Ерте Шығыс философиясы*

М.Ш. Хасанов, профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор философских наук

В.Ф. Петрова, профессор АГТУ, доктор философских наук

Б.А.Джаамбаева, доцент КазНУ имени аль-Фараби, кандидат философских наук

2.1. Ерте Шығыс философиясының ортодоксальды және ортодоксальды емес мектептері

Біздің дәуірімізге дейінгі I мыңжылдықтың II жартысындағы ежелгі үндінің философиялық дәстүрлері мен мектептері. Олар ведикалық мәдениет түрінде қалыптасты. Ведалар (білім деген маңынада) діни-философия түрінде кездеседі. Олар б.д.д. ХV-VI ғасырларда үндіеуропалық арий тайпаларында пайда болған. Олар Үнді жерінде халықты ұлы аудару кезінде – б.д.д. ХV ғасырда пайда болған, Солтүстік және Оңтүстік Оралдан, Орта Азиядан, Орал жағалауы мен Ираннан, яғни осы жерге келгенде пайда болған.

Ведалық әдебиеттер діни, тарихи, философиялық мәндегі мәтіндерден тұрады. Ведалардың 4 жинағы бар (самхиттар) – **Ригвед** (гимндер ведасы) **Самавед** (әндер ведасы), **Яджурвед** (құрбандық ведасы)**, Атхарвавед** (сиқырлы дұғалар ведасы); бірнеше **Брахмалар**, «жоғары сот» түсіндіріледі және салт бейнеленеді; **Араньяки** – «ормандық» өз жалғыздықтарында шындықты ойлайтындарға арналған мәтіндер; **Упанишадтер** (Брахма мен Атман туралы оқулар).

Упанишадтер ведалық әдебиетті аяқтайды. Бұл әдебиеттерде ведадан кейінгі кезең (б.д.д. VI-V ғғ.) жайлы мәліметтер беріліп, діни-философиялық оқуларларда тереңінен қарастырылады. Бұл кезеңде Ежелгі Үнді жерінде құндылықтардың қайта бағалануы, қоғамдағы адам орны жайлы мәселелер жаңаша ойланып, алғашқы діни-философиялық мектептер пайда бола бастайды.

Жаңа индуизм дәуірі басында құндылықтардың қайта бағалануы, көптеген Үнді тұрғындары этностық топтарының өзге де мәдениеттер қатарын өзіне жинақтаған. Бұл синтетикалық діннің теологиялық негізі ортодоксальды (астика) және ортодоксальды емес (настика) үнді философия мектептерінде діни-философиялық жүйеде пайда болды. Қазіргі үнді тілінде «астика» және «настика», «теист» және «атеист» деген мағынаны білдіреді. Дегенмен, санскритпен жазылған философиялық әдебиеттерде «астика» сөзімен «кім Веда белсенділігіне сенеді», немесе «кім өлімнен кейін өмірге сенеді» деген мағынаны береді. Ортодоксальды мектептер тәртіпке сай жұппен көрсетілген: **санкхья/йога**, **миманса/веданта** және **ньяя/вайшешика**. Ортодоксальды емес мектептерге **буддизм, джайнизм**, **чарвака** (локаята) жатады.

2.2. Санкхья

Санкхья – дегеніміз болмыс ұстанымдары арқылы емделу, қарапайым көзқараспен ойлану деген мағынаны білдіреді. Кейбір деректерде бұл мектепті, оның негізін қалаушының мәртебесіне орай Капила деп те атайды.

Бұл әмбебап, діни-философиялық оқу б.д.д. I мыңжылдықта Үнді жеріндегі ведалық элементтердің және өзге де діни мәдениеттердің жиынтығын өзіне жинақтаған. Бұл мектеп өкілдері қоғамдық өмірдің барлық жақтарын қатты реттеді және брахманизмді аяқасты сынады. Бұл оқу б.д.д. III-IX ғғ. көпшілікке танымал болды.

Санкхья екі ақиқаттың: пуруша және пракританың барлығын растайды. Пуруша танымның (чайтанья) өзінің негізі болып табылатынын айтады. Пракрита (материя) болмыстың субстанционалды негізі ретінде, үнемі дамып отыратындығын қарастырады. Ол субстанция сезімдерін қабылдамай, жіңішке түрде көрсетіледі. Материя туралы оқу себеп пен тергеудің ұстанымдарына негізделсе, тергеу (кариья) өз себебіне байланысады, ал себеп оның соңында сақталады. Бұдан шығатыны, материя табиғаты заттық дүние арқылы ашылады. Санкхья материяның кезеңмен, яғни психикалық және материалдық белгілер деңгейінде дамитынын көрсетеді:

1) материяның дамуының бірінші кезеңінің нәтижесі махат, яғни таза сана (жекелеген барлық сананың қайсыбір субстраты);

2) махаттан аханкара туындайды, яғни өзіндік «Мен»;

3) «Мен» 11 ағзаны туындатады – 5 қабылдау ағзасы, 5 іс-әрекет (орындау) және он бірінші – байланыстырушы және басқарушы ағза – ақыл («манас»).

4) «Мен» сондай-ақ тағы 5 жұқа қабылдамау сезімдерін шығарады. Осылардың барлығының жиынтығы эмпирикалық жеке тұлғаның ішкі негізін, оның материалдық жанын – лингамды құрайды.

Капила осы элементтерді және олардың әрекеттерін толық қарастырады. Материя оның оқуында алғашында қуат түрін қабылдаса, яғни көзге көрінетін және көрінбейтін бүкіл дүниенің әртүрлілігін байқата отырып, Брахма затты «қатайтады». Дүниенің негізін құрайтын бес негіздің әрқайсысы «өрескелдік» деп аталатын материалдық элементтер немесе стихия («маха-бхутов»):

- жер («притхви») – ең бастапқы немесе заттың қатты түрі;

- су («джала») – әрекет ету ұстанымы немесе заттың сұйық түрі;

- от («агни») – заттан қуаттың бөліну ұстанымы;

- ауа («ваю») – материяның қозғалу ұстанымы немесе заттың газ жағдайы;

- эфир («акаша») – кеңістік субстанциясы, қазіргі ғылым тілімен айтар болсақ, физикалық ауасыз кеңістік немесе физикалық сызық.

 Санкхьяда материяны құрайтын анағұрлым жұқа тұстар қарастырылады. Олардың ішінде негізгілері болып ақыл (индрии), ақыл (манас), интеллект (буддхи) және жалған эго (аханкара) танылады. Капиламен келісетіні, олар табиғаттың құрылымдық өзіндік бөліктері болып табылады. Тіршілік әлемін біртұтас ағза ретінде, яғни адам денесі түрінде қарастырып, ол макро-микрокосма идеясын ұсынады Тіршіліктегі әр әрекеттің себеп-салдары болады («от» элементінің құрылымы). Сондай-ақ, тіршіліктегі әрбір нүкте бүкіл тіршілік әлемі жайлы ақпаратты игереді («эфир» элементінің құрылымы), яғни бір тамшы суда бүкіл әлем бар. «Төменде жоғарыда не бар, соның бәрі бар» («ауа» элементінің құрылымы), яғни микроәлем мен мегаәлем құрылымдарының сәйкестігі. Дүниенің барлық элементтері бір-бірімен тығыз байланысты, басқаша айтқанда («су» элементінің құрылымы), яғни «бәрі барлығында». «Жер» элементінің құрылымы, яғни қуатты айналдыру мен қорғау заңының әрекеттеріне тәуелді екендігі жойылмайды.

Басқаша айтқанда, санкхья Еуропа философиясы мен ғылымынан ертеректе пайда болған. Философия онтологиясында санкхья Құдай емес, ал пракрити дүниенің біртұтас екендігінің себебі іспетті. Бұл оқу Құдайдың барлығын ғана мойындайды, ол дүниені жаратушы емес, тек соның куәсі ғана дейді.

Санкхьяның астрономиялық бөлімінде – Джъотиша-шастра – біздің Күн планетамыздан әртүрлі арақашықтықта анағұрлым анық көрінетін және көрінбейтін басқа планеталардың көлемдері мен олардың айналыс жылдамдығы есептелген. Қазіргі астрономияның есептегеніндей, Күн системасында он планета емес, он сегіз планета бар. Ол сондай-ақ, өзіндік планеталар қатарына Айды және оның қасындағы ірі астероидтарды да қосады. Оларда ірі телескоп, ғарыш станциялары болмаса да Уран, Нептун, Плутон сияқты планеталардың барлығын білген. Күн системасының ең алшақ планетасы Прозерпиннің ашылғанына бар-жоғы аз ғана жылдар болса да, олар соны білген. Олар сол кездің өзінде-ақ Күн системасын қиып өтетін бес миллионға жуық (қазір 14 миллионы белгілі) жұлдыздардың орналасқан орындарын көрсеткен.

 Джъотиша-шастраның басқа бөлімдері ғарыштық объектілердің адамға әсері жайлы айтқан. Көне арилер осы әсер етудің үш деңгейін оқыған: физикалық, астрологиялық және (сиқырлық) магиялық. **Физикалық деңгейде** Күн, Ай және кейбір жақын планеталар адамға, қазіргі биокосморитмологияның оқытатын сәулелердің, яғни гравитациялық, электромагниттік және инфрақызыл, лептон сәулелерінің қалай әсер ететіндігі жайлы айтады. **Астрологиялық** деңгейде ғарыштық объектілер адам психикасының картасы іспетті әсер ететіндігі айтылады. Бұл жерде адамға планеталардың нақты тигізер әсері емес, адамдардың барлығының қоршаған ортадағы әр түрлі денелердің әсерін сезетіндігі айтылады. **Сиқырлы** (**магиялық) деңгейде** планеталар, жұлдыздар тірі жан ретінде көрсетіліп, олармен байланысқа түсе алатынымыз сөз етіледі.

Көне арилер планеталар мен жұлдыздарды Сварга әлемін мекендейтін физикалық денелер деп есептеген. Сондықтан адам, мысалы, Жермен тілдескенде – оның тілдесіп отырғаны шындығында Бхуми Құдай болған. Юпитер – бұл жартылай Құдайлар патшасы, Индра немесе Зевс. Сатурн – Әлемдік Дхармараджа заңдарының Құдайы.

Санкхья философиясы медициналық емес, философиялық жүйеде, әмбебап күйдегі **Аюрведаға** негізделген. Ол алгоритмдерге, анықталған географиялық, климаттық, мәдени және әлеуметтік жағдайлар немесе өзге де дүниелерге негізделген. Аюрведа өзіне астрономия, биокосмомортитмология, астрология мен натуропатияны (ауруды емдеудің табиғи әдістері) енгізе отырып, материалдық дүниенің және оның заңдарының Джъотиша-шастрада екендігін бейнелейді.

* 1. **Йога жүйесі**

Йога жүйесі санкхья философиясымен байланысты. Патанджалидің 185 афоризмінен тұратын классикалық «Йога-сутра» еңбегінде санкхья философиясының онтологиясы мен гносеологиясы көрсетілген. Йога тәжірибесі заттардың шынайы мәнін («вивека-джияна»), құтқару жағдайына қажетті ақыл («чит») қызметінің бес түрін көрсететін құрал ретінде байқалады. Ол адамға сана мен рух біріктіретін денені береді, «йога» сөзінің өзі «бірлік», ал батыстық түсінікте «бүтін» деген мағынаны білдіреді. Ол санскриттік етістік түбірлі аудармасында «біріктіру», «байланыстыруды» білдіретін «йуджден» құралады.

Ақыл қызметі тежелуінің бірінші баспалдағы, оның бір заттан екінші затқа «сырғанауы». Екінші баспалдақ ақылдың мұқатылуын көрсетеді. Үшінші баспалдақта ақылды тыныштандыру сөз болады. Төртінші баспалдақта ақылдың бір жерге жиналу жағдайы қарастырылады. Ал бесінші баспалдақта ойлау қызметі толығымен шегіне жетеді.

 Көптеген алдыңғы ұрпақтардың араласу тәжірибесі негізінде Патанджали йогалық тәжірибенің, физикалық, интеллектуалдық және рухани дамуының анықталған баспалдақтарын жасады. Бұл тәжірибе кез келген аяқталмаған жағдайдың орындалуы немесе оқытылуының анық еместігі, йоганың өзін тарату барысында қажетті бір баспалдақтың іске асуына кедергі келтіреді

Йама (ноқталау), яғни (Ахимс) – ортақ моральдық парыздардың орындалуы, тiптi барлық тірі дүниеге оймен зиянын келтірмеуге; сатйа – сөздер және ойлардағы ақиқаттық; астейа – жат дүниеге ие болуға талапсыздық; апариграха – пайдакүнемдiк емес, қажет емес меншіктен еркіндік; брахмачарйа – целибат немесе жыныстық қалыс қалу.

Нийама Шауча (әдептiң мәдениетi) – мiнез-құлықтың ережесi, мәдениет, iшкi пән (шауша – тазарту, тазалық); Сантоша – қанағаттылық, артық күш алатын игiлiктермен қанағаттану әдеті; тапас – аскетизм.

Свадхйама – рухани әдебиеттi жүйелi оқу және рухани ақиқаттарға жетуi; ишвара – болмыстың нақты заңдылықтарының алдында (Құдайға адалдық) пранидхан ишварасын мойындау.

Асана (тұрақтылықты жасау) йога қалптарының құралдарымен физикалық денсаулықтың табысы.

Пранайама – тыныс алуға бақылау немесе тыныс алу көмегімен дене ағымдарын басқару өнері.

Дхаран Пратйахарасы (ықылас) сезімдерді болдырмау, өз объектілерінен сезімнің үзілуі.

Дхйан (пайымдау) – ұзақ медитация, ойлау, ойлардың өнері. **Самадхи (қадалушылық) –** Құдайшыл махаббаттың жетістіктері мен оның сәулеленуі.

Йоганың қалыптары дененің сауығуы мен күшеюіне, сезiмдердiң тынышталуына және ақылдың айқындалуы арналған. Йога тәжiрибесiнiң негiзгi элементi **медитация** болып табылады. Медитацияның мәні ақылды күшті іске асыруға үнсіз шоғырланған бақылауды бағыттау. Бұл бақылаулар адамның өзімен-өзі үнсіз, ақылмен қалыпты жағдайда қалуына себеп болады. Мұндай жағдайда адам өзінде, айналасында не болып жатқанын анық сезеді. Күнделікті йога мен медитацияның әсерінен адам сергектікті, күштілікті сезінеді. Йога физикалық босаңдық пен психикалық тыныштықты орнатады. Йогалық жаттығулар адамға физикалық, рухани күшті дамытуға көмектеседі. Йога жаттығулары физикалық күшті, төзімділікті, медиативті рухани техникаға қажетті тәжірибеге, қуат пен рухты күшейтуге көмектеседі.

 Йоганы өмір салты болатын өз тәнің мен жаныңды жетілдіру әдісі деп санауға да болады. Йога жаттығуларының негізі асандар, басқаша айтқанда қалыптар, күйлер, дем алу жаттығулары – пранаяма, медитация және икемділікке арналған жаттығулар. Йога дененің икемділігі мен жақсы физикалық тұлғасын сақтауға, шаршағандықтан құтылуға және психалық денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Йоганың арқасында дұрыс босаңсуға, дем алуға, шұғылдануға, медитация жасауға, жақсы ойлауға үйренуге болады. Йогамен күнделікті шұғылданудан болатын жемістерден рахат алу үшін вегетариан болудың қажеті жоқ

Өнер-бiлiм, йогаға сәйкес төменгi түр, шындықтың эмпирикалық әрекеті болып табылады. Медитация арқылы күйзелістен шығуға болады.

Сонымен, **медитация** – бұл нақтылы объектідегi ақылдың шоғырлануы, ойлау, пайымдау. Әр адам өзінің саналы ғұмырында медитациямен шұғылданады. Ешбір адам ақыл әрекетін тежеп, ойлауын тоқтата алмайды. Адамдардың ойлауы олардың білімінің, мәдениетінің, құндылық жүйесінің деңгейіне байланысты. Адам танымының жұмысы медитация көрінісі болып табылады. Медитация белгілі дәрежеде йога жүйесінің бір белгісі іспетті.

Йога – бұл уақытсыз білім тәжірибесі, адамның ментальды және рухани жақсылығы бір-бірімен тығыз байланысты элементтер тәрізді. Веда оқуларына сәйкес Жоғары Рух (Параматм мен Жаннан жоғары) өзіне барлық болатын дүниелерді жинап, барлық болатын дүниелерге әсер етеді. Осы Сананың бір бөлігі болып әр адамның (дживатма) жаны саналады. Йога жүйесі жеке жан Жоғары жанмен қосыла алады немесе қарым-қатынасқа түсе алады. Бұл йога мен медитацияның басты мақсаты және такомаларының контекстiнде медитациямен шұғылдану сезiнген немесе сезiнбеген. Бiздi Никтосы ақылдың қызметi арқасында тоқтатпалсын, ойлауға басыла алмайды. Адамдардың думалары олардың өнер-бiлiмi, мәдениеттiң деңгейi және құндылықтардың жүйелерiнен тәуелдi болады. Адам сананың қызметтерi өзi анық және елеулi өнiм ниет болып табылатындығы, онда олар медитацияның түрлерiн қамтып көрсетiп немесе тапсырма бередi және медитация жарықтану алдыңғы йогалардың жүйедегi нақтылы баспалдағы болады.

Йога – бұл адам физикалық, дiл және рухани алулар сияқты қаралатын сабақтас элементтер, бөлiнбейтiн уақыттан тыс жаттығу оқуы. Ведикалық оқуға сәйкес, Жоғары барлығынан өтетiн (Параматма немесе Жоғары рух) Әлемдiк рух, барлық жасау өзiмен өтiп кетедi, сонымен бiрге барлық жаратылған болып қолдайды. Бөлшекпен бұл Әлемдiк ақыл және (дживатма) әрбiр жеке адамды тұншықтыру болып табылады. Мәңгiлiктiң сапасы тән оған бастапқы болғанын жеке тоқайласа алдауға тұншықтыратын йоганың жүйесi, немесе Жоғары рухпен қарым-қатынасқа кiрiп, өнер-бiлiм және рақаттың Жоғары жанымен байланысы арқасында (су болып қалған) босауға жетуге оқытады. Бұл – йога және медитацияның бас мақсаты.

Медитация туралы (Ведалар) өте ерте жазба көздері, ескертулер, шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жылдарда болған. Олар ежелгi Үндінің әр түрлi медитацияланатын техникаларын суреттейдi. Бхагавадгитте, йогамен сатымен теңеседi, бастаушы заттық болудың аласа деңгейлерiнен бастайтын әбден жетiлуге және өз дегенiн iске асыруды жоғары деңгейге дейiн көтерiледi. Йоганың сатылары әр түрлi мағана береді. Бұл – карма-йога, гйана, хатха-йога, раджа, аштанга, крийа және бкахти.

Медитация элементтері барлық рухани тәжірибе мен діндерде бар. Йога жүйесі христиан, мұсылман, будда, даосизм және жаңа ағымдағы өзге де діндердің барлығында да кездеседі. Бүгінде әлемде веда мәдениетін көрсететін, классикалық йога дәстүріндегі мектептерді кездестіруге болады. Қабылданған тәртіптей, йога адам түсінігінде физикалық жаттығулар мен тыныс алу техникасы түрінде қалыптасып қалған. Белгілі йог Свами Шивананда йоганың бес ұстанымын уағыздайды: дұрыс жаттығулар (сана), дұрыс тыныс алу (пранаяма), дұрыс босаңсу, дұрыс ойлау және дұрыс тамақтану (вегетариандық). Ол йога тәжірибесін былай түсіндіреді: «қызмет ету, жақсы көру, бөліне, тазартылу, медитациялану және тану». Ол әр түрлі йога жүйесін біріктіруге тырысты: хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога, карма-йога және осылардың барлығын жалпы бағытқа, яғни Құдайға бағыттады. Бұл жүйенің жолына түскендер рухани өмірдің негізгі ұстанымдарын, әділдік, аскетизм, тазалық және мейірімділікті ұстанады.

* 1. **Миманса жүйесі**

Миманса Джаймини (б.д.д. II-I ғғ.) даналарының жасауымен игерілген еді, ережелер жүйесі сияқты, негізінде ведалық мәтіндер және салттар түсіндірілуге тиісті болатын. Ол Веданың барлық ұйғарымдарын орындай отырып, адам қылығына қарай жазалардан («самсары доңғалағынан») және қайта туу заңынан (карма) азат етіле алады деп бекітті. Миманс қолдаушылары Веданы Құдайландырды, оларды әмбебап субстанция, мәңгі абсолют және Брахмаға теңеді. Миманса Ведаларды мәңгі және ешкімге тәуелді емес деді. Веда дәстүрлерін марапаттылық үшін емес, шын көңілмен, парызың ретінде атқаруың қажет деп түсіндірді. Осының нәтижесінде жеке жан өлгеннен кейін қайтадан еркіндік алады деді. Миманса жан мәңгі, ал таным ол денемен қосылғанда пайда болады дейді. Денедегі жан әр түрлі білімге ие. Дұрыс білім көзі болып, қабылдау («пратьякша»), қорытынды жасау («анумана»), салыстыру («упамана»), куәлік («шабда») және бекіту, қорытынды жасау («артхапати»).

 Бұл мектеп өкілдері таным теориясы заттарды тануға көмектеседі деп есептеді. Олар логикалық қабылдауды кеңінен пайдаланды. Танымның шығар көзі болып қабылдау танылады, дүние пайда болғандай, субстанцияның түрлері сияқты сезіммен қабылданады. Осы уақытта Веда белсенділігі артып, Миманса философиясы сезіммен қабылдау мен логикалық егізден басқа «дұрыс» білімді алудың нақты көзі Веда мәтіндері, ал өзге басқа көздер оны қабылдау үшін ғана арналған деп көрсетеді. Кей жағдайларда, жоғарыда атап көрсеткен «мимансаны» атеистік ілімге де жатқызады, өйткені ол дүниенің атомдардан тұратындығын мойындайды. Сөйтіп дүниені материалистік тұрғыдан сипаттаудың арқасында Құдайды мойындаудың мәні жойылады.

* 1. **Ведант жүйесі**

Веданттар жүйесі Веда аяқталғаннан кейін Упанишадтан пайда болды. «Брахма-сутрада» Упанишад оқуы пайда болды, оған түсініктемелерді ведант мектебінің бірнеше негізін салушылары Бадараяна, Шанкара және Рамунджалар берді. «Веданта» брахманизмде ерекше орын алады, тіпті қаншама ғасыр өтсе де оның бүгінгі таңда да көптеген жақтаушылары бар. XIX ғасырда Ведант мәселелерімен үндінің атақты ғалымы Вивеканада, ал XX ғасырды Р.Тагор, тіпті мемлекет қайраткері Д.Нерудің өзі де айналысқан. Ведант дүниенің жаратылуын [Брахмамен](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Брахман (әлі жазылмаған)) байланыстырады. Бұл күйді Атман деп атайды, ол адамды ажалдан құтқарады. Сөйтіп өліп бара жатқан тіршілік иесі қайтадан жаңғырады. Бұл оқуда теологиялық білімді адам үшін шындықта тек Құдай бар, күнделікті өмірдегі шындық – ол елес қана дейді.

 Ведант дүниедегі құбылыстың ақиқаттылығын тануға ұмтылыс жасатады, адам өз сезімдері мен ақылына бақылау жасауы керек, өз жанын сыртқы күштер әсерінен аулақтатуы қажет деп оқытады. Бостандыққа жол авидьиді жарып өтуде жатыр, өмір сүріп отырған дүниеміздің барлығы жалған дейді (майя). Нақты өзгеріссіз шындық болып, Брахма табылады. Ведант ақиқаты рухани тәлімгердің жетекшілігін игере отырып, адам ақырындап Брахманы тани алады. Ол нақты ақылды бола отырып, материалдық тәуелділіктен босатылады. Оның ақылды және еркіндіктегі жаны Құдайға жақындап, жер өмірінің қайғысынан құтылады.

* 1. **Джайнизм**

Джайнизм – дуалистік діни-философиялық оқу (б.д.д. VI-V ғғ.). Махавира Вардхаманаға негізделген, лақап аты Джина (Жын) (самсар мен карма жеңімпазы). Оның қолдаушылары адамның екіжақты табиғатын мақұлдайды: оның заттық денемен («аджива») және жанмен (Джива) кейде субстанция және нәзік материя сияқты әсер ететін карма болып табылады. Адам өз тағдырының иесі болып табылатындықтан, ол өзіне не керек, не керек еместігін өзі шешеді. Құдай – ол жан, бір кездері материалдық денеде өмір сүрген, бірақ қайта туудың әсерімен кармадан босатылған. Аскезді сақтап, дұрыс өмір сүріп, өзгеге жақсылық жасай білген кімде-кім карма мен самсардан босатыла алады. Джайнистер адам рухани тәжірибесімен өзінің материалдық мәнін тексеріп, өзін басқара алатындығына сенеді.

 Діни және философиялық пайымдаулар негізінде джайнизм дәстүрлі «Үш құндылық» деп атайтын этиканы жасайды. Бұл дұрыс сенім негізінде мүмкін дұрыс білім беретін дұрыс түсінік, түрлену доңғалағы мен кармадан босатылуға әкелетін дұрыс өмір. Самсарадан адамның өзі ғана босатыла алады.

Дүние құрылымын суреттей келе, джайнистер дүние атомистикалық құрылымға ие дейді: физикалық объектілер (сезіммен қабылдайтын) атомдардан тұрады. Атом («ану») өте аз, бөлінбейді, мәңгі, ол пайда болмайды және бүлінбейді, салмағы бар, анағұрлым ауыр атомдар төменге, ал жеңілдері жоғарыға ұмтылады.

Ғарыш та атомдар сияқты мәңгі, ешкіммен жасалмаған, мәңгі, нақты және нақты еместерді өзіне енгізеді, тыныштық және қозғалыс ортасы (қозғалыс эволюциялық дәне қарапайым болып бөлінеді), кеңістік және уақыт. Кейде уақыт жалпы формасы іспетті дүниенің өткенінен болашаққа қарай қозғалысын білдіреді.

Дүниедегінің бәрі, жан мен кеңістіктен басқасы, материядан: заттар – сезіммен қабылданатын, анағұрлым дөрекі материядан, карманың, ағза көмегімен сезуге болмайтын, әр түрлі формалары жұқа материядан тұрады. Материя – бұл мәңгілік субстанция. Ол кез келген форманы қабылдай алады және кез келген сапаны бұза алады, ол – қуатты алып жүруші, оған қозғалыс тән. Материя жұқалық пен көрінудің әр түрлі алты формасында өмір сүреді.

Танымның 5 түрі туралы оқуы джайнизмнің канондық құрамдас бөлігі болып табылады:

* сезім мен сана ағзаларының көмегімен алынған, қарапайым таным;
* белгілердің, символдар немесе сөздердің көмегімен, яғни бейнелеу құралымен алынған, таным – куәлік;
* уақытымен және кеңістікте ажыратылған заттар мен құбылыстарды, яғни көріпкелдікпен тікелей тану;
* өзгелердің ойларын тікелей тану, яғни телепатия;
* барлық субстанциялар мен модификацияларды қамтитын, кеңістікпен, уақытпен, құралмен шектелмеген, «кевала» – аяқталған білім. Танымның бұл түрі жанын самсарадан босатып, тазартылғандарға ғана тән.

 Таным нақтылығы оның тәжірибесінің тиімділігінде көрініс табады.

 Қазіргі тілмен айтқанда, білім ақиқатының критерийі – тәжірибе. Нақты емес таным жоқ заттардың байланысын қарастырады. Осылай, біз қателескенде жіпті жыланға балаймыз, жылан жоқ жерден оны көреміз. Нақты танымның, нақты емес танымнан айырмашылығы, қайшылықтан еркін.

* 1. **Буддизм**

Буддизм – Үнді елінде пайда болып, дүниежүзілік үшінші дінге айналған. Философия ілімі – буддизм.

Буддизмнің негізін қалаған Үнді елінің шакья тайпасынан шыққан Гаутама Сидхартха (б.д.д. 621-544 жж.).

1. Будда жөніндегі аңыздарға қарағанда, ол үлкен гүлдеген бақтың ішінде туып-өсіп, тәрбиеленіпті. Үйленіп, балалы болыпты.

Бірақ күндердің бір күнінде қалаға келіп, халықтың шексіз зардабын көріп, 29 жасында тәтті өмірден бас тартып, ел аралап кетеді. Қаншама ел кезіп, өзінің тәнін қинап, ел кезген брахмандармен сұхбаттасып, дүниенің терең мәнін іздейді.

Бірақ, одан еш нәрсе шықпағаннан кейін, ол адамның зардап шегуінің себебі неде және одан қалай құтылу керектігі жөнінде ойланады.

1. Герман Гессе бойынша, ол ата-анасының үйінің жаныда, өзен жағалауында, орман көлеңкесінде Брахманың ұлымен, яғни досымен бірге өседі. Құрбандық шалу жеткілікті ме? Сол құрбандық шалғандар бақытты ма? Ал Құдайлар ше? Дүниенің негізін салған Атман емес, Праджапати болды ма? Ол жалғыз, бәрі бірдей ме? Атманды қайдан іздеуге болады? Оның мәңгілік жүрегі қайда соғады? Өзінде болмаса, қайда?
2. Бенгаль вайшнавизмімен келіскен – ол Вишна Құдайының тоғызыншы аваторы.

Гаутама әркім жарыққа қол жеткізе алады, немесе әркім «Будда табиғатын» иелене алады деп оқытты. Әркімде ақыл бар, ол дегеніміз, яғни түсіну және білу қабілеті бар. Әркімнің жүрегі бар, ол дегеніміз өзгелерге деген сезімнің барлығы. Әркім сөйлесу қабілетіне және әрекет етудің нақты деңгейлік қуатына ие. **Бодхисаттва ізін жалғастырушылардың әрбірі** (яғни, ойлау мен маңыраю арқылы), өзін толығымен өзгелерге көмектесуге арнай отырып, ақиқатқа қол жеткізе алуы, құтқарудың дұрыс жол табуы мүмкін.

Будда адамдардың қабілеттері мен қабылдауларының әртүрлілігін түсініп, бір ғана догмалық жүйені ұсынбай, әр түрлі жүйелер мен әдістерге оқытты. Ол осы жүйелерді өз тәжірибелерінде тексеруге және сенімге берілмеулеріне кеңес берді. Исус Христосты оқыған жағдайдағы сияқты, Будданың өмірінде еш нәрсе жазылмаған. Оның кетуінен кейін бірнеше айдан соң оның 500 оқушысы жиналды (кейінде бұл жиналысты – Бірінші Будда кеңесі) деп атады. Оқушылар естерінде қалған қасиетті мәтіндерден үзінділер айтып жүрді. **«Трипитака» («Үш себет»)** атты мәтіндер жинағы есте сақталғандар бойынша және ерте кезде ресми бекітілген, ал кейінде жазылды. Мысалы, палий каноны б.д.д. ғасырда Шри-Ланкада жазылған. Оның себебі, ол кезде жазу үлгілері тек коммерциялық және әкімшілік әрекеттер үшін ғана пайдаланып, ғылыми білімде пайдаланылған жоқ. Мәтіндер есте ғана сақталды, тіпті сопыханаларда олардың есте сақталуына жауапты адамдар да болды.

Собор шақырылғаннан кейін Раджагрихте б.д.д. 447 ж. Вайшавиде б.д.д. 367 ж. Паталирутрде б.д.д. III ғасырда бұл оқу екіге бөлінді. Олар – **Хинаяна жәнеМахаяна болды.** Хинаяна негізінен оңтүстік-шығыс елдерінде бекітілді және Оңтүстік Буддизмінің атауын алды, ал Махаяна солтүстік елдерде пайдаланылып, Солтүстік Буддизм деп аталды. Олар өз кезектерінде көптеген мектептерге бөлінді. Олардың арттарынан ерушілер арасында төрт қайырымды ақиқат түсіндіру мәселелері бойынша талас туындады, яғни бұл ашылу Гаутамның гүлденуінен тұрды және мынадай «қайырымды жүректің дамуы», «ақиқатты көру үшін ақылдың дамуы» ұстанымдары болды.

Будданың барлық оқулары ауызша және ашық түрде берілген жоқ. Олардың кейбірі болашаққа арналды, сондықтан олар ауыздан-ауызға мұғалімдер мен оқушылар арқылы жасырын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп отырды. Кейде Будда оқуы сынға да ұшырап отырды.

Будда адам Нирванға жеткенде немесе өз мәселелерінен босатылғанда, онда таным өшіп қалған май шамдай, үзіледі немесе тоқтатылады. Бұл адамға жоғары күштердің көмегінің нәтижесінде Хинаяна жолына түсетіндігін, яғни уайымның өз шегіне жетіп, ақырында мүмкіндікті сезінуіне көмектеседі.

Негізгі ережелерге сүйене отырып, Хинаяна әр түрлі үнді диалектілерінде бірі-бірінен біраз айырмашылығы бар 18 мектепке бөлінеді. Тхеравада мектептері мысалы, Шри-Ланкада және Оңтүстік-Шығыс Азияда болып, пали тілінде оқуды сақтаса, ал Орта Азияда таратылған Сарвастивада мектебі санскритті пайдаланды.

Хинаяна «кіші» немесе «қарапайым дөңгелекше», бірақ сөздің астарына төмендету реңін берудің қажеті жоқ. Дөңгелекше «ақыл қозғалысы» деген мағынаны білдіреді. Бұл белгілі мақсатқа апаратын ойлау, сезім, әрекет. Ол «қарапайым», яғни жоғары мақсат емес, қарапайым жетістіктер әдісі. Хинаяна көпшілік үшін емес, өзі үшін ғана еңбектеніп отырған адамға арналған. Будда болу үшін талпынудың алдында алдымен еркін адам болу қажет (санскритте «архат»). Мұнда сонымен бірге Махаянада танылған оқу түрлері бар. Бұл карма туралы барлық оқулар (себеп-салдар байланысы); барлық этикалық өзіндік тәртіп ережелері, монах (сопы) пен монах әйелдер үшін сопыхана тәртіп ережелері, ақыл мен эмоционалды сала әрекеттерінің қорытындысы; концентрацияға қабілеттілікті қалай дамыту жағдайлары, сондай-ақ адасуды болдырмай, нақты шындықты қалай бойлауға болады, ақылға қалай жетуге болады дегенді қарастырады. Хинаяна оқуы махаббат пен қайғыру сезімдерінің даму әдістерін енгізеді. Махаббат өзге адамға бақыт тілеумен анықталады, ал қайғыру – өзге адамдардың өз тақсыретінен шығуына деген тілектен тұрады.

Махаяна бұл жағдайды, оларға жақсылық тілеумен шектеліп қана қоймай, өзге адамдарға көрсеткен ықпалды көмегі үшін жауапкершілікті алуымен қоса, бұл жағдайларды дамытады. Адамға тән шектеулілік салдарынан, ол өзгелерге мейлінше көбірек көрсетуге мұршасы келмейді, Махаяна ерекше назарды жеке адамның жүрегін бодхичиттаның көмегімен ашуға бөледі. Бодхичитта Будда болуға нұсқаманы білдіреді. Басқа сөзбен айтқанда, бұл тұлғаға тән барлық шектеуліктерді жеңуге және әрқайсысына көп мөлшерде көмек көрсету мақсатында барлық мүмкіндіктерді жүзеге асыруға ұмтылатын жүрек. Будда ілімі – дін емес, бұл «Тірі (тәжірибелік) этика». Сондықтан, Буддизмнің айқын ерекшелігі этика-тәжірибелік бағытталғандығы болып табылады.

Буддизм діни өмірдің сыртқы түрлерінің озбырлауына, әсіресе ритуализмге ғана емес, ол сондай-ақ негізінен брахма-ведалық дәстүрге тән абстрактілі-догмалық ізденіске қарсы. Будданың негізі төрт асыл ақиқат туралы ілімі Будда ілімі болып табылады. Бұл жағдайлардың түсіндірілуі мен дамуына, соның ішінде ондағы тұлға автономиясы туралы түсіндірілуіне Буддизмнің барлық жорамалдары арналған. Одан азап шегу және босату Буддизмде біріңғай болмыстың түрлі жағдайларында көрініс тапқан: азап шегу – көрініс тапқан болмыс жағдайы, босату – көрінбеген болмыс жағдайы. Осы екеуіде, біртұтас бола тұра, ерте Буддизмде психологиялық шындық ретінде, ал Буддизмнің дамыған формаларында – ғарыштық шындық ретінде орын алады. Босатуды Буддизм, ең алдымен, тілекті жою ретінде, нақты айтсақ – құмарлықты басу ретінде түсіндіреді. Жетілген қанағаттанушылық және өзіндік тереңдеушілік жағдайы, субъективті (ішкі) болмыстың абсолютті тәуелсіздігі – «ықыластың басылуының» жағымды эквиваленті – босап шығу немесе нирвана деп аталады. Будда айтқан: «Адам мүлтіксіз дені сау денесіз рақаттануды сезіне алмайды». Дегенмен, барлығының басты элементі – ой. Барлығы оймен жасалады. Ол жақсылық пен зұлымдықты тудырады. Будда, біздің кармамыз – бұл ең алдымен біздің ойымыз деп үйреткен. Біз өзіміз, өз тағдырмызды жасаймыз. Адам өз қателіктерін түсініп, оларды асыл істермен түзетуі қажет. Және ең алдымен адам санадан жоққа шығаруды аулақ шығаруы керек. Жоққа шығару арқылы, біз психикалық қуаттың дамуын тоқтатамыз, ал бұл рухтың өліміне алып келетін жол.

Өзінің алғашқы өсиетінде Варанаси Будда адамдарға «төрт асыл ақиқатты» ашқан:

1. Адам өмірі азапқа толы (тууы, ауру-сырқат, кәрілік, қалаған мақсатына жету мүмкіндігінің болмауы, өлім – осының барлығы азап шегуге алып келеді);
2. Бұл азаптың себебі – материалды игіліктер мен сезімдік рақаттарды көксеу (тршна);
3. Сегіздік (ортаңғы) жолмен жүру арқылы азаптан құтылуға болады;
4. Ықылас-тілекті баса білген адам, нирванаға жетеді.

Ортаңғы (сегіздік) жолдың буддалық ұстанымы шектен шықпауға кеңес береді – сезімдік рақатқа құштарлық ретінде де, осы құштарлықты түбегейлі басу ретінде де. Адамгершілікті-эмоционалды салада Буддизм шыдамдылық ұстанымын («ахамсы») сақтауға шақырады, оған сәйкес адамгершілік ұйғарымдар міндетті болып саналмайды және бұзылуы мүмкін, барлық тірі тіршілікке залал келтіруге болмайды, қоршаған ортаңа жұмсақ және жылы қарауың қажет. Сегіздік жол игілікке мыналарды қосады: дұрыс пайымдау, дұрыс шешім, дұрыс сөйлеу, дұрыс өмір сүру, дұрыс талпыныс және дұрыс жинақталу.

Буддизмде жауапкершілік пен кінәні абсолютті түсіну жоқ, діни және зиялы мораль иделаның арасындағы нақты шектің, соның ішінде аскетизмнің қарапайым түрдегісін жеңілдету немесе жоққа шығарудың болмауы оның көрінісі болып табылады. Интеллектуалды ортада буддизмде танымның сезімдік және дұрыс формалары арасындағы айырмашылық жойылады және сырттай қараушылық ойлаудың (медитация) тәжірибесі орнатылады. Оның нәтижесі уайымдау, болмыстың тұтастығын мойындау (ішкі және сыртқыны ажырата алмау), толықтай өзіндік тереңділік болып табылады. Сырттай қараушылық ойлаудың тәжірибесі буддистер үшін әлемді танудың құралы ретінде емес, тұлғаның психикасы мен психофизиологиясын бұзу құралы ретінде саналады. Сырттай қараудың нақты әдісі ретінде буддалық йоганың атын алған, әсіресе дхьяндар танымал. Буддизм негізінде қоршаған әлеммен біртұтас тұлға ұстанымының бекітілуі және әлем де қатыстырылған өзіндік психологиялық болмысты мойындау жатыр. Осының есебінен, Буддизмде субъекті және объекті, рух және материя арасындағы қарама-қайшылық туралы көрініс, түсінік жоқ, онда жеке және ғарыштық, психологиялық және онтологиялық жайлар бірігіп кетеді және осы бір рухани-материалистік болмыстың біртұтастығында жойылатын ерекше әлеуметті күштің болуы бір уақытта ескеріледі.

Болмыстың шығармашылық бастауы, соңғы себебі әлемді құрастырушы және оны бұзушы ретінде анықталатын адам белсенділігі саналады. Бұл рухани-денелік біртұтастық ретінде түсіндірілетін «мен» еркін шешімі. Бұл ұстанымды түсіндіру және негіздеу Буддизмді Джайнизммен жақындастыра түседі. Буддизм үшін абсолютті емес мәннен барлық тіршілік субъектіге қатыссыз, тұлға бойындағы жасампаз талпыныстың болмауынан мынандай қорытынды шығады, бір жағынан Құдай ең жоғары жанды дүние ретінде адам мен дүниеге имманетті (тән), ал екінші жағынан жаратушы және құтқарушы ретінде Құдайдың қажеті жоқ. Буддизмде Құдай мен дүниенің, Құдайшылдық пен Құдайшылдық емес арасында дуализм жоқ. Будда: «Құдай – бұл адам және оың ең басты күші барлығы үшін еңбектену. Еңбек – бұл адамның «сыйынуы» деп үйреткен.

Буддизм мәңгілік өзгермейтін субстанцияның болуын жоққа шығарады. Дүниенің үнемі өзгеретіндігін түсіндіру үшін оның ізін қуушылар оған ведалық түсініктің ең мықты мәнін қосу арқылы, барлық рухани және материалдық құбылыстар болмыстың шапшаң элементтерінен (дхарм) тұрады деп есептей отырып, дхарма түсінігін қолданады. Бірақ барлық дхармалар субстанциялы емес, олардың әрқайсысы белгілі бір белгінің тасымалдаушысы болып табылады (осылайша, дхарма құлақпен қабылданатындар, көзбен қабылданбайды және т.б.) және уақыт пен кеңістікте аралық жоқ. Басқа сөзбен айтқанда, буддистердің интерпреацияларында дхарма өзіндік белгінің болуын білдіреді. Сыртқы діншілдікті жоққа шығарудан бастаған Буддизм, өз дамуында мойындауға келді. Бұл ретте буддизмнің жоғары ақиқатын – нирвананы – Буддамен теңестіру орын алды, ол адамгершілік идеалды кейіптеуден нақтылы түрде іске асыруға айналды, осылайша діни эмоцияның объектісі және бас иудің пәні болды. Бір уақытта нирвананың ғарыштық аспектісімен трикаи доктринасында құрастырылған Будданың ғарышқтық концепциясы пайда болды. Буддалық пантеон оған түрлі мифологиялық тіршілікті енгізудің есебінен өсе бастады. Отбасылық-тұрмыстықтан бастап мерекелікке дейінгі будда өмірінің барлық жақтарын қамтитын культ, Махаянаның кейбір ағымдарында, соның ішінде, әсіресе ламаизмде күрделене түсті. Буддизмде касталық идея жоқ, бірдей мүмкіндіктерінің болуы тұрғысынан барлық адамдардың теңдігі жарияланады. Индуизм сынды Буддизмде карма туралы айтылады, бірақ карма идеясының өзі, мұнда тіпті өзгеше. Классикалық индуизмде карма идеясы парыз идеясына тым жақын. Түрлі кастаға жататындықтан адамдар түрлі өмірлік және әлеуметтік жағдайларда дүниеге келеді немесе әйел болып жаратылады. Олардың кармалары, немесе парыздары – кәдімгі өмірлік жағдайларда «Махабхарате» мен «Рамаянеде» бейнеленген тәртіптің классикалық үлгісімен жүру. Егер кімде-кім, мысалы, шынайы әйел немесе шынайы құл ретінде өмір сүрсе, болашақ өмірде бәлкім оның жағдайы жақсырақ болады. Буддизмде карма бізді бір нәрсе ойлауға немесе жасауға итермелейтін «күштерді» білдіреді. Бұл күштер үйреншікті әрекеттер немесе тәртіптік үлгілердің нәтижесі ретінде пайда болады. Дегенмен, әрбір күшті сақтауда қажеттіліктің болмауының салдарынан, біздің тәртібіміз қатал детерминделмеген болып саналады. Карманың буддалық концепциясы осындай.

Индуизмде де, Буддизмде де қайта туу идеясы бар, бірақ ол әр түрлі түсіндіріледі. Индуизмде перманентті, өзгермеген, дене мен ақылдан бөлек, өмірден өмірге өтететін «атман» немесе «мен» туралы айтылады; осы бір «меннің» (атмандар) барлығы дүниемен немесе Брахмамен біртұтас. Бұдан шығатыны, біз айналамызда көретіннің барлығы – елес, немесе шындығында біз барлығымыз біртұтаспыз. Буддизм бұл мәселені басқаша түсіндіреді: өмірден өмірге өтетін «мен» болмайды. «Мен» қиялдың жемісі ретінде емес, бір өмірден екіншісіне өтетін, үздіксіз және тұрақты бір нәрсе ретінде өмір сүреді.

 Бұдан басқа оның өзгешелігі, индуизм мен буддизмде әрекеттің әртүріне, қиындықтардан босатылуларға ерекше мән беріледі.

Индуизмде сыртқы физикалық аспектілер мен техникалар, мысалы, хатка-йоганың әр түрлі асаналарына, классикалық Индуизмде – Гангада тазалану жолымен жасару, сондай-ақ тамақтану тәртібі көрсетіледі.

Буддизмде ішкі техникаға қарағанда, ақыл мен жүрекке әсер ететін сыртқы техникаға көбірек көңіл аударылады. Бұл «қайырымды жүректің жаралануы» сияқты мысалдарда көрінеді, «ақиқатты көру үшін ақылдың дамуы» және т.б. Бұл өзгерістер сондай-ақ, мантрды – санскриттік ерекше буындар мен тіркестерді пайдалануда байқалады. Индуистік сәйкестікте дыбыстың айтылуына екпін жасалады. Веда уақытынан бері дыбыс мәңгі және өзіндік ірі күшке ие. Ал бұған қарама-қарсы будданың медитацияға сәйкестігінде дыбысқа емес, мантрға аса көңіл бөлінеді.

Буддизм брахманизм мен Индуизмнің туындауына мол әсер етті, бірақ, б.д.д. XII ғ. Үнді жерінен ығыстырылып, мүлде жоғалып кетті. Мұның басты себебі, буддизм идеяларының Брахманизм құрылысына қайшы келуі еді. Демек, Буддизм б.д.д. III ғ. Оңтүстік-Шығыс және Орта Азия, Орта Азия мен Сібірдің кей жерлерінде тарай бастады.

Будда уағыздары – бұл елдің миллиондаған адамдары бірде-бір жанды денені өлтірмеуі керек, өзге біреудің затын алуға болмайды, басқа біреудің әйеліне жақындауға болмайды, өтірік айтпау керек, шарап ішуге болмайды. Бұл этикалық ұстанымдар әр түрлі елдер мен халықтардың мәдени дәстүрлеріне еш кедергі келтірмейді, олармен және олардың ұлттық салт-дәстүріне жеңіл араласып кете алады. Бұл қазір өзіміз бақылап отырған жергілікті Құдайларға арналған. Осылай, осы уақытта да аталған мемлекеттерде Буддизмнің мынадай ұлттық формалары пайда болды: **Будданың таза жер мектептері, тяньтай, хуаянь-цзун, тэндай, кэгон, амидаизм, дзэн, гелукпа** және басқалар. Бұдан басқа Будда өзге Құдайларды жоққа шығармады және оқушыларының оларға табынуларына шек келтірмеді. Сондықтан буддист бір уақытта даосизм, синтоизм және басқа да діндерге сене алады.

* 1. **Чарвака (локаята)**

Чарвака мектебі (локаята) өзінің материалистік көзқарастарында анағұрлым өз жолын ұстаушы. Бұл оқу өз бастауын көне дана Локидің ұлы, Құдайлар оқытушысы **Брихаспатиден алады**. Махабхарат пен Упанишадам келіскендей титандар(Құдайлар жаулары) ортасында, осы оқу жолымен, олар өлді деген материалистік көзқарасты насихаттады. Бізге дейін бұл мектеп өкілдерінің көзқарасы жүйесіз түрде, буддист, джайнист, ведант авторларының әңгімелеуімен, сондай-ақ ортағасырлық философиялық трактаттар түрінде жетті. Бұл мектеп тыңдармандары басқа мектеп оқуларын мойындамады. «Чарвака» сөзінің өзі үнділердің бірнеше ұрпақтары үшін қарсы пікірді тудырды; чарвактарды түсінбегендік емес, оларды ешкім жақсы көрмеді. Оларды үнді жерінде басқа материалистік оқудың өкілдері Веда таныған құбылыстарды қабылдамағандары үшін **«настиктер» (**қарама-қарсылар) деп атады. Скептицизм- дегеніміз бағалауды өзгертусіз дәстүрлі ақылды қабылдауды бас тартатын, ақыл еркіндігінің пайда болуы.

Үнді философиясында чарвака бағытының қағидалары қарапайым адамдардың арасында кең тарағанға ұқсайды. «Осы өмірде бақытты болуға тырысайық!» Өлмейтіндер бұл өмірде жоқ екен. Ол өлген сәтте күлге айналады. Қалайша, ол бұл өмірге тағы келеді. Олай болса, чарвактар өмірдің мәнін байлық пен ләззат алудан көрген, олар о дүниені мойындамаған.

Дүниеге құмарту, одан ләззат алудан ол бізге зардап әкеледі деп неге қашамыз? Біз өмірден ләззат алып, зардаптан құтылуымызға болады.

Олардың оқуында маңызды орынды таным теориясы алады. Локаятиктер біздің уақытымызда да күрделі, өзекті болып отырған мәселелерді қарастырады: – шынайы таным шекарасы қайда, білім мәні неде, нақты білім көзі болып не табылады, жалпы талдаудың шынайы критерийлері. Нақты білім қабылдау арқылы алынады. Және бұл – «дұрыс» білімнің жалғыз көзі. Ал танымның өзге әдістері қателіктен сақтандырылмаған.

Локаятиктер орта ғасырдағы Үнді жеріндегі жалғыз реалистік және жаратылыстану ғылымдарының қатаң онтологиялық мектебі болды. VIII-XI ғғ. Үнді философиясының кез келген жүйесі олардың көзқарастарын теріске шығаруға тырысты.

* 1. **Вайшешика мектебі**

Вайшешика мектебі (б.д.д. І ғ.) локаятиктер сияқты материалистік көзқарас дамиды: дүние материалданған, үнемі өзгеріп отырады және бұл үрдіс өмірлік, ауыспалы сипатта – бәрі дамиды және құлдырауға әкеліп соғады. Өзгеріссіз тұрмыстың алғашқы негізі – ешкім жасамаған, түрлі сапалы атомдар қалады. Атомдардың әр түрлі уақытша бірігуінен сезім деңгейінде танылатын жанды және жансыз заттар пайда болады.

Бұл мектеп өкілдері онтология шеңберінде категориялық аппаратты ойлап табады, барлық түсінікті екі категорияға бөледі – жалпы және жеке категориялар. Категория заттардың өзіндік ерекшеліктері, яғни құндылығы мен сапасын көрсетеді.

Кейінгі оқуларға жүгінсек, заттардың көп қырлы әлемі мен құбылыстар үшін бірдей, барлық субстанционалды негіздер – материалдық және рухани түрде.Барлықвайшешиктер 9 субстанцияны көрсетеді, жартысы дәстүрлі үнді философиясы үшін: **эфир**, кеңістік іспетті, **от, су, жер**, сондай-ақ **жан** –жеке және абсолютті әр түрлі психикалық сапа.

Жан туралы оқуда ол өмірлік, оның табиғаты материалдық емес, жан екі формалы деп көрсетіледі:

- абсолютті, жоғары жан – болған және барлық жерде («ишвара»);

- жеке жан – өмірден-өмірге («атман») сансара заңы бойынша байқалатын.

* 1. **Ньяя**

Ньяя – Вайшешика мектебімен қатар туындаған логиктер мектебі. Бұл мектептер бір-бірін толықтырады.

Бұл мектептің негізін салған – Готаму және оның шәкірттері, олар ауқымды білім мен логикалық негізді басшылыққа алады. Басқаша айтқанда, логика және гносеология мәселелерін қарастырады. Категориялы аппаратты жасай отырып, Ньяя таным көздерінің түсінігін негізге алады (сезім, қорытынды, аналогтар, силлогизмдер, мәтіндер). Локаяттықтардан айырмашылығы ньяялықтар ауқымды білім тек эмпирикалық заттар дүниесінен алынатын сезімде ғана емес, сондай-ақ, егер логикалық қорындыдан тексеруден өткен болса, олар мәтінде мазмұндалған куә дейді.

 Ньяя философиясы білімнің түпнұсқалылығын және ауқымды білім құралын қарастырады. Ньяя логика мен талдау негізіне сүйенеді, сондықтан «Ньяя Видья» немесе «Тарка-шастра» – «логика және талдау ғылымы» деп аталады. Қаншалықты бұл жүйе табиғат пен білім көздерін қорытындылайтындай, оның ақиқаттылығы немесе жалғандығы, оны «сыни зерттеу ғылымы» деп те атайды. Бұл мектеп жүйесі ой-таным жүйесінің көмегімен ақиқатты жалғаннан айыратын нақты әдісті пайдаланады.

Ньяя философиясы, жетістіктің бостандық алу жолы болып сыртқы дүние және оның ақылмен, жанмен қатынасы табылады дейді. Егер адам ақыл тоқтатудың логикалық әдістерін игерген болса және оны өзінің күнделікті өмірінде пайдаланса, ол барлық қайғысынан айырылады дейді. Ньяя философиясының түпкілікті мақсаты, өзге үнді философиясының жүйелері сияқты, жеке жанның қайта туу мәңгілігінен босатылуы. Ньяя – логика мен эпистемологияны оқытумен айналысқанына қарамастан, өмір философиясы болып табылады.

* 1. **Ежелгi Қытай философиясы**
		1. **«Өзгерiс кiтабы»**

Қытай өркениетi – Шығыстың ең ежелгi өркениеттерiнiң бiрi. Зерттеушiлер ақылды адам бұдан 200 мың жыл бұрын қазіргі Қытай жерінде пайда болған дейді. Ежелгi Қытайдағы философиялық ойлау барлық табиғат жанды, жанның жетекшісі аспан («шан-ди», немесе «тянь») болып табылады, ал адам – табиғаттың бөлігі және дүние орталығы (ұрық) деген мифтен өз бастауын алады. Тең құқықты ғаламның бiр бөлiгi әлемге үндес. Олардың алдында мынадай мәселе тұрды: дүниемен, қоғаммен және өзіңмен өзің бірге өмір сүру. Бұл – барлық қытай мифологияның негiзгi идеясы және ежелгi мәтiндердегi дәлелдеу алған басты философиялық қағида.

Біздің дәуірімізге дейінгі IX-VII ғғ. қытай мифтерінің барлығы даналар жазған «Таулар мен теңіз кітабына» («Шань хай цзин») енгізілген. Ол «қытай білімділігінің классикалық кітаптарына», тарих, этика, поэзия, философия, заңдылықтар негізі бойынша мәліметтер жиынтығына кезек береді. Бұл – «Әндер кітабы», «Тарих кітабы», «Тәртіп кітабы» (дін нормалары, саяси және әлеуметтік әрекеттер), «Көктем мен күз кітабы».

Бірақ, Ежелгі Қытайдың барлық жазба түпнұсқалары мазмұны мен құндылығы жағынан «Кітаптың кітабына» сәйкес келіп, өркениетке дейінгі әйгілі «И Цзиннің» «Өзгеріс кітабына» ұқсайды. Белгілі қытай философы Чэн Чжун-ин «И Цзиннің» бастауы адам мен аспанның өзара қатынастары туралы, туу және затқа айналуынан шығады деп есептейді. Бұл қасиетті классикалық кітап – қытай әмбебаптығының негізі. Өзінің мазмұны мен тереңдігіне қарай Вед, Тәурат, Құранмен қатар тұрады және қазіргі қытай мәдениетінің іргетасы болып табылады. Осыдан философиялық ойлау тарихы басталады. Бұл кітаптың қытай мәдениетінде алатын орны ерекше, тіпті күні бүгінге дейін қытай халқы осы кітапқа жүгінеді. Бұл трактаттың алғашқы фразасы – «... не Ин, не Ян – бұл Жол (Дао) және солай айтылады» – барлық қытай философиясының негізін салушы ұстанымына айналды.

Ин және Ян – дүниенің бастауында тұрған мәндер. Бірақ олар туралы ілім дуалистік сипатта емес, себебі, барлық болмыс ол екеуінің біртұтастығы арқылы ғана бар бола алады. Демек, олар диалектикалық бірлікте болатын қарама-қарсылықтар. Ин және Ян қағидалары аспан мен жер, ұрғашы мен еркек арасындағы қатынастармен тығыз байланысты, әрі олардың дамуына нұсқайды. Белсенділік көбіне Янға тән болады да, Ин енжарлық танытып отырады. Бірақ олардың бірлігі – диалектикалық дамудың көзі. Нәтижесінде заттар мен құбылыстар өзгерістерге ұшырайды. Мұндай өзгерістер адамдарға да қатысты болады. Аспан, жер, адам – бұлар үштік бірлікте белгілі бір даму жолымен (дао) тіршілік кешеді.

«И Цзиннің» негізін 8 триграмма құрайды, үш түрлі аралас: біркелкі (ян символы) және үзілмелі (ин символы), сондай-ақ 64 гексаграмма (графикалық символдар),дүниені үнемі және кезекпен өзгертетін жабық жүйе туралы білімнен тұрады.

«Өзгеріс кітабында» сондай-ақ, Конфуциядан біздің уақытымызға дейінгі қытай философиялық ойлауында кеңінен пайдаланылатын негізгі философиялық категориялар анықталған. Мысалы, **Дао** (дүниелік заң, дүние және заттар жолы); **ин-ян** (белсенді емес түссіз және белсенді түсті бардың басы). Мұнда адам жетекшілік етуге міндетті негізгі ұстанымдар көрсетілген: **адами** (жэнь), **әділеттілік** (и), **игітұрақтылық** (ли), **игісенімділік** (синь), **ақылдылық** (чжи). Ең маңызды және көпжақтылардың бірі болып **«Бес тұрақтылық» түсінігі табылады.** (У чан) сөйлесу қабілетін білдіретін (жэнь) ақылға, мөлшерді сақтауға (ли), сенімге (синь) және танымға (чжи).

«Өзгеріс кітабында» сегіз негізгі категориялар кеңінен пайдаланылады. Олардың көмегімен тұрмыстың кез келген аспектісі көрсетіледі.

«И Цзинде» құрылымдық және сандық символдау философиялық идеялардың негізгі формалары болып табылады. 8 және 12 сандарының жұптары жер мен аспанды, яғни кеңістік пен уақытты білдіреді. Әлемдік процестің әр жағдаяты гуаның көмегімен көрсетіледі, ал графикалық бейнеленген афоризмдер 64-ке гексаграмма және Күн, Ай, бес планета мен 28 жұлдыздардың астрономиялық құбылыстары олардың кескінін бейнелейді. Мысалы, № 2 гексаграмма «Кунь» Фан жұлдызын кескіндейді, 28-дің төртіншісі, Скорпионның 4 жұлдызына сәйкес келеді.

«Өзгеріс кітабының» символдары мен ұстанымдары дәстүрлі Қытайдың болмысын қамтиды.

Бүгінгі күнге дейін қытай философиясы үнемі көне бастауларға ден қояды және өз ойлау қабілетінің ерекшелігін көрсетеді, басқа философиялық көзқарастардың өзіндік ерекшеліктеріне көңіл аударады.

Бұл қытай философиясының көрнекті ерекшелігі, бір жағынан, қытай халқының бірлік сезімінің туындауына, сол кезде сыртқы әлемнен оның бөлектенуі себеп болды Мұның материалдық символы болып Қытай қабырғасы табылады. Мұнымен қатар бірлік ұстанымы мен табиғат үндестігі, адам мен ғарыш негізделеді. Әр түрлі мектептер дүниедегі, қоғамдағы адам рөлін көрсетті, жоғары деңгейде табиғат күшін пайдалануды және техникалық прогрестің даму мүмкіншіліктерін арттыруды, өзін-өзі қалыптастыруға шақырды.

Қытай философиясының негізгі бағыттары Қытай тарихындағы ауыр кезеңде қалыптасты. Бұл дәуір патшалар арасындағы қақтығыстар еді (Чжаньго) немесе Соғысушы мемлекеттер (б.д.д. 453-221 жж.). Соңында 7 күшті патшалық айқындалды: Чу (аңызға сәйкес, «қарт оқытушы» Лао-цзыны туды), Ци, Чжао, Хань, Вэй, Ян, Цинь.

Цинь әулетінің басқару кезеңінде (б.д.д. III-II ғғ.) қытай философиясының таңы атты. Бұл кезде үкімет үшін олигархтар мен белгілі туғандар арасында тартыс шиеленісті. Бұл философиялық ойлауда да өз атауын алды. Осы кезде «қарсыласу кезеңіндегі 100 мектеп» пайда болды. Қытай тарихшысы Сыма Тань (б.д.д. II-I ғғ.) философиялық ойлаудың 6 негізгі бағыттарын көрсетеді: **ин-ян мектебі**; **конфуциандық** (немесе жу цзя, «кітапшылар»мектебі); **моистер** (мо цзя); аттаулар мектептері (мин цзя); заңгерлер мектебі (легистер (фа цзя); **даосизм** (жол және күштер мектебі – дао дэ цзя). Осылардың ішіндегі елеулілері– конфуциандық, даосизм, моизм және легизм.

* + 1. **Конфуций ілімі**

Көне Қытай философиясындағы негізі мектептер Конфуцийшілдік – адамды әлеуметтік өмірдің өзекті мәселесі деп қарастыратын ежелгі философиялық мектеп. Конфуций (Кун-Фу-Цзы) – б.д.д. 551-479 жылдары өмір сүрген. Оның негізгі шығармасы – «Лун Юй» – «Сұхбаттар мен пікірлер», ол 6 кітаптан тұрады. Ескіні елеп, жаңаға жақындау – Қытайдың көне дәстүрі. Ескіні дәріптеу Конфуций дәуірінде өзіндік мақсатқа айналады. Конфуций ілімінің түптамыры адам және қоғам мәселесіне тіреледі. Адам табиғаты Конфуций философиясында басты мәселелердің қатарына жатады. «Аспан адамға нені сыйласа, ол адамның табиғатын құрайды». Табиғат – адамның алғашқы қасиеті. Адам өмірге немен келсе, сол бастама оның табиғатын құрайды. Бірақ адамның табиғатын тек табиғатпен салыстыру шеңберінде анықталмайды. Адам мәні – табиғилықтан тыс, әлеуметтік-мәдени жетістік. «Адамның бәрі де байлық пен беделге ұмтылады. Адамның бәрі де кедейлік пен жамандықты жек көреді», дейді ұлы Ұстаз. Екі қасиет те адамның табиғатына тән ерекшелік. Адамға үнемі тыныштық бермейтін төрт ұмтылысты Конфуций тізіп өтеді. Олар – жасысын ұзартпақ, даңққа ұмтылған, қоғамда орнын таппақ, байлыққа деген ұмтылыс. Осы атақты нәрсеге жеткендер, рухтан тартынады, күштен сескенеді, адамнан қорқады, жазадан қауіптенеді. Бәрінен жоғары тұрған қасиет – «адамды сүйе білушілік» (жэнь). Ұлы Ұстаз адамды сүйе білудің жолы мен жөнін (дао) талдайды. Дао Конфуций үшін адамды шынайы жолға салатын, адамға оң ықпал ете отырып, оны басқаруға кажетті бүкіл идеялардың, амал-әрекет пен қағидалардың жиынтығы. Адамның табиғатын үш тұрғыдан саралайды: қайырымды ер (цзюнь-цзы), шағын адам (сяо-жэнь), адамсүйгіштік (жэнь). Адамсүйгіштіктің мәні – өз олқылығын жеңіп, сөзі мен іс-әрекетінде дұрыс жолға түсуде. Даоның осы идеясы «вэнь» термині арқылы жеткізіледі. Түптеп келгенде «вэнь» – сөз бен білімділік арқылы жеткізуге болатын рухани мәдениет. «Вэньге» ниет қойған адам күнделікті өмірде көптеген қиыншылыққа ұшырайды. Асылы, ақылды жандарға жалған мен жаман ортада тіршілік жасау жеңіл болмайды. Конфуций ұлы ұстаз болу үшін мына қасиеттерді игеру шарт дейді: 1) өзінше ұстаздыққа жету; 2) ұстаздыққа ылайық биязы болу; 3) ұстаздыққа іштей бейімділігі; 4) адамдармен тіл табыса білуі; 5) өз өсиетіне берік болуы; 6) өз уәжінде тұруы; 7) ұстаздың даралығы; 8) ұстаздың еркін тәуелсіздігі; 9) жұмыстағы мінез-құлықтың ұстамдылығы; 10) ұстаз ниетінің адалдығы; 11) ұстаз жанының мейірімділігі; 12) ұстаздың ақылдыны айқындап, таланттыны қолдай білуі; 13) жолдасқа деген сенімділігі; 14) ұстаздық талапты орындауы; 15) ұстаздың қарым-қатынастағы тартымдылығы; 16) ұстаздың құрметтеуі және төзімділігі.

Мұғалім: «адамшылдық жалған сөз және өтірік күлкі мен сирек үйлеседі», – дейді. Мұғалім: «Мен жоғары даналықпен адамшылыққа иемін деп айта аламын ба? Бірақ мен оған әрқашан ұмтылудамын, басқаларды да талмастан соған үйретудемін. Міне мен туралы осылай айтуға болады ғой!- деп сұрақпен қарайтын». «Өзін жеңген адам, ешқашан жеңілмейді!», – дейтін мұғалім. Ұстаз айтты: «Байыппен сөйлеу және жылы жүз адамгершілік қасиетпен үйлесімін таба бермейді».

Конфуция немересінің оқушысы, оның өзін кесуші Мэн-цзы жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіру негізінде «Басқарудың 12 ұстанымын» құрастырды:

1. рақымшылық негізінде басқару (асыл адам міндетті түсінеді, нашар пайдасын ойлайды);
2. халық үшін дүниені анықтау (дүниесіз адам болмауы үшін қамқор жасау);
3. ақылдыны сыйлау және қабілеттіні пайдалану;
4. салық пен беретін төлемді төмендету;
5. халықты жұмысынан бөлмей пайдалану;
6. халықтың жүрегін жаулау; халық не қалайды, соны жинау және оған беру, халық жақсы көрмеген затты жүзеге асырмау;
7. халықты бағалау (басшылар жай халыққа қарағанда анағұрлым төмен тұрады);
8. сыйлыларды сыйлау;
9. адамның табиғатын ысырапқа ұшыратпау;
10. халықты қайырымдылыққа шақыру;
11. санадан жоғалғанды іздеу (ішкі сезімге сүйенсең асқақтайсың, қалағаныңды есту және көру – ұсақ адам санатына қосыласың);
12. әділдікті есте сақтау.

 Қызыл көзді қызғаныш, көреалмаушылық – барлық халықта бар қасірет қой. Елу жасқа жетіп, Лу патшалығында жоғары дәрежелі мемлекет қызметшісі болып жұмыс істеп жүрген Конфуций қастық-лаңдар салдарынан қызметінен кетіп, он үш жыл бойы Ежелгі Қытайдың Лу патшалығынан басқа мемлекеттерін аралауға кірісті. Алайда сол кездері билік құрып тұрған синто, Буддизм діндері Конфуций идеясына қарсы шықты. Өз идеясын еш жерде орнықтыра алмаған ұстаз Кун 484 жылы еліне қайтып келуге мәжбүр болды. Конфуцийдің ең басты 72 шәкірті болса, солардың 12-сі қандай жағдайда да қасынан шықпай, даналық ойларымен сусындаған көрінеді. Ол елге оралғаннан кейін де ұстаздықпен айналысып, көне даналық кітаптарын жинап, өңдеп, мазмұнын байытыпты. Әрі оларды таратыпты. «Қолда барда алтынның қадірі жоқ» деген ғой. Қайтыс болып, тұрған үйі ғибадатханаға айналып, рухына тағзым етушілер бейіт жасайтын орын болысымен-ақ оның есімі, идеясы басшылыққа алатын ақыл-кеңес бола бастайды. Және де б.д.д. 136 жылы Конфуций ілімі мемлекеттік идеология болған кезде ол «Он мың ұрпақтың ұстазы» деп жарияланып, 1503 жылы мемлекет оны қасиеттілер, әулиелер қатарына қосады, 1911 жылы болған ұлттық-буржуазиялық революциядан кейін ол ресми түрде ардақталады. Ілімдегі теориялар Конфуций ілімінде қоғам – «қайырымды мырзалар» мен «қауқарсыз адамдар» болып екіге бөлінеді, кішілердің үлкендерге құрметі – тәрбиенің ең басты іргетасы, басқару – түзету деген сөз. Конфуций ілімі бойынша қоғамдағы алғашқы топта бес қасиет болуға тиіс. Олар: адамгершілік (жэнь), парызды өтеу (и), әдептілік пен сыпайылық (ли), зейінділік пен білімділік (чжи), берілгендік (синь). Данышпанның атақты теориясының бірі – мемлекетті «адамгершілікпен басқару». Осы орайда ол: «Билеуші – билеуші, ал бағынышты – бағынышты, әке – әке, ал ұл – ұл болуы керек», – деген. Және де, ол «Билікке қалай жетуге болады?» деген сұраққа: «Халықтың сүйіспеншілігіне қол жеткізу», – деп жауап қайтарған. Ежелгі Қытайдың бес классикалық шығармасын «Шуцзин (Тарих кітабы), «Шицзин» (Әндер мен гимндер кітабы), «Лицзин» (Рәсімдер туралы жазбалар), «Юэцзин» (Музыка туралы кітап), «Ицзин» (Өзгерістердің канондық кітабы) жинастырып, қайта әңгімелеп, оларға түсіндірмелер берген де Конфуций. Зерттеушілердің пайымдауынша, «Көктем мен Күздің», «Лу мемлекетінің тарихы кітабына» түсіндірмелері оның жеке басына тиесілі. Ең бастысы, «Конфуций ілімінің өзіндік сипаты антропоцентризммен, яғни, адамды ғаламдық ғимараттың кіндігі және ең жоғары мақсаты деп білетін көзқараспен айқындалады. Конфуцийдің ой-пікірінің негізгі мазмұны табиғат заңдарына сәйкес келетін, адамдардың бірлесіп өмір сүруіндегі парасатты реттілікті, тәртіпті қамтамасыз етудің аса маңызды шарттары болып табылатын қарапайым да ғаламат зор 5 ізгілікті ұғындыруға арналған.Конфуцийдің саяси-этикалық маңызды ұғымы – адамшылық, адамның әділ, ақжүрек болуы (жэнь). Ұлдың кішіпейіл болуын, ата-ананы, жалпы, үлкен кісілерді сыйлап жүруін анықтайтын «сяо»тұжырымдамасы да, осы қатарда. Ол «текті ерлерді» (цзюнь цзы) шешімді түрде «ұсақ пенделерге» (сяо жэнь) қарсы қойып отырған».

Ең ғажабы, Конфуций ілімі (трактаттар мен канондар) – жасырын дәстүр, белді әулеттердің «меншігі» болды да. Ол атадан балаға мирас болып қалдырылып келді. Әулет ақсақалы оны үлкен ұлына аманат ретінде тапсырып кететін болған. Сонда Конфуций ілімі Жапонияға қалай тараған? Қытай философтарының еңбектері жапон тіліне қалай аударылды, солай Конфуций ілімі бұл елге де тараған (ХVI-XVII ғасырлар). Жапондарда отбасы – мемлекеттің бір бөлшегі, қоғамдық ұя болып саналатындықтан, отбасы отағасын («үкімет басы» деп бағаланады) балаларының сыйлап, құрметтеуі бірінші орынға қойылатындықтан Конфуций ілімі кең қолдау тапқаны мәлім. Иә, Жапонияда перзенттік құрметтеу (сяо) өте жоғары. Мұнда бала тәрбиесінде, перзенттік парыз бойынша, балалар ата-анасын құрметтеп қана қоймай, оларды сүюге тиіс, бұл қағиданы орындамау – үлкен абыройсыздық, өлімге пара-пар. Қытай философиясы –ол діннен гөрі дәстүр аясында дамығанымен, кейін екі мектеп (бағыт) түрінде пайда болды: даосизм (дао цзя) және конфуцийшілдік философиясы (жу цзя). Сонан соң қалыптасқан мектептер: легизм (фа цзя), моизм (мо цзя), атаулар мектебі (мин цзя), ньян мектебі (иньян цзя), т.б. Конфуций қайтыс болғаннан кейін оның түсініктерін шәкірттерінің дамытқаны белгілі. Олар Конфуций ілімін Қытай философиясына ұсынды. Алайда Мо-цзы (б.з.б. 5 ғ.) Конфуций ілімінің негіздерін, соның ішінде әлеуметтік сатылаудың мызғымастығы жөніндегі теориясын қатал сынға алды. Чжанцзы да ұстаз Кунның моральдық ережелеріне қарсы шықты. Дегенмен, буддизмді уағыздаушылардың өз тұжырымдарының дұрыстығын дәлелдеу үшін Лао-цзы Конфуций, Чжау-цзы-ға жүгінгені ғылыми еңбектерден бізге таныс. 17-18 ғасырлар философиясы Конфуций мен Мэн-цзының «киелі кітаптарына» түсіндірмелер жазып, Чжу Си мен Чжан Цза немесе Ван Чуань-шань идеялары төңірегінде дамыды, ХІХ ғасырда Қытайда әлеу-меттік реформа мен ағартушылықтың саяси идея-логиясы өмірге келіп, Қытай Халық Республикасы құрылысымен Қытай философиясында марксизм ілімі, диалектикалық және тарихи материализм бірден-бір теориялық негіз ретінде таралды. Конфуцийшілдік бұл – ежелгі дәуірден бастау алатын философиялық жүйе. Конфуцийшілдік ғалым – интеллектуалдар ілімі (мектебі) негізінде пайда болған. Оны бастап берген Конфуций. Ол – Шығыстағы үш басты діни этикалық (даосизм мен буддизм қатарындағы) бағыт-тың Ежелгі Қытайдағы басты идеялық ағымдардың бірі, саяси этикалық ілім. Оның көзқарасын ізбасарлары «Лун ой» («Әңгімелері мен ой-пікірлер») кітабында баяндап беріп, насихаттаған. Сонымен қатар, оның адам тағдырын «аспан» айқындайды, адам-дардың «мейірімділерге» және «нашарларға» бөлінуі өзгеріске түспейді, жасы кіші үлкенге, қызметі төмен адам лауазымы жоғары қызметтегі кісіге көзсіз бағынуға тиіс деген теориясын дамытты. Ғалымдардың айтуынша, Конфуций ілімі: «Бәрінен де бауырмалдық пен перзенттік парызды ұмытпа, туған-туысқандарға қайырымды бол, тәубешілдік пен үнемділікті бағала, бойыңдағы ашу мен ызаны басуға үйрен, білім мен біліктілікті жоғары қой, көңіліңе сай келмейтін ілімнің бәрінен арыл, басқаларды да ағат жолға қадам басудан сақтандыр», – дейді екен. Сол себепті, ол Жапония тәрізді елдердің салт-санасына тереңдей еніп те кетіпті.Соған қарамастан, Конфуций ілімі, конфуцийшілдік туралы әртүрлі пікірлер бар. Біреу насихаттайды, біреу сынайды. Оның көрнекті ізбасары болған Мэн-цзының (б.д.д. 372-289) пайымдауынша, әлеуметтік теңсіздік Құдайдың құдіретімен. Конфуцийдің екінші бір жақтаушысы Сюнь-цзы жасаған ілім бойынша, «аспан» – табиғаттың бір бөлігі. Бірақта, конфуцийшілдіктің «Құдайдың құдіреті» туралы ілімінің Дун Чжуншудың (б.з.б. 2 ғ.) конфуцийшілдіктің ортодоксты доктринасын жасауға негіз болғанын еске алғанымыз жөн. Ғылыми деректерге назар аударсақ, Сун әулеті билігі кезінде (Х-ХІІІ ғғ.) Қытай философия мектебінің Жаңа Конфуцийшілдік бағыты қалыптасқан. Онтология, натурфилософия, космогонияға көбірек көңіл бөлу – Жаңа Конфуцийшілдік деп аталған бұл ілімнің Ерте Конфуцийшілдіктен басты айырмашылықтарының бірі. Негізінен, Жаңа Конфуцийшілдік ХХІ ғасырдың басына дейін Қытай философиясы мен қоғамдық-саяси ойындағы үстем бағытқа ие болып, Жапония, Корея мен Вьетнамға да зор ықпал етті.

* + 1. **Даосизм**

Даосизмнің негізін б.д.д. VI ғ. соңы – б.д.д. V ғ. басында өмір сүрген Лао Цзы (Қарт ұстаз) салды. Даосизмнің қайнар көзі – «Дао-Дэ-цзин» деп аталатын философиялық трактатта көрсетілген. «Дао» – «жол, алғашқы бастама, алғашқы түпнегіз» деген мағынаны білдіреді. Дао-заттардың табиғи өсу, өнуімен бірге, дүниенің негізін құрайды. Бүкіл әлем Дао заңына бағынады. Даосизм философиясының негізгі мәселесі – ұлы Дао туралы, жалпылама Заң және Абсолют туралы ілім. Даоны ешкім жасаған жоқ, бірақ бәрі де содан тараған. Дао барлық жерде, әрқашан, әр уақытта, шексіз өз үстемдігін жүргізеді. Оны сезім арқылы көруге, естуге болмайды. Дао табиғаттың, қоғамның, адам мінезі мен ойының табиғи, бірақ көрінбейтін заңы. Оның бастамасы да, аяғы да жоқ. Сондықтан ол атаусыз. Ол уақыт пен кеңістіктен тәуелсіз, солай бола тұра, жарық дүниедегі барлық нәрсенің негізі мен бастамасы, аты мен түрі. Дао сансыз заттарды жасаса да, әрекетсіз күйін сақтайды; бос қуыс сияқты, бірақ мәңгі, таусылмайды, оларды әруақытта реттейді.

Ұлы аспанда Даоның ықпалында. Өмірдің мәні де, мақсаты да, оны танып білу, соның тәртібіне еру, сонымен жарасу. Даоны тану дегеніміз табиғаттың заңын ұғыну және сол тәртіпке үйлесе білу.

Легизм – (латынша заң дегенді білдіреді) – фацзя мектебінің заң туралы ілімі, ерте қытайдағы саяси-этикалық ілім, адамды, қоғамды және мемлекетті басқару туралы көзқарастар. Легизм Чжоу династиясының билігі ыдырай бастағанда қалыптасады. Легизмнің көрнекті өкілдері – Гуань Чжун (б.д.д. 645), Шан Ян (б.д.д. 390-338), Хань Фэй Цзы (280-233 шамасы). Легистер байырғы рулық қатынастарды, оның тірегі – ақсүйектік тұқым қуалаушылықты сынады. Олар елді басқарудың рулық дәстүрі мен рәсімдерін қабылдамады. Осыған орай бастапқы Конфуций ілімімен тай-таласта қалыптасты. Конфуцийдің этикалық талаптарын «ойын» сөзге жатқызды. Конфуций басқару идеясын жэнь және ли ұстанымына сүйеніп жалғастырса, легистер оның орнына заңға (фа) сүйенген мемлекеттік реформаны жасады, басқару теориясын ұсынды. Гуань Чжун: «Заңдар – халықтың әкесі де, шешесі де... Билеуші мен шонжар да, мәртебелі мен төменгілер де, байлар мен кедейлер де – бәрі де заңға бағыну керек. Басқарудың түп өнері осында», – дейді.

Өз өнер-бiлiмдерiн мұқият қорғады. Даостарының мектептерi үшiн жабулы қалды. Көп Құдайлармен дiн көп жылдық Даоның әсер етулерiнiң тек қана жалғызының олары үшiн болды. Олардың ұғымдары бойынша болатын, сонымен қатар Даоның шұғылаларының барлық көрнектi әлем, тек қана жалғызы, (хаос) Ұлы қуыстың гармония бұл пайдалы бос қиялды қатыстырды. Дiни ұйымдар және салттар «Даоны айналған дененiң көп формаларының тек қана жалғыздары» болып табылды.

Дао дәстүрлерi, сонымен қатар барлық қытай мәдениеті, «Өзгерiстердiң кiтаптарына» шығады. Олар содан соң өте белгiлi екi классикалық шығармалар «Дао-дэ цзин» және «Чжуан-цзы» қатарда айтылған оқушыға мұғалiмнен ауызша таратылды. Оларда әбден жетiлдiрудi рухани-дене тәжiрибе суреттеледi. Басты мақсат ежелгi және қазiргi даос – бұл үшiн рухтың iздестiруi, бұқара қарбаластың бас тартуы және майда алулары дүние жүзi өзiне сыйғызғандай етiп. Даосизм өз белгiлi түсiнуiндегi мәндерi бойынша сондықтан болып табылмайды, онда дiн де тәңiр жоқ, онда философия да онтология жоқ, гносеология да, тек қана алып пайдаланған космогенез. Оның таңғажайып түрiмен сонымен бiрге дегенмен тағы басқалар сызықтың өзiне сол тiркестiредi.

* + 1. **Даосизм**

Даос дәстүрi – бұл адамгершiлiктiк (рухани және физикалық) адамды түпкілікті жетiлдiру жеке жолы (дүниелiк жол болжағыш) Дао және Дэ табыс мистикалық жарықтанушы мектеп.

Дао – бұл оқуды негiзгi ұғымы, қытайлықтар оның мәндерi бекiтілмейді деп түсiндiрмелердi көптігін алады, бiрақ еш бiр олардың iшiнен. Өздерiнiң даостары сияқты Дао барлығы (жань Цзы) өзiмен-өзi бар болатын мүмкiн емес мәңгi, шексiздігін анықтайтын кернеу, жасандылық, зорлықтың iздерiнiң өзiне өзiменен өзi бар болып, және алып жүрмейдi.

Дао философиялық дәреже қалай онтологиялық және гносеология мәселелерi, абсолюттi қатар тұру жер және аспан, ғарыштық және адамгершiлiк ашады, яғни үндес әлем және адамы туралы ұсыныс. Даос, даосизм оны Дао және туындылар сөз өзi, Даос, даосизмның тек қана мүлiктерi болып табылмағанында емес, барлық қытай мәдениеттерге тиiскенiнде: Аспан астындағы әрбiр өзiне өзi даос-адам Дао бола алатынын санайды. Даналықтың мұндай адамы үшiн бiлiм емес, немесе көркемөнер емес, бiлу менi қараңғыламағанында.

Ұлысы қарбалас жасауды болмысты орнатыл. Лао Цзының қытай дәстүрi үшiн iстемеудi қағида дәлелдеген данамен әрдайым қалады:

- «Әлем тану мүмкiн ауладан шықпай тану мүмкiн. Таңдайдың жолы қарау мүмкiн терезеге қарап қоймай қарау мүмкiн. Бәрiнен алыс немен жүресiң – сол аз бiлесiң. Даналар сондықтан ешқайда бармайақ зерттеді: аңғарды, көрмей; жасады, жұмыс iстемей».

«Iстемеудi қағида, табиғи жүрiске араласпау бойынша ұғынылған күш болжағыш бiлдiредi. Сөйткенде, олардың пiкiрi бойынша, болмыстың толықтығын адамды алады.

* + 1. **Моизм**

Моизм – конфуцийшілдікке қайшы оқу. Моизмнің негізін салушы **Мо Ди** (Мо-цзы) (б.д.д. 479-391 жж.). Оның әлекметтік этикасында «жалпылық махаббат» (цзянь ай) пен өзара пайда (өзара адамзаттық), конфуцийшілдік адамзат ұстанымдарына қарсы тұратын (жэнь), конфуция үшін тәртіпті (ли) сақтағанда ғана мүмкін. Моистер әлеуметтік этиканы тура басшы әрекетімен байланыстырығылары келеді. Мо Ди елде смут пен распридің пайда болуы, адамдар бір-бірін жақсы көруден қалды деп есептеген. Оның пікірінше басқарушы адамзатқа «тілей алатын» және «тілемейтін» қабілеті бар, және оларды марапаттай және жазалай алатын аспан табылады. Аспан «адамдардың бірі-біріне көмектесулерін, күштінің әлсізге көмектесуін тілейді, адамдардың бір-бірін оқытуын қалайды», «Аспан әлемі жоғарыдан бәрін басқарып, ал төмендегілер іске берілу» тәртібіне патшалық етті.

Тағдыр концепциясын жоққа шығара отырып, моистер бүкіл адам істерін «мәнсіздендірді». Адамдар өз күштерімен өздеріне жағдай жасап, материалдық байлығын көбейтеді. Жоғары құндылық ретінде халықты таныған олар, аспан еркін және халық еркін ерекше бағалады. Осыдан басқарушы халықты жақсы көруі қажет деген шықты. Басқарушылар ақыл айтулары керек, олар қызмет етушілерді олардың білімдеріне қарап емес, іскери сапаларына қарай таңдаулары қажет.

Моистер дәстүрлерге де сыни көзқараспен қарап, бүгінгі күнге қажеттілерін ғана алады. «Кітапшылардың» дәстүрге, салтқа деген артық құмартушылықтарын сынай отырып, олар заңды өзгертуге тырысты. Заң – басқарудың қосымша құралы, сондықтан аспан еркімен санасып, бар махаббатымен қызмет етуі керек.

Мо-цзы оқуындағы орталық орынды «үш критерий» туралы тезис алады. Философ ақиқат пен жалған туралы пайымдау, әрекеттің бір пайдасы мен зиянын, біріншіден «өткен ақылдыларының істерімен», екіншіден, «көзбен көріп, құлақпен естіген шындықпен», үшіншіден «сол істердің елге, халыққа әкелетін пайдасымен» салыстырады деп есептеді.

Таным үрдісінің бастапқы бөлігі болып, ата-бабадан және қазіргілерден жинақталған тәжірибе саналады. Кез келген теориялық пайымдау тәжірибемен тексеруді талап етеді. Мо-цзының таным теориясы, оның барлық басқа оқулары сияқты Конфуция көзқарасына қарсы. Біріншіден, таным объектісі болып, ол үшін адамдардыі жер шаруашылығымен, қол өнерімен, саудамен айналысатын адамдардың іс-әрекеттері, яғни адамзат қоғамының өмірі табылса, Конфуций үшін әдебиеттерде орын алған өткеннің дәстүрі табылады. Екіншіден, жаңа әлеуметтік құбылыстар пайда боса, оларға жаңадан атау беру қажет, яғни жаңа мазмұнға жаңа форма сәйкес келуі қажет деп есептеді. Үшіншіден, Мо-цзы дәстүрлерге сыни көзқараста болды, оларды тек жаңа құбылыстардың пайда болу барысында түсіндіру үшін ғана пайдаланды. Ол ерте дәстүрлердің қазіргі күнде пайдалысын пайдалану қажет, ал ескіргенін тастау қажет дейді. Моистерде таным теориясының рационалды элементі болып, мазмұнның шешуші мәні туралы, заттың таным мүмкіндігі туралы, білімнің тәжірибелік рөлі туралы «атау» (түсінік) идея болып табылады.

* + 1. **Легизм**

Легизм – бастаушыларына Цзы-чан (б.д.д. VI ғ.), Щан Ян (б.д.д. 390-338 жж.), Ан Сы (б.д.д. 280-208 жж.) және осылардың ішіндегі белгілісі Хань Фэй (б.д.д. 280-237 жж.) мемлекетті басқару теориясын шығарған. Әйгілі заңгерлердің еңбегіне сүйене отырып, ол «үш сайман» және «екі тартпа» оқуын жасап шығарды. Бұл оқудың негізінде тезис жатыр. Әрбір заң екі бастаудан тұрады – «кнут және пряник» – жаза және құттықтау. «Кнут» – бұл «жаза», ал «пряник» – бұл «құттықтау». Хань Фэй сарай басшылығының табиғатына қорытынды жасады және өзінің екі еңбегінде заң басшылығы жайлы «Ропот жалғыздығы» және «бес паразит». Циньдік император Цинь Шихуан, осы легистің басшылығымен Қытайды сәтті қосты. Бірақ дәл осы басшы 460 белгілі конфуциандықтарды жерге тірідей көмуге бұйрық берген және осы жан заңына қарама-қайшылық жасаған жоқ. Жан заңын шығарған Хань Фэй: әйгілі күрес кезінде бірі-бірінен қалыспау керек: «Қазіргі уақыттың басшыларына бұрынғы халықтан, қазіргіден басқа, дәстүрлі түсінік, жақсылық, өз-өзін жойды, өмірде ғана емес, саясатта да жаза қолданбаса болмайды – заң солай. Адамды сүйсінуді басқаруға болмайды». Заңқойлар конфуциандық салтқа («ли») заңды («фа») қарсы қойды. Сенген әдістерінен бас тартып, олар басқарудың екі басына – құрмет пен жазалауға, ал арды қорқыныш, үреймен алмастырды. Хань Фэй өз дүниетанымында даосизмге сүйенеді. Дао олардың өздеріне Аспанның өзі бағынатын әділетті заң сияқты қарастырады. Заңға бәрі – аспан, заттар, адам да бағынышты. Оған бағынбайтын тек Дао мен басқарушы. «Ақылды басқарушы – Даоның жолымен жүргендер, өзеннің ағысымен жүзген қайық сияқты», - деп жазды; …Бейімділік тәртібі – барлық істегі табыс кілті». Хань Фэй-Цзы пікірінше адам туғаннан эгоист болып жаратылады. Қатыгез бастау табиғаттың өзінен басталады. Бұл табиғат заңдылығы ешқашан жақсылыққа айналмайды, тек оны жазалау арқылы ғана жақсылықты күтуге болады. Осымен байланысты басшы барлық адамдарды өзіне қызмет етуге мәжбүрлеп, құрметтеу, жазалауға әуестенуге шақырады. Осымен бірге Хань Фэй-цзы аз құрметтеп, қатты жазалауды ұсынды. Мемлекеттің бірлігі және оның беріктігі басшылықтың заңдылықпен қамтамасыз етуінде. Легистер мемлекеттің шаруашылық қызметіне ерекше мән беріп, оның экономикадағы рөлінің, яғни бағаның, нарықтың тұрақты болуын реттеді. Өкіметтің орталықтандырылған қуаттылығы үшін табиғи байлықты реттеу үшін мемлекеттік монополияны және пайданы мемлекеттік қазынаға беруді ұсынды.

* 1. **Мысырдағы діни-мифтік тәжірибенің философиялық мәні мен мазмұны**

Ежелгі Мысыр мәдениеті б.д.д. IV-II ғғ. жатады. Таяу Шығыстағы сияқты **(**Месопотамия, Вавилон, Шумер, Ассирия) осында да әмбебап мифологиядан бөлек философия бөлімі мен ғылым болған жоқ. Мысырда білімнің рационалды түріне емес, мистикалық, эзотериялық және діни түрлеріне көңіл аударылды. Бұған байланысты Ежелгі Мысыр басшысы сакральды жағдайда болған.

Абыз аристократтығының әсерімен өзіне Құдайлық құқықты иеленген Құдай ұлы – фараонның культі пайда болды. Сонымен бірге «биліктің үш бұтағы» – фараон пайда болды. Бұл елде мыңдаған жылдар тарихымен жан мәңгілік деген сенім негізінде мистикалық дәстүр, мистикалық ойлау образы өмірге келді. Оның тұрғындары абыз көмегімен мүмкіндікті тура, мистикалық білімді алуға (медицина, шарушылық мәселелері мен табиғат жағдайы, әскери әрекеттерге қарамастан) сенімді болды.

Дүниетанымның материя бірлігі туралы және «абсолютті білімді» алып жүруші жан, абыздың әмбебап заңдылықтарын жетекшілікке ала отырып, мифологиялық және діни символдар көмегімен қоғамдық танымды иеленді. Бұл символдар өздеріне қоғам қабілеті жайлы ақпараттарды жинап және сақтап, бүкіл Мысырдың материалдық және рухани («маячки» немесе қыстырғыш сияқты) мәдениетіне бойлады. Абыздар оккультті білім сақтаушылары сияқты ақиқатты басқара аламыз, табиғатты реттей аламыз, болашақты болжай аламыз, Құдайдан еркін жасай аламыз деген сияқты сенімдермен тұрғындарды сендіруге тырысты. Мұндай түсініктер танымның рационалды әдістеріне кері ықпал етті

Мысырда жоғары және жалғыз жан ретінде **Осирис** – Күн Құдайы есептелді. **Исида** – оның апасы және жұбайы, **Гор** – ұлы, қашанда Осириспен бірге – күн және көлеңкемен тартыс символы ретінде бірге болды. Жиі кездесетін эмблема мен символдарда, Мысыр мәдениетінің ескерткіштерінде олардың отбасы бейнеленді. Исида бірінші болып адамдарға арпа мен сұлы сыйлады, ал Осирис қоғамды құрып, адамдарға заңды берді және егісті жинауды үйретті. Ол өзінің осы қайырымдылығын әлемге тарату үшін жолға шығып, қатыгездікпен емес әуен сазымен жаулап алуды меңзеді.

 Осиристі оның ағасы Сет (Тифон) – ұрықсыз дала және солғындықтың символы өлтірді. Осирис Құдай болмас бұрын бүкіл Мысырды аралап, өзінің қайырымдылығымен, ал оның ағасы өшпенділігімен адамдар есінде қалды.

Бұл аңыз басқа түрде де, ғарыштық және діни-адамгершілік мағынасында да көрініс тапқан.

Осирис – бұл батып бара жатқан Күн символы. Исида – Ай, күннің қанша сәулесін алса да, оны сақтай алатын, ал Гор – шығып келе жатқан күн, әкесінің кегін қайтарушы.

Егер күн – Осиристің көрінетін көрінісі, онда қайырымдылық оның имандылығының пайда болуы; батқан күннің орнына қайтадан күн шығады, яғни ол Осиристің ұлы Гор – әкесінің кегін қайтарушы. Бұл қайырымдылық, зұлымдылық соққысынан өлген, белсенді образда қайтадан пайда болып, сол «зұлымдық» «зұлымдықты» жеңеді.

Гор Тифонды өлтірмейді, себебі зұлымдық жер бетінде қалып, табиғаттың тәртіпсіз күші ретінде әлсіздікке ұшырайды.

Мысырлықтар сөз астарына, ол папируста жазылған болса да, естілген сөз болса да, үлкен мән берген. Олар сөзге тек дыбыстар жиынтығы деп қарамай, сөз сиқырлы қасиеттерге ие деген түсінікте болды. Мұның бәрі Ежелгі Мысыр мәдениетінің діни-мистикалық символына жатады.

 А.Ф.Лосевтің анықтамасын пайдалана отырып, Ежелгі Мысырда адам «мифті жасап, сол мифтің ішінде өзі өмір сүрді»деп айтуға болады. Осылай жоғарыда айтылғандарды адамдар көрініс ретінде емес, өздері сол оқиғаның ортасында болғандай қабылдады. Мысалы, абыз-бальзамшы Анубистің жасанды басын киіп,ол бетпердені шешкенше Анубис Құдайдың өзі ретінде танылды.

Ежелгі мысырлықтар көрінетін және көрінбейтін жаулардың қолынан қаза тапқан денелердің бейнесінен амулет, символдар тағуға үлкен мән берді. Амулеттің магиялық жазумен және жазусыз екі түрі болды.

Ежелгі мысырлықтар кез келген кескінге кімнің жанын бергісі келсе, соны бере алады деген сенімде болды. Оларға **«ушебти»** (көбінесе мысық түрінде) жатты. Олар өлгендермен бірге о дүниеде барлық міндеттерін атқаруға сендірді. Таңқаларлығы, бізге жеткен **«ушебтилер»** мұражайларда түнгі уақытта қозғалыстар жасайды екен. Мүмкін сиқыр әсер ететін шығар. Немесе материя мен жанның бірлік заңдылығы пайда бола ма екен.

 Ал біздің заманымызда бұл жағдайды физик-теоретиктер «кван сиқыры» деп қалжыңдағандай болған.

 «Екінші өтпелі заманда» Мысырды 150 жылға гискостар бағындырған. Біздің заманымызда да гискостардың этикалық құрылымы, бірақ гипотеза бойынша көп келіспеушілікті тудырады. Мысырға олармен бірге көптеген еврейлік тайпалар келген. Гискостарды қуғаннан кейін «Библия бойынша» еврейлік мысырлық құлдық басталды. Библиялық салт-дәстүрді алар болсақ, былай болжауға болады. Мысырдың жоғары мәдениеті даму деңгейі төмен еврейлік тайпаларға үлкен әсер етті.

Мысыр тайпалары шамамен б.д.д. XIII ғасырда қазіргі Палестина жеріне басып кірді. Ханаона адамдарының мәдениеті, өз ұлттық ерекшеліктері бола тұра, Мысырдың дін ғұмырына бағынды.

Александр Македонскийдің шабуылдарынан кейін эминизм тарады. Александрдың өлімінен кейін Мысырды басқарған Лагидтар Мысыр дінін, оған көне мифтерді қосып, оның тарауына себепкер болды. Мысырдың әмірлік кезінде Исида ғұмырымен бірге Мысыр сиқыры кеңінен тараған, бұл дін күмәншілік (скептизм) кезі болған, бұрынғы көне Құдайлар қоғамдық сауалдарына сай болмаған, ол Германия, Галия, Британия сияқты алыс жерлерге де жетеді. Исиданың ғұмыры өзінің тақуалығымен (аскенттік) және салтымен пұтқа табынушылық пен Христиан дінінің аралық басқышы болды. Авитидің әйгілі «Метамарфоздың» авторы, көне дәуірде мықты сиқыршы деп танылған және Исиданың абызы (жрец) болған, ғұмырға айналуды өз туындысында тамаша суреттеген. Мысырлық Исида Лютецидің қамқоршысы болды, қазіргі заманның Парижі, ал Христиан діні тарағаннан кейін оның мүсіні христиандықтардың киелі бейнесі болды.

Мысыр дінінің үлкен бөлігі бірақ нақты көрінетін мысырлық негізімен Христиан дініне еш қарсылықсыз кірді. Бастысы, әрине, Осирис тірілген мифі сияқты, Исаның қайта тірілу мифі жатады. Иса мен Сайтанның күресуі, содан кейін жерге Құдай патшалығының келуі, бұл Хора (Гора) мен Септің күресі іспетті.

Фараон ғұмыры дамуымен, Мысыр дінінің дамуы негізінде өзгерістер болды. Табиғаттың көне Құдайлары ақырындап мемлекеттік Құдайларға айналады – мемлекеттің басшылары, фараон және оның билігі. Осылай Ақыл Құдайы, өліп тірілетін табиғат Құдайы – Осирис, о дүниенің патшасына айналады. Мысырдың тұңғыш патшасы болғаннан кейін оны жиі фараон ретінде бейнелейді. Абыз уағызы дін догматикасында және бейнелеу өнерінде ажырамас байланыста көрсетуге ұмтылған, Аспан Құдайы мен Жер Құдайының байланысы – фараон.

Мысыр мифологиясында ең басты «символ» ретінде сфинкс саналады. Сфинкс – бұл Мысырдың ең алғашқы шығармашылығы және де ең маңызды «символы». Адамның басы бұқаның денесінде тұр, арыстанның тырнақтарымен және жанында жиналған қыранның қанатымен. Бұл «символ» нені білдіреді? Бүгінге дейін бұл жайлы көптеген ойлар бар. Оған қарамастан сфинксті Мысырдың ең басты Құдайы – Исиданың бейнесі ретінде саналады, ол табиғат бірлігінің бейнесін көрсетеді. Бұл төрт элемент жиынтығы микрокосмо мен макрокосмо (адам мен табиғат) – жер, су, ауа және от – бұқа, арыстан, бүркіт және адам бейнесінің бірлігінде ашылады. Бұқа, арыстан, бүркіт және адам бейнесінің бірігуінде микрокосмо мен макрокосмоның төрт элементі жиынтығы, от, су, ауа және жер бейнеленген

Сфинкс құпиясының шешімі микрокосмо ретінде адам өзіне өзге барлық күштермен бірігеді.

Үлкен пирамида осы символдың көрінісі іспетті. Мысырлықтар осы пирамидалар арқылы әлемдік таным абыздар мен фараондармен тілдесе алады деп сенді.

Белгілі мысырлық **«Өлілер кітабында»** өлгендердің жандары туралы, олардың мәні, оларға қауіп төндірушілер мен олардан құтылу әдістері жайлы мазмұндалған. Бұл кітап сиқырлы өлілерге арналған формулалар жайлы (180 тараудан астам) кең ауқымды қамтиды. Бұл формулаларды ежелгі мысырлықтар бастапқыда өлілер денесіне жазса, кейінде осы «Өлілер кітабына» жазды.

Сондай-ақ, мысырлықтар жерлеу мәдениетіне де аса зор көңіл аударды.

Мысырлықтар белгілі адамдар денесін күрделі бальзамдармен ораса, қарапайымдар денесін құмға орады.

Ежелгі Мысырдағы философиялық ойлау «қолданбалы» сипатқа ие болды да Үнді, Қытай ойшылдарының деңгейіне жете қоймады. Сонымен, мұнда философия қоғамдық танымның ерекше формасы ретінде және ғылым түрінде танылмады. Мысырлықтар өзге түрдегі, яғни мифтік және мистикалық түрдегі ойлау формаларына негізделген ақыл мен білім формасын иеленді. Бірақ, мысырлықтардың философиялық көзқарастары эзотериялық және діни оқуларында, белгілі «Өлілер кітабында» көрініс тапты.

Мысырлық адамдар дүниенің құрылымын түсіну үшін екі кілт шығарды: біріншісі: сыртқы ішкіге ұқсас, үлкен де кішіге ұқсайды, бәрінде де бірдей, екіншісі: адамдар – өлі Құдайлар, ал Құдайлар – өлі адамдар. Ніл өзенінің тұрғындары адамның кім екенін түсінгендер ғана бақытты, тек қана сол деп осы сөздің астарын түсінеді. Осы сөздерді өмір бойы жүректе сақтаған білім күшке айналады.

Плутарх, Фалестің айтуынша мысырлықтарда су туралы ой барлық заттың пайда болуының себебі болса, ал Пифагорда – сандар магиясы.