1-дәріс. **Өзін-өзі тану – әлеуметтік қажеттілік және уақыт талабы.**

2-дәріс. Өзін-өзі тану философиясы. Ежелгі әлемдегі өзін-өзі тану идеясы

 Жоспар:

1. «Өзін-өзі тану» ұғымы туралы түсінік
2. Өзін-өзі танудың мақсаты мен міндеттері
3. Рухани қажеттіліктер өзін-өзі тану негізі .
4. Өзін-өзі тану философиясы.
5. Ежелгі әлемдегі өзін-өзі тану идеясы

 Жеке тұлғаның адамгершілік-рухани, әлеуметтік және шығармашылық дамуын қалыптастыруда адамның өзін-өзі тануы ерекше мәнге ие.

Адам болмыстың табиғи және жаратылыс аспектісі тұрғысынан қарастырылатын біртұтас үдеріс ретінде өзін-өзі танудың басты нысаныболып саналады. Адам болмысы күрделі жүйе болғандықтан, ол өзін-өзі жеке тұлға, іс-әрекет субъектісі және жеке дара субъект ретінде жүзеге асырады. Адамның осы қырларының біртұтас болуы оның өзін-өзі анықтау, өз маңыздылығын арттыру, өзін іс жүзінде көрсете білу және өзін-өзі жетілдіру аспектілерінен тұратын үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді.

 Өзін-өзі тану студент жастарды өзінің өмірлік айқындамасын анықтауға, түрлі мәселелерді адамгершілік қағидаларға сәйкес шешуге, өзіне, адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті қарым-қатынас жасауға үйретеді. Өзін-өзі тану нәтижесінде жастар адамдарға көмек көрсету, туыстарына және жақындарына мейірімді, қамқор болу, өзімен-өзі үндестікте өмір сүруге бейімделеді. Сонымен қатар өзін - өзі тани отырып, олар өз ойы, сөзі және іс-әрекеттерінде шынайы болуға, жасампаздықпен белсенділік, азаматтылық және елжандылық танытуға жауапты болуға дағдыланады.

 Адамның өзін-өзі тануы адамгершілік, өмір, руханилық, сұлулық, даналық, ақиқат, денсаулық, үйлесімділік, қызмет ету, еңбек, достық, махаббат, жақсылық, сенім, арман, үміт, қарым-қатынас жасау және басқа да құндылықтарды өз бойына жинақтап, оларды оқып өмірде орынды пайдалана алғанда ғана жүзеге асады.

Өзін–өзі тану мазмұнын адамның сезімі, эмоциясы және әрекеттері, рухани әлем, махаббат−өмір негізі, жеке даралық және интеллект, өмірдің мәні мен маңызы, денсаулық, салауатты өмір салты, шығармашылық, рух, жан, тән, сана, интуиция және ұғыну, әркімнің жан дүниесіндегі адамгершілік заңы, дарындылық және қабілеттер, темперамент, мінез түсініктері сияқты құндылықтар құрайды.

 Өзін-өзі тану жаңа ұғым емес, оның сан ғасырлық даму тарихы бар. Адамзат баласы тіршілік ете бастаған алғашқы қоғамнан бастап адам өзін–өзі тануға, өзін– өзі жетілдіруге, дамытуға және өзін–өзі іске асыруға үйрене бастаған. Адамды мұндай әрекетке өмір сүруге бейімделудің шарты әкелді.

 Ал ғылыми тұрғыда адамның өзін–өзі тануы яғни руханилық және адамгершілік мәселелері ежелгі философ­тардың нақыл сөздерінен бастау алған. Ежелгі шығыс философиясы әлеуметтік әлеммен қатар табиғи әлемді де өте қадірлейтін және оған адамгершілікпен қарайтын тұлғаға баса назар аударатындығымен ерекшеленеді.

Адамды жаңаша түсіну қырларының қалыптасуын ежелгі Грекия және ежелгі Римнен табуға болады. Антиктік дәуірде Пифагор, Протагор, Сократ, Платон және т.б. ойшылдар адам туралы, оның мәні мен танымдық қабілеттері жайын­дағы ойларға көп көңіл бөлді.

Грек ойшылдарының адамға және оның ақыл-парасатына назар аударуы бүкіл грек мәдениетінің адамды өзін-өзі тануға шақыруы­нан көрініс тапқан басты айқындамасымен тығыз байланысты болды. Сократтың Дельфы қаласындағы Апполон ғибадатхана­сының кіре берісіндегі колоннасында ойып жазылған **«*Өзіңді-өзің таны!*»** деген нақыл сөзі әлем тарихы бұрылысының түйінді идея­сына айналды. Сократтың әйгілі осы сөзін даналық формуласы деп атауға болады. Сократ «адам ең алдымен өзін-өзі және өз істерін, өз іс-әрекеттерінің бағдарламасы мен мақсаттарын тануға, сонымен қатар әлемде жақсылық пен жамандық, әсемдік пен ұсқынсыздық, ақиқат пен адасушылық бар екендігін анық сезінуге мұқтаж», -деп айтып кеткен. Бірінші рет Сократ көтерген адамның өзін-өзі тануы тақырыбын *философиядағы антропологиялық төңкеріс*деп бағалауға болады. Міне, осы кезден бастап адамның өзін-өзі тануы әр адам үшін маңызды әрекет, ал сол әрететті жүзеге асыратын қайнар көздер рухани қажеттіліктер деп аталып келеді.

Рухани қажеттіліктер – әрбір адамның жан дүниесінің тереңінде жатқан, оны түрлі әрекеттерге ұмтылдыратын өмірдің идеалды формасы. Бұл өмірге, сұлулыққа іңкәрліктен, тұрмыс қуанышынан, адамдар арасындағы қайырымдылық пен өзара түсіністіктің мәнін және өзінің өзгелерге керектігін сезінуден туындайды.

Танымдағы рухани қажеттіліктер сана-сезімнің формалық жағынан кеңеюімен, мазмұны жағынан тереңдеуімен байланысты туады. Бұл социумда болып жатқан түрлі құбылыстардың табиғатын, себептерін, мәнін тануға деген ішкі мүдделіліктен басталады. Мұндай танымға жүрек пен ақыл, сол құбылыстың жалпы мәнін түсінуге ұмтылған абстрактылы-жинақтаушы ойлау мен нақты эмоционалдық күй тең дәрежеде қатысады.

Рухани қажеттіліктер адамның интеллектуалдық және эмоционалдық сапалық ерекшеліктерін жетілдіруге ықпал етеді.

Өзін-өзі тануға қажетті рухани құндылықтар жүйесі:

* *а)* өзін-өзі тануға: *махаббат, денсаулық, еркіндік, бақыт, еңбек, тән мен жан үндестігі;*
* *ә)* өзгелерді тануға: *отбасы, достық, сыйластық, теңдік, бауырмалдық, диалог, өзара түсіністік, ынтымақтастық;*
* *б)* әлемді тануға: *табиғат, Отан, әлем, өмір, бүкіл әлеммен үндестік, сенім, үміт;*
* *в)* адамзаттың рухани тәжірибесін тануға: *ақиқат, шығармашылық, мәдениет, тарих, білім.*

Рухани қажеттіктер (танымға, шығармашылыққа, сұлулыққа, адамдарға пайдалы болуға деген қажеттіктер) саналы адамға тән болуы заңды. Сондықтан бұл қажеттіктерді қалыптастыруда өзіндік сананың рөлі зор.

Өзін-өзі тану философиясы. Ежелгі әлемдегі өзін-өзі тану идеясы

Философиялық ілімнің даму тарихы адамға өмірдің мәнін іздеу, адамның шынайы жаратылысы, жалпыадамзаттық құндылықтарға қол жеткізу мәселелерін қарастыру тән екендігіне тұтастай айғақ бола алады.

Өзін-өзі тану үдерісі адам бойындағы шынайы адамдық құндылыктарды: даналықты, адамгершілікті, сұлулықты, өзімен және қоршаған әлеммен үйлесімділікті пайымдауға бағытталған.

Дүниетанымнын ең ежелгі типі - мифология үшін бұрыннан бері әлемнің тұтастай үйлесімділігі бейнесі: яғни табиғаттың, адамның және тәңірдің мызғымас бірлігі тән болды. Қоғам дамуының бастапқы сатыларында адам «өзін басқа тірі табиғаттан бөліп қараған жоқ. Ол өзінің барлық басқа негізгі әлеммен генетикалық және берік байланысын терең сезінді» [1].

Руханилық және адамгершілік мәселелері ежелгі философтардың аңғарғыш акыл-ойын билеп алған еді [2]. «Адамгершіліктің алтын ережесі» туралы алғаш рет «өзектік заман» деп аталған б.э.д. І мыңжылдық ортасында айтылған болатын. Ол «Махабхаратта», Будданың, Гомердін және Геродоттың нақыл сөздерінде де кездеседі.

Ежелгі шығыс философиясы әлеуметтік әлеммен қатар табиғи әлемді де өте қадірлейтін және оған адамгершілікпен қарайтын тұлғаға баса назар аударатындығымен ерекшеленеді. Сонымен бірге ежелгі шығыс дәстүрі адамның ішкі жан-дүниесін жетілдіруге бағытталған. Мәселен, Ежелгі Унді әдебиетінің ескерткіші - Ведаларда адамгершілік мәселелері, оны нысандар мен құмарлықтар әлемінен босатудың жолдары мен тәсілдері жан-жақты айқындалады.

Ежелгі үнді философиясында адам әлемдік жанның бір бөлігі ретінде қарастырылады. Жан алмасуы туралы ілімде тіршілік иелері (өсімдік, жан-жануар, адам) мен тәңір арасындағы шекара өтпелі және жылжымалы болып есептеледі. Алайда еркіндікке, кұштарлықтан құтылуға ұмтылу және өзінің карма-сансара заңдары бар эмпирикалық тіршілік бұғаулары тек адамға ғана тән.

Үнді философиясында антропологиялық мәселелер айқын көрініс берген жоқ, алайда индуизм мен буддизм басынан бастап рақымдылык, адамдарға дегенсүйіспеншілік қасиеттерінен рух алды, ол рухани азат болу және адамгершілік ізгілік идеясын қамтыды. Нирванаға - яғни тылсым тыныштық күйіне қол жеткізген адам Құдай дәрежесісе теңестірілді немесе Құдайдың өзінен де жоғары дәріптелді. Абсолют ырғақтарын дәл байқаған киелі кісілер өздеріне жоғары адами жаратылыс идеясын нақты түрде көрсетіп берді. Атап айтқанда, адамның психологиялық және адамгершілік ресурстарына баса назар аударып, *ахимса -* яғни бүкіл тіршілік иесіне қастандық жасамау, зиян келтірмеу қағидатына сәйкес оларға ыждағаттылықпен қарау дәл осы ежелгі үнділік санада пайда болды.

Қытай философиясында адам жарық дүниеге Инь мен Янға, Жарық пен Түнекке, әйел мен еркек, белсенді және енжар болып бөлінген әлемді игеру үшін келген. Аспан - Адам - Жер деген ұлы Триадада адам орталық орын алады. Ежелгі Қытай «Аспан мен Жер арасында барлығынан да адам қымбат» екендігіне сенімді болды. Сонымен қатар, Лао-Цзы бойынша, «әрекеттенбеу» және әлеммен үйлесімділік ретінде түсіндірілетін «табиғилық» адам мінез-құлқының ең жақсы стратегиясы болып есептелді. Адам өзін табиғаттан бөле-жарып қарамай, микрокосм ретінде көзге көрінбейтін мыңдаған байланыстар арқылы өзінің Космоспен біртұтастығын және өзара салыстырмалылығын сезінді. Осыдан барып өзінің «космостық деңгейдегі» іс-әрекетінде бұлжымас жауапкершілік сезімі туындады.

Қытай философиясы үшін әлеуметтік (ұжымдық, туысқандык, отбасылық) сөзсіз үстемдік, адамның өз-өзін бүтіннің бөлшегі ретінде сезінуі тән болды. Ежелгі Қытайда адами қауымдастық тағдырын жеке адам тағдырынан маңыздырақ деп білді. Сонымен бірге бүтіннің үстемдік құруы тұлғаның сана-сезімінің дамуы мүмкіндігін, жеке-дара таңдау жасау қажеттілігін жоққа шығармайды.

Қытайлықтар уақыттың мызғымас байланысын: яғни өлілер тірілерге, тірілер өлілерге қамқорлық жасайтынын терең сезінді. «Адам мен рухтың жолдары әр басқа» болып есептелгенмен, екі дүние де (тірілер әлемі мен өлілер әлемі) үнемі қарым-қатынаста болады.

Кун-Цзыдың (Конфуций) айтуынша, данышпан адам ойлап таппайды, ойдан шығармайды, тек өзінің іштей естіген қазынасын зейін салып тындап, ол білімді басқаға береді. Конфуцийдің өткен мен болашақ арасындағы делдал ретіндегі дүниетанымының негізі: «табыс етемін, бірақ ойлап таппаймын». Конфуцийдің есімі «тобырға қосылмайтын», «шоқпар» рөліне келіспейтін, өзін «ыдыс» және «ожау» ретінде мүлдем мойындамайтын, жоғары моральдық қасиеттердің иесі «Абзал қайраткер» мұратын рәсімдеумен тығыз байланысты. Оның өмір философиясын білдіретін негізгі сөз туралы шәкіртінің қойған сүрағына Конфуцийдің: «Ол - өзара байланыс (өзаралық). Өзіңе тілемегенді өзгеге жасама», - деген көрнекті жауабы оған дәлел. Жоғары құндылық -«жэнь» - яғни, екі индивид арасындағы қарым-қатынаста көрінетін ізгілік, қайырымдылық. «Қайырымдылық болған жерде әсемдік болады.

Мо-Цзы адам «өзінің жақындарын ғана жақсы көрмей», басқа адамдар үшін азап отына шыдауға дайын болатын мәні бойынша терең ізгілікті «жалпыға бірдей махаббат» идеясын ұсынды. Даосизмге тән жеке-дара мәңгі бақилықты іздеу айтарлықтай шамада ізгілік, тым болмағанда тірі жанға жамандык жасамау идеясымен теңдестіріледі.

Адамды жаңаша түсіну қырларының қалыптасуын Ежелгі Грекия және Ежелгі Римнен табуға болады. Адами түлғаның дамуындағы жаңа дәуір, қоғамның адамды жаңаша бағалауы Софоклдың «Антигона» трагедиясында: «Әлемде керемет көп, оның ішіндегі ең кереметі - Адам», - деп, антикалық шынайы қарапайымдылықпен және әсірешілдікпен берілген [4, 192-6.].

Антиктік дәуірде Пифагор, Протагор, Сократ, Платон және т.б. ойшылдар адам туралы, оның мәні мен танымдық қабілеттері жайындағы ойларға көп көңіл бөлді. Пифагор мен оның ізбасар-лары болмыс мәселелерін пайымдай отырып, от, ауа, су және жер стихияларының заңды түрде алмасуы туралы, қосу амалында сандардың араласуы (тақ және жұп, шекті және шексіз) туралы, дыбыстардың синтезі (аккорд, интервал) туралы аса маңызды тұжырымдама жасады. Олардың алмасуы үйлесімділік құрайды. Осы теорияға сәйкес руханияттық пен руханиятсыздық, махаббат пен өшпенділік, жақсылық пен жамандық, еркіндік пен үстемдік жиынтықтарының өзара әрекеттері руханилықтың мәнін білдіреді. Материалдық руханилықпен, жақсы жаманмен алмасып отырады, әр адам өзіне жайлысын еркін таңдап алады.

Алмасу теориясы жақсылық пен жамандықтың, өтірік пен әділдіктің ажырамай-тындығына Пифагордың көзін жеткізді. Бүл теориянық негізінде екі полярлық категорияның тығыз байланысы нәтижесінде оның аралығынан адамның шынайы рухани өмірін құрайтын үшінші категория туындайды. Алмасу ілімі космос диалектикасын шектеусіздік (заңсыздық), жұп пен тақ, жақсылық пен жамандықтардың әлемдік үндесуге араласуының қарама-қайшылығы туралы ілім ретіндегі негізін қалады.

Көріп отырғанымыздай, Ежелгі Грекия философиясы махаббаттың ізгілік қуаты мен өшпенділіктің жойқын қуатына баса назар аудара отырып, екі орталық қарама-қайшы күштерді (махаббат пен қастық) бірлікте қарастырады. Антиктік ойшылдардың көзқарастарына сәйкес, «әлем махаббаттың әсерімен біртекті шар тәріздес массаға біріксе, қастықтың әсерімен жекеленген денелер құрай отырып, бөлшектерге бөлінеді» [6.].

Протагордың есімі шындықты субъективті түрде түсінумен байланысты, өйткені ол: «Кімге қалай көрінсе, шынымен де солай, яғни шынайы» - деп есептеген. Ол *«барлық заттар өлшемі»* ретіндегі адам туралы танымал тезисті ұсынды.

Демокрит адамды барлық заттар өлшемі ретінде қарастыратын көзқарасты одан әрі жалғастырды. Ол барлық жаратылыстың өлшемі кез келген адам емес, тек шынайы құндылықтарды түсінетін және өмірде оларды басшылыққа алатын данышпан ғана деп Протагордың ілімін нақтылай түседі.

Грек ойшылдарының адамға және оның ақыл-парасатына назар аударуы бүкіл грек мәдениетінің адамды өзін-өзі тануға шақыруынан көрініс тапқан басты айқындамасымен тығыз байланысты болды.

Сократ философияның міндеттерін адамның өмірі мен іс-әрекеттерінің этикалық-танымдық жақтарын зерттеуде деп біледі. Ол адам ең алдымен өзін-өзі және өз істерін, өз іс-әрекеттерінің бағдарламасы мен мақсаттарын тануға, сонымен қатар әлемде жақсылық пен жамандық, әсемдік пен ұсқынсыздық, ақиқат пен адасушылық бар екендігін анық сезінуге мұқтаж. Ежелгі Грекия философы адам тек өзінің «Меніне», ішкі жан дүниесіне үңілу жолында ғана жоғары сатыға көтеріліп, құндылықтарды, сол сияқты оған сәйкес ойлау және әрекет ету жолдарын дұрыс таңдай алады. Бірінші рет Сократ көтерген адамның өзін-өзі тануы тақырыбын *философиядагы антропологиялық төңкеріс* деп бағалауға болады.

Сократтың Платон жазып алған сөзінде: "Рухани жағынан жүкті адамдар табиғи жүктілерге қарағанда, өзінің ойын, идеясын жүрегінің тереңінде, жан-дүниесінде көтеріп жүруі тиіс... Ақыл-ой және басқа да ізгілік, адамгершілік тәрізді рухани қасиеттерін жастайынан бойына сіңіріп, есейген кезінде де осы тазалық пен пәктікті сақтай алған адам, ол қаншама қиналып, толғатып тұрса да, меніңше, ол босанып, өз жүгінен арылу үшін де әдемі, таза, сұлу жерді тандайды, себебі ол сиықсыз, ұсқынсыз, лас жерде ешқашан да тумайды, өз ойын сыртка шығармайды", - деп атап көрсетілген [6,118-6.]

Сократ ілімінің басты ой желісіңде ізгілік пен сайып келгенде адамның ішкі дауысына бағынуы арқылы қол жеткізетін танымды теңдестіреді. Сократ танымдық іс-әрекеттің басты мақсаты - адамды жаратылысынан ізгілік бастамасының иесі ретінде қарастыра отырып, адами парасаттылықты барлық жаман сыртқы әсерлерден арылтуда және адамның күнделікті іс-әрекетте қолдау көрсетіп, білімге деген құштарлығы арқылы дамитын өмірлік қажеттіліктері мен қабілеттерінің біртұтастығын құруда деп біледі. Сократ диалогті шындық табудың тәсілі ретінде қарастырып, оған зор мән берді.

Сократтың философиясы адамгершілікті тануға, меңгеруге болады, ал адамгершілік мұраты әрқашан оған сай іс-әрекеттермен жалғасып отырады деген ұстанымға негізделген. Адам тек түсінбегендіктен ғана жамандық жасайды деп санайтын Сократ әрбір жекеленген жағдайды мысал ете отырып, адамда шынайы адамгершілік туралы айқын ұғым қалыптастыруға тырысты. Оның пікірінше, қанағаттылық ең басты қасиет болып табылады: неғұрлым азға қанағат қылсақ, соғұрлым Тәңірге жақьн боламыз. Бұл айқындама адам өз ындынын саналы түрде реттей алуының маңыздылығын көрсетті.

Платон заттар мен құбылыстардың өтпелі әлемінің онтологиялық негізін құрайтын сезімнен тыс тұрақты идеялар әлемі бар екендігіне сенімді болды. Ақиқат, Жақсылық және Сұлулықтан тұратын идеалды мәндер әлемі сезімдік әлемде тек бұлыңғыр көрініс түрінде ғана орын алады. Платонның ойынша, шын бақыт (рақат) тек о дүниеде, өткінші тәннен тыс дүниеде ғана болады. Оның көзқарасы бойынша, адамның табиғаты жанның тәннен, ажалсыздың (жанның) ажалдыдан (тәннен) басым тұратындығымен айқындалады.

Платон адам жанының құрылымы: саналы-парасаттылық, шабытты-қайсарлық, түйсікті-күйзелістік қабілеттіліктерді қамтитынын айтады. Адамның тағдыры, өмірінің мағынасы және іс-әрекетінің бағыттылығы адам жанының қай бөлігі үстем екендігіне байланысты белгіленеді. Адамдардың көпшілігі эмоциялар мен құштарлықтар жетегінде болады, өз мінез-құлықтарында шынайы әділдік пен парасаттылық емес, өзімшіл түрткілерді басшылыққа алады.

Платонның «идеалды» мемлекет жобасында азаматтардың коғамдық және жеке өмірін қатаң түрде, отбасы мен жеке меншігінен бас тартуга шейін реттеп отыратың сыртқы реттеушілерге өте мән берілген.

Аристотельдің адам табиғаты туралы түсінігі біршама басқаша болды. Ол адамның өмірі мен іс-әрекетіндегі тәрбие мен оқытудың рөлін жоққа шығармай, идеалдық ойлардан бас тартып, адамның болмыста қандай екендігіне баса назар аударды. Ол адамды саналы түрде әрекет ететін, сипаты әлеуметтік институттардан тыс, түсініксіз болатын өмір салты мен іс-әрекетін дербес таңдай алуға қабілеті бар, қоғамдық-саяси тіршілік иесі деп есептейді.

Аристотельдің пікірінше, адамдар басқа тіршілік иелерінен «жақсылық пен жамандық, әділеттілік пен әділетсіздік сияқты ұғымдарды түсіне алатындығымен» айрықшаланады. Осының бүкіл жиынтыгы отбасы мен мемлекеттің негізін құрайды» [7, 378-6.]. Платонның шәкірті өзінің «Саясат» атты еңбегінде ерікті адамның тек тәжірибелік пайдасы жағынан ғана маңызды еместігін, оның өзіне лайықты және өзінен-өзі тамаша тәні мен жаны, бейімділігі мен ақылының табиғи мұқтаждықтарын атап көрсетті [8]. Адамның жетілуі мүмкін және қажет деп есептеген Аристотель, әлем мен адамның мәнін негізінен алғанда рационалды (орынды) түрде түсіндіріп берді.

Көріп отырғанымыздай, ежелгі гректер үшін бүтіндей әлем және табиғаттың ажырамас бөлшегі ретінде қарастырылатын адам заттардың табиғатын білдіретін космос (ғарыш), ұгымды қол жеткізетін шамаластық ретінде қарастырылады. Ақыл-парасат, ойлау, білуге және түсінуге ұмтылу адамның тіршілік әрекетінде ңеғұрлым маңызды және шешуші фактор болып есептелді. Сонымсн бірге субъективтілік саласының тереңдеуіне байланысты жан феномені, адам сана-сезімінің табиғаты, адам мінез-құлықтарының түрткілері мен мәнді өң беру туралы кейбір антиктік философтардың рефлексиясы тереңдеп, кеңейе түсті.