемлери менен хуқық өлшемлериниң әхмийети хәм мазмуны бир болды. Соның ушын әдеплиликти жәмәәттиң хуқықы, ал хуқықты нызамластыратуғын әдеп деп атау мүмкин. Себеби әдеплилик пенен хуқықтың изертлеу объекти көп тәрәптен уқсас. Тек олар жантасыу усылы көз-қарасынан айрықша. Әдеп қаралайды, хуқық жағалайды. Айтайық, турмыстағы жезөкшелерге қатнас мәселеси.

Әдеплилик философиясы педагогика менен үзликсиз байланыслы. Педагогикадағы шахсты қәлиплестириу, тәрбиялық тәлим бериу бағдарларын ақыл-насиятларсыз әдепнама сабақларысыз түсинип болмайды. Бул көз-қарастан әдеп философиясы өзиниң теориялық хәм әмелий тәрәплери менен педагогиканың тийкары болып есапланады.

Сондай-ақ бул пән психология менен де тиккелей байланыслы. Себеби еки пәнде де адамлардың ис-хәрекети, пейили үйретиледи. Лекин бул үйрениу еки қыйлы көз-қарастан алып барылады. Психология хәрекет, пейил-мейил себебиниң хәм келип-шығыу руухый тәбияты хәм қәлиплесиу шарт-шараятын ашып береди. Ал әдеп философиясы психология изертлеген хәдийселердин әдеплиликтеги әхмийетин түсиндиреди.

Әдеп-философиясының сиясаттаныу менен байланысы да айрықша. Себеби сиясий гүрес, қарама-қарсылық әдеп философиясының тийкарында талқыланады. Лекин сиясат қанша дәрежеде әдеплиликке сүйенсе сонша ақылға мууапық келеди. Бул хәзирги күнде әдеп философиясы хәм сиясаттаныудың ен әхмийетли изертлеу мәселеси.

Әсиресе соңғы жыллары әдеп философиясының экологияға байланысы күн-күннен асып баратыр. XXI әсирде тәбиятқа байланыслы тар мәптарлық арқалы жантасыулар тийкарында пайда болған, экологиялық мәселелердин адамлардың

социаллық әдеплилік көзқарасына байланысly екенлиги мәлим болды. Солай етип хәзирги күнде экологиялық мәселелерди шешиў әдеплилик философиясына барып тирелмекте. XXI әсирде «экологиялық әдеплилик» деген арнаулы тараў жүзеге келди. Лекин бул әдеп философиясы экологияны толық өз ишине алады деген сөз емес. Себеби бунда әдеплиликти бахалаў хәм басқарыў объекти сыпатында тәбияттың өзи емес, бәлки адамның тәбиятка болған мүнәсибети жүзеге келди.

4. Әдеп философиясы руўхыйлықтың өзеги

Әдеп философиясы хәмме ўақытта жоқары әхмийетке ийе болған пән. Тек ғана зулымлыққа, зорлыққа, әдилсизликке хәм хуқықсызлыққа тийқарланған тоталитаризм дүзимлеринде ол жалғанға бойсындырылғаны менен оның әхмийети төменлемеди. Мәмлекетимиз ғәрезсизлик алғаннан кейин оның шарапаты менен әдеплилик философиясы жаңа жәмийетте өзинин жоқары әхмийетине ийе болды.

И.А. Каримов бул хаккында «хаслында әдеп манаўияттың өзеги. Инсан әдеби тек ғана сәлем-әлик, ийбелиликтен ибарат емес. Әдеп бул ең дәслеп, инсап хәм әдиллик туйғысы, ийман, халаллық дегени» деп көрсетип өзиниң «Жоқары мәнәўият-жеңилмес күш» деген мийнетинде «Биз журтымызда жаңа турмыс тийқарын пайда етер екенбиз, мәнәўияттың өзеги болған әдеплик философиясына жоқары дыққат аударыўымыз керек» деп көрсетти. Биз ғәрезсизликке ерискеннен кейин коммунистлик идеология хәм оның әдеп нормаларынан ўаз кешкеннен соң, жәмийетте пайда болған идеялық бослықтан пайдаланып, шеттен бизге пүткиллей жат болған мәнәўий хәм әдеп-икрамлық бузыклық иллетлерин өз ишине алған, «ғалабалық мәденият» жапырылып кирип келди. хұрметли Президентимиз И.Каримов: «ғалабалық мәденият» дегениң нықабында әдеп-икрамлылық бузыклық хәм зорлық, идеяларын таратыў, басқа халықлардың неше мың жыллық дәстүр хәм қәдриятларын, турмыс тәризиниң руўхый тийқарларын писент етпеўшилик, оларды ыдыратыўға қаратылған қәуиплер, адамды тәшўишке салмай қоймайды. Хәзирги күнде әдепсизликти мәденият деп билиў хәм керисинше хакыйқый мәнәўий қәдриятларды менсинбеўшилик, оны ескиниң саркыты деп қараў менен байланысly жағдайлар раўажланыўға, инсан өмирине, шаңарақтың мукаддеслигине хәм жаслар тәрбиясына қатты қәуип салмақта. Көпшилик пүткил жәхәнда ериксиз түрде бәле қададай тарқалып баратырған бундай хұжимлерге қарсы

гүресиудин жүдә әхмийетли екенин аңлап бармақта. Бул хаккында пикир жүриткенде бизиң уллы бабаларымыз өз дәуириңде кәмил инсан хаккында пүтин бир әдеп-икрамлык өлшемлердиң жыйындысын, заманагөй тил менен айтқанда, шығысқа тән әдеп-икрамлык кодексин ислеп шыққанлығын еслеу орынлы деп билемен. Ата-бабаларымыз санасында, ой-пикириңде әсирлер, мың жыллар дауамында қәлиплесип, өз орнын беккем ийелеген арнамыс, уят, ийбе, сыяклы жоқары әдеплилик туйғы хәм түсиниклер бул кодекстин тийкарғы мәнис-мазмунын курайды десек қәтелеспеймиз¹ деген көрсетпелери хәзирги күңде де бәркамал әуладты тәрбиялауда әдеп-икрамлылык өлшемлердиң шығысқа тән жыйынтығын ислеп шығыу хәм оны әдеп философиясы тийкарында өзлестириу жүдә әхмийетли уазыйпа екенлигин көрсетеди.

2-ТЕМА. АДАМ ҲАҚҚЫНДА ОЙЛАР

1. Философия тарийхында адам тууралы идеялар.
2. Адам хәм оның мәниси.
3. Адамның жәмийет турмысындағы орны.

1. Философия тарийхында адам тууралы идеялар

Адам мәселеси, яғный оның келип шығыуы, мәниси, тәбияттағы орны хәм жәмийетлик турмыстағы роли, фундаменталлык философиялык темалардың бири болып, философия пайда болғаннан баслап хәзирге дейин оның ең баслы дыққат орайында турмақта.

Тилекке қарсы, илимниң адамды изертлеу тарауындағы жетискенликлерине қарамастан, оның келип шығыуы да, жердеги өмирдиң қай уақытта пайда болғаны да хәзирге дейин жумбак түринде қалып отырғанын мойынлауға мәжбүрмиз. Шынында да адамның пайда болуы хәм қәлиплесиуиниң дәслепки тарийхын түсиндирип бериуге қәбилетли, бийкарланбайтуғын дәлиллер менен тастыйықланған теориялар болмай атыр.

Адам тууралы көз-қараслар тийкарынан болжаулар менен усынысларға ғана сүйенеди. Буған таңланыуға да болмайды. Себеби адам тууралы көз-қараслар буннан 300-400 жыл бурын ғана қәлиплесе баслады. Адамзаттың көп мыңлаған тарийхы ушын бул жүдә аз мүддет. Солай болса да, адамның тәбиятын филосо-

фиялық тийкардан түсиндириу, улыума бул мәселеге дурыс бағыт силтейди.

Әлбетте адам тууралы идеялар философия илими пайда болмастан бурында да айтыла баслаған еди. Бул тууралы бизин заманымызга келип жеткен мифлер, әйемги кәуимлик диний түсиниклер, уғымлар, образлар, идеялар айтарлықтай мағлыұмат береди.

Адамның философиялық тийкары сол кәлиплескен түсиниклер менен бир қатарда оны тереңирек ойлау нәтийжесинде көрине баслады. Хиндстанда Унипишат философиясында адам әлемлик жанның бөлеги ретинде түсинилип, жанның көшип жүриуи тууралы пикирлерде тири жанлар (өсимликлер, жәниұарлар, адамлар) менен қудайлар арасындағы шегара шәртли хәм өтпели деп қаралды. Жан хаққындағы пикирлерге тийкарланған анемизм диний түсиниги келип шықты. Қарақалпақтың белгили «Қоблан батыр» дәстанындағы Қыдырбайдың перзент излеп тауларды, шөллерди, лалазарларды гезип жүриуи буның мысалларының биринен деп қарау мүмкин.

Әйемги Қытай философиясында адам тууралы дәслепки пикирлер Конфуций тәлиматында көринеди. Ол ең дәслеп адамның адамгершилик хәрекетине дыққат аударды. Ол аспанның жарылқауы менен белгили бир әдеплилик кәсийетлерге ийе болған адам әдепке, яғный даоға сәйкес қылық пенен жасауы тийис, деп жазады. Дао бул жеке адамның қылығы менен ойлауын жәмийеттиң, тәбияттың көзге көринбейтуғын болмысын өз ишине алатуғын заңы. Ал адам өз өмиринде дао принципине сүйениуи керек, яғный оның ис-хәрекетлери менен қылық-қылұасы әлемнің хәм адамның тәбияты менен үйлесиуи керек. Даода барлық затлар бир-бири менен тең, және барлығы бир тутаслыққа биригеди. Әлем менен индивид, азат пенен қул, сықылсыз бенен шырайлы бир тутас жасайды. Дао жолы менен жүретуғын инсан оның барлығына бирдей түсинип, өмир тууралы да өлим тууралы да қайғырмайды. Оның өткинши екенлигин түсинеди.

Сократ ушын адамның ишки әлеми, оның жаны менен кәсийетлери тийкарғы мәселе. Ол «қайырлылық-билим», сонлықтанда қайырлыты, әдалатлықты таныған адам жаман хәм нахақ ис етпейди. Адамның миннети хақыйқатты таныу тийкарында удайы адамгершиликке, парасатлыққа умтылыуында. Сондай-ақ бул ең алды менен өзинди-өзин билиуине, өз адамгершилигиниң мәнисин уғыныуына қаратылады.

Аристотельдин пикиринше, адам жәмийетлик, мәмлекетлик, сиясий феномен. Ол былай жазады: «Егер кимде-ким өзин-өзи

жеткиликли есаплап, хешқандай қарым-қатнасты түсиниуге кәбилети болмай, оған зәрүрликти де сезбесе, онда ол мәмлекет элементин курамайтуғын-я хайуан, ямаса кудай болғанлығы». Адамның тағы да өзгеше белгиси, оның ақыллылығы. «Адам ең алды менен, ақыл-ой: Адам-ақылға ийе жәмийетлик хайуан. Жәмийетлик пенен ақыллылық-оның хайуаннан айрықшалығының еки сыпаты»

Орта әсир түсинигинде адам ең алды менен кудай жаратқан әлем тәртибининң бир бөлеғи. Мысалы, Христиан дининде адам кудайдың образы хәм оған уксас. Орта әсирдеги Христиан динининң философы Аврелий Агустин: «адам бир-бирине гәрезсиз жан менен тәннинң қарама-қарсылығы, лекин жан ғана адамды адам ете алады» дейди.

Фома Аквинский: «Адам-хайуанлар менен периштелер арасындағы жан». Ол жан менен тәннинң тутаслығын билдиреди. Бирақ жан тәннинң қозғаушысы және адамның мәнисин анықлайды» дейди.

Европа рационализмнинң тийқарын салыушы Рене Декарттын пикири бойынша адамзат өмир сүриуининң жалғыз гумансыз дәлили ойлау болып табылады. Ол: «Мен ойлайман, демек мен өмир сүремен» деген.

Декарттын пикири бойынша дене өзгеше машина, сана оған тәсир етеди хәм өз ретинде қабыллайды. Бул пикир Ж.Ламетрийдин «Адам-машина» деп аталған мийннетинде механикалық материализм тийқарында көринип, ол бойынша: «тек бир тутас материаллық субстанция ғана өмир сүреди, ал адам ағзасы саат тили сыяқлы гәрезсиз жүре алатуғын машина».

Канттын пикиринше адам бир жағынан тәбийий зәрүрликке жатса, екннши жағынан адамгершилиқ, еркинлик пенен абсолютлик бақалылыққа жатады. Ол ушын адам хәрекетининң тийқарғы принципи категориялық императив болыуы тийис. Категориялық императив—хәр бир шахстың өзнншелик максети, өзнншелик жетилесиуи болғанлықтан, ол хеш қашанда, қандайда бир миннетлердинң, хәттеки ийғиликли миннетлердинң де иске асыуының куралы ретинде қаралмауы тийис деген жуумаққа келеди.

Кант ушын: «Жумыс-өмир менен қуаныудың жақсы тәсили». Адам көп жасаған сайын көп нәрсени питиреди, өмир қаншелли хәрекетке толы болған сайын өмирден көп ләззет алады.

Гегельдин пикиринше: адамның хайуаннан айырмашылығын өзи ең дәслеп адамзатқа, оның адамлығы тууралы хабар беретуғын ойлауында.

Фейербах болса, адамды тәбияттың бөлеги: сезимтал-денелик жан ретінде таныды.

Маркс адамды түсиниуде ең алды менен мийнет хәрекетин алға сүреди. Жәмийетлик болмыс, жәмийетлик сананы аныклайды. Жәмийет шахстың кәсийетлерин детерменаациялайды яғный себеплестиреди.

Ницшениң өмир философиясында алдағы орынға адамның ақыл-ойынан тыс кәбилетлери: сезим, ерик, интуиция шығады. Көбинесе санаға адам қылығының терең тийкары болып есаплатуғын сана асты карсы қойылады. Фрейд сана астындалықты санадан жокары қояды. Динниң, мәденияттың, барлық адамгершиликтиң қайнар булағының көзи адамның өзи тууралы есап бере бермейтуғын сана астындалықта деп есаплайды.

Бизиң зыялылар, хәттеки философлар «подсознание» деген сөзди көпке шекем түсинбей келди. «Орысша-қарақалпақша сөзликте» подсознание—шала сезим шала түсиник, толық түсинбеу» (Русский-карақалпақский словарь» М.1967-ж. 702-б) деп көрсетип жүдә үлкен қәтелікке жол қойған. Шала сезим болса орысшада «половинчатое чувство» деп түсинилиуи керек еди.

Қазақлар бул сөзди «бейсаналық» деп аударған. Биз де оны «бийсаналық» деп айтсақ та болар еди. Себеби бизде «бийдәулет», «бийбаха» «бийийман», «бийшара», «бийпул», «биймаза», «бий-кәсийет» хәм т.б. сөзлер ушрасады. Демек «бий» деген сөз бийкарлаушы болғанлықтан биз ол түсиникти санасызлық деп түсинип кетиуимиз мүмкин.

Сана асты дегенде санаға туура келмейтуғын жағдайларды сананың артына жасыруу түсиниледи. Ол геийде адамның санасына бағынбай, сыртқа жарқ етип көриниуге айтылады. Мысалы шайыр И.Юсуповтың:

Жулдызларға қарап сениң
Дийдарынды сағынаман,
Журтқа сениң кимлигинди
Айта алмасам не қыламан:

деген қосық қатарлары сана менен сана асты арасындағы қатнасты көрсетеди.

Адам өмир сүриуиниң психикалық хәм биологиялық жақларын сыпатлайтуғын философиялық антропологиядағы сана асты менен саналық мәселеси де биологиялық хәм социаллық мәселе менен тығыз байланыслы.

Узақ уақыт философияда антропологиялы рационализм

принциплери үстемлик етип келди. Адам хэм оның қылық-қылұалары хэм болмысының өзи саналық өмир көриниси ретинде каралды. Адам, «ақыллы адам» ретинде көрилди. Ал кейин Лейбниц, Кант, Шопенгауэр, Ницше сыяклы авторлар да адам санасынан тыс психикалык көринислердин (үрдислердин) мәниси хэм ролин хэр түрли тийкардан түсиндирди.

Адамның өлшеми хэм өмир сүриуининң жүдә әхмийетли факторы ретинде сана астылык көрсетилди. З.Фрейд сана астын санаға карсы туратуғын күш ретинде танытты. Фрейдтин ойынша ең баслы күш, жыныслық катнас-либидо болып, ол әдеп-икрамлык стандартлар хэм шеклеулерге толы адамды қоршаған социаллык орталыққа мудама бойсынбай туратуғын саналық пенен қаклығысыуда болады. Орталықтың шеклеуи менен индивид гүйзелiske ушырайды. Соның нәтийжесинде сана астылык қатнастар инсанды невроз, түс көриу сыяклы хэм көбине агрессивлик хәрекетлерге ушыратады. Қарама-қарсылық жағдайдың шеннен тыс қысымынан индивид ығыстырыу жәрдемінде қутылады. Индивидке қаратылған тынымсыз ойлар, кеуил-кеширмелер санадан кууылып, саналылықтан кейинги орынға шығарылады. Лекин ол хәрекетине, қылығына өз тәсири тийгизип отырады.

2. Адам хэм оның мәниси

«Адам эволюцияның өзегі хэм шыңы» болып табылады хэм адамның гилтин табыу, демек әлемнің қалай дүзилгенин хэм ол қалайынша арман қарай рауажланыуы тийис екенин билиуге умтылыу деген сөз» деп белгили философ Пьер Тенярдың айтқанындай, еле де бул мәселениң шешилиуинде бираз анықлык керек болады.

Адамның өмир сүриуинде хэм оны адам ретинде түсиниуде үш тийкаргы биологиялык, жәмийетлик хэм психологиялык басламалардың тутаслығы адамның биопсихожәмийетлик феномен екенлигин көрсетеди. Бул факторлардың биреуин алып тасласақ адамның өзи де жойылады. Демек ол тәбийий жаратылысы менен, жәмийетлик орталық пенен хэм ишки «мени» (ерк, умтытыу, лазым х.т.б) менен бир тутас.

Адам хәр қашан да бир жағынан, дәслеп «әллеким» хэм екінши жағынан ол өзиниң изин қалдыратуғын хэм шамасын көрсететуғын жәмийетлик орталықтың тутқасы. Сонлықтан да индивидуаллық өмир сүриу усы зәрүрликсиз хэм оның мәнисин дүзетуғын жәмийетлик қатнасықлардың тәсирисиз болыуы

81142

RESU...
ORAYI

мүмкин емес. Демек оның мәнісі де оның өмірінен тыс бола алмайды.

Адам өзінің мәнісі бойынша социаллық мақлук. Сонын менен бир уақытта ол тәбияттың жемісі хәм оның шегарасынан тыс өмир сүре алмайды. Ол бир жағынан «социаллық сапа»ға сай шахс, екінши тәрәптен табиий негизине ийе индивид. Ол «қам сүт емген бенде».

Өзінің биологиялық жаратылыуы жағынан хәр бир индивидтиң өз ата-анасынан алатугын генлер жыйынтығы-белгили бир генотипи әуел бастан оның өзінде болады. Тууылыуы менен-ақ туқым қууышылыққа ийе өз белгилери, генде сақланған биологиялық белгилерінде көринеди. Бул белгилер индивидтиң сыртқы физикалық түри-түсине де (бойы, терисиниң реңи, бет-әлпети, дауысы, өміриниң узақлығы х.т.б.) психикалық кәсіетлерине де (эмоция, темперамент, гейпара минез-қулықлары) тәсир етеди. Гейпара илимпазлардың айтыуынша адамлардың хәр түрли искерликтеги қәбилети де туқым қууалайды. Лекин буннан адам қәбилетлери тек тәбиий, дәслепки шәртлери менен байланыслы деген жуумақ шығарыудың зәрүрлиги жок. Себеби қәбилетлер өзиниң улыұмалық түрінде үш фактордың бирлиги. Олар биологиялық, социаллық, психикалық.

Хәзирги дәуир илиминдеги адамның биосоциаллық тәбияты тууралы пикирлерге келсек, адам жер бетінде өмир сүретуғын биологиялық түрдин бирине жатқанлықтан биологиялық тәбиятында гомоноид (адамға уксас) ретінде түрли қәсіетке ийе. Лекин усы биологиялық параметрдин өзине социаллық фактор тиккелей тәсир етеди. Мысалы өмирдин узақлығы, жас айырмашылығы хәм т.б.

Хайуанларға тән орталыққа түскен нәресте адам болып кәлиплеспейди. Адам болыу ушын индивид социалласыудың белгили бир гезлерин бастан өткериуи керек. «Тууылған уақтында» нәресте, Адам болыуға талабан гана, ал бөлек жасаған жағдайда ол талабан да бола алмайды. Ол адам болыуды адамлар менен қарым-қатнас барысында үйренеди» деп есаплайды белгили орыс психологи А.Н. Леонтьев.

Адам белгили бир миллеттин, мәмлекеттин, қатламның үәкили ретінде ямаса шаңарақ, жәмәәттиң ағзасы ретінде социаллық мақлук болып есапланады. Ол тәбият объектлерин өзгертеди, яғный өндирис пенен шуғылланады. Затлық әмелий искерликлерди әмелге асырады. Сол искерликтің барысында оның социаллық тийқары кәлиплеседи.

Адамның өмиріндеги социаллық хақыйкатлықтың реаль

дүньясы, ол хаккында түсиниклер дүньясы ретинде жасайды. Сонлыктан мәденият дүньясы-адам барлығынын усылы емес, ал сол адамнын өзинин дүньясын кайта өзгертетуғын күш, яғный қоршаған орталықты өзгертиудин тийкарғы куралы болып есапланады. Олар заманнан заманға өтип өзгерип, жетилисип барып, адамға өзинин күнделикли дөретиуши дүньясын қуруға мүмкиншилик береді. «Адамлар дөретер заман дегенди. Заманлар дөретер адам дегенди» (И.Юсупов).

Адам мәденият хәм техника дүньясында жасап ғана қоймастан ең дәслеп адамлар арасында жасайды. Арнаулы, алдын-ала тапсырылған, жазылған үрп-әдетлер әдептин хәм хуқықтың нормасына дейин адамнын тәртибин басқарады. Адамнын жәмийетлик байланыслар хәм қатнаслар системасына кириуинен баслап-ақ оның шахс болып қәлиплесиуи хәм рауажланыуы зәрүрли жағдайлар болып есапланады. Ол интеллектуал укып-лылықты, пукаралық хәм әдеплилик сапасын қәлиплестириуден ибарат. Сонлыктан Аль-Фарабий «Фазыл адамлар шәхәри» мийнетинде адамды жәмәәтлик мақлук деп дәлиллейди.

Индивид түсиниги жийи-жийи қолланылып, ол адамнын басқа адамлар арасында, адамзат түринин уәкили ретинде көринетуғын биосоциаллық мақлук екенлигин көрсетеди.

Шахс түсиниги интеллектуаллық, эмоционаллық, еркинлик, әдеп-икрамлық, эстетикалық сапаларды жеке өзинде жәмлеген, булардың хәммесинин жыйынтығы менен анықланатуғын адамға айтылады.

Шахстың қәлиплесиуи тийкарынан басқа адамлар менен қатнас жасауының барысында болыуына қарамастан оған басқа да гейпара факторлар тәсир етеди. Ең дәслеп индивид кисиге айланыуға мәжбүр.

Кисиликтин пайда болыуына биринши рет индивидтин иштен тууылған генетикалық өзгешеликлери тәсир етеди. Биологиялық нәсил кисинин жеке өзгешелигине, оның басқа индивидлерден айрықшалығына алып келеди. Себеби нәсилине байланыслы, жаратылысы бойынша олар бирин-бири қайталамайды. Мақтумқулы данышпанның:

Эй яранлар мәрттен тууып мәрт болур,
Нәмәртлерден қашан тууып мәрт болды:

деген сөзлерининде жаны бар сыяклы.

Хәр қандай жәмийетте адамды шахс ретинде алып қарағанда оның социаллық структураларға араласқаны, жәмийетлик

коллективке кириуін хәм оның менен интеграцияласыуы нәзерде тутылады. Бірақ хәрбір шахс бир пүтин дүнья ретинде көринеди. Бул мәнисте белгили немец жазыушысы И.В.Гете (1749-1832) «Хәрбір адам пүтин дүнья. Бир шахстың өмири менен барлық дүньяның жоғалыуы келип шығады» деп дурыс айтқан.

«Шахс болып тууылмайды, шахс болып қәлиплеседи» (А.Н. Леонтьев). Ол мудама қәлиплесип барады. Өзинин қәлиплесіуінде, өзинин умтылысында турып қалған, қатып қалған шахс-бул демек азып баслаған шахс.

Индивидтиң қарым-қатнастан, таңлау мүмкиншилигинен, белгили бир дәрежеде еркин хәрекеттен айырылыуы, оның рауажланыуына хәм кеуил-кеширмелерине керисинше тәсир етеди. Адамды жәмийеттен хәм қарым-қатнастан айырыу хәр сапар ең катал жазалардың бири болып есапланады. Ал басқа еркке көниуі оның шахс сыпатында әхмийетин жойтады. Басқа еркке толығы менен бағынған, өз дүнья таныуынан, өз ойынан, көз-қарасынан айрылған адам шахс емес. Ол мәнгүр. Сондай-ак белгили бир себеплер менен ақыл-ойынан, ядынан айрылған индивид те шахс емес.

Шахстың тийкарғы сыпаты, оның адамгершилиги хәм руухыйлығы, яғный оның дүньяны таныуы, жууапкершилиги. Адамның бойындағы интеллектуаллық-адамгершилик хәм ерклилик қәсийетлери канша анық көринген сайын оның өмирдеги бағыты улыума адамзатлық бахальлыққа сәйкес келип, шахстың да әхмийети артады.

Шахстың ерк-жигери менен руухының күшлилиги оның әдеплилиги, қайырлылығы хәм тазалығы тек әмелий хәрекетте хәм белгили бир социаллық жағдайда ғана беккемленип иске асады. Демек индивид жетилиссе өзін хәқыйқат шахс деп есапласа, ол өзинин тек ақыл ойын ғана емес, ең алды менен өз қылық-қылуаларына жууапкершиликли болыуы тийис. Шахстың атрибуты-еркинлик. Бірақ жууапкершиликсиз еркинлик шеннен тыс берекетсизлик. Шахс ушын еркинликтен жууапкершиликли болыу кыйын. Хәқыйқый шахстың еркинлиги менен жууапкершилиги мудама дәретиушилик қатнасты, оның кеуил-хошы қобалжыуы, ууайым-қайғыны талап етеди.

Бириншиден шахс каншама жоқары хәм әхмийетли болған сайын, оның өзи менен басқалар алдындағы жууапкершилик дәрежеси де жоқары болады.

Екиншиден шахстың пайда болыуына оны қоршаған физикалық тәбийий орталық та үлкен тәсир етеди.

Хәрқыйлы ықлым шараятында жасаған адамлар бири-биринен

айрылып турады. Мысалы тау халықтары, сахра халықтары, тропикалық жунглида жасайтуғынлар бири-биринен турмыс искерлиги, тәртіби хәм дүньяны кабыл етиуи бойынша өзгеше. Хәттеки бир этноста болса да сол көрсетилген айырықшалық аркалы бир-биринен айрылып турады. Буны олардың қылық-қылуаларынан, дүньяға көз-карасынан көриу мүмкин. Мысалы Арал тенизи толып тасып турғанда қарақалпақ этносының Мойнақ топарында айтарлықтай өзгешеликлер бар еди.

Үшиншиден адамның шахс болыуының баслы факторы мәдениеттың тәсири арқасында жүз береді. Хәрқандай мәдениетта белгили бир социаллық норма, қәдірлилик хәм бахалылықлар бар. Олар конкрет жәмийет яки социаллық топар ушын улыума болады. Сол мәдениетқа тийисли адам оның өлшем хәм бахалылығына көнеді. Сол мәдениеттағы жақынлары менен бирге ислесиуге урынып, байланыс дүзеді. Буған диний жақынлық, дәстүрлер, үрп-әдетлер жақынлығы киреді. Бул социаллық орталық индивидтиң социализацияланыуына тәсир жасап, онда оның жеке «мени» қәлиплеседі. Ол оның хешкимге усамайтуғын хәм қайталанбайтуғынын белгилейді. Бул жағдайда адамның билим дәрежеси хәм жәмийеттеги орны қәлиплесе баслайды. Бул факторлар менен бирге шахстың қәлиплесиуінде төртиншиден адамның жеке тәжирийбеси үлкен роль атқарады. Тәжирийбениң өзгешелиги хәм әхмийети сонда хәр бир адам өзиниң өмирінде хәр қыйлы жағдайға ушырайды, онда ол өзінде басқа адамлардың хәм орталықтың тәсирин көреді. Ондай жағдайлардың избезлиги хәр кимде бирдей қайталанбайды. Адам бурынғы ситуациялардың тәжирийбеси тийкарында келешек жағдайларға таярланады. Ақыллы адам хәр қандай жағдайдан аман шығады. Ал дана адам ондай жағдайға хеште түспейді. Нәтийжеде абыройлы хәм мәртебели шахсқа айланады.

3. Адамның жәмийет турмысындағы орны

Инсан—әлем безеги, «дүньяның көрки» (Әжинияз). Ол тири мақлуклардың ең жоқарғысы, ең әдиүлиси, дүньядағы жақсы нәрселердин хәм жетискенликлердин дәретиушиси.

Адамзаттың барлық тарийхы адам бири-биринен өз-ара хәрекети менен айрылып өзиниң талабын қанаатландыратуғынын көрсетеді. Адам әпиуайы зәрүрлик ушын, мысалы, тек жайға ийе болыу, ямаса ошақ басын ойлап жасамайды, ол жәмийеттеги орнын билип дөгерекегилердин сүйиспеншилигине, дослығына, хұрметине ерисип, оларға өзін танытыу мүмкиншилигин излеп

жасайды. Адамлар бири-бири менен өз-ара байланысканында ғана өзінің ким екенін, қайталанбаслығын сезе­ди, табысқа жеткен уақытта хәр ким өзінің бахасын көбірек аңлайды.

Адамның адам менен қатнасы оның хәр қыйлы дөретиу-шилигинде оқыуда, қурылыста, техниканы басқарыуда, көркем өнерди ийелеуінде, дийқаншылық ислерінде пайда болады, беккемленеди. Солай етип адамлар өз-ара хәрекетлери арқалы көп түрли қатнастардан өтеди, «екінши рет тууылады».

Социалласыу нәтижесінде шахс жәмийетте өзін иске салады хәм өзінің социаллық статусын хәм социаллық ролин пайда етеди. Социаллық статус болса адамның жынысына, жасына қәнигелигине, шығысына, тууысканлық байланысына, шаңарак жағдайына, байлығына, дәрежесине тийисли жәмийеттеги аухалын көрсетеди. Социаллық роль ол дөгеректегилердин күткеніндей, жәмийеттеги белгили бир тәртиглер модели. Мысалы, хаял болыу оған хаял статусын береди хәм ол хаял статусын атқарады.

Адамлар арасындағы қатнаста адамның орнын анықлауда социаллық мобиллик деген түсиниклер де әхмийетли. Социаллық мобиллик адамлардың жәмийеттеги бир топардан екінши топарға өтиуи хәм усының нәтижесінде оның социаллық статусының өзгериуи.

Адамның жәмийеттеги орнында абырой әхмийетли орынды ийелейди. Адам өмиринше абырой ушын ислесе, кейин абырой адам ушын ислейди. Сонлықтан абырой шахстың жәмийеттеги, топардағы тәсирин сәулендирип оның ийелеген орнын көрсетеди. Бул социалласыу шахсқа тәсир ететугын қубылыстар болып, инсанның жәмийеттеги орнын көрсетиу менен бирге оның әдеп-инабаттың хақыйқат ийелери болыу дәрежесине алып келеди.

Өткендеги даналар хәмме уақыт адамзаттың әдеп-икрамлылық жақтан жетилисиуине үзликсиз түрде дыққат аударып келген. Себеби әдеп-икрамлықтың мәселеси адамның жәмийеттеги орнын хәммеге бирдей белгилейтуғын шынлықтың универсал өлшеми. Ал шынлықтың ирге тасы адамның әпиуайы жасау кәделеринен қуралады. Жәмийетте бирге жасау (майда топар мысалы, студентлик, ямаса үлкен топар-мәхәлле) өз-ара түсинисиуди пайда етеди. Хәмме менен хызмет тарауында тил табысыу, олардың бири-бирине мәдет болады.

Хәр қыйлы халықлар мәдениятының бири-биринен өзгешелигине карамастан, олар улыума әдеплилик түсинигин «қайырлылық, парыз, хұждан, жууапкершилиқ, намыс» деп есаплайды. Бирақ бул түсиник хәр қыйлы халықларда хәр қыйлы

мазмунға ийе болууы мүмкин. Мысалы, Америкадағы индеецтердин қызлары жаланаш жүриуди ар тутпайды. А өзинин қайсы урууға белгили екенлигин билдиретуғын басандағы жолан жиби жойтылса, қатты намысы келеди. Биздеги «билмедик елиннің сырын, жедик алақшынның қырын» деген ықыл да соған байланыслы.

Улыұма адамзатлық әдеп «таза түрде» жасалмайды. Оған барлық жәмийет өзинин үлесин қосады. Хәр қандай дәуирде жасаған халықлар, социаллық топарлардың өзине тән әдплилиги бар. Олардың қайырлылық хәм жауызлық, әдалатсызлық хәм парыз хәққинда өз алдына түсиниги болған. Мыслы, кул ийелеушилик жәмийетте кулларға қатнас, феодализм жәмийетинде бағыныңқы дийқанларға мүнәсибетте өзине тән әдплилик қағыйдалары қолланылған. Булардың хәммеси адамның жәмәәт турмысына байланыслы өз орнына ылайық деп есаплагған.

3-ТЕМА. ӘДЕПЛИЛИКТЕ ЫҚТЫЯР ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Әдеп хәққинда гейпара философиялық пикирлер
2. И. Кант әдептин ықтыярлы қәсийети хәққинда
3. Ислам дининдеги ықтыярлық мәселеси.
4. Ықтыяр тийкары еркинликти таңлау

1. Әдеп хәққинда гейпара философиялық пикирлер.

Тарийхта бабаларымыз әдеплиликти ең әуели басқалар тууралы ойлай билиу, адамлар менен адамның қатнасы барысында, сәубетлесиу уақтында хәдден аспау, сөзде де, исте де әнғимелесип турған адамның кеулине тиймеуди ойлау, сыпайылық шегинен шықпау деп үйреткен.

Булардың хәммеси әдеп-икрамлылық өлшемлерине тийкарланған адам мүнәсибетлерин көрсететуғын әдеплилик идеяларын белгилеп берген. Олар, адамға өзинин түсиниклери арқалы «қалай жасау керек, қалай шектен шықпау керек» деген мәселелерге жууап берип келген. Мысалы, Конфуцийликтеги «уллы әдеп» хәққинда тәлийматта: «Бала-әкени, хаялы-ерди, пухара-басшыны, жасы киши-жасы үлкенди толық сыйлау зәрүр» деп үйретеди.

Адам өмирде қанаат алыуды, хәзлик көриуди, қарнын тойдырыуды, бахытлы болууды қәлейди хәм оған урынады. Адамға қанаат бағышлайтуғын нәрселерди «адамның өмиринин мәниси»

дейтуғын ағым гедонезм деп аталады. Онда адамның баслы мақсети қанаатланыу, хәзлик деп тастыйықланады.

Гедонезм екиге бөлинеди, бириншиси жүдә аса кеткен хәзлик. Лекин ол адамды қайғыға алып келиүиде мүмкин. Сонлықтан хәзликте орташа болыу керек, деп үйретиледи. Екиншиси радикал гедонистлер деп аталып, олар хәзлик беретугын барлық нәрсе орынлана бериуи тийис дейди. Бул биреулердин қайғысынан да хәз ететуғын садизмге жақын келеди.

Тағы бир әдеплилик хаккында ойлар стоицизм философиясында каралып, онда «дүнья ақылға мууапык дүзилген, турмыс та, тәбият та зәрүрлилик бойынша хәрекет етеди. Оны адам толық билсе, ол еркин болады. Еркинлик деген тән алынған зәрүрлик. Демек, зәрүрликке карсы барыуға болмайды. Зәрүрлик пенен жасап аса кеткен хәзликке талпыныудан уаз кешиу шахстың әдеп-икрамлылык тәртибинин тийкары» делинеди.

Ал утелитаризм идеяларында пайда биринши орында турады. Онын бир көриниси маркентализм болып, ол хәзирги пурсаттағы пайданы, материаллык түсимди кәлейди. Қандай жол менен болса да дүнья табыу онда биринши орында турады.

Ал альтуризм философиясы басканын мәпин хәм кәдирин өзиникинен де жокары қойыу. жақыныңның хәттеки алысыңның да мәпин, өзиңе зыян болса да қорғау болып табылады, бул хакыйқат адамгершилик философиясын жақлайды.

2. И. Кант әдептиң ықтыярлы кәсийети хаккында

Инсанның ықтыяр еркинлиги хаккында мәселе әдеплилик философиясында үлкен әхмийетке ийе. Тәғдир не? Инсан өзинин қылык-қылуаларында ықтыярлыма? Егер ықтыярлы болса, қудайлық нызамларға қалай қатнас жасайды, деген мәселе жүдә таласлы-тартыслы болып, көп данышпанларды ойландырған. Бул мәселеге белгили үлес қосқан немец философы И. Кант (1724-1804 ж.ж.) болды. Ол әдепликти инсан тәртибинин мотивлери, оны жөнлеудин басқа усыллары менен араластырмау кереклигин айтып, әдепликтин зәрүрли хәм қалыс екенлигин көрсетти. Әдеп-икрамлылык Канттын пикири бойынша өмирдин басқа тәреплеринен ғәрезсиз, автономиялык кәсийетке ийе. Ол я қудайға, я тәбиятқа, ямаса жәмийетлик пайдаға тийкарланбайды. Онын тийкары оның өзинде.

Канттын пикири бойынша: «жәмийеттин әдеп-икрамлықты, дүнья тәртибин хәм кәдирликти қудайға сыйыныудан шығарыуы адамларды әдепли болыу мүмкиншилигинен айырады.

Жарамсакланыу аркалы кайырлы болуу ансат. «кудайдан коркыу, ямаса өлгеннен кейинги сыйлык ушын жасау өмирдиң әдеп-икрамлылык кәдиринен айырады».

Кайырлылык өзиниң тийкарында калыс болууы тийис. Егер әдеп-икрамлылык адамнын табысқа, бахытқа, жәмийетлик жетискенликке ерисиуине, яки кудаидың жарылқауына тийкарланса, ол әдеп-икрамлылықтын өлшемлерине тууры келмейди, онда ол мәпдарлықтан келип шығады. Солай етип парызға тийкарланып ис тугуу бизиң тәртибимизди әдеп-икрамлы етеди. Демек, әдеп-икрамлылык деп тиккелей парызды хүрметлеуди, бизиң исенимимиздеги әдеплилик нызамынан шыккан қылауларды айтамыз. Соның ушын Канттың әдеплилик философиясының тийкарында парыз жатады.

Әдеп-икрамлылык адамға каратылған парызлык. Парыз бул әдеп-икрамлылык зәрүрлик, демек әдепли ислерди парыз бойынша ислеу.

Кантта әдеплиликтеги категориялык императив теориясы жүдә әхмийетли. Ол әдеплиликте «сен зәрүрсен» деген шын норма хәм ол норманың абсолютлик миннет болууы. Себеби әдеп тиккелей тәжирийбеден тууылмайды. Ол бизиң ишки дүньямызға тийкары каланған хәм бизиң әдеплилик еркимизге бағдарланған нәрсе.

Канттың пикиринше адам өзиниң өдеплилик принциплерин тәжирийбе жолы менен тексере алмайды. Адам хәрқашанда өзиниң қылықлары хәм хәрәкетлеринде өзиниң парызлык сезимине сүйенеди. «Сен зәрүрсен» деген императив баска формалар-кеңислик, уақыт, себеплилик х.т.б сыяқлы бизиң санамызға синип кеткен.

Кант бойынша өдеп бул абсолютлик хәм миннетлилик. Кант, тәбийий адам менен, ақыллы адам арасындағы айырмашылықты көрсеткенде, адам тәбийий мақлуқ ретинде ақыл тийкарында белгиленген заңларға бағынады. Ал ақыллы бола тура адам заңлар формасындағы абсолютлик моральлык миннетлерге бағынады. Бул заңлар гәрәзсиз мақлуқ ретиндеги адамға ақыл-ой тийкарында бериледи. Адам ақыл-ой менен қатар ерке ийе болғанлықтан, өдеп ақыллы мақлуқ ретиндеги адамға негизленеди.

Кант бойынша адам бир уақытта хәр қыйлы еки дүньяда болады. Бириншиси материаллық-кеңисликте, уақытта жасайды. Ол сезимлик қабыл етиушилик дүнья. Ал руухыйлык болса оннан тыс. Бириншиде ол ериксиз, оның хәрәкетине байланысly оған күши жетпейди. Ал еккинши руухый дүньяда, уақыттан, кеңисликтен тыс өзи не ислеймен десе танлай алады шешими ерикли болады. Руухый дүнья-бул әдеп-икрамлык дүньясы. Ол дүньда еркинлик хәм кайырлы ерк жасайды.

3. Ислам диніндегі ықтыярлық мәселесі

Алла таала адамды жаратты хәм оған турмыста, өмирде еркинлик берди. Сол ушын Мухаммед пайғамбарымыз: «О дүньяның иси деп, бул дүньяны, бул дүньяның иси деп, о дүньяны умытпаңлар» деп тастыйықлады.

Ислам динінде: «Уллы рейимли, күдиретли, мақтауға миясар Алла таала хәр бир инсанға тәғдир менен бирге ерк, ийман хәм искерлик еркинлигин берди. Инсанға өз ықтыяры менен қылған ислерине, таңдаған жолына оның жақсы хәм жаман тәреплерине карап хәким қылынады».

Онда инсан хакқындағы хәмме нәрсени, яғный жақсы, жаман ислерди қылыуда инсанға ерик хәм искерлик еркинлиги бериледи. Пайғамбарымыз бул хакқында былай деген: «Үмметлериме кәтелери ушын, ядларынан көтерилгенлиги ушын ямаса мәжбүр қылынған жаман ислери ушын гүна тағылмайды», яғный инсан билмеген, өзине байланыслы болмаған ислерге жууапкер емеслиги хәм оның ушын жаза берилмейтуғынлығы көрсетилген.

Бул хакқында ертеден қалған хикметли гәп бар. Егер сени көшеге қуып шығарса қорықпа, егер өз ықтыярың менен шықсаң қорық. Бириншиси илахий ықтыяр менен болса, екиншиси өз ықтыярың менен болған.

Омар Хайям: «ерк еркинлигин тастыйықлап, инсанның ис хәрекетлерин Арша ағла заңлары белгилеп бермейди, ал адам өз тәғдирин өзи жаратады» деген пикирди алға сүрген. Жер жүзинде хәмме нәрсе аманат екенлиги, инсан өмири де фаний-уақтынша екенлиги, демек өмирдің зауық-сапаларынан пайдалана билиүди қайғы шегиү, келешектен қорқынышка түсиүдің бийпайдалығын уқтырады. Бийкарға ой-қыялларға берилиүде мағана жоқ, тәш-үйишлер менен өзін қыйнаудың кәжети жоқ, өмир қандай болса, сондай шады-қоррамлық пенен жасау кереклигин мақуллайды. Жасағанда өзін жүдә көп тәсирлерге көмип тасламастан байлыққа, хошаметке, төгин-шашынларға умтылмастан, ондай нәрселелерге бийпарық карауға шақырады. Шайыр инсанның бул дүньядағы бахтын соннан көреді.

Сондай-ақ Бердақ та: «Жөнсиз қырық күн қайғы ууайым шеккеннен, Денсаулықта бир күн шадлық жақсырақ» дейди. Юсуп Хос Хажиб (1016-1109) Омар Хайямның пикирин тастықлайды. Оның көрсетиуинше: динди беккем ұслау керек, лекин өмирлик мәнислерде диний қарасларға тутқын болып қалмау керек, қайырлы нийетлерди тек сыйыныу менен шешип болмайды. Буның ушын киси көп ийгиликли ислер етиуи, пайдалы мийнет хәм хызмет басында болыуы керек, деп тастыйықлайды.

4. Ықтыяр тийкары-еркинликти таңлау

Иқтыяр еркинлигине байланысly инсан хәр кәдемде таңлау мәселесине дус келеди. Бул мәселеде киси жууапкершиликтиң зәрүрлигин көреди. Жууапкершиликти, өзгелер алдында, өз хұжданы алдында, сезбеген адам, қәлеген иске қол урыуы мүмкин. Оны өз қылмысының ақыбети қызықтырмайды. Ол тек мәп үстемлигин тән алады. Ондай адамды әдепсиз деп атайды. Себеби инсан я қайырлылықты, я жауызлықты таңлауына байланысly қандайда бир ықтыярлықка бойсынады. Әдеп-икрамлылық таңлауы хәр бир қылық-қылуа, хәр бир қылмыстың тийкарғы ноқаты.

Улыұма инсан хәм жәмийеттиң әдеп-икрамлылық турмысында таңлаудың әхмийети уллы. Мынадай бир тарийхый уақыяны еслейик. Базарда уллы ойшыл, өлмес шығармалар жаратқан Имомиддин Насимийдин ғәзелин яд етип айтқан бир жас жигитти кәпирликте айыплап тутқынға алыпты. Жигитке сонда алдындагы еки жолдың бирин таңлауға туура келген. Ол өзиниң пири Насимийди сатыуы хәм «енди айтпайман» деп тәубе етип, жазадан азат болыуы, ямаса ғәзелди «өзимдики» деп өлимге тик барыуы керек.

Пәк, ар-намысly жигит екинши жолды таңлайды. Қазы оның терисин сыйырыуды буйырады. Аламан жыйналып қалады. Сол уақытта Насимий келеди. Бул уақыядан хабардар Насимийдин алдында енди таңлау уазыйпасы турар еди. Я өзин әшкара етип, жәлләд қолынан жас жигитти қутқарыуы хәм оның орнын өзи ийелеуи, ямаса аламан арасынан әсте-ақырын жасырынып шығып кетиуи тийис. Жигитти өлимге жиберіу арқалы өзиниң жанын сақлап қалыуы керек еди. Қахарман шайыр биринши жолды таңлайды. Өзин жәлләд қолына тутқызып бийгүнә жигитти азат етеди. Қазы Насимийдин терисин сыйырыуды буйырады. Жәлләд иске кириседи, әтирапқа қан шашырайды. Сонда қазы адамларға «арман турынлар, бул кәпирдин бир тамшы қаны бир жеринизге тийсе, сол жерди кесип алып таслау керек болады», дейди. Қазы гәпти айтып түәеспестен Алланың ерки менен бир тамшы қан шашырап келип, оның бармағына тийеди. Аламан қазыдан бармағын кесип таслауды талап етеди. Қазының алдында таңлау турады: бармақты кесіуге берип гәпиниң үстинен шығыу, яки гәпти қайтарып алып масқара болыуы керек. Қазы әдеби нәпак, қорқақ хәм жалатай адам сыпатында гәпинен қайтады. Насимий болса қыйнауға мәрдана шыдап, жыңк етпейди, керисинше қазының аұхалын көрип масқаралап күледи хәм соңғы ғәзелдин

ядтан айтады. Насимийдин бул мәртлиги әсирден-әсирге өтти, көплеген шайырлар оны гимн етти. Өзи болса инсаний пәклик хәм жокары әдеплиликтин өлмес тымсалы болып қалды.

Бундай ықтыяр философиясына мысал, Сократтың судтын қарары бойынша я өлим, я елди таслап кетиуіге ықтыярлығында көринеди. Бунда Сократ өз ықтыяры менен өлимге қайыл болады.

Исбилермен Лепес болысты шоралар хуқимети сотлап Сибирге жер аударуға жибергенде, Арал теңизинде жүзип баратырған параходта өз ауылының бир жигитин көрип «сен не қылып жүрсен» деген, ол жигит: «сизге хызмет етти деп мени де Сибирге алып баратыр» дейди. Сонда Лепестин алдында да таңлау турды. Биреуи-гүнасыз жигитти ақлап қайтарыу, екіншиси «жолдас болармыз, өли болсақ бир төбе, тири болсақ бир мешит» деп өзи менен бирге қалдыруу еди. Лепес пәк хұжданлы, уллы әдеплилик ийеси ретинде биринши жолды таңлады. Арал қаласына барғаннан кейин ол жигитти арашалап елине қайтыуына еристи.

Соны айтыу керек, ықтыяр еркинлиги инсанның жууапкершилиги менен байланысly. Еркинлик хәм жууапкершилик бир пүтин, ақыллы инсанның искерлигинин еки тәрепи.

4-ТЕМА. ДӘСТҮР ХӘМ ӘДЕПЛИЛИК ДИАЛЕКТИКАСЫ.

1. Дәстүрлердин жәмийетлик хызмети хәм инсанийлык әхмийети
2. Дәстүрлер—әдеплиликтин гиреуи

1. Дәстүрлердин жәмийетлик хызмети хәм инсанийлык әхмийети

Дәстүрлер, үрп-әдетлер, салт-кәделер жәмийеттеги социаллык қатнастардың түрлерин, мәдениятының дәрежесин көрсетиуи менен бирге тәрбияның да тийқарғы қураллары сыпатында адамларды жәмийетлик қадағалаудың хәм бириктириудин әхмийетли факторы болып хызмет етеди.

Жер жүзинде еки мыңнан асламырақ миллетлер, халықлар, қәуимлер болса, олардың хәр қайсысының дәстүрлери, үрп-әдетлери болып, олардың хәр бирин есапка алмау, халықтың намысына тийиуіге алып келеди.

Дәстүрлер халық мәдениятының күтә әхмийетли бөлеги болып, онда адамлардың рухый байлығының дәрежеси, басқалардан айрымашылығының барлық белгилери көринеди. Дәстүрлер елдин экономикасының, адамлар мәдениятының

өсиуі менс раўажланып, ерсилери турмыстан шығып қалады, жақсылары ғана менен қосылып кәлиплесип барады.

Дәстүр енимиз хаслында әуладтан әуладқа жеткерилетуғын хәм тарийй тийкарда кәлиплесетуғын үрп-әдет, улыумалық тәртип, әд-икрамлылық нормасы болып есапланады. Жақсы дәстүр өми жарасығы хәм оның менен бирге, улыума адамзат мәдениятына хәр бир халықтың қосатуғын үлеси де болып табылады.

Дәстүр рдин ең әхмийетли улыума хызмети-адамлар арасындағы раўажланыушы хәм өзгериуши тураклылықтың өзін тәмийинле Тураклылық болмаса раўажланыу болыуы мүмкин емес. Тураылықты тәмийинлей отырып дәстүрлер, жәмийетлик болмысты тийкарғы әхмийетли жағдайын дүзеди. Тарийхтын хәр бир жаа басқышында жәмийетлик қатнаслар тек сақланып ғана қалмастан өзгерип, жаналанып та турады. Солай етип дәстүрлер қалы ески қатнасықлардан хәзирги хәм келешектеги қатнаслар айда бола баслайды. Усының нәтийжесинде хәр бир жаңа әулә өткен әсирлердин мийрасынан тәсир алып, өткендеги бойсыныуға мәжбүр болады.

Көпшик илимпазлар дәстүр хәм үрдишти өндирис усыллары хәм оған сәйкес келетуғын өндирис қатнасларын тәртиплесериу формалары болыуы менен бир қатарда оларды өзимшеликтен, тосынлықтан азат етиудың қуралы болып есапланатынлығын көрсетеди.

Дәстүр рдин шеклеушилиқ хызмети болып ол валюн-таризмди әм адамды бассыныуды женип алыудың қуралы болып табылады. Егер ол болмаса турмыста жөнсизлик, бассыныу хәуиж алған болар еди.

Дәстүр ин тағы да бир әхмийетли хызмети сақлаушылық яки қадағалаушылық. Белгили француз социологи Э.Дюркгейм былай деп жазады: «Дәстүр адамлардың жәмийеттен таяр түринде табатуғын олардың тәртиплерин жөнлейтуғын хәм хәрекетке келтиретуын кәделери болып есапланады. Дәстүрди бузғаны ушын берилген қаза топарлардың бирлигин сақлауға жәрдемлесетуғын сақлаушы қурал болып табылады».

Бурынғы жылларда Қоңырат қаласында қазы-қаланлар шар базарда ге келген адамды услап алып, «Ийманың неше қысым?», «Мусылманшылықтың шәртлерин айт» деп сорауға тутады екен. Егер сораға дурыс жуап бере алмаса, оны базар ортасында дүрре менен жаалап жиберетуғын болған.

Бул хәтқиында бир қанша хәзил-шын аралас гүрринлер бар. Сол қазы қаланлар базарлап келген бир адамнан «ийманың неше

қысым» деп сорағанда, ол «ийманым сегіз қысым» деп жууап берген. Ол надұрыс жууабы үшін өлгейлиден дүрре жеп үйине қайтқан. Болған ұақыяны хаялына айтып бергенде оның хаялы: Ағасы «ийманым еки қысым» деп айтыуын керек еди, деп кенес бергенде ол: «сегіз қысымға турмаған қазы еки қысымға туратуғын ба еди» деп хаялына топылған екен дейди. Бул адамлардың динге исениуиши топарының оның дәстүрін сақлауға қаратылған илажынан дерек береді. Бул жерде мәселе жазалауда емес, ал топардың жасауы беккем болуы үшін, адамларды белгили бир бирликте услап оны ыдыраудан қутқаратуғын дәстүрлик ұазыйпа екенлигин көрсетеді.

Дәстүрдің екінши бир хызмети—жәмлестириу. Бунда дәстүр социаллық бирликти қәлиплестириудин куралы хәм тийкары, нызамы сыяқлы болып көринеді. Буның анық мысалларының бири-рууэхыйлық биригиулер, олардың ауызбиршилигин хәм жәмлениуин сақлауға урынушылық. «Кимнің жерин жайласан соның жырын жырлайсан» деген накыл да усыған байланыслы. Шынында да дәстүр жәмлестиреді, араластырады, қәлиглестиреді. Соның менен қатар дәстүрдің жәмлестириуи гейде тиккелей емес, ал қыяллы сыртынан қосып қойуу жағдайлары да болуы мүмкин. Мысалы: «өзимиздің балағой» деген сыяқлы жәмлестириуишилик сөзлер бар.

Дәстүрдің мәлимлемелик хызмети де болып, олар социаллық мәлимлеме-жыйналыу, сақланыу хәм екінши биреулерге берилиуиниң өзгеше куралы ретинде хызмет атқарады. Дәстүрлерде мәлимлемениң нығызланып, жәмийеттиң есинде сақланыуы әсирлерге уласады. Усыған байланыслы адамлар өзлериниң қатнасықларын хәр сапар қайта дүзе бериу зөрүрлигинен азат болады. Бул мәлимлемелер арқалы олар атабабадан қалған материаллық хәм рууэхый мәдениетларды бойына синдиреді. Айтайық хәзирги күнлердеги от пенен тазалау бабаларымыздың әйемги исенимлеринен саза береді.

Сонлықтан қарақалпақларда: «Ата салған жол бар, ене пишкен тон бар» деген накыл мақалды жас әуладлардың ата-анадан мийрас етип алыуының өзи дәстүрлик екенлигин көрсетеді.

Жаслардың дәстүрге ықтыятлық пенен қатнасы, яғный оны түсиниу хәм дәстүрди бузып, адамлардың кеулине тийип алмауы айтарлықтай қәдир-қымбаттылыққа ийе болып, ондай жасларды «көргенли» деп бақалап, ал дәстүрге сыймайтуғын ислерди ислеген адамларды «көргенсиз» деп есаплап, топардың пикиринше ауып айыпты тағады.

Дәстүрлер адамлардың кейиплерин көтереді, кууанышын

асырады, жеке адамды жәмәәтке, бирлеспелерге тартады. Адамлардың жәмийеттегі өз-ара қатнасықтарының характерине хәм дәрежесине тәсир жасап ондағы социаллық, психологиялық халатты жақсылауға мүмкиншилик береді. Енди гейпаралардың түсинигиндегі «дәстүр-өткендегиге бағдарланыу» деген сыяклы әпиуайы пикирлерден сақланыуға туура келеді.

Дәстүрийлик жәмийетлик қатнасықлардың байланысын ескиден келтирип шығаратуғынлығы сөзсиз. Бирақ «дәстүрге бағдарланыушылық өткендегиге бағдар» деген пикир күтә әпиуайы хәм надурис. Егер дәстүрлер болмағанда адамлар жәмийетлик қатнасықларда бир нәрселерди алдын ала билиу яки келешекке қандайда режелерди дүзиу мүмкиншилигине ийе болмайды. Ал бундай реже, жобалар не ушын керек? Себеби, онда адамлар баска адамлардан алдын ала белгили бир муғдарда болса да, нелерди күтиуи, қандай мәдениетта ойлау образын, қайсы дәрежедеги адамды ушыратыу мүмкин екенлигин биледи.

Бундай исеним тек ғана турақлы жәмийетлик дәстүрлердин нәтижесинде иске асыуы мүмкин.

2. Дәстүрлер-әдеплиликтің гиреуи

Дәстүр, салт-үрдис, үрп-әдет хәммениң иси. Әдеплиликтин гиреуи өз өмиринде елиниң, халықтың дәстүрлеринен салт-саналарынан, үрп-әдетлеринен шетте туратуғын адамларды не деуге болады? Набада ондай адам бар болса, ол қайсы бир халықтың болмасын дәстүрлерине жолығатуғынлығы сөзсиз. Өйткени адам жәмийетте жасайды. Ал жәмийет адамды өзиниң әдеп-икрамлылық нормалары менен, дәстүрлик, үрп-әдетлик тәлим-тәрбиялық қағыйдалары менен қоршайды.

Егер кимде-ким дәстүрсиз жасайман десе, оның әдеп-икрамсызлыққа кеткен бос қыялы болады. Себеби барлық дәстүрлерден, үрп-әдетлерден бас тартыу жабайышылыққа қайта оралыу болып есапланады.

Дәстүрлер социаллық искерликлерди тәртіпке салыу механизмлериниң бири болғанлықтан жекке адам ушын қандай зәрүрли болса, оның жасап турған жәмийети ушын да сондай әхмийетли. Себеби, олар адамлардың турмысын көркейтеді, толықтырады хәм байытады. Адамда өзиниң миннетли ұазыйпасына жууапкершилик пенен қарау сыяклы әдеп-икрамлылықтың бахалы сапасын беккемлейді хәм қәлиплестиреди. Жеке адамлардың турмысындағы әхмийетли ұақыяларға кең жәмийет-

шиликтің қатнасуы адамға үлкен құрметтілікті көрсетеді, оның мийнетинін әхмийетін көзден өткереди.

Халқымыз хәмме уақыт жәмийеттегі хәм жеке турмыстағы әхмийетли уақыяларды салтанатлы түрде белгилеуді үрдис етип, әсирлер дауамында өз дәстүрлерин, үрп-әдетлерин қәлиплестиреди хәм оны жәмийетлик турмыс елегинен өткереди. Бул дәстүрлер, салт-саналар, үрп-әдетлер өз нәубетинде ол адамлардын дүньяға көз-қарасларына, әдеп-икрамлылық сыпатларына тәсир етип отырады. Дәстүрлер, салт-саналар, үрп-әдетлер халықтың психикалық өзгешелигин, мәдений рауажланыуының дәрежесин көрсетиу арқалы, оларды баска халықлардан айырып туратуғын белгилердин де түри болып есапланады. «хәр елдин салты басқа» деудин мәниси де усында.

Дәстүрлер белгили бир үлкен жәмийеттин, жәмәәтшиликтин, руухый талабының тийкарынан келип шығып, өзгеше бир белгилер, қәсийетлери арқалы көзге түсип, сол адамларды бириктириудин хәм беккемлеудин күшли куралы болып есапланады. Соның менен қатар дәстүрде, үрп-әдетлерде адамлар өзине-өзинин жеке қатнасын таныйды. Бундай адамлардын дүньядағы затларға хәм тәбият кубылысларына жеке миллетлик хәм кәсиплик өзгешелиги пайда болады. Мысалы, Хиндстанда сыйырлар муқаддес, қытайлылар жыланның гөшин жоқары құрмет сый деп түсинеди.

Африканың Баланта деген кәуиминде той берсе, күйеу өзинин келиншегине жақсы бешбентти сыйлыққа инам етеди. Егер уақыттың өтиуи менен келиншектің бешпенти тозып жоқ болса, ямаса жойтылса, онда неке бузылады. Ерли-зайыпшылар арасында ауызбиршилик жаман болса, келиншек күйеуин жек көрсе бешпент тез тозады, ямаса жойтылады деп есапланады.

Австралиядағы кәуимлердин биринде қыз бала дүньяға келиуи менен мойнына сақыйналар кийгизиледи, уақыт өтип мойынның узайуы менен сақыйналардың саны көбейип барып, қайсы қыздың мойны узын болса сол ең сулуу-перийзат деп есапланады. Гейде қызлардың мойны отыз қырық сантиметрге жетип, егер олар күйеуге шыққаннан кейин турмыстан бузылса, яғный ғарлық етсе, оның мойнынан сақыйналар алып тасланады. Солай етип, келиншектің мойны басын көтере алмай миллий жазаға гириптар болады, яғный басы астына түсип өлип қалады.

Кашмирдин тау жазықлығында Хунза деген кәуимде ерли-зайыпшылар арасында қыянет жүдә сийрек. Себеби, дәстүр бойынша еки ғұналының да үйи өртеп жибериледи. Бундай соңғы «бийопа мухаббат өрти» 1934-жылы болған екен.

Иранда жылдың акырындағы соңғы сәршембини жокары бахалайды, ол күни барлық тилек қабыл болып, ойлаған ой иске асады деп есапланады. Бул сәршемби иранлылар «сәршемби сүри» («кызыл сәршемби») деп айтып, оның алдында көп санлы хәр кыйлы ырымлар, дәстүрлер исленеди.

Мысалы: Бой жеткен кызлар жылдың акырғы, әсиресе, жылдың ең соңғы сәршембисин асығыслық пенен күтеди. Олар бул күнге байланысly дәстүрлер, ырымлар етип, жаксы болып тезирек турмыска шығыу мүмкин деп түсинеди. Ал, ырымлардың хәр кыйлысы, яғный қоспалысы, әпиуайысы ушырасады. Айтайык, олардың бири орта жастағы күйеуи бар туысқан апасы менен таң азанда қолына сабақ, жаңа куман хәм қайшы алып жақын жердеги жаптың бойына барады, апасы кыздың бармақларын жип пенен шандып байлап, куманды жаптың сууынан толтырып қояды, ол оннан алыс емес жерге қайшыны таслайды. Соң кызды куман менен қайшының ортасына отырғызып өзи сол жағаға жасырынады, усы қәлипте кыз күн шыққанша, яғный биринши жолаушы өткенше отырады. Хәр бир адам бул көринисте өзинин не ислеу кереклигин дәрхал сезеди. Ол «сениң бахтынның иркинишин кесип таслайман» деп сөйлеп жүрип, кыздың қасында жатқан қайшыны алып сабақларды кесип таслайды. Оннан кейин кыз куманды алып, үйине жууырады. Үйине келип липасларын шешип, басына елгезер кийип хәулини жети рет айланады. Бул айланыу дауамында хәр сапары «мениң бахтым ашылды» деп гүбирленип жүреди.

Сондай-ақ сәршембиден алдын буннан басқа да кишигирим ырымлар исленеди. Мысалы: сол сәршембинин алдыңғы күни күйеуге шығыуға асығып жүрген кызлар минардың басына шығып өзлеринин жамылып жүрген орамалын (чадрасын) төменге таслайды. Егер чадра төмендеги кетип баратырған еркеклердин биреуинин басына түссе, онда келеси жылы оның ийеси болған кыз күйеули боладымыш. Егер чадра түскен еркектин басында сәллеси болса, онда кыздың күйеуинин молла болуы сөзсиз, деп исенеди. Егер чадра хеш кимнин басына түспей қалса онда, ол чадраның ийеси өзинин күйеуге шығыуын кеминде тағы бир жыл күтиуи керек болады деп түсинеди.

Улыума Иранда «не ушын гейпара кызлар өзинин жақсы кыз болуына, ямаса қурғын шанарақта жасауына қарамастан көп уақытқа дейин турмыска шыға алмайды» деген мәселеде олар кыздың «бахты байланып турған» оның бахтын жауып турған қулыпты ашыу керек, бахтын байлап турған жипти кесіу керек деп затларға қатнаста қолланылатуғын әпиуайы әмелий әдислер

шиликтің қатнасыуы адамға үлкен хұрметликти көрсетеди, оның мийнетиниң әҳмийетин көзден өткереди.

Халқымыз хәмме уақыт жәмийеттеги хәм жеке турмыстағы әҳмийетли уақыяларды салтанатлы түрде белгилеуди үрдис етип, әсирлер дауамында өз дәстүрлерин, үрп-әдетлерин қәлиплестиреди хәм оны жәмийетлик турмыс елегинен өткереди. Бул дәстүрлер, салт-саналар, үрп-әдетлер өз нәубетинде ол адамлардың дүньяға көз-карасларына, әдеп-икрамлылық сыпатларына тәсир етип отырады. Дәстүрлер, салт-саналар, үрп-әдетлер халықтың психикалық өзгешелигин, мәдений рауажланыуының дәрежесин көрсетиу арқалы, оларды басқа халықлардан айырып туратуғын белгилердин де түри болып есапланады. «хәр елдин салты басқа» деудин мәниси де усында.

Дәстүрлер белгили бир үлкен жәмийеттин, жәмәәтшиликтин, руухый талабының тийқарынан келип шығып, өзгеше бир белгилер, қәсийетлери арқалы көзге түсип, сол адамларды бириктириудин хәм беккемлеудин күшли куралы болып есапланады. Соның менен қатар дәстүрде, үрп-әдетлерде адамлар өзине-өзиниң жеке қатнасын таныйды. Бундай адамлардың дүньядағы затларға хәм тәбият қубылысларына жеке миллетлик хәм қәсиплик өзгешелиги пайда болады. Мысалы, Хиндстанда сыйырлар муқаддес, қытайлылар жыланның гөшин жоқары хұрмет сый деп түсинеди.

Африканың Баланта деген қәуиминде той берсе, күйеу өзинин келиншегине жақсы бешбентти сыйлыққа инам етеди. Егер уақыттың өтиуи менен келиншектің бешпенти тозып жоқ болса, ямаса жойтылса, онда неке бузылады. Ерли-зайыпшылар арасында ауызбиршилик жаман болса, келиншек күйеуин жек көрсе бешпент тез тозады, ямаса жойтылады деп есапланады.

Австралиядағы қәуимлердин биринде қыз бала дүньяға келиуи менен мойнына сақыйналар кийгизиледи, уақыт өтип мойынның узайуы менен сақыйналардың саны көбейип барып, қайсы қыздың мойны узын болса сол ең сулыу-перийзат деп есапланады. Гейде қызлардың мойны отыз қырық сантиметрге жетип, егер олар күйеуге шыққаннан кейин турмыстан бузылса, яғный ғарлық етсе, оның мойнынан сақыйналар алып тасланады. Солай етип, келиншектің мойны басын көтере алмай миллий жазаға гириптар болады, яғный басы астына түсип өлип қалады.

Кашмирдин тау жазықлығында Хунза деген қәуимде ерли-зайыпшылар арасында қыянет жүдә сийрек. Себеби, дәстүр бойынша еки гүналынын да үйи өртеп жибериледи. Бундай соңғы «бийопа мухаббат өрти» 1934-жылы болған екен.

Иранда жыдың ақырындағы соңғы сәршембини жокары бахалайды, ол үни барлық тилек кабыл болып, ойлаған ой иске асады деп есапланады. Бул сәршемби иранлылар «сәршемби сүри» («қызыл сәршемби») деп айтып, оның алдында көп санлы хәр қыйлы ырымла, дәстүрлер исленеди.

Мысалы: Бй жеткен қызлар жылдың ақырғы, әсиресе, жылдың ен соңы сәршембисин асығыслық пенен күтеди. Олар бул күнге байланыслы дәстүрлер, ырымлар етип, жақсы болып тезирек турмысқа шығыу мүмкин деп түсинеди. Ал, ырымлардың хәр қыйлысы, яный қоспалысы, әпиуайысы ушырасады. Айтайық, олардың бири орта жастағы күйеуи бар тууысқан апасы менен таң азанда қолына сабак, жана қуман хәм қайшы алып жақын жердеги жаптың бойына барады, апасы қыздың бармақларын жип пенен шандып байлап, қуманды жаптың сууынан толтырып қояды, ол оннан алыс емес жерге қайшыны таслайды. Соң қызды қуман менен қайшының ортасына отырғызып өзи сол жағаға жасырынады, уы қәлипте қыз күн шыққанша, яғный биринши жолаушы өткенше отырады. Хәр бир адам бул көринисте өзиниң не ислеу кереклигин дәрхал сезеди. Ол «сениң бахтынның иркинишин кесип таслайман» деп сөйлеп жүрип, қыздың қасында жатқан қайшыны алып сабақларды кесип таслайды. Оннан кейин қыз қуманды алып, үйине жууырады. Үйине келип липасларын шешип, басына елгезер кийип хәулини жети рет айланады. Бул айланыу дауамында хәр сапары «мениң бахтым ашылды» деп гүбирленип жүреди.

Сондай-ак сәршембиден алдын буннан басқа да кишиғирим ырымлар исленеди. Мысалы: сол сәршембиниң алдыңғы күни күйеуге шығыуға асығып жүрген қызлар минардың басына шығып өзлериниң жамылып жүрген орамалын (чадрасын) төменге таслайды. Егер чадра төмендеги кетип баратырған еркеклердиң биреуиниң басына түссе, онда келеси жылы оның ийеси болған қыз күйеули боладымыш. Егер чадра түскен еркектиң басында сәллеси болса, онда қыздың күйеуиниң молла болыуы сөзсиз, деп исенеди. Егер чадра хеш кимниң басына түспей қалса онда, ол чадраның ийеси өзиниң күйеуге шығыуын кеминде тағы бир жыл күтиуи керек болады деп түсинеди.

Улыума Иранда «не ушын гейпара қызлар өзиниң жақсы қыз болыуына, ямаса қурғын шанаракта жасауына қарамастан көп уақытқа дейин турмысқа шыға алмайды» деген мәселеде олар қыздың «бахты байланып турған» оның бахтын жауып турған қулыпты ашыу керек, бахтын байлап турған жипти кесиу керек деп затларға қатнаста қолланылатуғын әпиуайы әмелий әдислер

сыяклы түсинеди. Бул кыйыншылыктан шығыу жокарыда келтирилгендей «кызыл сәршембинин» жәрдеминде болады. Оның ушын мынадай ырым дәстүрлерде колланылады. «Кызыл сәршембинин» алдында бахты хәзирше «байланып» турған кызлар мойнына үлкен кулыпты илдирип көшенин бәндиригисине шығады хәм сол жерде өтип баратырған молладан кулыпты ашып, кыздың бахтын ашып жибериуди өтинеди. Мешхедте бундай кулыпты чадыраның шетине байлап, гилтти мазалы тағамлар салынған табакка қояды. Ал, екінши бир жерлерде кулып хәм гилттиң кереги болмай, оның орнына орамалдың ямаса жаулықтың түйинин шешиу менен алмастырылады.

Қарақалпақстандағы бизиң ески заманды көрген апаларымыздың шашының ушына хәш жерге пайдаланбайтуғын гилтти байлап қойыуы иранлылардың усы кулып гилт дәстүри менен тиккелей байланыста болыуы керек. Оған косымша бизиң аналарымыздың (өзиде не ушын қалай келип шыққанын билмейтуғын) шаштың ушына өмиринше жүрген гилттиң сыры оның бахтын «ашқанда» болыуы итимал. Сонлықтан ол гилт өмирлик шарапатлы естеликке айланған да шығар. Мине, бул үрип-әдетлер «кыз гилти жойтылған сандық» деген араб халқының даналық сөзин ядка түсиреди.

Иранда күйеуди табыу еле барлық нәрсениң питкени емес екенлигин хәмме биледи. Күйеуди өзине шын берилген етип алыу ушын оннан барынша «Сум қыялларды қашырыу» келиншектің әхмийетли тәшүиши. Бунын ушын олар дәстүрдеги хәр қыйлы ырымларды ислейди. Солардан бири Шыраз қаласында жасаушылар ушын «кызыл сәршембинин» алдында уллы шайыр Сааиддин мавзолейине барып, ондағы кишкене бассейнге шомылыу, солай етип күйеулериниң сүйиспеншилигин күшейтиу хәм оларды дыққатлырақ етиуге болады деп есаплайды. Иран илимпазы Джавахер Каламның көрсетиуи бойынша «кызыл сәршенбинин» алдында Тегеран базарында ешектің мийине талап белгили дәрежеде өсип кетеди. Тегеранда жасаушы гейпара хаяллар бул экзотикалық тағамды бас айландыратуғын дәри ретинде ериниң ауқатына араластырады ямаса дууалы сөзлерди айтып отқа жағады. Әлбетте, буның хәммесин күйеуи билмейди хәм билиуге де тийисли емес. Усындай дәстүрден кейин ол хаяллар күйеуин өзине «тас қылдым» деп есаплайды. Бизин халқымызда хаялын күтә жақсы көретуғын хәм кемшилигин айтса тыңламайтуғын жигитлерди қызғанған гейпара адамлардың «Оны қой, ол ешектің мийин жеген» деп сөз қылыуының шамасы Иранда

елеге дейін жасап қиятырған ұсы дәстүр менен байланыслы болуы да итимал.

Соның менен қатар Иранлылардағы «қызыл сәршемби» хәм оның караматлылығы хакқында пикирлер, ырымлар, дәстүрлер өзиниң гейпара тарийхий ұқсаслығын бизиң арамыздағы «Сәршембиниң сәтли күни» деген түсиниклерден хәм хәптениң сол күни қудалыққа баруы той тамашалардың берилиуи бул пикирдиң бизиң аймағымызға да енисип кеткенлигин көрсетеди.

Улыұма айтқанда дәстүрлер, үрп-әдетлер барлық халықта болып, олардың социаллық қатнасықларының түрлери инаным-лары, әдеп-икрамлылық туйғысын, әдеплиликтің тийкарын көрсететуғын әхмийетли қубылыслардан болып есапланады

5-ТЕМА. МҮНӘСИБЕТ ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Мүнәсибет инсанның руухый қуралы
2. Мүнәсибетте сөздиң күши
3. Мүнәсибет философиясында сәлем-әликтің орны
4. Мүнәсибетте инта философиясы

1. Мүнәсибет инсанның руухый қуралы.

Бенджамин Франклин өзиниң табысының сырын: «мен хеш нәрсе туралы жаман сөз айтпайман. Лекин хәр ким хакқында билген барлық жақсылықларды айтып жүремен» деген екен.

Улыұма философлар уллы адамның уллылығы оның кишкене адамлар менен қалай қатнасынан белгили дейди.

Жакты дүньяда адамды қандайда бир иске оятыудың тек бир ұсылы бар. Ауа сиз мушыңыздың күши менен адамның саатын тартып алыуыңыз мүмкин. Хызметкерге «жумыстан шығараман» деп қорқытып ислетиуиниз мүмкин. Баланды урып-соғып қелегениңизди орынлатыуыңыз мүмкин. Бирақ булардың хәм-меси жүдә кеуилсиз ақыбетке алып келиуи мүмкин.

Уллы илимпаз доктор Зигмунд Фрейд, ХХ әсирдиң ең көрнекли психологы мынадай дейди: Бизиң ислеримиздиң тийкарында еки мотив жатады. Ол сексуаллыққа талпынуу хәм уллы болуу хәуеси.

Адамның тәбиятының терен қәсийети адамлардан өзиниң кәдири бойынша бахаланыуына жүдә қумарлық пенен урыныуы.

Бул адамды үзликсиз қыйнайтуғын, аңқасын қуртатуғын шөли. Кимде ким сол адамның шөлин кандырса, оның жүрегин ийелейди. Демек адамның хайуаннан бөлекленетуғын баслы

белгиси өзіннің жеке қәдірине талпыныуы. «Ауқатына емес, қәдірине жылайман» деген халық накылы жүдә дурыс айтылған.

Сизің тууылған күниңизден баслап ислеген ислериниз ямаса кылық кылуаларыңыздың себеби-сиз бир нәрсени қәлединиз.

Демек бизің турмысымыздың тийкарында бизің ардаклы хәуесимиз, қәлеуимиз жатады. Биреуди анау яки мынау кылық ислеуге үгитлеу уазыйпасын атқаруу ушын ең дәслеп сизің сәубетлесиуиңиздің шын хәуесин бир нәрсени қәлеуге көндириу керек. Егер кимде ким соны ислесе дүньяны ийелейди, ал ким ислемесе жалғыз қалады, дейди Д. Карнеги.

Адамлар хаққында мақуллаулар шын хәм хақ кеуилден болууы керек. Яғный өзиннің бахаң шын жүректен хәм мақтауың сакый болсын. Сонда адамлар Сизің сөзинизди есинде саклайды, оны жокары бахалайды, өзинің барлық өмиринде оны қайталап жүреди. Сиз оны умытып кетсенизде ол оны көп жылдан кейин де қайталап еске түсиреди, —дейди Д. Карнеги.

Адамның қәдірин мойынлау менен көтермелеудің паркы қандай? Мойынлау—шын жүректен, көтермелеу—еки жүзлиликтен. Бириншиси—жүректен шығады, екиншиси—тек ауыздан шығады. Бириншиси—қалыс, екиншиси—эгоистлик. Бириншиси менен хәмме хошаметленеди. Екиншиси аркалы адамлар қараланады, көтермелеу—ол арзан мақтау, «көзинше көтермелеу—көтерип отқа салыу», соның ушын көтермелеушилерден абайлы болуу керек. Көтермелеу—адамға өзи хаққында не ойлайтуғынын айтыу деген сөз.

Биз күнделикли турмыста қанша адамлар менен сөйлесетуғынлығымызға есап бермеймиз. Ал шынында да сәубетлесиу өз ишине талай ушырасуларды, талай әнгиме-дүқанларын қуруларды бастан өткерип, адамның хәр сапар өзін-өзи услау әдетлери менен тығыз үнлесип жатырған пүткил бир коспалы әлем болып есапланады. Адам хәр сапары өз ойында басқа адам менен араласыуға умтылыушылықты сезеди. Бул адамның үлкен байлығы хәм талабы. Сөйлесиуге умтылыу адамның инсаный қәсийети. Адам есейген сайын оның айналасы кеңейип, қарым-қатнас мүмкиншилиги улғайып барады. Жақын жууықлар, дослар, бирге ислесиушилер көбейеди. Олар менен сөйлесиу менен бирге күн сайын, биз талай адам менен автобуста, көшеде, жұмыста ушырасып турамыз. Хәр бир адам менен ушырасуу тез өтип кетсе де, онда биз өзимиздің жәмийетлик түр-түсимизди, қәсийетимизди хәм хәр кимге хәр түрли қатнасымызды көрсетемиз.

Себеби сөйлесип билиу өнер. «Сөзи райлының-жүзи шырайлы»

дейди халқымыз. Демек бул адамларға қатнаста ийбелилік сөзи жарасықлы, әңгимеси қонымлы адам хәмме уақыт ел арасында сыйлы, жүзи жарқын дегенди билдиреди.

Сәубетлесиу инсаныйлық пазыйлет. Адамгершилик сәубетлесиу аркалы рауажланады. Сәубетлесиу аркалы адамлардың қылық-қылұасы, минез-құлқы анықланады. Себеби адам өзиниң арзыу-үмитлерин, хәрекетин, нийетлерин, ишки туйғыларын, дәртлерин сәубетлесиуде баянлайды. Соның ушын сәубетлесиу дегенимиз кисиниң ишки дүньясын сәулелендиретуғын өз-ара мүнәсибетлериниң формасы болып есапланады. Сонлықтан халқымыз бир-биреуге қатнасықта болыу тууралы: «Мал мәнирескенше, адам сөйлескенше», оннан кейин бир-бири менен тил табысып кетеди, деп үйретеди.

Адамзат пайда болыуы менен сәубетлесиуге талап пайда болды. Сонлықтан да «саз бенен сәубетти жалған деменлер, адам ата бинят болғалы барды» деген түсиник бийқарға шықпаған. Жәмийет ағзалары бир-бири менен сөйлесиу аркалы қалай жасаудың жолларын излеген.

Сәубетлесиудиң кен хәм тар мәнислери болып, тар мәнисинде еки, яки көбирек адамлар ортасындағы сөйлесиу, олардың мүнәсибетлерин жақсылауға хызмет етип, бири-бири хаққында мағлұматларды, өзлери хаққында басқалардың пикирлерин де билип алады. Сәубетлесиу кең мәнисинде машқалалы мүнәсибетлерди қамтыйды. Бул сәубетте ири-ири мәселелер бойынша мәсләхәтлесип, кеңесип, алады. Бундай сәубет тек адамлар арасында болмай, түрли халықлар, мәмлекетлер арасында да өз-ара байланысларды кәлиплестириуде көринеди. Адамлар бир-бири менен сөйлесип қоймастан хайуанлар менен де өсимликлер менен де тиллеседи. Соның ушын адамлар үй хайуанларына ат қояды хәм оны тыңлатады.

Сәубетлесиу қайсы түрде болмасын инсанның өз сәубетлесинен хақ кеуилликти күтеди, өзине хұрмет-иззет көрсетиуди, оның пикирлерин дыққат пенен тыңлауды талап етеди. Бунда қыйсынлы сөзди орнында тауып сөйлеген үлкен абзаллық. Қайқобустың айтқанындай: «хәмме укыпшылықтың ең жақсысы сөйлесиу укыпшылығы». Сәубетлесиуди көркем өнер дәрежесинде үйренип, ийелеп алған адамның бахасы жоқары болып, оның мерибан кисилери де көп болады. Турмыста сәубетлесип, кисилердиң мийрин қандырыу-бул жоқары адамыйлық кәсийет-ол адамның бахты ашылады, иси рауаж табады хәм жоқарғы мәртебеге ериседи.

Сөйлесиудеги ен жақсы кәсийет ой-пикирди қысқаша сөзлер

менен дәлме-дәл бериү. «Көп сөз көмир, аз сөз алтын» дейди халқымыз. Орысларда «қысқалық таланттың синлиси» деген накыл бар. Алтын-гауһар, бриллиантлардың қымбат болыуының себеби оның аз болыуында. Не нәрсе көп болса, оның кәдири болмайды деген даналар. Соның ушын халық «Көп сөз ешекке жүк», деп бийкарға айтпаған, демек гәптиң муғдары артса, оның мәниси болмайды. «Көп сөйлеген езбе болады, көп қыдырған гезбе болады». Көп сөз тек адамның минезин көрсетип қоймәстан оның өзине үлкен зыян келтиреді. «Көп сөздің азы жақсы, аз сөздің сазы жақсы». Соның ушын Жүсип Бақырғаний былай дейди: «Көп ойлан, жақсы сөйле-нусқа болсын. Сораса жууабын да қысқа болсын». Қанша көп сөйлесең ишинде кәтеси де көбирек болады. Соның ушын «Адам өз тилинен қалар бәлеге» десе халқымыз, атақлы скиф, бизиң бабамыз Анахарсис «Мениң тилим мениң душпаным» деген екен.

Сөйлескенде де хәр бир адам менен хәр қыйлы мәнисте ол адамның мәплери менен байланыслы сөйлесиү керек. Бизиң эрамыздан IV әсир бурын жасаған қытайлы данышпан Чжуан Цзы мынадай деген: «Кудықтағы бақа менен теңиз хақкында сөйлеспе, оның шеги кудықдур, ширкей менен қыс хақкында сөйлеспе, ол тек жылдың өзине тийисли мәүсимин ғана биледи, шекленген адам менен узақ жоллар хақкында сөйлеспе, ол тек өзине үйреткенлерден басканы билмейди».

Әжинияз бабамыз: Сөздин мәнисине түсинбеген адам менен мүнәсибette болмағанның, оған айтылған сөз, бир қулактан кирип екшинден дәрхал шығып кететугынын көрсетип былай дейди:

Сөйлескенде сөз мәнисин билмесе,
Ақылсыздан зибаны жоқ мал жақсы.

Бир наданға айтқан сөзиң,
Гүүлеп ескен желше болмас, деген.

Тынлаушы сөзди қабыллауға тайын болып, оны мақуллап, басқа нәрселер менен бәнт болмай, дыққатты тиккелей сөйлесиүге аударыуы керек. Соның ушын сөзди тынлай билиү де әдеплилик. «Жутпастан бурын шайна, сөйлеместен бурын тынла» деген сөз жүдә орынлы. Себеби тил биреү, қулақ екеү, бир сөйле еки тынла.

Бир күни Сократқа шешенликти үйрениүге Афинадан жол азабын шегип бир жигит келипти. Жигит пенен гүринлескеннен кейин алым оған оқыу хақысын еки есе көп төлеу кереклигин айтыпты. Жас шәкирт: не ушын, деп сорағанда: «Себеби мен саған

еки илимди, соның ишинде сабыр саклап тынлай билиу илимин де үйретиуим керек болар» депти философ.

Демек, сөйлесиуди баска ислерден гөре, артыгырак деп есаплап өзинин сөзиннен гөре әңгимелесиушиге артыкмашылык берип, оның сөзин бузбай тыныш тынлауға тырысыу әдеплиликтин бир шәрти болып есапланады. Белгили данышпан Платон былай деген: Ақылсызлыкты еки белгиден билиуге болады: ол өзине пайдасы жоқ сөзди айтады, ямаса биреудин исине жәнсиз араласады.

Сәубетлесиуде өтирик-өсек, сырттан сайыу, жалахорлык, мақтаншақлык хәм сол сыяклы иллетли сөзлерди бизин халқымыз ғыйбат сөзлер деп атаған хәм оны айтқан адамларды ғыйбатшы деп жариялаған, оның гүнасы жүдә ауыр деп есаплаған.

Соның ушын бабамыз Бердак:
«Қашар болсаң кеш ғыйбаттан,
Гүнасы ауыр биледурсаң»- деп келтиреді.

Ғыйбат бир адамды кемситип, жаманлап сөйлеу, артынан өтрик-өсек тарқатыу сыяклы мәнәуий иллетти аңлататуғын түсиник.

Ғыйбат ғыйбатшының мәнәуий төменлигин көрсететуғын инсанлар хәм жәмийет ушын зиянлы болған, жәмийеттеги тәртип интизамларды бузатуғын хәм инсанлар арасында мехир-мүриу-беттин жойтылып кетиуине себеп болатуғын иллет. А. Авлоний «Ғыйбат деп бир кисиниң кемшилигин хәм жүрис-турысын аркасынан сөйлемекти айтады. Ғыйбатлап сөйлемек харам, оны еситпек те харам. Ол инсанның атына жараспайтуғын ең жаман әдетлердин ең төмени» деп көрсетеди.

Ғыйбат аз болса да келтиретуғын зыяны көп. Пайамбарымыз алайхиссалам: «Ғыйбат қылыу биреуди нахақ өлтириуден де жаманырақ» деген.

Ғыйбат адамлардың қалбине келтиретуғын қыянет. Себеби, инсан басқа гүналарды нәпсиниң ләззети ушын ислейди. Ал, ғыйбат ийеси ләззет орнына өз басына бәле хәзирлейди. Себеби, оның сөзи ғыйбат қылынған адамның кулағына жетеди. Ол ғәзепленип ғыйбатшыдан өш алыу пайытын излейди. Солай етип ғыйбат тийкарында еки инсан арасына душпанлық түседі. Сол жағдайда ғыйбаттан ғәзеп тууылады хәм ол арқалы душпанлық күшейип, адам арасында пайда болған жекке жәнжеллер пүткіл ел арасына нәкаслық туқымын шашады. Сонлықтан пайғамбарымыздың хәдислеринде «Ғыйбаттан қаш, ғыйбат зинадан да жаманырақ» деген еді.

Ислам динин басшылыкка алган бабаларымыз гүнанын ен ауыры ғыбат деп есаплау аркалы адамның жаманы ғыбатшы деп сыпатлаган. Мысалы Мактымқулы былай деп жазады:

Муздан тахт жасарсаң оттан үй қурып,
Журтты сырттан сатып, хақ жолдан бурып,
Бир иплас қурт бәдениннен қан сорып
Жаныңды зәхәрлер сениң ғыбаткеш.

Хешкимге бермесин сениң күниңди,
Көрмедим дос-яран, аға-иниңди
Отлы темир менен даглап тилиңди
Күйе жақса арзыр жүзиң ғыбаткеш

Сөйлесіу кем дегенде еки тәрәптин қоспалы хәрекети. Гейде еки адам сөйлескенде хәр ким өзін айтады. Хәр бир сөйлесіушиниң мәпин есапка ала отырып, хәмме уақыт бир-биреуге дыққатлы болыу сөйлесіудин ролин арттырады. Гейде көпшилик жағдайда адамлар бир-бири менен жаңа мағлыұматлар, билимлер хақкында, яғный жаңаны айтыу талабы менен келеди. Бундай пикир алмасыу көбирек ақыл менен логикалық сыпатка ийе болып сөйлесіудин табыслы өтиуине себепши болады.

Гейде биреулер «ишим писип кетти, кел сөйлесейик» деп шақырып, ананы-мынаны гәп қылып соннан тәсир алады, кейпи көтериледи, биреулерди жаманлайды. Лекин бул сөзлер бийкар уақыт өткізиуге, қызғаншақлық сезимлердин шығыуына тәсир етип, адамға зыян береді.

Улыума, сөз иске қаратылған, дүзиушилик тийкарғы хәм руұхый байытыуға қаратылған тәрбиялық сыпатка ийе болыуы керек.

Сәубетлесіу аркалы дос табыу хәм оны жоғалтыу да мүмкин. Мейли ол шаңарақта ма, мейли ол жәмийетлик орынларда ма парасатсыз хәм ақылсыз сөйлесик душпанларды пайда етеди. Яғный, тәрбиясыз тил сәубетке сууықлық әкеледи, ауыз-биршиликти кашырады. Шаңарақтағы сәубетлесіу тәрбиялық характерге ийе болып, балаларды социаллық хәм мәдений турмыска үйретіу, ата-анаға хұрмет, Ұатанға садықлық, туұған-тууысқанларға бирлик, досларына қайырлылыққа қаратылады. Шаңарақтағы турпайы мүнәсибетлер, турпайы сөзлер шаңарақтын мәселелерин табыслы шешиуге, бала тәрбиясын жақсылауға зыян тийгизеди. Керисинше шаңарақ жұмысларын ойласып, ақыл менен, сабырлылық пенен иске асырыу, бир-биреуге меҳрибанлық, перзентлерге сүйкимли қатнасты туудырады. Ата-ана хәр бирине:

«ағасы» яки «апасы», «кеширерсиз», «мәрхамат», «рахмет», «жолын болсын», «жақсы келдің бе» деп сөйлесе оның перзентлерине тәрбиялық тәсири үлкен болып, олардың ата-анасына хүрмети, мөхир-мұхаббаты күшейеди.

Сәубетлесиу мәдениатында балалардың да уазыйпасы үлкен. Шанаракта жасы үлкенлер менен сәубетлесиу зәрүрлигинде олардың уақтына кейпиятына қарап, оларды ренжитпейтуғын дәрежеде ойланып сөйлеуге умтылыу зәрүр. Жеке мәселелер бойынша бала атасы менен, қыз анасы менен мәсләхәтлесиуге үйрениуи, оларға орсакы, жақпайтуғын гәплерди айтпауды әдетке айландырыуы керек. Бунда жумсақ сөзлилик, хүрметлилик тийкаргы мәселе хәм ауызбиршиликтиң гиреуи болып есапланады.

Дос пенен сәубетлесиу, жыллы сөйлесиу инсанға қанат береди. Себеби, шын жүректен шыққан гәп жүрекке барады, адамның қуатын көбейтеди, исенимин арттырады. Аталар сөзинде: «Дос пенен сәубетлесиу гүллер арасында сейил етиуден де, гөзаллардың күлкисине кулақ салыудан да жағымлы болады» делинген.

Хәр бир адам өзиниң сөзи менен мақтанады, өзиниң атын мәңги қалдыруға урынады. Абайласаңыз айырым балалар өз атларын тасларға, диуалларға жазыуға кумар. Адамның өзи ушын оның атынан сести ең мазалы екенлигин есте сақлау керек. Мүнәсибетте: «кешириңиз, әпиу етиңиз» деген сөзлерди көбирек пайдаланған жөн. Күле шырай бериу тек сәлемлескенінде ғана емес, сөйлескенінде де керек. Күле шырай: «Сиз маған унайсыз, сиз мени шадландырып атырсыз, сизди көриуден қууаныштаман» дегенди аңлатады. Демек, адамды қууаныш пенен қарсы алып, күле шырай менен тыңлау оғада зәрүр. Соның ушын қытайда: «жүзинде күле шырай жоқ адам» дүқан ашыуға тийисли емес» деген қағыйда бар.

Хәр бир адам менен сөйлескенде оның минез-құлқының басқалардан айырмашылығын билген дурыс. Мысалы, орынсыз хәзиллесиу ямаса ол қызыкпайтуғын әңгимени сөйлеу, жек көретуғынларын мақтау, оның айбын айтыу, хаяллардың жасын сорау әдеплиликке жатпайды.

Мүнәсибетте күлки, хәзил мәселеси жүдә әхмийетли. Биреулер менен хәзиллесип дөгеректегилердин күлкисин пайда еткен менен ол адамның қәдирине зыян келтириуге болмайды. Халқымыз «хәзил апат келтиреди» деп надурыс айтпаған.

Күлки жүдә пайдалы, ол организмде ауыртпайтуғын затларды, жақсы кейиптиң гормоны—эндарфонларды пайда етип, адамды

жумсартуға тәсир етеди. Бир минутлық дурыс күлки денени 45 минут дауамында жумсартады. Егер биз үш минут дауамында күлсек, 15 минут тез ескен ескектің ямаса 15 минут денени сауалтыуға байланысly жуырыу менен тең. Кеуилли адамлар сийрек ауырса, хәмме уақыт кабакты үйип, кыйналып жүрген адамлар көбирек ауырады екен.

Даналар адамның жүзинде күлки емес табассум болыуы керек дейди. («Бир табассум етсең кеулимнің табы» Әжинияз). Тез-тез қатты күлиу де надурыс тәрбияның зауалы, ақылдың азлығының гүүасы. Шекленген хәм тәрбиясыз адам қатты күледи. Хақыйкый өткир ақыллылық, яки саламат ақыл-ой хешкимди күлдирмейди. Күлкини әсиресе төмен талғамдағы масқарапазлық, яки ақмақларша турпайылық туудырады. Тәрбиялы адамлар олардан өзлерин жоқары қойыуы керек. Айтайық бир адам отырайын деп атырып отырғыштан кулады, оған хәмме күлди. Ондайда ақыллы адам мыйық тартыу менен шекленеди. Бул әсиресе жоқары орынлардағы адамлардың дөгерекке қатнасында дипломатиялық ислерде көбирек зәрүрли болып, адамның ақыл-парасатын, сыр сақлауын көрсетиуде жүдә әхмийетли. Әлбетте күнделикли турмыста хәр кыйлы жағдайда күлкили ислер болады. Лекин оны пухта пайдаланыу зәрүр. Бизде гейпара қызлар «жырбанлап күле берип» сырын алдырады. Соған қарап гейпаралар «күлсе жууаптын қойғаны» деп хәрекетлер ислеуге талпынады. Соның ушын И.Юсупов

«Кирпиктен кеуилге жара

Түссе оған бар не шара»

«Бийтәртип өскен қыз бала

Бөле табар күле-күле» —деп тастыйықлайды.

Адам ақыллы болса мүнәсибette табассум, күле шырай менен жайнап жаснайды.

Сөйлесип турған еки адамға үшінши биреу келип қосылса, оның әңгимеге араласыуы ушын оған әңгимениң мазмуны қысқаша түсиндириледи. Оны сөзге тартыу зәрүр болмаса әңгимени бирден тоқтатпай «жайша өткен-кеткенди айтысып турып едик», «жумыс тууралы сөйлесип турып едик» деп түсиндирилсе дурыс болады. Ол адамның көзинше сөзди астарлап айтып турыу, үшінши адамға гүман туудырады. Жыйналған адамлар арасында отырып, сыбырласыуға да болмайды. Бул басқаларды тәшуишлендирип қояды.

Мүнәсибette әлпайымлық үлкен әхмийетке ийе. Әлпайымлық

басканы ренжитпеслик, биреуге жаман сөз сөйлөмөслик, сәубетлесюүде, айтысларда карсыласын хүрмет етиү, ол адамның мәдениятлы хэм шырайлы минез-қулык ийеси екенлигин билдиреди. Әлпайымлык, сәубетлескенлердин жүрегин жактыртып, кейпиятын көтерип, кеуилге тәсир етиудин дурыс көринисин береди.

Шаңаракта ямаса жәмәәтте болатуғын үлкен-киши жәнжел-лерге дыққат аударсак, хәммесиниң себеби көбинше турпайы сөз ямаса жаман катнастан келип шығады.

Әлпайымлык түрли дәуирлерде жоқары баҳаланып уллы алымлар оған үлкен итибар берип келген. Басқаларға хәр кашан жақсы сөзлерди айтыу, мүләйым гәлplerди тынлатыу үрдис болған. Себеби, турмыс тәжрийбелери тийкарында қәлиплескен шийрин сөзлилик, сәубетлесюү әдеби хәм тәрбия мәселелери хәмме заманда әхмийетли орынды ийелеген. Мысалы, Әмир Темур сәубетлесюү әдебине көп итибар берген. Ол жаман нийетли, пикири бузык адамлардан аулақ жүрген. Ол әлпайымлык пенен иске асырылған хәр қандай жумыс, шара, сәубет өзиниң пайдасын, береди, ал бир беткейлик, жүзекилик, жел-өкпелик сыяклы әлпайымлыкқа карсы болған иллетлер адамның ақылсызлығын көрсетеди, деп есаплаган. Демек әлпайымлык хәр бир адамның миннети деп тастыйықланған.

Әлпайымлык турмыста ушырап туратуғын майда-шүйде кеуилсизликтен, нақолайлықтан сақлайды. Себеби, адам бир өзи жасай алмайды, адамлар менен хәмме уақыт мүнәсибette болады. Демек инсан өзиниң кеулиниң хошлығы басқалардың кеулинин хошлығы менен байланыслы екенин есапқа алып жасауы керек.

Соны да есте тутуу лазым әлпайымлык өмирдеги, ислердеги кемшиликлерди ашып таслау хәм әшқаралауды, жарамсыз ис-хәрекет қылатуғын кисилерге байланыслы принципиал катнасты бийкарламайды.

Сөйлесюү арқалы адамның ишки пикирлерин билиуге, руўхый дүньясын бақлауға, бир-биреуи менен түсинисюүге болады. Сөз арқалы биреуди разы етиү менен бирге, қыйналып жүрген адамға қайырқомлы сөз арқалы оның жағдайларына тәсир етип, оны жақсы инабатлы тәрәпке өзгертип те жиберюу мүмкин.

Сәубетлесюү жанға рәхәт бағышлайды. Лекин жақсы адамлар менен сәубетлесюү пазыйлетти арттырса, жаман адамлар менен сәубетлесюү зыянды арттырады. «Қазанға жақынлама карасы жуғады» дегендей нөкас, жарамас адамлардың гүррининдеги сөзлеринен турпайылык көринип турады. Олар адамды жаман нийетлерге ийтермелейди, өсекти гүжитеди. Сақый хәм жақсы

адамлар менен сәубетлесиу адамды кишипейил хәм жағымлы, кәсийетли етеди. Демек «Жаксылардың сәубетин кеуилге сал, хеш жаманның сәубетине қылма қыял» деп дурыс айтылған. Себеби сөйлесиуден құдирети оғада күшли:

Ең жеңил ис дүньяда,
Биреуге бермек насийхат,
Биреуди сынап мин тағыу,
Оннанда жеңил ап-аңсат.
Мәнисли сөз бахалы,
Өзи қысқа өзи жуп.
Бурынғыдан қалған сөз,
«Сөзи көпте, қайғы көп».

С. Мәжитов

Сәубетлесиуде сыр сақлау жүдә зәрүрли. Әлбетте сырдың түри көп, мәмлекет сыры, кәсип сыры, шанарақ сыры, жәмәәт сыры, ерли-зайып сыры, аға-ини сыры, тууысқанлар сыры, дослар сыры, қызлар сыры, жигитлер сыры хәм тағы басқалар. Сәубетлесиу уақтында хәммениң билиуғе тийисли болмаған сөзлерди айтпай, иште сақлау әдеплилик болып есапланады. Себеби сыр сақлау тилдиң астына оттың шоғын сақлап жүрген менен барабар, дейди даналар. Егер сыр сақлау кәсийетине ийе болмаса ол адам хәммениң оған деген исенимин, хұрметин жоғалтып, «өзинин тилине күши жетпеген адамда хакыйкат шынлық болмайды» (М. Ганди) деген минезлемеге ийе болады.

Сонлықтан сәубетлес болған адамға дәрхал дослық сезимлерди, сырлы сөзлерди айтып болмайды. Оны сынап көрип, егер исенимине кирсе дос болуға арзыйтуғын болса, онда оған өзинди жақын тутып барлық исте жәрдемлесиуге талпынуу керек болады.

Биз қаншама шешен яки дилуар болмайық, сөзлеримиз басқаларға, хәттеки гейпара уақытлары өзимизге жақпай қалыуы мүмкин. Ишимиз сезеди, бірақ билдирмеуге тырысамыз. Сәубет еки тәрәпти де қанықтырыуы ушын оны тийисли қағыйдалары негизинде алып барған мақул болады. Сонда ғана сәубет жағымлы, биймәлел кешип, сәубетлеслердиң кеули толады.

Әлбетте жүрекке жол табыу сезимлерден басланады. Кимнин болмасын көзине, қулағына жақсаң жумыстың ярымы питти, деп ойлауға болады. Адамның тәдирин узак уақыт заманда биринши сөйлеген сөзи шешеди. Оны тыңлау жағымлы болса, тыңлағанлардың еркинен гәрәзсиз оларда бул «адам турарлық» деген ой пайда болады.

Өзгелердин дыккатын өзине каратыу да үлкен өнер. Биреудин алдына жәрдем сорап келген адам сәубеттин бул нәзик тәрәпинен пайдаланыуды еплей алмаса, ол зәрүр исин питкере алмайды.

Сәубетлесиуден кашыудын ең аңсат жолы—сәубетлесиңиз итибарсызлыгы. Ал оның итибарын каратыудың ең бир тәсирли тәрәпи—оның көзин, яғнай дыккатын услап турыу болып табылады.

Психолог алымлардың алып барған изертлеулерине карағанда сәубетлеслер арасындағы кашыклық, миллий үрп-әдетлерге байланыслы, хәр кыйлы болар екен. Америкалылар сәубетлесиңиз пүтин туркын көрип турыуды жақтырса, европалылар ушын белден жокары жағын, ал қытай хәм япониялылар ушын мойын, бас тәрәпин көриудин өзи жеткиликли.

Шынындада сәубетлесиу барысында сөйлесип отырған адамның нәзерин көрип турыу үлкен әхмийетке ийе. Сәубетлесиу барысында сәубетлесиңиз тәсирленип, тынышсазланып яки толғанып отырған жағдайы сезилсе, оған тийимли гәп табыу кыйын болады. Лекин оны тынышландырып, жубататуғын жағдайға түсиретуғын сөз тауып айта алсаң, оның саған болған дыккат-итибары тағы да күшейеди. Психологлар сөйлескенде сөз жағып турма, жоқпа сәубетлестин аяғына қараң. Егер аяғы жолға қарап турса, сөздин жақпағаны сөзди тоқтатыу керек деседи. Тәжирийбе соны көрсетеди, биринши сөйлесип турған адамның илгегинен ямаса қолынан услап турып сөйлесиу жарамайды. Себеби, олай иркиу ол адамның сени тыңлау тәрәпинде емес екенлигин көрсетеди, демек оны ирикпеу керек.

Усы жерде соны да айтып өтиуимиз керек, гейде сәубетлесип отырған адамның ямаса бир топар кисилердин дыккатын өзине каратыу сөйлеп отырған адамның билими менен байланыслы да болмайды, яғнай биреулердин итибарын ийелеу ушын терең билим талап етилмейди. Сонлықтан, сәубетлесиу пайытында гейпара уақытлары терең билимге ийе адам шетте қалып, көпшилик сөйлемшек адамның гәпине ерип кетеди.

Сәубетлескенде өзгелердин итибарын каратыуға ҳешким жол-жоба көрсете алмайды, хәрким өз тәжирийбесине сүйенип хәрәкет ете береді. Мәсләхәт бериулері мүмкин, лекин оны әмелге асырууды үйрете алмайды. Себеби, бул хәр кимнин өз жеке жумысы.

Той-мереке, жыйынларда яки өз-ара сәубетлесиу пайытында сөйлеп отырған адам әтирапындағылардың дыккатын 15 минуттан артық услап турмауы керек. Гәптин мазасы кашады. Оннан кейин гәпти басқа бир тарауға өзгерткен макул.

2. Мүнәсибетте сөздин күши

Сөздин құдиретине ертеден исенип, «сөз жүйесин тапса, мал ийесин табады» деп есаплап, халқымыз сөзге үлкен әхмийет берген. Адамлар арасындағы қарым-қатнастарда оның үлкен ролин түсинип, («сөз мәнисин билмес жаман») сөздин паркына караўға хәм қай жерде қалай сөйлеўге айрықша кеуил бөлген. Сөздин оғада құдиретли күш екенлигин халық аузындағы «таяқ еттен, сөз сүйектен өтеди», «сөз жаралайды, сөз емлейди», «жақсы сөз жан азығы», «оқ жарасы питер, сөз жарасы питпес», «таўды, тасты жел бузар, адамзатты сөз бузар» деген сыяклы нақыллар сөздин дүзиўши хәм бузыўшы күшлерин көрсетип, сөздин әхмийетин көтермелеген.

Белгили Жүсип Хас Хажиб Баласағуний «Қутадғу билик» китабында:

Адамның көзиниң нуры
Сулыўлығының негизи,
Гәп ақылдың болса гүли
Сөзде болар гәптиң күши, —деп жазады.

Шынында да оның адамға тәсири оғада үлкен. Оны халқымыз «жыллы-жыллы сөйлесең жылан ининен шығады» деп, жыллы сөздин жанға жағатуғынлығын хәм ең таппасаң жыллы сөз бенен қайтарыўдың әхмийетин мынандай нақыл менен: «Бийдай наның болмаса, бийдай сөзиң жоқ па еди?» —деп билдирген.

Адамның жәмийетте өз орнын табыўында, ел-халық арасында хүрметке ерисиўинде, жақсы турмыс кешириўинде сөз байлығы, шырайлылығы, исенимлиги үлкен әхмийетке ийе. Сөзи дүзиў, логикасы күшли болған адамның гәпин халық силтидей тынып тыңлайды хәм оны «туўры сөзли адам» деп есаплайды. Мүнәсибетте қыйсынлы сөзди орнында келтирип айтыў бул үлкен бахыт. «Таўып сөйлеген сөзиниң, тилден дүр шашқан янлыды», деген ой жүдә әхмийетли.

Белгили, бабамыз Ахмет Югнакий:

«Әдептиң басы абайлап сөйлеў» деп келтиреди.

Ал, Жүсип Баласағуний:

Көп ойлап, жақсы сөйле—нусқа болсын,
Сораса жууабың да қысқа болсын,

Саулық тилеп, табыс күтсең исиннен,
Жарамсыз бир сөз шығарма тисиннен, дейди.

Бул ертеден киятырған даналықларға итибар берип, мағанасын шағып көрсек, қаншама пайдалы нәсиятлардың мәнісін аңлауға болады.

«Бир ауыз сөз бенен дүзеуге де, бузыуға да болады» дейди дана халқымыз. Солай екен, хәр қандай истин сәтли шығыуы яки сәтсизликке ушырауы сөзге байланыслы. Соның ишинде экономикалық рауажланыу басқышларының негизи де сөйлесиулерден басланатуғынлығы белгили. Ал, хәр бир шаңарақтың берекети де, сол шаңарақ ағзаларының бир-бирине болған мүнәсибети де сөйлесиуге тийкарланған. Егер, шаңарақ ийеси қолайсыз сөйлесе яки надурис хәрекетлерге жол қойса, ондай шаңарақтың ауыз-биршилиги қаша баслайды.

Ертеде устазлар: «Балам, сөйлер сөзинди бил, отырар орныңды бил, жүрер жолыңды бил» деп айтатқан. «Замана, замана әжеп замана, Замана не қылсын, пейил ямана» деген еки қатарда не деген даналық жатыр. Заманға жала жауып, қудайдың жағасына асыла бериу де ойсызлықтан баска нәрсе емес. Ата-бабалар орынсыз гәп айтып, сөзлерин заяламаған. Бул мәселеде қабуснаманы үлги етип, турмыста пайдаланыу жүдә әхмийетке ийе. Ол әжайып ақыллы китап мынадай нәсиятлар береді:

Билгил, хәмме өнерден сөз өнери жақсы. Бирақ сөзди өз орнында сөйле, орнында айтылмаған сөз, егер ол жақсы болса да жаман көринеди. Бийхуда сөйлеме, себеби пайдасыз сөз зыян келтиреді.

Егер сениң сөйлеген сөзиннен пайдалы нәрсениң ийиси келип турмаса, бундай сөздиң айтылмағаны жақсы. Билимданлар: «Сөз бир мәй, оннан бас ауырыу пайда болар, сөз бас ауырыуына дәри де болады» деген.

Биреу сеннен бир нәрсени сорамаса, жууап бермегил, бийхуда сөзден сақлан, бир нәрсени сораса, дурысыны айтқыл.

Сеннен сорамаса, сен оған пәнди-нәсият қылмағыл, әсиресе пәнди-нәсиятты тынламаған адамға хеш нәрсе демегил. Көп адам арасында бир адамға нәсият қылма, яғный көп адам арасындағы нәсият бул кейисдур. Егер адам қыңырлыққа әдетленген болса оның қасына бармағыл, себеби бундай адам тууры жолға түспейди яғный қыйсық ағашты шауып жонбағанша дүзиулеп болмайды.

Жумсақ жақсы сөзге саран болмағыл, халықтан жумсақ сөз еситейин десен қатты сөз айтпағыл, жақсы сөз айтқыл.

Әй, балам, билгил халайық үш түрли болады: сөз төрт түрли

болады, халықтың бири сол: биледи, билетуғынын да биледи, бундай киси алымдур, оған бойсыныу лазым. Тағы бири биледи, бирақ билетуғынын билмейди, ол уйқыдадур, оны оятыу керек. Бири сондай билмейди, билмегенин де билмейди. Ол аңқау надандур, оннан қашыу керек. Сөз төрт түрлі болады: бириншиси, билиуге хәм айтыуға керек емес сөзлер, екіншиси, билиуге хәм айтыуға зәрүр болған сөзлер, үшіншиси, билиуге зәрүрлиги жоқ, бирақ айтса болатуғын сөзлер, төртіншиси, билсе болатуғын, бирақ айтыудың кереги жоқ сөзлер. Айтылатуғын хәм билиу керек сөз сондай болады, дүньяның жақсылығы сол сөзге байланысly болады. Бундай сөз дүнья ушын пайдалыдур. Бундай сөздің айтыушыға да, еситиушиге де көп пайдасы бар. Билесиз бе, айтыу мүмкин болмайтуғын сөзлер сондай болады: бир хәмелдар, яки бир дос адамның айыбы саған мәлим болды. Ақыл менен ойлаған уақытта оны айтыу уятсызлықдур. Сол айыпты айтсаң, сол хәмелдардың ашыуы келеди, достың сеннен қапа болады яки өз басына үлкен сорлы ис хәм ғауға арттырып аласаң, соның ушын бул сөзди билиу керек, бирақ айтпау лазым.

Бул төрт сөзди баян еттим, булардың жақсысы-хәм билиу, хәм айтыу зәрүр болған сөздур. Бул төрт сөздің еки тәрәпи бар: бири гөззал тәрәпи, екіншиси жаман тәрәпидур. Халық алдында сөйлейтуғын сөзин гөззал болсын, бул сөзди халық қабыл етсин. Халайық сениң сөз бенен бәлент дәрежеге ерискениңди билсин, себеби адамның мәртебеси сөз арқалы билинеди, сөздің мәртебеси адам арқалы билинбейди, себеби хәр адамның аұхалы, жай-жағдайы өз сөзи астында жасырынған болады, яғный бир сөзди бир ибара менен айтса болады, онда еситкен адамның кеули жағдайсыз болады, сол сөзди екінши ибара менен айтса еситкен кисиниң кеули ашылады. Әй, балам, хәдден аспағыл, хәдден асыуды сумлық деп билгил, хәр исте орташа болғыл. Хәр сөзди айтыуға хәм хәр бир исти қылыуда шыдамлы бол хәм асығыудан аулақ бол, сырынды өзиңнен басқа кисиге айтпағыл сырынды биреуге айтсаң, сен оны сыр деме.

Сениң сөзиниң туурылығына гууалық бергендей сөзди айткыл.

Алдыннан ойлау бул бир кәраматтың түридур. Қандай сөз болса да, тыңлаудан жалықпа. Ол сөз керегине жарасын, мейли жарамасын оны тыңла, өйткени сениң ушын сөз есиги жабылып калып, пайдасы таусылып қалмасын.

Сууық сөз сөйлеме, сууық сөзден душпанлық өнип шығады. Қандай дана болсаң да, өзинди надан туткыл, өйткени сонда саған өнер үйрениу есиги ашық болар. Сөзди хәм илимди жақсы билсең

де, хеш бир сөзинди бузба, тууры тәрийпле, сөзди өзгертпей, булжытпай сөйле. Хәмелдарлар менен хәмелдарлардай, әпиуайы адамлар менен әпиуайы адамлардай сөйлескил, ақыллылық хәм дәлил менен сөйлегил.

Ауыздан-ауызға өтип жүрген хабарға карағыл, оннан кашпа. Биреудин тәрәпин алып сөйлемегил. Егер айтпақшы болсан душпанға кара, егер онын менен айтысуға күшин жетсе хәм гәп созылсын десен, дәлиллер хәм мысалларға канат бер, дәлил менен тур. Бийкарлауға ықтият бол. Әуелги сөзинди кейинги сөзин бузып жибермесин.

Хәким Улықпанның насиятынан: «Әй улым, кандай гәп айтсан да нақыл нәсияттан сөйле». Сөйлеген сөзлерине, айткан насиятларына әдеп өзиң әмел қыл. Өз кәсибине жараскандай гәпти айт. Гәп айтсаң дәлил келтирип айт. Дана адамлар менен сәубетлес бол. Бир гәп айтпақшы болсан, әуел онын жуабын бериуди ойла. Ким менен сәубетлессенде сонын өзине ылайық жараскандай гәпти айт. Түнде биреулер менен сөйлессен, жумсак тил менен әсте сөйле. Сөйлегенинде тек бир адамның бетине карап сөйлемей, әтирапындағыларға да нәзер салып тур.

3. Мүнәсибет философиясында сәлем-әликтиң орны

Адам баласының тарийхтағы үлкен жетискенликлеринин бири—сәлемлесиү. Ол шарапатлы хәм кәраматлы пазыйлетлерден болып, адамзат әдебинин кәлиплесиуинде, бир-биреуге мийирбанлық көрсетиуде, дослықты беккемлеуде жүдә үлкен әхмийетке ийе. Хәмме уақытта адамзат тынышлықта, сау-саламатлықта, бир-биреуге хүрмет, изетте өмир сүриуди, жасауды күсеген, әрман еткен. Онын тийкарын салған сәлемлесиү әдеби болып есапланады. Сонлықтан болса керек, сәлемлесиуди кудайлық, илахийлық деп түсинген.

Бизин халқымызда «тәңир сәлемин берди», «сәлемин әлик алды» киби қатнасық түри кәлиплескен. Тәңир бул кудайдың бир исми. Сәлемлесиудин әхмийети адамлардың ең дәслепп кейпин баклау, саған деген кеулинин тартуыын билиу хәм тилек арқалы өзинин хәүесин түсиндириу. Бир-биринин саулығын сорасыу, өзлеринин аман-есен ушырасып турғанына кууаныш билдириу, нийетлеринин хак, хадал екенлигин сездириу. Бизде сәлемлесиу «Ассалаума әлейкум» деген араб сөзлери менен басланып, ол, «сизге тынышлық тилеймен» деген мәнисти аңлатады. «Уәлейкум ассалам» деп жууап қайтарылып, бул «мен хәм сизге тынышлық тилеймен» дегенди билдиреди. Соннан

кейин «үй ишин, мал-жанын аман ба? Ден саулығың жақсы ма?» деп хал-аухал соралады.

Әлбетте, аманлық есенлік сorasыудан бұрын пайда болған өдетлердің бири қол менен ишара етип билдириу. Әййемги неондерталь адамы аң аулап жүрген гезде алдынан өзине уксаған еки аяклыны ушыратканда, оған өзинин топылыс жасау нийетиниң жоқ екенлигин көрсетиу ушын қолларын жоқары көтерер екен. Бул онын «көрип турсаң ғой, мен құралсызбан» дегени еди. Бундай ишарат әййемги Мысырда адамлар бир-бири менен ушрасқанда қолларын ыйықларының тусына дейин көтерип, алақанларын ашып көрсетер екен: «Мен құралсызбан, қолымда хеш нәрсе жоқ, саған хадал нийет пенен келдим». Буны бизиң хәзирги қол алысыуымыздың дәслепки көринислери десе болады. Бул әдет кейин римлилерде де пайда болып, кеште ушрасқанда адам ең дәслеп қарыу-жарактың жоқлығына исениу ушын оң қолы менен қол алысыуы керек болған. Ал, хошласыу гезиндеги қол алысыу: «усы ушырасыу гезинде бир-биримизди ренжиткен жоқпыз, алдағы уақытта да усундай кең пейилде, хак кеуиллиликте бир-биримиз бенен дослықта ушыраса берейик, байланыс үзилмесин» дегенди аңлатады.

Дүнья жүзинде халықлар арасында бирнеше түрли сәлемлесиу ушрасады. Мысалы, япониялылар танысын көрип қалса турған жеринде қатып қалады, кейин белине қолын апарып алақаны менен дизесине қарай қолын жылыстырып енкейген түринде әстелик пенен оған көзин тигип қарайды. Ондай тәжим етиудин японларда үш түри: төменирек, орташа хәм женилирек ийилиу ушрасады. Бизде әсиресе қазақ халқынын келиншеклери ийилип тәжим береди, оған «көп жаса, балам», деген жууап алады. Бизиң халықта да бундай сәлемлесиулердин болғанын Гүлпаршынның «ийилип, бүгилип, қол қаўсырып, дизесин басып сәлемин берип, қайнаға ретинде көргенин», Алпамыс дәстанында түсиниуге болады. Ал ерлер арасында бұрын қол қаўсырып сәлем беруи яғный, «көрип турсыз ғой еки қолымда хеш нәрсе жоқ, бир-бири менен бәнт» дегенди аңлатқан сәлем болған. «Қырық адым кейиниректе аттан түсип, қол қаўсырып сәлем берди» (Алпамыс). Ауғанлар маңлайына қолын тийгизип ийбе етип ийилип сәлем береди. Бул «басымыз аман болсын» дегенди аңлатады. Тибетте жасаушылар бир-бири менен сәлемлесиуди оң қолы менен бас кийимин шешип, сол қолын құлағынын артында услап, тиллерин шығарыу аркалы иске асырар екен.

Ерте дәуирде қытайда бирер достын көрсе, өзиниң қолын өзи қысып сәлем берер екен. Сондай-ақ, Латын Америкасындағылар

бир-бири менен кушакласады. Французлар бир-биринин шекесин сүйеди, жас америкалылар танысын көрсө онын ийнин кагып сәлемлесе, лапландиялылар мурынларын сүйкейди, самолилык адамлар бирин-бири ийскейди.

Сәлемлесиүден кейин хал-аухал сорасыуда да айырмашылыклар ушрасады. Мысалы, орыслар: «ден саулығың калай?», ертедеги Египетлилерден саулығын сорап отырмастан: «калай сиз терлейсизбе?» деп ал, греклер бүгін «кууаныңыз» деп сәлемлесе, Кытайда: «бүгін аўқатландыңыз ба, карныңыз тоқ па» деп сорар екен. Орта Азия халықларында шеп жақ төсін колы менен басып, геүдесин ийип сәлемлесиү кәлиплескен. Хиндлер еки алақанды бириктирип манлайын тийгизип, бас ийеди. Ал, монғоллар: «калай көшип атырсыз, малың калай?» деп сорасады. Бул сорасыу хәмме ушын, мейли кашшанан-ақ көшпейтуғын, малы да жоқ Уланбатыр университетинин профессорларына да тән пазыйлет болып кәлиплескен.

Бизде сәлемлесиүде «үй-ишин, бала-шағаң аман ба?», «саулығың жақсы ма?», «малың-жаның сау ма?» деп сорастырылады. Өзбеклер «тынышсыз ба?» дейди. Буның хәммеси халықлардын жасау жағдайларына, турмысының салтына байланыслы сәлемлесиудин түрлеринен келип шыкканлығын көрсетеди.

Шоралар дәуириндеги елимиздеги әдеп-икрамлылықтын ыдырау иллети сәлемлесиүге де тәсир етти. Биз, гейде адамларды көзге илмедик, яки «здрасти» деп өте бердик. Бурыннан киятырған ийбе етип сәлемлесиү, алдынан кесе өтпеу, қос қоллап қол алысыу, азанда турғаннан кейин ата-анаға сәлем бериу деген түсиниклер үстинен күлип «өтмиш, ескилик» деп қарадық.

«Сәлем» сөзинин мәниси «жәннет» түсинигин аңлатады: Дор ас-салам (тынышлық бостаны, яғнай жәннет), Мәдинат ас-салам (тынышлық қаласы, яғнай Бағдад). Бул исимлерди тилде Доруссалам, «Мадинатуссалам» түринде қолланады. «Сәлем» сөзи гимн мәнисине де ийе: «Ас-салам-алмисрийу» мысыр миллий гимни, Пайғамбарларды еслегенде мусылманлар, әлбетте, «алайхиссалам» (оған тынышлық болсын) сөзин қосып қояды. Араблар бир-бирине хат соңында «уассалам» сөзин қосады. Бул «сөз тамамланады», «гәп тамам» мәнисине ийе.

Ислам дининде сәлемлесиү хәм рухсат сорау үлкен әдеплилик деп үйретиледи. Куранда: өз үйинизден басқа үйге рухсат сорамай хәм сәлем бермей кирмениз. Рухсат сорап, сәлем берип кириу-шилик өзимизге жақсы. Егер усы үйлерден хеш ким табылмаса, рухсат болмағанша кирмениз. Егер сизге кейинине қайтың десе, қайтың сондай болғаны өзин ушын жақсы. Алла хәмме қылып атырған ислеринизди билип турыпты. («Нур») сүреси, 27-аят).

Ислам рұхсат сорау хәм сәлем бериуди шариятка киргизген хәм екинши тәрәптән сәлемди әлик алыуды, адамлар ортасында жууапты абзалырак етип бериуди буйырады. «Егер сизге сәлем берилсе, сиз оннан жақсырак, ямаса тап өзиндей етип жууап берин» («Ниса» сүреси, 86-аят).

Мухаммед пайғамбардан «Исламдағы жақсы қәсийетлер қайсылар?» деп сорағанда ол: ашларға ауқат бермеклик, таныған хәм танымағанларға сәлем бермеклик» деп жууап берген (хәдис, Ташкент, 1991. 18-бет).

Халқымыздың дәстүри бойынша инсанға сәлем бериу, адамның парызы деп билип, ким болыуына қарамастан биринши сәлем бериуге үйреткен. Хәр ким жасы үлкенлерге, көпшиликке, отырғанларға сәлем бериулері лазым хәм бул үйде, бала бақшаларында, мектепте, жоқары хәм орта арнаулы оқыу орынларында үйренилиуи керек.

Сәлемлесиюдің тийқарғы белғиси жыллы жүзлилик, кишипейиллик, оған жасы үлкенлер: «көп жаса, балам», «өмир жасын узақ босын» деп тилек билдиреди. Сәлемлескенде қолдың ушын бериу, ямаса жақтырмау, бул тәқаббырлықтың белғиси болып, ондай адамды халық жақсы көрмейди хәм ол халықтан жоқары баха ала алмайды. Күлимлеген сәлем адамның көп уақытқа дейин есинде қалады:

Көз алдымнан кетпейди,
Күлимлеп қол бергенин,

Сәлемлесиюде күле шырайлылық, бул үлкен әдеплиликтин белғиси. Сәлемлесиюде беттин, түрдің өзгерюуи, қара түнек болып отырыу хеш кимге жақпайды. Адам өз түр-түсиниң өзгерюуин басқарып, оны шынықтырыуы керек. Себеби, күле шырайлылық, жыллы жүзлилик саған емес, ал басқаларға хызмет етеди. Айтайық, көз көреді, ауыз жутады, аяқ жүреді, хәммеси саған хызмет етеди. Ал күле шырайлылық, мыйық тартыу сенин өзине керек емес, егер айна болмаса оны хеш те көрмеген болар единиз. Күле шырай, күлим қағыу басқаларға тийисли. Басқалардың сениң менен жақсы, женил, хақ кеуилли, шадлы болыуы ушын керек. Сонлықтан, Японияда ерте балалығынан баслап қызларды, хәттеки уйықлағанда да күле шырай берип уйқылауға үйретеди.

Сәлем берип атырған киши көпшилик арасында өзине жақпаған ямаса аразласып қалған киши болса да, хеш кимге сездирместен ашық түрде сәлем бериуи керек. Қол берип көрискенде қолын қатты қысып ауыртыу әдепке жатпайды. Жаслардың

үлкенлерге бир қолын созыуы әдеплилік емес, шаппатты қағып жиберіуде жақсы әдеп болып есапланбайды.

Ерлер хаяллар яки қызлар менен көріскенде «Сау барсызба?» деп, ийбелі, жақсы көз бенен қарау керек. Егер хаял-қызлар өзі қолын созса, қолынан алып, оған күле шырай көрсетиуі лазым. Хаяллар хаяллар менен сәлемлескенде қушақласып көріседі. Бул да орынлы. Гейде ұзақ уақыт көріспеген жақын ағайини, дос, тууысқанлар менен көріскенде сәлем менен бірге қушақ ашып қушақласып көріседі. Ерлер бетлерин бетлерине басып көріседі. Ал, ата-ана перзентлерин, аға-ини, апа-синли, ерли-зайыплылар бетлеринен яки маңлайынан сүйіп көрісиуи мүмкін. Ал, гейпара ерлердің бирин-бири сүйе беріуи, ямаса басқаның хаялын көпшиликте сүйіуіге хәрекет етиуи, әдепсизліктің белгиси.

Сәлемлесиуде әдеплилік, кишпейиллік хәм орнын билиу-шилик адамға алғыс келтиреді. Үйге кирип келген адам жасы үлкенлерге, майыптарға биринши сәлем беріуи керек. Телефонда сөйлескенде биринши мәртебе сәлем берип, атын айтып, өзін таныстырып, соннан кейин жұмысын айтыуы зәрүр.

Отырыспада, қызғын әңгиме ямаса сауал-жууап болып атырған мәжилисте көпшиликтің дыққатын бөліп қол алыспайды, әпиуайы түрде қолын көксине қойып хұрмет пенен сәлем берип қойыуы керек. Әсиресе, дәстурхан әтирапында отырған адамлардың хәммесиниң қолынан алып шығыу да орынсыз.

Қол алысып болып қол жууыуға кирисиу жүдә әдепсизилик болып есапланады. Егер келген адам журтта ұзақ уақыт болмаған яки кеселден соң жақсы болған, ұзақ сапардан яки армиядан келген болса басқа гәп, онда да қолды жууып кириу керек болады.

6-ТЕМА. АДАМГЕРШИЛИК ХӘМ КЕҮИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Адамгершилик—инсаный пазыйлет
2. Адам кеули—поэзия нәзеринде.
3. Кеуил қуяшы—әдеплилік айнасы
4. Хәк кеуилилик—адамгершилик гүлдәстеси
5. Мийримлилик—кеуил философиясының өлшеми

1. Адамгершилик инсаный пазыйлет

Әдеп-икрамлылық индивидтің рауажланыуының белгили бир дәуирлеринде пайда болды. Адам тәбияттан бөлекленип «гомо сапиениске» келиуи менен, оның өзиниң «Мен» деген өзгешелиги

хәм оны түсиниуи қәлиплести. Ол түсиник еки басқыштан турып, бириншиси—адамның әлем менен бирлигин билдиретуғын «биз» арқалы дүньяны таныуға байланыслы хәмме нәрселерге—тауларға, тасларға, хайуанларға, өсимликлерге табынып, сыйыныу—хәммеге бирдей мийирманлық басқышы. Екиншиси—адамның хәрекетине байланыслы хәр қыйлы жагдайларда адам индивидуаллығы көринетуғын, бир-биреуге хүрмет хәм иззет басқышы. Бул басқышларда адамлардың өз-ара мүнәсибетлериниң тәбийий нормасы қәлиплеседи. Оларда еркинликтин, қайыркымлылықтын, хәттеки зулымлықтын белгилери болған. Уақыттың өтиуи менен бул тәбийий нормалардың рауажланыуы менен бир-биреуге қатнаста адамгершилик элементлери пайда болып, ол көпшиликтиң мәпин қорғап, адамға жәмийеттиң тәсир етиу қуралына айлана баслаған. Нәтийжеде жәмийетти тәртипке салыудың адамзат тәрәпинен жаратылған әдеп-икрамлылық нормалары қелип шыққан. Оның тийқарғы уазыйпасы бириншиден, ол—адамлардың биргеликте өмир сүриу уазыйпасын сыпатлайтуғын өз ара қатнас формасы. Екиншиден, әдеп-икрамлылық адамның өзиниң ерки менен көтеретуғын ауыр жүги. Ол—адам өз басын әжел ағымына ықтыярлы қоятуғын үлкен мүшқил. Соның ушын да «Өлимнен уят күшли» дейди. Мысалы, сол мүшқулдиң арқасында Сократ зәхәр ишиуе, Джордано Бруно өртенип кетиуе, Насимий өз терисин сыйыртыуға қайыл болды. Шоралар дәуиринде Өзбекстанда «пахта иси» бойынша тергеулер басланғанда қарақалпақстанда жазықсыз шахслардың бир қатары бул әдалатсыз мүшқүлге түсип қалғаннан кейин өзине-өзи қол салыуға мәжбүр болды.

Адамгершилик идеялары ең дәслепп Шығыста—«Авесто» да «жақсы пикир, жақсы сөз, хәм жақсы ис» деген адамлар қатнасын анықлаған қағыйдаларда жүз берген. Сондай-ақ, басқада жәхән динлеринин хәммесинде де адамгершилик идеялары үстемлик еткенин көремиз. Айрықша, муқаддес ислам дининин тийқары хәм әхмийети оның адамгершилигинде жатыр¹. Мысалы, хәдис шарифлерде: «адамларға рехимли болмаған кисиге Алланын да рехими келмейди» деген сөзлер арқалы адамгершиликти кәстерлеген. Адамгершиликтиң алтын нызамы: «Өзине қәлемегенди басқаларғада қәлем», ямаса «өз жақынынды өзинди сүйгендей сүй» деген мехрийбанлық талапларда көринеди.

Әдеп-икрамлылықта адамның барлық жақсы хәм жаман қәсийетлери салыстырмалы мәниге ийе. Белгили философ Эрик Фроммның айтыуынша әдеплилик излениудин тийқары жеке түрдеги жақсылықлар хәм жаманлықлар емес, ал адамның

қайырлылық хәм гүнакарлық минезиниң сыпаты болыу керек.

Аристотель жақсы адам ақыл ойдың көмеги менен, өз бойына тән мүмкиншиликтерди өз хәрекетинде көрсетип, өзине жол ашып алатуғын адам. Ал, гүнакарлық, хәлсизлик, өзиниң күшин дурыс пайдалана алмаушылық, деген еди.

Адамгершиликтиң тийкарғы белгиси—қайырлылық болып ол зулымлықтың қарама қарсысы. қайырлылық түсиниги адамлардың улығма мәплерин қорғау, келешекке үмитин, талабын, арзыу-әрманларын түсиниуди билдиреди. Қайырлылық өмирдиң сақланыуына, жадырап жайнауына, рауажланыуына хызмет етсе, зулымлық керисинше, өмирдиң гүллениуине иркиниш жасайды.

Қайырлы адам концепциясының айқын көриниси ХХ әсирдиң уллы гуманисти А.Швейцердиң өмирди қәстерлеу тууралы пикирлеринен табылады. Ол былай жазады: «Адам өзиниң ишки умтылығуында өмирге қолынан келгенше талпынғанында ғана, ушырасқан тири жанға зыян келтирмеуди ойлағанында ғана, нағыз адамгершилиги менен көринеди. Ол ушын өмир қәсийетли, ол теректиң жапырағын жулмайды, бирде бир гүлди үзбейди, бирде бир жәнликти жеңшип кетпейди. Жазғы түнде шыра жақтысында жумыс ислеп отырғанда отқа умтылған гүбеликтиң қанатының күйгенин көрмеу ушын әйнекти жауып, қапырықта отырыуды кәлейди»¹

Адамгершилик келисиушиликти мойынламайды хәм жақламайды. Ол тек өмирди сақлауға хәм рауажландыруға хызмет ететуғын хәрекеттерди ғана, қайырлылық ретинде мойынлайды. Буннан басқа қылық-қылғуалардың хәммеси, мейли ол қандай жағдайда болмасын зулымлық, деп есапланады.

Адам өмирде зыян келтирмеу зәрүрлигине қанша дәрежеде бағынатуғынлығын көрсетсе—қайырлылық, ал керисинше болса, гүна екенлигин өзи түсинип, өзи шешиуи керек. Жақсылық, қайырлылық адамның өмир сүриуи ушын жууапкершилиги, ал зулымлық, жаманлық өзиниң өмир сүриуи ушын жууапкерсизлик. Себеби, не ислесең де сорауы болады хәм өзиниң алдына келиуи мүмкин. Соның ушын «қайтар дүнья» делинеди.

Жаманлықты, зулымлықты, тәғдирден, қудайдан излеуге болмайды. Адамларды езиуди, қул қылығы, қамақхананы, қарыу-жаракты хәммени қырып жиберетуғын ядро қуралларын қудай емес, адам ойлап тапты.

Улығма дүньяға, жер жүзине хәртәреплеме нәзер тасласаң, ол жүдә көркем, рәнбәрән, ийгиликли, хәзликтің, бирликтің мәканы. Лекин адамзат нәпсиниң қулына айланып, оны зулымлықтың

¹ А. Швейкер. Болговение перед жизнью. М.1992.218 б.

жасау орнына айландырады. Олар дүньяға өтирик-өсеклерди, алдаушылык, менменлик, ыза-кеклерди, сатқынлык, кашаклык, тәкабырлык, басқыншылык, жауызлыктарды таратып, адагершилик нормаларын бузады.

Бул гүнакарлык партияларға, мәмлекетке жуғып, үстем күшлерге айланса, онда сол авторитарлык үстемлик тийкарында адамнын бийшаралығы пайда болып, оған бағынуға мәжбүр болады. Айтайық, хәзирги ғейпара мәмлекетлерде демократия аты менен алдау-арбаулар, демократиялык емес хәрекетлердин жүз бериуи адамларды жауызлыкка ийтермелейди. Ал, адам өзинин тууылыуынан миннетли түрде зулым емес, ол өзинин рауажлануына зәрүр жағдай болмағанлықтан зулымға айланады. Өмирде адам үстем күшлердин зулымлығына ушырасса, өмирде өзин иске асыруудағы сәтсизликтин нәтижесинде зулым болады.

2. Адам кеули—поэзия нәзеринде

Инсанның ең әзиз жери, оның кеули. Даналар кеуилди ең мукаддес есаплап, оған арнап ғәзеллер тоқыған. Белгили ғәзел султаны Машраб: «егер бир кеуилге азар берсең, жүз Кааба бузылғандай болмайма» деп адамларды мәлхәмликке шақырса, уллы алым Абдулла Авлоний:

—Адамның кеули мың Каабаданда артық, —деп оны абайлап асырап оны әлпешлеп катнас жасаудың әхмийетин түсиндиреди.

Шығыс әдебияты дурданаларының кеуил философиясы хәккындағы ойларынан тәсирленген И.Юсупов бул хәккында бир қанша поэтикалық шығармалар дәретип, қарақалпак әдебиятында ХХІ әсирде бириншилерден болып кеуил философиясына айрықша дыққат аударып, оның диалектикасын, гөззаллығын, нәзиклигин жырлады:

Кеуил бир гөззал бағ, тәрбия етип,
Татлы мийуесин жеп аралау мүмкин,
Бир жыллы жүз бенен уақтың хош етип,
Бир жаман сөз бенен жаралау мүмкин.
Гүлленсин деп инсан кеулинің бағы,
Бағман гүл егеди тәнирге жазып,
Гүлди женип кетер малдың туяғы,
Ал адам кеули гүлден де нәзик.

деп кеуилдин диалектикасын анық көрсетеди.

Адам бай хэм батыр болууы мүмкин. Лекин өмирдеги таптырмайтуғын нәрсе адам кеули екенлигин, биреудин кеулин тауып, өз кеулинин куяшын оларға арнау үлкен байлық, адамайлық кәсийет екенлигин шайыр былай жырлайды:

Ийилген дарахта мол болар мийуе
Пейли кең жигитке кең болар дүнья,
Кеулиң сениң шалқып аққан бир дәрья
Тар әйлесең сол дәрьяда суу қалмас.

Кеуилдин әхмийети хэм оны табуудың қыйынлығы, кеуилсизликлер адамларды қырғын қылып жиберетуғын қураллардан да күшли хэм қорқынышлы екенлигин:

«Инсан кеули деген сондай жаман зат,
Ол қырсыққа ақыл жиби шубалар,
Жұлдызға жол тауып атқан адамзат,
Кеуилге жол таппай базда тубалар» —деп көрсетеди.

Кеуилдин адам турмысындағы құдиретли күшин тәриплеу менен бирге оның өзлигин айтып шайыр:

Сәл нәрсеге қысталып,
Шамырқанып туратын,
Кеуил деген не десең,
Насыбай екен бир атым, —дейди.

Усылай етип кеуил философиясына өзгеше дыққат аударып, кеуилге анықлама берип, кеуилдин бир атым насыбайдан қалатуғынын көрсетип, соның менен бирге оның нәхәнликке, хәммеден артық болууға хэм марапатқа семиретуғынын көрсете келе, егер ол кенейсе—кең сарайдың өзи, ол тарайса—тебеннин кезиндей тар болады, деп үйретеди.

Кеуил күни қыздырса
Таудың тасын жибитер,
Жүреклерде муз турса,
Сол музды да еритер, —дейди шайыр, сон:
Айнадан қатты нәрсе жок,
Сәл нәрседен сынар ол,
Кеуилден пәтли дәрья жок,
Сол жерде тынып қалар ол,—

деп Ибрайым адам кеулин сәл нәрседен сынатуғын айнаға усатып, мәужиреп аққан дәрьяға теңеп, оған зәлел келсе бирден тынып қалатуғынын айрықша шеберлик пенен сүуретледі.

Белгили ағартыушы Абдулла Авлоний: кеуилге меҳрибанлық керек, меҳирсизлик—аламат, дәрьяны куртып адамды аздырады. Ал меҳрибанлық удайына дауам ететуғын сезимге айланса «кеуил кеуилден суу ишип» жайнап турады. Бул пикирге қосылған шайыр И.Юсупов:

Жүрек шәукилдеп турсын дә!
Дүньяның қайсы бурышында,
Жасап турсакта, дурысында,
Кеуил кеуилден суу ишер, —дейди

«Адам улы адам кәдирин билмесе, Оннан гөре отлап жүрген мал жақсы», —дейди Әжинияз.

Адамның қарнын тойдырыу қыйын емес. Мийнет қылса, несийбесине ылайық ырыскы табады. Ал кеуилди тойдырыу қыйынырақ. Лекин кеуилди тойдырыу ушын дәслепп оны табыу керек. Соның ушын Ибрайым:

Серле, хей адам баласы,
Жаман дур кеуил аласы,
Адам адамның қуяшы,
Кеуил кеуилден суу ишер, —дейди.

Шынында адамның адамға қуяшы түссе ғана кеуил толады.

Шайыр өз шығармаларында: хәр кимнің кеули хәр түрли, хәммениң кеулин табыу қыйын, лекин сондай болса да, кеуил философиясында адам хеш кимнің кеулин ауыртыуға тийисли емес, себеби адам кеули нени күсемейди, деген жуумакқа келеди.

Кеуил деген жаман зат,
Дала болсам дейди ол,
Қартайғанда қайтадан,
Бала болсам, дейди ол.

Шынында адамның кеули гейде кең даладай гейде кишкене баладай болады. Бул оның хәм уллылығы хәм нәзиклиги.

Адамларға жақсылық етиу, кисилерге жаманлық етпеуден

басланады «шыпакерлик кылып, биналар курып, косыклар жазып, жаналыклар ашып, өнімлер жетистирип, кәнлер тауып, кулласы барлык ийгиликли ислерди ийелеп, тийкарынан әхмийетли уазыйпаны аткарып, адамлардың кеулинен шығамыз. Демек барлык ислер, барлык жоллар, хызметлер бир мәнзилге— адамның кеулин жылытуға барады. Баска жоллар пәлекетли, бир-бирин табалмаған кеуиллер бир-бирине қарай оқ атады. Ондай оқлар дәл тийеди хәм тәсирин тийгизеди. Ол адам кеулин қалдырмағанша тынбайды. Соның ушын да «айтылған сөз— атылған оқ» деген гәп бар. Сонлықтанда шайыр Мақтумкулы былай дейди:

Бир яман сөз тилер кетер,

Ақпас қаны жарасы жоқ. Демек, сөз кеуил арнасы. Ол емлейди, ол өлтиреді.

Кеуилдің гилти адамды сүйиу. «Мудам сүйип жасасын, Бир адамды бир адам» деп Ибрайым адамды адамның сүйиуинин мәнгиликке айланыуын күсейди.

Тарийхта сондай сәркардалар болған, барлык әскерлердин атын ядтан билген. Бизде перзентлеринин атларын шатастыратуғын адамлар да табылады. Ал, адамның өз аты болса, ол еситип жүрген барлык сеслердин ағласы. Ол сес оның кеулин жибитеди. Лекин хәр бир әскердин атын билиу саркарда ушын шәрт емес шығар, бирак хәр бир әскердин кеулин табыу шәрт. Ондай болмаса жауынгер ондай әскер басыға итибарсыз болады. Ал бул мәселеде оны өз аты менен атау кеулин көтереди.

Ибрайымның шығармаларында кеуилге нур беретугын мийрим-шәпаат шеғара хәм өлшемди билмейтуғын хәм инсанның ислемерге болмайтуғын туйғысы, инсанный кенпейиллик, инсанның кәлеуи, имканияты, хұждан хәмири екенлиги көркемлик пенен сүүретленеди хәм ол қәсийетлерди қуяшқа тенеп былай дейди:

Кеулиннің өзінде қуяш болмаса,
Көктеги күн оны жылытпас хасла,
Кеулин сууық болса ыссыларда да,
Кимдур биреулерди тондыра баслар.

Мийримлилик— ең дәслепп туурылық, адамға тууры катнаста болуу. Инсан туурылық шайдасы, туурылық— кеуилдің гүли. хәдислерде «Бир мусылманға зыян жеткизген хәм оны алдаған киси бизлерден емесдур» деп тастыйықланады.

3. Кеуил куяшы—әдеплилик айнасы

Адамзаттың жүрегінде өзгермейтуғын бир кәсийети бар. Ол адамның ата-анаға қатнасы, оған хәмме уақыт хұрмети хәм иззети. Себеби хәр бир адамның атасы хәм анасы бар. Олар оны жолықтан бар еткен. Соның ушын адам өз ата-анасына миннетар хәм қарыздар. Себеби «атаға не қылсаң, алдына сол келеди» деген аксиоманы хәр бир инсан өз қәлбине жәмлеп, жүрегинин төрінде сақлайды. Атаға қарап ул өседи, анаға қарап қыз өседи. Соның ушын хәзирети Науайы: «Басынды пида қыл ата басына» деп ата хәм ананы айға, қуяшқа тенеген. Ал атақлы Бердак бабамыз:

Ата-ананды қәдирле,
Өлгенинше жақсы сөйле.
Мал тапсаң торқаға бөле,
Өсеринде жақсы балам, —дейди.

Ал Әжинияз сапарға шығып кетерде атасына мынадай деп мұражат еткен:

Мында бир ырзаман ата мен сенден,
Келермен шықпаса жаным бул тәннен.
Сенин бел мәдарың, кеуил қууанышын,
Фамхорым, атажан, қолың бер енди.

Тоталитаризм дәуиринде әкелик хұрметке айтарлықтай итибар берилмеди. Партия әкеден гөре, хаялды хәм баланы көбирек тыилады. Оларды хұрметледи. Атасын «халық душпаны» деп тутьп берген Павлик Морозовқа естеликлер орнатып, аты мәңгилестирилди. Қарақалпақстанда да әкесин қызылларға тутьп берген балаларды мақуллап көркем шығармалар дөретилди. Хаялы «ерим маған дыққатсыз болып баратыр» деп арза берсе болды, ол партиялық шара көрилип, истен алынып абыройы айрандай төгілер еди. Хаялы ашыуланса, ерине «ажырасаман», «алимент алып көзиннин майын ағызаман», «перзентлеринди көрсетпеймен» деп қорқытатуғын еди. Нәтийжеде шоралар дәуириндеги эмансипация, хаял хәм еркектің теңлигин надурис түсиниу, хуқықый теңликти турмыстағы теңлик пенен бирдей деп есаплау еркеклерге әдеуир қыйыншылықты туудырды. Бул олардың шаңарақтағы басшылық ролиниң екнши тәрәпке өте баслауына себепши болды. Социологлардың изертлеулерине қарағанда «мәсқүнем» болған-

лардын көпшилиги шаңарақта абыройының төменлигинен пайда болар екен.

Еркеклердин ишкитке жакынлыгы, оның мәскүнемшиликке берилиуи, гезен делиги, солай етип шаңарақта сырын алдыруу да, бән сегип, нәшебентлик пенен шаңараққа зыян келтириуи сыяклы илетлер де әкениң ролин төменлетти. Жумыстағы әдилсизлик, турмыстағы жетиспеушилик, әкениң кейпин бузды. Ол, әлбетте, шаңарақ психологиясына тәсир етти. Әкени ауыруу кылды, темекиге, насыбайға, араққа, басқа да нәшелерге алып келип, оның кәддин бүкти. Белгили шайыр Тилеуберген Жумамуратов былай деген еди:

Көп оқып, көп билдим, бул азлык етти,

Ахмақ хәмел менен устазлык етти.

Бундай жағдайдағы кеуилдин абыржууы да улыума, әдилликтин бузылуы да әкенин саулатына хәм хүрметине тәсир етти. Ата билими, ата абыройы, екинши орынға шыққаннан кейин, кимде хәмел болса, ол билгиш болды. Ол аталардан да артык сыйланды. Сонлыктан болса керек халықта «Мийман атаңнан да уллы» деген мақал пайда болды. Мийманның уллылығы дурыс еди. Ол ырыскы -несийбе. Ол дәстүр, үрп-әдет. Лекин қандай мийман болса да, сени дүньяға әкелип, жарық дүньяны көриуге себепши болған атадан артык, деп есаплау бул әдеплиликтен емес еди. Ол мүмкин, «ийман атаңдай уллы» деген сөз болған да шығар. Ондайды өз мәпи ушын бузып айтыушылар бизде ушырасады. Усыған байланыслы шоралар дәуиринде пайда болған: «әкениң ең жаксысы жездедей болады» деген мақалды да пайдаланыу пәтиуасызлык хәм қыялдан шыққан кемситиушилик болуы итимал.

Буннан «елимиздеги барлык еркек өз миннетин толык орынламай атыр, жылауды қатынларға услатты ямаса өзи екинши орынға аумасты» деген түсиник келип шықпайды. Ошағына хакыйқат басшы, шаңарақты жиптиктей басқарып, оның пәрауан турмысын шөлкемлестирип, шаңарақ ағзаларының уазыйпаларын өз орнына қойып, оның хүкимдары болып жүрген еркеклер де аз емес. Олар өндиристе де, шаңарақта да, қатар курбылары арасында да абыройлы. Ел рауажына қосып атырған үлеси де үлкен. Соған карамастан уллы әкениң образының поэзияда дерлик сәулеленбеуи, сазларда шертилмеуи, жәмийетлик пикирде ардақланбауы бизде шоралар дәуиринен қалған мийрас деп есаплауға болар еди.

Гәрезсизлик идеологиясы халқымыздың тәбиятына тән болып, арзыу-талаптарын көрсететуғын миллий кәсийетлерди заман

талабына тийисли және де байытыуда «ата-ана, мәкән, улыума жәмәәтке жокары хүрмет итибарды» пайдаланыу кереклигин талап еткен жагдайда атаға да хүрметти өз орнына қойыу, миллий өзлигимизди қайта тиклеудин, яғный миллий идеямыздың әхмийетли шәрти болып есапланады.

Әлбетте, атаның шаңарак алдында миннети жокары хәм абыройлы. Көп жагдайда шаңарактын курғынлығы, оның абаданлығы әкеге байланыслы. Сонлықтан қәдириятларда «ата-баба» деген сөз муқаддес. «Ата-ана» сөзинде де алдында ата турады. Тилеұхана-мешитлердин, сыйыныу жайлардың көпшилиги, яғный хәким ата, Дауыт ата, Токпақ ата, Султан баба х.т.б. басқалар сыяклы шарапатлы орынлар «ата» деп аталған.

Халықта «Ата разы-қудай разы», «Ата ғарғысы ок» делинеди. Сонлықтан айыплы баланы «атана айтаман» деп қорқытады. Шаңаракта әке иззетленип төрде, калын төсекте отырады. Ол тағамды жеуди басламағанша, хешким табаққа қол урмайды. Оны әзизлеу костардың парызы, ул-қызларының перзентлик ұазыйпасы. Хәдислерде «атаның дууасы емес, ғарғысын алған перзенттин еки дүньясы да күйеди» делинген. Шынында да атаның жүрегин ауыртыу жаман ақыбетлерге алып келетуғынлығы хәққинда тарийхта хәм турмыста мысаллар көплеп ушырасады. Белгили Суупы Аллаяр былай жырлайды:

Аспаннан иси түсип, қылса да хәққына дууа,
Егер атаң риза болмаса, тәубен қабыл болмас сирә.

Қанша тәубе қылғаның, зияратларыңның пайдасы жоқ, егер әкең риза болмаса, деп хәр ким өз әкесин ким болыуына қарамастан хүрметлеп, оның менен шадланып қууаныуы адам әдеплиги екенлигин көрсетеди.

«Аталар сөзи-ақылдың көзи» дейди халқымыз, демек оның ақылы жәмийетке хәм шаңаракқа да жүдә зәрүр. Аталар еллерди талай рет апатшылықтан сақлап қалған. Шаңаракты дүзеген хәм хәуижендирген. Соның ушын да «ғарры билгенди пери билмейди», «ғаррысы бар үйдин периштеси болады» деп тастыйықлайды. Суупы Аллаяр: «Атаң мәртдур сен атандек хызмет қыл, яманлық әйлегенге якшылық қыл» деп атаның, яғный әкениң жәмийет рауажында, өсиуинде, тынышлығында, табысында әхмийетин жокары көтерген. Сонлықтан халқымыз өзлеринин улларының келешегине зор үмит пенен қарап атларын Атаназар, Атаулла, Атабай, Атамурат деп қойған.

Ата шаңарактын үлгиси ретинде оның хадаллығы, расғөйлиги,

әдил лиги, исбилерменлиги, қатты қоллығын тәрбиялаудың өлшемі. Хошжакпаслық арқалы шаңарақты тәмийинлей алмайтуғын әкениң абыройы пәс болады. Шаңарақты бағып, исин шөлжемлестиріп отырған әкени көрген ұл, оның тапқанын ылайықлы етип жұмсаған ананы көрген қыз, әлбетте, өз алдына шаңарак құрғанда өзинің көргенін ислеп, бахытлы болады. Соның ушында «уяда не көрсең ушқанда соны ислейсең» деп дурыс айтқан хәм ондай балаларды «көргенли» деп бахалаған.

Әке кәсібін таңлаған перзенттің өмири шырайлы болады. Ол өз үйінде кәсіпке тайынланады. «Ата көрген оқ жонады, Ана көрген тон пишеди» деп айтқан сөзлердің жаны бар. Ол тек әкеге хұрмет ғана емес, ал рауажланыу дәрегі де, японларда «патернализм» деген идея бар. Ол жұмыста «ата-перзент» үлгиси, яғный олардың ата кәсібине берилип оны дауам етиуи хәм рауажландырыуы.

Буның хәммеси ата-анаға дыққатлылықты, оның кеулине қарап хәм хұрмет қылыуды улығлайды, инсанда адамгершилик әдебин оятады.

4. Ҳақ кеуиллилик адамгершилик гүлдәстеси

Ҳақ кеуиллилик инсанның жақсы пазыйлетлериниң бири. Ҳақ кеуил адам басқалардың ығбал-бахтына, олардың хызметине хәм оның жеке өмиріндеги жеңислерине өзиниң табысы, өзиниң жемиси ретінде қарап, оған қууанады. Ол адам өзгелердің бахтында жәмийеттің бахтын сәулелендиретуғын инсан. Ол адам хәммениң иси жүриссин, мениң хызметим, мениң табысым қала берди, хәммениң табысы болсын, хәммениң табысы мениң табысым, деп исенеди. Ол биреудің көмек сорауын тилетпей-ақ, өзиниң хак кеуиллиги менен көмек бериуге таяр турады. Бундай адамды халықта «хак жүрек адам» деп атайды. «Хак жүрек ердин өзи екен». Ол адамлардың уқыплылығын, талапшандығын, дәулетлилин, бир-биреу менен досласып қатнасыуын, жәрдемін, сыйласығын тәбийий деп есаплайды. Ҳақ кеуил адам ақ көкирек, кеулинде кир жоқ, өтирик айтыуды, алдауды билмейди. Оның руухый дүньясында атакқа қумарлық, мақтаншаклық, кисини менсинбеушилик, тәкаббырлық болмайды.

Ҳақ кеуиллик—көкирегі қара, «менде жоқ нәрсе сенде не ушын болыуы керек», «мен жаман тураман, сен неге жақсы турыуын керек» деген қызғаншаклықтың қарама-қарсысы қәсийети.

Ислам дини қызғаншаклықты қатты қаралайды. Себеби, қызғаншаклық кисилердің ортасында мехрибанлықты жоқ

кылады. Ондай адам өз-ара жәрдемди, мехир-мириубетти жек көреді. Бийшара, камбағал адамларға жәрдем бериуді ойламайды. «Қайсы халықта, қызғаншақлық болған болса, ол халықта өз-ара жәрдем болмайды» дейді ислам дини. «Болар елдің балалары бирин-бири батыр» дейді, «Болмас елдің балалары бирин-бири катын дейді» деген бизің халқымыз.

Сықмар адам-сараң, қытымыр және кеули тар келеді. Сықмар адам байлыққа бекем жабысып алған менен ол кәмбағаллықта жасайды. Себеби, байлықты тоглап, оннан пайдаланбай жүріу де кәмбағаллықтың бир түрі. Бәлким, ең жаман түрі. Ислам «Сықмар киі хор болады, адамлардың ғарғысына ушырайды» деп насыятлайды.

Демек, кимде-ким кеулим тыныш, өмирим машақатсыз, денім сау болсын десе, бақыллықтан, яғный иши тарлықтан, көре алмаушылықтан, қызғаншақлықтан уаз кешиуи керек. Себеби, ол адамды аздырады, досларын қашырады, абыройын төгеді хәм әлбетте, ден-саулығына тәсир етеді.

Қабуснамада мынадай хикаят бар.

Арыслан айтты: —Шахлар сарайына жақын адамлардың иси хәмме уақ патас. Олар бир-биреуін көре алмайды, бир-биреулеринен қызғанады. Қызғаныу, күншиллик бул сондай бир от, егер ол тутанса хәммеси, бәри тең жанады. Қызғаныудың, күншилликтің ақыбети сондай, бир-биреуін көрерге көзі болмаған үш адамның қыссасындағыдай, қызғаншақ, күншил өзине де рәуа көрмей қояды.

Арысланның анасы сорады: —үш күншил не қылған екен?

Арыслан айтты: —Бир-биреуине жолдас болып үш адам сапарға шыққан екен дейді. Жасы үлкени қалған екеуине айтыпты: -Сіз не себеп өз уақтыңыздың рәхәтинен кешип сапар қыйыншылықтарын кәледіңіз? Биреуи айтты: —Мен бир жерде жасайтуғын едим. Ойланып-ойланып ақырында аз ғана уақытқа болса да уатаннан шығып кетсем, көрип қызғанатуғын нәрселерди көрмей, қызғанбайтуғын болсам деген қарарға келдим.

Екиншиси айтты: —Мен де сол себепли усы жолды таңладым. Ең жасы үлкен уллысы да сол себепли шөлге шығып кеткенін айтып берди.

Бул үш күншил бир-биреуи менен табысканына қууанысып жолға рауана болды. Бир күни жолдан бир шыжлан алтын тауып алды. Ауызбиршилик пенен алтынды бөлісип алыуға қарар етті. Бирақ хәр қайсысының қызғаныш оты жанып, басқасының алатуғын үлесине көз тиге баслады. Солай етип бир күн, бир түн жазийрама ысыда, аш, шөллеген, уйқысыз халында жәнжеллести.

Ертенине сол әтираптын патшасы ауға шыққан еді, мәхремлери менен сол жерден жүріп өтті. Патша үш күншилди көріп аухал сорады. Олар хәмме гәпти айтып берди: —Биз үшеуимиз де қызғаныш отына күйемиз, жанамыз сол себепли уатаннан жуда болған едик. Мине, енди тауып алған алтынларды бөлистириуде арамызда келиспеушилик шықты. Бул алтынды бөлип бере алатуғын адамға мүтәж болып турғанымызда мине шахтың өзи ғайыптан келип қалды.

Патша айтты: —хәр қайсыңыз өзлериңиздің қай дәрежеде қызғаншақ екенлигиңизди сөйлеп берің, сонда қызғанышыңыздың дәрежесине қарап алтынды бөлип беремен.

Биреуи айтты: —Мениң қызғанышым сонындай күшли, хеш уақытта биреуге мийрим-шөпәәт қылғанды хәм хеш бир адамның уақтының хош болғанын қәлемеймен.

Екиншиси айтты: —Сенде қызғаныудың өзи жоқ екен. Мен болсам биреу-биреуге өз дүнья малынан берсе жаным шығып кетеди.

Үшиншиси айтты: —Сизлер екеуиңиз де қызғаныштан бийнесип екенсизлер. Маған биреу жақсылық етсе, басқаларға да жақсылық қылады екен, деп күйип кетемен.

Патша булардың ишиниң қаралығына хайран қалып айтты: —Сөзлериңизге қарағанда бул алтын сизлерге харам. Сизлердің хәр қайсысыңызға ылайық азап-уқыбет керек. Биреуге мийрим-шөпәәтті қәлемегеннің жазасы сол: оны жаман атлы етип, бул дүньяның жақсы нәрселеринен жуда етиу керек. Биреуге-биреудің бергенин көре алмаған адамды өлтирип, оннан қутылған жақсы. Өзгеден де, өзинен де қызғанатуғын адамды дүньядағы барлық азаптың түрлери менен қыйнап-өлтириу керек.

Шахтың буйрығы бойынша, биринши қызғаншақты басын төмен қаратып асты, екиншисиниң басын қести, үшіншисиниң денесине зәхәр сүртип әптапка қаратып қойды. Солай етип, қызғаншақ үш адамды жазаға гириптар етті. Қызғаныш—дауасыз дәрт. Қызғаныушы хәмме уақыт биреудин шадлығынан, рәхәтинен қапа болады, иши күйеди. Қызғаныш сонындай бир жаман қәсийет, оның кесиринен адам өзине де жақсылықты рәуа көрмей қалады. Шахлар сарайына жақын адамлардың иси бузықлық, қызғаныш, жаманлық, арзагәйлик хәм бир-биреуин жаманлаудан ибарат. Олар күни-түни бир-бириниң изине түсип, бир-бириниң үстинен өсек айтады. Ким шебер, уқыплы болса, сол тууралы көп мыш-мышлар таркатады.

Өнер ийелерин хәмме уақта уқыпсыз, қызғаншақ, күншил, жаман адамлар аяқ асты қылады, олар пәс адамлардың жек

көриүине, гәзебине ушырайды. Укыпсыз, кызғаншак, күншил, жауыз, пәс адамлар жаксы адамларды набыт етеди. Ашкөз сакыйды көрсе, надан алым менен мәжилис кылса, ақмак ақыллы менен сөйлессе, жүреги ойнап, қаны қайнап кетеди. Укыпсыз адамлар өнер ийелерин жерге урып, оларды гүнакар етип көрсетиуге хәрекет етеди. Диянатты жынаят етип көрсетеди. Бахыттын куралы болған хонер хәм бахытты бахытсызлык куралына айландырады.

Сықмарлык кайдан пайда болады? Бул, әлбетте, қан хәм жан аркалы адамға келетуғын физиологиялык кубылыс емес. Нәресте тууылғанда болажақ кәсийетлер ата-ананың, шаңарақтың, басқа да ересек адамлардын тәрбиясына байланыслы болады. Олар баланы қадағалап, дурыс тәрбияламаса, мектеп тәрбияшыларына да қыйыншылык туўдырады. Хәр бир ата-ана өз баласын жаман болсын деп қарамайды. «ғарға өз баласын аппағым, кирпи өз баласын жумсағым» деп сүймейме? Оның кемиссиз өсиуин, шаңаракта, өмирде бахытлы болууын ойлайды. Сол тәбийий арзыу-әрман менен гейпара шаңараклар, ата-аналар балаларын кишкентайынан баслап қууыршактай қылып қояды, колларын сууық сууға батырмайды, әлпешлейди, еркетай қылып тәрбиялап, тентекти келтирип шығарады. Нәтийжеде бундай балалар иши тар, сықмар, кызғаншак болып шығады. Буларда барына қанаат етиу, жоққа шыдау, қайыл болуу кәсийети жетиспейди. Керисинше кеули күсеген нәрселерди ислеп, хәр қандай жол менен (ғейде харамлык жоллар менен де) болса да мақсетине жетиуге урынады.

Егер усындай жағдайды сезип баланы тууры жолға салмаса, ол бала руұхый жактан да, физикалык жактан да майып болады. Бундай балалар ата-анасының абыройынан хауаланып, хеш кимнің айтқанына қулақ аспайды. Мектепте классластарын, хәттеки муғаллимлерин де көзге илмей, жәмәәтте өзін басқалар менен тең тутуудың орнына писент етпей кетеди. Бундай минезкулык турмыстың қыйыншылықларынан қорқатуғын, «ауырдың үсти менен, жеңилдің асты менен жүретуғын» айрым адамларға тән болып қалады. Яғный, олар турмыс машақатларынан қорқатуғын болып, қыйын иске баспайтуғын, мийнетти сүймейтуғын болып шығады хәм жеңил, аңсат жол менен тиришилик етиуге урынып, өзиниң инсанлык уазыйпасын, жәмийет алдындағы миннетин умытады. Нәтийжеде майда алаяқ, жалатай, иши тар адамға айланады. Булар өмирден абырой таба алмағаны ушын, дөгеректеги адамлардың хұрметине ылайық бола алмағаны ушын, басқалардын өмириндеги, мийнетиндеги табысларына, ел арасындағы тапқан хұрметлерине ызаланып, ишлери күйип қарайды.

Булардын хэммеси адамгершилик принциплерине туура келмейтуғын иллетлер болып есапланады.

5. Мийримлилик—кеуил философиясының өлшеми

Бизің елимизге шоралар дәуири мийримсизликтин туқымын септи. Себепсиз, жипа-жексиз куудалаулар, репрессиялар, ериксизлик, хуқыксызлык, бир-биреудің үстинен домалақ арзалар, бирин-бирине анлытыулар адамлар арасында әкесине де исенбеушиликти туудырып коймастан, биреудің тәғдирине итибарсызлыкты, бийпәруалықты, адамның наласына тас бауырлыкты, сүрбетликти келтирип шығарды. Басқарыудағы бюрократизм, административлик усыл, столдың күши адамларды хижран отына салыуы, дадының жетпеуи оны қатты кеуилли қылды.

Нәтийжеде, хәттеки әке-шешесин де қорлайтуғын, өлсе де қарамайтуғын, оларды қариялар үйине апарып таслайтуғын ямаса тууған балаларын далаға яки тууыу үйине қалдыратуғын тас бауырлар, реймсизлер пайда болды.

Ғәрезсизлик тийқарында өзлигимизге қайтыуымыз бенен, бурын елимиздин турмыс көлпине айланып, олардың мураты болған мийрим-шәпәәтликти қайта тиклеу уазыйпасы койылып, ол миллий ғәрезсизлик идеологиясының тынышлыкты, дослыкты, әдалатлыкты баурыкенликти тәриплейтуғын идеясының түп сағасы, философиялык дерегине айланды.

Мийрим-шәпәәт кең философиялык түсиник. Ол инсаннның қәдирине жетиу, хал сорасыу, адамның ауырын жеңил етиу, қайыр-сақауатлык көрсетиу, жетим-жесирге сақый болыу сыяқлы пазыйлетлердин жыйынтығы.

Шынында да мийрим-шәпәәт бул тәрбиялаушы, жигерлендириуши күш. Сонлыктан халқымыз: «Мехир тасқыны дәрьядан күшли», «Мехир темирди еритер, қәхәр тасты жарар» деп үйреткен.

Демек хәр бир адам бир-бири менен мийримли ис алып барып, бир-бирине шарапаты тийсе, кем тәмийинленгенлердин ғәрийплигиниң себебин ашып, оны жақсылаудың жолын көрсетип, хәлсизлерди жигерлендирсе, рууҳландырса, келешегине исендирсе бул әжайып мийрим-шәпәәтлик болады.

Турмыста ақсақлардың футбол ойындарын, ямаса жууыруудағы табысларын, шолақлардың машина айдауларын, геренлердин нама шығарыуларын х.т.б. сол сыяқлыларды билемиз хәм көрип те отырмыз. Бул әлбетте бир-биреуіге мийрим-шәпәәттин нәтийжеси.

Шынында да, адамларға сақыйлық көрсетип, аўқат бериў, сыйлықлаў мийримлиликтиң белгиси. Лекин оған қоса оларға шын кеўилден қатнас хызметлерин жоқары бахалап, хәттеки ақылласып, мийрибанлық исленсе, онын аўыры жеңиллеседи. дәртине дәрман болады. Соның ушында «Тағамың түске жетпес, мөхрин естен кетпес» деген гәп бар.

Мийрим-шәпәт бул ең дәслеп туўрылық. Биреуге қатнаста туўры болыў. Адам хаслында туўрылық шайдасы. Сәубетлесиў аркалы өтирикке, өсекке, жалатайшылыққа қарсы пикирлер менен адамларды тәрбиялаў, жолдан шыққан наданларды аяў, жақсы сөз бенен жақсылыққа қайтарыў, жанды семиртиў-мийрим-шәпәттиң бир түри. Мухаммед әлайхиссаламнан бир адам: «Мен наданман, маған динге пайдалы бир нәрсени үйретиниз» дегенде, ол: «Аллаға исен хәм исинде туўры бол» деген екен. Демек, туўры жол өмир шырағы, инсан парызы. Туўры адам жалған сөйлемейди, биреуди алдамайды, хийле қылмайды. Демек, ол адамлар арасында мийримли, итибарлы хәм қәдирли инсан.

Мийрим-шәпәт илахий бир туйғы, бабаларымыз дәстүри. Олар тас баўыр қатаң емес, керисинше, мөхрибан, жумсақ кеўилли болған хәм оған тәрбиялаған. Ислам пайда болыудан-ақ мийрим-шәпәттиң байрағын көтерген. Себеби, әуели араблар залым хәм надан болған. Тоқтамайтуғын урыс, бирин-бири өлтириў, қыз балалар туўылса, оларды тирилей жерге көмиў кеңнен таралған уақытта ислам дини адамларды мийриманлыққа шақырды, тас баўырларды еритти, инсан кеўиллерин жумсартты.

Ата-ананы сыйлаў, хұрмет етиў халқымыздың әзелий әдети хәм иқтияжы. Шайырлар: «Мийирманың ата-анан, оннан артық хеш болмады» (Бердақ) деп жырлады. Мен жақында усындай тәрбияны көрген бир яр-досымды ушыратып қалдым. Мени көриуден көзине жас алып: «Әкемнен айрылып, биротала жетим болып қалдым. Үйимди толтырып, төримнің жарасығы, бала-шағамның периштеси болып отырап еди. Хәммемизге мийрим-шәпәтти, қоңсы-қобаларға мүнәсибетте әдил еди, деп камсықты. Әкең нешеде еди?—деп сорасам: —Еле тәндар еди, үйден кирип шығып мал-халға да қарар еди, хәммемиз ушын айбат еди. Бизлерге мәдетқар еди,—деп камсығыўын даўам еткенде, мен оннан тағы да өзін неше жасқа келдің деп сорадым. Сонда ол буннан еки жыл бурын пайғамбар жасын әкемнің тирисинде белгилегенимде, оның қандай куўаныш пенен үлкен дәстүрхан жайдырғанын айтпайсаңба» деп көзинің жасын сүртти.

Сонда мен оган «Әкеннің ийманын берсин», сенин бундай мийримлигиң балаларыңа өтсин. «Атаңа не қылсаң, алдына сол келеди» деген, жүдә бир мийрим-шәпәәтти инсан екенсиз, дегенимде «қудайға шүкир, балаларым да жүдә мийримли, анасы хәм маған жанларын үзип турады» деди. Менде ишимнен қандай мийрим-шәпәәт, қандай хасыл тәрбия, қандай адамгершилик деп кеулим толып, арамызда сондай адамлардың бар екенлигине риза болып көтериңкилик пенен хошластым.

Мийрим-шәпәәтлик тек адамлар арасында ғана емес, ал адамлардың хайуанатларға қатнасында да көринеди. Зардушлик хәм ислам динлеринде хайуанларға мийрим-шәпәәтти болыуды, оларды қорғауды, үй хайуанларын аш ямаса суусыз қалдырмауды, оларға азап бермеуді тапсырады. Мийрим-шәпәәтликтин тийкары әдиллик, бир-биреуге әдил қатнас арқасында сыйласық хүрмет, исеним пайда болады. Әдилликти қорғау, заң-нызамды ушлауға шақыруу, жынаяттан қайтарыу, бул да үлкен мийирманлық болып есапланады. Әсиресе хәзирги базар қатнастары заманында, мийнет пенен капитал яғный ис бериушилер менен ислеушилердин ара қатнасындағы әдиллик мийрим-шәпәәттин тийкарында дүзилиуи лазым. Егер жұмыс бериуши мийримли болмаса, жұмысшының халына немқурайды қарап, оның тәғдирине итибарсыз болса, онда арада қарсылық келип шығып, оннан өндиристә, жәмийет те уттырады. Сонлықтан хәр ким өндиристә ашып, жұмыссызларға жұмыс берип, соның арқасында оның балашағаларының ырысқы-несийбесине көмек берип атырғанын есапка алып, оларға мийирманлық ислесе-бул мийрим-шәпәәттин ең баслысы.

Мийрим-шәпәәтти мәжбүрий түрде, миннет етип ислеу мүмкин емес. «Миннетли пал ашшы болар зәхәрден» дейди Әжинияз шайыр. Ол шегара хәм өлшемди билмейди. Ол инсанның тилек-кәлеуи, имканияты, хұждан хәмири! Ол инсанның ислемеуге болмайтуғын туйғысы, инсаный кеңпейиллиги. Демек мийирм-шәпәәтти тулға—бул мәрт, уәдеге опалы, сақый, әдил, пәк хәм хадал киси. Бундай киси мүтәжлерге жәрдем берсе, оны миннет қылмайды. Әдиллик өлшемин, адамгершилик нормасын бузбай, тилди жаман сөзден, қолды жаман ислерден сақлайды.

Демек, халқымыздың турмыс салты, дәстүринин тийкары болған мийрим-шәпәәтти биротала тиклей отырып, мийрим-ликти турмысымыздың тийкары иктияжына айландыруу адамгершиликтин инабатлы ұазыйпасы.

7-ТЕМА. КИШИПЕЙИЛЛИК ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Кишипейиллик, әлпайымлық—әдептің басы
2. Көргенлилик-философиясы
3. Тәртіплилік-әдеплилік белгиси

1. Кишипейиллик, әлпайымлық—әдептің басы

Кишипейиллик инсанның руухый сымбатына туура келетуғын, мақтанууды қәлемейтуғын, табысларына марапатланбайтуғын адамлар қәсийети, кисиниң өзине хәм әтирапларындағыларға хәк кеуиллик мүнәсибетти көрсететуғын әдеплилік сыпат. Ол менменликке қарсы болып, кисиниң айрықша жоқары сыпатларға ийе екенлигинде көринеди. Бул әдеп сөзде де, хәмелде де ямаса материаллық байлыққа ийе екенлигине марапатланбаған пайытларда көринеди. Бул әдет сөзде де, исте де сезилип турады. Бул шахстың руухый дүньясында сабыр-тақат пенен қатар турады. Сабырсыз адам кишипейил бола алмайды. Кишипейил адам басқалардың кемшилигин ақтармайды, өзиниң қәтелерине сын көз бенен қарайды. Кишипейил адам атак ушын емес, адамлар, шанарақ, халық хәм Ұатан алдында инсанный парызын орынлау ушын хәрекет қылады. Ел-журт ушын, халық ушын бийминнет хызмет ететуғын инсанларды қәдирлейди.

Мәнәуиятсыз, көкирекке ура беретуғын адам кишипейил бола алмайды. «Терек мийӯе питкен сайын төменшиқ» деген нақыл усыған байланыслы айтылған. Кишипейиллик тәлим-тәрбия менен көркем әдебият хәм саният арқалы да қәлиплесиуи мүмкин.

Адамның кишипейил хәм әлпайым болууына тийқарғы себеп: ол тәбийий мақлуқ ретинде өткинши, ал өзиниң адамзат урпағына жетиуи менен социаллық мақлуқ ретинде күшли. Демек, адам өзиниң адамлар алдында, жәмийет алдында, тәбият алдында жууапкершилигин сезсе ғана ол кишипейил болады. Кишипейил адам өзиниң жағымлы қәсийетлерине өзгеше әхмийет бермей, оны өзинен өзи болууы тийис нәрсе деп ойлайды. Бундай адамлар шынында да айрықша артықмашылығы бар адамлар, өзін адамзатқа хызмет етиӯге ерки менен келискен адамлар болып келеди. Бул оның өмириндеги барлық исинен, тәртибинен, ис-хәрекетинен, сөзинен, хәттеки кийген кийимлеринен де көринип турады.

Кишипейил адам басқа адамларды сыйлайды, оларға әлпайымлық пенен қатнас жасайды, басқалардан айрықша болып турууға

хәрекет етпейди, өзиниң жеке хызметлерин көрсетип марапатланбайды.

Кишипейил адам сөйлескенде сөзге устамлы келеди. Өзиниң сезимин басқаларға билдириуге асықпайды, басқалар менен карым-катнасты бузып алыуға урынбайды. Лейкин, хәр кандай жағдайда да өз пикирин айтыудан тайсалмайды. Себеби, ол өзине де, басқаға да жоқары талап қояды.

Кишипейил адам адамгершиликли, меҳрибан болады, өзгелерге хәмме уақыт жәрдем бериуге тайын турады. Кишипейиллик бул әпиуайы нәрсе емес, ол әдет, ол социаллық дәреже болып есапланады. Соның ушын да халық «кишипейиллик-кишилик емес, ал кисилик» деп дурыс айтқан.

Патша Анушируан өзиниң ақыллы уәзири Бузургмеҳрден: «Дана деп кимди айтамыз?» деп сорағанда ол: «Өзин басқалардан кишипейил, әпиуайы тутқанды» деп жууап берипти.

Шынында да кишипейилликте адам гейде қатты сөйлеп, турпайылық еткен адамларға да жақсылық көрсетип, ғәзеби қайнап аузын ашпайды, зыян көрген адам жазалауға күши жетсе де, ашығын ушине салып оған қол жумсамайды.

Хәким Улықпан кишипейилликте жети қәсийет бар деп көрсеткен.

1. Зийнетке мясар болуу.
2. Салтанатсыз айбат.
3. Мийнетсиз ибадат.
4. Дийуалсыз қорған.
5. Кеширим сораудан қутылуу.
6. Периштедей тазалық.
7. Айыплардан азат болмақ.

Демек, кишипейиллик, зийнет көрсетиуге мясарлыққа, салтанатсыз-ақ сизге айбат инам етиуге, мийнетсиз-ақ сизди сыйлап қәстерлеуге дуушар қылатуғын қәсийет болып есапланады. Сизиң кишипейиллигиңиз сизиң қорғаныңыз, сизге хеш ким ауыз аша алмайды. Соның менен қатар сиз өзиңиздиң кишипейиллигиңиз бенен, әлпайымлылығыңыз бенен хеш нәрсени бүлдирмейсиз, хеш кимге зыян келтирмейсиз, солай етип сиз хеш кимнен кеширим сорамайсыз, себеби сизде айып болмайды, өйткени сиз периштедей пәк адамсыз.

Егер кишипейиллик жасалмалы болса, ол адамды басқадан өзгеше көрсетип, дыққатты тартып турса, онда ол менменликке айланады. Оны шайыр Т.Жумамуратов:

Хәмеллиге әпиуайы,
Хәмелсизге дым турпайы,—деп сыпатлайды.

Кишипейиллик әлбетте менменликке тиккелей карама-қарсы қәсийет. Сонлықтан:

Менменге зауал.

Кемликке камал,—дейди халқымыз.

Менменлик жәмийетлик қубылыс ретинде адамлар арасында бөлинушиликти, ала ауызлықты пайда етеди. Менмен адам өзиниң кемшилигин, айыптарын елестирмей, өзін жоқары санайды, өзін мақтауды жақсы көрип, оннан басқа гәпти еситкиси келмейди, нәсийхатты алмайды. Солай етип, адам наданлықтың батпағына батады. Куранда: «Жер бетинде гәрдийип жүрме?! Әлбетте, сен жерди тесип жибере алмайсан, ямаса өсип кетип таулар менен тең бола алмайсан» («Исро сүреси, 37-аят») делинеди.

Әлпайымлық-көпшилик қатарынан, басқалардан айрылып турмауды әдетке айландырыу. Халқымыз әлпайымлықты хәмме уақыт қәдирлеп келген. Ол жәмийеттеги барлық топар уәкиллерине тән қәсийет. «Үлкен адамлардың уллылығы киши адамлар менен де әлпайымлығында» дейди халқымыз. Себеби кисиниң әлпайымлығына қарап оған баха берилген.

Гейпара адамлар әлпайымлықты әпиуайылық ямаса наданлық деп түсиниуи мүмкин. Ол билетуғынынды өз орнында, бақырмастан, қышқырмастан дауысынды көтерместен билдириу хәм жағымлы жүз көрсетиу. Соның ушын ол инсанның ең жоқары қәсийети. Бийиклик—әлпайымлықтадур деген даналар.

Әлпайымлық пенен кишипейиллик өз-ара тиккелей байланысly. Кишипейил адам өзиниң әлпайымлығы, жүристурысы, кийиниуи, өзін тутыуы менен бирге басқаларды да әлпайымлыққа шақырады. Соның ушында «уллы болсаң киши бол» деп айтылады.

Сулайман Бақырғаний өз қосықларында бул хәккында устазы Хожа Ахмед Яссауийдиң былай деген сөзин келтиреді:

Менменликте болма сен,

Менменликте дауа бар,

Мискинликке қой кәдем,

Мискинликте мәни бар.

Ол бул нәсиятты тағы да рауажландырып былай дейди:

Мен атына миндим өзим,

Намахремге түсти көзим,

Дәрғахында қызарып жүзим

Өширди ийман шырағыны.

«Намахремге көзим түсти» деу-бул қанша кишипейиллик, сыпайылық, қанша хадаллық, қанша бауры кеңлик, қанша адамгершилик. «Кисиникине көз салма», «Жеке мүлк муқаддес-

Алланың берген несийбеси», оған көздің қыйығын таслап иймансыз өтесен. Сенде сондай болып ислеп тап, маңлай терің, хадал мийнетің тек сеники деген уәсиятлар хәзірғи күнде тени-тайы жоқ ақылдың кәни болып есапланады.

Кишипейиллик керисинше адамлардың тәбиятынан ала ауызлықты, қысыуметликти, ғәзепликти, яғный сол сыяклы әлпайымлылықка жат әдетлерди таслауға мүмкиншилик береді.

Кишипейиллик адамлардың бир-бири менен сөйлескеніндегі сөзлериниң мәнисинен, берген жууапларынан көринеди. Биреулер бирден «яқ, болмайды» деп қайтарып таслайды, ямаса дауысын көтерип миллет етеді, болмаса хәкиренлеп кейип таслайды.

Японияның адамлары бир-бири менен сөйлескенде «жоқ», «билмеймен», «болмайды» деген сөзлерди кейип таслауға арналған сөзлер сыяклы түсинип, оларды тууры айтпастан, жатыклық пенен түсиндиреди екен. Егер, бир кесе шайдан кейин екинши кеседен бас тартқанда да «жоқ», «рахмет» деместен, «маған сондай жақсы болып қалды» деп қайтарады екен. Егер танысыңызға мирәт етсеңиз, ол: «мирәтиңизди қабыл етпестен бурын хаялым менен ойласайын» десе, сиз оны хаялдың хуқықын жақлаушы деп ойлауыңыз кәте болады. Ол сизге олсыз «яқ» деп айтыудың бир усылы болып есапланады. Егер сиз оған «ертен саат алтыда пресс-клубта ушырасайық» деп мирәт етиңиз, ол: саат алтыда ма? Ҳе пресс-клубта ма?—деп қайтадан сораса онда оған сиз: «сизге қолайсыз болса басқа уақытта, басқа жерде сөйлесейік» деп айтыуыңыз керек.

Кишипейилликти тәрбиялау баланың жас гезинен басланады. Англияда ата-ана баланы жөргектен баслап кишипейилликке үйретеді, әлпайым қылып шығарады. Мысалы, дем алыс күни әкеси баласы менен машина жууып атырып:

—Қайырлы бол, Томм, мәрхамат, маған жууатуған шүберек-лерди берип жибер.

—Мархамат, аға.

—Рахмет қымбатлым, сен жүдә сүйкимлисен.

—Рахмет аға, оның маған хеш қыйыншылығы жоқ,—деп бир-бири менен сыпайылылықта сөйлеседі екен. Бул әлбетте, бизиң балаларымызды тәрбиялауда үлғи алғандай пазыйлет. Баланың турпайылығы оның ата-анасының көргенсизлигинен, жеңил-лигинен хәм наданлығынан пайда болады. Себеби, «Атаға қарап ул өседі, анаға қарап қыз өседі» дейди халқымыз ямаса «Анасын көр де қызын ал, табағын көр де асын иш» дейди. Булардың хәммеси кишипейиллик әдеби, усы исте әлбетте ата-ана балаға қарыздар. Себеби, бул үйдегі тәрбияның нәтийжеси. Ал, мектеп ол тәрбияның дауамын жетилистиреді.

2. Көргенлилік философиясы

Көргенлилік—бул хэмме әдеплилік түсиниклериниң түйини. Бул өзинде барлық әдептерди жыйнақлайды хэм онын тууындысы ретинде көринеди. Бул адамның материаллық хэм руухый турмыс тарауларындағы ата-бабадан мийрас болып киятырған қылық-қылуаларындағы әдеп-икрамлылық кәделерине тийкарланады.

Егер хәр бир әулад дүньяға шыққаннан кейин барлық руухый хэм материаллық байлықларды өзи басынан баслап қайтадан ислеп шыққанда, яғный тек өндирис куралларын ғана емес, адамлардың социаллық тәжирийбелерин, яғный әдеп-икрамлылық хэм минез-қулық пазыйлетлерин басынан баслағанда, онда жәмийет хеш бир раўажланыўды бастан кеширмеген болар еди. Соның ушын адамлар өзиниң еркинен ғәрезсиз өзиниң мийнет куралларын, ис тәжирийбелерин, әдеп-икрамлылық бахалылықларын әүләдтан-әуладқа берип отырған.

Жас уақтында көргениң болмаса,

Үлкейгенде кисилиғиң болмайды,—деп дурыс айтады. Ата-ананың тәрбиясын алмаған адам, оны тынламаған хэм иске асырмаған, ретсиз, «бузып ала беретугын адамды» «көргенсиз» деп атаған, яғный оны:

Атадан тыйыу.

Анадан жыйыу көрмеген—деп қараған.

Бул ауыр сөз болып, ол тек оның өзине ғана тийисли емес, соның менен бирге, ата-ананың атына келетуғын ауыр сөз болып есапланады.

Көргенли адам адамлар менен қатнаста, сәубетлескенде хәддинен аспайды, сөзи яки иси менен адамның зейнине тиймеўди ойлап, сыпайылықтың шегинен шықпайды. Соның менен бирге ол адамның гейпара кемшилигин байқамаўға әдетленеди. Егер кимде ким адамның кәтелигин көрсетиўге урынып, ол адамды қолайсыз жағдайда қалдырса, бул ис ол адамға көмеклесиў нийетинде болса да адамға жағымсыз тәсир ететуғынын түсинетуғын адам көргенли адам болып есапланады.

Көргенли адам тәрбиялы болады. Ол адамларды сыйлайды, сонлықтан жумсақ, кишипейил, сыпайы көринеди. Ол әйтеуир нәрсеге шаўқым көтермейди. Ол кеширимли, ол биреўге пайдалы жумыс ислеўге пәйк болып, адамға мехрибанлық көрсетеди.

Көргенли адам басканың мийнетин сыйлайды, хәк жүрек, хадал болып, өтирикке, жалаға, өсекке үйирсек болмайды, ондай адам биреўге миллет етпейди, баскадан бөлинген түрде көринбейди.

баскаға, әсиресе кишилерге турпайылық етпейди. Ол сөзге келгенде мылжыннан қашады, сорамаса араласпайды, аз сөйлеп көп тынлайды. Олар нәпсикаулықты қаралайды хәм оны ис жүзинде өз хәрекетинде көрсетеди. Тәлли-пәлли жұмыс ислеп, көбирек пайдалануға урынбайды. Өзин-өзи көтермелеп, алға шығара бермей, мақтаншақлықты жек көрип, кишипейиллик өдетин бойына сиңиреди, өзін азада, үй-жайларын таза услауға талпынады.

Улыұма көргенлилик—үлкен адамыйлык. Пазыйлетли адам «уяда не көрсең ушқанда соны ислейсең» деген халық накылын беккем услап, балаларды көргенли қылып тәрбиялауға талпынуы зәрүр. Оның ушын жасынан баслап жоқарыда көрсетилген әдеп-икрамлылык түсиниклериниң өхмийети балалардың санасына сиңирилсе көргенли болып өседи.

3. Тәртиплилик-әдеплилик белгиси

Тәртиплилик-бул әдеплиликтин бир түри. Биз күнделикли турмыста «тәртипли бала», «тәртипли қыз», «тәртиби жақсы» ямаса «тәртипсиз оқыушы» деген сөзлерди жийи-жийи ушырастырамыз. Себеби, баланың тәртиби оның келешегиниң айнасы болса, адамның тәртиби бул оның екнши келбети болып есапланады.

Тәртиплилик-адамлардың жәмәәт ишинде келисимли хәрекетин тәмийинлейтуғын, көрсетилген тәртиплердин сөзсиз орынланыуы хәм бойына сиңирилиуи болып, ол адамлардың күнделикли қылык-кылуаларының үстинен жәмийетлик қадағалаудын куралы.

Тәртипти орнатыудың тийкарғы кураллары: дәстүр, үрп-әдет, хәр қыйлы жәмийетлик шешимлер, әдеплилик қағыйдалар, жәмийетлик хәм мәмлекетлик шөлкемлердин тапсырмалары болып есапланады.

«Тәртипли ләшкер жеңилмес» деген мақалда әскерий тәртиптиң қандай өхмийетли екени қысқа хәм әпиуайы баян етилген. Тәртип болмаса жақсы куралланған көп санлы әскер, тәртипли аз сандағы ләшкерден жеңилип қалыуы мүмкин. Бул тарийхта көплеп ушырасады.

Қатты тәртипке жаслықта үйретилсе бала үлкейгендеде тәртипли болады. Соның ушын тәртипсиз бала атағын алыу хөмме уақыт төмен баха есапланады. Тәртипли оқыушы ямаса талаба сабақты жақсы өзлестиреди. Себеби ол өзін бақлап, дыққатты қарата биледи.

Тәртип инсан искерлигиниң хәмме тарауында болыуы лазым.

Ол болмаған шаңарак, жәмәәт, кәрхана, мекемелерде ис өнимдарлығы, сапасы пәс болады. Ол болмаған жерлерде арқайынлық пайда болады, онысыз хешқандай шараларды иске асырып болмайды. Тәртипли адам уақыттан дурыс пайдаланады, өз уақтың тууры бөлиствиреди хәм мақсетине ериседи. Тәртипли адам сабырлы, қанаатшыл болады. Ол тек ғана өзиниң емес, басқалардың да уақтың тежейди. Тәртипли адам үдеге опа қылады. Тәртип белгили бир мәниде адамларды тәрбиялайды.

Хәр бир жәмийет белгили бир тәртипке мүтәж болады хәм қандай жол менен болса да, тәртип орнатады. Тәртипсизлик-жәмийетти, жәмәәтти, сондай-ақ шаңаракты да ыдыратады.

Турмыста хәр бир мәденият, хәр бир өндирис, хәр бир ис тәртиптен басланады. Бунда «мен қәлемеймен, яки қәлеймен» деген сөз болмайды. Бул жерде мен тек усылай ислеуге тийислимен, усындай етип ислениуи керек ямаса тек усылай болыуға тийис деген мақсет пенен ислеу керек.

Әпиуайы мысалды алайық. Хәзирги заман өндирисинде бир адам қандай да бир затты басынан аяғына дейин өзиниң ислеуи жүдә сийрек ушырасады. Бул затты ислеуге онлаған, жүзлеген адамлар, аралас өндирислер қатнасады, хәттеки баска бир еллердин де араласыуында бул иске асады. Демек, ол қанша көп шақаланған болса, ол жұмыста аз талап қойылатуғын сыяқлы көринеди. Кишкене бир деталь механизмге тәсир ете ме? Оның жұмысына зыяны бола ма?

—Хәқыйқатында солай да болады. Кеуилсиз исленген операция (хәттеки механизмди бояу) қандай болмасын механизмниң кеуилдегидей жұмыс ислеуине зыянын тийгизеди. Екиншиден хәзирги өндирис жағдайында тәртиптен өзинше шығып кетиуге де болмайды. Сениң өзинше ислеген исиң оның талабына жууап бермейди. Оны тап көрсетилгендей етип ислеу тийис. Себеби, өндирис мәденияты ол өндирисниң тәртибинен басланады. Егер өндирисниң хәр бир қатнасушысы тәртиптен өзине қолайлы жағын алса, оны өзиниң қәлегениндей етип пайдаланса онда улыуа жұмыс мәденияты хәққында гәп болыуы мүмкин емес. Онда бул исте хәр қыйлы келиспеушилиқ, халықты, мәмлекетти алдау хәм озбырлық, менсинбеушилиқ орын алады.

Айтайық, турмыста адам орынлы ис етиуи керек, орынсыз ис ерси болады, ол көргенсизлик. Адам мысалы театрға шомылатуғын костюм менен, шомылыуға театрдың кийими менен бармайды. Сиз олай ете алмайсыз. Сизге мүмкин ол қолайлы шығар. Бирақ оған сизиң мәдениятлылығыңызды көрсететуғын тәртибиниз рухсат етпейди.

Тәртипплилик өзинди өзін қадағалаудың, өзинди өзін басқарыудың нәтижеси. Өзинди-өзін қадағаласаң, өзинди-өзін басқармасаң-тәртип сырттан таңылған, жағымсыз бір жүк болады. Керисинше, өзинди-өзін қадағалап хәм өзине-өзін сын нәзер менен карап жүрсең де, соған сай тәртипплилик болмаса, ол мәзи бир гәп болып қалады.

Тәртипли адам хәмме уақытта, мейли үйинде ме, мектепте ме, жумыста ма, жәмийетлик орынларда ма, хәттеки, өзи менен өзи болып бир өзи турғанда да, хәмме уақыт бирдей мәдениятлы болып турады. Оның ушын тәртипплилик оған сырттан таңылған нәрсе емес, ал ишки талап. Тәртипли адам сыпайы хәм шөлкемлескен болады. Оның бойына да, ойына да, әндамлы сөзи менен иси туура келеди. Сизің досларыңыздың ишинде, танысларыңыздың арасында сыртқы көриниси пәжмүрде болған менен, оның менен жолығыу сизге қызык, оның менен танысуу сизди руухый жақтан байытатуғынлар болады. Сиз оған уксағыңыз келеди. Ал гейпара досларыңыздың сыртқы көриниси жылтырап, сәтенлигине тән берилсе де, сиз оның менен жолығыудан қашатуғын болыуыңыз мүмкин. Себеби, ол сизің ушын ауыр жүк. Оның бослығы, хеш нәрсеге турмайтуғын ойлары, оның жағымсыз қылықтары, онда қандай да бир ишки тәртипплиликтің болмауы, өзін-өзи қадағалаудың, өзін-өзи басқарыудың жоқлығы сизди оннан қашырады. Себеби, оның қылық-қылуалары сизің тәртипплилик мәдениятыңызға хәм оны қадағалаушы әдебинизге туура келмейди.

Демек, тәртипплилик жөнлиликтің анасы, тәртипсизлик жөнсизликтің жемиси. Жөнсиз туқым өсип, көгерип, рауажланып кетсе адамға, жәмәәтке, жәмийетке зыянлы тәсирин тийгизеди. Бул жөнинде даналар былай дейди:

Қыз, анадан үйренбей үлги алмас,
Ул атадан үйренбей сапар шекпес,
«Қорқыт ата» кітабынан.

Тәрбия-тағаны туурылайды.
Талап тауды-төңкерер,

Түрк мақалы.

Жақсылыққа-үлги көрсетип жетпесе,
Ұаз айтып жетиу қыйын,

Сенека

Атасынан ақыл алса,
Тентек ул да дүзелер.

Махмуд Қашғарий.

Қатты тәртип көрсе бала күнінде,
Өнер менен қуандырар түбінде,
Бала нени билсе-жастан уядан,
Өле-өлгенше соны таныр қыядан.

Жүсип Баласағұний.

Тәртіпти жақсы меңгере билиу хәр бир адамның орталық пенен, басқа журт пенен араласыуының ең зәрүрли қәсийети.

Аристотель: тәрбиялы адам ең дәслеп басқаларды ренжитиуден сақ болады десе, Ал Фарабий: жақсы минез қулық пенен ақыл бирлескенде ғана олар адамшылық қәсийет болып табылады, деген екен.

Буннан 2437 жыл бұрын Афинаның атаклы әскер басшысы, тили менен қус услаған дилуар шешен Перикл оба кеселине ушырап көз жумар алдында басын сүйеп, аузына суу тамызып отырған дослары хәм тууысқанлары бул адамның асқан ерликлери, жақсы қәсийетлери тууралы әңгимелесип, наукас хеш нәрсени еситип атырмаған шығар деп ойласа, Перикл бирден басын көтерип: Сизлер мени журттың бәриниң ислей алатуғын ийгиликли ислери ушын мактап отырсызлар, бирақ мениң ислеген уллы хызметимди хеш қайсыңыз айтпадыңыз. Ал шынындада мен өмиримде бирде-бир Афиналыққа тил тийгизип, жәбирледим бе?—депти.

8-ТЕМА. ДОСЛЫҚ ХӘМ ТАТЫҰЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ

- 1 Дослық философиясы.
- 2 Татыұлық—әдеплилик өлшеми.
- 3 Дослық хәм тууысқанлық қарақалпақ поэзиясында.

1. Дослық философиясы

Кешеги тоталитар дүзиминде дослық сезими жасалмалы түс алып, ол шаймаланған еди. Дослықтың жоқары әхмийетин түсинген хәкимият оны жасалма түрде коммунистлик қурылыс ұазыйпаларына байланыстырды хәм жасларды әсирдиң «дослық» қурылысларына шақырды. Ондай дослықтың өмири келте болды. Дүньяға көзқарасы, үрп-әдетлери кеуил кеширмелери туура

келмеген дослық бузыла берди. Ол дәуірде адамлардан ата-бабаларымыздың көрсеткен, жүрек хәмири менен ерисилген ең жақсы пазыйлет, шын ыклас, мехир-мухаббат, сезимлеринен пайда болған садыклық пенен сууғарылған жанлы дослық талап етилмеди. Нәтийжеде дослық сезимлери хәлсизлиенип, адамлар калай тез арада дос болса, солай етип тез ажырасып кетти.

Ғәрезсизлик шарапатында өзлигимизге қайтыу арқалы әдеп-икрамлылықты қайта тиклеу мүмкиншилиги пайда болады. Енди инсанлар дослық сезиминде өзиниң түп сағасын излей баслады. Оның өзелий тийкарлары қайталанып, тәрбияның үлгиси ретинде жүзеге келип, дослық сезиминиң қудиретли күшке айланыуына себеп болды.

Адамның кеули нәзик, жүреги әззи. Ол хәмме ўақытта қууанышларында хәм тәшүишлеринде өзиниң қасында болатуғын хәк кеуил пикирлес, ғамхор, дәртлес қисиге зәрүрлик сезеди. Ол табылса, оны дос деп атайды. Адам доссыз жасай алмайды. Себеби, дослық—инсанды руўхый тәрәптен қоллап-қууатлаушы, өмир жолында оның ауыр жүгин жеңиллететуғын, ғам-тәшүишлеринде кеулин алатуғын, кейиплерин көтеретуғын уллы ғамхорлық. Инсанда хәр қыйлы күнлер болады. Ондай жағдайда ата-ана хәм тууған-тууысқанлары менен бир қатарда досларыңның да қасында турыуы шадлыққа-шадлық қосады, қайғыны бөлисип, оны азайтады, адамның жанына руўхый күш бағышлайды. Сонлықтан белгили данышпан У.Шекспир:

Не жетеди нағыз досқа хасылға,
Қуғансаң да, қайғырсаң да қасында,
Қыйналады сен қыйналсаң болғаны,
Уйқыламасаң уйқыламайды ол тағы,—

деп көрсетеди. Ал, дослықты адамның табиий кәсийети ретинде бахалаған Бердак:

Басынды қос жақсы досқа,
Дос таппай хәм жүрме босқа,—деп үйретеди.

Өмирде хәқыйқый садық дос табыу адам ушын үлкен бахыт. Оған хәмме миясар бола бермейди. Хәқыйқый дос гейде өзиниң тууған-тууысқанларыңнан мийримли хәм итибарлы болады. Доссыз адам жапыраксыз дараққа усайды. Даналар ондай адамларды бир өмир бахытсыз, деп есаплаған.

Солай етип, дослық адамлар арасында мақсетлердиң, идеялық

көзқараслардың бирлиги, инсанның бир-бирине умтылыуы хәм мәплериниң жақынлығы, өз-ара бирин-бири түсиниуге тийкарланған қатнастар системасы болып есапланады. Ол туйғы ең әпиуайы хәм ең уллы қәдриятлардан болып, ол бирден жүзеге келмейди, узақ жыллар дауамында қәлиплесип барады. Ол жаслықтан басланады, өмир бойына дауам етеди. Әсиресе жаслық туйғысы менен дослық туйғысы бири-бири менен жүдә байланыслы болады. Сонлықтан «жаслықтан берген кеуил басына бәле болар» деген қосық та жаслықтағы дослықтың өтқирлигин хәм беккемлигин көрсетеди. «Кийимниң тазасы жақсы, достың ескиси жақсы» деген сөз де усы менен байланыслы. Дослық жолына кирерде адамлар әуели ярым дос болады. Егер бири-биринен жақсылық көре берсе, кейин шын кеуилден дос болып та кетеди. Дос болыу түрли жағдайларда пайда болады. Көп жыллар қонсы турыу, бирге оқыу, бирге мийнет ислеу, бир пикирлес болыу, армияда бирге хызмет қылыу, бирге сапарда болыу, бирге спорт пенен шуғылланыу жағдайларында адамлар досласады. Лекин дос болыу аңсат, оны сақлап қалыу қыйын. Дослықты сақлаудың тийкары әдеплилик, хұрмет, иззет, қайырлылық, кеширимлилик, рейимлилик, шийрин сөзлилик, туурылық, қолдаң келсе кеуилге тиймеу. Сонлықтан Әжинияз шайыр:

Бир достыңнан кеуил қалса,
Ғалет жазған хатқа мегзер,—

деп дослықты қәстерлеу хәм оған ихтиятлы болыуды тапсырады. Дослықтың илети: бақыллық, өсек, екижүзлилик, менменлик хәм сатқынлық.

Дослық адамның миллетине, динине, мәнсабына, билимине қарамайды. Ол бири-бирин түсиниу, кеуиллердиң, көзқараслардың тууры келиуи тийкарында жүзеге келеди.

Дослықтың ең әхмийетли қәсийети опадарлық. Дослықта сондай-ақ мухаббатта да опаның роли үлкен. Соның ушын да қосықларда «опалы ярды» мурат дәрежесине жеткерип, «опадарын мен болайын» деп жырлайды. Дослыққа опалы адам Ұатанға да опалы болады, ал досқа қыйнет еткен адам, халыққа да қыянет етеди.

Хақыйқый дос достының табысларына тап өзиниң жетискенлилери сыяқлы қуанады, ал ол жеңилiske ушыраса қапа болады. Ол достының кемшилигин бетине айтады. «Дос жылатып, душпан күлдирип айтады» деген сөздиң мәниси де сонда. Душпан қәтени көрсе де, көрмегендей болады «басынан ассын», «шерменде

болсын» деп ойлайды. Абыройы төгилсе, хәз етеди. Ал, дос ашытып айтады.

Дослардың халынан хабар алыу, олардың ислери хаққында ойлау, оларды сыйлау, дослықты бекемлейди. Биреулер жақсы дос тапса, ески достын тәрк етеди. Ол надурис, себеби достын көплиги жүдә пайдалы, «мың сомын болмаса да, мың достын болсын» деп дурыс айтқан.

Дослықтың шегарасы болады. Достым деп өзиннің ишки сырынды, шаңарақ сырын, хызмет сырын исенип айта бериуге болмайды. Себеби, бүгинги күни ол дос болып, ертең душпанына айланыуы да мүмкин. Кешеги сыр-минез достын, сениң күшли тәрәплеринди де, хәлсиз тәрәпинди де билетуғын адам, бүгинги күни душпан болса—ол бахытсызлык. Соның ушын да «достыңнан тап» деген ғарғыс, ауыр ғарғыс.

Адамлар ишинде хақыйкый дос пенен бирге ешейин дос болып жүргенлер де ушрасады. Олар жеке мәпти, белгили бир мақсетти гезлеп өзлерин хақыйкый дос сыпатында көрсетиуге хәрекет етеди. Ондай адамлар хәмелдарлардың хәмели ушын, гейпаралардың байлығы ушын, ақыллы адамлардың ақыллығынан пайдаланыу ушын дос болады. Ондай адамлар мәккарлык, нәмәртлик, еки жүзлик кылып, өзине исенген кисиниң сырын хәммеге жаяды.

Сонлықтан Бердақ шайыр:

Достың сырын душпанға айтып
Ел бузыушы боладурсаң,

—деп нәмәртликти қатты қаралаған. Нәмәртлер достың шадлы күнлеринде, оның қазан табағына дейин араласып, оннан айрылмайды. Ал оның басына ис түскенде өзин шетке тутады, ямаса мәнсаптан түссе өзиниң еткен хызметин жасырыу ушын оны өрде де, ықта да жаманлап жүреди. Ол азғынлар, сынаптай жылысып, бир сөзинде турмайтуғын кимселер, хәр қыйлы хыйлекерлик жоллар менен, екинши биреулердиң исенимине ерисип, достын сатқанлықтан оның әлле кимлердин жарылқауына ийе болып, мәртебе, хұрмет-иззет излейди. Ондай адамлардың хеш кимге паяны болмайды. Ақырында хәммеден айырылып, ел халық алдында жүзи қара атанып, жәмәәттен, кол жууып шығады. Демек, ешейин қәупеки, еки жүзли дос душпаннан да бетер қәуипли.

Тарийхтың көрсетиуинше, «надан достан, дана душпан жақсы». Достың наданлығы, қыянеткерлиги душпан қылышынан да өткир болады. Өткен әсирдиң биринши шерегинде түркмен

баскыншылары каракалпақларға, шабыуыл жасап мал-мүлкін талап турған. Сондай шабыуылдың биринде шымбайлылар қала сыртында түркменлер менен атысып жатқанда, бир надан шымбайлы «достымыз», атка минип алып, еки ортада шауып жүрип: «түркменлер, каракалпақлар сизлерди жийде менен атып атыр» деп бақырып жүрип, елди қорғауға қыянет етип, душпаннан да жаман ис қылған.

Сонлықтан хақыйқат дос ким, душпан ким оны билип барыу турмыс талабы. Достың хақыйқыйлығы хәм кәүпекилиги инсан басына ауыр күнлер түскенде белгили болады. Табыслы, кеуилли күнлерде хәмме бирдей шадықоррам болады, лекин «садық дос мийнетте бирге, кәүпеки дос рәхәтте бирге» деп дурыс айтылады. Демек, тураксыз, пазыйлетсиз, еки жүзли адамлар менен дос болыудың ақибети жақсылыққа алып келмейди, себеби онда кәсийет болмайды. Оларды «нан дослары» дәрежесинде бахалауға туура келеди. Себеби, олар тек дастурхан, рәхәт, нанның дослары ғана болып, «ар намыс дослары» бола алмайды. Хақыйқый дос достың намысы, ары ушын жанын бериуге де тайын болады.

Жаксы, жаман адамларды аныклап билиу менен бирге олардың екеуи менен де досласуға умтылыу жүдә әхмийетли. Себеби, турмыста сениң исиң тек досларға түсе бермейди, гейде өмир зәрүрлигинде жаманларға да исиң түседи. Оны жаман дегенин менен, оның жаксы жаклары да болыуы сөзсиз. Лекин ақылсыз адамлар менен дос болыудан бас тартыу керек. Себеби, оның қылған ислерин ақыллы душпан да ислемайди. Даналардың көрсетиуинше: мүриубетли, опалы, илимли кисилер менен дос болған абзал. Себеби оның жаксы пазыйлети саған да жуғады. Сонлықтан да Әжинияз:

Жаман адам менен отырма-турма,
Хасла накас пенен хәм жоддас болма,
Кәдирдан достыннан жүзинди бурма,
Басына көтерип таж етер сени,—

деп дурыс ақыл береди. Сондай-ақ даналар: Егер сен жарлы болсаң, байлардың арасынан дос излеме, өзине ылайық «дос тап»—деген екен. Соның ушын да «Тең теңи менен, тезек қабы менен» деген сөз жүдә тууры айтылған. Усыған байланыслы белгили данышпан Аль-Фарабий былай депти:

Өрге жүрген үлгили исинен,

Таңла хадал дос-өз теңиңнің ишинен, ямаса данышпан Жүсип Баласуғуни:

Өзине карай дос танла,
Күшиңе карай жүк көтер—деп үйретеди.

Лекин ақыллы адам—надан адам менен, сықмар—сакый менен, бағыр—корқак пенен, искер—жалқау менен дос бола алмайды. Сонлықтан «Достың ким екенін маған айт, мен сениң ким екенлигинди айтып берейін» деп айтылады екен. Себеби дос-досқа айна болып есапланады. Досларынның дослары да сениң досларын. Бирак, егерде достың сениң душпаныныңды жақсы көрип қалса, оннан сақланыу керек. Ол душпан тәрәпин алып, саған жаманлық етиуі мүмкін. Сондай-ақ, сениң достан да душпан болған достан кәуәтерлениуін дурыс болады.

Егер достың хеш бир себепсиз саған гийне тутса, оның дослығынан дәмелениуіге болмайды. Себепсиз дослықтан бас тартыудан артық жеркенишли, пәслик болмайды. Егерде дослар арасында сәл ғана түсинбеушилик жүз берсе, пикирлер қайшы келсе, дослар бир-бирине кеширимли болады. Өкпе-гийнесиз катнас жасап, кек сақламайды. Ал керисинше, «түймедей нәрсени түйедей етип» көпшиликтің көзинше кемшилигинди бетине басыу кеуил қалдырады. Әсиресе дослар арасында өтирик-өсек гәплер, сырттан сайыулар, көпшилик алдында мысқыллап күлиу, достан пүткиллей түнилдиреди.

Досты-дос, душпанды-душпан қылатуғын адамның өзи. Даналар: ләззетли турмыста жасау ушын шийрин сөзлилик, әндийшелик, кеширимлилик, колынан келгенше душпанды арттырмауға хәрекет қылу керек, деп үйретеди. Набада биреу душпан болып қалса, оннан хеш те қорықтастан ашық хәм жасырын ислеринен өз уақтында хабардар болып, шарасын излеп тауып, душпан менен гүресиу имканияты болмаса, душпанға душпанлық қылуыдан өзін ириккен мақул. Соның менен бирге күшсизбен деп душпан алдында дизе бүгиу де ақыллылық емес. Душпанға хәмме уақыт өзиниң жақсы жағын да көрсетип, ақыл-ой, даналық пенен, исбилерменлик пенен оны жеңип, өзиниң хәлсиз емеслигинди билдириу керек.

Улыума душпаны жоқ инсан бахытлы инсан. Дүньяда айыпсыз адам жоқ. Лекин сен укыплы, әдалатлы-мүриубетли, әдеп-икрамлы, мийрим-шәпәәтли, қайыр-сақауатлы хәм тәрбиялы болсан, сенде айып аз болады, досларың көп болады.

Қабуснамада былай делинген: Дослардың иси тууралы ойла, оларға сауғалар жибер хәм мүриубет қыл, себеби хәр ким өз досларын ядта тутпаса, дослары оны ядында сақламайды, ақыбетинде ол адам хәмме уақытта доссыз қалатуғын болады. Хәмме уақыт дос тутууды әдет қыл, себеби хәр бир адамның

досты көп болса, айыплары да билинбейди, жақсы кәсіптері көбейеди. Бирак, жаңа дос тапқанында ески достыңнан кешпе, олардан жүзінди бурма, сонда хәмме уақыт достың көп болады.

Искендерден: «азғана пул арқалы соншама көп мәмлекетти қандай жол менен өзіңе қараттың» деп сорапты. Искендер: «Жақсы қатнас, мәмиле менен душпанларды өзіме қараттым, келисим жолы менен досларды жолға салдым, сол себепли көп мәмлекетти ийеледим» деп жууап берипти.

Дүньяда кемшиликсиз адам болмайтуғынын бил, бирак сен сақауатлы, мийрим-шәпәәтли бол, себеби сақауатлы, мийрим-шәпәәтли адамларда кемшилик кемирек болады. Мүриубетсиз, пазыйлетсиз дос туппа, бундай адамның кәсіпyeti болмайды.

Жақсы менен жаман адамды билгил, екеуине де дослық қыл, жақсыларға кеуил менен, жаманларға тил менен дослық қыл. Сонда бул тайпа саған дослық пенен қарайды. Себеби, адамның кәжети тек досқа ғана түспейди, адамның жұмысы зәрүрликтен жаманларға да түсип қалатуғын уақыт болады. Сонлықтан бул еки тайпаның да дослығын өзіңе қаратып ал.

Мәрт кенпейилли, мүриубетли, илимли, опалы адамлар менен дос болғыл, мийриубетсиз, мийрим-шәпәәтсиз, илимсиз адамлар менен отырмағыл, бундай адамлар менен отырыудан жалғызлық жақсы. Достым көп деп хәммесине үмит етип, кеуил бере берме, алдына хәм артына қарағыл. Досларыңның көзқарасынан пикиринен ғапыл болмағыл. Егер сениң мың достың болса, сырттан қарағанда хәммесине садық сеннен досырақ адам болмағандай болсын. Бир достың сениң душпаның менен душпан болмаса оны дос демегил, ашна (таныс) дегил. Достына дослық уағында бир нәрсе үйретпегил, себеби уақыт келип достың саған душпан болып қалса, үйреткенине пушайман жерсең. Биреуди көре алмайтуғын қызғаншақ адамлар менен дос болмағыл, өкпе гийнешил, иши тар, дослыққа ылайық емес қызғаншақтың қызғанышы хасла кетпейди хәм хәмме уақыт сеннен наразы болып жүреди.

2. Татыулық—әдепли өмир

Татыулық адамлар, шаңарак, ауыл, яки топар ағзалары арасындағы өз-ара руұхый, материаллық қатнасықлар болып, пухаралардың әдеп-икрамлылық өлшемлеринен есапланады. «Ағайин татыу болса, ат көп, абысын татыу болса, ас көп» дейди халқымыз. Татыулық тек тууысқанлар арасында емес, ал үлкен көлемде, халықлар, миллетлер арасындағы қатнас болып

адамзаттың, жәмийеттин рауажланыуының тийкары есапланады. Ол кызғаншаклыктын душпаны. Оның мысалын халқымыз былай сүүретлейди: «Олар сондай татыу, биреуинин аузындағысын биреуи алып жейди».

Татыулык социаллык рауажланыуда жүдә үлкен әхмийетке ийе болып, өз-ара бирлик, тынышлыкты тәмийнлеуде, мәпке курылған бирликтиске асырыуда үлкен әхмийетке ийе. Татыулыкка ерискен жәмийетте кисилер ортасында ҳақ кеуилли мехир акыбет, өз-ара жәрдем, ғамхорлык сыяқлы мүнәсибетлер үстемлик етеди.

Мәмлекетти басқарыуда барлык пукаралардың мәплерин коллап-кууатлап ис апарыу социаллык турмыста татыулыкты карар таптырыудың әхмийетли факторларының бири.

Татыулык, жақынлык, ауызбиршилик, бир мақсет жолында миллий бирлесиудин ең әхмийетли шәрти болып есапланады. Президент И.Каримовтың «Ұатан биреу, усы әзиз Ұатан бәршемиздики», «Ұатан сәжде киби мукаддесдур», «Бизден азат хәм абат Ұатан қалсын» деген хикметли шақырықлары татыулыкка қаратылған нәсият сөзлер. Түрли дин хәм исенимдеги адамлардың бир-бирине байланыслы мүнәсибетлеринин белгили бир нормада болыуы татыулыкты тәмийинлейди. Дүньяда урыс жәнжеллердин, жеккөриушиликлердин алауызлыктын себеплери көбинесе динлераралық карама-қарсылықлардан келип шығады. Хәзир демократия принципери динлер арасындағы келиспеу-шиликлерди жойып, инсанлар арасында татыулыкты орнатыудың шәртин тәмийинлеп береди.

Миллетаралық татыулык Өзбекстан жәмийетинде миллий идеяның тийкаргы принципери ретинде тастыйықланған.

Жер жүзиндеги 1600 ден артық миллетлердин бар-жоғы 200 ге жақыны мәмлекетке бириккени де белгили. Дүньяда миллетаралық татыулыкты тәмийнлеу барлык миллетлердин мәплерин, руухиятын алға умтылыуларын тиккелей үйренип барыу, сиясий хәм социаллык турмыста оларға хәмме уақыт итибарлы болыу менен иске асады. Жәхән тажрийбеси миллетлераралық татыулыкты тәмийнлеуде бир жақлама жүзеки жантасыу миллий мәселелерди келтирип шығаратуғынын көрсетпекте. 2010-жылғы июнь айындағы Қырғызстандағы уақыя буның айқын мысалы болды.

Өзбекстан аймағында ертеден-ақ көп миллеттин халықлардың уәкиллери жасайды. Олардың саны 140 қа жақын, булар оргасында әсирлер дауамында миллий татыулыктын сақланып киятырғанлығы халықларымыздың әзелден бауыры кеңлигинин нәтийжеси болып есапланады

3. Дослык хэм тууысқанлык қарақалпақ поэзиясында

Ибрайым Юсупов шығармалары дослықтың құдиретли күш екенлигин хәр сапар сыпатлап турады. Оның поэзиясында дослықтын тийкары—опадарлық, бийғәрез жүрек хәмиринен пайда болған шын ықлас, меҳир-мухаббат, бирдемлик сезимлеринде көринеди. Өмир өткинши, оның ишинде опалы дос пенен жасаған шағлар ең бахытлы, хеш нәрсеге тең келмейтуғын демлер—өмирдің ең жақсы мәүритлери. Ол өзинин «Төк тауындағы ойлар» деген қосығында:

«Өмир» деген хошадағлы әрмандай,
Көрген кызык, сүрген дәуран жалғандай,
Ялғаншының Төк тауына бир түнеп,
Мәңгиликке сапар шеккен кәруандай,
Опалы дос пенен өткен күнлерин,
Санаусыз, ол аскабақ жеп турғандай»

деп, бул өмирде дослықтын абзаллығын хэм ондағы қатнастардың басқа шағлардан артықмашылығын, уақтының санаусыз екенлигин әжайып тенеулер менен сүүретлейди.

Дослықтын әхмийетин хэм зәрүрлигин И.Юсупов өзинин «Бир достың болсын» деген қосығында:

Ақыл парасатлы, ғошшак азамат,
Болсын өзиннен де бир қәдем зият,
Ол хэм сеннен алсын йош пенен қуат,
Асқар тау айбатың—бир достың болсын.

Қайнап кетсең тартып койсын отынды,
Шаршап қалсаң мешеулесин атынды,
Ақыл-ойы асқатықтай татымлы,
Жигиттиң жөн билер, бир досты болсын

деп, достың руухый тәрептен коллап-қууатлаушы, өмир жолында ауыр жүгинди жеңиллетуиши, ғам-тәшуиш шеккенде кеулинди алатуғын қәдирдан екенлигин көрсетеди.

Шайыр дослықтын әхмийети оның мийримлилиги менен, опадарлығы екенин көрсетип:

«Жаныңды берейин демесин саған,
Берсе айтпай берер бир достың болсын»

деп достың беккемлик шәртин келтирип, «анау кыламан, мынау кыламан» деп жәриялап, кейнинде миннет ететуғын дослыкты жаратпайды. Соның менен қатар ол дослыктың әхмийетин:

«Өмирде не ләззет бар, дос-яраның болмаса,

Бир душпан көплик етер досларың мың болса да» деп жоқары бағалайды. Ол қарақалпақ халқының дослыққа талпыныу хәуесин жоқары көрсетип:

«Дослық десе жұлдыз тауып алғандай,
Халқымның ақ көкіреғин сүйемен»

деп көрсетсе, дослыктың қәдирине жетиу, бир-биреуге кеширимли болыу, биреуге биреу өкпе-гийне қылып, кек сақламай жасаудың зәурлигин:

Жыйнап-жыйнап гийнени,
Досларыңа өкпелеп,
Түйе қылма түймени,—

деп нәсиятлайды. Ол дослыққа мәлел келетуғын нәрсе дослар арасында өтирик өсеклер, сырттан сайыулар екенлигин көрсетип:

Сайып-сайып сыртынан,
Күлме оның артынан,
Зар боласаң достыңның,
Көшип кеткен журтына,—

деп дослыктың қәдирин тәриплейди.

Улыұма шайыр хақыйқый дос тап өзіндей мақсетли, өзіндей көзқараста, мәплери жақын, өз-ара түсиниуи бирдей болыу кереклигин жоқары бағалап:

Сен деп қалсын журт көргенде төбесин,
Тартсын салдауласып ақыл кемесин,
Сен не айтсаң бәрин «мақул» демесин,
Адассаң абайлап алдынды шолсын,—

деп оның саған хәр тәреплеме уқсаслығын халық билсин, ақыллы, еркин ойлы, өзінше пикирлейтуғын, адасып баратырсаң алдынды шолып тууры жол көрсететуғын бир достың болсын, деп үйретеди.

Ибрайым шайыр өз шығармаларында дослық пенен бир қатарда тууысканлық мәселесин тереннен қозғайды. Ол тууыс-

қанлықта қаналас-тууыслық қатнасты нәзерде тутпай, улыума адамлар тууысқанлығын жырлады.

Тарийхларда гууалы сөз,
Хәр бир дәртке дууалы сөз,
Кийели сөз, дауалы сөз,
Тууысқанлық, тууысқанлық.

Ямаса, оның тарийхы мәселе екенлигин айта келип:

Бир тандырға нан жаптырган,
Мүтәж затынды таптырган,
Биймезгил есик қақтырган,
Тууысқанлық, тууысқанлық, —деп билдиреди.

Ол тууысқанлықты дослықтың тийкары ретинде тәриплеп:

Өзбекти өз ағам еткен,
Уллы бахыт инам еткен,
Бир қазанда ас демлеткен,
Бауыр басқан тууысқанлық,—

деп тууысқанлықтың инсаный хәм жәмийетлик әхмийетин жокары көтереди. Шайыр тууысқанлық татыулықтың тийкары, ал татыулық болса тынышлықтың себепишиси екенлигин баянлап, оннан философиялық жуумақ шығарады:

«Көп халықлар арасат азабын шегер,
Президенттен тартып дийқанға қәдер,
Уйқысын урлаушы не десен егер,
Тынышлық, татыулық деген еки сөз»

деп тынышлық, татыулық хәзирги прогрессив адамзаттын тийкарғы ураны екенлигин, ғәрезсизлигимиз дәуиринде мийнет-кеш халқымыздың хәм хүкиметимиздин тилеги хәм арзыу-әрманы тынышлық, татыулық екенин:

Хак жол мустақыллық кәруанымызға,
Даналық тилеймиз журтбасшымызға,
Мәңги несип етсин дәуранымызға,
Тынышлық, татыулық деген еки сөз,—

деген сөзлер менен жуумақлайды.

Шайыр тынышлық, дослықтың планетаның барлық жерлерінде болуын күсеп, урыстың ақыбетін көрсетіп, оның хәуирине қолын жылытатуғынларға нәлет айтады:

Усласса палуанлар жаға услассын,
Тасласса қошкарлар гелле таслассын,
Урысса қоразлар ғана урыссын
Адам урысқан жерлер ұайрана болар.

Отлар жанса жансын ошақта гүрлеп,
Атлар шабар болсын байраққа терлеп,
Ким қолын жылытса урыс отын үрлеп,
Ғарғысқа ушырап гирына болар,

деген шайыр ойлары дүньяда парахатшылықты, татыулықты кәстерлеудің үлгиси. Ол халықтар арасындағы дослықтың әхмийетін «Уллы қытай мақалы» деген қосығында:

Дүньяның барлық халқы аяқ қосып,
Бир ұақта жерди тепсе, жер силкинер,
Дүньяның барлық халқы урт толтырып,
Үплесе дауыл турып, күн гүркирер,—

деген дууалы сөзлерди айтады. Ол халықтардың азатлық хәм бахыт ушын бирликте жүргизген гүреслерінде тууылған, дәуірлердің қатал сынағынан өткен, дослықтың бийбаха байлық, күдиретли күш, әжайып қууат екенлигин нәсиятлап, оны кәстерлеп сақлауға шақырады.

Ғәрезсизлик шарапатында өзлигимизди қайтарыу аркалы әдеп-икрамлылықты қайта тиклеу мүмкиншилиги пайда болды. Енди инсанлардың дослық сезими де өзиниң түп сағасын излей баслады. Оның әзелий тийкарлары бизге қайта оралып, тәрбияның үлгиси ретінде жүзеге келип, дослық сезиминиң күдиретли күшке айланыуына тийкар салды. Мине енди И.Юсуповтың поэзиясы халқымыздың санасына дослық сезимлерин жайып, елимиздің бирлигине табыслы хызмет етпекте.

9-ТЕМА. САҚЫЙЛЫҚ, САБЫРЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Сақыйлық—инсанпәруарлық.
2. «Сабыр түби—сары алтын».
3. «Аманат аман сақлайды».

1. Сақыйлық—инсанпәрүарлық

Адамның ең жоқары социаллық ұазыйпасын белгилейтуғын хәм тастыйықлайтуғын инсанпәрүарлық идеяларының бири—сақыйлық. Бул гөззал сыпат, инсанға хызмет қылыуға бел байлаған үлкен келешекли кисиниң қәсийети.

Хәким Улықпанның, Ануширүан патшаның ұәзири Бузургмехрге берген саўалларын келтиргенде мынандай жууапларға айтарлықтай кеуил бөледі:

«Дүньяда ең бахытлы адам ким?» дегенде ұәзир: «Өзин әдиллилик пенен, сақыйлық пенен безеген адам» деп жууап берген. Сақыйлық—жақсылық басқаларға да болсын, деп ойлау хәм солай болыуға жәрдемлесіу аркалы адамларға шадлық бағышлау. Бул хәммеси өзимде болсын, «Мениң атым жүре турсын, кисиниң аты тура турсын» деген қәсийетке қарама-қарсы болып, адамды уллы мәртебелерге умтылдырады. Сақыйлық—жәмийет ағзаларының өз-ара мийирманлығын беккемлеуде үлкен хызмет атқарады. Ал, керсинше сықмарлық адамды қолайсыз жағдайда қалдырады.

Хәзирги заман психологиясының көрсетиуи бойынша адам басқаларға жақсылық ислеуге урынбаса, өзи дәулетли болыуы мүмкин емес. Басқаларға жақсылық етиуге урыныу өзине дос көбейтиу дегенди билдиреди. Сақыйлардың досты көп болады. Соның ушын халық:

Сақый—дос көбейтеді,

Бақыл мал көбейтеді, деген.

Ислам дини сақыйлыққа үлкен итибар берген. «Өзлери жарлы болса да, посканлар пайдасын өз пайдасынан артық көреді. Нәпсилерин тыйып, дүнья-мал қууыұшылықтан аулақ жүргенлер өз мақсетине жетеді» («Хашр» сүресі, 9-аят). Усы аяттың шығыу себеби тууралы Әбиу Хурайра деген сахаба гүрриң етип мынандай дейди: «Бир киси пайғамбарымыздың алдына барып: «Мен қыйын аухалда қалдым», деди. Пайғамбарымыз хаялларының алдына адам жиберип, «бул кисиге бериу ушын ауқат барма екен?» дегенде, хеш нәрсе табылмапты. Сонда Пайғамбарымыз мына ер кисини бир кеше мийман қылып, «Алланың рахметине сазауар боламан деген киси бар ма?» депти. Сонда Әбиу Талла деген сахаба: «Мине, мен барман, хәй Расулаллах»—депти де кисини үйине алып барып хаялларына: «Алланың расулысының мийманына зияпат қылың» депти. Сонда хаяллар «үйде балалардың ауқатынан басқа хеш нәрсе жоқ» депти. Әбиу Талла: «Балалар ауқатланбақшы болса, оларды әмеллеп уйқылатып кой, шыраны өширип ауқатты алып

кел. Бул кеште пайғамбарымыздың мийманын разы кылайық» депти. Хаяллары тап сондай ислепти. Ертенине азанда сол киси пайғамбар алайхиссаламнын алдына барыпты. Пайғамбар: «Алла таала Әбиу Талла хәм оның хаялларын ырзалық кылды хәм олар хаккында мына аятты түсирди» деп жокарыдағы айтылған аятты окып берген екен.

Бул ўақья ислам дининиң мусылманлардың қәлбине қуйған сақыйлық әдетиниң терең екенлигин хәм жәмийеттиң жасауында жүдә әхмийетлилигин көрсетеди. Белгили данышпан Абдрахман Жәмий: «Егер үйинен шығарып берсе, барыу-жоғы ярым нанын геда, Ярым гәзийнени берген шахтан сақыйлық бабыда сол геда ағла» деп сыпатлайды.

Араб елинде пүткил мусылман дүньясына сақыйлық пенен аты шыққан, Нажд уалаяттай қәуиминиң басшысы, шайыр, жүдә сақый Хотам Тай деген адам болған. Ол үлкен гүмбез түринде имарат салдырған хәм оның жетпис әйнеғи болған. Тиленшилер хәр күни сол гүмбез дөгерегинде жыйылып хәр әйнекке қолын созар екен. Хотам оларға садақа берер екен. Араб елинде оннан өткен сақый болмаған. Оннан биреу бир сапары өзиннен артық сақыйырақ адамды өмиринде ушраттың ба? —деп сорағанда, ол ушыраттым деп гүрриң етипти:

Сахрада сапарға кетип баратырсам, узақтан бир көрениш жай, оның алдында бир ешки көринди. Ол жерге жетип барғанымызда аттың дүсирлисин еситип, иштен бир камбағал адам шығып, аттан түсиуге жәрдем берди. Бираздан кейин оның улы келип ашық жүз бенен сәлемлесип, хал-аўхал сорасты, әкеси улына қарап:

Балам, ешкини сойып тағам таярла, мийманға зыяпат бериу керек, —деди. Улы мақуллап, әуели барып отын терип келейин, деди. Әкеси: сол шөлге барып отын алып келгенше бираз ўақыт өтеди. Мийманды ашыркатып қойыу әдептен емес, —деди. Әкесиниң еки найзасы бар екен. Сол найзаларды сындырды ешкини сойды, хәм аўкат таярлап дастурханға алып келди. Оның ояқбуяғына қарасам оның бар дүньясы усы ешки хәм найзасы екен, ол оларды мийманнын хұрметине жумсап жиберди. Ол адамнан «Мени танийсаң ба?» деп сорасам, ол «танымайман» деди. Мен Хотам Тайы баламан, сарайыма кел, бул қылған жақсылығыңның хакысынан шығайын, дедим. Фарры: «Биз мийманнан зыяпат пулын алмаймыз» деди хәм сонша айтсам да меннен хеш нәрсе қабыл етпеди. Мине сол кисини өзимнен көре сақыйырақ билемен, депти.

Демек, сиз өзиниздиң барыңызды, кеулиңиз бенен бөлиссениз, ол—сақыйлық. Ол үлкен байлық, бул байлық пенен адам тууылған,

оның болмысы—оның байлығы. Барың менен бөліссен, басқаға жәрдем қолыңды созсаң, жүректен шыққан қалыслық пенен қатнас қылсаң, сен сақыйсын.

Сақыйлық қайыр-сақауат пенен байланысly. Сақауат өз малынан жетім бийшараларға бермек. Сақауаттың кериси-бақыллық. Бақыллық қылықтардың ең жаманы. Сараң адам өзинің қолындағы малларынан өзи де пайдаланбай қалады. Басқаларға да пайдасы болмайды. Саранның малы өзинен соң орынсыз жерлерге сарып болып, тезлік пенен тамамланады. Сараң адамды кітап артқан хайуанға ұқсатқан. Үстіндегі жүгинен өзине пайда жоқ. Сақауат жалғыз малда емес, илимде де болады. Илимлі кисилер илимсиз кисилерге илимди билдирсе сақыйлық. Егер билдирмекти қәлемесе, ол Аллатаала алдында жууапкер хәм жазаланыушы.

Бир жәмийетте түрлі адамлар жасайды. Олардың хәммеси бир қыйлы емес. Араларында күшлилер бар, хәлсизлер бар, алымлар, наданлар бар. Инсан әлемде қаншалық бай, қаншалық күшқудретли болса да бир өзи жасай алмайды. Ол басқа кисилерге де мүтәж. Соның ушын өз-ара жәрдем, сақыйлық қәдирленип саранлық қараланады. Пайғамбарымыз «Адамның хәр ислеріндегі сақыйлық шақалары, дүньяларға жайылып турған жәннет дарақларының биридур. Ким бул дарақтардың шақаларынан биринши уласа, ол шақа ол адамды жәннетке жетелейди. Саранлық шақалары бул дүньяға түсип турған жәхәннем шақаларыдур. Ким бул дарақтың шақаларын уласа, ол адамды жәхәннемге жетелейди» деген екен.

Сен жүдә бай адам болыуың мүмкин, бірақ хеш ким менен хеш нәрсени бөліспесең сен сықмарсан. Онда сениң балаларың саған жат, онда сениң хаялың саған бийтаныс. Себеби, сықмар адам жабық адам. Сен оған жақынласаң ол қашады. Себеби, сениң менен бир нәрселерди бөлісиу керек болады. Хәттеки, қол қысыспа да сықмарды тәшүишлендиреди. Ол адамларды бир қашықлықта усайды. Оған қарап мыйық тартыу да қәуіпли. Бир манат ушын өзін тамнан таслайын деп атырған сықмарға: «Бир манат ушын көз жумбасаң не қылады дегенде: «Не ушын мен бир күн, бир хәпте, бир ай, бир жыл, бир өмирге жететуғын малымнан уаз кешер екенмен?» депти. Бул не дегенің деп сорағанда: «Егер бир манатқа дуз алсам бир күнге жетеди, моншаға барсам—бир хәптеге, кир жууыуға берсем бир айға, сипсе алсам бир жылға жетеди. Егер мыйық алып дийуалға қаксам бир өмирге жетеди. Сонша күниме жарайтуғын нәрсени неге енди иқтият қылмай, қәдирине жетпес екенмен» деп жууап берипти.

Демек, сақый болыу ушын бай болыу керек деп ойлауға болмайды. Керисинше, сиз бай болғыңыз келсе, сақый болыуыңыз керек, онда сиз өмирде көп сыйлықтарды алып жүресиз, рахметнамалар еситесиз. Көп адамлар менен кеуиллерди бөлисегиз, таза боласыз. Сақый адам таза, сықмар адам патас болады. Ол акпай қалған хауыздың сууына уксайды. Оған хеш ким келмейди, ол хеш кимге сууын бермейди. Оннан хеш ким суу алмайды. Оны бөхәр, сууға толтырмайды, суу патаслана береді. Ақырында қурайды. Көпшилик адамлар тап усындай болады. Адамларды өзиниздеги бар нәрселер менен бөлисиуге шақырып, сақый болыу үлкен бахыт болып есапланады.

Сақый кисиниң қәтелерин кешириндер, себеби Аллатаала оны хәр бир сүрингенинде қолынан тутып турады. (Мың бир хәдис, 161).

Сақый—ер халықтың хұрметлиси
Сараң—уятсыз, малдың гүзетиушиси.

(Ахмед Югнакий)

Бакылда бар болса да—жок,
Сақыйда жок болса да—ток.

(халық нақылы)

Басқаларды бахытлы етиуге тырыса отырып,
бахытымызды да табамыз.

(Платон)

Сақый бергенин айтпас,
Ер айтқанынан қайтпас.
Қолы ашықтың—жолы ашық.

(Нақыл)

Сараң—пайғамбардың жийени болса да, бейишке бармайды.

(Ә. Науайы).

Қабуснамада былай делинген: Әй перзент, егер сен жомарт киби хәрекет қылғың келсе, әуел жомартлықтың не екенин хәм оның қаяктан келип шыққанылығын билгил. Адамның кәсийетинде үш нәрсе бардур. Бул үш нәрсениң бири—ақыл, бири—туұрылық, бири—жомартлық.

Жомартлықтың тийкары үш нәрседур: бири—айтқан сөзинди өзиң орынласан, екиншиси—туұрылыққа қылаплық қылмасан, үшіншиси—қайырлықты есинде тутсаң, ұмытпасан.

Билгил, жомартлык бир неше өнери болған адамға ылайык. Бул өнерлерден бири-қорықпас мәрт, сабырлы, шыдамлы, үдеге опа қылыушы, сап жүрекли, дурыс сөзли болыудур. Және бири-өз мәпин гөзлеп қуларға азап бермеу, оларды қоллап-қууатлау, әзилерге мәдет бериу, жаманлардың жаманлығынан жақсыларды қорғау, тууры сөз сөйлеу хәм әдил болуу, жақсыға жаманлык қылмау хәм зыян бермеу, яғный адамларға зыян хәм зәлел жеткизбеу.

Егер мәртлик-жомартлык жолында жүрмекши болсаң, хәмме уақыт үш нәрседен сақланғыл: көзди жаман нәзерден, қолды жаман истен, тилди жаман сөзден.

Хеш жалған сөйлеме, нәмәрт жалған сөйлейди. Егер хәр бир адам сениң мәртлигиңе-жомартлығыңа исенсе, егер ол әзиз, хүрметли адам болса да саған өзин тәслим еткени хәм бәрше халықтың алдында сениң мәртлигиңе-жомартлығыңа исенер болар. Жаның барынша хәрекет етип, мәртлик-жомартлыкты ийелигил. Хәргиз еткен ис бойынша өш алмағыл, қыянет қылыуды ойламағыл: себеби, қыянет қылыу—мәртлик, жомартлык емес.

Билгил, мәрт-жомартлықтың жетилискени соннан болады: ол өз мал-мүлкин өзиники, басқаның мал-мүлкин басқаники, деп биледи. Халықтың мал-мүлкинен дәме етпегил. Өз қолың менен қоймаған нәрсени алмағыл. Халыққа жақсылық қыла алмасаң да жаманлык қылмағыл.

Булардан бизин халықларымыздың өз санасында әзелден сақыйлықтың муқаддес екенлигін жоқары бақаланғанын көремиз.

2. «Сабыр түби—сары алтын»

Сабыр—шыдамлы болуу. Ауыр жағдайлар дус келгенде оларға шыдап, өзимизди жоғалтпауымыз, керексиз сөзлерден, орынсыз хәрекетлерден өзимизди тартыу.

Дүнья—сынаулар әлеми. Инсан өмиринде түрли жағдайларға дус келеди. Гейпара хәдиселер кисини шадландырса, басқаларды қапа қылады. Шадлық уақытта шүкир қылыу, қайғылы демлерде сабыр қылыу әдеплилик белгиси.

Пайғамбарымыз: «Мусылман киси кеули хош уақтында шүкир қылар. Бул оның өзи ушын жақсы хәм сауап. Қайғылы демлерде сабыр қылар, бул оның өзи ушын жақсы» деген.

Сабыр—мусылманның қуралы, дейди. Лекин оны өз орнында қолланыу зәрүр. Миннет қылмай, қолайлыққа разы болсақ, «Аллатаала маңдайымызға соны жазған екен» деп мүтәжлик

алдында бас ийсек, бул сабыр деп саналмайды. Ҳақ хәм хақыкат алдында аўзымызды ашпастан, сөйлөместен жүриуди сабырлык деп болмайды. Пайғамбарымыз айтқан: «Хақыкат алдында аўзын жаўып алған киси тилсиз шайтандур».

Сабырлылык—адамның өзін-өзи бийлеуи, алдына қойған максетине жетиуге өз хәрөкетин бағындыруу, қыйыншылықларды жеңип өзиниң сезимлериниң үстинен қадағалауды иске асыруу, өзін басыу, дөгеректин қарсылығына ушрасқанда түнилушилик, яки авантюристлик катнастан иркилиу болып есапланады.

Сабырлылык әдеп-икрамлылықта жоқары баҳаланып, ушкалаклыққа, шыдамсызлыққа қарсы түсиник. Буның тәрбиялык сыпаты сонда, адам бирден қызып кетпестен хәр истин соңына бағып, ойланып ис қылады. Себеби, «ашыу алдында, ақыл кейнинде келеди» деген халқымыз. Ашыуланып, қызып кетип ис қылмастан, сабырлылык ислеу адамайлык қәсийет.

Сабырлы жетер муратқа,
Бийсабыр қалар уятқа, ямаса
Сабыр түби—сары алтын,
Сарғайған жетер муратқа,—

деп көрсетип, халқымыз адам мурадына сабырлылык пенен, избөизлик пенен жетеди, деп дурыс нәсийхат берген.

Мақтымқулы шүкир әйлеғил кудаға,
Өлим бара-бардур шаху-гадаға.
Бийсабыр қул тез жолығар бәлеге,
Сабырлы қул бара-бара шад әйлер,—

дейди Мақтымқулы.

Адам өмиринде нелер болмайды. Айырым пайытларда қууанышың койнына сыймай кетсе, гейде көзиңе әлем зимистан болып көринеди. Бундай жағдайда әсиресе жаслар өзін хәлсиз, шарасыз көрип, гейде дүньядан кешиуди ойлайды.

Әлбетте, инсан өмири бир тегисликте, рауан болып өте бермеуи мүмкин екенлигин еске алып, қайсы күнлерде де машақатлар болатуғынлығын хәм бахтияр күнлердин де келетуғынлығын ядта тутуу хәм соған байланыслы сабыр-тақат қылуу, шүкирлик етиу бул әхмийетли қәсийет болып есапланады.

Сабыр әдеп-икрамлылықтын руўхый таянышының бири. Сабырды киси қыйыншылықларды мәртлик пенен жеңип қабыл етеди. Ал женил, киси қапа-қәсте болады, өзін отқа таслайды, қайғы-ғамға бөленеди.

Егер сабыр-тақат болмаса, инсан көрген қыйыншылықтардан кәлби кәсте болып, рауажланыудан артта қалады. Ал, сабырлы киши болған исти изертлеп, байкастырып, себебин табыуға тырысады. Соның ушын куранда сабырға қатты әхмийет берген. Сабырлы кишилерди жүдә әжайып кишилер деп атаған хәм «Сабыр қылынлар, әлбетте, Алла сабыр қылыушылар менен биригеди» дейди («Анфал» сүреси, 46-аят).

Адам арзыу-үмит пенен жасайды. Қандай қыйыншылықтардың да олардың жүрегіндеги үмит отын сөндире алмауы, сабырлылық пенен байланыслы. Сонлықтан ислам да сабыр-тақат барлық пазыйлетлердің анасы, деп есаплайды.

Сабырлылық адамның өз минез-кулқын қадағалап билиуи, ашыулы уақытларында, ызаланған пайытта, өмирдің қыйын мәселелерин шешкен гезде, ауырған жағдайда өзин-өзи басқарып, сонына бағыушылық болады. «Устамлылығы ямаса сабырлылығы жоқ адам тормозсыз машинаға уқсайды» дейди даналар.

Адамның мий қабыршағында қоздыруу хәм тежеуу процеслери болып, сабырлы адамда бул процесслер бир қәлипте болады. Ал ашыулы, жеңил, ойланбай ис тутатуғын адамларда қоздыруу, тежеуден басым келип, адам айырым уақытларда өзин баса алмай қалады. Лекин бул тәрбия арқалы шешилип, шынығыулар нәтий-жесинде жөнге түседи.

Айтайық, балаларды кишкене уақтынан баслап сабырлылыққа үйретиу керек. Мысалы, ыссыға, сууыққа шыдамлы етиу, орынсыз еркелетпеу, ауырыуға шыдау, күтиу укыплығын өсириу, баслаған исин шала етпеуге үйретиу хәм тағы басқалар.

Сабырлылық, бул жууапкершилик сезимин тәрбиялайды. Ол зәрурий емес жағдайда адамның еркин-ықтыярын, өз хәуесин ирке билиуу болып есапланады.

Сонлықтан да сабырлы адам жәмийетте үлкен абыройға ийе болып, оны хәмме мойынлайды, адамлар оның тәсирине өз ерки менен берилип, оның сөзлерин ықласы, ықтыяры хәм бар интасы менен орынлайды.

Сабырлылық—минездің негизи.

(О. Бальзак)

Сабын—кирди ашады,
Сабырсыз—сырды ашады.
Жақсылықтан үмитленсен, сабыр ет.

(Ахмед Югнакий)

Ийманның абзалы—сабыр хәм хақықатдур.
(*Мың бир хәдис 145*)

Сабыр хәм тақат—алладандур
Саскалақлық—шайтаннандур.
(*Мың бир хәдис 324*)

Сабыр етсең рәхәт бар,
Бийсабырға нәлет бар.
(*Қарақалпақ халық мақалы*)

3. «Аманат аман сақлайды»

Кисиге сыр сыпатында айтылған сөзлер де аманат. Пайғамбарымыз: «Бир киси саған бир сөз сөйлегенде жан-жағына қарап сөйлесе, бул сөз «Сизге аманат екенлигин билип қой. Ол сөзлерди басқаларға айтпа» деген екен. Ол тағыда «отырыспадағы сәубетлер кисилер алдында аманатдур. Кисиниң сәубетлесиуине кәуип туудыратуғын сөздиң биреуіге айтылыуы харамдур» деген.

Биреудиң сыры аманат, биреудиң биреуіге тапсырып қойған мал-мүлки, пулы, берген қарызы, гәпи аманатқа киреди.

Аманаттың кериси қыянет, қыянет қылыу Алла алдында есапланады. Халық бундай адамнан хақылы түрде жеркенеди, хазарланады.

Буннан тысқары адамның жаны да инсанға пәруардигардың берген бир аманаты. Себеби, жан бериуши Алла уақты, сааты келгенде бул аманатты қайтарып алады. Соның ушын «аманат жанымды аман сақла» деген гәп бар. Өзлерин өзи өлтирген кисилер Алланың аманатына қыянет қылған болады. Бул күтә гүна болып динимизде харам есапланған хәм бундай қыянаткерлер ақыретте қатты жазаға тартылады. Соның ушын өзін-өзи өлтирген адамды жерлеу мәресиминде намаз оқытылмайды хәм дүньяда харам қылынған хайуан-доңыз кәуимине кетеди.

Мусылман дүньясына мәмлекет хәм миллет малы аманат. Оларға зыян жеткизиу хәм өз пайдасына жаратыу қадаған етиледі.

Хәзирети Омар бир кешеси хәкімет үйинде, миллет ислери менен шуғылланып отырғанда оның Абдурахман бен Авор деген досты келипти. Сәлемлесип хал аухал сорасқаннан кейин хәзирети Омар бир шамды алып жақты да бурынғы шамды өширип қойған. Досты оның: шамның биреуін жақтыңыз, екиншисин өширдиниз, олардың екеуі де бир қыйлы емес пе неге бундай қылдыңыз? дегенде, хәзирети Омар: «Сен келген уақытта мәмлекет иси менен шуғылланып атыр едим, соның ушын мәмлекеттиң шамын

жаққанман. Сен келгеннен кейін исимди қалдырып, сенин менен сөйлесе басладым. Сен менен сөйлескен уақытта мәмлекеттин шамын жағыуға хақым жоқ. Соның ушын өз пулыма сатып алған шамымды жақтым» депти.

Аманат түсиниги халық әдебинде жүдә шарапатлы түсиник. Ең жақсы мәртлик пазыйлет—аманатты аман сақлау, аман ийесине кууыстырыу. Олай болмағанша хеш ким, қудай да, ата бабаның әр-уақлары да, хеш бир адам да разы болмайды. Олай болса аманатқа қыянет ете көрмениз деп тапсырыу бул кийели. Мысалы, «Алпамыс» дәстанында Алпамыстың: «Атты саған, сени хаққа тапсырдым», деп Каражанға Байшубарды байраққа шабыуға жиберуи соны көрсетеди. «Аманат жаным аман болсын» деген сөз де адамның өлимге қайсы уақыт болса да, дуушар болатуғынлығын көрсете отыра, соның тийкарында оның минезин жумсартатуғын қасийетли түсиник екенлигин билдиреди. Хәзирги замандағы «Кеуил кеуиллерге болсын аманат» деген қосық қатарлары да қосылуудың бекемлигиниң тийкары хаққында болып, ол кеуилди бериу хәм оның кеулинен шыққан уәдени қәстерлеп сақлауға қаратылған тилек, шешим хәм арзыу болып есапланады.

Аманлық-саулық бизин халықларымыздағы ең жақсы хәм жоқары тилек. Сонлықтан адамлардың атлары да Аман, Аманбай, Аманлық, Амантай, Амангүл деген, аман менен байланысly болып, турмыста көп ушрасады. Биринши сөз аманласыудан басланады, яғный, «амансыз ба», «тегис амансыз ба», «аман отырсыз ба», деген сөзлер кийели хәм шарапатлы тилеклер менен танысыулардың басы. Олай болса аманат сөзи де усындай шарапатлы сөз.

Тоталитар дүзим админстративлик система дәуириндеги бизге үйреткен мораллық режелерде аманат түсиниги болмады, керисинше, ол талап етилмеди де. Соның нәтийжесинде тапсырылған аманатлар орынланбады яки адамлар аманат алмады, алса да, оған ашкөзлик қатнаста болды. Тапсырған аманатларды өзине сиңирип қойған, ағайын тууысқанлардың аразласып жүргенлерин бизде хәр бир адам биледи. Бул, әлбетте, елдеги әдеп-икрамлылықтың бузылғанлығын көрсетер еди. Соның менен бирге, адам менен адам арасындағы қатнастардың катайып кеткенлигин, кисиге болсын деген пикирди алыслатып, хәр кимге жақсылық етип, сауапты арттырайын хәм өзим де жақсылыққа өзгерейин, деген үмитлердин жоқ болып кеткенлигин көрсетеди.

Қабуснамада: Әй перзент, егер саған бир адам аманат тапсырса, мүмкин болғанынша оны қабыл етпегил, себеби аманатты қабыл етиу, жүдә қыйын исдур. Адамгершиликтин хәм мәртликтин жолы

сондай: аманатты қабыл етсең, жақсы сақлағыл сонда ийесине аман тапсырасаң.

Хикаят. Мен булай еситкенмен: бир адам түнде сәхәр уактында үйинен шығып кетип, моншаға бармакшы болды. Өз досларының бирине: «Мениң менен жолдас болып моншаға жүр, деди. Ол айтты: Сениң менен барамандағы, бирақ моншаға түспеймен, себеби мениң зәрүр жумысым бар». Ол адам жолдасы менен монша бетке жүрди. Еки жол айырылысқан жерге барғанда жолдасы моншаға барыушы достына билдирместен баска жол менен кетти. Жолдасы жалғыз өзи моншаға кете берди. Тосаттан бир уры ол адамның изинен бара берди, ол болса буны достым деп пәмледди. Оның қойнында жүз тилласы бар еди. Моншаның есигиниң қасында тилланы қойнынан шығарып түн қаранғысында танымай жаңағы урыға берди хәм былай деди: «Әй бирадар, мен моншаға түсип шыққанша бул тилла сенде турсын, моншадан шыққаннан кейин маған тапсырарсаң». Уры тилланы алып сол жерде отырды. Ол киси моншадан шығып кийимлерин кийип кете берди. Уры оның кейнинен шақырып айтты: «Әй мәрт, кел меннен алтынларыңды ал. Бүгин мен сениң аманатыңды сақлап өз жумысымнан қалдым». Ол адам айтты: «Сен кимсең, бул алтын қандай алтын?». Уры айтты: «Мен бир урыман, бул алтынларды сен тапсырғансаң».

Ол адам былай деди: Егер сен уры болсаң не ушын бул алтынларды алып кетпедиң? Уры айтты: Егер мың тилла болса да, ойламай-ақ алып кеткен болар едим, бирақ сен бул алтынды маған аманатқа тапсырған едиң. Аманатқа қыянет қылуы мәртликтен емес.

«Әй балам, аманатты қабыл етип алып ийесине тапсырғаныңша сен хәм азап шегесен. Аманат ийеси сеннен хеш уакта миннетдар болмайды хәм тапсырған затымды алдым, оған не зыян болыпты» деп қоя қояды. Сениң шеккен азап-ақыбетлерің босқа кетеди. Егер аманатқа бир апат тийип жоқ болса, сениң сөзине хеш ким исенбейди хәм сен халықтың ортасында қыянетши деген ат пенен белгили боласаң. Әне, сондай дөхметти мойнына алыу жақсы емесдур. Егер мойнына алмасаң, сеннен жәбир зорлық пенен өндирип алады. Соннан кейин саған хеш ким исеним менен карамайды.

Аманатқа қыянет қылмағыл. Егер дурыс сөзли болсаң хәмме байлық дурыс сөзли адамға тийислидур. Биреуден алданбауға хәрекет ет хәм биреуди алдауды қатты ауыр гүна деп бил.

«Аманат аман саклайды» деген халқымыздың бир ибаралы сөзи бар.

Ертеде бир патшалықтың елинде жол жүрейин деп атырған кәруан басының алдына кишкене бир бала келип:

—Ата, мына кой терини сатып, пулына келгендей зат әкелип бер, деп бир кой тери берипти.

—Балам, бир териге не берер дейсең, —депти кәруан басы.

—Мен бул пулға келген затқа ыразыман.

Солай етип, кәруан жол жүрип, өзлериниң дийдилеген жерине келип, затларын түсирип болған соң, баяғы баланың берип жиберген аманаты ядына түсипти. Терини ширкетке әкелип бир тийинға сатыпты. Бир тийинға базарда келгендей хеш нәрсе табылмапты. Бир уақытлары алдынан пышық көтерип баратырған бир бала шығыпты.

—Балам, мына пышығынды бир тийинға сатасаң ба? —депти кәруан басы.

—Сатаман, —депти бала.

Кәруан басы пышықты алып, саудаларын питкергеннен кейин түйелерин жегип жолға рауана болыпты. Күнлердиң күнинде кәруанлар бир патшалықтың елине келип, сол жерде бир ақшам қоныпты. Азанда турып караса, пышық кәруан жатырған жердиң дөгеригине тышқанларды үйин-үйин етип таслаған екен. Буны көрип кәруан тартқан саудагерлер хайран қалыпты. Кейин билсе, бул елде тышқанлар соншелли көбейип кетип, адамлардың жайын тесип қулатып дөгеригин жеп, хөтте уйқылап атырғанда қулағын кемиретуғын халға дейин келипти. Соның арасынша пышықтың хабары патшаға жетипти. Патша саудагерлерге адам жиберипти, «Сол хайуанды бизге сатсын, орнына сораған нәрсесин бизден алсын» депти. Бул елдегилер пышық дегенди билмейди екен. Патшаның шабарманы келип, кәруан басыға сәлемнаманы жеткерипти.

Бул хайуанның аты «жауды қырған» деп аталады, пайғамбардың дууасын алған мақлук, оны саудаласыуға болмайды, патшаңызға айтып барың, бергенин бере ғойсын, депти. Патша оларға қырық нар түйе берипти. Кәруанлар қонып жатып, жүрисин дауам етипти. Күнлердиң биринде булардың изине жол тосыушы урылар түсипти.

Олар хәптеге дейин аңлыпты, бирақ күндиз де, түнде де хештеңени ала алмапты. Урылар кәдем қойғаннан кәруанның қыр дөгеригинде қорғаншалар пайда болып, оларды өткермепти.

Бир күни кәруан басыға оның кеңесшиси келип:

—Усы бир териге қырық нар түйени апарып бермекшимисиз деп сорапты.

—Ауа, —депти кәруан басы.

—Бир териге кырык нар түйе келеди деп хеш ким де ойламайды. Оннанша балаға көйлек шыққандай бөз тауар берейик те, кырык түйени жигирма-жигирмадан бөлсип алайық, —депти.

Кәруан басыны шайтан азғырып, буған разы болыпты. Сол күни түнде оларды урылар тонапты, олар кейнинен кәруан басыға келип:

—Бизлер бир хәптеден бери сизлерди тонаудың жолындамыз. Бирак, жаңа топылысқа өткенде сизлерди орап алған қорғанлар пайда болады да, биз өте алмай қалатуғын едик. Буның сыры неде? —деп сорапты.

—Жолға шыққанда бизге нәресте аманат тапсырған еди. Дүньясы қурысын, сол аманатқа бүгін қыянет етиуди ойлап едик. Кисиниң аманаты ийесине жеткенше қорған болған жоқ, —депти кәруан басы.

Урылар бул гәпти еситип «қой, онда аманат бизди де аман қоймас» деп урлаған мүлклериниң хәммесин қайтарып берип, жолға шығарып салыпты. Кишкене баланың аманаты кәруанды елге аман-сау жеткерипти. «Аманат аман сақлайды» деген гәп соннан қалған болса керек.

10-ТЕМА. АР-НАМЫС ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Ар-уят инсан безеги.
2. Ийбе ар-уяттың басламасы.
3. Намыс, абырой кәдир-кымбаттың қорғаны.

1. Ар-уят инсан безеги

Ар-уят өзін хәм өзгелерди кәдирлеп билиу. Ар-уят инсанның ис-хәрекетинде, өзін тутыуында көринеди. Инсанның ар-уяты өзиниң, шаңарақтың, пүткил миллеттиң ар-уятын көрсетеди. «Журттан уятты», «журт не дейди». Өзгениң кәдир-кымбатын, абыройын, өз кәдир қымбатын хәм абыройын хұрметлеп билетуғын инсан ар-уятлы болады. Ар-уят кисини натууры, пәслик ислерден сақлайды. Себеби, буған оның хұжданы жол қоймайды. Ар-уятлы инсан сәтсизликке ушыраса да хеш қашан түскинликке берилмейди. Мақсетке жетиу ушын барлық қыйыншылықларды жеңип алыуға тырысады.

Тарийхта түрли типтеги адамлар өз ислерин «ар-уятымыз бойынша хәрекет еттик» деп түсиндиреди. Конфуций менен Сократ, Заратуштра менен Платон, Ийса менен Мухаммед адамларды руұхыйлыққа, ар-уят пенен хұждан сестине кулак

салыуға шақырса, инквизиторлар менен тиранлар, фашистлер менен террористлер хәр сапар өз ар-уяты бойынша хәрекет еттик, деп есаплайды.

Белгили философ Сенеканың пикиринше, өз әдеплилик кәсийетлеримизге байланыслы бизиң қылық-қылұаларымызды сынайтуғын ямаса қорғайтуғын ишки дауыс-ар-уятты билдиреди.

Ар-уяттың өзгешелиги оның тилсимлиги, пинхамылығы, купыялығы хәм танлаушылығы. Ол ишки монолог, гейде онда диалог, көп дауыслы дискуссияда жүзеге келеди. Латын даналығында мынадай делинген: Ар-намыс дегениң мынлаған гүуалар, адам бойында мәңги оппонент пенен мәңги қорғаушылардың, руухка уйқы бермей пикирлесип отырууы. Ол адамдағы жәмийетлик пикирден жасырынып жатқан нәрселерди көрип, ойлап хәм сезип отыратуғын мәңги төреши.

Күнделикли өмирде ар-уят сезими-адамның қылық-қылұасы әдеттеги үлгиден шығып кеткенде көринетуғын өзгеше адамгершиликтиң бағдарлаушы компасы ретинде хызмет атқарады.

Әлбетте, ар-уят хәммесин қамтыйтуғын қудиретлилик емес. Адамгершилик компромисслик жағдайында ямаса адамгершиликке жатпайтуғын мотивлер басым болған жағдайларда, еркин танлау бар гезинде, ар-уят өз бойына басқа кәсийетти синирип, өзін-өзи жоққа шығаруу үрдисин де қабыллайды. Ар-уяттың өзін-өзи мүжиуи, әдетте адамгершиликке жатпайтуғын қылықты сезиуден басланады. Уақыттың өтиуи менен шахстың өзи насаз болып, адамгершиликтиң азғырыуына түсип, өз қылығын әдеплилик пенен ретлеу шеңберинен сыртта қалады.

Еркинлик хәм демократия жойылып, бюрократлық кейиплер үстемлиги жағдайда индивид миннетли түрде қууыршақ сыяқлы көринеди. Мәдениет артта қалыушылық, жәмийеттиң жарыланыуы жағдайында, оның ағзаларының ар-уяты мүлгип кеткен сыяқлы көринеди.

Улыума ар-уят—бул бизиң өзимизге-өзимиз беретуғын жууабымыз. Бул бизден жемисли өмир сүриуди, толық және үйлесимли рауажланыуды талап ететуғын бизиң нағыз «Менимиздин» дауысы. Бул бизиң хадаллығымыздың қорғаны.

Эрик Фромм былай дейди: «Жеке ар-уятымыздың дауысын еситиу ушын биз өзимизди тынлауымыз керек. Ал бул битдеги адамлардың көпшилиги ушын қыйын болмақта. Биз өзимиздин дауысымыздан көре басқа дауыстардың қандайына болса да кулак түрип, удайы кино, газета, радио арқалы бос мылжың сөзлер менен толтырылған пикирлер менен идеялар қоршауындамыз.

Көбинесе биз өз-өзимиз бенен жеке калыуға қорқамыз. Биз ең жарамсыз көпшилик пенен, мәниссиз-мағанасыз уақыт өткизиүди кәлеймиз. Биз өз-өзимиз бенен бетпе-бет келиу келешегинен қорқатуғын сыяқлымыз. Өзиң менен жеке калыудан қорқыу— бул шамасы бас айланыу сезими шығар. Бир уақытта өзине сондай таныс, сондай бөтен адамды көриуден тууатуғын қабыллау күйине уксас шатасыудан аулаққа қашамыз»¹

Ар-уят түсинги, егер бекем өмирлик исеним болмаған жагдайда, бай хәм ийгиликли адамларда жүдө тайғанак болыуы мүмкин. Дәулети енди курала баслаған адам менен байлыққа тойынған адамның ар-уят тууралы угымы хәр түрли болыуы итимал. Әлбетте адамның ар-уятлығының маңызлы элементи бала уақтынан басланған тәрбияға байланыслы. Оны қоршаған орталық, сол орталықтың психологиясы менен бахалылық бағдары зор ықпал етеди. Айтайық Америкада индеецлердин қызлары жалаңаш-жалпы жүриуден уялмаса да биреу оның аұқат жеп атырғанын көрип қойса қатты уялады. қарақалпақ қызлары бурынлары жигитлер менен шай узатып, кесе алыуға уялмайды. Ал олар менен жеке сөйлесиуден қатты уялатуғын еди.

Улыума шығыс халықларына тән ар-уятлылық батыс еллери халықларының ислери менен хәмме уақыт сай келе бермейди. Сонлықтанда адамгершиликли қатнасларда бул факторларды есапқа алып үрп-әдетке хұрмет пенен қарау әхмийетли. Сондай-ақ искер адамлар өзлерине керекли қәнигелерди таңлағанда адамның ар-уятына тәсир ететуғын факторларды да билиуи зәрүр.

Уят деп исте, сөзде әдепке бойсыныуды айтады. Уят кеуилди рәушан қылатуғын нур болып, инсан хәр уақыт сол мәнәуий нурдың шәшмелерине мүтәж. Адамлар жек көретуғын ислерди ислеу, ғыйбат, маскара, сөгис, адамлардың арына тийетуғын сөзлерди сөйлеу уятсызлық.

Соның ушын хәр бир хәрекетимизде, сөзимизде уятты естен шығармау керек Ибн Сино: «Уятсыз жүз жансыз дене сыяклы» деген.

Уят адамгершиликтің бир мийуеси, соның менен қатар ар-намыстың қосшысы. Уятлы ис арынды келтиреді, арсызлық намысқа тийеди. Уятсызлық ауызбиршиликти бузады, инсаныйлыққа нуксан келтиреді.

Уят, уятлы, уятсыз түсиниги де хәр бир жәмийетте, хәр бир халықта хәр кыйлы. Олар дүнья халықларында көплеп ушырасады.

¹ Эрик Фромм «Человек для себя» Москва 1992 ж 156-бет)

Мысалы, хаял-еркектердин якутларда араласып моншада жууыныуы уят емес хэм әдеп-икрамлыктын бузылыуына да тәсири жок.

Лейкин, бизин елде халқымызда, «Сорамай кирген уят, сорамай шыккан айып». Сәлемлесип, сөйлеспеу уят, пинхамы қатнастарды кисиге көрсетиу уят. Аукатқа мирәт етпеу уят. Кисинин затын өзиндики деп есаплау уят. Жала жабыу уят. Нәпсикаулык, гөрқаулык уят. қонақ келгенде баланы урыу, хаялы менен жәнжеллесиу уят х.т.б.

Уяты бар адамды жөнли адам деп есаплайды. Ал уяты жок адам өтирикши болады. «Бети былш етпей өтирик айтты» дейди. Ал, «өтирикши түбинде хор болады», «Намыссыз адам жалахор болады. Жалахор менен сәубетлес болма» дейди Х.Улықпан. Соның ушын да бизин бабаларымыз «От бәлесинен, суу бәлесинен, жала бәлесинен сақла» деп жаланы суу таскыны, өрт апатшылығы менен тең қараған.

Хәр бир адамға керек ең әхмийетли нәрселердин бири уятлылык. Егер адамларда уят болмаса, оған жәмийетлик қадағалау болмаса, дүньяда тәртип бузылып кетер. Хәр бир киси қылған кәте хэм гүналарынан уялмаса, адамлардан тартынбаса, онда жаман хэм патас ислерди тоқтатып болмас еди. Әдепли киси өз абыройын төгетуғын ислерден узақта болады, журттан уялады. Егер сондай бир ис болып қалса, уялып, жүзи қызарады, хұжданы азапланады. «Қызыл жүзли жигиттин қызарғаны өлгени» деген нақыл бар халықта. Сондай кәсийетке ийе болған киси әдепли хэм хұрметли инсан болып есапланады.

Гейпара кисилер өзлери билмеген ямаса бийхабар жағдайда бир кәте ис қылып қойса, уяттан басларын көтере алмайды: «өлимнен уят күшли» Басқа бир кисилер болса кәте қылып қойса да пәруайы пансери. Ондай адамлар әдептен-уяттан, хұждан туйғысынан жуда болған кимселер. Ал әдеп-уят адамларды патас ислерден сақлаушы бир қалқан, қорғаушысы хызметин атқарады.

Егер бир киси кәтеге жол қойса, бул басқа кисилерге өрнек болмауы ушын адамлардан уялып, оны пинхамы тутуы керек. Хәдислерде: «Адамлардан уялмаған Алладан да уялмайды» деген екен.

Беттин қаралығы уят емес,
Жүз қаралық уят, —дейди халқымыз.

2. Ийбе ар-уяттын басламасы

Ийбе сөзи терең мәнилі, жүдә тәсирлі, қәсіyetли сөз болыуына карамастан турмыста кем қолланып жүрген түсиник. Буның себеплериниң бири биз өткендеги шоралар дәуиринде хәммесин коммунистлик әдепке байлап, өзимиздин өзлигимиздеги әдеп-икрамлылық қәдириятларды умытып баратырған едик. Және де ол дәуирдеги сиясий көрсетпелер бойынша ийбеге талап болмады. Сонлықтан биз бул сөздин шын мәнисине толық түсинип, оның атқаратуғын сөзлик қәсіyetин орнына қоя алмай, оның тәрбиялық мүмкиншилигин пайдаланбай атырғанымыз, бул бизиң кемшилигимиз еди. Ийбеге терең түсиник болмағанлықтан, бизиң илимпазларымыз оны әдеп-икрамлықтың өзи деп шатастырды. Мысалы, карақалпак тилиниң түсиңдирме сөзлигинде «Ийбе-әдеп-икрамлылық» (2-т, 258-б) деп тасыйықлайды. Онда шайырдын:

Кел сәудигим салланып,
Ашыуланба күле кел,
Ийбе әйлеп назланып,
Қолың сала-сала кел,

деген қатарларын толық түсиниу қыйынырақ сыяқлы көринеди.

Хақыйқатында да ийбе әдеп-икрамлылық сыяқлы гөззаллықтың бир тәрәпи. Ертедеги даналар «гөззаллық бир мисли дарак, оның тамыры-ишки дүнья, жапырағы әдеп-икрамлылық, мийуәси-жақсы пазыйлетлер» деген. Демек, ийбе бул жақсы пазыйлет, жарасықлы қылық-қылуа, яғный хаял-қызлардын унамлы әдети.

Соның менен қатар ийбеликти түсиндиргенде де бизлер, айтарлықтай кәте-кемшиликке жол қойып атырған сыяқлымыз. Мысалы, сол сөзликте «Ийбелениу-тартыныу, қысылыу, уялыу, сескениу» деп аныклап, ийбеликтиң шын мәнисине қайшы келетуғын пикирди билдиреди. Егер ийбелениу усындай болса, ийбеликтиң эталонын көрсеткен «Алпамыс» дәстанындағы Гулпаршынның мынадай пазыйлетин қалай түсинемиз. Ол ханнан, бийден келген жаушыларға қатнасында: «Жилуа менен қасын қағып, аяқларын қыя бағып, нартекедей керилип, жүрерине еринип, еки бети гүл-гүл жанып, қаршығадай қыялланып, қалмақлардын ақылын алып, бир қолы ақ сийнесинде, бир қолы оң дизесинде, қаймығып шықты майданға». Бунда тартыныу, қысыныу, уялыу, сескениу бар ма? Олардын хеш бирин таба алмайсаң. Керисинше, бунда қыз қәдирин, қымбатын, ким екенлигин, қыз-патшалық

ндеги баскадан артыкмашылығын, өзиниң илбиреген игин, кишипейиллигин хәм солардын тийкарында бойына ийбелигин көрсетип турған жок па?

етте, ийбени әдеп-икрамлылык пенен байланыслы әдет раса да болады. Егер гөззаллык нур шашқан әдеплилик ийбелилик әдеплиликтің нуры ретинде қыз баланың ына питкен шырайлы хәрекеті, хасыл әдеті, тәғдирдин сауғасы.

бениң әдеплиликтен айырмашылығы мынада: Мысалы, ге қатты барып, турпайы сөйлеп, қараметлеу ямаса дың киндигин ашып жүриуи, үлкенлердин бетинен алыуы- злик болса, өзиниң ким екенлигин умытпау, «қызлар барған шырай-сән болатуғынлығын» еслемеу- ийбесизлик.

ыс, уялыу бул әдеплилик. Лекин, ийбе уялып қалыуға алып туын жол, уяттың қорғаушысы десе тууры болады.

бени терең түсингенде, оны сүйкимлилик, нәзиклик, ейиллик, сабырлылык, жағымлылык, өзін-өзи билиушилик, ын, ким екенлигин түсиниушилигиниң қанында бар игин билдирип турған аристократиялығы деген бағаға ықлык қәсийети, жарасатуғын әдеті.

селен, ийбели қыздың, жигитти қанша қәлеп турыуына, оны үйиуине қарамастан, ийбе сақлауы қандай жарасықлы хәм ы. Бул жигиттиң жүрегин елжирететуғын қубылыс. Ал, злик етип, «сени қатты сүйип қалдым» деп жигиттин на бирден асыла кетиуи-қорениш жағдай.

бе-өзин-өзи иркиу, айтыу, тийисли болған жерде де лик сақлау, күле шырай менен, күлимлеу менен ойынды рип, пәкизелик көрсетиу, «ким күле шырай менен қараса, хә женисти ийелейди» дейди орыслар. Ийбелилик пенен қ тартыу хәр бир адамға жағады. Сонлықтан Әжинияз: «бир ум етсең кеулимниң көтерилиуи пайда болады» деп еди. Шынында да ийбе шырайлы әдет ретинде өзинен нур ы. Дөгеректи кеуилли қылып, жарық дүньяны жаңартып ы. Сонлықтан Сократ хаял-қызлардың ең гөззалы уят хәм ердесине оралғанларыдур» деп көрсетсе», Әжинияз:

«Шақырмаған мерекеге,
Кәтқудалар барып болмас,
Уятсыз, ийбесиз қызды
Малды берип алып болмас» деп баға береді.

мек, ийбесиз қыз-биймәни қыз, қылық-қылуалары турпайы,

сөзлери түйеден постын таслағандай, өзиниң орнын, уазыйпасын, хызметин түсинбейтуғын жан. Ондай хаялларды Мақтумқулы былай сыпатлайды:

Бир пара хаяллар ақыл-пәми жоқ,
Тамағының дузы кемис, дәми жоқ,
Бир сөз айтсаң шаулауынан кеми жоқ,
Кийген саллы балағынан беллиди.

Әлбетте, егер қыздың тәрбиясы төмен болса, көрегенли болмаса, пәмсиз болып, турпайылық ис көрсетсе, бир сөз айтсаң шаулап бетіңнен алып, ақыл жарыстырса, буны ийбесизлик деп айтыу мүмкин.

Ийбелилик мәлхамлық, жумсақлық, ийкемге келмейтуғын такаббырлықтың қарама-қарсысы. Ол мүмкин «ийкемли», «ийилгиш» деген сөзлерден шыққан да болар. Себеби, ийкемге келмей, ийилмейтуғын адамды «терис путақ» деп айтамыз.

Демек, ийкемlilik хаял-қызлардың жоқары пазыйлетлерине қолланылатуғын түсиник хәм олардың қымбатлығы. Сонлықтан, Авлоний «Ийбе хаяллар ушын бриллианттан қымбат, инжиден қәдирли зийнет хәм пазыйлетдур» деген.

Демек, қыз баланың ең жоқары бахасы оның ийбелигинде, ол оның өнимли мийуеси, яғный мийуели бағы. Егер биз адамды мийуели дегенде оның қылық-қылуаларын, көринисин түсинсек, онда ийбели қыз көз алдмызға мийуели қыз болып туйылады. Себеби, «дарақты мийуесинен, адамды қылуасынан танийды». Ол басқаларға өзиниң ийбелигинде сәулеленген мийуесин берип турады.

Ийбели қыз таза ашылған нәзик гүлге усайды. Ол мудама кишипейиллиги, әдеп-иқрамлығы, орасан ақыллылығы менен өзиниң гүлдей келбетин, ананың сүтиндей пәклигин, булақтың сууындай тазалығын, пахтадай жумсақлығын билдирип турады. Бул оның қыз екенлигин билдирип, сүйкимliliгин көрсетип туратуғын қәсийет. Сонлықтан даналарда «қызлар жақсылығы менен сүйкимли емес, ая сүйкимliliги менен жақсы» деген сөз ийбелі қыздың адамгершилигин, мехрибанлылығының, басқаларды да құрметлеу арқасында дөгергине жағымлы тәсиринің нәтижесинде сүйкимли болатуғынын көрсетеди.

Демек, ийбелилик уят-абырой сыяқлы унамлы түсиник хәм адам қатнастарын шырайлы, жумсақ хәм өнимли қылуға халқымыздың әзелден қолланып хәм пайдаланып қиятырған тәрбиялық қуралы. Бул түсиникти кең қолланыу миллий

сизлік идеясын жаслардың санасына сиңириуде үлкен іетке ийе.

3. Намыс, абырой—қәдир-қымбаттың қорғаны

ырой инсаный этикалық сыпатлардың бири болып, оның т искерлиги, нәсили, билими, яки кәсиплик табысы бойынша тар тәрөпинен берилетуғын баха. Басқаша айтқанда абырой нын руұхый-психологиялық интеллектуал хәм әмелий етлериниң көпшилик тәрөпинен ибратқа алыныуы. йдың өсиуине хәм пәсейиуине көп нәрселер тәсир етеди. ликли мәселелерди гөзлеп әмелге асырылған ислер йынның өсиуине, бузғыншы, жауыз мақсетлер болса йдың пәсейиуине тийкар туұдырады. рай инсан хызметин тән алатуғын оны көрсетиуши өзине лқ өлшем.

«Ким шаппаса туұған елдиң арына,
Найза суғыу керек оның баурына,
Қосылмай-ақ койсын адам санына,
Олардың барынан жоғы яранлар».

(А.Дабылов)

«Елдиң арын арламаған.
Барды жоқты барламаған,
Аш хәм тоққа карамаған,
Ауан, басшы неге керек».

(Бердақ)

л қосық қатарлары ар-намыстың ең жоқарғы әдеплилик г екенлигин көрсетип, оның халық арасында жоқары ығын билдиреди. Ар-намыс абыройға уксап, оның өзине өмийет тәрөпинен оған қатнасты ашып береді. Адам абырой т ислеиди, кейин абырой адам ушын ислеиди. Абырой аллап жыйналады, қасыклап төгиледи. Соның ушын бизде ти абырой, абыройдан айырмағай бир қудай» деп пәтия ды хәм абыройды төкпеуге урынады. Абыройы төгилсе сы келеди. Демек, ар-намыс адамның ишки сезими, йды қорғайтуғын қуралы. Абырой адамның жәмийетлик ына байланыслы оған нуксан келсе, ол адам хазарланады, еледі.

«Коянды қамыс өлтирер,
Ерди намыс өлтирер» десе халық,

Қарақалпақ әдебиятының белгили уәкили С.Мәжитов:

«Намыс ушын жан қыяр,
Тууған жигит болымлы,
Намыстан өтер нәрсе жоқ,
Намысың жаннан қәдірли» дейди.

Шынында тарийх карақалпақ батырларының намыс ушын жан бергенлерин де биледи. Бул хаққында Бердак шайыр «Шежиресинде» карақалпақтың белгили батыры түркменнин сардарын тутқынға алып, оған алмастырып, мың баланы қайтып алған Хожаназар батырды бир урыста жау қолынан алып шығалмаған Нуртай батырдың намыстан өлгенин былай сүуретлейди.

Хожаназарды таслап кетип,
Қашқанына ар етип,
Үйинде бир хәпте жатып,
Нуртай батыр өлген екен.

Егер абырой уят бул адамлардың инсаныйлығынан келип шыққан әдеп-икрамлық болса, ар-намыс адамлардың жеке жәмийетлик бахасын сәулелендиреди. Ол жеке адамыйлықты бахалау, оның өзиниң ата-анасына, тууған-тууысқанларына, Ұатанына тийисли мәселелерге де қатнасына байланыслы.

«Қарақалпақстаным намысым-арым,
Келсем перзентим деп күтип аларым».
(Г.Есемуратов).

Ар-намыс ушын адамлар жан берген. Рыцарлар дуэльге шыққан, ер жигитлер малы дүньясын сарып еткен. Намысты қолдан бермеуге тырысқан. Демек жәмийеттиң абыройын қорғау да абырой менен, намыс пенен байланыслы.

Адамның ең үлкен кемшилиги биреудин намысына тийиу. Адамды урыу, қатты сөз айтыу мүмкин, лейкин намысына тийиу оның адамгершилигин маскара етиу кеширилмейтуғын әдеп-сизлик. Ол тек намысына тийген адамға қатты зақым келтирсе, Ұатанды, халықты кемситиу ол елдин ер азаматларының хәм-месиниң намысына тийип арын келтирип урыс-жәнжеллерди,

испелерди келтирип шығаруы мүмкин. Бул мәселеде хеш
н намысына тиймеу, өсиресе адамлардын миллетин
п тәсир етиу әдепсизлик болады. Миллетке бөлинушлик
иниң аты менен хәй... деп сөйлеу ойын дәлкек пенен болса
леттин атына нуксан келтириу адамлардын намысына
хәм қатты караланады. Ол адамда ар-намыс жоқлығын,
ның бузықлығын көрсетеди. Ал жақсы адам ар-намыссы
1. Соның ушын халық:

қау жарлы болады,

қы арлы болады

тым жанымның садақасы,

ным арымның садақасы, деп тастыйықлаған.

бир адамлар өзиниң абыройына нуксанға карамай, сол исин
п кете береди, айтылған, айтылмаған жайларға суғылысып
еретуғын сүрбет болады. Оны адамлар «нахал» деп баҳалап
зликтиң барған басы дейди.

мыстың тасы ауыр. Ол социаллық кәсийетке ийе кең
к. Адамлардың өз намысы, шаңарақ намысы, миллет
ы ушын қатты гүресиуи оның қанында болады.

мыссызлық кисини пәскеш, алдамшы, жалатай кисиге
ырып қояды. Ондай адамлар атасын да сатады. Олардан
р, ағайин-тууғанлар ды жийркенеди. Сол себептен өзин анлап
шахс хеш кашан намыссызлыққа жол қоймайды.

етте намыссы адам материаллық байлыққа руухый
тларды алмастыруды өзине миясар көрмейди. Демек
кең хәм терең мәнисте әдеплилик, социаллық түсиник
кисиниң туурылық, әдалат, хаққаныйлық қәдир-қымбат
н ислерине берилетуғын баҳадан шығады.

11-ТЕМА. ИЙМАН ФИЛОСОФИЯСЫ

Ийман—философиялық мәселе.

Инасап—берекет басы.

Әпси хәм қанаат—ийманлылықтың хақыйкый белгилери.

1. Ийман—философиялық мәселе

Иман (арабша исеним) 1. Исеним-инаным, кеуилде исениу
де ықрар қылыу. 2. Улыма исеним. 3. Белгили пикир жоқары
нн хақыйқатлығына шын исениу хәм сол исенимди
мға айландыруу.

Иманның ушын ийман сөзи «итихат» сөзи менен катара келип,

ийман-итихат (инаным) түрінде ислетиледи. Ийман инсанның санасы хәм руухиятына синген, оннан беккем орын алған дүньяға көзқарас сыпатында құдретли, хәрекетлендириуши күш, инсанның еркин беккемлеуши кура. Ийман арқалы адам руухый көтеринкиликке карай умтылады, социаллық-сиясий өмирдин инсаныйласыуында үлкен әхмийетти ийелейди. хәрқандай идея хәм дүньяға көзқарас инсанның инанымына айланғанда ғана хәрекетке келтириуши хәм материаллық күшке айланады. Ол улыума инсаный қәдириятлар есапланып, сөз бенен ис (хамал), тил—менен кеуил бирлиги, инсап, диянат, хадаллық, пәклик, садыклық, мухаббат, уатанды сүйиушилик, сондай-ақ шаңарақ, жәмийетте, халық хәм пүткил инсаният алдында миннетин ақлау сыяклы пазыйлетлер иймантылық шәртлери болып табылады.

Хәзирғи дәуирде пүткил дүньяда диний көзқарас пенен бирге илимий-философиялық көзқараслар бар. Айрым адамларда диний сана үстин болып, оларда ийман диний инанымлардың хақлығына исениу тийкарында қәлипсеседи. Гейпара кисилерде болса, илимий хақыйқатларға исениу үстем болғаны себепли, оларда ийман дүньялық билим, философиялық дүнья қарас тийкарында жүзеге келеди. Өзбекстан ғәрезсизлик шарапаты менен әлемге белгили болып, оны дүнья мақуллап, коллап-қууатлап атырған дәуирде республикада жасап атырған хәр бир адамға жүдә үлкен руухый жууапкершилик жүкленбекте. Бул хәр бир адамның өмирде ийманлы болыу мәселеси. Себеби, бүгинги мектеп оқыушысы, жоқары оқыу орынларының талабасы ертенги социаллық-экономикалық турмыстың қоспалы майданына белди беккем бууып, билекти сыбанып түсетуғын жигербентлер. Олар ертең сиясатқа араласады, белгили бир сиясий жолды әмелге асырыуға кириседи. Жасларымыздың елде, дүньяда итибарлы болыуы көп жағдайда, олардың ийман-итихат түсиниклерине мүнәсибетлери менен белгиленеди. Егер биз сондай ийманлы жасларды, ийманы пүтин кисилерди тәрбиялай алсақ, дүньяға танылған бабаларымыздың дүстүрлерине садық боламыз. Себеби, бабаларымыздың руухый шешимлери жана әулад руухияты менен уйғынласқанда ғана рауажланыу болады, жоқары руухыйлық қарар табады.

Өткен дәуирдин философиясында ийман түсиниги дурысly итибарға алынбады. Хәзирге дейин бизин заман философиясында да оның әдеп-икрамлылықтағы салмағы изертлеу объектине айланбады. Оны үйретиу, түсиндириу хәзирғи күннин жүдә бир әхмийетли мәселеси.

Дин менен ийманның байланысы хаққында сөз етсек, гейпара

лар оның екеуін бір, деп қарайды. Белгили иләхиятшы Әбиүд-Дәуд ал-Фаззалий ийман менен дин түсинигиниң улыұмалықтары менен бирге, паркының бар екенлигин де көрсеткен. Ийманның пикиринше тауақкул (қудайға таяныш) ийманның арғы бөлими деп есапланып улыұма онда илим, халат хәм кет барлығын көрсетеди. «Илим,—дейди ол,—әхмийети, арлығына бола ийман хәмдур. Себеби, ийман—қәлибтин сәтти, бул илимдур». Хәдиси шарифлерде де илим алыұанлығының тийкарғы белгиси сыпатында талқыланады, әй «бір саат илим менен шугылланыұу бир кеше ибадат рудан абзалдур» делинген.

Дураны каримде ийманлы адамлардың белгилери мынадай: мөмин, райшыл, жууас, курғақ сөзден қашыұшы, пәкликке улыұшы, өз уәделеринде, гәпинде турыұшылар. Улыұма «ислам» «салам» сөзиниң синоними сыпатында тынышлық, өз-ара сиуди улыұлаұшы хәм ийманлы адам дегенди аңлатады. Ал гершилиги жоқ адам иймансыз. «Бетинде қаны жоқ гилен ансыз» (Бердақ).

Философиялық мәнисте ийман бул өз ара шешимге арланған индивид хәм социаллық топар хәм жәмәәтлердин или мәнәуий-руұхый жағдайы мәнисине ийе. Ийман белгили әжеде дүньяға көзқараслар менен, байланыслы болған швидтиң ишки дүнясы, «Мен»и.

Адамның инсанға айланыұы барысында ийманлылыққа улыұын роли өзгеше. Бул тараұда барлық динлер жүдә үлкен әйхый тәжрийбе топлаган. Барлық динлердиң тийкарғы сәти, ибадатлар, дәстүрге айланған мәресим, қудай хәм оның әддес китапларында баян етилген рухсат хәм қадаған етилген селерге сөзсиз исениұу, оған калима келтириұу, сөз бенен ықрар йге қаратылған. Адам қудайға исениуди хәр сапар дууалар улы ықрар қылып барады хәм өз уәдесине садық болыұушын селей ант ишеди, оған руұхый жағдай пайда етип, оны ийман й менен баян етеди.

Философиялық дүнья қарас хәқыйқатларға исенген, оған ас қойған адамларда арнаулы мәнәуий-руұхый жағдай пайда ди. Егер инсан қабыл еткен философиялық ағымда әгершилик идеялары оған жетекшилик етсе, онда әжайып аның пазыйлетлер қәлиплеседи. Ол өмир мәнисин тууры аңлап, ерлигинде ийманды қабыл етип, «ийманым кәмил» деп индиреди.

Себеби, пән хәм философия исениуди талап етеди. Себеби, ниң аксиомаларына исенбесе, адам изертлеұу тарауына кәдем

қоймаған болар еди. Улыұма адам белгили бир хакыйкат хэм кэдриятка исенбей жасай алмайды. Көплеген алымлар күнделикли турмыста ислеп шығаруу хэм социаллық искерликте адамлар ортасында исениуди ийманға теңлестирип, оны билиу куралы деп есаплаган. Мысалы, Платон билиуди биринши орынға, ақылды, парасатты екнши, исенимди үшінши орынға, уксатууды, қыяслауды төринши орынға қойған.

Хакыйкатында да ийман жәмийетте руухыйлықты қарар таптыратуғын, адамды инсанға айландыруу ушын кудиретли руухый курал. Өйткени ол адамларды миллети, дини, расасына карамай бири-бирине жакынластыратуғын бир үнлес нәрсе болып, өз-ара исеним менен жасауға имканият беретуғын тартымлы түсиник. Соның менен катар ийманлылықтың курам бөлеклери ретинде оған инсап, тәубе, нәпси, қанаат түсиниклерин бириктирсе философиялық көзқарастан дурыс болады.

Философия хэзирги дәуирге сай дүнья карасты, ол менен байланыслы болған ийман-итихатты қэлиплестириуди өз алдына мақсет етип қойууы лазым. Себеби, ийман арқалы ғана философиялық көзқарас массалық санада қарар тауып, ол адамларда руухый гөззаллық хэм әдеп-икрамлылық пәкликке каратылған сезимлерди тәрбиялауы мүмкин.

«Ийман дегенимиз—исенбеклик кеуил менен, ықрар қылмақлық тил менен» делинген ислам дининде. Ийман—бул исеним. Иймансыз деген исенимсиз дегенди билдирип, ол бизиң халқымызда жүдә жаман сөз. Шынында да хеш нәрсеге исенбейтуғын, яғный сыйынбайтуғын, хеш бир шарапатлықты, хасыллықты мойынламайтуғын адам кәуипли адам. Адамға тек ишиу, жеу ғана зәрүр емес, ол сондай етип жаратылған, ол, қандайда болса бир исеним менен жасауы керек. Адам қарыулы, ғайратлы хэм кудиретли болса да, санасы оны қыйнайды, ойландырады, алдында не боларын ойлауға мәжбүрлейди. Сонда ол өз хэлсизлигин исеним менен толықтырады. Исеним менен жүрген адам өзін жеңил сезеди. Соның ушын адамлардың исенимин қорлау—әдепсизлик болып есапланады, оның менен пикир тартысы болыуы мүмкин, лекин оның исенимине тийиуге болмайды.

Адам, үмитсиз, қыялсыз жасай алмайды. Адамның ой-өриси, ақылы, қыялы жүдә алысты шарлайды. Сонлықтан да адамға дурыс исеним, тийкарлы көзқарас керек. Адамға хұждан еркинлиги берилген. Бизиң халқымызда гейде ийманды хұждан менен алмастыруушылық ушырасып турады. Себеби, иймансыз уятсыз, хұждансыз деп те түсиниледи. Ийман жүзли адам дегенде қайыр-

уатлы, тууры сөзлі, мийримли адамды айтады. Бул жерде ниң хәм әдеп-икрамлылық түсиниклериниң араласып кенин көриуге болады. Хұждан дегенимиз адамның өз уаларын өзи иштен сынап, басқалар алдында әдеп-икрамлы уу жууапкершилигин сезиуи хәм өз хәрекетлериниң дурыс, ыса надурыслығын жәмийетлик көзқарас мақсетлери карында бахалауы болып табылады. Ал, хұждан еркинлиги болса мның әдеп-икрамлық категориялары хакқында өзиниң инигинен шыға отырып ислеитуғын кылық-кылуалары.

Демек адам неге исениуи керек? Адамлар ертеде тауға, тасқа, ыға, хайуанларға, сыйқырлыққа, жұлдызларға, бултарға, қанларға, дууаханларға, әулийелерге, көп қудайларға исенди, ир көпшилиги бир Аллаға исенбекте.

Булардың қайсысы дурыс, қайсысы надурыс. Өз дәуири ушын имеси де дурыс. Ал, хәзир диний инанымлар адамлардың шилигиниң қәлбинен орын алған гезде, илимий-материалист- : көзқарасты ийелеудиң жагдайы қандай болмақшы?

Бизлерди кенес хәкимияты жылларында коммунизм идеясына ндирди. Шынында ол да инаным еди. Себеби, динде «исле мин бейишке барасан» десе, бунда «исле мәмин; коммунизмге асаң» деп үгитледи. Дин бул жарыста алға шықты, себеби ол ишти өлгеннен кейин ўәде еткенликтен оның қашан атуғынлығын хеш ким билмеди. Ал, комунизм болса, қанша қын деген менен адамлардың көзин талдырды.

Лекин диний инаным, мейли ол мазалы қыял ма, ямаса ықты тәрбиялаудың куралы ма, бул адамлардың тәғдирин ниллетеди, минез-қулқын жумсартады, мехрийбанлығын тырып, бирлесикке жәмлейди, әдеплиликке шарлайды. Демек, ыға бундай исеним де керек. Айтайық, қанаат исеними, инсап, псини тыйыуға исеним—бул адамды тәрбиялайды.

Илимий материалистлик көзқарас бул адамның өз змысындағы барлық кыйыншылықлар менен гүресиуи, дайдың бергенине қайыл болып отыра бермей, жәмийеттен, змыстан керегинди алыу, ауырыуды емлетиу, өмирди узайтыу, змысты күннен-күнге жақсылау ушын гүресиу керек, деп ретеди. Усы тәлиймат бойынша өлгеннен кейин өмир жоқ. амның өмири менен бирликте оның санасы да («жаны да») еди. Бул ауыр нәрсе, бирак факт. Өмир хәм өлим бир-бири нен байланыслы, ол нызамлы тәбияттың қатал кубылысы, оны гертиу мүмкин емес. Сонлықтан өмирди босқа өткермей, турмыс гиликлеринен дурыс пайдаланыу, жәмийетке, халыққа хызмет иу, дурыс көзқараста болыу, турмыста рауажланыуға кесент

келтиретуғын пикирлерден иркилиу керек. Демек, адамға исеним керек?

Егер илимпаз дәретиушилик мақсетине жетиу ушын өзинин изертлеушилик уқыплығына, илимий ақылына, өзинен бурынғы илимий жетискенликлерге исенбесе, оның жумысы табыслы болмас еди. Айтайык, химик синтетикалық материалды табыуда ямаса астроном аспан әлемин гезип жүрген үлкен кометаның өтиу жолларын көрип шығып, келешектеги орнын хәм оған қайсы уақытта келетуғынлығын анықлауда адамның ақылы усы мәселени шешиуге уқыплы екенлигине исенсе, ол мәселенин ақылға мууапық шешилетуғынлығына исенеди. Бул исенимде хеш бир табияттан тыс жасайтуғын күшке сыйынушылықтын изи, ямаса диний жалбарынушылықтын белгиси болмайды, ал керисинше, тыянаклы илимий исеним бар.

Бизиң көрнекли агрономларымыз хәр гектар пахта атызларынан қырык центнерден зүрөөт жетистиремиз деп исеним билдиреди, өйткени олар өз уқыплығына, пахта атызының өнимдарлығына, химия хәм агротехника илимлериниң күшине исенеди, соның менен жасайды, оны турмыста басшылыққа алады. Демек, илимий исеним адамды дәретиуши мийнетке, үлкен иске рууҳландырады, физикалық хәм рууҳый хызметин жеделестиреди. Жәмийеттин рауажалынуының илимий нызамлығына, билимге хәм реаллыққа тийкарланған исеним адамлардың қол канатына айланып, билиудиң барысын дурыс түсиниуге жол көрсетеди, өзиниң күшине, дүньяны билиудиң шексизлигине, адамзаттын қудретлигине исеним туудырады.

Қайсы бир инженер, врач, муғаллим, рационализатор, рабочий ямаса исбилермен болмасын, өзиниң ислеп атырған исиниң пайдалы, ийгиликли хәм зәрүрлигине исенбесе, оған түсинип, оны сезип қабыл етпесе, ол исти барлық күш-жигери менен, дәретиушилик рууҳ пенен ислей алмайды, ол исенимсиз жумысты әпиуайы орынлаушы болып қалады.

Хәр бир адам адамзат турмысын басқарушы социаллық экономикалық нызамлар тийкарында гөззал жәмийет ушын ис алып баруудың зәрүрлигине исенеди. Оның ушын пүткил адамзат тарийхын басшылыққа алады, илимий рауажланыуында барлық нызамларды үйренеди хәм адамлардың өндиристеги тәжрийбесиниң нәтийжесинде өзиниң тутқан жолының хақыйқатлығын түсинеди.

Исеним билимнен шығады, исеним билимниң канаты. Ал билимсиз исеним әпиуайы қыял болып табылады. Адамлардың талуаслары тек қыял менен пәруазлап ушыуы мүмкин емес.

имге тийкарланған исеним кубылыстардың сөзсиз солай туғыны хаққында тәбият хәм жәмийет ыызамларынан, илимий шүден, турмыстағы тәжрийбелерди басшылық алып, илимий тиу аркалы тәбият пенен жәмийет кубылыстарының тап индай болып рауажланыуына исеним тууады.

Исенимнен үмит келип шығады. Үмитсиз жасау мүмкин емес. р ауырыу өзинин жазылып кететуғынлығына үмитленбесе хәм өмири ушын гүреспесе, емлеуге болатуғын ауырыуды да члардың кеселден айырыуы қыйын болады. Ол адам ууайым нен организмнің кеселликке қарсылық етиу уқыпшылығын йтады. Табысқа жетиуге үмитленбеген спортшының жарыста иншиликти алыуы қыйын болады. Жеңиске үмитленбеген даттың урыста душпанына қарсы турыуы мүмкин емес. Үмит ша жоқары болса, адам да сонша дәрежеде рууохланады.

Жаңа турмыстың дәретіушиси болған адам хақыйқат турмыс- н мәнисине түсинип, реаль үмитти басышылыққа алыуы керек. ынында да белгили ерте заман философы Вергилийдің сөзи нен айтқанда:

«Жеңиске исенген адам ғана жеңеди». Сонлықтан да бизлер амларды илимий исеним рууохында, руухый турақшылықта, қытша қыйыншылықтан қорқып» үмитсизленбеушиликке абиялауымыз керек.

Ұлыума жуумаққа келсек, адамға исениу де диний исеним де, имий материалистлик исеним де керек. Булар бирин-бири тықтырады хәм әжайып әдилликти хәм әдеплиликти туудырады. лай етип диний ийманшылық хәм илимий исенимлер бири- рине қайшы келмейди. Бул хаққында белгили иләхиятшы суупы лаяр былай дейди:

Анық билкий, ийман болмағай кем,
Зыят та емесдур бирдейдур хәр дем.
...Хызметтиң бахасы ийман менен дур,
Мудам екисин тең тутпақ керекдур...

Шынында да ийманшылық, хәр тәреплеме илимнің, тәжи- бениң тәсиринен кууат алыуы керек. Ол хаққында даналар лай дейди:

«Кууатшылық пенен қуралланбаған хұждан кууатшылық көр- ткен иймансызлықтың алдында қорғанышсыз, хәлсиз болады». ылекке қарсы, хұждансызлық хұждан сыяқлы мәңги өлмейди. тар арасындағы гүрес болмыстың баслы мәниси. Бул диннің

қудай хәм шайтан арасындағы гүреси деп аталатуғынның дәл өзи».

Шайтан хәм адам мәселеси тарийхый мәселе болып булардың қатнасы барлық динлерде ушырасады хәм хұждан менен байланысly болады. Жақсылық қудайдан болса, жаманлықты «шайтанның иси» деп есаплап, адамлар оны шайтаннан көреді. Алдайтуғын адамды «пәленше шайтан» деп атап, оны жек көрсе, биреулер ол «ақыллылық» деп оны қоллап-қууатлайды. Қылық-қылұасына қарай, әсиресе, оның зыянына қарап бахалау бурыннан-ақ ушырап «Әззаул болып шайтандай тартып алдың елимди» («Қырықкыз»). «Шайтанға уқсар Хийуа ханы, алдап-суулап алған екен» (Бердақ) деп бурын гейпара адамларды шайтанға уқсатса, Ибрайым Юсуповтың «Шайтанның шағымы» деген қосығында ол гейпара адамлардың шайтаннан да өтип кеткенін сүүретлеп, философиялық ой салады.

Шайтан ол қосықта көрсетілгеніндей, Алланың оттан жаратқан өнимі болғанлықтан, «топырақтан жаратылған, бәрше жанзатлардың гүлтажы» болған адамзатқа табынбағанлығын келтиріп, оның айтыуынша сол мақлуктың қылұасы шайтаннан өтип кеткенлігін олардың мәпине тийіп кетсең оның ийманы, инсабы кететуғынын хәм хийлеликти шайтаннан да өткеретуғынын:

Жеке адам менен ислесер шайтан,
Ал адамлар түрлі мафия дүзип,
Жынаятлар ислеп, салады ойқан,
Шайтанды жийрендирер қылұасы, бузык.
Сумлық, алдау, илим, зулым төртеуі,
Тил табысса, жауыз мақсет жолында,
Ийесіз ормандай дүньяны өртеп,
Я жарып жиберіу солар қолында

—деп адамзат жүдә хийлели хәм зулым болып баратырғанлығын билдиреди, Себеби өзи гүна ислеп болып, оның жаласын шайтанға жабатуғын әдетти шығарды, дейди.

Кеше бир наркоман-гиябент заңғар,
Сөйлесіп атырып айтқан сөзі бар,
«Мени шайтан азғырды» деп жылайды,
Анасын өлтирген ол қудабийзар.
Ол ийтти танысам екен сирәда,
Қараң өз қылмысын кимнен көреді,

Ызғыған наркоман хәзир дүньяда,
Бузыклықтын жауызлықтын дәреги

еп жағдайды дурыс келтиреді. Ең ақырында шайыр:

Лекин беңделер көп саған сыйынған,
Тәңрини бир билер халық деген киси,
Мен шығып атырман енди ойыннан,
Адамларға қалды шайтанның иси, деп билдиреди.

Бул образ бенен сүүретлеу—астарлы, хәзил түрінде болса да, дүньяда расгөйликті орнатуу зәрүрлигин мафия, коррупция ікты иллетлерге қарсы шаралар ушын, елди әдеп-икрамлылық тында тазалау ушын хәм хуқықбузыушылар менен кескин есиу ушын әхмийетли.

Шынында да адамлар ислам дини талап еткендей интизамлы қайыр сақауатлы, мийрим-шәпәәтли, ийман-инсаплы болғанда йтанның дүньяның исине араласыуына орын жоқ еди. Елде п-икрамлылық бузылды. Адамлар арасында мунафиклик рауаж ты. Демек шайтанның азғырыуы ушын жұмыс табылды. Лекин мзат шайтаннан да асып кетиуине байланыслы бул мәселеде ти оған орын қалмады.

Жуумақлап айтқанда, егер биз жасларымызды балалықтан лап интизамлы хәм жоқары дүнья көзқарас тийкарында типлестире алсақ, олар руухый бай, жетик пикирли хәм жоқары ртебели шахслар болып камалға келеди.

Бул мәселеде Президентимиздің төмендеги: «Қайырлы адам ғенде, әуели хұжданлы, хадал менен харамның паркына катуғын, биреудің хақына хазарланатуғын, биреуге нахақ азап әмейтуғын инсанларды көз алдыма келтиремен» деген сөзлери ына келеди.

2. Инсап—берекет басы

«Инсап—диннің жартысы» дейди халқымыз. Жаман адамды сапсыз дейди. Инсаптылық бул қудайды писент етиу. Себеби, им тууылғанда көкреги хақ, пәк болып тууылады хәм әдалатшыл лып хызмет етиуге тырысады.

Инсап әдеп-икрамлылықтың ең әхмийетли талапларының ри. Ол өз ишине хақыйқатлықты, татыулықты, алынған иннетлемесине садыклықты, исленип атырған истиң тууры-ғына исенип, адам өзинің хәм басқалардың алдында расгөй-

лигин, басқа адамлардың хуқықларын мойынлау хәм хүрметлеуді қамтыйды. Инсаплылық адамлардың искерлиги менен байланыслы болып, олардың күнделикли турмысындағы талабын хәм хәрекетин өз-ара қадағалап байланыстырып отырыудан келип шығады. Адамлар арасындағы қайырқомлық және жауызлықты бахалау да инсапка байланыслы. Сондай-ақ, адамлардың жәмийеттеги роли менен оның социаллық аухалының үйлесиуин, кисилиги менен оны бахалаудың, хуқықый хәм уазыйпалы қатнастарын көрсететуғын улыума инсаныйлық пикирлерге мууапық келетуғын турмыс тәртиби. Сонын ушын адамлар қандай да биреудин ислеринде надурислықты байқаса, әдилликтин бузылғанын көрсе, хәмелинен пайдаланып жаманлық ислесе, өтирик-өсек көбейсе «я инсап» деп елди әдепке, мийирим- шәпәәтке шақырады:

Алынбай адам есапка,
Шыдай алмай бул азапка,
Нәлет айтып бийинсапка,
Халық шуулап посқан екен.

(Бердақ)

Сонлықтан, инсапсыз кимселер өтирик, урлық, екижүзлик, басқыншылық, әдепсизлик еткенде адамлар: «астапыралла» деп жағасын ушлап, тәубе қылады.

Инсаплы адам адамларға қатнаста кисини қорламайды, зорламайды, кисиниң хақысын жемейди рәхимли болады, адамға меҳрибан адамгершиликли қатнас жасайды. Жауызлыққа қарамақарсы айтылған: «Рахимлик пақырларға тилегеним» деген сөздің дурыслығы усында. Адамзат тарийхында халықтың жауызлықтан азап көрмегени жоқ. Күши жеткеннің заманы—жауызлық еди. Жауызлық мәдениятты, адамайлықты, гөззалықты қыйратты, хеш нәрсеге рахими келмеди. Әдалатсызлықтан қутылыу ушын халық гүрес жүргизди, өзлериниң әдеп-икрамлылық қағыйдаларын ислеп шықты. Рахимлиликтин жаслар пазыйлетинде беккем орын алыуын әрман еткен халық өз балаларының атын` Рахим, Рейим хәм тағы басқа усындай исимлер менен атауды үрдис етті.

Инсаплы адам өзиниң парызлы уазыйпаларын ислеуинде, сайлап алған бағдарына садықлығында, әдеп-икрамлылық муратына берилгенлигинде танылады. Инсаплы адам ислеген исиниң туурылығына исенген, қыйыншылыққа шыдаған, әдеплиликке шын берилген, өзин пида етиуге таяр адам. Ол хәр кимге ермейди, мәселени шешкенде инсапты, хүжданды ойлайды. Мәлим бир

өсени ислесе шын жүректен истейди. Жалатайшылыққа жаны
; болады:

Сөйледім хәр уақ анықты,
Еткенім жоқ жалақ-жулақ,

(Бердақ)

Инсапшылық бул хақықатшылық, ол адам өзине шынлықты
ғұды миннет етип, хақықатлықты өзинен хәм басқалардан
сырмайтуғын кәсийетке ийе. Хақықатлық—бул улыма
імзаттын әдеп-икрамшылық талабы. Ол адамлардың өзлери
ир сүретуғын жәмийети хақында, олар баха бериуге тийисли
лған өзлериниң дөгерегиндегилердиң қылуа-қылықлары,
сайтуғын турмыс жағдайлары хақында, хақықат түсиниклерди
ап етиуден келип шығады. Усының нәтийжесинде хақы-
гшылық адамлар арасында әдеп-икрамшылық талғамларында
липлеседи.

Инсапшы адам белғили бир идеяға, исенимге садық болады
м ол идеяны өзиниң жүрис-турысында избе-из колланыуға
тын турады. Бул хақында даналар былай дейди:

Харамлыққа кул болма хадал болсан,
Хәлсизлерди қыйнама адам болсан.

(Насыр Хысрау)

Инсапшы-асын жер,
Инсапсыз басын жер.
Инсапсызға ерик берсең,
Елди талар.

Зулым есиктен кирсе, инсап түнликтен шығады

(Махмуд Қашқарий)

Инсап араб сөзи болып, әдиллик, яғный хұждан менен ис
аруу туйғысы, турмыста, исте, басқаларға мүнәсибette хадал-
ікты, туұрылықты аңлататуғын түсиник.

Инсапшылық—ашықкеуиллилик, хақкеуиллилик. «Жоқары
науият жеңилмес күш» атлы шығармасында хұрметли Прези-
нтимиздиң инсапшылық өмирдиң хасыл мазмунын аңлауға
әрдем береді, басқалар менен өзін бир катарда тутуу, олар
ұралы ғамхорлық етиу кәмил инсанның ең әхмийетли қәс-
іетлериниң бири екенлигин уғындырыуы инсапқа байланысly.

Инсапшы адам алыс-беристе хәрдайым хадал, туұры сөзли

тәртіпті, яғнай хұжданлы болады. Сонлықтан инсап инсанлар ортасында меҳрибанлықты бекемлейди. Инсаплы адамның иси алға жүреди, ел арасында абыройы артады. Сол ушын инсап берекеттің басламасы ямаса берекеттің басы инсап делинеди.

Инсап пуқаралардың жәмийет ортасында инсаныйлық, адамгершилик мүнәсибетлерин миллий қәдрият дәрежесине көтерген әдеплилик өлшеми де болып есапланады. Ол жәмийетте меҳир-ақыбет, өз-ара хұрмет хәм ауызбиршиликли орталықты бекемлеуде, адамгершилик руұхының күшейиуине хәм миллеттің келбетин сақлап қалыуға хызмет етеди. Бул әдеплилик тийкарынан кисинің өзін-өзи жетилистириуинің бир түри, яғнай адамның өзинің ислемеуіге тийисли қылығына өзинен-өзи пушайман жеп, оның изин дүзетиу арқалы келешекте ислемеуіге тиккелей шешим табыуы болып табылады.

Тәубеге келиу әдеплиликте үлкен роль ойнайды. Ол биреулердің жаман ислерин көрип «я тоба» деп инсапка киреди. Егер биреу жаман иске жол қойса, «оны көрип турған адам жоқ, несине уайымлайсан» деп әдепсизлик етсе, «тутылмаған уры емес» деген тәкаббырлықты тастыйықлауға урынса буған қарсы адамда хұждан оянады, ол адамды қадағалайды, тәртіпке шақырады, қыйнайды. Соның ушын адамлар: «Сыбырлағаныңды қудай еситпей ме» деп, қандай да бир күш адамның қылық-қылуаларының әдеплилик яки әдепсизлиги жөнинде екенлигин ескертип турады, бул күштің-инсан кәлбинде жасайтуғын хұждан екенин биз билемиз. Сонлықтан адамлар хұждан азабына шыдамай тәубеге келеди, қылған әдепсизлигине өзинен-өзи кеширим сорайды ямаса кейнине қайтады.

Ислам дининде: «Ким қудайға әси болса, тууры жолдан шықса, кейин бул қәтелерден, гүналардан қайтса, оны қудай кеширеді» деп айтылады. «Ким зулымлық қылғаннан кейин тәубе қылып, жақсы ислерди ислесе әлбетте, Алла оның тәубесин қабыл қылады. Алла гүналарды кешириуши хәм реҳимлидур». (Куран. «Мойда» сүреси 39-аят).

Тәубе қылғанда жаман ислерин билместен, тезден тәубе қылу халықтың әдебинде ақылға туура келеди. Соның ушын да ислам дининде: «Жаманлықларды қылып жүрип, әжел жақынлағанда енди тәубе қылдым» дегенлердің, яғнай кәпир халында өлип кеткенлердің тәубеси қабылланбайды. Ондай кисилерге о дүньяда азаптарды таярлап қойғанбыз (Куран, «Нисо» сүреси 18-аят) деп Куран тәубеге үлкен әхмийет беріу менен бирге, тәубеге кеш келгенлерди о дүньядағы азаптар менен қорқытады.

Куран Алланың жарылқауына ушырау ушын тәубе менен

рге жақсы ислер ислеудің кереклигин де адамлардың есине тады. Әлбетте, Мен ким тәубе қылса, ийман келтирсе, жақсы лерди қылса, кейін тәртіпли жүрсе оны жарылқайман. (Куран, охо» сүресі, 72-аят).

Демек, тәубе ең әхмийетли әдеп-икрамлылық ис болып, ол ар кейінге қалдырылса инсан бузыла береді хәм өзіннің хәм зиннің әхмийетли пазыйлетлеринен айырылып барады. нлықтан:

Жаслығыңда тәубе қылсаң,
Қартайғанша көнлигерсен,
Қартайғанда тәубе қылсаң,
Көнликкенше көмилерсен,—деген халқымыз.

Солай етип жаман әдет үйреншикли болып кетпестен бұрын үбеге келип, оннан уаз кешиудің, көнлигиудің кереклиги жүдә мийетли. Ким тәубе қылуға асықса, өзін-өзі тазалағаны хәм іманлықты жойыуда үлкен күшке ийе болғаны. Ал, жаманлықты ойыу хәр бир жәмийетке, мейли ол ислам жәмийети ме, мейли христиан дүньясы ма, будда ели ме, хәммеге керек. Себеби, әмийет жаман әдетлер менен гүреседи, жаман ислерди қаралайды. Екин тек қаралау, қаталлық пенен жәмийет толық дүзелмейди. Қайырлылық пенен ала алмағанды қаталлық пенен ала майсаң» (А.П. Чехов). Соның ушын үгит-нәсият, адамның өзине луу, оның хұжданнын оятуу, екінши рет қайталамауға, тәубе иуге бет бурғызыу жүдә тийимли тәрбиялық усыллардан апланады.

Тәубе қылу өзін-өзі тәрбиялау жолы болып, әдеплиликтин аралы хызметин атқарып, онда жаманлық өзгеріп, жақсылыққа тип отырады. Сонлықтан адам балалық етип натууры жолға түсип улса, дәрхал өзіннен-өзі кеширим сорауы, адамылыққа қарай үриуге бел байлауы, бойын тиклеп алып, хұжданы алдында пәк лыуы керек. Сонда инсан «менің хұжданым таза» деп бахтыяр мир кеширеді.

Тәубеге келиу хаққында бир қанша рәуиятлар, накыл-мақаллар ұлқымыз арасында кең тарқалған. Солардан бири Рабгузийдин Қарунбай хаққындағы хикаяты». Хәзирети Муусаның жетик әкиртлеринен бири Харунбай дүнья кууып, нәпсиқаулыққа әрилип, ақыр аяғында Муса алайхиссаламға душпан болды.

Тәңирден саза келди: «Әй, Мууса, Харунбайға айт, малыу- дүньясынан тең жартысын дәруишлерге берсин-ол зәкатдур».

Харунбай бул сөзлерге кулақ аспады. Көзи жер көрмей, дүнья

кууып, көзине ет питкенликтен Алланы яд етиүди умытты. кулақларын гәплет басты, оған дарғазап болған Мууса:

—Әй, қара жер, Харунбайды тарт бауырына,—деди. Аспаныү-зәмин ләрземге келип, Харунбай ақыл есинен айрылды. Тобығына дейин жерге синди. Бирак ол тәубеге келмеди, тағы дизесине дейин жерге кирди, тәубеге келмеди, алқымға дейин жерге синди. Әне сонда барып Харунбай: «Тәубеге келдим»—деди.

—Енди оны жердің үстине шығарыңлар,—деди Мууса алаихиссалам. Солай етип Харунбайды жердің жарығынан сууырып алып босатып жиберген екен.

Әлбетте, бүгинги күни де биз жоқарыда айтып өткенимиздей мехир-мухаббат, мүриубет пенен ис тутыуды, өз қәтесин мойынлап тәубеге келиу арқалы ишки руухый дүньясы гөззал әуладларды тәрбиялауға ерисиуимиз хәм сол арқалы елди абат етпегимиз дәркар.

Кимде ким гүнә қылса, оның ийманы ушады,
Тәубе қылса Алла таала кеширеди.

Мың бир хәдис. 840

«Гүнакар пушайман болса хәм тәубе буйрықдур»

Сонда 913

Түйеге жүк азап береди, адамға хұждан,
Гүнасыз адам сөзге батыр болады.

Саадий Шеразий

Бир тислем нан ушын шүкирлик әйле,
Бир жутым суу ушын шүкир ет тәкрар.
Себеп жасап турың мына өмирде,
Буларды да саған көп көргенлер бар.
Уллылар ығбалын хәуес қыл, лекин,
Инсанлығың ушын шүкирлик дәркар,
Себеп бул дүньядан Сен ушын бүгин,
Инсан деген атты хәм көп көргенлер бар.

(Абдулла Орипов)

3. Нәпси хәм қанаат ийманлылықтың хақыйқый белгилери

Инсан тәбияты рәхәтти, хәзликти, атақ-абыройды күсеп жасайды хәм тегин-шашынлықта болыуды әрман етеди. Бул талап хәм мүтәжлик, материаллық, руухый мәгләрди келтирип шығарады.

Ол жүдә үлкен күш-қууат болып, олар жәрдеминде өмирдин егершиги айланып турады. Оның ушын инсан үзликсиз хәрекетте зин отқа -сууға урады, мийнет қылады материаллық байлықлар саратады, дүньяны абаданластырады.

Мине сол итияжларды, мүтәжликті, материаллық хәм руухый гәплерди шәртлі рәуиште «нәпси» деп атайды. Инсан әне сондай ыпатлардан пайда еткен нәпсини қандырыу жолында хәр қандай ыйыншылықтар хәм машакатлардан қайтпайды. Керек болса хәр қандай жалатайшылыққа барады, қылмыс қылады, биреулердин ақын жеуге, мүлкін өзлестириуге хәрекет етеди. Урлық ислейди, алайды, басқыншылық етип, адам өлтиреді, зинаға жол қояды, ыңлап- миллионлап инсанларды өлтириуге апаратуғын урыслар лып барады.

Бундай нәпси бәлесин тыйыу адамлардың әдепли хәрекетлери ірқалы әмелге асады. Жәхәнде әдиллик тымсалы болған Анушируон атасы өлгеннен кейин оның орнына өзи отырғанда мәмлекеттеги барлық уламаларды тоглап оларға: «Дүньяда хәмме нәрседен не жақсырақ» деп сауал берген екен.

Олардың бири—анау, бири—мынау, деп түрлі-түрлі жууаптар ытқан. Бирақ олардың жууаптары патшаны қанаатландырмаған. Сонда олардың ишинде отырған кәмбағал, мүсәпир бир адам орнынан турып: Әй, әлем патшасы дүньяда хәмме нәрседен үш нәрсе жақсырақ. Олардың бириншиси—хәял, екіншиси—өлим, үшіншиси—мүтәжлық,—деген. Анушируон оған қарап: бул әжайып екен, дүньяда хәммеден де жаманырақ нәрсе усы үш нәрсе сыяқлы еді. Сен қалай дәлиллейсең, деп сорағанда: Ол: патшайым егер дүньяда хәял болмаса сиздей алғыр адам тууылмас еді. Егер өлим болмаса, атаңыз өлмесе, сиз патша болып тажы-тахтқа, салтанатқа ийе болмас едіңиз. Егер дүньяда мүтәжлик болмаса, мәпдарлық болмаса, мен хәм мен сыяқлылар сизин хызметинизге келмес еді, бул жерлерде отырмас еді. Сизин бундай бахыт-тахтқа ийе болыуыңыздың, себеби усылар дегенде, бул сөзлер Анушируонға жүдә макул түскен хәм оған мың тилла берген екен.

Әне енди усы мүтәжлик, мәпдарлық нәпсинин тийқарғы дәреклери есапланады. Гейпара адамлар бир нәрсе қылайын десе, тек өзи ушын қылады, тек өзін ойлайды. Исленген ис, мейли ол жаман ба, өзи ушын пайдалы болса болды. Ондай адамлар пайдакүнем делинеди. Пайдакүнем, хәр бир нәрседен, хәр жағдайдан пайдаланыуға урынатуғын адамды—нәпсиқау, деп атайды. Нәпсиқаулық нәпсини тыймауда, нәпсини ашыуда, яғный

хәмме нәрсеге нәзер таслауда, ийелеуде, солай етип баскаларға зыян келтириуде көринеди.

Дурыс, нәпси адам денесиниң, руўхының талапларын кандырыуға қаратылған, хәуеслениу. Инсан жасап турғанда өз денесиниң саламатлығы, тууры ислеп турыуы ушын тәбияттан өзине керек затларды алады. Хауа, суу, аўқат, ишимликлер, мийуелер, палыз-өнимлерин пайдаланады. Өз ўақтында уйкылау, денени шынықтырыу, дем алыу, мийнет етиу, руўхый талапларды қанаатландырыу ушын саз-сәубет тынлау, газета-журналлар оқыу, телевизор көриу, киноға барыу зәрүрлиги, сондай-ақ кийиниу, липасларға ийе болыу, үй-жай, тағыншаклар хәм тағы баскалардың кереклигин түсинеди. Бул зәрүрликлер ақыл хәм нәпси менен басқарылады. Егер ақыл нәпсиден үстем келсе, ол инсанға бахыт алып келеди. Егер нәпси ақылдан үстем келсе, ол әдепсизликке, бахытсызлыққа апарады.

«Нәпсиң айтар «жутсам» дер,
«Кәрамат ис етсем» дер.
«Ишсем, жесем, жатсам» дер,
Салқын сарай ишинде»,—

деп нәпсиниң адамды бузыуға қарап жол силтейтуғыны белгили. (Мақтымқулы). Себеби нәпсини инстинкт басқарады. Соның ушын хайуан нәпсини тыя алмайды. Ал, адам болса ақыллы болғаны ушын нәпсини ирkip жүриу мүмкиншилигине ийе болады. Соның ушын Хожа Ахмед Яссауий «Нәпсиге берилген патша—кул, нәпсини басқарған кул—патша» деген екен.

Нәпсикау адамлар хәмме ўақыт өз нәпсин кандырыу ушын әуре болады. Соның нәтийжесинде көпшиликтиң, жәмәаттиң мәплерин умытып қояды. Хәзир жәмийетте көринип атырған арақ-хорлық, нәшебентлик, гиябентлик, паракорлық, урлық, зорлық нәпсини ирке алмайтуғын кисилердиң қылмыслары болып есапланады. Демек, инсанның өз нәпсин өзи тыйыу уқыплығын тәрбиялау жәмийет ушын үлкен әхмийетке ийе. Адамзат, бизин бабаларымыз инсанды нәпсиге берилиушликтен сақлауға тәрбиялауды биринши орынларға қойған. Буның ушын адамлардың тәбийий талапларын әдиллик пенен орынлап барыуға жол излеген. Лекин нәпси адамлардың талапларына көтерилип, оны тәшиуишге салып, тәбийий жолдан шығарыуға хәрекет етип отырған.

Егер, адам нәпсиге берилсе, оның қууаты бир нәрсеге—нәпсиге кетип, басқа талапларды умытып кетеди. Бул әсиресе басшылар

цын зыянлы. Олар әдиллик жолын орнатыудың орнына шшилерди хошаметлеп, күшсизлерге жәбир көрсетип, нәпсини наатландырады. Соннан жәмийетте наразылық шығады. Тарийх эпсикаулықтың себебинен нешше түрли бахытсызлықтың да үз бергенин биледи. Сонлықтан нәпсиге берилиу өмирдеги икыйкый талаптан шетлетилип, ақылдан адастырады. Куран: Элбетте көп адамлар илимсизлигинен хәуеий-нәпсиге берилип ордан адасады». (Анъом сүреси, 119-аят) дейди.

Сонлықтанда «Нәпсикау хайтта өлер» деген халықтың сөзинде ан бар екенлигин көремиз. Нәпсикауды гейде халык гөрқау деп : атайды.

Гөрқау бар нәпсини тыймаған,
Ишсе тамаққа тоймаған,
Өз колы менен жыймаған,
Дүньяның кәдири билмес

(А. Дабылов)

Нәпсикаулық қалай пайда болады? Бул көбинесе жас ақыттағы тәрбияға байланысly. Адам тууылғаннан сырткы үньяға деген талап пенен тууылады. Нәресте қолына не түссе оны аузына салады. Кейин, еси кире баслағаннан, ол ашшыны ушшыдан, ыссыны-сууыктан ажыратып биледи. Соң пайдалыны айдасыздан айырады. Усы дәуирден баслап баладағы ақыл менен нәпси арасында гүрес басланады. Қайсысы үстемлик етеди? Ол баланың усы жасқа дейин алған тәрбиясына байланысly. Ол бала өз тәрбиясын дурыс алды ма, мәселе усында болып сапланады.

Мазалы аұкатлар, гөззал жананлар, жағымлы ишимликлер, цырайлы липаслар, мийнетсиз байлықлар мәселесинде нәпси өзин көрсетеди. Мөселен, баланы жасынан хәмме нәрсеге еркли етип тәрбия бермеу керек. Рухсат не? Рухсатсыз не? Соны үйретиу керек? хәммесин оған берип басқаларды көзге илмеу, баланы аузады. Өзин, семьясын басқалардан артык деп есапласа, қыйын қағдайға алып келеди. Соның ушын «мынаны жубатып аламыз» деп басқаның ойыншығын, яки затын алып беріу, ямаса аұкатын аузына тығып, «жемесең пәленше жеп қояды» деп үйретиу нәпсиниң ашылыуына алып келеди. Сондай-ақ, дастурхан дегерегинде де балаға өз пайын көрсетип, хәмме аұкатқа асылдыра бермеу, үлкен тәрбиялылықка ийе.

Мысалы, буннан мың жыл бурын жасаған Жүсип Баласағуний эзиниң «Кутадғу билик» китабында:

«Нәпси деген бәледур, жанған отқа саладур» деп насиятлаған болса, Әжинияз шайыр нәпсиге берілген адам көзі жер көрмей хеш кимди танымай, тек нәпсиге берилип, дос яраңларынан жуда болады, деп көрсетеди:

Қасқалдаққа бир ағары май питсе,
Фаркылдасып қонар көлин танымас,
Патшаның дәулеті қайтайын десе,
Көзине май питип елин танымас.

Сондай-ақ даналар нәпсини жөнлеу хакқында мынадай нәсиятлар береді:

Өзинди бийлеу—ең жоқары бийлик,
Нәпсиқаулықтың қулына айланыу—ең қорқынышлы куллық
(Сенека)

Ақыллы адам нәпсисин тыяр болар әуели,
Тикенектен ажыратып алыу ушын мийуени.
(Муслихадин Саади)

«Байлық малы дүньяның көплиги менен емес,
Бәлки нәпсиниң толығы менен белгилідур».
(Мың бир хәдис, 678)

Қуяш жарығын булттың бүркеп турғанындай, гейде ақыл нурын нәпси бүркейди
(Пифагор)

Демек нәпсиниң изинен жууыратуғын Адам оның қулына айланады. Инсан нәпсини уақтында жылаулай алмаса, материаллық хәм руухый қәтелерге жол қояды, ақырында аянышлы жағдайға ушырап қалады. Нәпсини тыйуудың тийкары руухый тәрбия болып, ол хакқында И.А.Каримов былай дейди. «Мәнәуият хакқында сөз жүритер екенбиз, бул мәселени хәр тәреплеме хәм шуқыр тексеріуимиз, оның тек өзимизге макул, жағымлы, тәреплери менен шекленип қалмастан, сондай қыйын тәреплери де нәзерден шетте қалмаслығы лазым. Әпиуайы қылып айтқанда, бул орында бир-бирине карама-қарсы болған еки көзқарас хакқында гәп болып отыр. Биринши—өз нанын хадал мийнет пенен табатуғын, қалыс хәм ийгиликли ислер менен ел журтын ырза қылатуғын, тиришилик мазмунын терең аңлап, тек бүгинги өмир ләззетлери менен емес, ал ақырет хакқында, оның абат

элыуы хаққында ойлап жасайтуғын инсанларға тән өмирге өзқараслар. Екинши—буған тиккелей қарама-қарса болған антасыу, яғный өмирдің мәнис-мазмуны хаққында бас атырмастан, бундай сауаллар менен өзін қыйнамастан тек нәпси айғысы хәм өткинши хәуеске, хәзликке берилип жеңил-желпи урмыс кеширетуғын, өзиниң ата-ана хәм перзент, ел журт пдындағы миннетине улыуа парықсыз болып жасайтуғын дамлардың пикир-қараслары. Мине сондай еки қыйлы дүньяға өзқарас тийқарында пайда болатуғын ауыр сораулар адамзат аналы жасай баслаған заманлардан бери оны ойландырып, ыйнап киятыр»¹.

Дана халқымыз нәпси қулына айланған, өз мәплерине басқалар сабынан ерисиуди мақул көретуғын, тек өзін ойлайтуғын кисиден удайдың өзи сақласын, дейди. Кең пейил, хадал, хұжданлы мехир-ириубетли, ел-журттын тәшүишлери менен жасайтуғын исилерди басына көтереди.

Нәпсини жөнлейтуғын бир әдепли қәсийет бул—қанаат. қанаат деп依ликтиң баслы түсиниги хәм оның тийқары. Ол адамның ана-сезиміндеги хәм искерлигиндеги жақсы әдет. Оны әдетке йландырған адам өмиринше бахытлы болады. Себеби, ол тууры солдан тайдырмайды, азғантайға да қанаат еттиреди. Ол шкөзликке берилмейди, кисиниң затына нәзер тасламайды, аяғын ған қарап, қыя баспайды. Сонлықтан қанаатшыл адам жумсақ әм әлпайым болып, ол журттын хұрметине миясар болады. Соның ушын халқымыз:

«Қудайым хәр не берсе қыл қанаат,
Жүректен қылма миннет хәм жаракат» деген.

Инсаплы адам қанаатшыл болады. қанаат бул жетискен абысларына, қолда барына разы болыу. Бул хәмме ушын айрықша өззал сыпат. Ол ғәзийне хеш уақыт орта түспейди. Гейпаралар онша байлығы болса да, қанаатсыз келеди. қанаатсыз адам «болған айын болсам, алған сайын алсам» деп алатуғын нәрсеси көп болғанлықтан ашкөзлиги шексиз болып, ақырында өз мурадына кетиу ушын жалған сөйлеп, жалатайлық қылады.

Егер адам баласы хәр уақытта өзинен бийшара жағдайдағы адамды көрип, өзиниң де бийшара халға түсип қалыуының мүмкин екенлигин еске түсирсе, ол барына қанаат етеди.

¹ Ислом Каримов «Юксак маънавият—енгилмас куч» Т.Маънавият 2008 й. 13-6.

Қолындағы бар малын тийисли нәрсеге сарп етип, өзиниң тиришилигине рыйза болса хәм шүкирлик етсе, «саулығың—байлығың» деген сөзди умытпаса, қанаатшыл болады.

Ашкөзлик әсиресе аўқат мәселесинде көбирек көринеди. Ол өзиниң мүмкиншилигин билмей, тамаққа умтылыу, ямаса «жақсы аўқат қалғаннан, жаман қарын жарылсын», «өлтирсе палау өлтирсин» деген сыяқлы түсиниклерден де көринеди.

Бул туристлик саяхатларда, ямаса ресторандағы швед әдисинде аўқатланыуда жүдә анық көринеди. Ол столдың үстинде турған түрли-түрли тағамлардан өзиниң қәлеуинше алыуына рухсат етилгенде гейпаралары хәмме аўқаттын түрлерине қызығып көп алып жейбереди де, кейнинен оны тауыса алмай таслап кетеди. Оның уяты болса, пушайман жейди. Себеби, оның сыртынан бақлап, сынап турған адамлар тек оның өзине ғана емес, оның тууған елине де, оның тәрбиясына да бақа берип турады. Ашкөзлик кисиниң зийнетин пәсейтеди, руўхый жетилистириуден алжастырып, барлық пикир аўқатқа, байлыққа берилип, дос-яранлардан айырылыуға, солай етип пәсликке қарай жол салады.

Қанаатсызлық бул жастан алынған тәрбия менен байланысly. Жаслар еркинлик психологиясында әке-шешесиниң тапқанын бас-көз демей, оңлы-сонлы шашып үйренсе, ол байлық тағы да мийнетсиз табылған болса, онда ол бала, өлбетте, ашкөз болып өседи. Себеби, ол хәмме нәрсени «меники болсын» деп ойлайды. Сонлықтан да балаларға хәр бир материаллық байлықтың қунын, оның қандай мийнет пенен өндирилетуғынын, адам қанаатшыл болыуы кереклигин түсиндирип барыу жүдә әхмийетли.

Бизиң халқымыз хәм уллы алымлар қанаат хәққинда мынадай нәсиятлар береди:

«Қанаат қарын тойдырады,
Бий қанаат ат сойдырады».

(халық нақылы)

Аз нәрсеге жоқлықта қанаат қыла билгениң,
Өз еркиңе ийе болып патшалық өмир сүргениң.

(Хорезмий)

Қанаат гөзлеген инсаплы инсан,
Ғалы хөуес етпес, шыпта-шал тапса,
Кимлер дүнья қууып болар сергиздан,
Және тапсам дейди артық мал тапса.

(Мақтымқұлы)

Ҳәким Улықпанның нәсиятынан:

Эй улым, сен мудары сабыр тақат пенен қанаатты өзине жолдас ылып ал хәм соған қарап жумыс исле. Нәпсиннің айтқанын ылма. Нәпси бәлесинен аулақ жүриуди ең уллы жол, деп бил. апқанына қанаат ет. Дүньяның изинен қууыушы болма, өйткени л барып-барып хәр бәлеге гириптар етеди.

Ақыллы адамлар айтқан: хәрәкет қылын, абат боласызлар хәм зға қанаат қылын, дәулетли (бай) боласыз, кишипейил болын, остыңыз көп болады. Соның ушын да көп мийнет пенен абылған дәулетти гәплетлик хәм босаңлық пенен қолдан сиберип қойыу, ақыллы адамның иси емес, жарлы болып қалсаң, ушайман қылыу бийпайдадур.

Бар дүнья малыңа қанаат ет, қанаат—питпес таусылмас айлықдур хәм сен қандай ауқалда болсаң да ырысқыңа ийе қоласан.

12-ТЕМА. ЭДАЛАТ ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Эдалат хәм оның жәмийеттеги орны
2. Эдалат тарийхы-арзыулар тарийхы
3. Эдалатлық хәм оның Өзбекстанда пуқаралық демократиялық кәмийет қурыудағы әхмийети

1. Эдалат хәм оның жәмийеттеги орны

Эдалат, эдалатлық адамзаттың хайуанлардан артықмашылығын көрсететуғын өзгеше қәсийети. Оны әдеп-икрамлылықтың қасы деп қарауға болады. Ол тек әдеп-икрамлылық ғана емес, ол кәмийеттеги сиясаттың тийкары болып та есапланады. Соның ушын қайсы елдің әдебият шеберлерин алмаңыз, хәммеси эдалатлықты жырлаған, әдил патша излеген, әдилликти әлпешлеген хәм көтермелеген.

Қураны Карим де әдилликти әлпешлеп эдалатлыққа шақырады. Мухаммед пайғамбарымыз мынадай деген: «Эдалатлық Алланың кердеги тәрезиси, хәр ким эдалатлы болса, онда ол тәрези оны бейишке баслайды. Ким эдалатлықтан алысласа, онда ол дозаққа күседі». Сондай-ақ Мухаммед пайғамбарымыздың мынадай сәзлери де белгили. Ол айтқан: «Алла аспанды күн менен, ай менен, күлдізлар менен безеди. Ал, жерди, билимпазлар менен, жауын менен хәм эдалатлы хәкимлер пенен безеди».

Сондай-ақ белгили аль-Газалий өзинің «Хүкимдарларға таза алтындай насийхат» деген кітабында: «Мәмлекет исенбеушиликтің

(купыр) тийкарында да турыуы мүмкин, лекин әдалатсызлыктын тийкарында тура алмайды» деп жүдә айрықша пикир айтқан. Шынында да И.А. Каримовтын айтқанындай: «Халық ашаршылыққа шыдауы мүмкин, лекин әдалатсызлыққа шыдай алмайды».

Әдалатлық түсиниги—мусылманлардың барлық урпақларының ой-пикирине, оның дүньяға көзқарасына, әдалатлық өлшеміне кирип, қанына сиңип кеткен әдеплик. Сонлықтан да қарақалпақларда: «Тең атаның баллары теңлікке турса да, кемлікке турмайды» деп атап көрсетілген.

Мусылман дүньясында тири уақтында пайғамбар дәрежесине айланған Аятолла Рухолла Хомейни өзиниң жұмыс орнының төрине көркем коллиграфиялық жазыуда «Әдалатлық хәкимияттың тийкары» деген сөзлерди илдирип қойған екен.

Әдалатлы адам парасатлы, кемтар хәм опалы адам. Ол хәр бир истиң хәқыйқат хәм дурыс өлшемин табады. Соның ушын да әдалатлықты төрези менен дурыс салыстырған. Мусылман әдеплигинде әдалатлық—фундаменталь хәм универсал жақсылық қәсийети. Шын мәнисинде әдалатлы болыу деген сөз барлық тарауда әдил болыу дегенди аңлатады. Әдил адам хәмме исте, соның ишинде турмыста да, сиясатта да әдалатлы шешімге келеди. Бул елди басқарыушының қайсы дәрежеде болмасын зәрүрли иси. Шығыста «Әдалатлы Султан бәхәрде жауған, жерге жауатуғын жауыннан да жақсы». «Әдалатлы Султан қунарлы жерден де жақсырақ» делинген. Шынында Араб дүньясының сахраларында жауынның, қунарлы жердің әхмийетин билетуғын адам, бул нақылдың қандай дәрежеде бахалылығын жақсы түсинеди. Соның менен қатар, мусылман идеяларының ғәзийнесинде мынадай деген де мақал бар: «Сизлер қандай болсаңлар, сизиң басқарыушыларыңыз да сондай» деп адамлардың өзлериндеги әдалатлыққа қатнас дәрежеси менен басшылардың да әдалатлығының сыпатын көрсетеди.

Әдил сөзи тиккелей конкрет хәрекетлерге байланыслы. Әдиллик сондай қәсийетлилик, соның ушын халқымыз балаларының атларын оған байланыстырып Әдилбай, Әдилбек деп атаған. Сондай-ақ белгили, әдалатлы шахслардың исми шарипиниң артына «әдил» деген сөзди тиркеген.

Әдилликти конкрет исте мынадай етип түсиндириу мүмкин. 1. Судта инсап хәм әдалат жүзесинен хәким шығарыу. 2. Туурыны-натуурыдан, расты-өтириктен ажрата билиу, бир таманға болыспаулық. 3. Зулымды жойып, инсап тийкарында ис жүритиу, хәқыйқатты жақлау.

Әдиллик жөмийет турмысында хәдислердің, тәртип

ғағайдалардың хасыл инсаный идеялардың хақықат өлшем-рине сай екенлигин аныклаушы, хәмме заманларда да тийкарғы ғұхый өлшем болып хызмет етеди.

Әдалат түсиниги жәмийетте тийкарынан алты уазыйпаны карады. Бириншиден, жәмийеттеги социаллық мүнәсибетлерди ақсетке мууапық шөлкемлестиреди. Екиншиден, түрли эциаллық топар хәм класслардың мәплерин қорғауды әмийинлейди. Олар арасында бирликти сақлап турады. Үчиншиден, жәмийетте мүлкшилик мүнәсибетлерин ислеп шығыу стивлигин асырады. Төртиншиден, пукаралардың хуқық хәм экинликлерин қорғаушы қуралы сыпатында хызмет қылады. Есиншиден, хақықатлыққа кең урқан атқан, лекин социаллық прогресске тосық болатуғын мүнәсибетлерди жойыуға урынады. Алтыншыдан, адамлардың келешекке исениу туйғыларын оятады эм күшейтеди.

Әдалат инсанлар ортасында өз-ара мүнәсибетлердің өлшеми олғанлықтан хәмме уақыт социаллық әхмийетке ийе болады. Сол себепли социаллық әдалат деген түсиник келип шығып, жәмийеттеги демократияның барлығын-жоқлығын, инсанның социаллық жақтан қорғалыуын, хәммениң заң алдында тенлиги, ондай-ақ пукаралардың жұмыс пенен тәмийнлениуи медициналық хызмет, турак жай, тәлим, мәденият тарауына ийислилигин билдиретуғын социаллық дизим болып есапланады. Социаллық әдалат реал қәдрият болып хәзирги күнде ол пукаралық жәмийеттиң тийкарғы бөлеги хызметин атқарады.

Оны белгили дәрежеде әдеп-иқрамлылық тарауындағы муғдар өлшеми деп карау лазым. Ол бар жерде социаллық зулымлыққа, ийбастақлыққа орын жоқ. Аристотель әдалат тууралы былай дейди: «Еки қыйлы әдалат бар. Бири нызамға мууапықлылық. Таңның буйырғанын ислеу әдалатлы ис болып есапланады. Нызам дамлардан мәрт, хәм пәк болыуды талап етеди. Соның ушында әдиллик ең жетик пазыйлет болып саналады. Демек әдиллилик нызамға бойсынып жасау екен, нызам болса хәммеден әдил, инсап пенен жасауды талап етер екен, ең хадал адамлар нызам тийкарында ис тутатуғын кисилер есапланады.

Әдалат өлшемлериниң, нызам қағайдаларының бузылыуы мууұхый принциплерди мойынламаушылық, әдепсизлик қылуалар әдалатсызлықты келтирип шығарады. Әдалатсызлық социаллық, экономикалық, сиясий, хуқықый хәм басқа формаларда да көринеди. Ол гейде пүткил жәмийетти, гейде шахслар яки топар, класс, партия, миллет, мәмлекетте де болыуы мүмкин. Тарийхта әдалатсызлықтың хәр қыйлы көринислери ушырасады. Олар

баскыншылык урыслар, колониализм, халықларды өз журтынан зорлық пенен көшириу, белгили бир халық яки миллетке байланыслы геноцит шөлкемлестириу, миллий мәдениятынан жуда кылуға урыну, әдалатсызлык болып есапланады.

Сондай-ақ әдалатсызлыктың жеке турмыста бир қанша түрлери ушырасады. Бириншиден: Протекционизм (латынша-қорғау) социаллық өмирде кәуипли болған иллет. Арнаулы әдебиятларда ол жоқары лауазымдағы кисилердин басқа кисилердин мәселелерин шешиу ушын оны нызамсыз қорғайтуғынын көрсететуғын түсиник. Екиншиден: Бюрократизм (грек сөзи күш-қууат) хәкимиятты өз мәпине пайдаланыу, расмиятшылық жолы менен мәселениң шешимин атайлап бейимлестириу. Оның жәмийетти демократияластырыуы тоскынлыктың өткир түри. Ол көбинше өзи ушын белгили женилликлерди заңсыз болса да дурыс деп көрсетиуге урыныушылык. Үшинши, мэхәллешилик (ауылласлык). Ол белгили бир аймаққа тийқарланған жағымсыз жағдайлар. Төртинши, баққымандалык. Ол өзін өзи миңасип бақалай алмаулық, өзиниң қәбилетин хәм жәмийеттеги орнын надурыс түсиндириудин ақыбетлери. Бул ең төмен адам психологиясы. Ондай адамлар өмири бойынша «мәмлекет, яки басқалар мени бағыуы керек» деген кейипте күн кеширеди.

2. Әдалат тарийхы-арзыулар тарийхы.

Әдалатлық түсиниги гейде салыстырмалы болып, өзиниң хәқыйқат тарийхына ийе екенлигин көриуге болады. Әийемги общиналық жәмийетте руу турмысы кудайлардан мәңгиге берилген заңларының ғамқорлығында болды. Әдиллик усы тәртипте берилген қәсийетли дәстүрлерге дурыс қатнас пенен сыпатланды. Оны бузғанлар жазаға тартылды. Мысалы, патша өлсе, оның хызметкерлерин қосып көмиу дәстүри.

Руулық системадан цивилизацияға өтиуге байланыслы әдалатлық түсиниги теренлести. Алдыңғы орынға әдалатлық-тендик шықты. «Хәммеге бирдей болу» идеясы менен бирге «көбирек жырып қалуға умтылу», адамзатты кейинги мораллық рауажланыуына ығбал туудырды. Сондай-ақ халықлардын материаллық-турмыс жағдайлары әдалатлыққа өзінше түс берди. Мысалы, шариаттың төрт хаял алыуға ерлерге рухсат етиуи де жағдайдан келип шықты.

Сонлықтан әдалатлықты хәр халық хәр түрли түсинеди. Мысалы, чукчилер хұрметли қонақтың қойнына хаялын салып,

ейин қонақтың үйіне барғанда, оның хаялын қашырып ибергенин әдалатсызлық деп атады.

Бұл тәсірлер тек әдеп-икрамлылықтың рауажланыуына ағымлы жағдайлар менен бір қатарда әдиллік хәм теңлік айрағы астында бұлгиншиликлерге де алып келди. Мысалы, ольшевиклер «жәмийетлик әдиллік» ураны менен төңкерис асап Россия империясының байларын хәм искерлерин, зыялы-арын қырып жойды. Россияның колониясына айландырған плерде де сол сиясатты қолланды. Жетпис жыл дауамында оменклатурадағы шахслар СССР дағы бөлінетуғын қорларды олында услады. Жәмийетлик өнімлерди орталықтан бөлистирип ерғиликли жерлерге тек буйыртпа берди хәм өзінше ислеуге қол қоймады. Бұл жөнсізліклер адамлардың орасан зор байлық өлшериниң жойылыуына хәм көпшиликтиң гедейшиликте алыуына алып келди. «Жәмийетлик әдалатлық», «хәммениң енлиги» деген гәп бос сөз болып қалды. Бөлистириудеги «теңлік деясы хәр бир адамның өз адамгершилик абыройына сай алыуы ийис» деген идея адамзат арасында өз әхмийетлерин жойтты.

Улыұма тарийхта әдалатлы дәуири жүдә аз болған. Сонлықтан бердақ:

Бул дүнья дүнья болғалы

Патша әдил болған емес

«Әдалат жоқ байыу-патша ханларда» дейди.

Пайғамбардың хәдислеринде кимге адамларды басқарыу сеними жүкленген болса, олардың хәммесин Алла хызметине арай бахалайды. Хәдисте: «Ақыр заманда қудайдың алдында айлаулы қолы менен турмайтуғын хеш бир басқарыушы олмайды. Оны өзиниң жеке әдалатлығы қутқарады, оны өзиниң секе әдалатсызлығы азаплайды» деп көрсетилген.

Шығыста мынадай сөз бар: Алты нәрсе өзиниң турақсызлығы менен сыпатланады: «булттың көленкеси, гәззаптың дослығы аялдың мухаббаты, жалған даңқпаразлық, әдалатсыз хәкимият, өлкен байлық». Шынында да бул түсиниклердин гейпараларының урыслығы бойынша бәсекейлесиуге де болар еди. Ал тийкарынан адамлардың көпшилигиниң дурыс екенлигин турмыс көрсетпекте.

Бизиң бабаларымыз ең дәслеп әдалатлықты байрақ етип, әдалатлы кәсийетлерди әдалатлы өмирдин тийкары деп есаплаған. Науайы, Фурхат, Әжинияз, Бердақ х.т. басқа да көп бизиң өткендеги қайшылларымыз өз шығармаларында жоқары идеяны әдалатлық турынан дөретип, халқымыздың көзин ашып оны байрақ етип

келген. Халық «қара қылды қақ жарып», төрелик еткен бийлерди әлпешлеген. Әдалатлық хақында даналар мынадай дейди:

Кимде-кимнің әдалаты жоқ болса, оның уяты да жоқ.
Абай.

Инсан туұрылық пенен уллылыққа жетеди.
Абдулкадр Нурий

Үш тайпадағы адамды көрмей тұрып та сыйлау мүмкін, алымды, сахыйды хәм әдил кисини.

Хинд ҳәкиминиң нәсияты

Не әдил болса, сол мәңгилик.
Д. Феррари

Мийримли болыу аңсат, әдил болыу қыйын.
В. Гюго

Әдил жол мақсетке жетелейди.
Сайф Сарай

Кекти тайдыр жолыңнан,
Әдилликти саяла.
Махмуд қашқари

Әдилликтиң еки қайнар көзи бар: хешкимге зиян шектирмеу хәм жәмийетке пайда келтириу.

Цицерон.

Әдалатлық пенен бириксе, ол сөздің күшинен асып түсетуғын хеш нәрсе болмаса керек.

Эсхил.

3. Әдалатлық хәм оның Өзбекстанда пукаралық демократиялық жәмийет қурыудағы әҳмийети

1991-жыл 31-августтан буюғында гәрезсиз рауажлануы жолы менен мардана баратырған жәмийетимиз кем-кемнен тиккелей демократияласып, мәмлекет, жәмийет шахс мүнәсибетлеринде әдалат хәм гуманизм идеяларына тийкарланбақта. Халық өз жери, мүлки, өз журты, өз қәдриятларына өзи ийе болып, өз келешегин

з қолы менен иске асырып атырғанлығы, ол жолда қолға кир-изген уллы ислердің нәтижесі бул әдалат принципери бар-ық тарауларда әмелий тастыйықланыуын тауып атырғанлығы-ың анық көриниси болып есапланады. Президентимиз Ислам Каримов көрсеткеніндей: Биз тек ғана демократиялық мәмлекет мес, ал әдилликти сүйиуши демократиялық мәмлекет қурыуға мтылмақтамыз. Әдалатқа умтылыу халқымыздың руухый дүнья-ына тән ең әхмийетли кәсийетдур. Әдилликти сүйиу идеясы үткіл экономикалық хәм социаллық мүнәсибетлер дизимине иңип кетиуи, социаллық көмеклесиу, механизиминде де өз орнын абыуы лазым.

Бүгинги күнде әдиллик хәммениң нызам алдына теңлиги хәм ның бәршеге тең тийисли екенлигин аңлатады. Яғный, әдалат-ызам үстемлиги деген принцип тийкарында социаллық мүнәси-етлердин хуқықый негизде рауажланыуы мәмлекетимизде И. Каримов тәрәпинен әмелге асырып атырған әдалатлы жәмийет урыуға қаратылған барлық өзгерис хәм реформалардың мәнис-азмунын шөлкемлестиреди.

Хәзир бизин елимизде өткен әдил инсанларды хұрметлеп оны д етиу мүмкиншилиги тууылды. Буны бизин ғәрезсизлигимиз ерген дәуирде өзлигимизди қәстерлеп оның руухый маржан-арын турмысқа қолланыу бабалардың үрдисин қылып нызамға ағыныу, оны хұрметлеу хәммениң нызам алдында теңлигин ойынлау, нызамның бузылмауына хәмме мәпдар болыу, далатлықтың иске асыуы хәм беккемлениуиниң тийкары олады. Сонлықтан да бизин президентимиз И. А. Каримов өзиниң «Өзбекстанның жаңаланыу хәм рауажланыу өз жолы» деген итабында: «қай жерде әдалатлық болмаса ол жерде сөзсиз арсылық, қарсы турыушылық, келиспеушилик келип шығады» еп дурыс келтиреди».

Инсандағы әжайып қылуалардың бири туурылық болып, ол дилликтен нәр алады. Ол дөгеректеги хәмме ислердин тәртип әм орынлы болыуын тәмийинлейди. Қандай үлкен ислерде яки гишкене жұмыслар болмасын, егер дыққат пенен қарасаң, оларда уурылық болмаса, хәммеси бүлинеди. Себеби, барлық дурыслы ислер туурылық пенен байланысly хәм оның иске асыулары диллик арқалы ғана болады.

Ата-бабамыз «баланы жастан» деп бийқарға айтпағанындай, йырым рауажланған елдерде хуқықый тәлим баслауыш клас-лардан, хәтте балалар бақшасынан жүдә әпиуайы формада асланады екен. Бақша хәм мектепте полиция, суд хызметкерлери абақ-сәубетлер өткерип, бул иске үлкен жәрдем береді.

Деген менен хуқықый тәлимди үйретиу ата-ананың мукәддес уазыйпасы болып есапланады. Әлбетте, перзентиниздин тек ғана өзиниң емес, соның менен бирге басқалардың да хукуқларын билиуи, хүрмет етиуи қандай жақсы.

13-ТЕМА. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘДЕП ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Тәбият—адамның үлкен үйи
2. Тәбият—гөззаллық тымсалы
3. Инсан хәм тәбияттың өз-ара байланысы
4. Тәбиятты қорғау—әдеплилик

1. Тәбият—адамның үлкен үйи

Адам тәбияттың бир бөлеги. Соның ушын оған хүрмет хәм мийирманлық қатнас хәр бир инсанның уазыйпасы. Тәбиятта хәр бир нәрсениң орны бар, хәр бир хайуан хәм өсимлик тәбияттың тең салмақлығын сақлап турууға тийисли. Тәбияттағы дәрья, теңиз, көллер, таулар, тоғайлар оған көрик беруу ушын ғана емес, ол сол жер жүзин асырап-абайлап сақлауда үлкен хызмет атқарады. Бурынғы кеңес хуқимети дәуиринде «Биз тәбияттан рехим күтип отыра алмаймыз. Оны өзгертиу бизиң уазыйпамыз деген сүрен менен тәбиятқа итибар кем болды, хайуанатларға азар берилди, өсимликлер сийрекленди, оның орны өзлестирилди. Тәбиятқа өндиристиң шығындылары, химиялық тасландылар үлкен зыян берди. Нәтийжеде сонғы жылларда хәр күни дүньядағы хайуанатлардың хәм өсимликлердин гейпара түрлери жойылып баратырғанлығы сезилди. Енди адамлар өзлериниң қылған исине өзи пушайман жеп, олардың тәбияттағы тең салмақлықты қайта тиклеу тилегинен экология пәни пайда болды.

Адам инсан сыпатында басқа мақлуқлардан ажыралып турады. Тәбияттағы жыл мәүсимлеринде болатуғын өзгерислер адам баласының да басынан өтетуғынлығы белғили. Адам барлық шырайлылықты, көрикти усы тәбияттан үйренеди. Тәбият түрленген гезде адам да түрленеди. Тәбиятқа жан енген гезде адам да жанланады.

Тәбият бул тиришилик ийеси,
Қорлағанға болар ғарғыс кийеси,
Олдура адамзаттың хауа енеси,
Қалай өз ананды қорлағың келер»

—деп атаклы шайыр И.Юсупов дурыс айтқан.

Бүгінгі инсан ақылының қудиретін надурьс пайдалануы нәтийжесинде тәбияттың «шаршап» қалғанлығы улыума жәхән мәселесине айланды. Буның тийкары тәбиятқа байланыслы руухыйлықтың төменлеуи. Тәбият—билимлер гәзийнеси, ал билимлер эгоизм менен, нәпсиқаулық пенен бирлессе, руухыйлықтан алыс қалып, жақсылыққа алып келмейтуғынлығы белгили болды.

Тәбиятта хәмме нәрсе бир-бири менен байланыслы. Илим хәм билим табысларын дурыс пайдаланбаудың нәтийжесинде усы байланыс бузылса, мийримсизликке алып келеди. Тәбийий байлықлардан: жерден, суудан, тоғайлардан орынсыз пайдалануы экологияны өзгертеди. Мысалы, Кеңес хукимети дәуиринде Эзбекстанда пахташылық хәм салыгершилик майданларының аса көбейтилиуи, оларда химиялық төгинлерди хәдден тыс қолланыуы, жердиң өнимдарлығына хәм инсан саламатлығына жаман тәсир етип қоймастан, атызлардан ағып шыққан зәхәрли суулар көбейип, олар ишимлик сууларға араласып, тек адамларға ғана емес, хайуанларға хәм өсимликлер дүньясына үлкен зыян келтирди.

Усындай экологияның өзгериуи биздеги Арал кризисине алып келди. Соңғы 40 жылдың ишинде адам тәсири арқалы Арал теңизи жоқ болуға келди. Нәтийжеде бирнеше балықлардың, өсимликлердиң, хайуанатлардың түрлери жойылып, орнына үшінши шөлистан—«Арал қумы» пайда болды. Суусыз теңиз түбиндеги химиялық коспалар, дузлар қатты самал арқалы шаң-тозаң болып көтерилип, алыс еллерге дейин ушып барды. Арал теңизи аймағынан дөгерегине жылына 150 млн тонна шамасында дуз-тозанлар көтерилип, жерди патаслады, адамларды зәхәрледи, өсимликлерди, хайуанларды азайтты. Бир сөз бенен айтқанда белгили алым, космонавтиканың атасы К. Циолковскийдиң өз уақтында: «Адам тәбият үстинен зорлық қылды, ал енди тәбияттың өзиниң үстинен зорлық қылыуын күтиуи керек» деп ескерткени дурыслыққа келди.

Арал дегенде теңиздиң толы жағысы, оның асау толқынларының, өүпилдеген сеслери, ысырапыл дауыл, сел-сел жауын, қалың қарлар, ызғырық самал, қақаман сууықлар менен жүзлесип, өзиниң характерин шынлаған балықшылар, ғайратлы, қорықпас теңизшилер, қайтқан ғазларды ушардан түсирген мергенлер, нәруан қамыслар арасынан жол салып, жағыс шығарған мәртлер, қалың қопа арасынан ондатра уяларына баратуғын көшелер жасап, көл арасындағы қыябанларды түсинер едик. Теңиз жағысына салынған санаторийлер имаратлары, алтын қумлы

жағыс пляжлары, жанға рәхәт балықлар, шыпалы суулар көз алдына елеслейди. Бул хаккында И.Юсупов «Арал элегиялары» атлы шығармасында:

Муз түсерде туулап ол ҳасыл балық,
Қызыл суу теңизге гүүлеп жеткенде,
Дәрьяның көп узақ өңирине барып,
Ууылдырық шашар еди көклемде,—

деп келтирип, теңиз бойындағы жәннет бағыш курортларды да еске түсиреди:

Шөлдин саратаны хәзирги уақта
Не адамлар келер еди қонаққа
Көк толқын еркелеп аппақ аяққа
Бейиштиң бул да бир тымсалы еди.

Хрусталь жамларда шайқалып шарап,
Салқын шардарадан теңизге қарап,
Ханымлар шөллесе, «Баржоми» сорап,
Ханның қызынан да өткерер еди,

деп Аралдың гөззал келбетин толық сүүретледі.

Хәзир булардың бәри жоқ. Арал кетип қалды. Ол адамларға өкпеледі. Себеби, шайыр айтқандай, бир адам өмири тусында Арал қурыды.

Теңиздің сууының кескин кемеийип баратырғанлығы хаккында мәселелер көтерілип, оған дүнья мәмлекетлериниң дықкаты аударылды. И.А.Каримов 1993-жылы 28-сентябрьдеги Бирлескен миллетлер шөлкеминиң Бас Ассамблеясының 48-сессиясында сөйлеген сөзинде: «Арал мәселеси хәзирги күнде шын мәнисинде улыума планетарлық, жер жүзлик машқалаға айланып, хәзирдің өзінде биологиялық баланстың бузылыуына, үлкен территориядағы халықтың генофондына жүдә жаман тәсир етип атыр» деп барлық дүнья жүзи хәм жәмийетиниң дықкатын қаратты.

2. Тәбият—гөззаллық тымсалы

Тәбият хәмме уақыт хақыйкатшыл, соған байланыслы оған қатты барып болмайды. Ол өзине «сен» деп емес «сиз» деп қатнас жасауды талап етеди. Сонлықтан хәзирги заманның жетик инсаны

ушын экологиялық мәдениеттың тәртиплерин түсинип, тәбиятка мийримли қатнастарды қәлиплестириу хәм оның гөззаллығын түсиниу заман талабы болып есапланады. Тәбиятсыз гөззаллық жоқ. Ал, экологиялық мәдениет болса оның барлық гөззаллықларын сезиуден хәм оны сүйиуден турады. Тәбиятка болған мехир туйғысы адамның Ұатан туйғысы менен ушласады. «Курбака бүлбилим, жекеним бағым» деген Әжинияз Қосыбай улының сөзинде тәбиятты Ұатан менен теңлестириу туйғысы көринип, тәбиятка хүрмет хәм мухаббат белгилери сезиледи.

Адам тәбияттың хәм хожасы хәм хызметкери. Оған мухаббат пенен қатнас оның гөззаллығына мақтаныудан, оның жағдайын байқаудан хәм оған қайырлы хызмет етиуден басланады. Ол өз фезегинде адамға өмир нызамларын үйретеди. Инсан тәбияттан тек зауықланыуды емес, оны жақсы түсиниуди де үйренеди, өзлигиниң ким екенлигин сездирип, инсаный туйғыларын оятады. Тәбият адамды мийнет хәм қахарманлыққа шақырады. Сонлықтан мәдениетлы адам ушын Ұатанның тәбиятын қорғау өз өмириниң хәм искерлигиниң хызметине айланып калады.

Хәзир Өзбекстан Республикасы нызам шығарыушы палатасына экологияны қорғау бойынша жигирма еки депутат—экологлардың сайланыуы бул бизиң елимиздеги экология мәселелерине үлкен итибарлықты көрсетеди.

Хайуанатларға мийримли қатнас адамларды жумсартып, оның сезимлерин оятады. Тек ғана хайуанлар емес, өсимликлердиң де жаны бар. Олар да сезеди, қәуипленеди, хәттеки топылады, жақсы сөзге ереди, музыкаларды тыңлайды. Илимпазлар, жапырағы менен насекомаларды услайтуғын, музыка менен өсетуғын өсимликлерди биледи. Гейпара илимпазлар ультра-сесли аппарат аркалы өсимликтин жапырағын услаған уақытта өсимлик сескенип «енди не қыламан» дегендей болып туратуғынлығын байқаған. Гвоздика деген гүллердиң үстинен жас сулыу қызлар үңилсе, гүллер ашылып қууанғандай болатуғынлығы, ал ишкен, көп шөгетуғын адам оған жақынласа дәриу жабылып қалатуғыны байқалған.

Тәбиятсыз өмир жоқ. Тәбият адамды асырайды, бағады, кеулин көтереди, шаршағанын шығарады. Себеби, ол—ана-тәбият. Адам бул хауадан дем алады. Оған өнип өсиу керек. Оның ушын азық-ауқат суу, қуяш керек, оны бул тәбияттан алады. Адам анадан тууылады. Лекин ол тәбиятта өседи. Соның ушын оны «ана-тәбият» деймиз. Адамның саламат болыуы ушын, оны қоршап турған тәбият саламат болыуы керек. Айтайық, адам хәр бир дем алғанда оның өкпесине ярым литрге дейин хауа киреди. Ол минутына 8-9 литр хауа болады. Ал ол бир күнде 11 мың литр

хауа жутады. Демек хауа адам ушын ең керекли шараят. Хауадағы патаслық, ондағы газ, шаң өкпенің ислеуине зәлел береді, саулығына тәсір етип, түрлі ауырыуларды пайда етеді.

Жер жүзіндегі жанлы хайуанлар дем алыуды кислородты жутып карбонат ангидридине (углекислый газ) айландырады. Буннан басқа да өндиріслерде көмір жанғанда, автотранспорт жүргенде, самолётлар ушқанда оннан сол карбонат ангидриди хәм түрлі газлар бөлиніп шығады. Буның көбейіп кетиуі адам саламатлығына тәсір етеді.

Ал, өсімликлер болса ол карбонат ангидридлерин кислородқа айландырады. Демек өсімликлер карбонат ангидридинен тазалаушы кәрханаларға уқсайды. Соның менен бирге ыссы хауаны сууытқыш кәсіетке ийе, егер бир гектар жердегі таллар, тереклер 90 тоннан шанды жутып қойса, үйдің қасындағы бир терек бир кондиционердің сууытқышлық жұмысын атқарады.

Демек адам өсімлик дүньясын көздің қарашығындай сақлап ғана қоймай, оны көбейтіуі зәрүр. Қолдан келгенше көбірек терек егіуге әдетлениу керек. Лекин гейпара мектептердің дөгерігі куу далаға уқсап тұрғанын көріп, тәсіін қаласаң. Хәр бир классқа хәр жылы еки теректен өсириуди тапсырып, оған хызмет етиуди шөлкемлестиргенде сөзсіз мектеп дөгерігі көгілдір терекликке айланар еді.

Тәбиятқа мийирманлық қатнас хәр бир адамның уазыйпасы. Бул мектепте, семьяда тәрбияланады. Муғаллим балаларды мектеп дөгерігіндегі қыйтақлардағы егинлерге, хайуанларға қарауды, ата-ана семьядағы малға, қой-жанлыққа, тауықларға қарауды үйретиуі керек. Оқыушылардың зоопарклерде сабаклар өтиуі, хайуанлардың кәсіетлерин билиуі, өсімликлердің түрлерин айырыуы керек. Мектеп дөгерігінде терек егіу хәм ол теректи көпшилик болып тәрбиялау жүдә әхмийетли. Әсиресе мийуели ағашларды егіу хәм оның өнімлерин жыйнау жүдә пайдалы.

Хәр бир мектеп тәбиятты сақлау бойынша көп нәрселер ислеуі мүмкин. Мысалы мектепте «Тәбият бизиң үйимиз» атлы дөгерек дүзип хайуанларға, қусларға қарау, шабакларды бөлиніп қалған суулардан алып ағын сууларға жиберіу, үйде, топар хәм пән ханаларында ыдысларға гүллер егіу, дөгерек ағзалары арасында көрик танлау өткеріу жүдә әхмийетли.

Буннан басқа да хәр бир турак жайларда, мәхәлледе, сууды тежеу, электр энергиясын ақылға уғрас пайдаланыу, кархана хәм үй шығындыларының адамларға, тәбиятқа зыян келтирмеуін бақлау, ауылдың, шаңарақтың тазалығын сақлау да экологиялық әдепликке тийисли. Улыұма айтқанда, тәбиятты иззет қылған

адам, оның жемисин көреді. Демек экологияны қорғау, инсаниятты қорғау, болып есапланады.

Тәбиат хақында даналар былай деген:

Тәбиатты сүйемен, сулулығына бас ийемен.

(Байрон).

Тәбиат адамды туудырған болса—адам тәбиатты жанғыртады.

(А. Френс).

Тәбиат хәр бир терең мәниске толы бирден-бир китап

(Э. Гете).

Тәбиат тилсимин түсине билген адам—тиришиликте хасыл жан.

(Л. М. Ленов).

Адам тәбиатсыз тиришилик ете алмайды. Ол ден саулықтың, шаққанлықтың хәм дәретиушиликтің булағы.

(П. И. Мориковский).

3. Инсан хәм тәбиаттың өз-ара байланысы

Хәзирги дәуирде илим-техника рауажы менен әтрапымыз, жәмийет пенен экология арасында үйлеспеушилилик пайда болды. Булардың хәммеси экологиялық мәдениатты хәм оның бир қурамы болған экологиялық әдепликти және де жақсылау мәселесин жүзеге шығармақта. Оның ушын адамларды «тәбиаттағы жанлы-жаныуарларға тийменлер» деп шақырғаннан пайда аз. Бул мәселеде адамларда барлық тиришиликке қайырлы қатнас сезимлерин, оларға жәрдем бериу хәм жағдайын жақсылау тилегин қәлиплектириу керек.

Кешеги шоралар дәуиринде адамлардың бир-бирине мехир-мухаббаты кемеийп кеткен еди. Бул бир тәрәптен хәкимлик қысумет дүзиминиң елди басқарыуындағы өз басымшылығы болса, екинши тәрәптен сол дүзимнен шыққан адамлардың мийримсиз болып өсиуинде еди. Олар тек өзлерине ғана емес, хайуанларға да, өсимликлерге де мийримсиз болды. Адамлар дийқаншылықтан, шаруашылықтан жатырқалды. Себеби, бунда өзлериниң мәпдарлығы рауажланбады. Ал, жәмийетлик мәпке олар бийпәруа болды. Меншикте жери болмады. Өриси болса да, хәкимет малды услатпады.

«Хасыл тууған түйени,
Куланлаган бийени,
Егизлеген ешкени,
Көлик болған ешекти,
Услама деп Хрушев
Бизге тәртип берип тур»

—деп жазды алпысыншы жыллардың акырында хөуескер шайыр Төрөгалий Дүйсенғалиев. Бул уақытлары «халықты мал өнімлери менен хукимет тәмийнлейди» деген иләхий кыял менен ат, түйе, ешки, ешеклерди курытып жибериу сиясаты, тек олардан өнетугын өнімлердин ғана азайып кетиуине алып келместен, өуладлардың үй хайуанларына қатнасы да өзгерип кетти. Ауылларда адамлар малдан пүткиллей безди, алыслады, малсыз жасайтуғын ауыл турғынларының саны күннен күнге көбейип барды.

Соның нәтийжесинде адамлар қатал болды, себеби олар ең дәслеп өзін қоршаған дөгерегиндеги тәбияттан бөлекленди, оннан айрылып қалды. Оның үстине санааттың өсиуи, транспрот хәм техниканың көбейиуиниң нәтийжесинде түрли қалғындылар, зәхәрли газлар хауаны ипласлады. Орайдың «пахта бер, пахта бер» деген буйрықпазлығының нәтийжесинде егислик монокультураға айланып, жер истен шыға баслады, суу курыды, тениз қашты.

Енди ХХІ әсирде жасайтуғын урпақлар—бул елдин турғынлары экологиялық тәлимнен хабардар болыуы, экологиялық тәрбияға үйрениуи, экологиялық әдепликти қатты услауы зәрүр болды.

Экологиялық әдеплик мәселеси бизиң бабаларымыздың хайуанларға мийримли қатнаста болыуға шақырыуы, адамларда инсаныйлықты қәлиплестириуе де тәсирин тийгизген.

Мухаммед пайғамбарымыздың хәдислеринде: «Қой берекетдур, түйе өзизиндур, атты қыямет күнине дейин жақсылыққа байлап қойыңлар. Олар бирадарларыңыз, хызметкерлериниздур. Оларға жақсылық қылыңлар. Егер олар қыйыншылық көрсе, жәрдемлесип жибериндер» деп көрсетилген.

Шынында да үй маллары адамның дослары, жәрдемшилери. Өзлериниң гөшлерин берип ғана қоймай, қара күшлерин де адамның хызметине жумсайды. Олар адамның досты. Жығылып баратырған адамға «түйе жалын төсейди, ат қуйрығын төсейди». «Ат дегенше қанат десенши» дейди халқымыз.

Ана тәбият—адамның ауқатының дәреги. Дәслепки адамлар тәбияттағы тайын ауқатлардан күн көрсе, хәзир адамлар тәбият

пенен келисимде, өз мийнетин жумсап, тәбияттан өнімлер алып өзін асырайды. Соның ушын ол тәбиятқа ақыллы қатнас жасап, оны таза усласа, өзинің де жағдайы жақсы болады. Егер тәбиятты ренжитсе, өзи де сөзсиз ренжийди. Хайуанларға мийримли қатнас, адамларды жумсартып оның сезимлерин оятады.

Адам инсан сыпатында басқа мақлуклардан ажыралып турғаны менен тәбияттағы барлық жанзатлар, өсимликлер ушын жууапкер. И. Юсупов: «Тийме оған» деген қосығында хайуанатларға мийримли қатнас адамларды жумсартатуғынын билдирип, хәр бир хайуанның жерге шерик жасауға хуқықының бар екенлигин:

Тийме бала жыланға,
Ийреңлеп баратырған,
Жасау ушын бул манда,
Олдағы жаратылған

деп жыланның да бул жер уатаны, усы жерде тууылған усы жере өледі, жерге жылан да керек деген жуумақ шығарады.

4. Тәбиятты қорғау әдепликтиң айнасы

Экологиялық мәденият дегенимиз адамның өз этирапы хаққында терең билимге ийе болыуы. Өсимлик хәм барлық мақлукатларға ғамқорлық көрсетиу, оны сақлау туйғысына ийе болыу, тәбият байлықларынан, хожалық затларынан ақылға уғрас пайдаланыу, оларды көбейтип барыуға қаратылған адам искерлигиниң көриниси.

1992-жылы 9-декабрьде Өзбекстан Республикасынын «Тәбиятты қорғау тууралы» нызамы қабыл етилди. Өзбекстанда «Саламат әулад мәмлекетлик бағдарламасы» хәм «Экосан» фонды дүзилди хәм тағы басқада экологиялық жумыслардың хуқықы тийкарлары пайда болып, елимизде экологиялық мәденияттын рауажланыуына үлкен кеуил белинди.

Экологиялық талаплар—суудың тазалығы, транспорт шығындыларын азайтыу, химиялық төгинлерден аз пайдаланыу, коллектор сууларынан дәрьяны тазартыу халықтың денсаулығынының гиреуи. Ал «халықтың саламатлығы елдин байлығы» болып есапланады.

Адамзат өзін қоршаған орталықты патаслаудан бас тартса, буны болдырмау шараларын иске асырса бул үлкен адамгершилик. Бул мәселеде орталықты патаслайтуғын энергия ресурсларынын орнына, агроэнерияны, биотехнологияны, күнниң нурын, самалдын.

теңиздин толкынларынан, дэрьянын ағысынан алынатуғын энергияны халық хызметине койса, эжайып инсаныйлык болады. Бизин бабаларымыздын бағ-бақшаларға хүрмети, өз дөгерегин хэм үйин азадалық жақтан таза услау әдебин, әдеплилик өлшемлери болған «харам», «хадал», «ғүна», «сауап», «обал» х.т.баскада сол сыяклы дәстүр, үрп-әдетлерин услауы экологиялык әдеплиликке жатады.

Адамлардын тәбиятка саналы катнасын кәлиплестириу жана типтеги, әдалатлы меҳрибан, жумсақ кисилерди тәрбиялау менен, яғный әдеп-икрамлылық тәрбия менен байланыслы. Әдеп-икрамлылық тәрбия адамларда экологиялык мәдениятты кәлиплестириудин әхмийетли факторы болып есапланады.

Тәбиятта хеш бир артық нәрсе жок. Я бир хайуанат, я бир қус, я бир өсимлик артық емес. Биз қасқырларды қырыу аркалы койлардын ауырыуларын, ал қытайлылардын шымшықларды құртыу аркалы өсимликлердин зыянкеслерин көбейтип алғанын тарийхтан билемиз.

Шет еллерде «Көклер партиясы» деген адамлар жәмәәти дүзилip, олар тәбиятты қорғауда үлкен инталылық көрсетип, хүкиметлердин түрли қарарларына тәсир етип, сиясатқа араласып атыр. Ш.Айтматовтын айтыуынша Швейцарияда бир жигит ылапышты аквариумда саклап, оны бағып атырғаны ушын судта айыпланған.

Экологиялык әдеплиликти нәсиятлауда шайырдын шығармаларын пайдаланыу ушын нәтийже береди.

Мысалы, тәбиятка надурьс қатнаслар менен адамзат өзине әжел қурығын дүзип алғанлығын И.Юсупов «Плаха излеп» деген қосығында терең философиялык ой менен тәриплейди. Бунда шайыр өзи соққан «әжел қурығына» қарай адамлар өзин өзи айдауын былай сүетлейди:

«Пахтадан ақ алтын» алыу қастында,
Зөхәр шашқан самолеттын астында,
Бауры шаншып ыңырсыды балалар,
Жолда өлип атқан торғайлар қалар,
Динамит жарылар, лайнерлер жанар,
Террорлар, мафийлер жауыз хайуанлар,
Плахаға қарап айдап бир бирин,
Яғный өзин өзи қыйнар адамлар».

Бул адамзаттын өз өмирине қастыянлығы ҳаққында поэма дәрежесине көтерилген шығарма, ол реаллықты сүүретлеу

тийимлиги, әхмийети менен романнан да өтип кеткен. Шайыр дүңке (плаха) ның пайда болуу тарийхын орынлы сәулендирген, оны соғьұда адамзат әдеуир тәшүишлерге түскен. Ол дүңкени адамлар бетоннан сокса да болар еди, деп былай келтиреди шайыр: «Басы шабылууда адам хәр кашан, тәбияттан бөлек сезбесин өзин» деп бул әжел курығының тәбият пенен байланыслығын еске түсирип, ол дүңке ағашының қалай өзине адамларды тартып атырғанын баянлайды:

Әйдик еменлерди кыйратып шықтык,
Түбине зәхәрли изей суу айдап,
Саялы гүжимди кууратып жықтык,
Мине таяр болды?
Планетаның
Орнаттык халык барар кең майданына».

Сол кең майдан—адамзат турмысы. Себеби: «Хәр ким алып барып оған душпанын. Айбалтаны жуусам дейди қанына. Сөйтип исеним көпирин белинен кыйратып»:

«Уяға таласқан еки лашындай,

Адамлар аяусыз бир бирин жулар» деп адам шахсиятлығы плахаға апаратырған жол болса, екинши жол адамлардағы нәпси бәлеси екенлигин көрсетип:

«Ашкөзлер шанағы терең курдымдай,
Байлық үстемликти аңсар бир тынбай,
Жууҳаланып теңиз сууын симирер,
Нәпси ол бир шегирткениң куртындай
Жағысларын таслап кашады Арал,
Чернобльде таллар дир-дир калтырар,
Әжел қыснағына вертолет кууған.
Кашып барар сайғақ хәм кенгурулар».

Мине усы уақыялар адамларды дүңке ағашын апаратуғын жол. Ал буларды «көрген» Ийса пайғамбардың ағашты сыйпап атырып ойға шүмиуи де бул мәселениң жүдә әхмийетли екенлигин көрсетеди:

Азап пенен шегеленип крестке,
Асықпай өлгеннен мынауың абзал,
Шауып үзилип түскен гелленди көрип,
Есинди жыйғанша кетерсең өлип,

Героиннен тартсаң оның үстине,
Өлерінде жаның ауырмас және,
Не деген инсанлық, мийрим-шәпәәт,
Өсип кеткен екенғой бул адамзат.

Мине бул пүткіл дүньядағы хәр бир адамға дөнген кәуип:

Ал дәрья бойында адамлар барар,
Өзи соққан мүликке хәулирип қарар,
Хәр қайсысы өз басынан кәуип етип,
Билдирмей өз мойнын сыйпалап қояр.

Қандай салыстырыу, адам өмири аққан дарья, өмирде инсан өзи соққан әжел қурығына жүреги хәулирип қарайды хәм бул барыстан хәммениң әжел қурығына түсип қалатуғынын билип, мойнын сыйпалап қояды.

Мине бул экологиялық мәдениятқа деген итибар болмағанлығының, әдеплилик өлшемлеринен шығып кетиудин ақыбети. Сонлықтан И.Юсуповтың:

«Жасап инсан хұждан ар уят пенен
Сыйлассалар қызғын мухаббет пенен
Адам тил табысса тәбият пенен,
Нағыз инсан сол деп сыйлағың келер»

деген қатарлары экологиялық философиясының тийкаргы түйини десе болады.

14-ТЕМА. ГӨЗЗАЛЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ

1. Сәният-гөззаллық әлеми
2. Гөззаллық хәм әдеплилик диалектикасы

1. Сәният-гөззаллық әлеми

Өмиримиздеги күнделикли мүнәсибетлерде хәр қыйлы түсиниклер менен турмысқа араласамыз. Мысалы руухыят-руух, шерият-қосық, әмелият- иске асырыу, әдебият-әдеплилик, (тилекке қарсы, бизлерде ғейпара шығармаларда бул уазыйпаны мисе туптаушылықлар да ушырасады), сәният-сән, шырайлылық хаққында билиу мәселелерин қозғайды.

Сәният (искусство) гөззаллық хаққында илим болып, ол

түткіл дүньялық қәдрият. Себеби ол қайсы адамды болмасын үллендириудің, жетилистириудің, руухландырыудың куралы етінде, оның өмиринің жолдасы болып есапланады.

Сәнияттың гөззаллық тымсалы екенлигинің бир белгиси, бизиң халқымызда «сәнин келтирип» яғный «шырайлы қылып», «сән-сымбаты келискен» деген сөзлер ушырасыуынан да көринеди. Соның менен қатар: Сәним, Сәнимхан, кейин сөйлеу тилинде «Сәнем» деп өзгерилип айтылған атлар-гөззал деген мәнисти беретуғын сөзлер. «Шасәнем» яғный «Шасәним», патшаның гөззалы дегенди аңлатса, белгили Әжинияз бабамыз «сәнимлер (сәнемлер емес) қолында тиллә саз едим, хәуижге келтирер жанан болмады» деп әжайып қосық қатарларында, бул түсиникти тағы да айқынластырған.

Инсанның руухиятын қәлиплестириуде хәм байытыуда, өмирин мазмунлы етиуде, қатты кеуилди жумсартыуда, гөззалықтың роли оғада уллы. Дүньяға белгили философ Аристотель: «Сәният инсанларды жетелейтуғын тәрбия куралы» болып есапланады деп көрсетеди. Шынында да сәният гөззаллық идеяларын таратып, адамның сезим туйғыларын оятады. Дөретиушилик қәбилетин рауажландырады хәм ийгиликли иске баслайды. Кисинің қайғы-ғамын азайтып өмиринде көмекши, жәрдемши болады.

Гөззаллық адамды жас гезинен-ақ өзине тартады. Балалар кишкентайынан-ақ сүүрет салыуға, қосық айтыуға талпынады. Жас өспирим гезинен баслап адамның музыка тыңлауға, кино, театрға барыуға, кітап оқыуға, қол өнерине хәуеси артып барады, оннан алған әдеплик хәм эстетикалық тәсирлерден ол өзинің руухыйлығын қәлиплестириуге тийкар алады.

Бара-бара сәният инсанды дууалайды, өзине айландырады, мехир-мухаббатқа, рехимлиликке, татлы қыялларға шарлайды, жаман жолдан қайтарады, ойландырады, жылатады, күлдиреди. Сәнияттын әжайып қәсийетин шам-шыраққа яки жол көрсетиуши жулдызға уқсатыу мүмкин.

Биз бунда сәнияттың көп санлы түрлерине тоқтамай, оның тийкарғы мураты болған адам гөззаллығын түсиниу мәселесине кеуил аударамыз.

Даналар, «гөззал жүз дүнья саламатлығының себепшиси, егер гөззал жүз жақсы қылықлар менен үйлессе, онда ол бахыт-саадаттың ең жоқары дәрежеси» деп есаплаған. Себеби адамның сыртқы көриниси хәм тәбияты жақсы болса, ол қудай ушын да бенде ушын да сүйкимли болады.

Гөззал жүз адамларды қайырлы қылады, ашық кеуилли мырза

етеди, байлықты көбейтип, жокары лауазымға ерисиуине жәрдем берип, исенимди арттырады. «Келбети келиспегеннен кеңес сорама» дейди халқымыз. Шынында да тән гөззалығы, ишки гөззалықтың қорғаны, яғный жасауының дереги, мәртебесинин тийеги. Соның ушын да «Сулыұды адам жаны қыймайды екен, Ериксиз еске түсип қыйнайды екен» деп шайырлар зинхар әйлейди.

Солай етип, турмыста гөззаллық ҳаққында айтылғанда, көбирек адамның сыртқы келбети, шырайлы қылұасы ҳаққында сөз етиледи. Онда дене сулыұлығының өлшеми ҳәр халықта ҳәр түрли түсиникте болып, үлкен айырмашылықларда көринеди. Мысалы, қарақалпақларда сулыұлық қара көз, қара шаш, узын мойын, қыйылған қас, қыпша бел, узын бойлы, кең қушақты деп сыпатланады. Ал, Алпамыс дәстанында Гүлпаршынның сулыұлығы былайша: «Көргеннің ақылын алған, қаршығадай қыялланған, еки бети гүл-гүл жанған, аппақ, юпқа додақ, шашбаулары шашақлы, шашағы толған моншақлы, узын бойлы, кең қушақты, он еки мукам, қырық-қылықлы, омырауында мойны гез, он төрт жасар, мұнақкат пенен сөз қатқан, қайрыла берип наз еткен, ҳәр назының өзинде қыс токсанды жаз еткен, қамшы янлы бармағы, гүмис янлы тырнағы, устаға барсаң сандал бар, сандалды көрде шашын көр, моллаға барсаң қәлем бар, қәлемди көрде қасын көр, шершиге барсаң хинжи бар, хинжини көрде тисин көр, қар үстине қан тamar, қарды көрде етин көр, қанды көрде бетин көр, қумнан қашқан порсықтай, ҳәр емшеғи торсықтай» деп сүүретленген.

Шынында да дүньядағы сулыұлық түсиниклерине көз жиберсек, оның ҳәр елде ҳәр түрли екенин көремиз. Мысалы: бурынғы греклерде булшық етлери жақсы жетилскен, спорт үлгилерин ийелеген қызларды гөззал деп, ал аристократларының арасында дене пишими кишкентай ҳаялларды сулыұ деген.

—Орта өсирде бет-өлпети жүдеулеу, бирақ көзи үлкен ҳаялларды, соң қайта ояныу дөүринде толық ҳаяллар сулыұ деп есапланған.

Испанияда белгили жазыушы Мерименин көрсетиуинше, испанлар сулыұ болыу ушын мынадай белгилер зәрүр дейди:

1. Үш қара-көз, қас, қирпик,
2. Үш ақ-тери, тис, қол,
3. Үш қызыл-ерин, бет, тырнақ,
4. Үш узын-денеси, шашы, қолы.
5. Үш кең- геуде, маңлай, еки қастың арасы. «Қирпик, маңлай, еки қастың арасы, керилген төрт бармақ Бийбисәнемнің» (А. Дабылов) деген сөзге тәкәббил.

6. Үш кишкентай-тис, кулак, тырнак,

7. Үш жиңишке-саусак, ыйык, табан,

Орысларда хәзирги дәуирде қыздың денеси 90-60-90 сантиметрдеги өлшемге келсе, ямаса аузы жүдә үлкен, көкиреги насан толық болса, сулыу деп есаплайды.

Узақ Шығыстағы халықлар жүдә кишкентай көзди жоқары халаған. Қытай елшилери Россияға келип, император Елизавета етровнаны көргенде, өзлеринше: «оның көзи сәл киширек олғанда, барлық жигитлердин жүрегин жаулап алар еди» деген ен.

Қытайда аяғы жалпақ болып кетпеу ушын, қызлардың табанын нып таслайтуғын болған. Ал Мексикада «Ман» деген тайпада өзлери қыйсық қызларды сулыу деп есаплайды. Оның ушын ишкене қызлардың шашына каучук шар байлап, көзине дейин сирип қояды. Шардың қозғалыуын үзликсиз қадағалаған әрестелердин көзлери еки жаққа қыйсайып кетсе, ол оғада сулыу п есапланар екен.

Колумбия елиндеги химирлер, хаялдың бойында қанша ыртқы», яғный таяқтың изи болса сонша сулыу деп есаплап, ны күйеуи гез келген курал менен ура берер екен.

Африканың гейпара қауимлеринде мойны узын, гейпара-рынды көкиреги үлкен ямаса жүдә семиз хаялларды сулыу ямаса лақты өсирип салпаң кулаклы қылыуды сулыулық деп синеди.

Тарийхта сулыу болыу ушын саналы түрде аяқты қысқартыу, лаққа, бетке белгилер салыу көплеп ушырасады. Араб еллеринде, ясалы Египет хәм Сирияларда ул балалардың жас уақтынан тин ямаса маңлайын тилиуди, үлкейгенде сулыу, айбатлы лыудың шәрти деп есаплайды.

Улыума сулыулықтың бундай салыстырмалылығына, хәрқый-лығына қарамастан қай елде болмасын, ол адамларды табын-ратуғын, сүйсиндиретуғын хәм хүрметлейтуғын күшке ийе олып, оның жилуасы алдында хәммениң бас ийиуи табиийлық ыяклы көринеди.

Қалай болғанда да бул дүньяның сәни, шырайы, гөззалығы-амда. Адам тәбияттың ең гөззал мүсини. Сонлықтан да «Бул ньяның көрки адам баласы» дейди Әжинияз.

Ал енди гөззаллық хәм оны түсиниу мәселесине келсек, онда лыулықтың абсолютлик болмайтуғынын есте саклаған дурыс лады. Сулыулық диалектикасы салыстырмалы, өйткени лыулық пенен ажарсызлықтың, көриклилик пенен сықыл-лықтың шегарасы хәр қыйлы.

Адамның сулыұлығы-табият хәм жәмийеттин ең жоқарғы жемиси. Оның сулыұлығын сапа жағынан айырыу еки жағдайда көринеди. Яғный сыртқы дене ямаса субъективлик сулыұлық хәм руұхый ишки ямаса объективлик сулыұлық.

Сыртқы дене сулыұ болып, адам анадан тууылыуы мүмкин, ал ишки дүньясы сулыұ болып, ол-жәмийетте, өзиниң иси, қылуасы, баска адамларға қатнасы аркалы қәлиплеседи.

Әдеттегише, биз жигит яки қыздың сулыұлығын айтқанда, оның келбетлигине, бойы-сынына, улыума көркине, өзине тартымлылығына, нәзиклигине, жағымлы назына, шашының түсине, көзине, бетиниң ақлығы хәм тазалығына хәм т.б. белгилерине сыпатлама беремиз. Мине булардың бәри адамлардың кеулин хәм жүрегин бенде ететуғын сыртқы сулыұлық.

Бирақ сулыұ көзлерди сулыұ адам менен алжастырмаған ақылға мууапық. Сондай-ақ бой, сынының хәм шаш тараудың сулыұлығын, бир пүгин, хәр тәреплеме рауажланған, баска да қайталанбайтуғын жеке, өзгеше қәсийетли тулға менен шатастырмау керек. Демек, адамның сулыұлық қунын оның сыртқы көриниси менен сыпатламай, соның менен бирге оның ишки руұхый дүньясын да өз ишине алатуғын, адамыйлық өзгешелиги менен, баскаға тең келмейтуғын индивидуаллығы менен анықлау зәрүр. Себеби ким болса да, мейли-ол еркеклер болсын, барлық хаялларды бирдей сүймейди, керисинше, хаяллар да барлық еркеклерди сүйе бермейди. Ал, бир ғана адамды, яғный өзиниң түсинигинше хеш кимге тең келмес инсанды сүйеди. Ол оған тап өзи болып көринеди хәм қабыл етиледі. Ажарсыз адам деп сәниятта өзиниң индивидуаллығынан айрылған адамды айтады.

Булай деуимиздин себеби сулыұлық-эстетикалық мураттын тийкарғы бир тәрепи болып, этикалық мурат пенен байланысly қәлиплеседи. Оның эстетикалық бахасы этикалық баха аркалы өтип отырады. Адам тек сыртқы сулыұлыққа хәуес болып қоймастан, оның ишки дүньясына мазмунына да айрықша мәнис береді. Ол адамлардың көриклигин, оның ис-хәрекетин тәбиятқа хәм басқа адамларға қатнасын, өз дөгерегиндеги адамлардың бойында қәлиплескен әдеплилик пенен салыстырып қарайды. Демек, адам сыртқы объективлик сулыұлық пенен ишки руұхый сулыұлықты мойынлай отырып, олардың өз-ара қатнасын анықлауға келгенде ишки руұхый көркемликке көбирек кеуил аударып, мазмун көркемлигин абзалырақ көреді. Сонлықтан «Көркин алма, минезин ал» деп үйретип жүриушиликтиң мәниси

де усыннан болады. Бундай деудин де жөни бар. Өмирде гейде сыртқы сулыұлықты бетке тутқанда, онда зулымлық хәрекеттин жүз бериуи де мүмкин. Ал әдепли көринис сырттан қарағанда көзге әпиұайы болып көрингени менен, оның астында үлкен адамгершилиқ, шексиз мийрманшылық жатқан болады. Сыртқы шырай көз тартқан, көркем болғаны менен ис жүзинде хеш бир мәниссиз, бос сымбат болыуы да итимал. Ол адамды хеш ұақытта сулыұ, деп айтыуға болмайды. Руұхый көркемлилиқ пенен денелиқ сулыұлық сәйкес келсе, бул жоқары эстетикалық мурат пенен этикалық мураттын айрықша иске асканы болады.

Усылар менен бир қатарда адамның руұхый сулыұлығына толығырақ тоқтағанда, ол өз ишине әдеплилиқке тийисли әдилликти, еркинликти, адамды сүйиұшиликти, адамнан куұаныштын, шадлықтын дерегин табыуға белсене түрде умтылыұшылықты алатуғынлығын да көрсетип өтиу зәрүр. Адам сыртқы көриклилиқ пенен бир қатарда әдиллиқ ушын гүрессе, барлық тайсалыушылықты гүманлылықты жеңип алып, мақсетке, муратқа мууапық ерклиликти басшылыққа алса, сол гөззал. Әдиллиқ ушын шешиуши хәм избе-изли хәрекетте укыпсызлық көрсетип, тайсалақлаған адам, жәмийеттин алдында жоқары бахаға ийе болмайды. Ол тек күлкеге ылайық. Тарийхта бир адамның еркинин топаслығы, оның тартыншаклығы адамларға уллы қайғыларды алып келгенлиги Мухаммед Хорезм Шах хәм т.б. өмиринде көплеп ушрасқан. Керисинше тайсалмайтұғын исеним, ийилмейтуғын ерк Жалаладдин Мангуберди тымсалында көринип үлкен шырайлылықтын белгилерине мысал бола алады. Бул сәйкесликлер ақыллылықтын, билимлиликтин нуры менен органикалық түрде бириктирилсе, онда бул хакыйкат гөззалыққа айланады.

2. Гөззаллық хәм әдеплилиқ диалектикасы

Адамлар ертеден-ақ өз-ара қатнасықларында әдеплилиқ пенен көркемлилиқтин принципал бирлигин халықтың нақыл сөзине айландырып, поэзия хәм ауызеки әдебият аркалы урпақтан-урпаққа жеткизип отырған. Мысалы, «сулыұ сулыұ емес, сүйген сулыұ» деген бизиң халқымыз. «Адамның ишки дүньясы сулыұ болсын, жылтыраған сыртына қызыкпа» дейди шығыс мақалында. Демек эстетикалық көркемлик, этикалық көркемлик пенен тиккелей байланыслы болып, адамдағы этикалық мураттын категориясы әдеплиликти көтермелейди. Сонлықтан Платон сулыұлықты «нур сәулели әдеплилиқ» деп атаған.

Бул хаккында адам баласының өмиринде әсирлер дауамында кәлиплескен хасыл мурат ретинде әдепликти шығыс поэзиясы жырлап келеди. Мысалы, шығыс әдебиятындағы Ләйли Мажнунның гиришкисиз мухаббаты әдеплик пенен көркем-диликтің бирлиги идеясын өзінше ылайыклы жырлап, бизди тек жылтырағанға қызқплай, әуеле жан сулыұлығын көрип, оны бахалай билиўге үйретеди.

Мысалы, Саади өзиниң «Гүлистан» поэмасында усы идеяны былайынша рауажландырды: Араб патшасына биреу келип, жас талантлы шайыр жигиттин, ашықлықтың дәртинен ел журтынан безип шөл ғезип кеткенин, сөйтип ақылдан адасып мәжгүн болғанын айтып келеди. Патша Мәжнүнди өзине шақыртып көркин көриў ушын Ләйлини де алдыртады. Оны алып келгенде патша таң қалып, оның журттан асқан хеш нәрсеси жоқ, арықтан келген қара торы қыз екенлигин көрип, қызды көриксиз деп табады. Патшаның қызға кеули толмағанын сезген Мәжнун, «Ләйлиниң сулыұлығын көриў ушын оған Мажнунның көзи менен ғана қараў керек», деген екен.

Этикалық мурат пенен эстетикалық мураттың қосылыуы мүмкиншиликтен шығып, зәрүрликке айланады. Оны алдын ала болжаған М.Горький «Эстетика—келешектин этикасы» деген еди. Яғный, хасыл мураттың ийеси бола билиў уқыплылығы эстетикалық талғамға талпыныў, шырайлылықты түсинип, бахалай билиў хәм сол көркемдиликті түсине билиў, усының хәммеси сулыұлық, әдеплик сапасы болады. Тек усындай адамлар ғана қызыклы турмыс қурыўға уқыплы болып, пүткіл адамзат хәм келешек урпақлар алдында өзлериниң әдеп-икрамлылық ұазыйпасын орынлап шыға алады.

Соның менен бирге бизиң күнлеримизде эстетикалық хәм этикалық қатнас жаңа адамды тәрбиялаў ушын гүрестин алдыңғы поэзиясы болып қоймастан, бул муратлардың байланысының бийик дәрежеси де. Мине сонлықтанда даналар адамның тулғасы ушын еки ийни қанша зәрүр болса этикалық хәм эстетикалық тәрбия да сонша зәрүр деп дурыс көрсеткен.

Адамлардың сулыұлығын бахалауды биз жеке инсанның өмирдин жәмийетлик мәнисин қалай түсиниуи менен байланыстырамыз. Жеке инсанның денелик жетилисиуи, оның мораллық тазалығынан, улыўма халықлық хызмет ушын саналы дәретиушилик искерлигинен бөлекленбейди. Адам хәммесинен бурын өзиниң жақсы қылуалары хәм жарасықлы ислери менен, соның менен қатар жанының жоқары әдеп-икрамлылығы менен гөззал.

Шын мәнисинде әдеп-икрамлылықты гөззаллықтан бөлип

алып карауға болмайды. Егер олай болса, әдепсиз гөззаллық болады, деген пикирдің жасауына мүмкіншілік тууылып, онда гөззаллық түсиниги формаль түрде көринип қалады. Белинский гөззаллықтың хәмме уақыт әдеп-икрамлылық пенен бирликте жасаған алдыңғы жәмийетлик тәжрийбени жуумақлай отырып: «сулуылық шынлыққа хәм әдеп-икрамлылыққа тууысқан қарындас есапланады. Егер шығарма көркемлик бахаға ийе болды десек, онда ол сөзсиз әдеп-икрамлылық бойынша қунлы болады» деген еди.

Жасалма безелиудің жәмийетлик хәм эстетикалық мәнисине келсек, ол өз тамырын жүдә ертеден алады. Ең дәслепки шығысында безелиу тек әмелий мақсетке қаратылған сыяқлы. Онда денеге салынған сұуретлер, ямаса айырықша белгилер ненидур аңлатады. Өйемги общиналық жәмийеттеги көсемлерди басқалардан айырыу хәм оған хұрметте болуу ушын жығалар хәм әшекөйлер менен безеген. Ал аңшылар арасында өзиниң көргішлиги, мергенлиги, серлиги шакканлығы менен белгили жауынгерди көпшиликтен айырыу ушын оны айрықша безейтуғын болған. Сондай-ақ айрықшалықты көрсетиу көсемлердин, патшалардың арнаулы белгилеринде берилген.

Кейин ала класслық жәмийеттин пайда болуына байланысly басқалардан айрылып туруу мақсети—денеге хызмет етиу менен ушласқан. Жәмийеттеги белгили шаңарақлардың өзлериниң герблери, айрықша әшекөйлери болған. Ал олардың семья ағзалары журттан тек байлығы менен айырылып туратуғынлығын ғана емес, ал «сулуылығын» көрсетиу ушын алтын, гүмис, гәухарлар менен безелген. Демек бул безеушилик символлық характерге ийе болып, аз сандағы ақ сүйеклердин халық массасы үстинен үстемлигине хызмет етип олардың езиушилик, зулымлық келбетин бүркейтуғын, денелик хәм рухый майыплығын жасыратуғын перде болып, жәмийет алдында айрылып туруу усылы арқалы ким екенлигин көрсетиуге тийкар берген.

Бизин күнлеримизде, әлбетте, безеушилик басқаша түр хәм мақсетке ийе. Әсиресе, ол адамның өз денесиниң сулуылыққа умтылыушылығына хызмет етиуден тийкар алды. Адамның өзин-өзи әлпешлеуи, өз денесин сүйиуи тәбийий нәрсе. Демек, адам өзин сүйкимли хәм пәкизе қылып көрсетиуи ушын үсти басын хәр түрли кийим хәм затлар менен безейди. Өзин пардозлайды, бет аузын бояйды. Буған беттин сыланыуы, еринниң, кирпичтин боялуы, қымбат бахалы затларды тағыулар киреди. Булардын гейпаралары өзиниң мөлшеринде болса, адамды пәкизе етип көрсетиуде жәрдемлеседи, ал шеннен шығып кетсе тәбийий сулуылықты, яғный бет пешинди өзгертип жибереди. Басқа биреулер

(жүзик, билезик, сырға, моншақ) әдеплиликтің шеңберінде тұрса, шырайға-шырай қосып жарасады хәм гейде символлық сулулықты да билдиреди. Айтайық, неке жүзиги семья бахтының символын, арзыулығын билдирип, жүзик дөңгелегиниң шегарасы жок сыяклы, мухаббаттың да шеги жок, деген кеуилди аңлатауғындай көринеди. Ал, енди сийрек те болса, арамызда ушырасатуғын, артықмаш аттың тағасындай төрт-бес алтын жүзиклер әдеплиликтен дерек бермей, өзін айрықша хәм зыят етип көрсетиуге тырысыушылықтан хабар берип тұрғандай сезиледи.

Адамды сулулық жақтан жетилистириудің дөретиушилик усылына келсек, ол адамнан баска да қайталанбайтуғын, индивидуал өзгешеликти талап ететуғын дөретиушилик мийнет. Адам өндирис қуралларын дөреткенде сулулықтың заңы менен хәрекет етеди. Адамның сулулығы мийнеттеги белсендилиги менен кәлиплеседи. Себеби, ол мийнетте өзиниң барлық дене хәм рухый байлығын жетилистирип, ишки хәм сыртқы сулулығын ашып береді.

Бизің жоқарыда келтирип өткен пикирлеримиздің адам турмысының барлық төрепинде қатнасы бар. Мысалы, бизің өзимиз кийетуғын кийимнің шырайлығы хәм кийине билиу хакқындағы мәселени алайық. Мода журналларында кийим тигиудің жалпы бағыты менен бир неше кийимлердің үлгиси ғана усынылады. Егер усы үлги менен ғана қанаатланып, өзимизге не жарасады, бир кийимимиз бенен екінши кийимимиз қалай үйлеседи, қандай түс қонымлы хәм тағы баска да көплеген сорауларға жууап ізлемей, усынылған кийимнің үлгисин қалай болса солай қабыллап алсақ, онда биз жақсы да, көрикли де кийине алмас едик. Ал енди гейпара талғамы жақсы адамлар удайы жарасықлы кийинеди, кийген кийимлери бири-бирин қайталамайды, ал үстиндеги липаслары бир-бирине үйлесимли болып, бой-сынға түсимли келеди. Буның өзи өнер, адамның бийик талғамлығын сыпатлайды, жақсы кийине билетуғынлығын көрсетеди. Оның ушын талғамы бийик адам модадағы хөммеге ортақ үлгини өз талғамына, өз өзгешелигине сай (яғный турпатына, бойына, сымбатына, жасына х.т.б) таңлай биледи хәм ылайықлап тиктиреді. Соның менен қатар сол кийимди қандай жерде, қай жағдайда кийиу кереклигин де есте тұтады. Усының өзи үйлесимли, жарасықлы келип, адамның қайталанбайтуғын жеке сыртқы келбетин анықлайды.

Ал, талғамсызлықка мысал ретінде жеке айырмашылығын билмей, жалған сәтенликке еликлеймен деп, өзиниң бар көркин, мәнисин жойылтып алатуғын кимселерди келтирсе болады. Хакыйқатына келгенде усы еликлеуде ертели кеш талғам менен

әдепсизлік ушласып, олар адамның санасындағы «олқылыққа» алып келеді. Адамның кийген кийими де шаш тарауы да, түртүсі де тәбыйий тулғаның өзине тән қайталанбас өзгешелигін аныклап турыуы тийис. Ол болмағанда адам өзиниң жеке индивидуаль өзгешелигін жоғалтып алады. Хақыйкатында да гейде жәмийетлик орынларда ушрасып қалатуғын гейпара жигитлердин хәм қызлардың шаш қойыуы хәм қылық-қылуалары, қыз хәм жигитти бир биринен айырып болмайтуғын дәрежеге дейин барып жетеди. Бунда, әлбетте, олардың жеке тулғасы пүткиллей жойылып, модаға еликлеу нәтийжесинде ерси жағдай көзге тасланады. Ал, көркем хәм жарасықлы кийим, жатык минез хәм тағы басқа да қылуалар адамның руухый рауажланыуы менен дәрежесин көрсетеди. Талғам хақкында сөз еткенде, оның мода менен байланысы хақкындағы мәселеге иркилмей кетиуге болмайды. Ол хәзирги дәуирде гейпара адамлардың тәртип-қылуаларын қозғаушы хәрекетке айланбақта. «Моданың хәуири», оның буйырыушылық қәсийети адамларға жайларын өзгертиуге, мебеллерин алмастыруға, кийим кеншеклерди жаңалауға хәм басқа бир қылуаларды ислеуге ийтермелейди.

Көп адамлар модаға дыққат пенен қарайды, бирақ оған үлкен әхмийет бермейди, ал биреулер сөз жүзинде модаға наразылық билдирсе де, ис жүзинде соған ереди, үшінши биреулер оған пүткиллей берилип кетеди.

Моданың күши неде? Оның күши көпшиликти өзине тартыуда, өзине жақынластырыуда, буйырыуда. Өйткени модаға берилиу ансат, бул хеш ойланыуды, билимди, тәжирийбени талап етпейди. Қала берди бир моданың екинши бир өзинен бурынғы моданы арадан шығарыу жолы тез өтеди.

Модадан әпиуайы түрде бас тартыу мүмкин емес, себеби ол сулуулықтың таралуындығы занлылық ушын таласады. Шынын айтқанда, бул таласта ол әдеуир табысларға ериседи, тәсирин иске асырады. Адамлар моданы бул заманагөйлик, сулууырақ болыудың тийкарғы жолы дегенге исенип ғана қоймастан, өзін «артта қалған адам» демесин деп, басқалардан кем болмауы ушын моданың жетегине ереди. Оған қосымша олардың алдында мынандай мәселе де турады. Егер биреу маған қандай костюм, ботинка кийиуди, қандай галстук тағыуды шашты қалай тарауды, сөз сөйлеудин қандай манерасын услауды, мениң ушын қашшан-ак шешип қойса, бул жаман ба ямаса жақсы ма?

Бул мәселеге «ауа» ямаса «жоқ» дей бериу де қыйын. Мәселе биз жоқарыда келтирип өткенимиздей, мынандай жағдайларда болса керек: Айтайық, бириншиден ол қандай түрдеги мода, ол

Жандай етип ийкемлеседи, нелер менен байланыслы, я рауажланган, талгамга канша дәрежеде туура келеди? Кулласы, мода мәселесинде тураклы, жаксы, қайырлы хәм өткир талгам керек. Сонда гана ол, моданы бахалауда басшылык рольди аткарып, моданы танлаудың өлшемин береди. Соны айтыу керек, модада талгам бар, бирақ ол массалық талгам, яғный жеке аныклықтан айрылган талгам. Ал енди бул модаға хәр бир адамның қатнасы, оның жеке талгамының эстетикалық мурагына мууапыклықты танлай хәм сайлай билиуинен келип шығады. Демек, биз моданың сырғылдылығына хәм хукимлик пенен тартыушылығына көнип, ашыуланбастан, назырқанбастан, бирден бассалмастан, өзимиздиң жеке талгамымызды оған шыдамлылық пенен хәм тураклылық пенен қарсы қойыуымыз керек. Егер ол арзымайтуғын болса, онда бас тартыу ямаса өзгерис киргизиуимиз тийис, егер қабыл етиуге турарлық болса, оны да көриуимиз керек. Модада өз нызамлылығына ийе, бирақ ол еле изертленбеген. Сонлықтан модадағы жағымсыз тәсирлерди сапластырыуға қаратылган, хәммени миннетли түрде бойсындыратуғын қарар шығарыу, ямаса оны артта қалган хәм рауажланбаган талгамға табынуушылық деп айыплау жеткиликсиз. Оның тәсирин хәм пайда болыуының себебин билиу керек.

Биз гейде адамларды сулыу адам, гөззал адам деп бөлип сөйлеймиз. Сулыу адам дегенимиз оның сыртқы түри-түси шырайлы екенлигин, ал гөззал адам дегенде оның ишки дуньясының да әжайып екенлигин түсинемиз. Адам баласындағы гөззаллық тәбият берген айдай жамалындағы сулыулық пенен коса ең жаксы минезкулықты хәм инсаный пазыйлетлерди жәмлестирген адамыйлық болып есапланады. Соның менен бирге адамды көрикли етип көрсететуғын оның липасы: «Кийими бойынша қабыл етип, ақылы бойынша узатып салады» дейди орыслар. «Терек көрки— жапырақ, адам көрки—шүберек», «Танылган жерде ой сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы» деген бизиң халқымыз, демек кийинип билиу керек. Кийим миллий хәм заманға сай болыуы тийис. Мода да болыуы шәрт. Лекин моданы кууа бериу әдепке жатпайды. Адам үйде, жумыста, көшеде, той мерекеде, мийманда, дем алыуда, қыдырспада, жыл мәусимлерине сәйкес келетуғын кийимлерди кийе билсе, бул оны шырайлы хәм әпиуайы қылып көрсетди. Әсиресе жумыс түрлерине байланыслы арнаулы кийимлер, мектепте мектеп оқыушыларын өзиниң фомасын кийип жүргени дурыс.

Бул әсиресе жоқарғы класс оқыушыларына түсиндирилип қойлатуғын нәрсе. Балалар хәм қызлар кисиликке, үлкенлердей болыуға талпынады. Лекин оқыушылық дәуир үлкен сыйласық бағышланатуғын, хұрметке миясар дәуир. Оның үстине жоқары

класс оқыушылары хәр кыйлы кийинип кетсе, кызлар хасыл тағыншақларды такса, оқыудын сапалы өтиуине зыян тийгизеди, дыққат бөлинеди. Буның үстине ата-аналардын мүмкиншилигиниң айырмашылықлары бул мектепке, тәрбияға, балалардын ой-пикирине тәсир жасап, оларда менменлик, кызғаншақлық, әдилсизлик хәуиж алып кетиуи мүмкин.

Артықша бояныу, модаларды кууыушылық наколай ис болып есапланса, керисинше, өзине караушылық олпы-солпы кийиниушилик, сақал-шашты өсирип жибериушилик те жараспайтуғын қылық.

Айып емес хеш уақ хаялға,
Бояуларға бояныу түрли.
Жалтыраған сол бояуларға
Боямаса болды өмирди.

Т. Сейтжанов

Оқыушылардын арасында жууыныу, азадалық кийиниу, өзине-өзи карау мәселесин сөз ектенде, көбирек муғаллимлердин өзлери де дыққат берип, усы пазыйлетлерге ийе болыуы керек.

Әзелден халқымыз алтын қабақ аттырып, той берип перзентли болғанда оған азан айтып исим қойған. Олардын көпшилиги дерлик миллий түсиниклерден, талғамнан келип шыққан. Өтмиштеги ата-бабаларымыздын руухын яд етип, олардын исин жаңалау мақсетинде де атлар қойылған. Дерлик жыл мәусимлерине де байланыслы исимлер таңланған. Адамгершилик пазыйлетлерди қамтыйтуғын, жақсылыққа шақыратуғын, гөззаллықты кәдирлейтуғын, кәсипке байланыслы күнделикли турмыс руузыгершилигине сабақлас исимлерди ислеткен. «Ат қойып, айдар тағыу» дегенниң мәниси мине усындай уллы нийеттен келип шыққан. Бүгинги күни айырым адам атлары өзгериске ушырап, Боранбай-Боря, Сәрсенбай-Саша, Ғулистан-Гуля, Серегүл-Света х.т.б. кәлпинде қолланылып келгенлиги де модаға тән берип, өзликти умытыудың нәтийжеси.

Исимлердин өзгертилиуи әлбетте әдептен емес. Оны жасларға түсиндирип ата-ана қойған атты өз басымшалық пенен өзгертиудин инсаныйлық нуксан келтиретуғынлығы белгили. Өйткени инсаныйлықты кәлиплестириуде, гөззаллықты қабыл етиуде хәм оны түсиниуде адам исимлери де үлкен әхмийетке ийе екенлигин илимниң әлле қашан-ақ дәлиллегени хеш кимге сыр емес. Дүньяда адамның өз атынан артық хеш қандай музыка жоқ.

Сонлықтан өз перзентлеримізге исим таңлауда да талғамлық көзқарастан ис туғыуымыз керек болады.

Талғам бул эстетикалық ар-намыс, демек әдеплиликтің гүлі. Биз хәр дайым жаңа әуладты тәрбиялауда гөззаллық түсинигинин уллылығын айтыу менен бирге өзимізди де талғамлылықта кәлиплестирип барыуымыз керек болады.

15-ТЕМА. МИЙНЕТ, ҲАЛАЛЛЫҚ—ӘДЕПЛИКТИҢ АТАСЫ

1. Мийнет наны—өмирлик
2. Ҳадаллық, пәклик хәм оның сырлары.

1. Мийнет наны—өмирлик

«Мийнет байлықтың атасы, жер оның анасы» дейди ертедеги ойшыллар. Адамның адам болыуында да мийнет биринши орынды атқарған. Адам мийнетти, мийнет қуралларын жетистириу аркалы өсип, өзгерип, рауажланып жетилсип отырған. Сонлықтан да жәмийеттің өзгериу тарийхын мийнеттің хәм мийнет қуралларының өзгериуиниң тарийхы десе де болар еди. Себеби, ертеде мийнеттің түрлери аз болған. Олар «Тек бир тамақ деп жорытқан» (Бердак). Мийнеттің бөлинисиниң нәтийжеси биринши талапты қанаатландыратуғын мийнеттен босау мүмкиншилигін берди. Ол өз ретінде артық қулқынды тыйыу сыяқлы дәстүрлердің әмелге асыуына алып келди. Себеби, адам басқалар ушын да өндириуди үйренди.

Өндириуши күшлердің тағыда алға рауажландырылуына байланыслы мийнеттің бөлиниси де тереңлесті. Бул мийнеттің түрлериниң көбейуине алып келди. Хәзир дүньяда 40 мыннан аслам мийнеттің түрлери бар. Бул сан тураклы емес. Мысалы, соңғы жыллардың өзінде мийнеттің бес мыңға жақын түрлери қосылып, гейпара ески түрлери бул саннан шығып қалды.

Адамның инсан сыпатындағы минезиниң кәлиплесиуи оның өзін-өзи бийлеуи хәм турмыста так турыу уқыптылығының рауажланыуы менен байланыслы.

Усы сапалық жақтан кәлиплесиудің рауажланыуындағы шешиуши фактор мийнет болып есапланады. Пидәкерлик мийнет адамға өз мүмкиншилигиниң шексизлигін билдириуде хәм оны иске асырыуда әхмийетли түртки болады.

Адамға жәмийетлик мийнеттің ийғиликли тәсири зор. Себеби, мийнеттің әдеплилик, икрамлылық, тәрбиялық күши үлкен.

Жәмийетте мийнет улыұма социаллық, жәмәәтлик топарлық хәм индивидуаллық искерликтің көриниси есапланып, жәмийетлик мураттың турмыста иске асыуының бирден бир усылы, кисинин өзін көрсетиуи, тастыйыклауының бирден бир жолы.

Адам өзиниң өндирислик искерлигинде тәбият берген укыпшылықларды иске салып пайдаға асырыу менен қатар, билимлендириуден хәм кәсиплик таярлықтан алған түсиник-тәжрийбелерин де иске асырады. Бул мәнисте мийнет тәрбияның жуумаклаушы хәм оның нәтийжелилигин тексеріуши басқыш ретинде бахалы. Мийнетте шаңарақтың, мектептің, балалар хәм жаслардың жәмийетлик шөлкемлериниң әдеп-икрамлылықты рауажландырыудағы жағымлы тәсирлери бекемленеди. Сонын менен қатар мийнет барысында адамның өмириндеги қәте-кемшиликлери өткен дәурдеги оны тәрбиялаудағы жиберилген олқылықлар жөнлестирiledи.

Мийнеттің адамның социаллық әдеп-икрамлылық хәм биологиялық тәбиятына айрықша тәсир етиуи хәққында белгили илимпаз, академик Амосов Н.М. былай дейди: «Тәбият хәр бир адам ушын белгили бир хазметке зәрүрли мүмкиншилик дәрежесин береди. Сол дәрежеден төмен түсиу мүмкин емес. Егер биз төмен адамлардың дәрежесиндеги бахытшылыққа бағдар алсақ (олар «азырақ» бахытшылыққа қайыл, тек ғана жұмыс «женилрек» болсын деп ойлайды) биз басқалардың да мүмкиншилик дәрежесин төменлетип жиберемиз. Демек, биз жәмийетимиздің өсиу хәм рауажланыу мүмкиншилигин төменлетип қоймайық. Бул жүдә кәуипли. Адам психологиясына тән бир нәрсе: олар өзлерине жақпайтуғынлардың узак уақыт болмай турыуынан барлық жағымшылықты сезип, оның қадир-қымбатын бахалап турыуды умытады. Бул хәзирги күнде де жаслар арасынан сезiledи, яғнай олар бизиң жәмийет тәрeпинен дүзилген турмыс қолайлықларын елестирмейди, оның менен қызыклайды да. Ол ушын жедел түрде гүреспей де қояды. Олардың ғейпаралары тыныш өмир, бийпәрәуалық хәм бийғамлық бахытшылық, деп есаплайды. Лекин, бул керисинше болып, мийнетсиз жетилискен бахыт ыдырап, ол адамның қолынан шығып кетеди».

Булардан шығатуғын жуумақ: мийнет адамларды жеделлестирiuдің қуралы, биреу-биреуден тек қалмау ушын ғана емес, ал озып кетиудин мүмкиншилик майданы. Сонын менен қатар ол жәмийеттің абыройын, байлығын тәмийнлеуши адамның психико-физиологиялық салмағының көрсеткиши болып есап-ланатуғын терең түсиниги. Әсиресе мийнетте искерлик пенен

уқыпшылық кәсіптегі жеке тулғанын алдына қойған уазыйпа менен, оның өзіннің жеке мүмкіншилигі (оның дәрежесі хәр кимде хәр түрлі) өз-ара көбірек сәйкес болса, кисинің өзін көрсетуі соншелли күшли болады .

Мийнет хәр бир кисинің өзине, жәмийетке хызмет етиуинің баслы шәрти, соның менен бирге адамлар арасындағы байланыстың түри, адамның азамат ретіндегі өзін-өзі тастыйықлау усылы болып есапланады. Демек, хәр бир адам өзіннің жәмийетинің зәрүрлігі бойынша мийнет етип, қандай да пайдалы исти әмелге асырыуы керек. Ал өзіннің зәрүрлігі ушын басқалардың мийнетинен пайдаланып, мийнет етпей жасауы бул бийәдеплик, тегинхорлық, олардың «таярға хәзир» болып мийнеттен қашыуы, оның келешегін өлтиреді. Оны харамтамақ, деп атайды. Себеби: «жауын менен жер көгерер, мийнет пенен ер көгерер» деп дурыс айтқан. «Ауырдың үстине шығып, жеңилдің астында жүретуғын адамды да жәмийетимиз жақтырмай оны «хош жақпас» деп атайды.

Сонлықтан белгили данышпан Әл-Фараби айтқанындай:

Жәмийет өндиристің дәрежелігін көтеріу ушын адамның мийнет пенен, әсиресе өзіннің уқыпшылығына мууапық келетуғын мийнет пенен шуғылланыуды талап етеди. Жигитке жетпис өнер де аз, деген халқымыз. Шынында да жигит уқыпшы хәм уста болып шығыуы керек. Ол мийнеткеш, билимдан, оның үстине ағаш устасы, бағманлық, ауқат таярлаушы жақсы аспаз, шофер, сазенде, қурылысшы, сыбаушы хәм сол сыяқлы өнерлерди билсе, жүдә жақсы. Соның ушын халқымыз «Өнерди үйренде жийрен» деп нәсиятлаған.

Исте шалағайлыққа жол қойыуға болмайды. Әйтеуір, итибарсыз, дыққатсыз исленген ис жақсы шықпайды. Мийнетти табыслы ислеп, жаңалықты киргизиу, ойлап табыуға үйрениу, биреудің мийнетин жеңиллестіриуіге әдетлениу адамның ең айрықша хасыл қәсийети.

Хәр бир исти ақырына дейин апарыу, хадал орынлау: «меннен кеткенше, ийесине жеткенше» дегеннен аулақ болыу—әдеплилик белгиси.

«Шымшық сойса да қассап сойсын» деген халықтың сөзине кулақ салып, қолдан келмейтуғын иске асылмау, көпшилик пенен мийнет қылғанда өзінди кейинге тасламай, қатарда болыу керек, ғәрремлик қылмау тәрбиялық нәтийжеси.

Мийнет пенен табылған нан берекетли болады. Соның ушын халқымыз берекет хаққында түсиниклерди мийнет пенен хәм нәпси менен байланыстырады. «Хәрекетке берекет», ямаса «Берекет

дарысын», «Берекет берсин көп берсин, есесин Алла жеткерсин», «Берекет тап» сыяклы сөзлер шарапатлы сөзлер болып, бир тәрәптен тилек болса, екінші жағынан пәтия хызметин атқарып, адамлардың бир-бирине қатнасында қайырлылық, пәкликти көрсетеді. Мийнет малын хадал жол менен тауып көзге түскен адамларға, ямаса жасларға «бәрекелла» деп, ямаса «бәрекелла балам» деп хошаметлеу де хақ нийетлиликти көрсетеді. Солай екен «берекет», «бәрекелла» деген сөз бенен тиккелей байланысып «Алла берекет берсин» деген тилек пенен ушласып барады. Ал берекетли үй, берекетли ис, бул кеуілдегидей затлар болып, адамлар оны үлгиге қойған хәм оның ауызбиршиликтеги, өнимлиликтеги әхмийетин жоқары бахалаған.

Ким мийнет ете билмесе ямаса ислеитуғын исин жақсы менгере алмаса, ис орында да, жумыста да, шаңарақта да хұрметке ийе болмайды. Мийнет—бахыт, оны қәдірлеу керек, оны сүйиу керек хәм оннын ләззет алыу керек.

Адамның адам болыуында мийнеттин орны гиреули. Хәр бир адам мийнетсүйер болыуы, яғный исшен, мийнеткеш, ислеуди де хош көриуи зәрүр. Себеби оның нәтийжелери адамды улығлайды, абырой береді.

Мийнеттин қарама-қарсысы—жалқаулық, ериншек, дәңгесерлик, баққымандалық болып, ол әдеплилик тәрәптен төмен бахаға ийе болады.

«Ериншекке ис буйырсаң, саған ақыл үйретеді», «Ериншектин ертеңи таусылмайды» деген халқымыз. Ериншек адам көп уақытты жойтады. Ол креслода ямаса төсекте отырып еснәп, хәзир бирнәрсе ислеуге уақыт жоқ деп исендиреди, кейин ислеимен деп уәде береді. «Бүгинги исти ертеңге қалдырма» «Қалған иске қар жауар» деген нәсиятты алмайды.

Сонлықтан хәрқандай жәмийетте жасларды мийнет сүйиушилик рууҳында тәрбиялауға хәрекет етеді. Себеби, мийнет қылмайтуғын адам басқалар есабынан күн көреді. Ол шаңарак, жәмәәт, жәмийеттин рауажланыуына кесент береді. Онда баққымандалық хәуиж алып, мәмлекетти кризиске апарыуы мүмкин. Демек әдеплиликтин кәлиплесиуи де көп тәрәптен мийнет сүйиушиликке байланысly. Мийнет болмағанда әдеплилик те, жоқары рууҳыйлық та болмаған болар еди.

Ериншек болсаң бахытсыз боласан. «Бир исти ислеуге шыққан адам шара излейди. Хеш нәрсе ислегиси келмеген адам сылтау табады».

Инсанның өмирин безейтуғын, оған бахыт, дәулет келтиретуғын байлық хәм абаданлық бағышлайтуғын күш—

мийнет. Инсан мийнетте, тек мийнетте бийик көринеди. Мийнетке мухаббат қанша қызғын болса, ол сонша өнімлі хәм шырайлы болады. Мийнет пенен жасап, өмирди мийнет пенен жайнатып жүрген адамларға хұрмет қылыу, оларды баска көтериу бул үлкен адамыйлық кәсийет.

Талаплы елге нур жауар.

Мийнети аздың мийуасы аз.

Мийнет етсең еринбей,
Тояды қарның тиленбей.

Өнери жоқ кисиниң,
Берекети жоқ исиниң.

Жигитке кырық өнер аз.

Өнерли қол харымас,
Өнерсиз қол жарымас.

Ис буйырса жақпаған,
Өзин саяда сақпаған,
Мийнет пенен от жақпаған,
Ас-нанның кәдириң билмес.

(А.Дабьолов)

2. Ҳадаллық, пәклик хәм оның сырлары

Бизиң халқымызда «хадал адам» деп жақсы адамды, «хадал болсын» деп жақсы табыслы мийнетти қәстерлесе, екінши биреулерди «харам адам», яғный жаман адам, «жыйнағаны харамға айланды» деп айтады.

Әлбетте, адам тиришилиқ етиу ушын өмиринде хадал мийнет етеди. Мийнети менен атақ алады, өзиниң ырысқы-несийбесин табады, даңқын шығарады. Оның өз мийнети менен табыс тауып жасауы ата-бабаларымыздың тастыйықлағанындай хадал деп аталады.

Хадал деген сөз араб сөзи болып, «рухсат етилген, таза» дегенди аңлатады. Яғный мусылманлар ушын рухсат етилген қылық-кылуалар хәм ислер, соның менен қатар таза хәм пәк есапланған азық-ауқатлар.

Хадаллық—шариат хұкимине мууапық жеу, ишиу, кисиниң

өз мийнети, манлай тери менен тапканына, қыянет, ғәрремлик сыяклы иллетлерден азат, қыңыр жолға бармайтуғын, биреуді алдамайтуғын, туұры, сап, пәкизе болыуды талап қылатуғын түсиник.

Ҳадал менен харамның паркына барыу дәслепп тек өз мийнетиниң нәтийжеси менен тиришилиқ қылыу, харамлықтан жийиркениу, паракорлықты ең үлкен гүна хәм әдепсизлик деп билиу, хұждан, әдиллик хәм минет сыяқлы әдеп-икрамлылық түсиниклер менен байланыслы түсиник сыпатында пайда болған. Кейнинен хадал өзине байланыслы әсте-әсте терең руўхыйлықты ийелеген, күнделикли турмыстағы инсаныйлықты белгилейтуғын улыўма инсаныйлық шәртлерди қосып алған.

Хәмме уақыт хадал жасауы, тек рас сөйлеуи, сөз бенен ис бирлигине ерисиуге байланыслы хадал инсан жәмәәт ортасында абырой-итибарға ийе, хұрметке миясар болған.

Шоралар дүзими дәуиринде жалған, алдау, нәпәклик, харамлылық, жағымпазлық сыяқлы иллетлер халқымыздың санасына усталық пенен сиңирилди. Оның тәсирлери хәзир де сезилип турады. Соған байланыслы ғәрезсизликтин дәслеппи күнлеринен-ақ елимизде бул иллетке қарсы гүрес басланды. Хәзирги күнде хұкиметимиз миллий-мәнәуиятлы, хадал, инсаплы, болыуға тәрбиялауы өзиниң ишки сиясатының әхмийетли бөлеги деп ис алып бармақта.

Хәзирги хадал, расгөй инсанлардан ибарат болған пуқаралар жәмийетин қурыу тек әдеп-икрамлылық мәселе ғана емес, ал келешеге уллы мәмлекетимиздин әхмийетин аңлатыушы социаллық-сиясий жаңаланыу есапланады. Хадаллық инсаннын ишки хәм сыртқы дүньясының бирлиги.

Сөзи менен ис хәркетиниң туұры келиуи, дөгерегиндеги адамларға хақ кеуил, мүнәсибетин көрсетиу әдеплилик пазыйлетлерден есапланады. Мал-дәулет, манлай тери менен табылған табыс—хадал. Хадал-расгөйлик, туұрылық, әдеп-икрамлылық, хақ кеуиллилик сыяқлы инсаный пазыйлетлердин жыйындысы. Қайсы жәмийетте хадал пуқаралар көп болса, сол жерде бахыт хәм пәрауанлық болады.

Мийнетсиз тиришилиқ жоқ. Егер адам мийнет қылмаса, адам болмас та еди. Ал, мийнетсиз тиришилиқ—ол урлық, басқыншылық, тилемшилиқ, бул харам болып есапланады.

Харам—араб сөзи бийкарланған қылық-қылуалар, ислер, сонын менен қатар, ишип-жеуге қадаған етилген азық-ауқатлар.

Тәбиятта хәмме хайуанлар, хәтте өсимликлер де жасау ушын гүреседи. Өзи тауып жейди, өседи, нәсил қалдырады, өз жолы менен

кетеди. Ал, адамның тиришилигинде адамлардың хәммеси бирдей болмауы себепли, бир-бирине мәлел бериу мүмкиншилигиниң үлкенлигине байланыслы оларға қойылатуғын саналы талаптар келип шыққан. Олардың қылатуғын ислерине, жеп ишиулерине, қылық-қылғаларына жоқары адамыйлық талаптар қойылып, олардың шегарасы анықланған. Себеби, хәр бир адам ойына не келсе соны ислей берсе, онда жәмийетте ойраншылық пайда болып, адамлар бузылып, онда өсип рауажланыу шатасар еди. Динлер усыны түсинип адамларды, жәмәәтти услау ушын хадал, харам тәртиплерин шығарған.

Буннан шыққан идея—ырысқыны хадаллап жеу. Ата-бабаларымыз биреудин малына, биреудин пулына жаман көзи менен қарауды, көздиң қыйығын таслауды қадаған еткен. Кисиниң хаялына көз салыуды да харам деген. Олар кисиниң хақы кетпесин деп ескерттип отырған. Өсиресе «жетимниң хақын жеуди» қатты қаралаған. Мийнетсиз табылған малларды, урлықты харам деген. Олар «харам бар жерде—сатқынлық, әдалатсызлық бар жерде—жәбир, жалған бар жерде—дөхмет болады» деп келтирсе, Әжинияз:

«Өмир бойы жыйнағанын жок болар,

Харам сүйген жигит пенен дос болма»—деп ескерткен.

Мудам хадалға садық болған бабаларымыз затларды бөлистиргенде де бири-биреуине қыянет қылмаған, «өзи жоқтың көзи жоқ» деп ойламаған. Харамлардың тек бул дүньясы емес, о дүньясы да күйеди, о дүньяда дозаққа барады, деп инанған. Кисиниң затына тиймеу адамлардың санасына сиңген. Хәттеки тәрезиге салынған затты ауырырақ қылып тартып бериу хадаллықтың белгиси деп түсиндирилген. Солай етип бизиң бабаларымыз әдетинде ишип-жеген аұқатларды ғана харам хәм хадалға бөлип қоймастан, олардың қылықтары, тәртиби, ислеп атырған ислери де хадал хәм харамға ажратылған.

Адамлардың искерлигине байланыслы харам-хадал түсинигине келсек, онда халыққа турмыс жағынан хызмет көрсетиу-шилердин төлли-пәлли хызмети ушын оның пулы харам, ямаса сапасыз өнимлерди алдап сатып пайдаланыу, малларды сатыуда оның кемшилигин айтпай сатыу аркалы, зорлық пенен тартып алынған, пара яки алдау аркалы табылған пуллар, өнимлер, затлар, харам болып есапланады.

Залымлар умытып зикри Алланы,
Арзан алып қымбат сатар ғәллени,

Сүтхор бийинсаплар хадал тилләни,
Харам пайдасына берисин көрин.

(Мактумқулы).

Хадаллыққа тәрбиялау балалықтан оны хадал мийнетке, әдепликке тәрбиялаудан басланады. Бала өз несийбесин хадал мийнети менен шөплейтуғын адамның халықтың алдында хүрметке миясар болатуғынлығын түсиниуи керек. Балалар тауып алған затын, ямаса пулын ийесине бериүге хәрекет етиүге, дөгерегинде хеш ким болмаса да журтка билдириүге урыныуы керек.

Хадаллыққа, пәкликке берилген адам оны өзиниң кәсийети деп есаплап, биреудиң буйымына, затына хеш қашан сорамастан, рухсатын алмастан тиймейди. Харам-хадал ерли-зайыпшылардың өз-ара қатнастарына да тийисли болып, бир-бирине қыянет қылмаушылық әдети менен байланысly. Сондай-ақ, некесиз хаяллар менен, танымайтуғын хаяллар менен байланыс халқымыздың әдеплигинде караланған.

Демек инсан адамлар арасында хүрметке ийе болайын десе, ырыскы-несийбесин мийнет арқалы тауып, нанын хадаллап жеуи керек екен.

Соның менен қатар, хадаллық қарыйдарларды ренжитпеуде исленген өнимниң талапқа жууап берип, халықтың алғысына миясар болыуында көринеди. Дурыс сататуғын затты барынша көрсетип, оны реклама қылыу, қунын аныклап, пайдасын көрсетип бериу, оның сапасын, ийгилиги ушын хызмет етиу мүмкиншилигин көрсетиу сауаплы ис. Лекин «алдамасаң сата алмайсаң» деген жеңилликти әдеплик, деп есаплауға болмайды, тәрезиден урып қалыу арқалы тапқан нан да харам болады. Биреудиң затын сорамай алып, өзине синириу де, хеш ким көрмейди, деп ойлау да надурис. Хеш ким көрмегени менен хүждан көрип тур. Ийеси сеннен көриуи де итимал, артыңнан сөз таратыуы мүмкин. Жойылған затты тауып берип, ийесин қууантыу адамға үлкен жақсылық болып, оннан алған сүйинши хадал болып есапланады.

«Адамның өз хүжданы алдында хадал, хақыйқатшыл болыуы өзине өзи қәтерли болыуынан, жүрис-турысының үлгили болыуынан ғана тууылады», дейди Әл Фараби.

1. Мухаббат—әдеплиликтің төреси.
2. Үй болыу философиясы.
3. Опадарлық хәм полигамия мәселелери.
4. Мухаббат мәргиясы қарақалпақ поэзиясында

1. Мухаббат—әдеплиликтің төреси

Мухаббат—дослықтың, татыулықтың, хұрметтің ең бәлент шыны. Ертедеги хиндлердің трактатының биреуінде мынадай делинген: «Адамның бир-бирине хәуесин келтиретуғын үш дәрек бар: Оның жанының сулыулығы, яғный хәк кеуиллиги, оның ақыл-парасаты, оның сын-сымбаты. Жанның сулыулығы оған деген дослықты, ақыл-парасаты оған деген хұрметти, сын-сымбаты оған деген ышқыны пайда етеди. Усы үш нәрсе қосылып адамның хәуесин келтиретуғын мухаббатты пайда етеди» Мухаббат конкрет хәм мақарлы. Ол қашан келсе ойланбастан келе береді хәм ескертпестен кетеди.

«Бай, жарлыма, кимлигине қарамас,
Қайсы ауылдың қызысан деп сорамас,
Аяғына сени жығар мухаббат»

(И. Юсупов).

Мине, усы мухаббат—адам өмиринің уллы жарасығы, адамды гүллендириуши. Мухаббат пенен адамның барлық турмысы байланысly. Мухаббат адамның ишки дүньясындағы илахийда руухый сезимлеринен бинә болған жан халаты. Себеби, адам биреуди сүйгенлигинен яки биреудің сүйетуғынлығын сезгенликтен ямаса биреу сүйип-қалар-ау, деп үмитленгенликтен жүзеге келеди, умтылыушылық пенен жасайды. Онысыз хәмме нәрсе өли хәм кеуилсиз болады. Сонлықтан данышпан Абай «Мухаббатсыз дүнья бос» деген. Сондай-ақ мухаббат екинши адам ушын жасау. Екинши адамның қууанышына да, қайғысына да ортақ болыу. Жекке өзинің иске асыра алмайтуғын, мақсетке жетиудеги қыйыншылықлар менен гүресте ауыр жүкти бирге қолласу болып есапланады.

Сонлықтан белгили орыс жазыушысы Л.Н.Толстой: «Сүйиу деген өз сүйгенинің өмири менен жасау деген сөз. Хәкыйқый куштар бир-бири ушын қурбан болыуға тайын дәрежеге барған, мухаббат бөлип болмайтуғын бир тутас бирликли ерли-

зайыпшыларды қурайды»—деген еді. Олай болса мухаббат екі адамның бір адамға айланыуы, бір пүтін болуы. Жиптін екі тынындай бірге есилюі дегеннің де мәнісі усында. Оны шайырлар былай бахалайды:

Бир дуутардың екі тары,
Бири сенсең, бири мен,
Бир алманың екі жүзи,
Бири сенсең, бири мен

Е. Вохидов.

«Егер сен эгоист болсаң, онда сен шанарак құрмай-ақ қойсаң да болады, —бахытлы мухаббаттың мәнісі сонда, ол өзінен бере алмайды. Ол тек алады. Солай етип, ол мухаббаттың барлық гөззаллығын зәхәрлейді» дейді даналар

«Адам хайуан да емес, периште де емес. Оның сүйіспеншилигі хайуанларша ямаса платоншада да адамларша болуы керек» деген еді Белинский. Демек, адамдағы мухаббат—жынысый ышқы менен байланыс болған социаллық кубылыс. Бирак, мухаббатты тек жынысый жақтан қанаатланыушылық, деп қарауға болмайды. Ол сезім—көп қуаныш әкелиуши сезім, ол идеялық жақтан жақынлық, бир мақсетке умтылушылық пенен, улыума иске бірге күш салу менен гөззал. Демек, хақыйкый мухаббат дослықтан шығады. Егер ышқы дослық пенен беккемленбесе, онда кеуіл бостанында көз жарған мухаббат урқан атпайды хәм оның үстине оған ақыл-парасат, құрмет қосылмаса, ол тезден ғайып болады. Демек, шын дослықсыз адам бир биреудің жақсы хәм жаман тәреплерин билмей туып, тураклы хәм терең мухаббатқа ийе болуы, яғнай беккем сау, бахытлы шанарак болуы мүмкин емес. «Кыз уақтында бәри жақсы, жаман қатын қайдан шығады» дейді халқымыз.

Мухаббат таң қаларлық әжайыптарды дәретеди. Адамзаттың тарийхын мәдениеттің хәм мухаббаттың тарийхы деуге болады. Биринши художниктің қәлемин жондырған, биринши шайырдың кеулине йош берип, қосық жаздырған усы мухаббат. Тарийхта әжайып шығармалардың авторлары өзлеринің ең күшли дәретпелерин мухаббат сезиминің тәсиринде жазған. Әжайып композитор Глинканың «Руслан хәм Людмила» операсы, Екатерина Кернге мухаббатынан дәреген. Руже де Миль деген жас капитан бир гөззалға жолығып оған ашық болғанлығы сонша, 1792-жылы 25-апрельден 26-апрельге қараған түнде үлкен рууқланыушылық пенен Рейн армиясы ушын марш қосығынын

сөзін хәм музыкасын жазған, ол елеге дейин жасап киятырған «марсельеза» еди.

Белгили илимпаз Сеченов өзиниң «Бас мийиниң рефлексии» деген даналық шығармасын қалыңлығы—Мария Александровнаға мухаббатының күшейген уақтында жазған. Белгили Гете өзиниң 74 жасында он тоғызға шыққан Ульрикаға ашық болып, «Мариенбадлық элегия» циклиндеги әжайып қосықларын дөреткен.

Әлбетте, хәмме адам бундай әжайып нәрселерди дөрете алмауы мүмкин. Бирақ, адам мухаббатта бахытлы, ғайратлы хәм қудиретли. Мысалы, қустың ушыу ушын жаратылғаны сыяқлы, адам бахыт ушын жаратылған. Демек, бахыт, мухаббат инсанның жаратылыстағы тәбийий уазыйпасы, егер олай болмаса адамның да, дүньяның да сыйқы-сыяғы қалмас еди. Себеби, мухаббат хәмме адамгершиликтиң, пәкликтиң хәм ғамхорлықтың, әжайыпты қәстерлеушиликтиң, хәк кеуилликтиң, жыллы жүзликтиң ийеси. Сонлықтан да оны өмирдиң мәңги жолдасы деп айтыуға да болады.

Демек, адамдағы хәкыйқат адамгершиликти жоқары бахалаған инсан хеш бир нәрсеге берилмей, тек мухаббат сезиминиң тийкарында өз зайыбын таңлайды жүреги сүймеген, ишки дүньясын толық түсинбеген адам менен өмирликке жолдас болыуға тәуекел етпейди. Хәкыйқый мухаббатты хызмет орны менен, ақшаға қызықтырыушылық пенен, лауазымлы абыройы менен ийелеп алыу мүмкин емес.

Улығума айтқанда адамзат тарийхы—мухаббат тарийхы. Хәр бир әулад мухаббатын өзине тән өмириниң көрки етип, хешкимге усамайтуғын өз жолын тауып алады. Себеби, мухаббат өмирди жаңартыушы, байытыушы, алға бағдарлаушы әдиули қәдирият сықлы дәлилленеди.

Мухаббаттың қәдир-қымбатын даналар былай жырлады:

Егер бир күлип қараса сол Шыраз қаласының жананы.
Жолына мен кешер едим Самарқанд хәм Бухараны.
Ашықта көз соқыр, бирақ мухаббат,
Ол жол көрсетер жұлдыз хәкыйқат
Мухаббатсыз өмир қаранғы кәпес...

(Низамий)

Шын ашық адамның жүзи белгили,
Сөйлегенде пинхам сөзи белгили,
Рас өтириғин билғиң келсе егер,
Саған тикке баққан көзи белгили.

Жусип Баласағуний

Мухаббетте болмайды мѣкан,
Мухаббетте болмайды мѣусим,
Мухаббеттин тѣртиби катан,
Хѣр бир жѣрек сокпағын таусын,

Мухаббетте кѣз—болар жѣрек,
Мухаббетте сѣз болар сезим,
Кудай болмас ѳзиннен бѣлек,
Мухаббеттин кудайы ѳзин.

(Т.Матмуратов).

Хѣр кимнин минген аты ѳзине тулпар,
Хѣр кимнин сѣйген яры ѳзине сункар.

(Халық нақылы)

Ашыклық-кууаныш,
Жаслықтың сыйы бар,
Жалғыз сен жубаныш,
Пиримсең сыйынар.

(И.Гете).

Мухаббетке жетпейди намалардын ѳреси,
Мухаббеттин ѳзи ғой намалардын тѣреси

(А.С.Пушкин)

Хакыйкый мухаббат ѳнсиз келеди, ѳйткени шын сезим,
Ең дѣслеп сѣз бенен емес, ис пенен билдириледи.

(В.Шекспир).

Мухаббет тѣғдирдин хѣр кандай сокқысына да тѣтепки бере
алады.

(М.Сервантес).

—Мухаббеттин шын мѣниси ѳз басыннын ғамын ойлаудан
бас тартыуда, сол аркалы ѳзинди ѳзин бийлеуде.

(Гегель)

2. Үй болуу философиясы

Шанарақ жѣмийеттин бирден бир тийкары. Сонлықтан
шанарақ беккем болса мѣмлекет те беккем, шанарақ курғын турса,
мѣмлекет те курғын болады. Шанарақта тѣртиплилик орнаса,
жѣмийетте де татыулық салтанат курады.

Адамның бахытының төрттен үш бөлегі шаңаракка байланысly (Н.Островский). Әлбетте бул бурыннан түсиникли мәселелер. Демек, шаңарак қурыуда асықпай-сүйгенин тауып үй болыу нәсиятланады. Лекин барлық адамлар усы көзқарастан шаңарак дүзе де олардың арасында ыдыраушылық жийи-жийи ушырасып турады. Бунын себеби неде?

—Үйленіу қууанышлы хәм аз да болса қапалы. Себеби, бурынғы ата-ананың, қанатының астындағы, қызықлы хәм ууайымсыз күнлер артта қалады. Кешеги қыз-жигит, бүгинги келиншек-күйеу, өзлери дүзген шаңарактың татыулығы, дәулети, бахты ушын жууапты мойнына алады.

—Той хәм оның қууанышлары узақ ядта сақланып қалады. Енди шаңарактың ғалмағалшылығы ауызбиршилиги менен байланысly мәселе биринши орынға шығады.

Яғный, некеге дейинги хәмме нәрсениң нышаны болған мухаббат тағы бир мәртебе жүреклерде шешек атып, өмирдің жаңа, бийтаныс, қулшындырарлық бетлери ашылады. Сүйгениң менен хеш қашанда бөлекленбеу мүмкиншилигиниң өзи, сол адамның өмир бахый сеники болыуы бул бахыттың төркини. Лекин қаншама шын сүйгенлер де, ыссы кушақларда, шийрин ләблер де, адам өмириниң, толық мазмунын жарата алмайды. Сонлықтан шын мухаббат ислери хәр сапары мухаббаттың әпсанауий патшасы турмыста дийдар көрисип, оның мөлдир булағынан суу ишеди. Яғный, шаңараклы өмирде мухаббат, қумарлылық теренлеседи, толысады әхмийети артады. Шаңараклы турмыстың, дәслепки дәуиринде, ол жаңа мазмун менен байып бармаса, мухаббат өткинши сезимге айланады хәм таңғы думандай тарқап кетеди. Бул шынлықты түсиниу хәм мойынлауға туура келеди. Себеби, ауыр хәм қызыклы турмыс, сынаулар пайда болды:

Күнниң де кешлетип батып жүргени,
Түнниң де асығыс атып жүргени,
Сениң жаңа түскен күнлериң еди.

(Г.Сарсенбаев)

Демек, шаңараклы қатнастың тийкары қай дәрежеде болыуы олардың жүрек мехри, көз-нуры менен әдиули әрман сезимлеринен көз жарған бахыт дарағына тәрбия бериуине, байланысly. Сонлықтан жас жубайлар өз мухаббатына садық, турмыс қыйыншылықларына шыдамлы болып, хадал мийнети арқалы «түби бир, шақасы мың» болып, оған жаңа өмир бериуи керек болады.

—Төзимлилік, шыдамлылық, өзін ушлап билиу, опадарлық, сағыныу, сарғайыу, шаңарақтағы татыулықтың тийкаргы өлшем-лериниң бири.

Ерли зайыплылардың бирге турған биринши айлары бул үлкен сынак. «Жаңа түскен келиншектей, сынактан өтип атырман» деген гәп усыннан шыққан. Бул уақытта олардың бир-бирине хәм басқа жақын жууықларына қатнасының дәрежеси аныкланып, ол шаңарақ өмириниң қәлибин курайды. Жаслардың минезлери шынланады, татыулықтың тийкары дүзиледи, ерли зайыплылардың бир-бирине хәм ағайын-тууғанларға қарай сөйлеуиниң усылы, әдети кәлиплесип шығылады, мийнетлер бәлистириледи, үйдиң материаллық байлығының тийкары курылады. Екеуи бирин-бири теренирек биледи, бир-бирине көнлигеди, шаңарақлы өмирдиң әлипбесин үйренип, еки «мен» «биз» деген курамды дүзип, жаңа уазыйпаны аткарыуға кириседи. Ол биринши рет ер, «бай» болады. Ол биринши хаял-қатын атанады. («ердиң атын қатын шығарады»). Бул жағдайда олардың алдында көп түрли жаңалықлар ашылады. Қалынлық хәм күйеу болып жүргенде бәри ансат еди. Енди шаңарақ олардың алдына көп санлы жаңа миннетлемелерди қояды. Ол тек күнделикли руўзыгершилик пенен ғана байланыслы емес, ал оның менен қатар өзинди биринши рет белгили бир дәрежеде шеклеу мененде ғәрезли. Бурын тез-тез курдасынның үйине барып, уақыт пенен есапласпай сөйлесип отырып қайтыуың мүмкин еди. Ямаса жораларың менен қыдырып жүре бериуе болар еди. Енди өзиниң қылатуғын исинди, шешиминди өзиниң «ярымың», яғнай «ярың» менен келисиуине туура келеди. -Бурын ушырасарда таярланып кеуилди көтерип кийинип, жууынып барар еди. Енди хәмме уақыт бирге болғаннан кейин, олпы-солпы болып та жүре бересен.

Бул дәуирде жас семья қобалжыудың конфликттиң, силкиниудиң жоқары шегарасында жасайды.

Буннан бахытлылық пенен шығыудың жолы ол адамдағы бурынғы сен билмеген белгилерге кеширимлилік пенен қарау, кеширимли болыу өзине де сын көзқараста қарап қойыу.

Егер кимде-ким өзіндеги кемшиликлерин жойылтыу ушын бөнт болса, басқалардың кемшилигин аз көреді. Өзин тутыу, мәселени салқын қанлық пенен шешіу, өкпеге гийнеге әкелмеу, конфликтти жойып, қобалжыуды тоқтатады.

Шаңарақта жақсы мәмиле жасау ушын ең дәслеп адам өзін өзи басқарыуы керек. Ашыуы келгенде ашыуды басыу мүмкиншилигине ийе болыуы дурыс. Бир сөзден қалып үндемеу

әдеплилік болып есапланады. Еркектің қәхәрине хаял, хаялдың ашыуына еркек шыдам бериуи керек.

Мухаббат сезими қысыныспаны да туудырады. Адамның хәмме нәрседен шаршайтуғыны сыяқлы мухаббаттың да шаршауы итимал. Сүйген ярын болған менен, оның кеулин барқулла есапқа алыуға үзликсиз умтылыу, оның кемшилигин бәрқулла сезбеуге тырысыу, гейде зериктирип те жиберіуи мүмкин. Себеби, бахытлылық жанға хәмме уақытқа берилген ауҳал емес. Ол бахыт қолда турғанда толық баҳаланбай қалыуы да мүмкин. «Алтынның қолда барда қәдири жок» деп өкиниушиликтиң де усындай тийкары бар. Өмир толыу-қайтыу, көтерілиу-баслыуы сыяқлы толқынлар тербелесине мегзейди. Адамның ишки сезимлеринде де сондай тербелеслер болады. Ол да толады, ол да шайқалады, ондай қәсийетлер хәққында А.Н. Толстойдың мынадай пикири дыққатқа мууапық:

Ярым мени қайғы-гәплет басқанда,
Сени сүйемен деп салсам инанба,
Дауыл менен теңиз толқып тассада
Сүйги менен қайтып келер орнына.

(Автордың еркин аудармасы)

Еки жастағы турмысқа деген мүмкиншиликлердиң теңдейлиги, мәплериниң бирлиги, идеяларының сәйкеслиги, өз-ара хұрмет, хаял менен ердиң дослық қатнасықлары хәм өз-ара түсиниуиниң тийкары. Лекин шын мухаббат ушын еле бул жеткиликсиз. Сүйикли адам тек жақын хәм түсиникли емес, ал ол хәмме уақыт хәш кимге салыстырып болмайтуғын өзгеше хәм уқсамаслыққа ийе болады. Шамасы шаңарақтағы өкпе-гийнелердиң себеби бериуиниң исине екиншисиниң араласыуынан, ким шаңараққа басшы болыуы керек, дегендей мәселе бойынша иштей гүреслердиң нөтийжесинен болса керек.

Хәқыйкатында да ерли-зайыплылардың шаңарақ басшылығының қәлиплесиуи әзелий мәселе. Ерли- зайыплылардың бериуи шаңараққа турмыс стилин енгизиуде баслаушы болып шығады. Бул басшылық урыс-жәнжелсиз тәбийий жол менен қәлиплесип, ер менен хаялдың бирлигин беккемлеуе жәрдем берсе, сол уақытта татыулыққа хәш нәрсе кесент етпейди.

Хәзирги заманда шаңараққа еркектің дәстүрли басшылық етиуиниң орнына гейпара ерли-зайыплылардың шаңарақ руўзыгершилигин укыптылық пенен басқарыуға қаратылған қос хәкимлиги пайда болды. Бул мәселеде: «Өзи жууас, айтқаннан

шыкпайтуғын, ата-анасынан дәрхал бөлінетуғын жигит болса, бирден күйеуге шығып алар едим» дейди гейпара қызлар

Ал, хақықатында басқаларда хәр ким өзиниң уқыплылығынын аз екенлигин сезген тарауында екиншиге жол бериуи керек. Шамасы жаслардың да жасау шараятын дүзиуде әрман ететуғын усылы усы болыуы керек.

Тәбият сондай етип жаратқан хаял хәм ерлер кубылысы хәр түрли етип түсиниуи арқалы бирин-бири толықтырады. Ердин шешиуши хәрекетти тәуекелге бейимлиги, хаялдың ықтыят болыу кәсийетлери менен еркектин қатанлығы, хаялдың үй исине жоқары талғамы, уқыплылығы— бул өзгешеликтер тек тәбийий ғана емес тарийх пенен, тәбият пенен, дәстүр менен, үрп-әдеттер менен беккемленген. Егер еркек шаңарақтан тыс жұмысларға жууап берсе, тәмийинлеуши қорғаушы ролин атқарса, хаял шаңарақтың ишки ислерин тындырыуы өзиниң жұмсақлығы, дыққатлылығы, бауырманлығы, азадальғы менен оның орнын толықтырады.

Мухаббат күшли хәм беккем болыуы ушын ер өзиниң ярының нәзиклигин сезип, оған жағынуға тырысуы: уқыбын билип, оны еркелетиуге хәуеслигиниң, хұрметлеп, инанғышлығын, нашарлығын сыйлау хәм қоллап қууатлауы керек. Ал, хаял өмиринде ериниң рууҳландырыушысы болса, ондағы өзиниң күшине исенимин беккемлесе, оның устамлылығын, ғайратын хәм күшин жоқары бақаласа, ол үлкен абырой-дәулет.

Хаялдың ғөзаллығы, жаркын жүзлиги, хак кеуиллиги, өзін қурбан етиуге тайынлығы, сезимлериниң нәзиклиги—хәр бир ердин жүрек тары. Сондай-ақ еркектин исенимлиги, рууҳый бәлентлиги, ғайратлылығы, шыдамлығы хәм ерлиги алдын ала ғамланыушылығы, исшенлиги, күш-қуаты—хәр бир келиншектин әрманы. Сонлықтан «бир хәптелигин ойламаған қатыннан сақла бир айлығын ойламаған еркектен сақла» деп айтылады. Бир сөз бенен айтқанда хәр кимниң орны басқа, хаял еркек сыяқлы, ал еркек хаял сыяқлы болмағаны дурыс.

Ердин жұмысы—хаялдағы оған тән нашарлық кәсийетин қоллап-қууатлау, яғнай оның хәмме ўақыт унамлы болыуға хәуесин, нәзик хәм ерке қылуасына, сезимталлық уқыплылығына дыққатлы болыу.

Хаялдың иси—ердин ерлиги, өзине-өзиниң исенимлигин, хәлсизге жәрдем бериудеги рыцарлық кәсийетин, шаңарақтың, жәмийеттин алдындағы парызын сезиулерин дурыс бақалай билиу.

Хаял жұмысында ғәресиз, жигерли, абыройлы болыуына

карамастан үйинде жәрдем күтеди, исин кууатлауды күсейди. Демек оны түсинетугын күшли дос, кайыркком жуубатыушы керек. Улыума еркектен хаял өзін корғауды күтеди. Бундай үмиттин бузылыуы некеге қанаатланбаушылыққа алып келип, ерли-зайыпшылар арасындағы қатнасты кескинлестиреди.

Сондай-ақ еркеклердің де өзінин хаялынан күткени болады: Ол хаялдың хәмме уақыт нашарлық нәзикликте көриниуи, елбиреп турыуы, өзине тартымлылығы.

Кескин исшең, өзінин гәрезсизлигин айрықша көрсетиуши хаял алдында еркек әпиуайы түрде албырап қалады. Оның ағымына ерип кетеди ямаса оның менен бирден қарсыласып қалады.

Хаяллар сол нәрсени есапқа алыуы керек: мақтаныудың, атак-кумаршылықтың белгили бир бөлеги ерлердің санасында хәм тәбиятында беккемлениди. Сол ерлердің дәретиушилик мүмкиншилигин бағдарлаушы, оған жәрдем беретугын хаялдан артық дос, костар жоқ. Мүмкин хәмме хаял руухландырыушы бола алмас. Мүмкин буның хәмме уақыт зәүрүлиги де жоқ шығар, лекин ерлердің өзінин өзине бахасы жокары саналады, оған итибарсыз карау, оның үстинен күлиу, кемситиу жағдайлары оның есинде узак сакланады. Ердің жекке инсаныйлығын ойлаған ең сүкимли хаял бундай етсе, көп нәрсени жойтып алыуы мүмкин.

Әлбетте абыройға мийнет пенен ерисиу керек. Лекин күйеуинин умтылыуына хаялының жәрдем бериуи оған хәмме уақыт «сен еле жетиспегенсең» деп мийин жеуден гөре мың мәртебе артық.

Социологлар үйинде басшылық етиуден айрылған ерлер өзін толық бахалы адам емес деген пикир менен, акырында алкаголиклер топарын көбейтетуғынлығын дәлиллейди. Турмыс тәжрийбелерине қарағанда хаяллардың гөззал минез-кулқы олардың күйеуине өтип, шаңарақты абат етеди екен, керисинше, «абыйға-бабый» түсип, «сен қылғанға мен қылдым, сеннен артық не қылдым» усылында қатнас жасаған хаяллардың ерлери де өзи таклетте болып қәлиплеседи.

«Белгили араб шайыры өз хаялына былай депти: Мениң ашыуым келген уақытта кешире бил, өзінди тый, үстем боламан деп ойлама, өзін билесең мен сени мудама унатаман. Егер өшегисип ашыуымды келтирсең саған деген мухаббатымды сөндиресен: мухаббат пенен гәзеп бир кеуилге сыймайды. Гәзеп орын ийелеген жерде мухаббат турмайды».

Усындай сыйласық бизиң ойымызша шаңарақтан беккем болыуының тийкарғы гиреуи болып, оны услау, үйлениу

дәстүрінің жоқары гөззаллығын, адамгершилик бахалылығын арттыра береді хәм келиншеклер қыз уақтындағы сыяқлы жақсы, тартымлы болып, сүйген кеуиллерди кабартпайды, әдеплиликтің әжайып көриниси болады.

Бир рәуият бар: Илажсыздан ажырасыуға мәжбүр болған кисиден қатынының айыбын сорағанда «биреудің айыбын сорап не қыласаң», егер мен, оның менен қайтадан дуз несип тартып жарасып кетсем, өз хаялымның айыбын басқаларға паш қылған боламан. Егер олай болмағанда да дуз-дәм татысып бирге болған күнлеримиз бар. Сонлықтан ол хәм бул хәм әдеплилик емес» депти.

Қыз болып тууылғаннан кейин адам, өзинің гөззаллығы, сезгирлигинің тереңлиги, мулайым әжайыплығы, кеширимилик қәсийети, нәзиклик сапасы, опалылығы хәм садыклығы менен ерлерден айрылып туратуғынлығы ушын тәғдирге рахметлер айтыуы керек. Жазылмаған нызам бойынша ерлер бирдейине оған жол беретуғынлығына, жәрдемлесетуғынлығына, қорғайтуғынлығына бахалайтуғынлығына, сыйлайтуғынлығына қууаныуы хәм шадланыуы, кеули толыуы зәрүр. Сонлықтан хаял тек ғана сулыу болып қалмастан, өз халқының руухый байлығын бойына сиңдирген дәстүрлерди, үрп-әдетлерди, өзликти, тарийхты ийелеп, абыройлырақ болыуға умтылыу тийис. Хаялдың хәрекетлерінде қылық-қылғаларында қууаныу, ғамланыу, күлиу, күйиниу, жақын-жууықлары, өз таныс адамлары менен сөйлесиу усылында, хәттеки ашыулануы жағдайында да, хаялдың миллий мәдениаты хәм нәзиклиги, әлпайымлығы биринши орында турыуы ақылға мууапық болады. Хаял өзін сүйетуғын ярының оны өзине тартыуы, хұрметін услап турыу ушын, үзликсиз изелениуде хәм хәрекетте жүреді. «Еркектің мухаббаты оның асқазаны арқалы өтеді» деген ужыбатлы сөзди де умытпауға туура келеді. Демек хақыйқат хаял болыу дәрежесине жетиу шын мәнісінде қыйын. Бирақ, басқа илаж жоқ. Оның хәр бир сөзи сыннан өтип, хәр бир иси көринип турады. Бул сынақлардан табыслы өтиу кеуил өнерин ийелеу арқалы болады. Демек хаял өзіндеги ғамхорлық, садыклық, дыққатлылық хәм меҳрибанлық қәсийетлеринің бийикликке көтерілип бахаланыуын мәртебе деп есаплауы тийис. Соның менен қатар ер үйдің хожасы болса, хаял үй бийкеси, ери шаңарақтың басшысы болса, хаял исти алып барыушысы, егер шаңарақ кеме болса, ери ескекши, хаялы бағдарлаушы болып бирлесип турмыс курғанда, кемениң аударылмауы ушын хаялдың көргенлиги, шаққанлығы хәм билимлиги үлкен әхмийетке ийе болады. Әсиресе, оның тәрбиялылығы улыума халықты тәрбиялауда үлкен орынды

ийелейди. Сонлыктан «Қызларды тәрбиялаған халық миллетти тәрбиялайды, жигитлерди тәрбиялаған халық жауынгерди тәрбиялайды» деп дурыс айтылған.

«Хаяллары тәрбиялы болған халық—тәрбиялы, хаяллары тәрбиясыз болған халық—тәрбиясыз: хаяллары тырысқақ, ис билермен, ерки қатал болған халық—бай, хаяллары жалқау хәм ысырапшыл болған халық—пақыр болып қалады» деген даналар.

Хаял адам баласында болған минез-қулықтарды гөззалластырыуы менен, қатты кеуиллерди жумсартады, адамларды хайуаныйлық қылуаларынан айырып, оларды инсан қатарына қосады, Ол ериниң шадлығын да, ғам-қайғысын да хәр бир жақсы—жаңа күнлеринде де сүйениш болып жанына рәхәт бағышлайтуғын сырласы есапланады. Ол ериниң мал дүньясын сақлайды, ерине келетуғын бәлелерди қайтарады. Нағыз ақыллы хаял шаңарақ аұхалын жақсылауда тыным таппайды, хәр исти орны менен ислейди. Ол ериниң ата-анасы менен тууған-тууысқанларына қатар-қурбыларына хұрмет-иззет көрсетеди. Ериниң душпанлары менен ашшыласпайды, достының ийтин де жақсы көреді.

Хәзир заман әшқаралық заманы деп, өзиңнен үлкен көпти көрген адамлардың бетинен алыу, оған хұрметсизлик болады. Сиз деп сөйлеп, олардың кеулин табыу арқалы ата-ананың хұрметине ийе болады. «Бир кескен нанды бириктире алмайсан» дегендей, айрылыу—аңсат, қосылыу—қыйын. Адамның бахыты оның әдеплигинде. Себеби әдеби жақсы адам сүйкимли болады.

—Үйлениу дегенимиз өз хуқықының ярымын азайтып, ұазыйпанды еки есе көбейтиу деген сөз.

(А. Шопенгауер)

Сүйиу деген бир-бирине қарап отырыу емес, екеуи қосылып бир бағытқа қарау.

(Сент-Экзюпери)

Егер ерли-зайыпшылар баслары қосылғанша бир-бириниң минез-қулқын, әдетлерин билип алмаса некениң бахытлы болыуы мүмкин емес.

(О. Бальзак)

Хадаллық ерли-зайыпшылардың ауызбиршилигиниң айқын белгиси.

(Ц. Фонвизин)

Бир күн урысқанның қырық күн несийбеси қыркылады.
(Халық нақылы)

Басың екеу болмай,
Малың екеу болмайды,
(Халық нақылы)

3. Опадарлық хәм полигамия мәселелери

Мухаббат құдиретли күш, оның тартым күши пәтли хәм қуанышлы. Ол бир таманнан адамға ләззет бағышлауы менен жағымлы, екінши таманнан өзиниң сырлылығы менен қорқынышлы.

Опадарлық ең жоқары әдеплиликтин бири. Ол өзиниң ақылы пайманында, сөзде уәдеде қатты тұрыуды аңлатады. Опаның инсан ушын жүдә бийик қәдрият екени тарийхтан белгили. Опа адамды жалған, ғыбат, өсек сөзлерден сақлайды. Опадар қиси уллы мәртебели болып, адамларды жақсылыққа шақырады, инсаныйлық жолын мақсет етеди. Опалы инсанлар қандай жағдай болмасын бир-бирине садық қалады, бир-бири ушын жанын пидә етиуге тайын турады. Сонлықтан «Уәдеге опа, опасызға жапа», «Уәде опасы менен гөззал» дейди халқымыз.

Опасызлық инсанды диниу-диянатлықтан, яру-дослардан хәм ақыр-ақыбет өзлигинен айырыушы жаман қәсийет.

Инсан ушын ең әзиз нәрсе шаңарак. Айрықша, қарақалпақ халқы ушын шаңарак муқаддес түсиник. Шаңарактың таянышын опа шөлкемлестиреди, яғнай мухаббат оның ирге тасы болса, опа оның сүтини. Опасызлық шаңаракты бузады. Опасызлық-хөзликке, нәпсиге жол бериу болып, ол инсанның липасы болған уят-абыройға қарсы келеди. Опасызлық адамды досларынан да айырады. Соның ушын «жаман достан таяқ жақсы», «Бийопа гүлден жапырақ жақсы» дейди халқымыз. Платон «Хаяллардын опасы—әдеп хәм намысын сақлау, ерлердин опасы пүткил инсаният әдептерине тийисли» деген еди. Шынында ер жигит тек шаңарактың таянышы ғана емес, ал журттың қорғаушысы деген сөз.

Көп хаяллылық, яғнай бирнешше хаял алыу мәселеси тарийхта көп сүуретленген. Ислам шараятында ерлер төрт хаял алыуға болады деп жазылған. Егер ол азлық етсе, кәнизеклерден де пайдалыныу мүмкин делінген. Бунда инсан хуқықлары хакқында шешимлер есапка алынбай гейпара мусылман еллеринде тек идея ретинде қалған.

Түркистанды хәм басқа мусылман еллерин бағындырған большевиклер бул мәселеге тыйым салып, жынаятлы ислер деп караған. Совет хукимети қулатылғаннан кейин, бул мәселеде еркинлесе баслады. Мысалы хәзир Ингушетияда көп хаял алыу нызам менен рухсат етилген. Лекин бул көпшилик еллер тәрәпинен мақуланбай гейпара халықларда да жекке сийрек ушырасып турған кубылыс ретинде белгили. Мысалы АиФ газетасы 2009-жылы №40 санның 29-бетинде. «Мухаббат тарийхы» деген мақалада «Москвадағы көп тажик рабочийлери еки шанаракка ийе. Өз елинде хәм Москвада да шанарак қурғанын, тажиклердиң орыс хаяллары буны биледи. Хәттеки ериниң елине барып-келип катнасады» деп жазады.

Улыұма бул мәселеге ислам хәм оның әмелиятлары да екиленип қарайды. Олардың бир қызығы, мусылман еркеги жубайлық жақынлық мәселесинде барлық хаялларына бирдей бола бермейди, деп тастыйықлайды хәм буған Пайғамбарымыздан өз хаялларына әдил хәм тең болыу хакқында мынадай пикирин келтиреді. «О, Алла, Мен, маған тийисли дүньяны ғана, тең бөле аламан. Ал саған ғана тән нәрсени тең бөле алмасам мени айыпқа буйырмағайсаң». Мусылман дәстүри бул пикирдиң екинши ярымын, күйеуи өз мухаббаты менен, жүрегин хаялларының бәрине бирдей тең бөлип бериуи мүмкин емес деген деп түсиндиреди. Куранда усыған уқсас мынадай пикир бар. «Сизлер қанша тырысқаныңыз бенен хаялларыңыздың бәрине бирдей әдалатлы бола алмайсыз». Сонлықтан хаялларға бирдей уақыт бөлиу, бәрине бирдей тең болыу дегенимиз-оларды бәрине бирдей ыссы, интизарлық көрсетиу деген сөз емес. Жүрек сезимин хеш ким менен, тамақ сыяқлы төрт хаялға бирдей бөлип бериу мүмкин емес. Бир сөз бенен тастыйықланса бул мәселеде хаялларға мухаббаттан басқаның бәрин теңдей бөлиу керек деп түсиндириледи.

«Бул дүньяны услап турған мухаббат, егер ол болмаса адам да болмас еди» дегендей теңдей болмаған мухаббаттың тийкарында. Мактумқулы айтқанындай:

Хәр кисинин екеу болса хаялы
Кеше күндиз иси кыйлы хал бар
Ол еркек қосылмас адам санына
Еки катын бир еркек үш хаял болар.
Күндеслик майданы сауаш қурысып,
Ел хәз етер тамашаға қүлисип,

Жер тоқпақлап, гә жарасып, жулысып,
Үш бұлбұлге бир гүлистан тар болар.

Кеуил куяшын кыздырыуда хаял затының хызметі адамгерши-
ликтің үлгиси ретінде философиялық талқылауға турарлық.

Себеби, хаял гөззаллық тымсалы, өмірдің гүли, үйдің жарасығы, миллеттің тәрбияшысы, мухаббаттың дереги хәм кәстерлиушиси, ерлердің рууһландырыушысы. Тарийхта ерлери өлсе, оның менен бирге қосып көмилиуғе өз ыразышылығы менен қайыл болатуғын тек хаяллар. Олардың мухаббаты ерлерден жоқары. Олар шын сүйсе хеш нәрсе алдында тайсалмайды, дүньяны төңкереди, сүйиклисине қосылығу үшін жанын да аямайды. Сонын менен бирге даналар айтқанындай «Хаял болыу уллы кәдем, оның еркти ақылдан адастырыуы—қахарманлық». Әлбетте бул уллы кәдем, екинши тууылығу, ер таңлау, жигитти өз жолында шайда етиу, өзине қаратыу бул—қахарманлық. Мине усы кәдем атқан, турмыс қурыу деген уллы жолды хаял хәмме уақыт өзине қарап, өзін жетилистирип, гөззаллыққа умтылдырып, ердің мухаббатын сууытпай, өзинің де мухаббатын ушлап турыу хәм шаңаракты укып хәмде хийле менен басқарып барыу бул хәм өнер, хәм илим болып есапланады. Ондай жағдайда еркеклер екинши қатын тууралы ойламайды да.

4. Мухаббат мәргиясы карақалпақ поэзиясында

Мухаббат күдиретли күш, оның тартым күши пәтли хәм кууанышлы. Ол бир таманнан адамға ләззет бағышлауы менен жағымлы, екинши таманнан өзинің сырлылығы менен қорқынышлы.

Бул мәселеде белгили данышпан шайыр И.Юсупов өз поэзиясында мухаббат, сүйиспеншилик, сезим темасын өзинің пүкил шығармашылығына арқау еткен, үзбей, тоқтамай жырлаған, өмиринше сулуулыққа, әдепликке ашық болған. Ол өмірден тазалық, мөлдирликти излеген. Сүйискен кеуиллердің мәңгилик сол қәлпинде қалыуын аңсаған. Журтты соған тәрбиялаған.

Ол әтанды, адамды сүйиу хәм оған мухаббаты менен бир қатарда ышқы, ерли-зайыптар мухаббатына үлкен кеуил бөледі. Оның кәз қарасларында шын мухаббат бул жүрек хәмири. Оның қарары кескин, лаулаған жалын. Шайырда мухаббатты кәстерлеу сүйген ярға хадал болыу, оны гиршиксиз таза халда ушлау, сол жолда неге болса да, бас тигиушилик шайырдың алға тутар нышаны. Сонлықтан ол мухаббаттың күшин:

Бир әжайып от бар жердин жүзінде,
Құпия күш бар деседи өзінде,
Ышқы мухаббат дер ол оттың атын,
Сен де сынап көргенсенди қуатын

деп оның ләззетине қуштар болсаң, оның өмир бағышлайтуғын бағларында сайранлап, тәнди хәуижендирип кеуилди нурландырасаң, деп улығлайды.

Ол белгили данышпан В.Шекспирдин «Мухаббат күшли нәрсе дүньяда оның қәхәрине дуушар болыудан артық мүсийбет хәм оған хызмет кылып рәхәтлениуден көре абзал бахыт жоқ» деген сөзине тақаббил:

Ашықлық пенен көп ойнама бала,
Ақыл-хуушың бийлеп алар мухаббат,
Қурғақ тамызыққа ушкын түскендей,
Түтинсиз, жалынсыз, жанар мухаббат.
Абайсызда алтын тахтқа миндирип,
Хүкимсиз-ақ айтқанына көндирип,
Ақмақларды ақылына ендирип,
Ақыллыны мәжнүн қылар мухаббат, дейди

Мухаббат өмирдин ұллы шырайы. Ол кеуилди жибитеди, тәбиятты гүллендиреди, жер-аспанның қайылшылығын пайда етеди. Ол хаккында шайыр өз ярына болған мухаббатын тәриплеп:

Қыстың күни қар гүллер ярым сен жүрген жерде,
Жупар ийис шашар гүллер, ярым сен жүрген жерде,
Бостанға дөнер шөллер, ярым сен жүрген жерде,
Өзгеше сайрар бүлбүллер, ярым сен жүрген жерде,
Қәдемине қайыл жер ярым сен жүрген жерде,

деп мухаббаттың пинхамы сезимлерин сүйген ярды, сонша бийикке көтерип, оны жүдә көркемлик пенен сүүретлейди.

Мухаббаттан жоқары дәрежеде ләззет алмаған адамнан үмитлениуге болмайтуғынлығын, ол тири сыяқлы болып көринген менен шынында ол өли адамдай, деп қарап шайыр:

Мухаббат! Булақ болып ағыл, әрман!
Өмирдин шырағысаң жағып алған,
Ышқында бир күймеген адам сирә,
Ағаш ғой бар жемисин қағып алған,

Шайырда тән сулыұлығы менен жан сулыұлығы ышкы мухаббатының тийкаргы дәреги хәм жағдайы, хүрметтин тийкары. Сонлыктан шайыр «хаял сулыұлығы—шырай хәм ақыл» деп тастыйыклайды.

Ибрайымның шығармаларында адам өзи ғана сүйип коймастан өзін де сүйгизе алыу мәселесине үлкен кеуил бөлинеди. Оның қосықларында мухаббат еки тәрептин лаулап жаныуы. Егер сениң мухаббатың жууапсыз болса ондай мухаббат дәрмансыз. Мухаббатта тек «тап өзи» болып еки жүрек бир бири менен үйлесиуи, үнлесиуи зәрүр. Шайыр:

Тауда гүл көп бири-биринен төуир,

Бөри бир кушаққа сыймас хәм ауыр деп оның сайландылық характерин көрсетип.

Ярының көзине шөп салған ярдың,

Көкирегінде гүдикли гүманы болар деп мухаббат сезимине анықлық киргизип қояды. Улыұма шайыр мухаббаттың шаймаланбауының тәрепдары, оның турақлылығының пидайысы. Ол:

Таза жүрек таза тәлим себеди,
Мухаббатты алдай алмас сыйлар жас,
Сүйсек, усылай шын сүйейик, себеби,
Шынтлап сүйген кеуил хасла айнымас,

деп тужырымлайды.

Гөззаллық мухаббаттың дәреклеринин тийкаргысы, ол әзелден-ақ бабаларымыз тәрепинен кәстерленген. Гөззаллық барлық тиллерде улығланады хәм хәммеге хош келеди. Дүньяда жақсы нәрселер көп оларды көрип оған қайыл қалуу адамларды шалландырады, тәбиятын пәкизе қылады, пейлин кеңейтеди. Лекин хеш нәрсе гөззал жүзди баса алмайды. Себеби, ол инсанға сондай қууаныш бағыш етеди, басқа хешқандай қууаныш оған тең келмейди. Сонлыктан да шайыр:

Сулыұлық деген бәлени,
Саған бергенин айтсаңо,
Мухаббат деген бәлени,
Маған бергенин айтсаңо, дейди.

Шайыр ышкы мухаббат дәртин, жалынлы зауық хәуижли толқынланыу екенин көрсетип:

Қыя-қыя баққан Хийуалы гөззал,
Ышқында жанбаған, жанғанда жаман,
Пәруаналар өзін отларға урған,
Дәртин жанып турған шамнан да жаман,

деп мухаббат отының азапты хәуирин, сүйген жүректин дүпилин баянлайды.

Шайыр ушын мухаббат басқа ушын жасау хәм оған жан аямай хызмет етиу, екеудин биреу болып жасауы. Ол:

Мухаббат хәм қосық — азапты арман,
Сол еки есикте өлиуге барман,
Жол шаршатқан жас уйқынды гүзетип,
Таң атқанша қосық ойлап шығарман,

деп пәлекли қоста түнегендеги мухаббат ләззетлерин, шадлы хәм бахытлы дәуранды сүуретлейди

Шайыр лирикасында шын мухаббатта хешқандай сауда болмайды, «Шын мухаббат—бул жүрек хәмири», ол өзгеше бир сырлы күш, лапылдап жанып турған от, оны хешқандай есап пенен, ямаса дүнья-мал менен жығып ала алмайсаң.

Әзелден дүньяның иси арасат,
Патша патшаларға келтирер апат,
Тек сени әййемги алтын тахтыңнан,
Тайдырарлық күш жоқ, гөззал мухаббат

деп жырлайды.

Соның менен қатар мухаббаттың ураны мәртлик, өзинди қурбан қылу, қорқақлық, тайсалыушылық оның жини. Соның ушын шайыр:

Мухаббат ол аркан емес атпаға,
Байтал емес қурық таслап тутпаға,
Қыздың жаны жақсы көрер мәртликті,
Әдетленбе сыр алдырып букпаға,

деп нәсиятлайды.

Ибрайым ушын мухаббат мәнгіден киятырған адамзаттын жолдасы. Адамзат тарийхы—мухаббат тарийхы. Хәрбир әулад, хәрбир инсан мухаббатты өзине тән өмириниң көрки хәм жарасығы етип алып, хешкимге усамайтуғын жолын тауып

жасайды. Себеби, ол өмирди жанартыушы, байытыушы, алға бағдарлаушы әдиули қәдрият сыяклы дәлилленеди. Сонлықтан шайыр өзиниң қосықларында, поэмаларында хәммени өз мухаббатын қәстерлеп, қәдирине жетиуге оны, қорғай билиуге шақырады.

17-ТЕМА. ИЛИМ ХӘМ ӘДЕПЛИЛИК ДИАЛЕКТИКАСЫ.

1. Илимниң жәмийет турмысындағы әхмийети.
2. Илимий хәм әдеплилик нормалары.

1. Илимниң жәмийет турмысындағы әхмийети

Илим объектив хакыйкатлықты билиуге хәм қайта өзгертиуге қаратылған адамзат хәрекетиниң тарийхый қәлиплескен искерлиги. Илим бир уақытта билимлер системасы болып, оның тийкарында пайда болатуғын руұхый искерликтиң, әмелий әндиристин түп сағасы.

Ол көп қырлы қоспалы жәмийетлик қубылыс: Жәмийеттен тыс илим пайда болмайды хәм рауажланбайды, лекин илимсиз жәмийет те рауажланбайды. Оның өзиниң рауажланыуының жоқары басқышына шығыуы илимсиз мүмкин емес. Материаллық әндиристин талабы илимниң рауажланыуын белгилейди хәм оны изертлеудин бағытын көрсетеди, илим өз нәубетинде жәмийеттин рауажланыуына тәсир етеди.

Уллы илимий ашылыулар оның менен тығыз байланысқан техникалық жаңалықлар, адамзат тәғдирине жүдө үлкен пайда келтирди. Илимниң социаллық мақсети адамлардың өмирин хәм мийнетин жеңиллетиу, жәмийеттин тәбият үстинен ақылға мууапық хәкимин көбейтиу, жәмийетлик қатнастардың жетилисиуине, адамның абадан турмысын қәлиплестириуге жәрдемлесиу. Хәзирги илим өзиниң ашқан жаңалықларына байланыслы адамлардың өмирин хәм искерлигин жеңиллетиу ушын көп нәрсе иследи. Илимий ашылыулар хәм ойлап табыулар мийнеттин өнимдарлығының жоқарылауына, көп массадағы затлардың көбейиуине алып келди.

Буған карамастан илимниң байлығы хәммеге бирдей өлшемде бахыт алып келмеди. Илим еки тәреплеме өтқир қурал еди. Оның қимниң қолында болыуына байланыслы яки бахыттылыққа, адамлардың ийгилигине, яки олардың қырылып кетиуине хызмет етти.

Илим, адам болмаса хәлсиз, соның менен бирге илим адамсыз

мақсетке ийе болмайды. Илимнің рауажланыуы оның хәр тәреплеме өз-ара байып барыуы, оның үлкен әмелий әхмийетінде. Оның жетискенликлери адамның социаллық активлигин көтериунде, солай етип социаллық прогресске хызмет етиунде.

Көпшилик ашылыулар хәм ойлап табыулардың еки тәрепи болды. Бириншиден, олар халыққа жемисли хызмет етиу, екінши тәрепи—бүлдириушилик, бузыу мүмкиншилиги, жүдә кәуипликти ийелеуи. Оның еки тәрепи де илимий ашылыуды ким хәм қалай пайдаланыуына байланысly болады.

Адамзат соңғы уақытларға шекем өзиниң илимий ашылыуларының драмалық хәм трагедиялық ақыбетлери хаккында ойланбады. Хәр бир илимий билимнің иске асыуын ийгиликли хәм өзинен өзи тийисли деп есапланды. Херосима уақыясынан кейин мәселе пүткиллей өзгерип илимий ашылыудың әдеплилик бахасы хаккында мәселе жүзеге келди. Буннан илимий шынлық қайырлылықсыз жасай алмайтуғынын, бахалылығы әдеплик өлшемисиз болмайтуғыны белгили болды. Ким илимди алға илгерилете отырып, әдеп тәрепинен артта қалса, ол алға емес, кейинге кетип баратырғаны тастыйықланды.

Адамзат хәзир өзиниң тарийхының сондай шегине келди, онда оның шын мәнисіндеги Гамлеттиң сорауын: «жасау, ямаса жасамау» деген усынысын шешиу өзинен ғәрезли болып қалды. Адамзатты жоқ қылыу мүмкиншилигин берген илимнің атом бомбасын ойлап табыуы, архиглобаллық мәселени—урыс хәм парахатшылық мәселесин ортаға шығарды. Сондай-ақ илимнің жеделлик пенен рауажланыуы басқа да көп санлы мәселелерди пайда етти. Енди оларды өмирде пайдаланыу әдеплиликтеги дәрежеси менен бахаланатуғын болды.

Мысалы, Чернольдағы атом электростанциясының жарылыуынан кейин, оның дөгерегиндеги хайуанатлар хәм өсимликлер дүнясы өзгере баслады. Бурын бунда гермофродит аухалында жасаған куртлар хәзир бир жыныслыға айланған. 2010-жылғы АиФ газетасының 30 санында: Украинада хайуанның жаңа бир түриниң пайда болғанлығын жазады. Ол хийлекерлик пенен хәулилерге кирип қоянларды, қусларды қырып, көринбестен жоқ болып кетер екен. Бираз илимпазлар бул Чернобль авариясының нәтийжесинде пайда болған, мутант, яғный азғын хайуан болыуы мүмкин, деп жобалап атыр.

Илимнің жаңалығы болған, хәзир хәттеки киноларда көрстилип атырған клонластыруу әдеплиликтің өлшеминен жата ма, деген сорау тууылды. Әсиресе адамды клонлау әдептен бе? Ол шынында да адамның өзиниң қәдир-қымбатын шаймалау емес

пе?. «Әлемнің гөззалы, барлық тирилердің тажы» (Шекспир), ямаса «Бул дүньяның көрки—адам баласы» (Әжинияз) қудайдың өзіне ұқсатып жаратқаны өзін тышқан сыяқлы тәжірийбе жөніуары етип, клонластырыу аркалы өзіннің қайталанбайтуғын кәсийетин биреу менен бөлисиуи әдептен бе? деп ойлап қаласан. Ол инсан деген муқаддес қәлипке исленген үлкен гүнә болып есапланбай ма?

Сондай-ақ, биохимия илими медиклер менен бирлесе отырып, баланың қайсы жыныста тууылыуын, адамның қәлеуине байланыслы болатуғын, өзимшил жөнлеу усылын тапты дейик. Онда «мен тек ул баланы қәлеймен» ямаса маған тек қызлар керек» деп турып алса, адамлар бул мәселеге пүткиллей араласса кейни неге әкеледи. Хәммесинен бурын толық хаос келип шығып, онда гейде балалардың гейде қызлардың санының артып кетиуи жағдайы пайда болады. Тәбияттың даналығы менен жыныслардың тең салмақлылығының қатал сақланыуы хайуанатлар дүньясында да, адамзат дүньясында да нызамлы кубылыс. Мысалы, тәбият дүньяға ул балаларды көбирек әкеледи. Ул балалардын бираз сепсиуинин нәтийжесинде, келешекте еки жыныстын теңлесиуине алып келетуғынлығын есапқа алғанлығы қандай әжайып.

Илимде әдеплилик жақтан дәлиленген, яғный илимнің жетискенлеринен ақылға мууапық пайдаланыу жүдә көплеп ушрасады. Буның ишине генлик инженерияны адамның денсаулығына жәрдем, мүмкиншилик ишинде оның өмир жасын узайтыу хәм тағы көп жаңалықлар пайда болып, ол бир типтеги, «кууыршақ адамларды» пайда етиуден гөре жүдә абзал хәм сауаплы, әдеп-икрамлылықтың шеңберинде болады.

2. Илим хәм әдеплилик нормалары

Илим хәм әдеплилик арасында өз-ара қатнас мәселеси көпшиликтің дыққатын өзіне тартатуғыны тосыннан емес. Ол әхмийетли хәм актуал мәселе. Себеби илимий прогресстин социаллық ақыбетлери хәққындағы машқала адамзаттың хәқыйкый мәпи болғанлықтан әдеплилик тийкарынан хәр түрли бахаға ийе болады.

Илим өзіннің мазмуны бойынша абсолют хәм объектив ис, ол сондай қалыс хызмет. Лекин илимди адамлар дөреткенликтен, олар хәр түрли кумарлықтың ийеси хәм анау яки мынау әдеп-икрамлылық сапаға ийе болғанлықтан, жәмийет, илимпаздын әдеп-икрамлылығының аспектин еске алмай отыра алмайды.

Шынында илимнің рауажланыуында мораллық атмосфера, оның ийелеринин әдеп-икрамлылық сапасы, илимнің социаллық ролинде хәм функциясында соңғы нәтийже хызметин атқарады.

Илим өзинің барлық қалыс ислерине қарамастан жәмийетке хызмет етпей, оннан гәрезсиз жасай алмайды. Илимнің хәм техниканың дерлик барлық ашылыулары жақсылыққа жетелеп хәм әскерий иске пайдаланыуда көринеди. Илимпаз кәлесин кәлемесин жәмийеттин рауажланыуының бул тәрептерин көтеріуши ретинде шығады. Бул жағдайда прогрессив илимпазлар өзлеринің илимий искерлигинің гуманистлик мәселелери үстинде ойланбай отыра алмайды. Олар жәмийетлик прогресс тек адамлардың тәбият күшлери үстинен үстемлиги екенлиги менен бирге, илимди адамлардың мәплерине пайдаланыу зәрүрлиги менен де байланысly екенлигин түсинеди. Демек илимнің социаллық мәселелери илимпаздың адамзат алдындағы мораллық жууапкершилигинің, оның адамлардың ийгилигине хызмет етиуинен ибарат.

Илимпаздың жәмийеттин ағзасы ретинде, илимнің мүмкиншилигин билгенликтен оны жәмийеттин ийгилиги, яғный адамзаттың игилиги ушын жумсауды кәлеуи үлкен әдеплилик. Егер ол илимди жәмийеттен гәрезсиз күш, мораллық таянышқа зәрүр емес курал деп қараса онда бул әдепсизлик.

Бизің әсиримизде илим илимпаздың «жеке иси» болыудан қалды. Ол хәзир жәмийеттин байлығының дәрегине киреди. Илим техникаға араласты, технологиялық өндиристи өзлестирди. Адамлардың күнделикли турмысына кирди. Илимнің техниканың табысына адамзаттың цивилизациясы хәм прогреси гәрзли болды.

Илимнің адамның турмысының барлық тарауына араласыуына байланысly бурын тек аз сандағы профессионаллықта үлеси болған илимнің гуманистлик мәніси не? Оның адамның бахты хәм ийгилигине қатнасы қандай? Жәмийет илим тәрепинен келтирип шығарылған турмыстағы материаллық хәм руухый күшлери менен есапласыуға уқыплыма? Илим басқарылама? деген сораулар дүнья илимпазларын ойландырып атырған мәселе.

Бул хәкқинда уллы физик Макс Борн былай дейди: Бизің дәуиримизде илим социаллық, экономикалық, сиясий функцияларды бастан кеширди. Оның илимий, техникалық революцияларының пайдаларын бийкарламай, соның менен қатар оның әдеплилик принциптерди бузыуға қаратылған революциясы жүдө кәуипли. Техникалық цивилизация менен жәмийеттин руухый

мәдениятының дәрежесі, адамлардың әдеп-иқрамлылық сана-сында қарама-қарсылықты пайда етти деп дурыс көрсетеді.

Бул мәселеде жудә тәшүишленген Ф.Жюли—Кюри мынадай деген: «Илимпазлар илим адамзатқа канша пайда келтиргенин биледи, егер жер шарында паракатшылық орнаса илимнің жетискенликлериниң қандай болатуғынлығын да биледи. Олар келешек ушын мынадай сөзди қәлемейди. Ол: «илим бизди атом, водород бөлеклери менен өлтириуге әкеледи» деген сөз. Илимпазлар биледи илим гүналы емес, илимнің жетискенликлерин жаман пайдаланатуғын адамлар гүналы».

Ғақыйқат илимпазды бундай адамыйлық мәселелер ташуишлендирмей коймайды. Соның ушын илимпаздың мийнетин хәм келбетин әдеп-иқрамлылық өлшемлери менен де бахаламау мүмкин емес.

Илимнің ертеден хәм хәзирги заман тарийхы илимпазлардың өз искерлигиниң гуманистлик әхмийетин шын қәлбинен жақлағанларын биледи. Олар өз ис-хәрекетлери менен жумыста әдеп-иқрамлықтың этолоны ретинде көринип, тарийхта өшпес из калдырды.

18-ТЕМА. АҚЫЛ, БАХЫТ, БАҒАЛЫЛЫҚ— ӘДЕПЛИЛИК ГҮЛИ

1. Ақыл философиясы
2. Бахалылық философиясы
3. Бахыт философиясы

1. Ақыл философиясы

Адамлардың хайуанлардан айырмашылығы оның ақыл-парасатында. Себеби ақыл, бахыт гәзийнесиндеги сақауат есигиниң гилти болып есапланады. Дүньядағы ең жақсы нәрселерге ийе болыу ақыл хәм парасатқа тийисли. Хәр бир адам ақыл-ойға ийе болып илим, өнер үйрениуге умтылса, ол өз тилегине жетеди! Хәр бир истиң өз себеби болады. Хәр себептиң өз себепшиси хәм хәр бир себепшиниң мөканы хәм уақты бар, оны билиу өмирди узартады, дәулетти услайды.

Жетпис жылдан аслам уақыт, бизин барлық мектебимиз тек оқыу менен айланысты. «Оқы, оқы, және оқы» деген менен, оқыуы шаймаланып, билими жоқары, адамгершилиги төмен адамлар көбейип кеткен еди. Ақылға кеуил бөлинбеди. Белгили грек философы Гераклит: «Көп билимлилик ақылға үйретпейди»

дегениндей, көп билген, хәттеки энциклопедиялық билими бар кисини аса ақыллы деу қыйын. Хәзир электрон есаплау машиналары пайда болды. Олардың билимин адам тили менен жеткеріу мүмкин емес. Онда елиу томлық энциклопедияны бир шырпы қутысындағыдай машинаға сыйғызады. Оларды жүдә ақыллы деп болмайды: Әлбетте билим күш, адамға хызмет етеди, лекин адамды жоқ қылып та жибереди.

Л.Н.Толстой: «Билим мақсет емес-қарыу» деген еди. Хәзирги уақытта да билимди тек мақсет етип, оның мәнисине түсинбей жүрген адамлар аз емес. Сонлықтан олар шала ийелеген билимге ийе болып, онысы кейин иске аспай, қыйын жағдайларды басынан кешириүде.

Ал, ақыл болса әмелий хызмет пенен байланыслы бола отырып, хәр бир адамға дүньяға кең кеуил менен, хадал жүрек пенен, ыссы сезим менен карауға, адамның тәғдирине, жәмийеттин рауажына барынша нәзер аударып, оған үлес қосыуды талап етеди.

Демек ақыл хәр бир адамды жәмийеттин қайнаған қазанына қарай жетелейди хәм адам сол қазанның қайнауына түседи. Оны көрген хәм өрнек алған киси ақылға ийе болып, оның мәңгилик жолдасына айланады. Соның ушында орыслар «Липасларына қарап күтип алады, ақылына қарай узатып салады» деп тастыйықлайды.

Демек ақыл күш хәм қурал. Лекин ол көрегенликке өсип жетпес алдаудың усылы болып та кетиуи мүмкин. Белгили гуманист, академик Д.И.Лихачев мынадай дейди: «Көрегенлик (мудрость) бул қайырлылық пенен қосылған ақыл. Ақыл қайырлықсыз хийле (хитрость). Хийле кем-кемнен шыйқылдап қалады хәм ертеме-кешпе сол хийлекердің өзине қайтады. Сонлықтан хийлекер жасырыныуға мәжбүр болады. Көрегенлик хәмме уақыт ашық хәм исенимли. Ол басканы алдамайды хешкимди сатпайды. Көрегенлик қайырлы ат, беккем бахыт, узақ жас алып келип ғаррылықта хәммесинен де бақалы, аппақ хәм қыйнамайтуғын хұжданды тәрбиялайды»¹.

Ақыл қызбашылықтың қарсысы. «Ашыу-душпан, ақыл-дос», деп халқымыз дурыс айтады. Ашыу менен ислеген ислерден кейин адам пушайман жейди. Соның ушын «Ашыу алдында, ақыл кейинде келеди» дейди даналар.

Ашыу ямаса ғәзеплениушилик руухый таманнан да ең жаман хәм зыянлы тәсир. Себеби ғәзеп адамның қанын қыздырады,

¹ Д.Н.Лихачев (Письма о добром и прекрасном. Москва «Детский мир» 1988-ж. 113-бет)

денени титиркендирип, ериксиз хәрәкәткә әкеледи. Соның ушын бул қәсийеттен сақланып, болар-болмас нәрселергә ғәзеплене бермеу дурыс болады.

Ашыулануы гейде адамның еркинен ғәрезли де емес. Лекин оннан өзін иркиу, оған ерк бермеу өзінди услап, парасатлы болуыға талпынуы әжайып әдеплилик. Ол адамның саламатлығына пайдалы. Темпераменти басым, жүйкеси хәлсиз, күйип-жаныушы адамлар, хәмме уақыт кууаты аз аўқатлар жеп, сууыққанлыққа әхмийет берип, қанды қыздыратуғын өткир нәрселерден бас тартуы керек, деседи шыпакерлер.

Адам қалай ақыллы болады. Хәким Улықпанның нәсиятларында: Егер ақыллы болғың келсе, хикмет үйренгил, ақыл хикмет пенен ержетип өседи. Аристотель данышпаннан: «Ақылдың күши неден ибарат» деп сорапты. Данышпан: «Бәрше адамның күши аўқаттантур, ақылдың күши болса хикметтендур»-деп жууап берипти.

Адамның ақылы он нәрседә көринеди дейди даналар. Олар бириншиден: адамларға әлпайым хәм нәзик қатнаста болуыда, екиншиден: өзиниң ким екенлигин билип соған байланыслы хәмел қылуыда, үшіншиден: адам шахларға хызмет етип олардың тилек әрманларын орынлауыда, төртиншиден: өз сырларын досқа билдириу хәм билдирмеуди билиуде. Бесиншиден: өзиниң хәм басқалардың сырын сақлауыда, алтыншыдан: шахлар сарайында сак болып, шийрин тил менен сарай адамларын қолға ала билиуде, жетиншиден: тилди тыйып артық сөйлемеуде, сегизиншиси: мәжилислерде тыныш, үндемей отыруыда, әдеп етип соралмаған нәрселерди айтпау хәм пушайман жегизетуғын сөзлерди тилге алыудан сақланыуыда, тоғызыншыдан: қәтенди бирден мойынлап, кеширим сорауыда, оныншы: биреудин исине араласпауыда, басына пайдасы жоқ сөз сөйлемеуде.

Ақылдың қарсысы наданлық. Платон былай дейди: «Хешнәрсени билмейтуғын және бир нәрсени билгиси келмейтуғын адам жүдә жаман адам, оның бойына усы еки кесел уялаған». Ал, Сократ: «Билмеген маскара емес, билгиси келмеген уятсызлық» десе, бизиң халқымызда соған уксас аўыр ғарғыс: «Өзиң билмегейсең, билгенниң тилин де алмағайсаң» деп келтиреди.

Белғили философ Жан Дюкло былай дейди: «Наданлықтын үш түри бар, биреуи дым билмеу, екиншиси-журт билетуғынды жаман билиу, яғный билемен деп ғоддаслау, үшіншиси билиуге кереги жоқ нәрселерди билиу».

Бул мәселедә Платон тағы былай дейди: «Тап-тақыр наданлық

жаманлык емес, шала менгерилген билимди шаймалай бериу оғада жаман».

Расында да хәзир «көп билетуғын» наданлык пенен бирге жалған билимпазлык пайда бола баслады. И.Кант: «Жалған билимпазлык наданлыктан да жаман. Наданлык куры жер, оны онлап тукумды себиуге болады. Ал жалған билимпазлык тамырласқан харам шөп басып кеткен дала, оны отап жөнлеу мүмкин емес деуге болады» деген еди.

Демек наданлык пенен бирге жалған билимпазлык ушласса оны философияда «белсенди наданлык» деп атайды хәм оны каралайды. Белгили И.Гёте «Белсенди наданлыктан қорқынышлы хеш нәрсе жоқ. Ол жөнсиз сынаиды, билемен деп сайрайды, өткен тарихымызда иске асарлык хешнәрес жоқ деп даурык салады» деп дурыс көрсетеди.

Улыума наданлык тек адамға ғана емес, жәмийетке де зыян. Сонлыктанда А.И.Герцен Россия хаккында XIX әсирде былай деген: «Бизиң жарлылығымыз бизиң наданлығымыздан, бизиң наданлығымыз бизиң жарлылығымыздан». Шынындада халықтың артта қалыуының тийкарғы себеби оның наданлығынан, олақлығынан хәм руухыятының төменлигинен.

Адамлар ақыллы болыуы ушын илимди ийелеуи керек. Күнниң жер жүзин жақтыртқаны хәм әлемге мәңги өмир бағышлағаны сыяқлы, илим де жүректи нур менен жақтыртады, кеуилди өсиреди, тәжирийбени асырады. Илим тәжирийбелериниң шыпалы дәри-дәрманлары адамларды ауыр наданлык кеселлигинен қутқарады. Билим ағашының мийуасы ақыл-парасат, адамларға ғамхорлык.

Билимли болыу хәммесинен бурын адамның өзи ушын, өз хұрметин асырыу, басқаға иззетин көрсетиу ушын керек. Илим тек басқаларға үйретиу ушын ғана үйренилген болса, оннан адамның өзи пайда көрмесе, оның әхмийети болмайды. Себеби даналардың айтқанындай, адам илим хәм дүнья малдан әуеле өзи пайдаланып, кейин басқаларға үлестирип бериуи керек. Жақсы нәтийже берген жаңалықларды, тәжирийбелерди әуеле өзине, кейин басқаларға енгизиу зәрүр, сонда оның ақылы артады, абыройы өседи.

Сонлыктан Кураны Кәримде «Алымның уйқысы, наданның ибадатынан артық» делинген. Ақыллы адам қылатуғын истиң кейни не менен аяқланатуғынын көз алдына келтиреди. Яғный ең дәслеп есикке кирместен бурын оннан қалай шығыуды ойлап алыу ақыллылықтың белгиси.

Белгили алым Абдулқәдир Нурий былай дейди: «Ақыл инсан ушын ең жоқары зәрүрликтің бири. Ақыл менен затлардың

сыры хәм негизлери үйренилип, илим хәм билим ийеленеди, кәсип пайда болады. Бир хәким айтады: «Акыл жүрек ишиндеги нур, бул нур менен хак хәм нахак билинип алынады». Басқа хәким айтады: «Акыл өз ийесин дүньяның хәр қыйлы апатларынан қутқарады», және бир хәким айтады: «Акыл жанның өмири, ал жан болса, денениң өмири». Тағы бир хәким айтыпты: «Кисиниң нәпси ақылынан үстем болса, ондай адамның хайуаннан паркы жоқ. Демек, дейди ол: Илим ийелеу жолында беккем турыудан гөре жаксырақ ис жоқ. Себеби илим кисини иззет хәм абыройға жеткізетуғын қурал болып есапланады.

Акыл хәр бир халықтың руухияты менен байланыслы. Руухият сол атам заманнан бери пайда болып, күни бүгінге дейин өзиниң тәсирин сақлаған қәдирият. Биз тоталитаризм дәуириңде халқымызға тән усы руухый өзгешеликлерди жоғалта жазлап, ақылдан да алжаса басладық. Себеби ақыл-ой дегенимиз руух, руухият. Белгили Гегель «Руух философиясы» деген мийнетинде «Руух хакыйқаттың тиккелей өзи болғанлықтан адамлардың адамгершилиқ өмири. Ол талай заманларды бастан кеширеди. Заманның өзгериуи менен руухый түскиңликлер руухый көтериңкиликлер бола береди» деген еди.

Бул дурыс пикир еди. Кешеги хәкимшилиқ заман сиясаты бизиң руухыйлығымызды ойсыратып кетти. Соның ушын биз хәзир ақыл-ойдың күшинен шыға отыра, оның ығбалында руухиятымызды жаңландырып қайта тиклеп улыума прогресске аяқ қосыуымыз керек. Сонлықтан да хұрметли Президентимиз И.А.Каримов руухый тиклениу бул пәкленип, өткен руухымызды басқан мусаллатлардан қутылып, жоқары руухиятқа жетиу екенлигин тынбастан тастыйықлайды. Солай етип биз жасларымызды бизден де билимдан, бизден де шаққан болып, хәр қандай жағдайларда басқа еллердиң азаматлары менен теңдей турып уәжлесетуғын етип тәрбиялау керек, деп үйретеди.

Ата-бабалардың турмысынан ибрат алып, олардың тәжирийбесинен пайдаланған адам ақыллы есапланады. Өзим билемен, дейтуғын адам хәмме уақыт машақаттың ишинде болады. Хәр бир зыянлы нәрседен бир пайдалы нәрсе шығады. Лев Толстой былай дейди: «Адам өзиниң хәр бир көрген зыянын бахытсызлық, деп есапламасын. Себеби ол оның хакыйқат бахтының шын басламасы болыуы да мүмкин». Ең жақсысы басқалардың көрген зыянларын нәзерде тутып, олардан пайдаланыу хәм үлги алыу керек. Егер саған тәғдир лимонды инам етсе, сен оны лимонадка айландырыуың керек. Себеби адамның ең бир әжайып қәсийетлериниң бири минусты плюске, яғный ашшыны душшыға

айландырыу. Бул жолдан бармаган адамлар күннен-күнге жеңилiske ушырайды хэм ақырында тәжирийбеден сабақ алып тууры жолға түсип алганша өлим уакты да келип қалады. Кимде ким пурсатты қолдан берсе, хәрекет етип бир исти әмелге асырыу орнына жалқаулық қылса, дурыстан гүманланып ямаса өтирик гәплерди тууры деп есапласа, оларды басқаларға айтып жүрсе, өтирикшиниң өтиригине исенсе, өз тәрәпдарларын бузақы адамлардың сөзине ерип ренжитсе, оны ақылсыз адам деуге болады.

Ақыллы адамлар пәс хәм жарамас орталыққа түсип қалса, оннан тез қутылып шығыуға хәрекет етеди. Кимде ким соқырларша биймәлим жолға атланса, халықтың баратырған жолынан узақласса хәм қаншама көп жүрсе соншама адаса береди. Егер бир адамның көзине шөп түссе, оны алып тасламай, әхмийетсиз бир нәрсе деп есаплап көзин ууқалай берсе, ол пүткиллей соқыр болады. Ақыллы адам көптин райы менен есапласып, соған исенеди, бирақ соның менен бирге, ақыллы хәм тәжирийбелилердиң сөзлерине де қулақ салыуы керек. Ақыллы адам өзине рауа көрмегенди басқаға да рауа көрмеуи зәрүр. Себеби хәр истиң өз сыйлығы бар, уакты келгенде, әлбетте, ақыбети мәлим болады.

Сонлықтан да халқымыз «қыя басқан адымың қырық жылдан кейин де белгили болады», ямаса «қайтар дүнья» деп дурыс айтқан. Олай болса кисиге жаманлық етип, сырттан сатып, өзи атсыз қалып, домалақ хатлар жазыушылар да түбинде белгили болып, өз исине пушайман жейди. Ақылсызлықтан ислеген «соңғы пушайман, өзине душпан» дейди.

Демек, адамның хәр бир ислеген иси ақыл-парасат пенен исленген болыуы керек. Өзиң жақсы билмеген хәм жақсы түсинбеген затты басқаларға үйретиуге болмайды. Парасатлылық өткен иске салауат деп қарап, оны түсинип, мойынлау, бахытсызлықты жеңиу ушын жоқарғы қәдем. Шыдамсызлық, бийтақат сезимлер адамды шаршататуғын жағдай. Болары болып бояуы сиңип кеткен нәрселерди еске қайта-қайта алып пушайман жей берсең ол езбеликке жол қойғанлық болып, ол өзиниң жүйкене тәсир етип қоймастан, дөгерегине де жағымсыз жағдай тууғызады.

Алымлардың айтыуына карағанда, гипертония кеселлиги менен ауырған адамлардың ең тийкарғы кәсийети өкпешиллик екен. Бирдейине гийне тутып жүрген адамлардың қан басымы жоқары болады хәм жүрек ауырыуына душакер келеди. Халық аузында ескиден киятырған «ашыулануыға укыпсыз адам-ақмақ,

ал ашыуларыңды өзине раға көрмеген адам дана» деген сөз бар. Сонлыктан да душпан менен есапласыуға да урынбау керек, себеби ол адамға қымбатқа түседі.

Қайғы-уайымға берилиу де ақылға туура келмейді. Керисинше дөгерекке қалай жақсылық ислеудің жолын ойлана берген хәм адамларды қуанта бериуге умтылыу ақыллылықтың көриниси. «Жақсылық ис дегенимиз, - дейди Мухаммед пайғамбарымыз, - бул биреудің кеулин хошлап, мыйық тартатуғын мүмкиншиликти аңлатады». Жақсылық етиуге мақсет адамды өзи тууралы ойлаудан азат етеди, қайғы-ғамын, бийтақат сезимлерден қорғайды. Биреулерди бахытлы етиу арқалы өзинің ақыллылығын көрсетеди.

2. Бахалылық философиясы

Бахалылық ямаса қунлылық философиясы илимде аксиология деп аталып, улыума философияның бир тарауы болып есапланады. Ол гректің «акга» қунлылық, «логос» илим дегенин аңлатады. Аксиология бахалылықлардың тәбияты тууралы оның хақыйқатлықтағы орны хәм қурам бөлеклери, яғный социаллық хәм мәдений факторлар менен шахс арасындағы хәр түрли бахалардың байланысы тууралы илим.

Бахалылық әйемнен бери, бүгинге дейин дүнья ойшылларын ойландырып хәм толғандырып келген мәселе. Былайынша карағанда хәммеси түсиникли сыяклы: бахалылықтың өзи бахалы нәрсе. Солай да адам ушын не нәрсе бахалы хәм не ушын ол бахалы? Гейпаралар ушын бахалы нәрсе басқалар ушын неге бахасыз көринеди? Не ушын адам тек өзи ушын бахалы нәрсени, нағыз бахалылық деп есаплайды. Мысалы «Бекирениң бел кеспесин жемейтуғын басым, қолаңсыған кой гөшине дуушакер болдым» дегендей бахалар.

Жәмийеттин хәр түрли басқышларында адамзат бахалылықты хәр түрли түсинген. Айтайық кул ийелеушилик дәуиринде қулы болмаған хожалыққа төмен баха берсе, кейинги аристократиялық жәмийетте үйинде үй хызметкерлери болмаған шаңарақты дөгеректегилер менсинбеген. Ал кешеги шоралар дәуиринде үйине хызметкер жумсағанға төмен баха берип, оны айыплаған.

Бахалылық мәселесинде адамлар ертеден-ақ хақыйқаттын, сулыулықтын, қайырхормлықтын, әдалатлықтын қунын жоқарыға қойған. Лекин бул бахалылықлар турмыста әмир сүрген менен, адамлар ис-хәрекетинде оларды салыстырып көрип өзинше бахалар берген.

Хәммеге белгили аксиома: дүньядағы барлық бахалылықлар адамға тийисли хәм оған байланыслы. Ал, ол бахалылықларды адамлардың хәммеси бирдей тән алама? Бирдей бахалайма? Жок деп жууап бериуге туура келеди. Себеби ол бахалылықлар өзинин тарийхый түсиниклери менен, иске асыуы менен салыстырылып каралса бул мәселе белгили болады. Буннак сол хақыйкый тарийхый дәуирдеги өмир сүретуғын адамлар хәм социаллық топарлардың зәрүрлигин хәм мүддетлерин өтейтуғын түсиниклер гана бахалы болғанын көремиз.

Айтайық мәмлекет адамзат ушын оның мәпин, хуқықын корғайтуғын хәм еркинликке уәде беретуғын бахалылық ретинде белгили болса, XIX әсирдеги француз короли Людвиг «мәмлекет деген мен» деген баха берген.

Бахалылық адамлардың түсиниклеринде хәм халықлардың санасында жағдайға байланыслы хәр түрли көринеди. Айтайық Шығыста адамның бахалылығы әдеплилик пенен бахаланған. Белгили—Хәким Улукпан мынадай дейди:

—Анушируан әдил (531-579 жж) патша уазири Бузурхмехрге «кашан, каякқа барса да адамлар жақсы кабыл ететуғын киси ким?—деп сорау береди, ол: «Әдепли адам» деп жууап берипти.

Турмыстың тараулары көп, сондағы хәр кыйлы бахалылықтын бири Шығыс халықларының миймандослығы. Қарақалпақлар «мийман атандай уллы» деп есаплап, «қонаққа жалғыз атын сойып берген». Бул бахалылықты данышпан шайыр И.Юсупов былай көрсетеди:

Бизиң халықтың кеулин кайсы бир гезде,
Хешкандай хуқимдар,
Хешбир патша, хан
Миймандослық деген дууалы сөзди
Биллахий, хеш кашан жаулап алмаған

Бахалылықтын гейпара мәселелерде адамлардың көз-қарасларында бир-бирине сәйкес келе бермейтуғынын мынадай пикирлерден де көриуге болады. Мысалы хаяллардың бахалылығын биреулер «бала тапса, нан жапса болды» десе, екинши бир шайырлар: «Сүйғениң алдыңда салланып турса, мехман күтсе баска иси болмаса» деп бахалайды. Ал хәзирги күнде гейпара пайдакүнемлер бул мәселеге утелитаризм тийкарында қарайды. Айтайық: өткен оқыу жылында Нөкистеги жоқарғы оқыу орынларының бирине жоқары баха менен кирип, оқыуды баслаған қызды, оның шырайлылығына қызыққан бир бардамлы адам

малға жығып, баласына келиншек кыларда, кыздың тәрәпи онын оқыуын не кыласыз дегенде, ол «бизге оқыуының кереги жок ақшаны санауды билсе болды» деп кызға берген бахасынын гүәсы болғанбыз. Сондай-ақ бул дизимде, яғный хаялдың бахалылығын түсиниүде баскаша да көзкараслар көп. Мысалы: «Сулыу сулыу емес, сүйген сулыу» деген баха сүйиспеншиликтин жокары кунлылығын көрсетеди. Ал бизиң миллий гәрәзсизлик идеямызды «Меҳир-мухаббат, гөззаллық хәм нәзиклик, өмир мөнгилигинин тымсалы болған хаял заты» жокары бахалылык.

Гейде баханың қуны адам жасап турған кеуил күйи хәм жағдайы менен де байланыслы болады. Бизде дүньяда хәмме нәрседен де, денсаулық үлкен бахаға ийе. Лекин, гейде И.Юсупов айтқандай:

О денсаулық, денсаулық
Сен бир жүрген қол жаулық
Базарың түсип кеткенде
Бахаң пияз бир баулық.

Демек, «алтынның қолда барда кәдири жок».

Ульғұма өмирде бахалылық салыстырылады. Лекин бахалаудың тийкарында философиялық, яғный диалектикалық терең ойлау жатыуы зәрүр. Бир адамлар бар, адам менен адам мүнәсибетин дослықты, меҳрибанлықты, сыйласықты, сакыйлықты, жокары бахалылык хәм гәнийбет деп есаплайды. Соның менен қатар турмыста әшкөз, такаббир адамлар да ушырасады. Олар бир нәрсени баска биреулерден сыйлыққа аламан деп үмит етпейди. Ал кәлеген нәрсесин, олардан күш пенен ямаса хийле менен тартып алыуды ойлайды. Биреуден тартып алған нәрсе оған удайы өзиникинен жақсы көринеди де турады. «Биреудики биреуге кыздай көринеди». Бахалылықтын ол тәрәпдарлары ушын хәрбир адам пайдаланыу объекти ретинде каралып, оның жеке пайдасы бойынша бахаланады.

Гейпара илимпазлар бахалылықты турмыслык хәм мәденилик деп екиге бөледі. Бириншиси уталитарлық кунлылык, яғный пайдалылықты жокары бахалау.

Екиншиси дүнья таным бахалылықлары. Олар эстетикалык бахалылықлар, жәмийетти услап туратуғын адамгершилик кәсийетлер.

XX әсирде философия тарийхында ең алдыңғы орында прагматизм деп аталагуғын, кәсиплерге тийисли бахалылықларды нәсиятлайтуғын философиялық ағым пайда болды. Ол бур-

жуазиялық философияның көриниси, деп есапланып, өткен шоралар дәуірінде, бизің елде тән алынбады.

Шынында да прагматизмде өзіне мақсет қоя билиу қабилети менен, оны иске асыруу, жасап турған жағдайға тәсір етиуі менен, басқалар менен бирге отырып, хакыйқатлықты өзгертиу. Онда өмір алға қойған ұазыйпаларды шешиу менен, сыпатланатуғын улыуа актив хәрекет аркалы инсан ретінде турмыслық мәселени шешиу хәм оған қойылатуғын талаптар белгиленеди.

Бул бахалылық та дыққатқа мууапык. Себеби гейпара уақытларда пайда менен табысқа бағдарланған сана-сезимди «реалистлик» деп те атайды. Ол реал хызметте белсендилик, инициативлилик, өзіншелік сыяклы кәсіеттер алға сүриледі. Ол өзге ушын емес, өзим ушын өмір сүргим келеди деген философияны сыпатлайды. Оның тийкары «Бес күним, хош күним», «Биреуге хызмет етип зәрүрлі болғым келмейди, өзиме-өзим хожайын болғым келеди».

Бул батыстағы үлкен бахалылық деп есапланған адамлардың индивидуализминің көриниси болып, бизің Шығыстағы жәмәәтшилик, мехрибанлық сыяклы бахалылыққа туура келмейди.

Демек, прагматизмдеги бахалылықты да абсолютлестириуге болмайды екен. Себеби прагматизмде күн көриу ушын гейпара бахалылықтардан бас тартыуға тийисли болады. Онда келешекти ойлау, социаллық жаңаланыу, руухый жақсыланыу, мәдений жетискенликке кеуил қойылмай, мақсеттің хәммеси «қалып қоймау», «жыйнай бериу» «тек өзиң ушын» деген сыяклы пайда түсириуге қаратылады. И. Юсупов пайдакүнемлик хакқында:

Руухый дүньясы оның болды ноль
Ишип жеу, пайда қууы болды талабы,
Гөши қандай екен, деп бул қустың ол
Бұлбұл сайрап турған жакқа қарады, —дейди

Пайдакүнемлик ең баслы бахалылық болған адамды сүйе билиу қабилетинен айырады. Сүйиу, унатыу, өзінди қисиге бағышлау, сақыйлық деген баханы билдиреди. Булар бахалылықтың екіншисине тийисли болып жәмийеттің тутқасы болған мәдений бахалылықтардың көриниуі болады. Ал пайдакүнем өзін, белгили Фаусттың үлгиси бойынша жанын Эзасгүлге бериу аркалы пайданы ушлауды нәзерде туттады.

Хәзирги замандағы бахалылық философиясы хәрбир адамның өзіннің бахасына да қолланылатуғын болды. Адамның өзіннің

зат ретінде кунлылығын бахалау келип шықты. Оны «шахслык баха» деп атайды. Онда да адамды зат бахасында бахалау принципі, ныркы көринеди. Бул базарда шахс өзін сатыуға усынатуғын болды. Бундағы табыс адамның өзін қанша жақсы сата алыуына байланысly. Онда оның кәумети қаншалық дәрежеде тартымлы, минез-кулкы қанша дәрежеде жағымлы, ол қанша дәрежеде сергек хәм беккем, исенимли, ис шеберлиги менен бир қатарда жасау жағдайына адамлар менен тил табысыу дәрежесине қарай өтимлилиги белгиленеди. Бул талапларға толық туура келиу оның ныркын көтереди.

Ал гейпаралардың бахалылығы белгили данышпан Мақтум-кулы айтқанындай: «Гей биреудин басындағы ақылы, кийген телпегиниң қунына жетпес».

Гейпара адамлар халқымыз айтқанындай «қырыққа келсе де, нырыққа келмейди». Ал, хақыйкый инсан өзиниң өмиринин бахасы хақкында ойлағанда, әлбетте өзиниң өтимли затқа айланыуын көбирек арзыу етеди. Демек, шахс унамлы зат сыяклы өз базарында шырайлы хәм өтимли болыуы тийис. Сонлықтан да «Көп жүрме балам қыз алмай, базарына өзинди сал» (А. Дабылов) деген көринисте хәрбир адамның бахасы да базар ныркы менен өлшенетуғынлығын көрсетеди. «Шымшық тасына батпан. Ешек озсам дейди аттан» (И. Юсупов) дегендей бул базарда да конкурс болады.

Әлбетте адамның бахалылығын бул имтихан, ең дәслеп оның әдеп-икрам тийкарындағы бахалылығынан болатуғынлығын ядта сақлау зәрүр. Бахалылық бағдарында, онлы нәтийжелер беріу ушын, оның қатнасыушыларының белгили бир минез-кулкык режелерине сәйкес болыуы талап етиледі. Сонда ғана ол кунлы болады.

Турмыста хақыйкат, гөзаллық, мехир-ақыбет, әдалатлылық, еркинлик сыяклы бахалылықларды халқымызға тән әдеп-икрамлық дәрежесинде пайдаланса, ол шынындада жокары бахалылық болады. Оны өз бойына сиңирген, жәмийет мәпин жеке мәплерден жокары қойып, социаллық келисим менен сәйкесленип, абрай ушын хызмет еткен шахс жокары бахаға ийе болады.

Гейпара бахалауларға карағанда, Карақалпақстан халқының санасындағы ең жокары бахалылық адам өмири, еркинлик, шаңарақ, жеке бахыт, диний инаным, нәсилди көстерлеу, денсаулық, қарым-қатнас, мехрибанлық, ғәрезсизлик, суудын молшылығы, тынышлық, нызам, абырой, муратқа жетиу, бизнес болып булар ушын инсанлар жан тәни менен хызмет ислеп, соның тийкарында еркин хәм пәрауан турмыс қурыуға умтылады. Бул

бахалылықтарды кәстерлей отырып, олардың иске асыуында халқымыздың санасына орналасқан жоқары мәнәуияттың әхмийетин көзде тұтады.

Халқымыздың бул өлшемлерине байланысly Өзбекстанда Президентимиздің пәрманы менен адамның өмирин ең жоқары бахалылық деп есаплап, елимизде өлим жазасы бийкарланды.

Өзбекстанда ең жоқары бахалылық хұрметли Президентимиз И.А. Каримовтың тастыйықлағанындай «Мәнәуий тәрбия мәселеси хеш гүмансыз, шексиз әхмийетке ийе».

Соның менен қатар елимизде ең жоқары бахалылықтың бири бул ислам дини. Буның себеби И.А. Каримов айтқанындай «Муқаддес динимиздің ҳакыйқылығы хәм пәклиги, инсанпаруарлығы хәм бауыры кеңлиги адамзатты хәмме уақыт жақсылыққа шақырыуы, өмир сынауларында өзин аңлаған кәдирият хәм дәстүрлерин бабалардан әуладларға жеткериуде шексиз орны хәм әхмийети менен байланысly».

Халқымызда ертеден-ақ ең жоқары бахалылықтың бири исбилерменлик болған. Бул хакқында Әмир Темур: «Шаққан, өткир исбилермен, сергек, мәрт хәм тәуекелши бир киси интасыз, бийпаруа мың кисиден жақсырақ» деген еди.

Улыұма алғанда адам бахалы болыу ушын жәмийет хәм инсанның алға қойған кәдириятларына садық болыуы оның бахасын көтереди хәм ол адамның жоқары әдеплигиниң көрсеткиши болады.

3. Бахыт философиясы

Бахыт философияда ең фундаментал ой-қыяллардың бири. Ол жүдә тийимли жемисли хәм кәстерли социаллық идея әдеп-икрамлықтың жемиси.

Ол идея хәмме инсанның талпынған шыңы, өмириниң арзыу-әрманы. Лекин бул әрманды түсингенде адамларда, ол бир тақылетте көринбей әлуан муқамға дөнип, оның қолына услатпай ағып, суу қысымлағандай көринип те қалады. «Бахытлы адамлар бири-бирине уксайды, Бахытсыз адамлар өзлеринше бахытсыз» (Л.Н.Толстой)

Олай деуимиздің себеби бахытты хәр қыйлы жағдайда хәр ким хәр түрли түсинеди. Биреулер «бизлерге бахыт келди» деп кууанса, биреулер «бизге бахыт кайда» деп гүрсинеди, гейпаралар пайда тапса «бахытлыман» ямаса иси жүриспесе «бахытсызбан» деп налыды. Ал биреулер мен «сизлерди бахытлы қылайын» деп жорғалайды. Болмаса «пәленшениң бахты ашылды» деп билдирсе,

екинши биреулер «Бахтың тайып жүрсе де» деп косык айтады. Сондай-ақ «Бахтың жатпасын» деп пәтия берип, оны илахий күш ретінде қараса, биреулер «мениң бахтыма бул ис жақсы болды» дейди. Гейпаралар бахыт деген «акша» десе, басқалар «байлық» яки «сәтли үйленіу», «оқыуға кириу» хәм тағы басқа өлшемлер арқалы тәрийплейди. Ал гейпаралар «Бахыт тойымыз болды» деп қуанады. Лекин тойдан кейин тек бахытлы жағдайлар бола бермейтуғынын ойламайды.

Улыұма бахыт хаккында бундай түсиниклерде биразлар бахытты иләхийликтен излеп, абстракцияны пайдаланып, бахыттың шын мәнисинен шықпаған туйғылар сыяклы көринеди.

Илимий түсиниклерде бахыттың мәниси тууралы пикирлер менен кәз-қарасларды хәр түрли анализлеуде өз алдына әхмийетли. Олардың бири «бахыт сүйиспеншиликте?» деп тужырымлайды. Олай болса бахыттың тез өткиншилиги белгили емеспе? дейди екіншилер. Бахыт жаслықта ма? Олай болса белгили данышпан Цицерон ғаррылық бахытлырақ деп есаплайды. Бахыт байлықта ма десе сонда неге байлар да жылайды. Ямаса тойымшылықтан бас тартып өзін-өзи шеклегенлер кәтелесеме? деп қарсы шығады.

- Бахыт бәлким дослықта болар десе, онда неге «достыннан саклан, душпан оннан кәуипли емес» деп ескертеди. Ал, билим ше? Лекин билим алған адам қайғыны да арқалайды. Даңқ қалай? «Даңқты излеме, өйткени онда сени хәр бир жағымпаз тауып алады» дейди. Демек, бахытты түсиниудин қайшылықлары илимде де хәр кыйлы.

Солай болса да бахытты анықлау хәм дәлиллеу мүмкин сыяклы.

—Әпиұайы пукаралардың санасындағы көп таралғандай бахыт: сәтлилик, бахыт-қусы-қоныуы, өмирден қанаат, ләззет алыу, қуұанышқа бөлениу, жоқары ийгиликке хәм қәдирилиликке ийе болыу түсиниги еле жеткиликсиз. Бахыт бул ләззет алыу мөлшері де емес, сәтлилик, қуұанышта да емес, айтарлықтай нәтийжелерге ийе болыу да емес. Ол өмирден пүткиллей толық, узак қанаат алыу, қуұаныш хәм қайғы-хәсиретлер арқалы болмыстың купыя мәнисине ийе болыу.

Адамның бахты тууралы философияда үш бағдар бар. Олар бахыт психологиясы, бахыт аксиологиясы, бахыт социологиясы.

Бахыт психологиясында бахыт жағымлы кеуил күй, өмирден ләззет алыу, қуұаныу, шадлық және рәхәтлениу. Гейпаралар өзиниң бахтын хәм бахытсызлығын сырттан излейди. Ол бәринен бурын өзимиздин ишки дүньямыздан ғәрезли. Себеби хәр бир инсанның қайырлылық-жауызлық, адамгершилик-пәслик,

мехрибанлық-қаталлық, уят-уятсызлық, жақсылық-жаманлық, әдалат-әдалатсызлық хәм тағы басқа өмиринде өзине жолдас болатуғын психикалық пишинине ийе болады.

Олай болса, адамның реаль турмысындағы бахты сол пишинине сәйкес келиуи менен анықланады.

Сонда да бахыт психологиясы тийкарынан кеуил-күйди аныклайтуғын ләззет алыу, бахыт түсинигин бир пүтин қыла алмайды. Айтайық гейпаралар ең жаман қәсийет болған садизмди ямаса басқа биреудің қайғысынан, оны бәлағатлаудан ләззет алса, ал гейпаралар сүйиспеншиликтен, дослары менен бөлискенинен, өз дәретіушилигинен ләззет табады.

Демек, адамның бахты сыртқы жағдайға өзинің психикалық пишини арқалы қатнасығуында. Мысалы, сизиң жеген кешки аұқатыңыз мазалыма? Егер сиз жумыстан аш болып келсеңиз-ол шийрин. Егер сиз рестораннан келсеңиз ол сизиң ушын қанаатланыу туудырмайды. Демек бахытка, бахытсызлыққа да сизиң ишки дүньяңыздың сыртқы дүньяға бахасы жууапкер. Себеби тағамның мазасы барма, жоқпа ол тек ғана тағамның сапасынан емес, ал, адамның ишки аұхалынан зәрүрли.

Аксиологиялық көзқарастан алғанда бахыт бул адамның бахалылығы, қунлылығы. Адам өмиринің қайыр сақауатлығының өлшеми. Бахыт қайырлылық, сақауатлық, соған байланыслы қәдір-қымбаттың артыуы. Тек сол қәдірлилик ғана оның бойындағы жақсы қәсийетлерди рауажландырады, оның бахалылығын арттыра береді. Адамның дүнья менен қатнасын хәм байланысын бахалайтуғын өз позициясы болады. Егер ол шын пәк болса, объективлик мүмкиншиликлерге сай болса, онда адам бахыттын үш әхмийетли шәртинге жетеді. Олар өзинің қәуипсизлиги, өзин-өзи бекитиуи хәм жағдайды дурыс түсиниуи.

Шынында да бахыт дегенимиздің мәніси адам өз турмысынан жоқары дәрежеде қанаатланыуы. Өзинің өзине кеули толып өзин-өзи жоқары бахалап, өзинің күшин өзи аңлап, неге уқыплы екенін билип, соған сәйкес турмысына ырза болыуы. Теренирек қарағанда, бахыт сол, сени жумыс орнында толық бахаласа, мийнетине ылайық хақы төленсе, сени досларын, жақын-жууықларын, қәсіплеслерің құрмет етсе, өзиннің алдына қойған мақсетине ериссең, өз уқыплылығынды толық иске асыра алсаң, сонда сен бахытлысан.

Бахыт социологиясында бахыт адамлар умтылатуғын құрмет, байлық, урпақ өсируі, дәулетли ғаррылық сыяқлы хәммеге белғили ийғиликлерде характерленеді. Бунда жәмийетлик

ийгиликлерге жетиу жоллары, кураллары хэм хадал мийнет айрықша орын ийелейди.

Шынында хәрбир инсан өзиниң рауажланыуын, өзиниң көриниуин, өзиниң бар мүмкиншилигин сыртқа шығарыуды кәлейди. Хэм ол иске асса өзин бахытлы сезеди. Демек, кисиниң бахыты тутыныуда ғана емес, оның өниминде, дөретиушилигинде. Бул дүньяда өмириңнен өз изинди қалдырыу, алға қойған мақсетине жетиу, өзиннен барлық қуатынды көрсетиу кисиниң турмысының өмирлик мураты. Демек, инсан сол муратқа жетсе хақыый бахытлы болады.

Адам қалай бахытлы болады? Бул сорауға хэмме адамға тендей жууап табыу қыйын мәселе. Себеби хәр кимниң жәмийетлик аухалы хәр түрли, дүньяға көз-қарасы хәр қыйлы. «Хәр гелледе мың қыял».

Лекин оның еки жолы белғили. Биреуи-сыртқы, деп аталады. Ол мәмлекетке бой таслау. Мәмлекеттиң пуқаралардың бахытлы жасауы ушын жууапкершиликти өз мойнына алыуы-хақықат. Мәмлекет буны иске асырмақта, лекин бул қыйын хэм алыс жол. Буннан адам бирден бахытлы болып кете алмайды.

Лекин, басқа екинши аңсат жолы бар. Ол адамның дөгерегиндеги барлық затларға, хадийселерге қатнаста жууапкершиликти өз мойнына алыуы, баққымандалықтан қашыу, бийпәруалықтан қутылыуы.

Себеби бахыт тек адамға тән, инсанға миясар жерлик тийқарға ийе. Адам бахытқа талпынып, бахытлы болыуға умтылып жасайды. Өйткени хәр бир адам өзін көбирек табысқа, артығырақ несийбеге, жоқарырақ мәртебеге миясар деп ойлайды.

Әлбетте бахыттың дәреги мийнет. Лекин мийнет бахытсыз да болыуы итимал. Бирақ бахыт мийнетсиз келмейди.

Жуумақлап айтқанда, бахыттың мынадай характерли белгилери болады: Биринши—қайғысыз, жоқшылықсыз, ауырыу-сырқаусыз, бәле-жаласыз өмирди билдиретуғын ийгиликли, берекетли аухал, рәхәтли мийнет.

Екинши—зәрүрликти қанаатландырыу. Зәрүрликти жабыу ушын белғили дәрежеде кәлиплескен жасау балансын шөлкемлестириу. Бул мәселеде адамның меншиклиги үлкен әхмийетке ийе. Меншиксиз еркинлик те, байлық та болмайды.

Үшинши—қанаат, ырзашылық өзине-өзи кеули толыу. Бул адамның қәлеуине сай ләззетли өмир сүрип атырғанлық сезимин билдиреди.

Төртінші—бахыт қуанышсыз болмайды. Адам қуанышында өз ақыл-ойының, сезимінің бахалылығының жыйынтығын көрсетеді.

Бесінші—бахыт адамның өмірді инсаный мәнилік хәм миннетлилік тийкарында бахалауы хәм өткизиуи, қайырлылығы тийкарында хүметке ийе болуу, муратына жетиу.

Мине усы тийкардан өзиниң бахтын тапқан адам бахытлы болады, жадырап-жаснап, көтеринки кейпиятта жүреді. Оны биреу кемсите алмайды, ол мәртебелі, абыройлы хәм қатарының алды болады.

ЖУЎМАҚ

Әдеп инсанның еркин кәлеуин көрсететуғын әхмийетли пазыйлетлериниң бири. Ол пүткил жәмийет, миллет халық, шахс бағынатуғын социаллық тәртип, талап хәм қағыйда. Оның үстемлигинде кисиниң қылық-қылўалары бахаланады, тәртипке салынады хәм басқарылады. Ол инсан искерлигин тәртипке салыўды баска тәсир формаларынан өзиниң ықтыярлығы хәм тийислиги менен айрылып турады. Мысалы адамды хуқықтың жөнлеуи бул олардың тәртибин нызамлар дизими арқалы ретлеу болады. Буның халайыққа тәсири әдеплилик талқысынанда көринеди. Қандайда нызамның бузылыуы әдеп-икрамлылыққа жатпайтуғынын билдиреди. Соның менен қатар жәмийетте нызамда көрсетилмеген қылық-қылўалар да әдеплилик өлшеми менен жөнленеди. Мысалы, турпайылық ямаса гейпара уасуаслықты жазалау нызамда көрсетилмеген. Лекин жәмийетлик яки жеке пикирлерде олар талланады хәм оған тәмби бериледи. Плотон мынадай дейди: Бизлер жийи-жийи жәмийетлик пикирденде қорқамыз. Егер гейбир жақсы емес сөзлерди айтып қойсақ, ямаса ислеп қойсақ, олар бизди пәс адамлардың қатарына қосып қояды деп ойлаймыз. Бул қорқыныш түрин бизлер уят деп атаймыз. Ал уят болса, нызамлар қадаған етпеген ислерди қадаған етеди. Аристотель де бул пикирди мақуллап: уят бул харамлықтан қорқыўдың көриниси. Өзиниң жеке гүнәларына итибар бермеушилик уятсызлықты туўдырады, дейди.

Солай етип, адамның жәмийеттеги өмири тек ғана хуқыққа бағынып қоймастан, соның менен бирге әдеплилик арқалы жөнлеу менен де байланыслы. Әдеп адамлар арасында жасап турған қатнастар хәм сол қатнастардан шығатуғын уазыйпалар ҳаққын-дағы илим. Сонлықтан ол қағыйдалары, талаплары миллет яки халықтың үрп-әдетлери, салт-саналары тийкарында тәбийий-ықтыярлы жағдайда қәлиплеседи. Әдеп қағыйдалары, талаплары жәмийетшиликтиң пикир-талқылаулары, тәсири арқалы иске асады. Әдеп қағыйдалары инсанның инсан сыяклы жасауын, ислеуин, турмыс тәризин белғилеуши мийрасларға таянады, хәммеге тийисли хәм орынланыўды талап етеди. Өйткени ол беккем жәмийетлик тәртип-интизамның жыйынтығы. Ол арқалы шахстың руухый-мәнәуий искерлиги, оның күнделикли қылық-

кылуалары тәртиплеседи. Әдепти хәрекетке келтиретуғын жағдай-ықтыярлық хәм өзін-өзи басқарыушылық. Мине усы еки жағдай әдепти хәрекетке келтиретуғын бийик күш-кууат. Әдеп феномени тек жәмийетте мүмкин, ол адамлардың өз-ара қатнасында, олардың тәбиятка қатнасында, қудайға қатнасында көринеди. Онда адамның өзиниң қайырлылық сыпаты адамзат болмысының улыұмалық принципине байланыуын талап етеди. Адам өмирине тийисли әхмийетли бир шешимге келгенде, егер ол әдепли болса ол сыртқы дизимнен емес (карьера, пайда хәм т.б.) ал тек парыздың көрсетиуинен шығады. Әдепли адам өзін қадағалауға жүдә укыплы хәм сап хұжданға ийе болуы керек.

Әдеплилик адамның шанааракқа, өзиниң халқына, Ұатанға, басқа халықларға қатнасынан да көринеди.

Адам жәмийетлик қәдирият. Сонлықтан жәмийет адамнан жәмийеттиң мәпи менен жасауды, өзиниң саламатлығын сақлауы, мийнет етиуди өзін-өзи тәртипли тутуыын талап етеди.

Әдеплиликтің ең баслы хызмети-инсанның өзине хұрмети, өзиниң қәдирин қашырмауы, өзін пәске тасламауы. Белгили философ Иммануэл Кант: «Кисиниң қәдир-қымбаты өзи ушын сондай дәрежеде қәдирли болуы керек. Ол қәдир-қымбатын хәттеки жәмийеттиң бахыт-саадаты ушын да қурбан қылмаслығы лазым» деген пикири әдеплиликтің ирге тасы деп түсиниу мүмкин. Себеби өз қәдирин билмеген адам өзгелердің де, Ұатанның да қәдирин билмейди.

Адам қайырлылыққа да жауызлыққа да, бийпәруа қарауға хәқы жоқ. Ол өзиниң анау яки мынау хәрекетке қатнасын әдеплилик тийқардан түсинип ғана қоймай, өз сезимлерин де, оған қанаатланыу хәм қанаатланбау, марапатлау яки жек көриушилигин де көрсетиуи тийис.

Әдеп салыстырмалы түрде ерк еркинлигин көзде тутады. Ол адамның ислеген иси ушын жууапкершилиги. Шешимди қабыл етиуде белгили бир позицияны саналы түрде сайлап алыу мүмкиншилиги. Егер адамлардың тәртиптери тәбияттан жоқары, сыртқы күшлер менен хәм иштен тууылған инстинктлер менен, алдын ала анықланған болса онда тәртиптерди әдеплилик тәрәптен бақалаудың мәниси хәққында айтыудың да қәжети болмас еди. Лекин егер адамның тәртиптери хеш нәрсеге байланыссыз болса, егер абсолютлик ерклик стихиясы үстемлик етсе, пүткіллей толық өз басымшалық болса, онда да әдеплиликтің социаллық нормалары жасамаған да болар еди.

Әдеплиликтің тийқары тәртиптерде беккемленетуғын үрп-әдетлерден шығады. Олар әуладлар тәжирийбеси бойынша

жәмийеттин хәм адамның рауажланыуына хәм сакланыуына пайдалы болды. Олар тарийхый прогресслер талабына хәм мәпине жууап береди.

Адам социаллық катнаста белгили бир миннетлерди, уазый-паларды аткарады. Ол жәмийеттеги хәр бир өзиниң ағзасына халық тәрәпинен, Уатан тәрәпинен, шанарақ тәрәпинен жүкленген парыз формасында болады. Хакыйқый әдеплилик жеке адамлардың сол парызды орынлауынан белгили. Ким жәмийетке пайдалы болып, оның алға өрлеуине тәсир жасаса, жәмийетлик мәплерди бузыуға шыдамаса, ол әдеплилик болады. Себеби адамның әдеплилик принциплерди билиуи менен бирге, онын ушын қайғырыу да жүдә әхмийетли. Егер адам Уатанның тәғдирин тап өзиникиндей қайғырса, жәмәәттин табысына өзиниң табысындай қуанса, ол өзиниң парызын орынлауға укыплы екенлигин көрсетеди.

Былайынша айтқанда, парыз хуқықый түсиниктен емес, ал әдеплилик тийкарында ислениуге тийисли исти әмелге асырыу болады.

Жуумақта белгили данышпан И.Канттын: «Қанша узақ ойға шүмсем де, хәмме уақыт жаңа, көбирек күшли таң қалыу хәм хәуижлениу арқалы адамның жанын еки нәрсе толқынландыратуғынын түсиндим. Ол мениң үстимдеги жұлдызлы аспан хәм мендеги әдеп нызам» деген сөз хәр бир инсанға хат хәм қәлем болыуы керек.

МАЗМУНЫ

Сөз басы.....	3
1. Әдеп философиясы.....	7
2. Адам хақында ойлар.....	13
3. Әдепликте ықтыяр философиясы.....	23
4. Дәстүрлер хәм әдеплик диалектикасы.....	28
5. Мүнәсибет философиясы.....	35
6. Адамгершилик хәм кеуил философиясы.....	53
7. Кишипейиллик философиясы.....	70
8. Дослық хәм татығулық философиясы.....	78
9. Сакыйлық, сабырлылық философиясы.....	89
10. Ар-намыс философиясы.....	101
11. Ийман философиясы.....	110
12. Әдалат философиясы.....	130
13. Экологиялық әдеп философиясы.....	137
14. Гөззаллық философиясы.....	147
15. Мийнет хәм хадаллық әдеплик атасы.....	159
16. Мухаббат философиясы.....	167
17. Илим хәм әдеплик диалектикасы.....	184
18. Акыл, бахыт бахалылық—әдеплик гүли.....	188
Жуумак.....	204

Тақуа

ISBN 978-9943-346-77-2

9 789943 346772

«КАРАКАЛПАКСТАН»