Дәрістер жинағы

1 дәріс. Метамодернизм философиясы

1.Классика-модернизм

2. Постмодернизм-метамодернизм философиясы

3. Қазіргі заманғы метамодернизм

Постмодернизм өзінің осындай бейсызықты ойлау жүйесі арқылы өзіндік ұғымдар мен категориялар жүйесін негіздеді: Логоцентризм, Нарратив, метанаррацияның батуы Дискурс, Логотомия, Логомахия, Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм, Постмета­физикалық ойлау, Бинаризм, Хора, «субъектінің өлімі», Антипсихологизм, Ацентризм, Де­конструкция, Бос таңба, «Автордың өлімі», Семиотикалық Диспозитив, Номадология, Ризома, Хаосмос, Эон, Үстірттілік, Мүшесіз дене, Шизоанализ, Метанаррация, Генеалогия, Оқиға, Симуляция, Симулякр, Қатыспау Метафизикасы, Дискурс, Постмодернистік сезімталдылық, Трансгрессия т.б.

Бұдан постмодернизмнің мынадай негізгі әдіснамалық-теориялық негіздері туындаған:

- Мәтіндік талдау – мәтіннің негізгі бірден-бір мағынасы сол болуы болған күнде де бір мағынаны табу мақсатын қоймау керек (Р.Барт);

 - Номодология – оқиғаларды көшпелілердің жоспарсыз қозғалыстарымен, жоғары мақсатқа тағайындалмауымен, бағытталмауымен ұқсатып қарастыру керек (Ж.Делез).

 - Генеалогия – тарихи процестегі сабақтастықтық пен себептілікті жоққа шығарып, антиэволюционизм мен кездейсоқтықты, спонтанды ақиқаттылықты бекітеді (М.Фуко, Ж.Делез, Деррида).

 - Симуляциялық тұрғы – қазіргі мәдениетте шындықты таңбалар шындығымен алмастыру жүрді, яғни, симулякрлармен (образ, ұқсас, типтес) Осыдан симулякрлар мен моделдер әлемі пайда болған, олар шындыққа еш сәйкес келмесе де, шындықтың өзінен гөрі неғұрлым шынайы әлдене ретінде қабылданды. Осындай әлем шындыққа емес, өзіне ғана сүйенеді деп пайымдайды. Бодрийар оны гиперреалдылық деп атады. Бұдан гипермәтін ұғымы туындайды. Бұнда мәтінде өзіндік логика болмауы тиіс, ол еркін психологиялық ассоциациялар бойынша құрылуы керек, қойылған мәселе шешілмесе де, айтушы мен қабылдаушыға тиімді түрде тақырыптар тез ауысып отыруы тиіс.

Мета модернизм, метамодерн — 1990 жылдардан бастап, бүгінгі күнге дейінгі постмодернизмнің орнына келуге ұмтылған бағыт. «Метамодернизм» терминін голланд Робин ван ден Аккер и норвег Тимотеус Вермюлен енгізді, 2010 жылы

* Постмодернизм дәуірінің аяқталғандығын ұсынады, себебі: 1) материалдық (климаттың өзгеруі, қаржы дағдарысы, террористік шабуылдар, цифрлық революция);
* 2) материалдық емес
(Бұқаралық мәдениетті бөлудің интеграциясы).
* «модернизм энтузиазмы мен постмодернистік әжуа, үміт пен меланхолия, қарапайымдылық пен хабардарлық, эмпатия мен апатия, бірлік пен көптік, бүтіндік пен ыдырағандық, айқындық пен біртекті еместік арасында тербеледі (концептуалды)
* В 2015 жылы ағылшын суретшісі Люк Тёрнер мета қарама-қарсылықтар арасындағы ауытқу және екеуін қатар пайдалану екендігін атап өтеді. Ол да қазіргі қарулану, дағдарыстар, климат, нарықтық қатынастардың басқаша сипат алуы т.б. атап өтеді.
* Тернер: Постмодернизмде: . Метамодернизмде жалпы классикалық тұжырымдамаларды жаңғырту, әмбебап ақиқатты жаңарту, бірақ «модернизмнің аңғал идеологиялық позициясына» оралмайды: ағартушылық аңғалдық, прагматикалық идеализм, келісімді фанатизм, конструкция мен деконструкция аралығы
* «Манифест метамодернистік»
 2011 жылы Люк Тёрнер
* Ауытқу – табиғи әлемдік тәртіп, біз жүз жылдық модернистік аңғалдықтан арылуымыз керек және оның «некесіз нәрестесінен»
* Диаметралды қарама-қайшылықтардың да болуы тиіс. Ол плюстік алып электр машинасы сияқты қозғалысқа алып келеді
* Біз барлық қозғалыстар мен қабылдауларда шек болатындығын мойындаймыз және шектен шығуға ұмтылған барлық ұмтылыстардың тиянақталатындығын мойындаймыз. Жүйенің Аяқталмаған ажырамастығы аяқталатын нәтижеге деген ұмтылыс үшін емес, әлдеқандай тылсымдықты ашуға да ұмтылады. Бұл шектер жойылған сәтте, біз ол әлемнің құпиясын ашатын сияқты көреміз.
* Барлық өмір сүретіндер қайтымсыз энтропиялық (қайтымсыз)ұқсас еместікке (айырмашылыққа) қарай жылжиды. Шығармашылық осы айырмашылықтан және оны ашудан туындайды. Осыдан айырмашылықтарды тікелей қабылдау оның нысаны. Өнердің міндеті оның өзіне тән парадоксальді амбициясын шеткі мөлшерлерді қозғау (итеру)арқылы зерттеуге ұмтылуы тиіс.
* Барлық өмір сүретіндер қайтымсыз энтропиялық (қайтымсыз)ұқсас еместікке (айырмашылыққа) қарай жылжиды. Шығармашылық осы айырмашылықтан және оны ашудан туындайды. Осыдан айырмашылықтарды тікелей қабылдау оның нысаны. Өнердің міндеті оның өзіне тән парадоксальді амбициясын шеткі мөлшерлерді қозғау (итеру)арқылы зерттеуге ұмтылуы тиіс.
* Осы сияқты, ғылым поэтикалық элегенттылыққа ұмтылғысы келсе, суретшілер ақиқатты іздеуге қарай түсуіне болады. Барлық ақпараттар білім үшін құнарлылық, ақиқаттылық құндылығына қарамастан эмпирикалық, афористик болып келеді. Біз ғылыми-поэтикалық синтезді қабылдауымыз қажет. Магиялық реализмнің аңғал ақпараттығын да қабылдауымыз керек. Қателік те мағына тудырады.

2 Дәріс. Трансгуманизм мен трансгендеризм мәселелері

1.Трансгуманизмнің теориясы мен тәжірибелері

2. Гендер және трансгендеризм

3. Қазіргі трансгендеризм аясындағы қайшылықты мәселелер

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, құқықтық-демократиялық даму жолын ұстанып, әлемдегі адам еркіндігі мен бостандығы мәселелерімен шұғылданатын үдерістердің бірі – гендерлік саясатқа да қолдау көрсетіп, өзіндік мемлекеттік заңдары мен стратегияларын жариялады. Қазіргі кезде де ер мен әйелдің құқықтары мен бостандықтары мәселесіне айрықша назар аударып, нақты қадамдарды да жүзеге асырып келеді.

 Бұл бағыт пайда болғандығына көп уақыт өтпесе де, бүгінгі таңда өзінің арнасын кеңейтіп, жаңа әлеуметтік мәселелерді шешуге қарай оңтайланып, болашақтағы даму бағдарын да анықтауға қарай бет түзеп келеді. Сондықтан, біз, оның даму эволюциясы мен түрленуінің ерекшеліктерін мынадай тізбек бойынша тиянақтап алуды жөн көрдік: «патриархат – феминизм – гендерлік саясат – гендерология – неогендерология – постгендеризм».

 Патриархаттық қоғам әр елде, әрбір халықта әр түрлі сипат алғанмен, түпнегіздік мотиві – қоғамдағы ер адамның ролін әйелдермен салыстырғанда жоғарырақ қоюмен келіп өлшенеді. Тарихта оның да төзімді, радикалды, консервативті, либералды сияқты түрлері болғандығы белгілі. Атап айтқанда, осы консервативті және радикалды формалары, гендерлік төзімсіздік, мезонимиялық көзқарастар т.б. феминистік қозғалыстың тууына алып келді. ХІХ ғасырларда батыста, АҚШ пен Еуропа елдерінде тек қана әйелдердің бостандықтарын қорғауды, олардың да сайлау мен білім алу еркіне ие болуды, ерлермен тең дәрежедегі жалақы мөлшерін т.б. талап етуден туындаған феминистік қозғалыс ХХ ғасырда көптеген мемлекеттерде белгілі бір деңгейде өздерінің мақсатына жеткен сыңайлы.

Сондықтан, феминизм басқаша формаға ауысып, өзінің арнасын кеңейтіп, нақты өмірлік мәселелерді ұсынды. Бұл қозғалыстың негізінде пайда болған гендерлік саясаттың феминимзмнен басты айырмашылығы тек әйелдердің ғана емес, ерлердің де құқықтарын қорғаумен шұғылданатын, екі жыныстың мүдделерін қатар қоятын саясат ұстанғандығында еді. Гендерді қоғамдық санада феминизммен шатастырады. Ол екі жақтың тең құқығын қорғайды. Мәселен, ер адамдардың әйелдермен салыстырғанда жасының қысқа болуы, олардың нерв жүйесінің әлсіздігі, апаттарға жиі ұшырауы, өміріне қатер келтіретін жұмыстар атқаруы, жасөспірім жігіттердің әскер қатарына алынуы, отбасын материалдық жағынан қамтамасыз етудің ер адамдарға жүктеліп қойылуы т.б. ер адамның да мәртебесіне қатысты ахуалдар.

 Осыған орай, ХХ ғасырдың орта тұсында бұл бағыт қойылып отырған ахуалдарды ғылыми тұрғыдан зерттеуді қажет етті де, ер мен әйелдің антогонизмін жойып, екеуінің үйлесімділігін, екі жыныстың қарым қатынасына қатысты барлық мәселелерді зерделейтін ілімге айналған еді [1, 23б.].

 Одан соң қазіргі ғылым дамуындағы дифференциацияға сәйкес, гендерлік педагогика, гендерлік психология, лингвистикалық гендерология, гендерлік құқық т.б. салалары қалыптасып, қоғамдағы гендерлік мәселелерді жан-жақты зерттей бастады. Әрине, бүгінгі таңда гендерлік мәселелер адамзат қоғамында түпкілікті шешімін тапқан жоқ, дегенмен, ілгерілеу де жоқ емес. Бірақ шешімін табуы тиіс көптеген күрделі түйткілдер ғылыми теориялық және тәжірибелік зерттеулер аясынан тыс қалды, олар тек фактологиялық ақпараттармен ғана шектеліп отырды. Атап айтқанда, аборт жасау, жыныстық еркіндік, проституцияны заңдастыру т.б. таза өмірмәнділік мәселелер мораль тұрғысынан әрбір халықта, әр түрлі деңгейде талқыланып отырылды, әсіресе, шығыстық-дәстүрлі діл мен еуропалық-өркениеттік діл бойынша, дін мен заманауи құндылықтар негізінде бұл мәселелер екі жақты қабылданды. Мәселен, дәстүршілдікті қолдайтын діни таным аймағында аборт жасау аморальді құбылыс, тіпті күнә да болып табылады.

Одан соң, гендерология өзінің даму аясында зерттеу обьектісін барынша кеңейте түсті және солай болуы да тиіс еді. Өйткені, адамзат қоғамында гендерологиялық негізде талқылануы тиіс жаңа мәселелер пайда болады. Біз бұл бағытты «неогендерология» деп атап, зерттелуі тиіс ер мен әйелге қатысты іргелі мәселелердің бірнешеуін мысалға алып көрсетуімізге болады: жасанды ұрықтандыру, отбасындағы ажырасу мәселесі, маскулиндік әйелдер (еркек шора) мен феминистік ерлер (әйел типтес ер адамдар), бір жыныстылардың махаббаты мен олардың некелесуі, қыз бала мен ер бала тәрбиесі, метросексуалдылық, ретросексуалдылық т.б.

Осы тұста, отанымыздағы С. Оспанов, Б.М. Аташ сынды гендер мәселесімен айналысушылар аталған өткір мәселелерді діни сенімдері мен діліне қатысты әрбір ұлттар мен халықтардың өздігінше шешуге құқықтары бар екендігін ескере отырып, «гендерологияның қазақы ұлттық нұсқасын» жариялады да, оны «этногендерология» деп атап, тұжырымдамасын көпшіліктің талқысына ұсынған болатын. Тұжырымдамада негізгі екі арна айтылады, біріншісі, ер мен әйелдердің құқықтарының тең дәрежеде сақталуы, әйелдер мен ерлерге деген зорлық-зомбылықтар мен кемсітушіліктердің барлық түрлерінің алдын алу сияқты гендерлік саясаттың парасатты тұстарынан айнымау; екіншісі, гендерологияға қатысты ұлттық құндылықтарымызға сай келмейтін кейбір батыстық үлгілерден бас тартып, оларды халқымыздың дүниетанымына сәйкес құру. Бұнда қазіргі таңдағы гендеризмдегі, феминизмдегі, постгендеризмдегі мәселелерді ділімізге сай оңтайлы шешудің жалпы теориялық негіздері ұсынылған [2, 28-32бб.].

Атап айтқанда, мәселен, бір жыныстылардың некелесуі, жезөкшелер үйін заңдастыру, метросексауалдылық т.б. неогендерологиялық мәселелерді аморальді құбылыс деп тану және оны мойындамауды этногендерологияның басты ұстанымдары ретінде қатаң сақтау. Сонымен қатар, біз, талқылауға ұсынып отырған «трансгуманистік постгендеризмнің» кейбір көріністерін де ғылыми-теориялық және тәжірибелік тұрғыдан әшкерелеу.

 Адамзат эволюциясының жаңа үлгісін ұсынуды мақсат еткен, адамзаттың бейнесін үлгілеген трансгуманизмнің өзі бірнеше тармақтарға бөлініп отыр: барлық тіршілік иелерін қандай-ма болмасын құралдарды қолдануға ерік беріп, азап шегудің барлық түрлерінен құтылуды негіздейтін – аболюционизм, өзінің денесін өзгертуге тиым салу адам құқы мен бостандығын шектеу деп санайтын – либертариандық трансгуманизм, адам мен табиғатты қорғау мақсатында, олардың эволюциясының жарқын болашағын қамтамасыз ету үшін трансгуманистік идеяларды қолдайтын – техногайянизм. Бұлар ақпараттар арқылы адамға қажетті тұрмыстық заттарды өндіру, психоактивтік заттарды адам өмірін белсенді және бақытты қылуға қолдану, адамның дене мүшелерін, оның ішінде мидың да кейбір бөліктерін ауыстыруға, өңдеуге болатын жасанды құрылғылармен алмастыру, адамның дене мүшелерін биологиялық элементтермен ауыстыру арқылы олардың суда тіршілік етуін, аспанда қалықтап ұшуын қамтамасыз ету т.б. [3,58-60бб.].

Соның ішінде, біз қарастырып отырған трансгуманизмнің бір саласы – постгендеризм. Бұл бағыт трансгуманизм идеяларын негізге алады да, жыныстық ерекшеліктер биологиялықтан гөрі, әлеуметтік және психологиялық құбылыс деп танып, гендерлік трансгуманизм мәселелерін атап өтеді: ер мен әйел болмысын жасанды биотехнологиялық жолмен араластыру, жыныс мүшесін ауыстыруға құқық пен еркіндік беру, екі жақтың жағымды сапаларын жинақтап, андрогинді адам жасау, гендерлік бірегейліктерді жою, адам ер немесе қатаң түрде әйел бола алмайтындығын негізге алу, себебі, олар қоғамда әйел немесе ер емес, жай ғана барлығы «Адамдар» деген түсінікті басшылыққа алу, дүниеге бала алып келу мен оны қоректендіру тек әйелдің ғана міндеті болмауы тиіс деген қағиданы негіздеу, баланы дүниеге алып келуді бір жынысқа жүктемей, жасанды түрде (клондау, партогенез, жасанды аналық клетка т.б.) жүзеге асыру т.б. Бұлардың негізгі мақсаты – дүниеге ұрпақ алып келуді әйелдің мойнына жүктеу гендерлік теңсіздіктің сарқыншақтарының көрінісі деген идеологияны насихаттау және бой сермер нүктесі де осы.

Постгендеристер осы құбылыстар жүзеге асса, гендерлік мәселелер жойылады, олардың болуы да тиіс емес деген түйінге келеді немесе оны гендерлік теңдік орнатудың бірден-бір жолы деп қарастырады. Постгендеризмнің пайда болуының көптеген қырлары бар: саяси-әлеуметтік, идеологиялық-ақпараттық, мәдени-құндылықтық т.б. Соның ішінде, біз, оның философиялық, атап айтқанда, экзистенциалдық және психоаналитикалық негіздеріне тоқталып өтеміз.

Экзистенциалдық негіздері. 1) Егер постгендеристік қоғамның толыққанды іске асқан, өркендеген үлгісін елестетсек, онда, әйел болмысы мен ер адам болмысы туралы түсініктер де өзгереді. Бірақ жануарларда сақталып қалады. Егер табиғатта партогенез тәжірибесі бар екендігін екерсек, «шындығында, адамзат эволюциясы екі жақты жыныстық көбеюсіз жалғасын таба ала ма?» деген сауал туындайды.

Қазіргі таңда адамзат түрлі ота жасаулар арқылы өзінің табиғи болмысын, тіпті пластикалық оталар арқылы сыртқы келбетін де өзгерте алады. Бірақ қазір іске аса бастаған «жыныс мүшесін өзгерту немесе оны жойып жіберу немесе қос жынысты адам дайындау т.б. ғылым этикасына жатқызыла ма?» деген сауал қойылады.

Шындығында, жер шеңберінен шығып, ғарышқа үңілсек, онда жыныстық айырмашылықтарды көре алмаймыз. Көне Қытай философиясындағы – Инь мен Ян, тәңіршілдік сеніміндегі – Көк Тәңірі мен Ұмай Ана т.б. рәміздік бейнелер немесе ғарышты антропоморфтаудың көрінісінен туындаған түсініктер екендігі байқалады. Ал, Э. Фромм өзендердің көлдерге құйылуын, жаңбырдың жерге жаууын (шөп шығу) мысал етіп ала отырып, табиғатта да жыныстық қатынасқа ұқсайтын құбылыстар бар деп есептейді.

Постгендеризм ұрпақтар сабақтастығын сақтауға құлықсыз, кей сәттерде ұрпақ қалдыру мүкіндігін саналы, арнайы түрде жоғалтады. Сондықтан постгендеризм бойынша, болашақта адам өндіретін құрылғылар жасалып, адамның өзі биологиялық тауарға айналуы ықтимал. Екіншіден, «Сіз, бүгінгі таңда постгендеризм құбылысынан туған ұрпақ болғыңыз келе ме?» деген сауал тастасақ, «жоқ» деп жауап берушілер басым түсері анық. Олай болса, біз болашақ ұрпақтарға, оның ішінде, биологиялық-жыныстық болмысына тәжірибе жасауға құқығымыз жоқ деп айта аламыз.

Гейлер, гомосексуалистер, лесбиянкалар, жыныс мүшесін ауыстырғандар т.б. мынадай жағымсыз тұстары бар: олардан отансүйгіштік сезімді, ел мен жерді қорғауды, мемлекеттік саясат ұстанып отырған игілікті бастамаларды жүзеге асыруға ықпалдасуды, ғылымды дамыту мен дінді қадірлеуді күте алмаймыз, олар көп жағдайда космополиттер және қандай-ма бір дінді жамылған атеистер болып келеді. Ендеше, оларды экзистенциалдық тұрғыдан алғанда, адам, жеке адам, тұлға деп санауға бола ма?

2) ХХ ғасырдағы экзистенциализм ағымында, абсурдтан жалығу, зерігу деген сияқты ұғымдар бар. Мәселен, А. Камю өмірдің мағынасыздығынан жалыққан адам қоғамда әлсін-әлсін бүлік шығарады деген қортындығы келеді [4,22-45бб.]. Бүлік тек қарулы төңкеріс немесе физикалық әрекеттер арқылы ғана емес, теориялық сенсациялар, резонанстар туғызу, психологиялық пиар жасау, хайп т.б. арқылы да көрініс табуы ықтимал екендігін ескергендігіміз жөн. Зерігу ұғымы, әрине, қазақ философиясында басқаша түсініктермен беріледі: Абай айтқандай, «Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын». Осы тұста, «постгендеристердің идеяларын қолданушылардың әрекеттері зерігу емес пе екен?» деген түйткілді мәселе туындайды. Бұл зерігу өздері үшін антигуманды емес, әрекеттерінің де өзгелерге еш зияны жоқ (пайдасы да жоқ), олар өздерінің жеке болмысына өздері иелік ететіндіктерін басшылыққа алады.

Зерігу жалпы алғанда, қазіргі замандағы сәт сайын жаңартылған материалды дүние мен ауысып отыратын ақпараттар тасқынын қабылдап отырумен компенсацияланады және оған адамдар да адаптацияланады. Кей сәттерде бұған сұраныс артып, үнемі қандай-ма сала болсын жаңартуды, жаңа әлемге енуді, жаңашылдықты қалап тұратын сана қалыптасады. Бұл кейде өзгермейтін, жаңартылуға тиісті емес құбылыстарға да телініп кетуі ықтимал немесе қоғамдық санадағы кейбір ұмтылыстар «үнемі болып жатқан өзгерістер» моделін басқа салалардың барлығына да жаппай қолданғысы келеді. Мәселен, ажырасу да, кей сәттерде, біздіңше, жаңаны аңсаудан туған болы мүмкін. Ендеше, жыныс ауыстыру да экзистенциалдық тұрғыдан алғанда өзінің биологиялық болмысының өзгерісін қалап, бұрынғы жынысынан жалығудан туындаған тәрізді дей аламыз. Шындығында, өмірде өзгеруге тиісті емес, мәңгі тұрақты құндылықтар бар: отбасы, жыныс, жалпы адамзаттық мораль т.б.

3) «Табиғатта постгендерлік комбинациялардың үлгілері бар ма?» деген сауал тастайық. Мәселен, техниканың үлгілері табиғатта жоқ, тек шағын модельдері ғана кездеседі: инелік, құстар – ұшақ, тікұшақ; қан тамырлары – темір жолдар деген сияқты т.б. ұқсатулар. Сиам егіздері – табиғаттың қателігі, андрогиндік адам – миф екендігі белгілі. Демонологияда да, оккультизмде де, магияда да, адамзат даналығында да постгендерлік құбылыстар туралы мәселелер жоқ деуімізге болады. Матриархат кезінде ер адамдар бала бағу ісімен шұғылданған деген түсініктер кездеседі, біздіңше матриархат дәуірі болмаған (әрине әйелдерді де құрмет тұтқан), бала күтімін атқару биологиялық жағынан да ер адамдарға мүлде сәйкес келмейді.

Діни сенімдерде құдайда жыныс болмайды және кез-келген дін постгендерлік комбинацияларға қарсы. Платон толғаған андрогиндік адам болмысын аңыз бойынша, Зевс екіге бөліп ажыратады екен [4]. Сонда «ажыраған болмысты қайтадан біріктірудің қажеттілігі қанша, жыныстық табудың, инцестке тиым салудың, экзогамияның туындауының адамзат үшін құндылығы неде, рухани эволюцияда ол не үшін қажет болды?» деген мәселелер туындайды. Постгендерлік комбинациялар табиғатта, басқа да тіршілік иелерінде кездеспейді, оларда бір жыныстылардың қатынасы да болуы мүмкін емес, яғни, біз қарастырып отырған құбылыстың физиологиялық тұрғыдан алғанда да обьективті негіздері жоқ деген сөз.

 4) Постгендерист Суламифы Форстоун: «Екі жыныстың игілігі үшін біреуінің ұрпақ жалғастыруы, енді жасанды жолмен көбеюмен алмастырылады (тым болмаса, баламалық нұсқалармен): екі жыныс та бала туу жөнінде тең мүмкіндіктер ие болады, олардың ешқайсысы бір-біріне тәуелді болмайды»,-деп тұжырымдаған екен [5]. Біз бұл тұста, біріншіден, табиғатта өзгертуге болмайтын заңдар бар екендігін естен шығармауымыз керек.

Екіншіден, милиондаған жылдардан бері сабақтасып келе жатқан, әбден орныққан, мүлтіксіз ақиқатқа айналған екі жыныстылардың бірігіп, ұрпақ жалғастыруы, ұрпақты әйелдердің дүниеге алып келу тәжірибесі әлі де өзінің ешқандай кемшілігі мен олқылығын көрсеткен жоқ және оны жою үшін аса қажеттілік те туындап отырған жоқ. Мәселен, ғылыми-техникалық төңкерістер, табиғи қорларды интенсивті пайдалану тәсілі бүгінгі таңда, адам мен табиғат арасында қайшылықтар туғызып, өзінің өміршеңдігін көрсете алмады, баламалы жасыл экономиканы сұранып тұр.

Психоаналитикалық негіздері 1) Психоанализде «садизм» және «мазохизм» деген ұғымдар бар екендігін назарға алсақ, ер адамның әйелге бағытталған садизмі, оларға деген мезаонтропиядан туындаса және керісінше болса, онда, садист ер адамдар ер жыныстылыққа басымдылық беретін бір жыныстылықты қолдайды және керісінше, нақтырақ айтқанда, садист әйел бейсаналы түрде ер адам болып өзгеруді аңсайды, ал мазохист ер адам бейсаналы түрде әйел болуды аңсайды деген сөз. Ал садомазохизм андрогинділікті қалайтын болып шығады. Яғни, әрі әйел, әрі ер адам жынысының бір адамда болатын үлгісіне өткісі келеді деген сөз.

З. Фрейд, Э. Фромм сияқты ойшылдар бұл құбылыстар шектен шыққан уақытта психологиялық ауытқуға айналады деген де пікірлерін атап өтеді. Ендеше, постгендерлік ұмтылыстар, бізді, сауықтыруды қажет ететін қоғам туралы ойландырады. Некелескен бір жыныстыларды, постгендерлік комбинацияларға түскендерді, жыныстарын ауыстырғандарды т.б. қазіргі медицина мен жантану психологиялық ауытқуға жатқызбайды. Себебі, олардың психологиялық ауытқу мен ауытқымау арасындағы критериилері, верификациялары, дихотомиялары басқаша, жаңартылмаған. Мәселе осы параметрлерді қайта қарастыру да болып отыр. Мәселен, дәстүрлі қоғамдарда, қазіргі қазақ қоғамындағы қарт адамдардың да барлығы (100 пайызы) бұндай құбылыстарды сөзсіз ақылынан алжасқандық деп бағалайды.

2) Адам психикасының қорғаныш тетіктерінің бірі, жыныстық құмарлықты басқа әрекеттер арқылы алмастыруды қалайтын – сублимация тек іс-әрекет арқылы ғана емес, теория арқылы да көрініс табуы ықтимал екендігін ескерсек, «постгендерлік идеялар осы сублимацияның көрінісі емес пе екен?» деген күмәнді ой туғызады. Бұл сублимациялар қайтадан ресублимацияланатын тәрізді. Себебі, әйелдер ер адамдық, ер адамдар әйелдік оргазмды аңсаудан немесе тәжірибеден өткізіп көруді бейсаналы түрде бастан өткізгісі келуден туындайтын сияқты.

Олай болса, алдымен, постгендерлік құбылыстардың дами түсуі гендерлік мәселелелердің жойылуы деп түсіндіретін рационализациялық қорғаныш тетіктері жүзеге асуы тиіс. Яғни, ақылмен, дәйекпен, ғылыми тұжырымдармен ақтап алу үрдісі бейсаналы түрде құрылады да, ол постгендеристерді және оны қолдаушылар легін туғызады. Шындығында, қоғамдағы гендерлік және неогендерлік мәселелер постгендерлік комбинациялармен шешімін таппайтындығы анық.

3) Өзінің биологиялық жынысына сәйкес келмейтіндерді анықтайтын трансгендерлік мәселелерге тоқталып өтпекпіз. Маскулиндік әйелдер өздерінің жыныс ерекшелігіне, яғни, әйел екендігіне қанағаттанбаудан психологиялық-әлеуметтік, биологиялық-физиологиялық болмысы жөнінен ер адамдарға еліктейді. Немесе, ол әуел бастан-ақ аналарының болашақ нәресте ер бала болып дүниеге келсе екен деген ниетіне байланысты да болуы ықтимал.

Феминисті ер адамдар, яғни, «қызтекелерге» айналғандар да осындай бейсаналы ұмтылыстармен айғақталады. Яғни, дүниеге ер адам болып туғандарына бейсаналы түрде налитындар. Міне, бұндай типтердің мінез-бейнелерінің одан әрі асқынуы және санының өсуі – постгендеризмді қолдаушылар қатарын көбейтеді.

Нақтырақ тарқатып атап өтсек, жыныс ауыстыруға деген ұмтылыс, немесе әйел типтес еркек, еркек типтес әйелдердің дүниеге келуі – әйелдердің бастапқы жүктілік кезінде (кейіннен ол анықталады ғой) нәрестесі қыз болса, оны ұл болса екен деп тілеп жүруінен, сәйкесінше, ұл болса оны қыз болса екен деп тілеп жүруінен туындайды және ол ниет ұл немесе қыз екендігі анықталғаннан кейін де жалғаса берсе, ішке берілген осындай ақпараттар нәресте дүниеге келгенше оны қарсы жынысқа қарай бірте-бірте бейімдей түседі.

Екінші бір нұсқа, генетиканың заңдылығы бойынша, 3-4 ұрпақтар ауысуынан кейін де олардың ата-бабаларының сапалары аралық буындарда үзіліп, қайтадан тасымалданады. Қазақтарда тәрбие мен қатаң тиым салу бұндай ауытқушылықтарды әлеуметтік институттар арқылы реттеп отырды, сондықтан олар туралы мағлұматтар біздерге белгісіз болып қала берді.

Қазіргі таңда қазақ қоғамындағы әйелдер, оның ішінде, балалар арасында, жігіттердің ер адамдық сапасының төмендеуі мен олардың киім мен күтімге, сәндік бұйымдарға әйелдер сияқты тым басымдылық беретін метросексуалдығы [6,44б.] туралы пікірлер жиі кездесіп жатады. Бірақ, олар болмысының, әсіресе, физиологиялық тәні мен биологиялық келбетінің осылай қалыптасқандығына кінәлі емес, дегенмен, қоғамдағы әлеуметтендіру институттарына бұл мәселе жауапты міндеттер жүктейді. Мәселен, көп жағдайда айтылып жүрген, мектептегі ер мұғалімдер санының тым аздығы, отбасында да тек анасымен бірге тұратын ер балалардың күндік өмір уақытының 60-70 пайызы әйелдер ортасында, қыз балалардың да өмірден қиындықтар көруі, әкесінен айрылуы немесе мүлде болмауы т.б. отбасында белсенділік танытып, өміршең болуға қарай жетелейді. Бұлар әрине, әлеуметтік факторлар.

Гендерология ілімі пайда болып тарала бастағанда да, оған қарсы шығушылар мен қолдаушылар тобы және бейтарап қатынасты ұстанушылардың легі қалыптасқан еді. Осыған орай, постгендеризмнің де қылаң беруіне байланысты әр түрлі көзқарастар бар. Оларды постгендеристер, яғни, бұл бағытты қолдаушылар мен оған қарсы шығушылар – «антипостгендеристер» деп ажыратуымызға болады. Сонымен қатар, бұл екеуінің ортасындағы аралық буын осы бағыттарға бейтарап қатынас орнатады немесе бұл бағдар туралы өз ойларын әлі біржақты ашып ала алмағандар.

Қоғамдық көпшілік санадағы антипостгендеристер көп жағдайда сезімге орын берсе, теориялық сана, яғни, ғалымдар бұны рационалистік жолмен терістеуді немесе сынауды қолға алады. Теориялық антипостгендеристер, сонымен қатар, трансгуманизмге де қарсы шығады. Мәселен, гуманистер оны қоғамдағы адам болмысының жойылуы, оның биологиялық, жыныстық, әлеуметтік болмысының құлдырауы деп санайды, Ф.Фукуяма өзіңді өзгелермен салыстыра отырып, қол жеткізілмейтіндікті шексіз қууға деген ұмтылыс, «адамзат үшін ең қауіпті идея» деп баға берсе, постгуманистер Адам, Табиғат, Қоғам бірлігінде, бұл бағыттың тек адамға ғана басымдылық беретіндігі туралы тұжырым жасайды, әлеуметтік тұрғыдан келушілер трансгуманизм адамдар мен ұлттар арасындағы теңсіздікті жоймайды, қайта оны ушықтыра түседі деп санайды.

Демек, «постгендеризм кімдерге және не үшін қажет?» деген сауал тастаймыз және өз ойымызды психоаналитикалық талдаулар бойынша, оларға деген жағымсыз көзқарас тұрғысынан былайша болжамдаймыз. Жыныс ауыстырушылар, біріншіден, радикалды феминистер, саналы-бейсаналы түрде феминизм бағыты өзінің мақсатына толықтай жете алған жоқ деп санайтындар. Екіншіден, гендердің тек қана биологиялық жыныстық жағына ғана баса назар аударғандар (пансексуалистер), саяси, құқықтық, тарихи, өмірмәнділік т.б. қырлары тасада қалған сыңайлы. Үшіншіден, адамзатты өзінің өлімге ұмтылысы арқылы өзін-өзі жоюға, яғни, болмауға жетелейтін «әлеуметтік танатосқа» бет алушыларға да ұқсайды, төртіншіден, гендерологияға, гендерлік саясатқа қарсы бағытын астыртын ұстанатын «арандатушылар» идеологиясы болуы да ықтимал, бесіншіден, психикасында аздап болса да, жыныстық ауытқушылықтары бар адамдар тәрізді.

Ал жағымды және үмітті көзқарас тұрғысынан, постгендеризм болашақта қоғамдағы өзекті неогендерологиялық мәселелерді шешудің оңтайлы тұстарын трансгуманистік негізде келісімді жолдармен ұсынады деп топшылаймыз. Екінші бір қырынан, бихевиоризмдегі «байқап көру-қателесу» қағидасы бойынша, бұндай үдерістер бір уақыттарда өзінің өміршең емес екендігін, адамзатқа тән бола алмайтындығын өмір мен болмыс шындығы арқылы дәйектеп, өздігінен бірте-бірте жойылуы да ықтимал. Бірақ мүмкін, 40-50-60 жылдық «мода» болатын да шығар. Яғни, бұл байқап көру, кейіннен қателесу екен ғой деп басқа жолға ауысады.

Қорыта айтқанда, постгуманизмді қолдаушылық сияқты болып көрінетін постгендеризм, біздіңше, жыныстық төңкерістің жалғасы іспеттес. Біз, этногендерология мен неогендерология келешекте қоғамдағы шұғылдануы, күресуі тиіс күрделі ахуалдардың бірі – осы постгендеризмнің мақсаты болуы тиіс деп ойлаймыз. Әрине, осыдан бірнеше жылдар бұрын, ХХ ғасырдың орта шенінде трансплантация ақылға сиымсыз және ғылым этикасына жатқызылмайтын өрескел болып көрінгендей еді. Бірақ келешекте, постгендерлік комбинациялар ақылға сиымды болып шығуы тиіс емес деп үміттенеміз немесе ол, алдымен, тәжірибелер арқылы қатаң сынақтан өткізілуі керек деп санаймыз. Бастапқыда жыныс ауыстыру адам сенгісіз тым өрескел құбылыс еді, міне ол Қазақстанға да жетті.

Бұл тұста постгендерист идеологтардың манипуляциялары анық байқалады, ол адам психикасының әлсіздігіне сүйенеді: үркітіп алмайын деп, «бірте-бірте көз үйрету», ақыры қоғамдық сананы көндіру, санаға сіңіру мен көзін жеткізу әдістерін қолдану, рационализациялау, яғни, ақылмен, ғылыми дәйектемелермен, заңдармен бекіту,

 Сонымен қатар, бұл үдерістер қазақ халқының құндылықтарына сәйкес келмейтіндігін атап өте отырып, оған қарсы идеологиялық-насихаттық сүзгілер құрудың жолдарын қарастыруымыз қажет. Әрине, ол тек этногендерологияның ғана міндеті емес, халқымыздың басқа әлеуметтік институттары қолға алуы тиіс күрделі ахуал деп түсінеміз, ұлттық рухани қауіпсіздіктің де басты мәселесі деп санаймыз. Мәселен, постгендеризмнің қауіпті жақтарының бірі – бала туу санының азайып, жер бетінде адамның демографиясы мәселесін туғызуы мүмкін екендігі болатын болса, ол еліміздегі демографиялық қатерлерге де алып келеді. Шындығында, қоғам өркениетті, урбанизацияланған, отбасының материалдық жағы артқан сайын бала туу көрсеткіштері бірте-бірте кеміп бара жатқандығы туралы парадокс туындап отыр. Қазір кейбір Еуропа халықтары бала туу көрсеткіші осы қалпымен жалғаса берсе, жер бетінен мәңгілікке жойылады деген сөз. Бұл халқының саны өсіп бара жатқан Қытай, Үнді немесе Африка халықтары үшін аса қауіпті емес болғанмен, Қазақстан сияқты саны аз халықтар үшін демографиялық қатерлер туғызады.

 Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие/ Р.Г. Петрова.-5-е изд., перераб и доп.-М.: Дашков и К, 2010.-272 с.

2.Оспанов С.И, Аташ Б.М. «Этногендерология» мен «этногендеризм» негіздерін қалыптастыру: тұжырымдама бағдары// Ақиқат. Ұлттық қоғамдық-саяси журнал, 7 шілде, 2018 ж.-№3.-28-32бб.

3. Трансгуманизм//https://ru.wikipedia.org/wiki [Электронды ресурс] (Қаралған уақыты: 2019.09.03)

 Камю А. «Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде» пер. Руткевича в изд. «Сумерки богов», М.: Политиздат, 1989.-215с.

4. Андрогинная природа человека//<https://ru.wikipedia.org/wiki/> [Электронды ресурс] (Қаралған уақыты: 2020.08.03)

5. Суламифы Форстоун Постгендеризм. https://ru.wikipedia.org/wiki/. [Электронды ресурс] (Қаралған уақыты: 2020.08.03)

6. Марк Тангейт. Мужские бренды. Создание и продвижение товаров для сильного пола. — М.:, 2010. - 213 с.

3 Дәріс. Трансперсонализм мен логотерапиялық мәселелер (конструктивті-тезистік дәріс)

1. Трансперсоналды психология
2. Логотерапия және өмір шындығы
3. Діндегі өзіне-үңілу мен өзін-өзі жетілдіру
4. Интроекция
5. Интроспекция
6. Сана рефлексиясы
7. Өзіндік сана
8. Мен – Концепция
9. «Өзіңді өзің таны»
10. Медитация және оның түрлері
11. Суфизмдегі медитация. Үнді медитациясы, сатори
12. Өзін-өзі тәрбиелеу
13. Өзін-өзі басқару (Сельф-менеджмент)
14. Эндогенді факторлар
15. Тән мен рухтың бірлігі
16. Философиядағы, психоанализдегі «Мен»
17. Персонализм
18. Перфекционизм
19. Самовнушение, самогипноз
20. Тұлға концепциясы
21. «Өзін-өзі тану» пәні туралы
22. Көне Грекиядағы киник-практиктер
23. Альтруизм-эгоизм, солипсизм
24. Еркіндік, ерік күші және азғырушы зұлым рухтар мистикасы
25. Сананың екіге айрылуы (раздвоение личности)
26. Тұлғаның өзіне бірігейлігі (самоидентификация)
27. «Мен» және «Өзге»
28. Өзін-өзі сақтау инстиктісі
29. Экзистенциализмдегі Мен, жалғыздық
30. Эготерапия,С. Гроффтың трансперсоналды ппсихология тәжірибелері
31. Интросубьект

4 Дәріс. Бейсызықтық физикалық онтологияның метанаррациясы

1. Бейболмыс, Ештеңе және Вакуум – бейсызықтық ғылыми түсініктердің тұғыры
2. Бейболмыстың жаратылыстанулық негіздемесі
3. Бейболмыстың заманауи тәжірибесінің футурологиясы

Бұл мақалада философияның метаотологиялық мәселесі ретінде қарастыруға болатын Бейболмыстың нелинейный физикадағы Вакуум түсінігімен байланысы қарастырылды. «Вакуум мен Ештеңенің арақатынасы қандай, екі түсінік ғылыми жаратылыстану үшін қандай қызмет атқарып тұр, қаншалықты қажеттілігі бар, оны философиялық тұрғыдан зерделегеннен қандай нәтижелер күтуге болады, олар философия тарихында қаншалықты дәрежеде қарастырылған» деген проблемалар талқыланған. Вакуум мәселесінің философиялық қырларын қорытындылай келе, қазіргі физикадағы вакуумның жалпы концептуалдық мәнін Бейболмысқа аналогия жасап, жаңа философиялық тұжырымдар ұсынылады: Вакуум – имманентті-трансцендентті креативтік қуатты иемденетін физикалық Ештеңе және виртуальдік бірдеңе; барлық энергия мен өрістің орталық ядросын құрайтын физикалық субстанциялық модель; әлемнің тылсымдығы мен қайшылықты физикалық құбылыстарының түпкі инстанциясы; перспективті зерттеулердің нәтижесін тудыра алатын потенциалды орталық; физикалық Бейболмысты ашу мен философиялық Бейболмысты экспликациялаудың белгілі бір парадигмада тоғысатын тұстарын ниеттейді т.б.

Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың интенсивтендірілген дәуірі әлем туралы дәстүрлі түсініктерді сақтай отыра, бүткіл дүниеге жаңаша көзқарас қалыптастыруды үстемелеп, өзгеше таным парадигмаларын құруды қажет етіп отыр. Сондықтан философия ғылымындағы – болмыс туралы ұғымның шынайы мәнін ашу, адам мен әлем қатынасының картинасын қайта зерделеу, ғылым философиясы мен ғылым этикасының заңдылықтарын ізгілендіру өлшемдері бойынша өркендету, адамзаттың даму перспективасы мен алыс болашағы туралы футурологиялық тұжырымдамалар құру т.б. мәселелердің өзектілігі де оған көптеген міндеттемелер жүктейтіндігі сөзсіз.

Осыған сәйкес, онтология мен метаонтологиялық парадигмалар дүниені түйсінудің жаңаша құрылымын ашуға ұмтылатын тұжырымдамалардың концептуалды әдіснамалары болмақ. Сондықтан метаонтология құрылымындағы орталық түсінік – Бейболмыстың мәнін ашу, алдымен, ретроспективтік принцип бойынша тарихи-философиялық сараптаулардан өткеннен кейін жаратылыстану ғылымдарының таным парадигмаларына айналады.

Сонымен қатар қазіргі дәуірдегі ғылыми-техникалық прогрестің өрлеу заманында философияда да онтологияның жаңаша мәнін ашу мен ғылыми даму тенденциясындағы әдіснамаларды қайта құрудың өлшемдерінің жарыспалы түрде ұсынылуы да қажетті буын. Соның бірі – болмыстың мәніне тереңірек үңілуден туындайтын Бейболмыстық философия болып отыр.

ХХ ғасырдың соңына қарай метафизикалық ойтолғамның метапарадигмасы ретінде танылған Бейболмыс мәселесі философиялық рухани кеңістікте «антионтологиялық» феномен ретінде бағдарланды. Яғни, ол болмыс емес, белгілі бір дәрежеде оған қарама-қарсы ұғым ретінде байыпталатындықтан, өзін арнайы қарастыратын ілімді қажет еткендіктен оны шартты түрде «антионтология» деп те атаған болатынбыз.

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық даму мен әлемнің жаңа ғылыми бейнесін жасақтауға ұмтылып отырған адамзаттың сциентистік бағыттары да Бейболмысты «Ештеңе» ретінде қарастыра келе, оның физикадағы, философиядағы, математикадағы, тілдегі көріністері бар екендігін тұжырымдайды. Мәселен, осыған орай, физикадағы - әр түрлі өрістердің өмір сүру мүмкіндігін жинақтаған, қандай-ма болмасын заттардың болуын теріске шығаратын «кеңістіктегі» – «вакуум» мен математикадағы - кеңістік көлемінен тыс болып табылатын нөлдік әсер етумен жабдықталған – «бостық», барлық көптіктің астарында жатқан көптік асты және Ештеңемен теңестірілетін «нөл» саны, тілдегі – терістеуші есімдік «ешнәрсе» деген ұғымды білдіретіндігі де атап көрсетіледі[92]. Оның философиядағы Бейболмыс және Ештеңе түріндегі көріністерінің де философия тарихында зерделенген өзіндік орны мен ұғымының даму эволюциясы бар ойтолғам болып есептеледі. Сондықтан Бейболмыс мәселесін әр қырынан сараптау қолға алына бастаған шақта оның жаратылыстанулық-философиялық мәніне үңіліп, теориялық түрде зерделеу басты әдіснамалық шарт екендігі сөзсіз.

Сонымен қатар қазіргі заманғы әлемдегі ғылыми-рухани тұтас бейне дүниетанымның жаңаша әдіснамасын қажет ететіндіктен философиялық ұстанымдарға да сүйену керектігін түйсінеді. Жаратылыстану ғылымдарының өрлеуі, адамзаттың жаңа тұғырнамаға көтерілуі, қоғам мен табиғат қатынастарының дәйектелген құрылымды талап етуі, жаһандану үрдісіндегі адамжасампаздық параметрлер руханияттық танымның перспективтік ұстанымдарын өзекті өлшемдерге айналдырады.

Бүгінгі таңдағы әлемді алаңдатқан ғаламдық мәселелер және қоғам мен адамзаттың даму перспективасы дүниенің шынайы мәніне тереңірек үңілуді қажет етеді. Яғни, болмыс мәселесінің сан түрлі танылмаған қырларын қайта таразылау онтологиялық түпкі мәнді айғақтау ұмтылысына тоғысады. Сондықтан болмыстың эпистемологиялық перспективасы – болмыстан тыс парадигмаларда қарастырылатын Бейболмыс туралы жаратылыстану ғылымдарындағы толғаныстарға алып келеді. Демек, оның физикадағы көрінісін зерделеу ретроспекциясы, біз үшін, онтологиялық перспективаның алғышарты ретінде маңызды болып табылады.

Осыған орай, философия ғылымындағы метапарадигмалардың көрінісі, атап айтқанда, Бейболмыс мәселесі қазіргі замандағы бейсызықтық деп аталатын ғылымдар жүйесінің призмасы арқылы сараптауды қажет етеді.

Мәселен, философиядан әлі таралмаған кезеңдегі физиканың алғашқы даму ілімдері көне Үнді мен Антика дәуіріндегі атомдық идеялардан бастау алатындығын ескере отырып, ондағы бос кеңістік пен атом субстанцияларының қатар құрылғандығын атап өтіп, физиканың да Бейболмыстық парадигмалармен тоғысатын тұстарын нақтылай аламыз және оның тарихи сабақтастығын бағамдаймыз. Көне Грекиядағы атомдық теориядағы бастапқы түсініктер әлемнің шынайы өмір сүретіндігін, атомдардың «бар» болып табылатындығын дәйектеу әдіснамасы Бейболмысты да таза теориялық конструкциямен «бар» деп тұжырымдауға сүйенеді. Бірақ бұл жердегі Бейболмыстың бар екендігі – тура мағыналы емес, тек шартты «бар» екендігін ғана білдіреді. Бейболмыстың «бар» екендігі – болмыстың бар (тырнақшаға алынбаған бар) екендігінің кепіліне айналған. Бейболмыстың «бар» болатындығы оның реалды өмір сүретіндігін білдірмейді. Демек, Бейболмыс болмыс үшін ғана «бар» болып табылады. Яғни, онтологиялық таным мен болмысты тануға ғана бағытталған сана Бейболмысты түйсіну арқылы болмыстың шынайы мәніне тоғысуға мүмкіндік алады.

Осындай онтофизикалық үрдіс бүгінгі күнге дейін жалғасын таба отырып, әлемнің құрылымының жалпылама схемасы мен континуумдық-универсумдық өлшемдерінің жаратылыстану негіздеріне байланысты құрылуының Бейболмыстық тамырларын да ашып көрсетті. Сондықтан қазіргі кезеңдегі Бейболмыстық философия арнайы ілім ұсынбағанмен, тұтас жүйе мен жаңаша ғылыми бейнені жобалауда маңызды түсінік болып отыр.

Сондықтан Ештеңенің физикадағы көріністері мен тоғысатын тұстарын көрсете келіп, қазіргі жаратылыстанудағы әлемнің жаңаша бейнесін ашуға ұмтылған үрдістерді философиялық әдіснама бойынша сараптау біздің басты мақсаттарымыздың бірі болмақ. Олай болса, оны физикалық ұғымдар мен категориялар жүйесі арқылы (вакуум, бостық) бағамдау және оған қатысты теориялар мен концепциялар бойынша сараптау біздің басты екі бағдарымыз.

Қазіргі заманда көптеген жаратылыстанушыларға ортақ таным – әлемнің «ештеңеден» жаратылғандығы туралы космологтардың тұжырымдарының ізімен физикалық вакуумды Бейболмыс категориясымен байланыстыра қарау болып отырғандығы сөзсіз[186, 178 бб.].

Бұл – «вакуум мен Ештеңенің арақатынасы қандай, екі түсінік ғылыми жаратылыстану үшін қандай қызмет атқарып тұр, қаншалықты қажеттілігі бар, оны философиялық тұрғыдан зерделегеннен қандай нәтижелер күтуге болады, олар философия тарихында қаншалықты дәрежеде қарастырылған» деген сауалдарды іргелі проблема ретінде қоюымызға мүмкіндіктер ашады. Осыған орай, вакуумның таза Ештеңе күйіндегі мағынасы біз үшін қандай маңызды міндеттер ұсына алатындығын нақты мақсат ретінде анықтап аламыз. Бұл мәселеге тереңдей ену үшін Ештеңемен сәйкес келетін бастапқы көне түсініктердің қазіргі замандағы ғылыми деңгейде сарапталу ерекшеліктеріне тоқталып өтуді жөн көрдік. Атап айтқанда, жартылай мистикалық, жартылай ғылыми сипат алған – «эфир», «нәзік әлем», «астральдік сәуле» ұғымдарын ортақ қызметтеріне байланысты бір арнаға тоғыстырып, вакуумның бастапқы баламалық ұғымдары ретінде танып, оларды философиялық тұрғыдан жеке-жеке ашып көрсетуді де мақсат еттік.

Ендеше, алдымен, вакуумның негізгі мәніне тоқталар болсақ, оның сөздіктердегі физикалық бостық мағынасындағы бейнеленуін атап өтуімізге болады: «Вакуум – кеңістікте ешқандай нәрселердің болмауы, заттардың бөлшектері мен өрістер де жоқ, физикалық орта... Абсолютті бостық, онда ешнәрседе өтіп отырмайды»[187, 241 б.]. Ештеңенің физикадағы, философиядағы, математикадағы, тілдегі көріністерін атап көрсеткен осы энциклопедиялық сөздікте де, физикаға қатысты жақтарына маңыз беретіндігін есепке алып отыруымыз қажет: «Егер де кейбір кеңістікте материя мен энергия болмайды деп елестетсек (практикалық түрде мүмкін емес болса да), ол барлық жерге орналастыруға болатын орын түрінде сақталады. Сонымен қатар физикада суперпозиция принципі бар, бір өріс, мәселен, материяның гравитациялық өрісі басқа бір өріске барып жамалады, мәселен, сол кеңістіктің көлеміне байланысты емес бола тұрып, нольдік әсер кеңістігінің бостығы болып табылады»,-деген пікірлерді сараптай келе[187, 241б.] бостықты эксперимент нәтижесімен практикалық түрде дәлелдеу мүмкін емес екендігін, ол ұсынылған сәтте де бәрібір белгілі бір материалдық әсермен толтырылатындығын, ал бостық қайткенде де материалдық емес болуы керектігін, дегенмен, бостықты мүлде жоққа шығаруға болмайтындығын, оның бақылауға келмейтіндігін аңғарамыз. Осыған байланысты бостықтың болуы гипотезасын, қазіргі ғылым философиясының ұстанымдары бойынша байыптасақ, фальсификациялан-байтындығын, верификацияланбайтындығын және жалпы қабылданған өлшемдер бойынша ғылыми емес болып табылатындығын атап көрсеткен көзқарастырдың[92] да маңызды екендігін ашып алуымыз қажет.

Біздің пайымдауымызша, Ештеңенің физикадағы көрінісі болып анықталған, материалданған әлемдегі, «бостық» құбылысы таза абсолютті ешнәрсе де қатыспайтын, мүлде өмір сүрмейтін белгілі бір шартты парадигма болып шығады. Бостықта материя ғана емес, кеңістіктің өзі де болмауы тиіс, демек, болмыстық тұрпатты бәрінің де қатыспауы, орналаспауы. Егер де бостық физикалық дәйектелмейтін және тексерілмейтіндей, кеңістіктік те, уақыттық та емес болатын болса, вакуумның немесе бостықтың да болмайтындығы – Ештеңенің шынайы мәнін қамтитын және оған тұтастай теңесетін «физикалық Бейболмыс» деп атауымызға болатын құбылыс болып анықталады деп тұжырымдауымызға болады. Физикалық бостықтың елестетілуі мен жоба түрінде осылай ұсынылуы, сәйкесінше, кеңістіктегі және материалдық параметрдегі Бейболмыстың жобасы мен елесін білдіреді. Философиядағы абсолютті болмау мен физикадағы белгілі бір вакуумдық шектелген кеңістіктегі ешнәрсенің болмауы, шындығында, бір «құбылысқа» келіп тоғысады. Бейболмыстың моделін физикалық түрде құрудың нәтижесі – нақ осы бостық пен вакуум туралы түсінікке сөзсіз алып келеді. Егер де вакуумда белгілі бір елестер мен өрістер пайда болатын болса, онда ол Бейболмыстығынан айрылып, бірдеңе ретінде таныла бастайтындығын да есепке алып қоюымыз қажет.

Осы мәселені тереңірек ашу үшін Бейболмыс түсінігін зерттеушілеріміз де оның шынайы екендігін әр түрлі сала бойынша, жан-жақты дәйектей түсетін пікірлеріне тоқталып өтуіміз қажет. Мәселен, А.М. Зверев бос кеңістіктің өмір сүретіндігін дәлелдеудің жолдарын былайша ұсынады: вакуумдық техника арқылы – бос кеңістікті алуға ұмтылатын вакуумдық техниканың бар екендігіне байланысты бос кеңістіктің де бар болатындығы, қозғалыс арқылы – егер қозғалыстан ойша денені бөліп алсақ, оның қозғалу траекториясынан бос кеңістіктегі өтілген қашықтықты аламыз, диалектика арқылы – алғашқы бастау түріндегі материя бар болатын болса (болмыс), бос кеңістік ретінде де әйтеуір бір бастау болуы тиіс (Бейболмыс), егер бос кеңістік жоққа шығарылатын болса, онда материя да жоққа шығарылуы керек. Өз ойын әрі қарай сабақтаған ол; «бос кеңістік дегеніміз – шексіз үзіліссіз барлық бағытқа созылған алғашқы негіз ретіндегі субстанциялық шынайылық» деп анықтама бере келе, кеңістіктің өз себебі өзіндегі мәнін білдіретін субстанция, шексіз көлем және материя үш өлшемді болатын болса, шексіз өлшемді екендігін байыптайды[6].

Ал И. Бурдонов өзінің «Бейболмыс туралы» деген туындысында да Бейболмыстың шартты өмір сүретіндігін физикалық парадигмамен атап көрсеткендей: «Бұл физикалық вакуум туралы қазіргі заманғы түсініктерге ұқсайды, Демокриттің немесе Ньютонның бос кеңістігінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Бұл вакуумнан да үнемі бірдеңе туындайды және оған кері оралады»[8] деп анықтай түседі.

А.Н. Чанышевтың «Бейболмыс жөніндегі трактатында» да Бейболмыстың өмір сүретіндігін дәйектеудің бірнеше модельдерін ұсынып, оны физикалық тұрғыдан айшықтауға көңіл аударады: қазір болмайтын және әлі болмаған уақыттың бар екендігіне байланысты оның – уақыттық модусын, бір нәрсенің белгілі бір кеңістікте немесе келесі бір жерде өмір сүретіндігі, ендігі бір жерде өмір сүрмейтіндігін білдірсе – кеңістіктік модусын, қозғалушы дене ол орында жоқ, жоқ орында бар болатындығы – мобильдік модусын, пайда болған нәрсенің бұрын Бейболмыста екендігі – эмердженттік модусын, әлем мен антиәлем, бөлшектер мен антибөлшектер сияқты қарама-қарсылықтар бейболмыста өзін жоғалтып, нольден пайда болғандай пайда болатындығы – координат жүйесін, А дегеніміз В, С, Д т.б. болып табылмайтындық арқылы – айырмашылық модусын, кездейсоқтықтың болуы да болмауы да мүмкін екендігі, демек, кездейсоқтықтың өмір сүрмейтіндігі Бейболмыстың өмір сүретіндігін, материяның субстанциясы ұстатпайтын, нәрселерде болмайтын болғандықтан, ол – Бейболмыс екендігін білдіреді деп түйіндейді[5, 5 б.].

Біз,бұл тұжырымдамалардан әлемнің физикалық картинасына бағдарланған онтологияның Бейболмыс мәселесімен тоғысатын тұстарын бағамдаған пікірімізді қуаттай келе, вакуумды орталық түсінікке шығарып, ол туралы «вакуум Бейболмысқа қалай қатынасты және қандай маңызы бар?» деген нақты іргелі сауал құра отырып, осыған сәйкес, шешу жолдарының дәйектемелерін былайша жүйелеп ұсынуды жөн көрдік:

Вакуум – Ештеңе мен Бейболмыстың материалдық және кеңістік бойынша айқындалған баламалық жобасы болып табылатындығы; Бейболмысты дәйектеудің бір қыры бола отырып, жалпының жекеге қатынасындай құрылымнан бастап, универсумдық деңгейде онымен теңесетіндігін байыптауымызға болатындығы; Яғни, шағын физикалық жасанды жолмен алынған вакуумды бүкіл әлемнің шеңберіне дейін кеңейтсек, онда, тұтас Бейболмыс алынады дегенді білдіреді; Вакуум арқылы Бейболмыстың жаратылыстану ғылымдары бойынша тұжырымдалған форма екендігін түйсіне отырып, оның да Бейболмыстық-болмыстық мәселелерді шешу үшін жаңа парадигмалар ұсына алатындығын; Вакуумның нақты қайталанатын, физикалық тұрғыдан салыстырылатын, жаратылыс пен оның эволюциясы туралы проблемаларды да шешуге тікелей қатыса алатын тұстарда Бейболмыстың нақ «өзі» болып табылатындығын; Вакуумның практикалық тексерілмейтін таза теориялық деңгейінің Бейболмыстық «сапаға» сәйкестенетін верификацияланбайтын-фальсификацияланбайтын қасиетін қайтадан тануға болатындығын т.б.

Осы аталған ұстанымдардан физикалық вакуумның теориялық мәселелерді шешудегі концептуалды мағынасын ашумызға болады және оның тұтас әлемнің жаратылуындағы эпицентрлік мәнін түйсінуге мүмкіндік аламыз.

Осы тұста, жердің, күннің басқа да әлемнің обьектілерінің қуатын тек физикалық вакуум теориясы тұрғысынан ғана қарастыруға болатындығын ұсынған [188, 27 б.] түсініктерді де негізге алуымызға болады.

«Ресейде ХХ ғасырдың аяғында табиғаттан біз байқай алатын нәрсенің бәрінің негізінде жатырған түпматерия ретіндегі физикалық вакуум негізінде қазіргі заманғы жаңа физикалық парадигма қалыптасты»,-деген жаратылыстанушы ғалымдардың ой түйіні де[28, 37 б.] вакуум мен Ештеңенің бірегейлену деңгейін дәйектейді, яғни, ілкі бастама қызметінде тоғысатындығын ұсынады.

Осыған байланысты әлемнің физикалық картинасын реконструкциялауда қалыптасқан парадигмалардың бірі – физикалық-философиялық категорияларды діни мистицизммен ұштастыруды да атап өтуге болады. Бұл парадигмадағы орталық түсініктер де вакуум ұғымының перифериясын қамтитын: нәзік әлем, торсиондық өріс, астральдік сәуле, эфир концепттерін ғылыми және мистикалық параметрлерде салыстыру бойынша ашыла түседі де, оны бейсызықтық физика өзінің объектісіне тасымалдап алады. Мәселен, академик В.Фортов тереңдетілген ғылыми ізденістің діни негіздермен байланысын, жаңалықтардың ашылуының да оған қатыстылығын атап көрсетсе[189, 11 б.], Л. Фесенкова ғылым мен эзотерия бірін-бірі теріске шығармай, керісінше толықтырып отыратын білім екендігін және осы түсініктің танымда кең тарап келе жатырғандығын байыптайды[190, 92 б.]. Яғни, біз қарастырғалы отырған орталық түсініктер эзотериялық ілімдерде де қолданылатындығына қарамастан, оларды ғылыми танымда да еркін зерделеп, кірістіре беруімізге болады.

Жоғарыдағы сарапталаған вакуумның ғылыми және діни-мистикалық тұжырымдарына сүйене отырып, оларды салыстырып, сәйкес келетін және тура бірегейленетін тұстарын ашып көрсету мақсатында, алдымен, жаратылыстанушы ғалымдардың пікірлеріне шолу жасап, ғылым мен нәзік әлемді байланыстыру жобаларын көрсетеміз:

А.Е. Акимов – «Абсолюттің физикалық табиғаты мен сананың физикалық табиғаты торсиондық өріс болып табылады»[191, 13 бб.]; «Жаңа тұжырымдаманы жасау – физикалық вакуум теориясы және оның салдары ретіндегі торсиондық технологияны тудыру жерлік өркениетке дайындалған апокалипсистік сценариді жоғалтады»[192, 11 б.];

Г.И. Шипов – «Шындықтың бірінші деңгейінде шешуші мағынаны «алғашқы сана» атқарады, ол сараптамалық бейнелеуге келмейтін, белсенді бастама болып кірісетін – Құдай» [193, 86-103 бб.];

Г.Н. Дульнаев – «Мәселе, дәстүрлі ғылымның масса мен импульстің, қуаттың тасымалдану өлшемдеріне сүйенбейтіндігінде болып отыр. Ал нәзік әлемде, негізінен, ақпараттық алмасу ғана жүпіп отырады»[194, 3-6 бб.] т.б.

Біздің түсінігімізше, «нәзік әлем» құбылысы бастапқыда Бейболмыс тәрізді түсініктің таным үшін маңыздылығынан және қалай да болуы қажеттілігінен туындаған, оның орнын алмастыратын феномен ретінде ғылыми және діни көқарастарда мәнді қызмет атқарады. Нәзік әлем – материалдық, заттық, рухани әлемнен басқа да жарыспалы әлемнің болуы ықтимал екендігі туралы жалпы жобалардан туған. Сондықтан болмыстың баламасы ретінде айғақталып, ұғымдар мен түсініктердің рухани аясында сақталуы тиіс парадигма ретінде танылатындығын дәйекті ұсына аламыз. Ол «нәзіктігі» арқылы болмыстан алшақтап, Бейболмыстық сапаға жуықтап, оның жалпы перифериясын сипаттайтын шартты нұсқаны құрайды. Оған физикалық тұрғыдан келу стилін басшылыққа алсақ, имматериалистік түсінікті білдіре отырып, әлемнің тылсымдылығын күшейте түседі. Осыған орай, «нәзік әлем туралы көзқарастар бізге не үшін керек, философиялық Бейболмысқа қажеттігі қанша және онымен тоғысатын тұстары қандай?» деген мәселелер ұсына отырып, оның жалпы қызметтерін былайша атап көрсетуімізге болады:

- Материализмнен басқаша ойлау парадигмасын қуаттаудың бір формасы;

-Әлемнің тұңғиық танылмайтын сырларын көрсететін мистификацияланған және ғылымиланған формада да, И.Кантша айтсақ, өзіндік заттың трансценденциясын айғақтайды;

-Діни түсініктердің ақиқаттылығын саралайтындығын және оны ғылымиланған қағидалармен ұсынуға жетелейтін ұстаным деп бағамдауымызға болатындығын түйсінеміз;

-Бейболмысты физикалық және діни негізде түйсінудің алғашқы сатыларының бірі ретінде «аэпистемологиялық» (Бейболмыстық таным ілімі) ұғым жасайды;

-Нәзіктік (тонкость) құбылысы бұл тұста әлем құрылымының күрделілігін және болмыстың баламалары арқылы өрлейтін диалектикалық жобаны қайталайтын үрдісті жаңартудың айрықша әдіснамасын меңзейді т.б.

Жоғарыда атап өткеніміздей, біз қарастыратын түйінді түсініктеріміздің бірі, эфир – Бейболмыстыққа ұмтылатын, нақты болмыс емес болып табылатын, физикалық тұрғыдан дәйектелуге тиіс жалпы концепт. Сондықтан эфирдің өмір сүретіндігі немесе өмір сүрмейтіндігі соншалықты маңызды емес, бұл тұста «эфир» арқылы Бейболмыстың туыстық-жақындық (генетикалық) аймақтарын ашуға мүмкіндік беретін алғышарт болғандығы маңызды деп атап өтуімізге болады. Демек, «эфир» көне алғыфилософиялық дүниетанымнан бастау алған, оның кейінгі ғылыми-жаратылыстанулық бейнесіне айналған, сабақтасқан жаңа жобасын қайталайды. Бұл да өзіне туыс ұғымдарды тудырудың, оны ашудың логикалық белгісі мен құбылысы ретінде танымал түсінік. Сондықтан бізге қажетті қыры – эфирдің Бейболмыстық мәні әйтеуір болмыстық емес болып табылатындығы. Бірақ бұл әлі де толыққанды Бейболмыс емес, тек қана «болмыс еместік сападағы қандай-да бір анықталмаған жазықтықтың шартты түрде өмір сүретіндігі» түсінігіне келіп тоғысады. Сондықтан эфирдің ғылыми жаратылыстанудағы көрінісін зерделеп алуымыз қажет.

И. Ньютон – «Ньютон предупреждает, что при изложении гипотезы эфира будет «иногда говорить о ней так, как бы я ее принял и верю в нее», однако всего лишь «во избежание многословия и для более ясного представления»[9, 31б.].

А.И. Физо – «Ғалам қозғалмайтын әлемдік эфирде қозғалып жүр. Бұл болжамды Физоның тәжірибесі түсіндірді және ол классикалық физиканы құтқарды»[27, 69 б.].

А. Майкельсон – «Фотондарға қай бағытта ұшады, бағытқа қарсы ма, немесе әлдеқандай бір жанына қарай ма бәрібір болып көрінді» (фотон – эфирге әсер ететін жарықты алып жүруші)[34, 26-28 бб.].

А. Эйнштейн– «эфирді шынайылық ретінде көрсету талпыныстарымыздың бәрі күйреді. Эфирдің қасиетін ашуға ұмтылыстарымыз қиындықтар мен қайшылықтарға алып келді»[195, 34 б.]. «Эфир бар. Жалпы салыстырмалылық теориясы бойынша, кеңістік эфирсіз ақылға қонымсыз. Біз теориялық физикада эфирсіз жүре алмаймыз, яғни, физикалық қасиеттер енгізілген континуумсыз»[9, 56 б.].Соңғы уақыттарда ХХ ғасырдан бастап, физикадағы салыстырмалылық теориясы мен өрістің кванттық теориясы үшін материалдық орта физикалық вакуум ретінде ұғынылып, «эфир» түсінігі вакуум ұғымын алмастыратындай парадигмада қарастырылды.

Осыған сәйкес, әлемнің тұтас физикалық картинасын түйсіну де өзгеріп, кванттық физика дүниеге келді. 1900 жылы неміс физигі енгізген квант ұғымы бойынша – жарық үздіксіз емес, дискретті түрде тарап, кванттық үлестермен айқындалады. Осы идеяны әрі қарай дамытқан А. Эйнштейн жарықтың үздіктілігі оның қасиеті екендігін атап өтіп, кейіннен ол фотон атанған жарық-кванттарынан құралатындығын негіздеді. Яғни, кванттық энергия бойынша энергия үлестермен (порция) тарайды[196, 253 б.]. Кейінен1922 жылы американдық физик А.Комптон жарық бір мезетте толқынды және корпускулярлы (бөлшекті) болып табылатындығын ұсынды[197, 3-14 бб.]. Кванттық механиканың дамуы 1924 жылы француз физигі Луи де Бройльдің корпускулярлық-толқындық дуализм теориясымен жалғасып, фотон ғана емес, барлық бөлшектер де толқындық қасиетті иемденеді деген ой түйіндеді.

Бұл эксперименттің әр кезде әр түрлі нәтиже көрсететіндігіне байланысты «анықталмайтындығы принципі» бойынша ұсынылған идея, ықтималдылықты қуаттау мен Н. Бордың толықтырушылық принципіне жалғаса түсті. Демек, таным нәтижелерінің физикалық құралдарға, сананың бақылауына байланысты субъективтік негізде өзгеруі мүмкін екендігіне алып келетіндігін физиктердің өздері де қуаттай түсті: «Сондықтан кванттық механиканың «әкелерінің» бірі Н. Бор табиғат танушы сол шындықтың өзін ғана емес, тек онымен қатынасты ғана таниды»[197, 4 б.].

Осы түсініктерді таза онтологиялық тұрғыдан зерделесек, болмыстың объективтілігінің деңгейін түсіретін ойлау жүйесінің қырлары айқындалып, оның заңдылықтары мен құрылымы өзіндік болмысынан бір сәтке ажырап, белгісіз «бірдеңе» формасына еніп, танымның айқындығы «болмыс-бірдеңе» құрылымына ғана көшіріледі. Бұл құрылымдағы болмыстың сипаты өзінің ашылуының мәнін қайталап, шынайы мағынасын жамайды, яғни, шындығында да, болмыс өзінің бірдеңе екендігін «сезінеді». Осы онтологиялық парадигма объективтілікті танудың құрылымының негіздерін нығайтатын немесе нығайтпайтын таным екендігіне байланысты емес, бұл түсінікті тек қана болмысты өз мәнінен ажырату моделінің нұсқасы ретінде ұсынамыз. Бірақ теориялық физика мен метаонтология үшін бұл тіптен аяқталмаған модель: «сонда болмыс бірдеңе ме», «ол реалды түрде танылмай ма» деген сауалдар тудыруға алып келеді.

Сондықтан ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап, бейсызықтық физикада осыған қатысты өзге де жаңаша теориялар мен концепциялар туындады. 1965 жылы Джон С. Белл ашқан теорема – локальді емес эффект, яғни, белгілі бір дененің өзіндік қозғалысы оқшау, қатыссыз тұрған денеге әсер етіп оны қозғалысқа келтіруі мүмкін. Бұл теорема кейіннен әлдебір жанама күштердің әсер ететіндігі туралы Эйнштейн-Подольский-Розен парадоксымен былайша толықтырылды: «Таралып кеткен бөлшектердің қалдықтары арасында тасымалдайтын рациялар негізінде байланыс сақталады. Сондықтан әрбір кез-келген сәтте басқалары қайда және онда не болып жатырғандығын біліп отырады»[198, 232 б.]. Яғни, бұдан әлемнің кез-келген нүктесіндегі алыс қашықтағы бөлшектердің арасында өрістік, сигналдық, механикалық, энергиялық қатынас болмаса да ортақ жүйе ретінде байланыстар сақталатындығы туралы тұжырым дәйектейтелді.

Ағылшын физигі Поль Дирактың бөлшектер мен антибөлшектерді зерделей келе, вакуум жөніндегі пікірді тереңдете түскендігін: «Этот океан (физический вакуум) заполнен электронами без предела для величины отрицательной энергии, и поэтому нет ничего похожего на дно в этом электронном океане»,-деп атап көрсеткен зерттеушілер теріс энергия көрінбейтін фонды құрайтындығын, онда барлық әлемдік оқиғалар өтіп жатыратындығын тұжырымдайды»[9, 59 б.].

Бұл идея барлық бөлшектердің антибөлшектері болатындығы туралы түсінікке жетелеп, вакуумның таза «ештеңе» емес, бөлшектер мен антибөлшектердің бірлігінен тұратын әлдебір жазықтық түрінде сақталатын модусын айғақтады деп айта аламыз. Бұны әлемнің физикалық картинасын түсінудің философиялық парадигмасы бойынша анықтасақ, бар болудың қалыпты өлшемдерінен тыс, болмаудың да дәстүрлі параметрлерінен өзгеше белгілі бір дәрежеде Бейболмыстың әзірге «материалданған» деп атауға болатын моделін құрастырудың теориялық түрде ғана байқалатын жетістігін көре аламыз. Нақты айтқанда, вакуум таза Бейболмысты білдірмесе де, физикалық тұрғыдан «бар» мен «жоқ» өлшемдеріне бағынбайтын өзгеше бір аймақтың теориялық үлгісін ұсына алады.

Демек, вакуумның осы жаңа теориясы, оны таза Ештеңе түріндегі бос кеңістік дәрежесінен белгілі бір жазықтықта ажыратып, бейсызықтық-академиялық емес білімдер жүйесінде қайтадан қалпына келтіреді. Мәселе қандай парадигмадан қарастыруда, қай тұрғыдан келуге байланысты туындайды. Олай болса, бұл ұстаным – қарапайым философиялық тұрғыдан бағдарланған логика бойынша, «Бейболмысты болмыстандыру мен болмысты Бейболмыстандырудың» деп атауға болатындай нұсқада физикалық түрде айшықталуы. Теориялық қырынан тұжырымдалған бұл нұсқа Бейболмысты таза болмыс еместік пен жоқтық параметрлерінен ажырата отырып, болмаудың ішіндегі болмау, яғни, «контрболмаудың» бірдеңе ретінде бағамдалуға бағытталатын болмыстық сипатын айғақтайды деп айта аламыз. Егер де Бейболмысты ең кең көлемдегі «болмау» деп жобаласақ, вакуум оның белгілі бір бөлшегі түріндегі «болмау» болса, вакуумға бірдеңені енгізу, оны тұтастай бір нәрсе деп ұғыну – «болмаудың (Бейболмыс) болмауындағы (вакуум) болу (бірдеңе түріндегі вакуум)» шеңберлерінің бірінің ішіне бірі сыйғызылған үлгісін құрастырады деп те логикалық ұғымдардың жалпы мен жекелік қатынасы бойынша түсіндіруімізге болады.

Бірақ, біздің пайымдауымызша, классикалық физика бойынша «вакуумның» физикалық түрде дәйектелетін таза Бейболмыстық көрініс екендігіне байланысты таза вакуум мен «Дирактың теңізінің» субпозициясы өзінше бір тұтастықты құрауға ұмтылады. Егер де, шындығында, вакуум өзінің таза абсолютті жоқтығынан айрылатын болса, онда ғылымдағы вакуум жөніндегі дәстүрлі көзқарас өзгеруі тиіс немесе вакуумға жаңаша сипат таңылуы керек. Сондықтан вакуумның солғынданған болмыстық күйі мен абсолютті вакуумның таза Бейболмыстық қайшылығы бейсызықтық физикада абсолютті вакуумның болмайтындығы туралы тұжырымға алып келеді. Бірақ оның «вакуум» деп аталуына байланысты ол өзінің вакуумдық, таза бостық сипатынан айрылғысы келмейтіндігі түсінікті. Мәселен, онда ешқандай бөлшектер болмағандықтан, ол физикада нольдік ауытқуға тең екендігін қайталайды. Сондықтан бөлшектердің қатысуы мен қатыспауының қайшылығын физиктер олардың пайда болып, секундтың өте шағын бөлшегінде ғана өмір сүретіндігімен және сол сәтте қайтадан жоғалатындығымен тұжырымдады. Яғни, виртуальдік әлем ретінде байыпталса да, оның нақты әсері барынша ықпалды күш болып табылады.

Олай болса, қайшылыққа ұшыраған физика оны былайша шешуге ұмтылады. Вакуумдық виртуальдік фонның қатысуы бұл жерде шартты акцент ретінде ғана қалдырылып, бұндай виртуальділікті вакуум ғана емес барлық бөлшектер де тудырып, қайтадан жоғалтуы мүмкін екендігін дәйектеген соңғы жылдардағы физика енді ондағы энергия мәселесіне ойысады. Виртуальділіктің реалдылыққа айналуы информациялық өрістің ашылуына байланысты бола келе, ол торсиондық өріс арқылы сақталатын информациялармен іске асатындығы туралы қорытындыға келеді.

Демек, осы тұста Бейболмыстың таза бостық ұғымы ХХ ғасырдың соңындағы өзінің даму эволюциясында физикалық өлшем бойынша басқаша сатыға көтерілгендігін бағамдаймыз. Вакуум өзінің физикалық мәнін қайтадан, жаңаша түрде ашу арқылы Бейболмыстық вакуумның басқаша жазықтығына өтеді деп айта аламыз. Осы тұстан жасанды вакуумның бостық деңгейі жасақталады да, ол Бейболмысқа туыстықтан алшақтай түскендей болады. Әрі қарай қазіргі заманғы физиктердің түсінігінше, вакуум мен нәзік әлемнің торсиондық өрісі тұтасады да, эквиваленттілік құрайды.

Бұны онтологиялық тұрғыдан зерделесек, вакуум мүмкін болатын әлем қалпына немесе мүмкін болатындықты шындыққа айналдыратын белгісіз-анықталмайтын «трансцендентальді күйге» түседі деп анықтай аламыз. Осы трансцендентальділіктің физикалық-теориялық түрде тереңдей зерделенуін «вакуумдық трансцендентальді физика» деп шартты түрде атауымызға болады. Осы тұста «мүмкіндік» құбылысы да маңызды роль атқара бастайды. Демек, физикалық потенциалды мүмкіндік физикалыққа айналған бірдеңелік түрдегі вакуумның туындыларын реалдандыратындығын ұсынамыз. Нақты айтқанда, физикалық нәрселерді тудыруға арналған жалпы мүмкіндіктен вакуум да тыс қала алмайды, ол да өз ішінен нақты мүмкіндіктер туғызып, өз ішінен ілкі, бастапқы өрістерді тудыруға ыңғайланатын болып шығады.

Физикадағы осы вакуум таза физикалық (материалдықтың лебі бар) шынайылық болмаса да, өзінің ілкі материалдылық ретіндегі жағдайын сақтауға мүмкіндік алады. Олай болса біз, вакуумды философиялық түсінікпен: «материалдықтың лебі ғана бар және оған мүмкіндік туғызатын аймақ» деп қана атай аламыз.

Вакуум жөніндегі физикадағы осындай қайшылықты түсініктер оны теориялық тұрғыдан әлі де жетілдіре түсуін қажет ететіндігіне көз жеткіземіз. Сондықтан вакуум түсінігінің даму эволюциясы әрі қарай тереңдей түсіп, бейсызықтық физикамен дәйектеліп, кейбір аспектілері классикалық физикада мойындалмаса да, жалпы концептуалды мүмкіндік түсінігінің теориясының трансцендентальді деңгейін бағамдайтын параметр ретінде сақталатындығын түйсінеміз. Олай болса, біздіңше, вакуум – «вакуумдағы мүмкіндік» деп атауға болатындай мәселеге тоғысады. Ал «вакуумдағы мүмкіндіктің» өзі болашақта пайда болмай қоймайтын, қалай да іске асатын потенциалды материяны «хабар», «өріс» т.б. сатыларынан өткізетін белсенді жазықтықты көрсетеді деп ұсына аламыз.

Яғни, біздің түйіндеуімізше, физикалық шындық пен вакуум тұтастанып, екеуінің дифференциациясы, қақ жарылуы (дихотомиясы) жойылып, вакуум кейіннен физикалық дүниеге жалғасатын оның бастапқы күйіне айналады. Вакуум сөйтіп, әлемнің физикалық картинасынан өзіндік орнын айғақтағандықтан, оның теориялық қырлары әрі қарай жетіле түседі деп тұжырымдаймыз.

Физикалық реалды әлем мен физикалық вакуумның тұтастануы жөнінде Г.И. Шипов атап өткендей:«Қазіргі біздің барлық бөлшектер мен өрістердің көзі туралы түсініктеріміз физикалық вакуумен байланыстырылады – кез-келген материя түрінің негізгі қалпы»[199, 19 б.] вакуум физикалық бөлшектер жөніндегі түсінікке импликацияланады және керісінше. Немесе, екеуі теориялық тұрғыдан бір-біріне тәуелді болып келеді дегенді білдіреді. Бұл – формальдік көрінісі жағынан болмыс пен Бейболмыстың абстрактылы байланысына ұқсайды. Бірақ бұл көріністер, біз үшін, әзірге ешнәрсені де нақты шеше алмайды. Сондықтан вакуум жөніндегі түсініктерге тереңдей енсек, Эйнштейннің оны бос төрт өлшемді кеңістік ретінде бағамдауы мен Дирактың виртуальдік бөлшектерден тұратын жазықтық ретінде пайымдауы арқылы өрістердің бірлігі теориясының қалыптасқандығын атап өтуіміз қажет.

Кеңістіктің қисаюы теориясы 1922 жылы Э.Картанның айналмалы кеңістік теориясымен жалғаса түсті. Айналмалы кеңістік теориясы арқылы және өрістердің бір негізділігі туралы түсінік пен инерция қуаттылығынан Г.Шипов физикалық вакуумның жаңа теориясын жасады: «Өрістерді алып жүруші бірден-бір нәрсе физикалық вакуум – академик И.Л. Герловиннің сәтті терминологиясы бойынша «Іргелі өріс» және барлық өрістер: гравитациялық, электромагниттік, торсиондық (спиновое) – оның әр түрлі фазалары болып табылады»[200,15б.].Осы ұсынылған физикалық концепциялардан вакуумның дәйекті орныққан жаңа моделін таба аламыз. Яғни, оның философиялық тұғырнамасы – таза абсолютті бос кеңістік туралы тұжырымның бірдеңелік сипаты мен таза Бейболмыстық негізін қатар ұстануы. Мәселен, кенеттен пайда болған фантомның сол сәтте жойылуын, инерцияны, өрістер бірлігін т.б. процестерді өз ішінде қамтамасыз ететін вакуумның осындай көп қызметтері алғашқы материя негіздерінің пайда болу үшін қажетті, мәнді құбылыстарды атқарып, әлемнің орталықтандырылған субстанционалдық жобасын жасайтындығын меңзейді. Вакуумда өздігінен пайда болған торсиондық өрістер, информациялық кеңістік, фантомдардың қайтадан жоғалып, уақыттың өте аз мөлшерінде жойылатындығы оның ішкі дамушылығының (имманентті-эндогенді) трансцендентальділігін нығайтады. Яғни, бұл процестер толық дәйектелмейтін белгілі бір тылсымдықты жамайды және онда ешнәрсенің болуы мүмкін еместігі бойынша ешқандай құбылыс өтіп отырмайтындығы арасында қайшылық туғызуға қатысады.

Сондықтан осындай вакуум парадоксының философиялық моделін – «метаонтологиялық жазықтықта әрі бар, әрі жоқ болып табылатын виртуальділік пен ілкі шынайылықтың келісімді аралық буынын (медиадеңгейін) қамтамасыз ететін «жоқтық энергиясы» деген түсінікпен дәйектейміз. Бұл жердегі басты қайшылықты түйін – вакуумның физикалық бола отырып, Бейболмыстың абстрактылы философиялық жазықтығымен салыстырылатындығы мен салыстырылмайтындығы туралы екендігін ұсынамыз.

Сондықтан осы қайшылықты ашу үшін метафизикалық тұрғыдан маңызды сауалдар ұсынып, оның шешу жолдарын қарастыруымыз қажет. Шындығында, эксперименттік таза бостық түріндегі ваккум – «Бейболмыстың өзі ме, әлде жобасы ма, әлде жасанды конструкциясы ма, немесе оның физикалық шартталған шектеулі қиындысы, әлде кездейсоқ бір бөлшегі ме» деген сауалдар арқылы анықтауды қажет ететін өзіміздің әдіснамалық шарттарымызды ұсынамыз.

Жоғарыда ұсынғанымыздай, Бейболмыстың өзінің туындысы болуы мен таза Бейболмысқа эквивалентті түрде құрылу моделі – өзінің физикалық түсінік ретіндегі эволюциясы бойынша вакуумды абсолютті таза бостық түрінен ажыратып, виртуальділік деңгейге шығарады. Виртуальділік құбылысын философиялық тілмен анықтасақ, Бейболмыстың болмысқа ұмтылуы мен болмыстыққа дайын болудың қайтарымсыз сатысы, қайтымсыз деңгейінің көрінісі деп бағамдауымызға болады. Демек, бұл - болмыс болмауы мүмкін емес модельді ғана қабылдаған Бейболмыстың таза абсолютті емес түрі болғандықтан, болмыспен салыстырғанда абсолютті бостық болып табылатындығына көз жеткіземіз. Демек, осы тұстан таза Бейболмыстық абсолюттілік пен болмыстық призмадан ұсынылған абсолютті бостықты ажыратып алуымыз қажет. Олай болса, болмыстануға ұмтылған Бейболмыс физикалық жобаның (модельдің) онтологиялық көрінісінде – вакуум болып табылады деп дәйектей аламыз. Бірақ бұл модель жасанды эксперименттік немесе субъективті теориялық сападан гөрі, әлемнің болмыстық жобасына, болмыстануына, бар болуға ұмтылуына лайықты тәрізді. Демек, әлемнің бастапқыдағы құрылу конструкциясының моделін шартты түрде вакуумдық аймақтан «табуға болады». Нақты айтқанда, вакуумда материяның негізі өздігінен-ақ өрістер мен ақпараттар арқылы қалыптасатын болса, тұтас әлемнің бастапқы жоқ күйін «ұлы вакуум» түрінде жобаласақ, әлемнің құрылуының генезисін топшылай аламыз. Осы тұста, бастапқы Бейболмысты өз ішінен қалыптаса алатын вакуумға алмастыруға болатын нұсқаны шартты түрде болжауымызға болады.

Біздің түсінігімізше, вакуум физикалық парадигмадан алшақтап, философиялық сипатқа ие болғанда, өзін жоғалтатын болса да, вакуумдық қасиеттен ажырамайды. Себебі, вакуум материалдылықтан тыс болып табылатын жаңа конструкция, демек, материалдандырусыз құрылған әлемнің «тәжірибелік мысалы» деп анықтай түсеміз. Материалдық әлемді тұтастай алып тастайтын шартты тәжірибелік конструкцияның вакуумдық көріністегі нәтижесі – атап көрсетілгендей, бейсызықтық физикада қайтадан материалданған әлемді «шақыратын» болып отыр. Бұл жерде вакуум тек қана болмысты туғызуға арналған, іске аспай қоймайтын, бірақ әлі жүзеге аспаған болмыстың шартты «мекені» деп түсіндіруімізге болады. Себебі, ондағы материалдық жобаның көрінісі тек вакуумде туындауы мүмкін екендігімен шешіледі. Яғни, тек қана вакуум арқылы айналатын, өткізілетін, көшірілетін бастапқы «жоқ дүниенің» жобасы болмысқа барып «тұрақтайды» деп айта аламыз. Олай болса, вакуумнен туындаған әлемнің моделі онда сақталып қала алмайды, «болмыстың жобасынан» басқа аймаққа да орналаса алмайды, жоба өзінің көздеген жеріне жеткен сәтте «болмыстың жобасы» аймағы шынайы болмысқа айналады. Сондықтан вакуум – «транссфера» ретінде, тасымалдаушы, өткізуші қызметі бойынша: «өзі-үшін-вакуум» болып қайта танылатындығын ұсынамыз. Қарапайым көркемдік тілмен түсіндірсек, өзінде дайындалған материяның жобасын «болмыстың өз мекеніне» шығарып тастағаннан кейін, вакуум одан босап, өзінің бастапқы жоқтық күйін бір сәтке болса да таниды деп айта аламыз.

Вакуумның біз ұсынған осындай «трансфизикалық» және «трансбостық» дуализмі физиктер үшін ешқандай мәні жоқ болуы мүмкін, әйтсе де, Бейболмыстық таным үшін маңызды мән.Осындай ой-пікірлерімізді сараптай келе біз, «вакуум Бейболмыстың өзі ме?» деген нақты сауалдың дәйекті жауабын ұсынуға ұмтыламыз да, алдымен оған қажетті сатыларды туындатамыз және оның шешу жолдарын жеке-жеке сараптаймыз.

Бірінші мәселе: «Вакуум Бейболмыстың жобасы» болып табылатын болса, әуелі жобаның (проект) физикалық шындық емес түріндегі концепттік ұғым екендігіне тоқталатын болсақ, ол – ұғым ретінде жалпылығын, концептуалдылығынан айнымайды. Вакуум – Бейболмыстың шартты теориялық жобасы ғана болатын болса, біріншіден, тек жоба ғана болғандықтан (шартты ұғым), екіншіден, Бейболмыстікі болғандықтан (жоқ), үшіншіден вакуум болып құрылғандықтан (физикалық бостық), ол – осы үш қыр арқылы таза абсолютті болмайтындықты сөзсіз қабылдауы тиіс. Бірақ физикалық вакуумның бірдеңе тудырушылығы мен бірдеңелік табиғатының болуы оны таза Бейболмыстықтан ажыратады. Сондықтан, вакуум бірдеңе ретінде бағаланса, нақты айтсақ, ол мүлде Бейболмыс емес болып табылады. Демек, ол Бейболмыстың жобасы ғана бола отырып, шындығында, болмыстың жобасын құруға ұмтылатындығын білдіреді. Осы жерден философиялық бірлікті туындатамыз: бастапқыда Болмыстың жобасы Бейболмыстық сипатты болып табылатын болса, онда вакуумның болмыстық сипатты Бейболмыстың жобасы болуымен екеуі бір жазықтықта түйісіп, туыстық, мағыналас, бағыттас бірлік болып шығады деп тұжырымдай аламыз. Бұл генетизмді – «болмыстың жобасы-Бейболмыстың жобасы» алгоритмі түрінде құрастырып аламыз да, ол мәселені төмендегіше талдап түсіндіріп өтеміз.

Қарапайым түсіндірме бойынша сараптасақ; болмыстың жобасы әлі болмыстың өзі емес, тек жоба ғана, бірақ, жобаның іске аспауы да мүмкін, яғни, болмысқа айналмауы да ықтимал. Сондықтан, болмысқа өтпеген потенциалды болмыстың арнайы келісімді аралық «мәртебесі» жоқ деп кесіп айтамыз. Ол болмыстық та, Бейболмыстық та емес, «аралық» формасында түйсінілгенмен, Бейболмыстық түрінде айғақталады. Ал «Бейболмыстың жобасы» болмыстан Бейболмысқа бағытталған ойлау тенденциясы бойынша таза абсолютті бостықты алудың нәтижесі болса, ол Бейболмыстанған болмыс мәніне тоғысатын болып шығады. Сондықтан жоғарыда ұсынған алгоритм шартты: «жоба» ұғымының мәнінің концептуалдық деңгейінің әлі іске аспаған әзірге абстракты екендігіне байланысты, вакуум – жоба күйінен қайтадан таза вакуум мағынасына енеді деп ой түйіндейміз.

Вакуумды жасанды конструкция ретінде құру физикадағы эксперимент арқылы танылады. Бұл мәселені сараптай түссек, вакуумдық техника оның «шартты өндірісінің арнайы өнімі» деп пайымдауымызға болады. Алғашында мүмкіндік пен модель ретінде таңдалып алынған вакуум, кейіннен, физика ғылымында функционалдық мәнге ие болып, субстанциялық тұғырды айғақтайды. А.Е. Акимов атап өткендей: «Біз үшін физикалық вакуум – бұл, кеңістіктен барлық ауаны және ең соңғы ұсақ бөлшектердің алып тастағандағы кеңістік. Нәтижесінде, бостық емес, айрықша материя – кейіннен атомдар мен молекулаларды қалыптастыратын ұсақ бөлшектерді тудыратын Әлем бойынша бәрінің Арғытегі»,-деп жасанды алынған вакуумның конструкциялық негізде құрылған жасанды моделін ғана басшылыққа алады.

Біздіңше, әлемде шынайы физикалық нұсқадағы «табиғи» вакуум болмағанның өзінде де оның арнайы экспериментальдік туындысы бейне бір Бейболмыстың сынаққа алынған үлгісі болып көрінетін тәрізді. Демек, жаңа құрылым, яғни, вакуумдық бейне жасандылықтан ауытқып, өзінің әлемдік заңдылығын (шындығында вакуумдық заңдылық) қайтадан таниды деп пайымдай аламыз. Жасанды вакуум сөзсіз таза «табиғи» Бейболмысты білдіреді және одан басқа жолы жоқ. Демек, бұл тек вакуумда ғана жүзеге асатын процесс болғандықтан, оны арнайы «вакуумдық заңдылық» деп атауымызға болады. Демек, бұл жасанды конструкция табиғиланады. Табиғилықтың өзі вакуумның табиғатын ашады деп тұжырымдаймыз.Бұл – вакуумды Бейболмыстың физикалық шартталған шектеулі қиындысы түрінде ұсынып қарайтын модельіміз бойынша оны болмыстан түбегейлі ажыратады. «Бейболмыстың бөлшегі» деп атауға болатын бұл жазықтық Бейболмысты алудың ең оңтайлы тәжірибелі көрсеткіші. Шындығында, физикалық тұрғыдан Бейболмысты алудың басқа жолы жоқ тәрізді. Ол физиканың Бейболмысты тануға ұмтылған, барынша жетілген, әрі қазіргі ғылымымыздың әзірге максималды мүмкіндігі болып табылады. Логикалық ойдың жалғасы ретінде осы тұстан: «Бейболмыстың шартты қиындысы оның тұтас сапасын білдіре ала ма?» деген сауал ұсынамыз да, оны шешудің жолдарын қарастырамыз.

Егер Бейболмысты органикалық бірлік және біреу ретінде танысақ, онда ол, органикалық бүтіндік пен құрылымдық тұтастық жүйе заңдылығы бойынша, тұтастықты иемденетін қасиетінен айрылуы да мүмкін, яғни, вакуум бөлшегін Бейболмыстық тұтастық қабылдай алмайды немесе оған шағын бос бөлшектің қажеті де жоқ. Олай болса, вакуум мен Бейболмыс бір-бірінен қайтадан ажырайды. Енді екінші нұсқа бойынша, оның шартты бөлшегі болып табылатын вакуум Бейболмыстың тұтастығынан қайтсе де ажырамайтын болса, Бейболмыстық сапасын жоғалтпаса, шынайы сәйкестікті береді де, екеуін «бір деп» қарастыруға мүмкіндік ашамыз. Вакуумда пайда болатын өрістер мен болмыстық элементтердің өздігінен туындамай тұра алмайтындығы, вакуумның материя мен өріс тудырушылық атрибутын береді деп айта аламыз. Сондықтан әлемде бос кеңістік орнайтын, Бейболмыс орналасатын мүмкіндік те қалмайды. Себебі, вакуумның өзі болмыс тудырушылық тұрпатты Бейболмыстың болмысқа айналуы болып табылады да, Бейболмыс өзінің шынайы жоқтық қасиетінен айрылып, Бейболмыс емес болып шығады. Демек, болмысқа айналып бара жатырған вакуум Бейболмыс емес, бастапқы сәтті тек қана болмыс болуға дайындығы бар күйі ғана Бейболмыс деп білеміз. Олай болса, вакуум Бейболмыспен туыстық бірлікте болғандықтан, оның қасиеттері мен сапасын «іштей» қуаттауы тиіс. Вакуумның осы атрибуты Бейболмысты өзінің Бейболмыстық қасиетінен ажыратпауға ұмтылатын, оның жазықтығын үнемі сақтауға ықпал жасайтын түпкі фактор деп атап көрсетумізге болады. Демек, вакуум Бейболмыстың болмыссыздығын сақтаушы болғандықтан, оған болмыс тудырушылық қасиеттер таңылғандығын аштық. Осы тұста вакуум да, Бейболмыс та болмыс тудырушылық ортақ бір қасиетке тоғысады, екеуінің тудыратын объектісі екі бөлек емес, нақ сол кәдуілгі дүниенің өзі екендігі хақындағы дәстүрлі түсініктерді осылай дәйектей аламыз.

Сондықтан, вакуумның бұл атрибуты, болмыс тудырушылықты иемденуі тек қана Бейболмыстың жоқтығын сақтау үшін ғана құрылғандығы түсінікті жайт. Вакуум – «Бейболмыстың басты модусы және оны сақтаушы фактор» деп ой түйіндеуімізге болады. Егер де қарапайым әдеби тілмен жеткізсек, вакуум Бейболмыстың болмыссыздығы үшін «өзін құрбан ететін» және өткізуші жазықтық қызметін атқаратын шартты конструкция болып шығады деп бағамдай аламыз. Олай болса, вакуумның болмыс тудырушылық (бастапқыда өріс тудырушылық) қасиеті Бейболмыстың негізгі болмыссыздық жазықтығы үшін физикалық заңдылықпен арнайы таңылған «әлем алгоритмі» деп атауымызға болады. Бейболмысты физикалық тұрғыдан, вакуумды қатыстыру арқылы дәйектеу және әлемнің бастапқы күйіне ғылыми тұрғыдан үңілу екендігін түйсінеміз. Шындығында, бұл қорытынды Бейболмыс пен вакуумның бірлігі мен қайшылығы мәселесін осылай шешуімізге мүмкіндік береді.

Олай болса, вакуумды Бейболмыстың кездейсоқ бір бөлшегі ретінде тану да оның философиялық мәнін әлемнің физикалық картинасы тұрғысынан ашудың бір көрінісі. Кездейсоқтықтың индетерминистік сипаты, жоғарыда атап көрсетілгендей, барлық құбылыстардың кездейсоқтығы қағидасынан бастау алады. Вакуумның жасанды емес, кездейсоқтықта туындауы болмыстағы Бейболмыстың көрінісін білдіріп, болу мен болмаудың жарыспалы өмір сүретін дуализмін ашатындығын ұсынамыз. Бұл дуализм дәстүрлі диалектикалық танымнан бастап, әлемнің релятивистік жүйесінің болмыстық-Бейболмыстық көріністе өмір сүретіндігі қағидаларына келіп тоғысатындығын аңғаруымызға болады. Сондықтан осы тұста болмыс пен Бейболмыстың тұтастығын және сәйкестігін ұсынған Г.Ф. Гегельдің философиялық жүйесіне қайта оралуға болады. Бірақ оның метаонтологиясы «физикалық жүйеге сәйкес келе ме, келмей ме?» мәселе онда емес, Бейболмыстық ұғымды «бар» және «жоққа» сәйкес келетін екі жазықтықта түйсінудің мүмкін екендігін, олардың жалпы түпкі концептуалдылықта бір арнаға тоғысатындығын білдіретіндігінде.

Енді келесі кезекте «кездейсоқ вакуум» ұғымын енгізіп, теориялық түрде модельдесек, Бейболмыстың өзінің төл қасиеті, яғни, өмір сүрмейтіндігі қайтадан туындайды. Бұл жерде ол «кездейсоқ бар ма, кездейсоқ жоқ па» деген сауалдардан тыс. Яғни, кездейсоқ бар болып табылатындығы мен кездейсоқ еместігі, мүлде болмайтындығы – Бейболмыстың шынайы мәнін қайталайтындығын ашып көрсетеміз. Сондықтан бұл тұстағы кездейсоқ вакуум Бейболмыстың мағынасын аша түсетін бастапқы танымдық саты болып табылады деп бағамдауымызға болады.

Физикадағы вакуум жөніндегі түсініктің эволюциясы бұл ой-пікірлерімізді әрі қарай жетілдіре түседі. Вакуумның тығыздығын 10-15 г/см3 қылып анықтаған теоретиктер оның да гравитациялық заңдылыққа бағынып, денелерді өзіне тартатындығын дәйектейді. Олар да айналасындағы вакууммен бірге қозғалып, вакуум бұл тұста барлық қозғалыстардың шынайы «басқарушысы» болып шығады. Осыған орай, вакуум мен оның бақылауындағы объектілер тұйық жүйе болып табылады[34, 26-28 бб.]. Сонымен қатар қазіргі заманғы ғылым физикалық вакуумның тек теориялық қана емес, тәжірибелік жақтарын да ғылыми тұрғыдан дәйектейді[35]. Сондықтан біз оның философиялық астарын салыстырмалы түрде сараптап көрсетуді жөн көрдік. Кесте Д 4.

Осы физикалық түсініктердің философиялық түсіндірмелеріне сәйкес, Г.И. Наан өзінің концептісін: «Вакуум бәрі және бәрі де вакуум» деп дәйектеген болатын[36, 17 б.]. Сондықтан физикалық вакуумда әлем түрінде іске асқан жасырын материя мен жасырын энергияның тылсымдығы болатындығы жөніндегі тұжырымдар да оның орталық негіз екендігін айғақтайды[37, 3-12 бб.]. Вакуумды алғашқы бостық түрінде сипаттаған ойшылдарымыз да оның ішкі қуаттылығын философиялық тұғырдан көрсетеді: «Ақпаратпен, семантикалықпен толтырылған Ұлы Бостықты жоғары қуаттылық деп те ұсыну керек»[201, 82 б.].

Демек, физикалық вакуум өзінің шынайы еместігіне қарамастан бейне бір қуатты, әлемнің жаратылуы мен кеңеюінің, процестердің пайда болуының шарттарын толықтай қамтамасыз ете алатын физикалық субстанция моделін де құрайды деп тұжырымдай аламыз. «Әлемнің алғашқы қалпы – вакуум, жоғарғы белсенділікті сипаттайтын материяның ерекше түрі...Біздің әлем вакуумның көбігінен пайда болған құты» екендігін байыптап, оның бастапқылығы мен жоқтығын ұсынған көзқарастар да [186, 101-102 бб.] осы тұжырымымызды қуаттай түседі.Осындай бейсызықтық физиканың ғылыми танымының көкжиектері мен нәтижесі әлемнің Бейболмыстан басталған конструкциясын құруға алып келіп, жоғарыда – Абсолютті Ештеңе, одан кейін сана өрісі мен вакуум, ал одан: плазма, сұйық, қатты дене тәрізді элементтер тарайтындығын кестемен бейнелеп көрсетеді[193, 86 б.].

Бұндай кестенің сана өрісі қатыстырылған мистикалық қырына қарамастан оның танымдық маңызының жаратылыстанумен дәйектелген тұсына назар аудара отыра, біз философиялық сараптамамызды ұсынуға тиіспіз. Біріншіден, бұл оккультизмдік философияның негіздеріне сүйенілген, екіншіден, жаратылыстанудың философиялық парадигмасымен тұжырымдалған, үшіншіден, барынша толық түсіндірілген әлемнің жаратылуының жалпылама жобасы екендігін пайымдаймыз. Сондықтан, сана өрісін алып тастасақ, Ештеңе мен вакуумды тұтастандырып жіберсек, бастапқы Бейболмыс теориясына қайта ораламыз.

Осыдан біз философия тарихындағы сараптауларға сүйеніп, Бейболмыс ұғымының эволюциялық көріністерін басшылыққа ала отырып, түпкі Ештеңеге келіп тоғысатын жалпы мәнді аша аламыз. Демек, ғылыми және діни түсініктемелер үшін бірден-бір басты ақиқат, алдымен – Ештеңе концептісі екендігін анықтаймыз. Шындығында, Бейболмыстың баламалық және эквивалентті түсінігі болып табылатын Ештеңе түпкілікті нысанамыз болғандықтан, оның бүткіл философияның өрлеу үрдісінде үнемі алғашқы мән болып келгендігін, жаратылыста бұндай мәселенің қойылуын ешкім де жоққа шығармаған басты проблематика екендігін түйсінетін болсақ, жоғарыда көрсетілген кестедегі Ештеңе басты ақиқат екендігі күмәнсіз. Сондықтан Ештеңе концептісін «жоққа шығаруға» болмайды. Оның абсолюттілігін физикалық тұрғыдан бағамдаған ғалымдардың концепцияларымен қатар біз де таза абсолюттілік мән мен абсолюттің өзі болып табылатындығын айғақтай аламыз. Оны кейінірек осы тараудың соңғы бөлімінде дәйектейміз.

Себебі, Ештеңе мәселесі философиялық ойтолғамдарда арнайы, жүйелі қарастырылмаса да, оның таным мен әлемдік бар болу өлшемдерінен тыс болмайтындығы арқылы өзінің абсолюттілігін «ақтай» алатындығын түйсінеміз. Демек, оның абсолюттілігі болмауы, өмір сүрмейтіндігі арқылы ғана ашыла түседі. Жоғарыдағы кестеде көрсетілген Ештеңе алдымен өзінің тағайындалған орнынан жаңылмағандығын көре аламыз да, осы кестені таразылап алуымыз қажеттілігі туындайды. Себебі, Ештеңе мәселесімен шұғылданған ойшылдарымыздың бәрі де оның әлем жаратылуында, бастапқылық және түпкіліктің ең негізгісі болып табылатындығын атап өткендігімен байланыстыра аламыз. Одан ілкі және бұрын ешнәрсенің болуы да мүмкін емес және Ештеңенің болмауы (болуы) да мүмкін емес екендігі түсінікті жайт.

Біздің пайымдауымыз бойынша, бұндағы «сана өрісі» қабатының мистификациялық жағы басым болғанмен, ол танымның діни және физикалық үрдістерін біріктіретін «модернизацияланған үлгі» деп атаймыз. Дегенмен, оның анық айшықталмайтындығы мен көп жағдайда ғылыми дәйектемеге қайшы келуі оған деген скептикалық қатынасты үдетеді. Бірақ сана өрісімен тоғысатын вакуум және оның қуаттылық қасиеті Бейболмыстық өлшемдерде қайтадан өз мәнін таниды. Вакуумның осындай сана өрісі тәрізді құбылыстарды және барлық өрістер мен энергияны сыйғыза алатын әмбебап кеңістігі – Бейболмыстық деңгейге ұмтылып, абсолютті «Ештеңемен» оларды тұтастандыруға жетелейді деп айта аламыз. Бірақ сана өрісі мен вакуумның иерархиялық құрылым бойынша Ештеңеден кейін орналасуы оның таза Бейболмыс емес екендігін айғақтайды. Бұл жердегі қайшылық – сана өрісі мен вакуумның материалданған нұсқасын қолдануда болып отыр. Бұларды Ештеңемен тектік-туыстық тұтастықта қарастыру оны абсолюттілігінен айырмайды. Яғни, сана өрісі мен вакуумды Ештеңенің модусы ретінде таныған дұрыс. Сондықтан біз ұсынған: «сана өрісі – вакуум» құрылымы физикалық шынайылық болса да, абсолютті Ештеңенің ештеңелігін сақтау үшін одан оқшауланған, ажыраған шартты жобаны ғана білдіретіндігін тұжырымдадық.Сондықтан сана өрісі мен вакуумды шартты түрде Ештеңеден пайда болған космогенездік эволюциялық процестің «сатысы» түрінде таныған дұрыс тәрізді. Алғашқы «саты» ретінде бағамдалған кезеңді арнайы бір жазықтық ретінде, аймақ бойынша бағалағаннан гөрі процесс ретінде түйсіну бұл құрылымды жүйелеудің шарты болмақ. Егер осы «сатыны» болмыстық пен Бейболмыстықтың аралық буыны немесе дәнекерлік келістіруші (медиафора) деп танысақ, бұл ұстаным мағынасыз мүмкіндікті білдіреді. Сондықтан ол болмыстық немесе Бейболмыстық атрибутқа жатқызылуы тиіс, үшінші аймақ қажетсіз. Нақтырақ айтқанда, болмыстың өзін Бейболмыстан «шақыратын» тылсым «гравитация» немесе Бейболмыстан болмыстың «кері итерілу» процесін бейнелейді деп тұжырымдай аламыз. Осы тұста, біз: «тартылу гравитациясы-кері итерілу күші» алгоритмін құрастырамыз, егер ол өздігінен тұтастандырылып, бейне бір құбылысты білдіретін болса, онда жоғарыда ұсынған бастапқы түсінігімізге алып келеді.

Ендігі біздің мақсатымыз оның қызметін айқындаған соң, «ол болмыстық па, әлде Бейболмыстық па» деген сауалды ұсыну. Осы қызметіне сүйену арқылы оның Бейболмысты болмыстан ажыратушы негізгі, әрі түпкі «демаркациялық реттеуші» деп атауға болатындай қасиетін айғақтаймыз. Сондықтан, бұл «сатының» Бейболмыстық күйін және одан ажырау өлшемдерінің жоғарыда атап өткен вакуумға қатысты мәнімен тұжырымдауға болады. Бірақ, біздің түйсінуіміз бойынша, сана өрісі мистификациялық ақиқат қалпында қалады. Оның үстіне философиядағы антроптық принцип теориясы да әлем мен бірге жарыспалы жаратылған адамның немесе оны қабылдайтын сананың болуы тиіс екендігі туралы идеяны ұсына отырып, осы сана өрісі феноменін ғылыми негіздеуге мүмкіндік ашады. Демек, сана өрісінің бастапқылығын антроптық принцип нығайта түседі деп анықтай түсуімізге болады.

Сонымен қатар бұл саты Бейболмыс пен болмысты ажыратушы, жіктеуші аралық буын қызметін де атқарып тұр. Себебі, формальді нұсқа бойынша Бейболмыстан болмыс тікелей туындайтын болса, олардың ара жігі бөлінбей тұтастанып, органикалық бірлікке ұласып кетуі мүмкін. Бұл Ештеңеден пайда болған дүние үшін тиімсіз модель. Сондықтан, ол осы дифференциациялық жік арқылы қайтадан болмыспен және Бейболмыспен біріге отырып, ол екеуінің бірлігіне мүмкіндік ашып, метаонтологиялық түсінікті қамтамасыз етеді деп пайымдаймыз. Бір жағы Бейболмыспен, екінші бір жағы болмыспен жалғасқан «сана өрісі-вакуум» өзі осылай қатынасатын үштік тұтастықты да қамтамасыз ету үшін қажет тәрізді. Ештеңе мен болмыс мәселесін дуалистік тұғырдан қарастырған Гегельдің философиясы да метафизикалық деңгейде осы ой ниетін атап өтеді. Яғни, ондағы Бейболмыс пен болмыстың тұтастану және ажырауы эволюциялық процесті білдірмейді, әрі бірлікте, әрі ажыратылған конструкцияны ниеттейді деп өз ойымызды түйіндей аламыз.

Сондықтан «сана өрісі-вакуум» сатысын қарастыру бойынша біз осылай жаңа таным парадигмасын аламыз. Яғни, құбылыстың, не процестің, не белгілі бір нәрсенің қызметін сол объектінің өзінен ажыратпай табудың ойлау стилінен бір сәтке ажырап, оның қызметін өзге бір объект атқаруы мүмкін екендігі туралы ойтолғамға келеміз немесе оны басқаша атау мен объектіге айналдыратын ойлау нұсқасын қабылдауға мүмкіндік аламыз. Бұл да Бейболмыстық танымның қайшылықтылығын шешудің әдіснамасының бірі болып табылатындығын ұсынамыз.

Яғни, жоғарыдағы «нәзік әлем», «эфир», «хаос» құбылыстарының креативтілік қуаттылығын құрылымдық түрде олардың өздерінен ажыратып, таза құбылыстың өзін қалдырсақ, Бейболмысқа келіп тоғысатын шынайылығын аша аламыз. Сондықтан жоғарыда көрсетілген кестеде, Бейболмыстың қуаттылық қызметін өзінен ажыратып, оны вакуум мен сана өрісіне таңу Бейболмысты ашудың және оның «өзі-үшін-Бейболмыс» екендігін танудың үстем (мета) танымдық бағдары болмақ.

Демек, вакуум Ештеңеден оқшауланып ажыратылған қызметі ғана болып табылады деп ой түйеміз. Ештеңені релятивистік тұрғыдан бағамдау бойынша вакуум өзінің тиісті мәнінде, аса қажетті мағынада қатысқан деп тұжырымдауымызға болады. Демек, вакуум – физикалық Бейболмысты тануда оған жақындай түсудің әдіснамалық құралы ғана болып табылады немесе Бейболмысты физикаландырудың моделі деп ой түйіндейміз.

Вакуум мәселесінің философиялық қырларын қорытындылай келе, қазіргі физикадағы вакуумның жалпы концептуалдық мәнін Бейболмысқа ұқсатып, сәйкестендіріп байыптап, жаңа философиялық тұжырымдарымызды былайша нақтылап ұсынамыз:

-Вакуум – имманентті-трансцендентті креативтік қуатты иемденетін физикалық Ештеңе және виртуальдік бірдеңе; барлық энергия мен өрістің орталық ядросын құрайтын физикалық субстанциялық модель; әлемнің тылсымдығы мен қайшылықты физикалық құбылыстарының түпкі инстанциясы; перспективті зерттеулердің нәтижесін тудыра алатын потенциалды орталық; физикалық Бейболмысты ашу мен философиялық Бейболмысты экспликациялаудың белгілі бір парадигмада тоғысатын тұстарын ниеттейді т.б. Біз осыған сәйкес, вакуум мен Бейболмыстың тура бірегейленетін және оның баламалық жобасы болып табылатын екі әдіснаманы ұсынамыз. Біріншісі – демек, біз осы физикалық Бейболмыстық көріністер арқылы оның басты парадоксальді қайшылығын ашамыз, атап айтқанда, «Бейболмыс бар-Бейболмыс жоқ» болып табылатын құрылымның алғашқы позициясын тексереміз (верификациялаймыз).

Екіншісі – физикалық вакуумның таза Бейболмыстық емес болып табылатындығы бойынша Бейболмыстың таза көрінісіндегі, оның эквиваленттілігі арқылы танылатын өзгеше нұсқасы болатындығы туралы модель жасақтаймыз. Яғни, кванттық механикадағы физикалық вакуум мен жалпы концептуалды вакуум бір түсінікке тоғыспайды, олар баламалық және туыс ұғымдар ғана болып табылуы мүмкін. Бұл ой-пікірді Бейболмыстық философия тұрғысынан толығырақ сараптап көрсетеміз: Ештеңеге тура сәйкес келетін вакуум сол Бейболмыстың мәнін қайталайды, онымен тура бірегейленіп, жай ғана физикалық нұсқасын құрайды. Дегенмен, вакуумның осылай екіге айрылуы ғылыми және жаратылыстану парадигмасында ешнәрсені анықтамайтын және мәнсіз болып табылатын ұстанымды білдіреді, ал философиядағы Бейболмысты ашу үшін оңтайлы тұс. Сондықтан бұл қайшылықты біз былайша шешуді жөн көрдік. Бастапқы түсініктегі статикалық және кейінгі физикада ұсынылған динамикалық вакуумның біртұтастануы логикалық қажеттілік. Статикалық түпнұсқалық вакуум жаратылыстың феноменін ашу үшін осы құбылысқа бейімделген түрде динамикалық (соңғы физикадағы) вакуумға көшіріледі (проекцияланады). Сондықтан ол алғашқы өзінің түпнұсқалық түрі мен соңғы түрін интеграциялайтын тұтас вакуумды құрайды. Тұтастықтың екіге айрылу сәтінде олар бірін-бірі жоғалтпайды деп ой түйіндейміз. Мәселен, жоғарыдағы атап көрсетілген кванттық вакуумдағы әлдеқандай бөлшектердің пайда болып, қайтадан жоғалып отыруы, оның виртуальділік болып анықталуы, шартты ұсынылған шектеулі кеңістік болып табылуы т.б. осының айғағы екендігіне көз жеткіземіз.

Мәселен, вакуумның физикалық картинасын философиялық тұрғыдан сараптап, материя мен энергияның вакуумдық жағдайда ғана пайда болуы мүмкін екендігі туралы тұжырымды ұсынсақ, вакуумның пассивтілігі айшықтала түседі де, ол өзінің Бейболмыстық шарттарынан айнымайтын болып шығады. Сондықтан материя мен энергияның вакуумде түзілуі олардың өздерінің атрибуты болып шығады да, тіпті өмір сүруіне байланысты қолайлы жағдайдың тууы – вакуум болып табылады. Мәселен, микроорганизмдердің қолайлы жағдайдан пайда болуын атап өтуге болады. Вакуум осы тұста белсенді емес, өз ішінен энергия мен өріс бөліп шығармайды, тек олардың пайда болуына қолайлы жағдай туғызушы мегафактор, алғышарт қана болып шығатындығын түйсіне аламыз.

Сондықтан жоғарыда ажыратып атап өткеніміздей, екі парадигмадағы вакуум да біз үшін Бейболмыстық «туындының» талаптарын қабылдайтын болғандықтан, олар біріктіріліп, тұтастанған вакуумдық Бейболмыс болып табылады деп тұжырымдай аламыз. Вакуумның философиялық қырларын осылай байыптауымызға болады.

Осындай тұғырлы «онтофизикалық» мәселелерді айғақтай түсу «әлемнің қайта жоғалуы», «қара құрдым» (черная дыра) т.б. феномендерді философиялық негізде қайта сараптап, осы түсініктердің арақатынасының мәнін ашуды қажет ететін перспективалық бағыт деп айта аламыз.

Қазіргі физикада Дж. Гриббин «қара құрдымға» баламалық түрде «қуатты электормагниттік сәуле шашатын галлактикадан тыс жалған жұлдыздық аймақты немесе квазарларды» «ақ аңғар» (белая дыра) деп атап көрсетеді де, партеногенез жолымен амебалар сияқты өзінен бөліп шығару арқылы туындайтындығын ұсынса, М.ЮХлопов: «Не исключено, что механизм энерговыделения в квазарах связан с аккрецией (от лат. accretio - приращение, в космологии падение вещества на космический объект.- В.Т.) газа на маcсивную «черную дыру»[202, 295 б.],-деп космогенездегі қара құрдымның ролін көрсетсе, Хокинг онда ұлы жарылыстың алғашқы сәттері туралы құнды ақпараттар жатырғандығын атап өтіп, егер ғарыш телескоптың көмегімен қара құрдымда, шындығында да қандай мәліметтер жатқандығын бере алса, әлем қандай күштің әсерінен пайда болғандығын бірден-ақ түйсіне алатындығымызды тұжырымдайды[203, 3 б.]. Сонымен қатар қара құрдымның теориялық негіздерін жоққа шығаратын ой-пікірлер де бар: «Однако настоящая работа - не потакание заблуждениям. Может быть, для физика-теоретика чернордырная мифология и привлекательна, но не для философа. Любому трезвомыслящему человеку очевидны внутренняя парадоксальность «чернодырной идеи» и странно, что авторитетные физики игнорируют ее.... Ею замыкается процесс «массооборота» вещества во Вселенной. Просчитать этот процесс – достойная Физика, хотя и не сверхсложная задача, но загипнотизированное большинство предпочитают «искать» черно-белые фантомы»[204]. Осындай қайшылықты ұстанымдарға байланысты оны философиялық тұрғыдан сараптау күрделене түседі. Сондықтан біз бұны зерттеу еңбегіміздің перспективті бағдарына жатқызамыз.

Бұл бөлімде физикадағы басты категориялардың бірі – вакуум орталық түсінікке шығарылып, ол философиядағы Бейболмыс ұғымымен салыстырыла қарастырылып, түпкі логикалық мәнінде екеуі бір арнаға тоғысатындығы байыпталды. Яғни, вакуум – «Бейболмыстың физикалық нұсқасы» деген тұжырым дәйектелді. Физикалық вакуум мен философиялық Бейболмыс ұғымдарының салыстырмалы түрде зерделенуі бойынша, біз Бейболмыстың негізгі сипаттарын, ғылыми негізделуін, қызметін, тану әдіснамасын, айқындалу сәтін толықтыра отырып, жаратылыстану ілімдері тұрғысынан дәлелдеп, нақты нәтижелер алдық. Вакуум жөніндегі зерттеулердің, оның басқа да әлем құрылымы хақындағы өзекті мәселелерге қатысты қырларын философиялық тұрғыдан толғана түсу қажеттілігі туралы перспективті мәселелер де ұсындық. Осыған орай, Бейболмыстың физикадағы көріністерін зарделегеннен кейін, жаратылыстанудағы бірегейленетін ұғымдарының мәні мен мазмұнын да пайдалана отырып, Бейболмысты өзінің баламалық ұғымы Ештеңе тұрғысынан толықтай мәнін ашуымыз қажеттігі туындады.

5 Дәріс Ғылыми және эзотериялық таным интеграциясы

1.Эзотеризм табиғаты

2. Заманауи әлеуметтік мифологиялық сана

Эзетеризмнің философемасы

Постмодернизм бұдан жалығып, жаңа ұғымдар тудыруымен айналысып кетті, тіпті олар бірнеше ондаған (санап шығу мен үшін ешқандай нәтиже бермейді) сөздер ойлап тапты (яғни, концептуалдандырды): шизоанализ, метанаррация, симулякр, фаллоцентризм, ризома, логоцентризм, хаосмос т.б. Бұлар қоғамды сондай картинада көргісі келгендер ғана. Осы жаңа атаулар қоғамдық өмірдегі, әлемдегі өзгерістер мен құбылыстардың тек осыған қатысты қырларын түсінгендігі (жете түсінді ме, түсінбеді ме, ол бөлек

Постмодернизмдегі логоцентризмді айыптау, постпозитивизмдегі білімдер мен оның салаларын, тіпті теорияларды салыстыруға болмайтын релятивизмі, Рортидің философияны басымдыққа шығармау керектігі, метанаррацияны құлдырату т.б. тек белгілі бір салаға ғана ойысты, шындығында, осыны олар әрбір сөзге қолдану керек еді және оның танымда бәрінің де соншалықты бірдей деңгейде екендігін жариялаулары тиіс еді.

Ф. Бэкон өзінің «Базар елестерінде» сөздерді дұрыс қолдануды ұсынды, ол әзірге дұрыс сияқты болып көрінді. Бірақ, сол Ф. Бэкон бір сөз немесе терминнің мағынасы өздігінен-ақ кеңейіп, тарылып құбылып отыратындығын ұғына алмады. Бұны Философтардың бір терминді әр түрлі мағынада жуықтап қолдана беретіндігінен де анық байқауымызға болады. Бір ғана мысал: Субстанция Аристотельде негізгі нысанға алынған зат, Спинозада әлемнің түпнегізі. Шындығында, бүкі философия тарихы осындай арнада өрбіп келеді. Айталық, Х (икс) (философ) У (игрек) терминіне жаңаша мағына берді, оны кеңейтті, басқаша мәнде ашып көрсетті. Ол тек өзінің қабілеті арқылы ғана осылай ойлап қаруға болатын нұсқаны ғана ұсынды. Бұған мысал, қазіргі философиялық сөздіктерде де, сол терминнің екі немесе одан да көп мағынасы бар екендігін түсіндіріп, әрқайсысына қысқаша тоқталып өтеді. Әрине, олар бір-бірімен жуықтайды, себебі, сол терминді қолданушы қайтадан бастапқы, көпшілік қабылдаған мазмұнннан ажырап кетпеудің мәжбүрленген стандарттарынан шыға алмайды, «терминнің мазмұнынан ажырай алмау бақытсыздығына» тап болады.

Осыдан, ең басты мәселе туындайды: 2500 жылдай бойы әлемді ғылыми деп аталған танымның (Деррида бойынша метанаррация) ақиқатты ашудың бірден-бір көз деп санауы және «солай деп ойлап қалып», тіптен содан айнығысы да, айрылғысы да келмеуі, П. Фейерабендттің логоцентризмді «рациофашизмнің бір түрі» деп санауы, постмодернизмдегі логоцентризмді сынап, «метанаррацияның құлдырауы» терминін енгізуі т.б. екінші бір ғылыми емес ойлаудың да баламалы бола алатындығын ұсынды. Бірақ ол тым әлсіздеу және ықпалды емес болып шықты.

Буддизмнің дүниеге көқарастық жүйесі мынадай негізгі ұғымдарға біріктіріледі: дхарма (элемент, Заң), карма (әрекет), сансара (болмыстың дәстүрлі ағымы), Нирвана (өзге әлем, Нұрлану жағдайы), нидана (себеп-салдарлық байланыстар дөңгелегі), сангха (қауым). Калачакра деп аталатын эзотериялық ілімде әлем мен адам өмірінің эволюциясы туралы астрологиялық білімдер жинақталған.

Сократқа дейінгі философия кезеңіндегі тағы бір іргелі мектептердің бірі – Пифагор мектебі. Аты көрсетіп тұрғандай бұл мектептің негізін қалаушы Пифагор б.э.б 570 – б.э.б. 500 жылдары өмір сүрген философ, математик, саяси қызметкер, Анаксимандрдың шәкірті. Оның дүниеге келуі мен өмірі діни-мистикалық сипатта құрылуына байланысты, кейбір идеялары да осындай сенімдер аймағында дәйектелді, ал мектебі эзотериялық бағытта дамыды. Египетте 22 жыл болып, ондағы құпия оқуларды көпшілікке жариялауға ұмтылды, 2000-ға жуық өзінің ізбасарларын дайындап, оларды арнайы мектеп ретінде жинақтады. Бұл мектеп ғылыми-философиялық және діни-магиялық сипатта болды.

Суфизм – (суф, суфи, суфий сөздерінен шыққан, яғни, жүн, жүннен тоқылған шекпен деген мағыналарды білдіреді.) 8-9 ғасырларда қазіргі Ирак, Сирия жерлерінде пайда болып араб халифаты елдеріне кең таралған, кейіннен, әлем мұсылмандарына да ықпал еткен діни-мистикалық ілім. Басты қағидалары: Құдайдың хақтығына шек келтірмей, оған шын ниетімен, жан-тәнімен берілу, адам жанының құдаймен бірігуі, жер бетіндегі пендешіліктен қол үзіп, материалдық игіліктерден бас тартып, шәкірттердің (мүридттердің) аскеттік өмір стилін қолдануы, құдаймен тоғысу үшін ерекше экстаз жағдайына ену, құпия ілімдерді (эзотерия) игеру және оны көпшілікке (экзотерия), «білімсіздерге» жарияламау, құдайды сүю арқылы интуитивті түрде «нұрлануға» жету (ақиқат жолы), мадақ жырларын жырлау (зікір салу), терең пантеистік танымды ұғыну, осындай практикалық іс-әрекеттерді ұстаздардың (мүршидтердің, пірлердің) өз басынан өткізуі т.б. Сонымен қатар онда мынадай өзіндік қалыптасқан категориялар жүйесі бар: ахуал, ақиқат, зейін, дәруіш, дария, гаухар, ғайб, ғайбат, ғалам, ибадат, жаухар, сыр, ризық, хал, ынсап, ықлас, қаусар, харам, тәуба, тәлім, тәуекел т.б. Бұл ілімді алғаш негіздеушілер: Зу-н-Нун әль-Мысыри, Абу Абдаллах әль-Мухасиби, әл-Ғазали, Суфи Алаяр, А. Яссауи т.б.

Білім эзотериялық және эзкотериялық болып болінеді. Эзотериялық білімдер тек белгілі адамдар тобына арналған, көпшілікке жариялауға болмайтын құпия білімдер (мистикалар, оккультизмдер және т.б.), ал экзотериялық білімдер көпшілікке арналған маман емес адамдарға да ұғынықты білімдер.

 6 Дәріс. Неолуддизм философиясы

1.Техника философиясының мен технофобияның жаңа парадигмалары

2. Синергетикалық жүйе аясындағы техносфера

3. Техноклимат және адам

Жасанды интеллект адам өміріндегі барлық салаға еніп, технологиялар өмір сапасын жақсартатынынан көпшілік үмітті. Адам энергиясын үнемдеуге ықпал етіп, көп мәселенің шешімін тауып жатқанын да ақпарат құралдары жарыса хабарлап жатыр.

[](https://egemen.kz/author/234-svetlana-kuzhakulova)

[Светлана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ](https://egemen.kz/author/234-svetlana-kuzhakulova)

Ғалым Александр Герберт 1965 жылы «20 жыл ішінде машиналар адамның істей алғанының бәрін игермек» деген болатын. Алайда 55 жылға жуық уақыт өтсе де, машиналар оған жеткен емес. Жалпы, жасанды интеллектінің тек технологиялық емес, адами құндылықтарға, еңбек нары­ғына әсері қандай?

Таяқтың екі ұшы болатыны белгілі. Адамзат ақылының темірден жұмысқа жарамды дүние жасап шығаруына, оған бірнеше міндетті беріп, өз жұмысын жеңілдетуіне күші жетті. Бүгінде әлем болып, бұл кереметке сүйсініп жүргенде, келешекте айшылық алыс жерлерден жылдам ха­бар алғызған технология­лары­мыз адамның өзін жұм­сап қалуы мүмкін деп күдік­тене бастады. Бұл оймен Нобель сыйлығының ие­гері, белгілі экономист Джо­зеф Стиг­лиц те келіседі. «Бар­лы­ғы­ның үміттенетін жұмыс ап­та­сының 45 сағаттан 25 сағат­қа қысқартатын жасанды ин­тел­лектіні өмірімізге енгізбес бұ­рын, алдымен оны толықтай ба­қы­лауда ұстауға дайын болу керек» дейді экономист ғалым.

Жасанды интеллект та­қы­рыбын қозғай қалсақ, екі мәселе ескерусіз қал­май­­ды. Алғашқысы – адам­зат­қа әсері, екіншісі – оған қарым-қатынасымыз. Тіп­ті, белгілі ғалым Стивен Хо­кинг те кезінде жасанды ин­тел­лектінің қауіпті екенін бол­жады. «Компьютерлер бір күні өздерін өздері шы­ға­ра­тын жағдайға жетеді» деп, адам­заттың ақырына алып келуі қаупін ескертті. Мұндай күдіктер орынды. XIX ғасырдың өзінде Англия­да технологияның ілгерілеуі­нен жұмыссыз қаламыз деп қорыққандар ереуілге шығып, бой көтерген. Оларды «луддитер» деп атаған. Бүгінде «нео-луддизм» деген түсінік бар. Бұл да ескісінен алыстай қоймады, яғни XXI ғасырдағы қоғамның инновациядан қор­қуын сипаттайды.

Не дегенмен, бүгінгі ең­бек нарығында жасанды ин­тел­лектінің адамдардың жұ­мыс­сыз қалуына себеп бол­ғаны­на бірнеше дәлел бар. Мәсе­лен, Қытайдағы Foxconn ком­па­ниясы фабрикадағы жұмыс­шылардың санын 110000-нан 50000-ға қысқартпақ. Компания роботтандыру үшін 610 млн АҚШ долларын жұм­саған. Электроника құ­рал­дарының дизайнымен ай­на­лысатын Shenzhen Everwin Precision Technology ком­паниясы жұмыс күшін түгел­дей роботтарға ауыстыраты­нын мәлімдеді. Бұл өз кезе­гінде әлеуметтік мәселе тудыруы мүмкін. Жұмысынан ай­рыл­ғандар енді қайда барады, өмірі не болмақ?

Дүниежүзілік валюта қоры 2019 жылдың мамырында 28 елде, соның ішінде ЕЭЫҰ-ға мүше мемлекеттерде өткізген зерттеу нәтижесін ұсынды. Ақпаратқа сүйенсек, роботтар әйел адамдардың жұмысын 40 пайызға қысқартса, ер адамдар қызметі 38 пайызға кеміген. Бұл зерттеуде ең­бек нарығына жасанды ин­тел­лектінің енгізілуі, ІЖӨ көр­сет­кіші мен мемлекеттегі өн­діріс сияқты факторлар есеп­ке алынған. Осы жерде жұ­мыс­тан қысқарғандар не іс­тей­ді деген сұрақ пайда бо­лады. Сонда жасанды интеллект адамзат­тың жұ­мыссыз қалуына себепкер ме? Жұмыстан еш сұран­бай­тын, ауырмайтын, жалақы сұ­рамайтын жасанды интел­лект кәсіпкерлер үшін тиімді. Бірақ жасанды интеллект жаңа мүмкіндік тудырады. Жасанды интеллектті­нің тілін түсінетін, технология­дан хабары бар маманның сұранысқа ие болатыны сөзсіз. Сонымен бірге бағдарламалау тілін білетін жұмысшының жалақысы да сәйкесінше жоғары болатынын ойласақ, жасанды интеллект еңбек нарығына ғана емес, мамандар даярлауға да әсер етпек.

Қауіп-қатері аз болмаса да, сарапшылар мен ғалымдар жасанды интеллектінің адам орнын толықтай басып, тіпті адам­ды басқаруы мүмкін емес екенін айтады. Өйткені жа­сан­д­ы интеллектінің жүрегі са­­на­­латын «машина IQ-і» ұғы­мы адам баласының IQ-інен өзге дүние. Google DeepMind компаниясы жасанды интеллект пен адамның мүмкіндіктерін салыстыру үшін көптеген сы­нақ жасаған болатын. Олардың нәти­жесінен жасанды интел­лект белгілі бір бағытқа арнайы жасалатынын көре аламыз. Медицина, логистика, өндірісте қолданылатын ро­бот­тардың бір-бірінің орнын ауыстыру мүмкін емес. Бұлар – тар алаңдағы арнайы бағдарламалар.

Жоғарыда айтып кеткені­міз­дей, машиналардың адам­ның ісін үйренуге 20 жыл қа­жет еді. Бірақ 65 жыл өтсе де, то­лық адамды ауыстырған дең­гейге жете алмадық. Адамзат әлі де жасанды интеллектіні дамытуға күш салып жатыр. Ал ғалымдардың болжауын­ша жасанды интеллектінің «жалпы» және «супер» деп аталатын тағы екі кезеңі бар. Өнер үйреніп, сурет салу былай тұрсын, адамдар сияқты эм­­па­тияға да ие болатыны күті­­леді. Бұл қашан іске асары бел­­гі­сіз. Қандай жағдайда да, жа­сан­ды интеллектіні адам­зат инновация құралы, жұ­мыс­­ты жеңілдетудің тәсілі ре­тін­де ойлап тапқанын естен шығармаған жөн.

Дәріс 7. ХХІ ғасырдағы қоғам дамуының футурологиялық модельдері

1. ХХ және ХХІ ғасыр футурологтарының тұжырымдамалары
2. Отандық ғалымдардың футурологиясы және олардың тарихи негіздемелері
3. Футурологиялық тұжырымдалардың шындыққы сәйкестігі

Қазіргі таңдағы адамзатты алаңдатып отырған ғаламдық мәселелер мен адам мен әлем арасындағы қайшылықтар, болашаққа үміт пен сенімнің бекітілуі мен жоғалуы, келешектің тұңғиық асқақтығы мен көз жетер уақыттың айқындығы сияқты түйткілдер жаңаша таным құруды, дүниені түйсінудің өзіндік тың ұстанымын айғақтауды және оған деген өзгеше көзқарас қалыптастыруды қажет етіп отыр.

Осы тұрғыдан алғанда, әрбір ғылым өздігінше болжамдық пайымдауларын ұсына алады. Ал соңғы кездері философия ғылымындағы тиімді және әзірге ақиқатқа қол жеткізудің басты құралы деп түсініліп жүрген интегративтік әдіснама тек жаратылыстану мен қоғамдық ғылымдардың бірлігін ғана емес, миф, дін, оккультизм сияқты ғылыми емес білімдердің де түбірлестік тұтастығын қалайды. Мәселен, М.Изотов миф пен магияның өзі қазіргі ғылыми таным үшін басқа тұрғыдан қиюласатын мүмкіндіктер ашатындығын атап көрсетсе[1, 321б.], Д.Ө. Құсайынов ғылыми емес білімдердің өз құпияларын бойларында сақтап келе жатырғандығын, оларға да үлкен мән беру қажеттігін атап көрсетеді[2, 223 б.].

«Адамды әрқашан да болашақ қызықтырды, бұл заңды да, әрқайсымыз: жылдан және ондаған жылдардан кейін алда бізді не күтіп тұрғандығын, ертеңгі күні қалай өмір сүретіндігімізді, біздің балаларымыз, немелеріміз бен шөберелеріміздің болашағын, адамзат өздерінің әлеуметтік, мәдени және ғылыми-техникалық жеңістерін сақтай ала ма, бұл өмір әсем және бейбітшіл бола ма, олар қандай жаңа мәселелермен кезігетіндігін білгіміз келеді»,-деген пікірлер[3],шындығында, баршаның, тіпті ғылыми ғана емес, бұқаралық санадағы алаңдайтын түйткілдер болып табылады. Себебі, футурологиялық зерттеулер үшін барлық ғылымдардың тарихи танымдық зерттеу нәтижелері және олардың кешені аса қажетті ақпараттар бере алады, сонымен қатар, кез келген барлық ғылыми жаңалықтар мен олардың мазмұндары болашақтану ілімінің теориялық-әдіснамалық жақтарын толықтыра түседі. Мәселен, деректерге сүйенсек, Нобель сыйлығының лауреаты Ричард Фейнман 1959 жылы нанотехнологияны физика заңдарына сүйеніп болжаған[3]. Ғылыми анықтамаларға сүйенсек;«Футурология кең мағынасында – адамзаттың болашағы туралы ілімдердің жиынтығы, тар мағынасында – әлеуметтік үдерістердің перспективасын қамтитын ғылыми білімдердің аймағы; болжау мен болжам ұғымдарының синонимі ретінде қолданылады. 1960 жылдардың басында бұл термин Батыста «болашақ тарих», «болашақ туралы ғылым» деген мағынада кең тарады»[4,751б.],-деген түсіндірмелер жалпылама пайымдалған анықтамалар.Бұл жерде футурология ілімінің аясын кеңейту қажеттігі туындайды, себебі, оны тек адамзат болашағымен шектеуге болмайды, сондықтан, «футурология дегеніміз – уақыт өлшемінің болашақтағы мазмұнын тұтастай зерттейтін адамзат үшін практикалық тұрғыдан аса маңызы бар ілім»,-деп тұжырымдауымызға болады. Сондықтан, жалпыдан жекеге қарай жүріп, оны мынадай салаларға жіктеп алуымыз қажет.

1. Космофутурология – болашақты зерделеу әлемнің органикалық бірлігіне сүйенетіндіктен, ғарыштың келешегі туралы зерттеуді міндеттейді. Осыған орай, бұл саланы ғаламның келешегі ретінде арнайы дамыту қажеттілігі туындайды.

2. Геофутурология – адамзаттың ортақ кемесі екендігі мойындалып отырған және ғаламдық мәселерді тудырып отырған – жер планетасының болашағын құру және адамзат үшін туындауы мүмкін қауіп-қатерлердің алдын алу, «жердің келешегі ілімін» арнайы өркендетуді қажет етеді.

3. Биофутурология– бүгінгі таңдағы экологиялық мәселелердің бірі –биосфера қабатындағы құлдыраушылық. Осыған орай, адамзат биологиялық ортаның болашақтағы даму үрдістері мен регрессивті жақтарын ескеріп отыруы керек, себебі, табиғаттағы бір түрдің жоғалуы адамзат үшін бір-бірімен тығыз байланысқан жүйе бойынша ірі зардаптар алып келетіндігі сөзсіз.

4. Социофутурология – қазіргі қоғамдық өркениетте немесе ғаламдық мәселерде тек обьективті факторлар ғана емес, адамзаттың өзіне ғана қатысты субьективті факторлар да эволюцияға айтарлықтай ықпалды болып табылатындығы екендігі сөзсіз болғандықтан, әлеумет дамуының болашағын зерттейтін ілімді өркендетіп, оның негізгі нәтижелерін зерделеуіміз қажет.

5. Этнофутурология– әлемдегі болып жатырған сан алуан өзгерістер, жаһандандыру, мәдениеттер күресі, ғылыми-техникалық прогрестің өрлеуі, артта қалған мемлекеттер сияқты күллі әлеуметтік ахуалдар еліміздің даму болашағын және оған әсер ететін сыртқы саяси-рухани-экономикалық факторларды саралап отыруды керек етеді. Осыған орай, ұлт пен мемлекет келешегін айқындайтын арнайы саланы негіздеуіміз қажет.

6. Антропофутурология – жалпы адам болмысының тылсым жақтарын ашып көрсетіп, оның болашақта жер планетасындағы және өзге планетадағы тіршілік ету мүмкіндіктерін бағдарлау үшін арнайы сала ретінде адам болашағы туралы ілім ұсыну қажет.

Футурологияның обьектісін – болашақтағы болуы ықтимал құбылыстар ретінде белгілеп, пәнін – ғарыштың, жердің, қоғамның, ұлттың, мемлекеттің, адам болмысының даму болашағы және олардың модельдерін жасау және болжамдық зерттеулердің тарихы мен бүгінгі күйін таразылау деп нақтылап, зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздерін былайша жүйелеп көрсетуімізге болады. Бірінші, интегративтік әдіснама – жаратылыстанудағы ғылыми білімдер және олардың болжамдары, діни ұстанымдар және «әлеуметтік мифтердің» мазмұндары, ғылыми емес танымдағы көріпкелдік, фантастикалық әдебиеттер, саяси сараптамалар, ғылыми футурологиялық болжамдар мен концепциялар т.б. қамтиды. Қазіргі логоцентристік бағыттағы түсініктердің кейбірі осы ғылыми емес болжамдарды жоққа шығарады. Мәселен, фантастиканың болжамдық қызметі турасында Урсула Ле Гуин өз ойын былайша түйіндейді: «Алдын-ала айту жазушылардың емес, пайғамбарлардың, көріпкелдердің, футурологтардың ісі»[5].

Екінші, болашақты болжау туралы ғылыми дәстүрлі әдістер: экстрополяция, модельдеу, салыстыру, прогностика, тарихилық пен логикалық, кез-келген құбылысты «ретроспекция-интроспекция-перспектива» түзілімі бойынша зерделеу т.б. Бұл жердегі тарихилық қағидасының қолданылу деңгейі кеңірек, ойдың, не идеяның өрбу тарихын ғана емес, болашақ туралы болжамдардың өзі тарихтың екінші медальдік жағы болуымен ерекшеленетіндігімен айғақталады. Осы түйткілді нақтырақ математикаландырып модельдесек, тұтас уақытты минус пен плюске қақ жарып(дихотомиялап), екі жағы шексіз түзу ретінде ұсынсақ, нөлді қазіргі кезеңмен белгілесек, сол жағы тарих, оң жағы футурология шұғылданатын болашақ уақытқа айналады. Ендеше, тарих та, футурология да, сайып келгенде, уақытты зерттеу ілімі болып шығады. Тарихты субстрат ретінде (бұл мәселелерде, тек әлеуметтік тарих қана емес, жалпы әлем эволюциясымен тұтастанған ұғым бойынша) мысалға алсақ, қазіргі заманғы әлемдік ой санада атап көрсетіліп жүргендей, «футурология болашақ тарих»[6], ендеше, тарих бұрынғы болашаққа айналады. Себебі, шындыққа тура парапар келген футурологиялық ілімдерге тарихқа айналу, оған сәйкестену тән, ол тарихтың өзіне айналуы (өту емес) арқылы өзінің болашақтанулық деңгейін паш ете алады. Осы мәселенің теориялық жағын онтологиялық тұрғыдан Б.Сатершинов былайша ашып көрсетеді: «Осылайша «өткен шақ-осы шақ» оппозициясы өзінің «осы шақ - болашақ», «өткен шақ - келешек» сынды модификацияларына ие болады»[7,67б.]. Ендеше, «өткен-осы-болашақ» тұтастанып парадигмаланады.

Сонымен қатар, болжаудың қолданбалы және тәжірибелік тәсілдерін төрт түрге топтастырып ұсынған, әлеуметтанулық, психологиялық әдістерге ғана басымдылық беретін жүйені үшінші топқа жатқызуымызға болады: «1.Дельфи тәсілі мен сауалнама жүргізу арқылы жалпы пікірді туындатуға бағытталады; 2. Статикалық әдістер, экстраполяция сияқты; мүмкін болатын талдау, регрессивті және корреляциялық талдау; 3. Қазіргі өмір сүріп тұрған жүйемен ұқсас болашақты іздеу және келешектің сценарийін құрастыру; 4. Рольдік ойындар, келіссөздер арқылы болашақты жоспарлау, жобалау бойынша жұмыс»[3]. Бірақ бұл зерттеулерде респонденттердің пікірін шикізат ретінде пайдалану, бұқаралық сананың зерде қорларын қолдану сияқты ғылым этикасына жатыңқырымайтын тәсілдер де бар екендігін атап өтуіміз керек. Мәселен, «миға штурм жасау» әдісі белгілі бір адамдардың ерік шабыты мен еркін фантастикалық қиялдау күшіне сүйеніп, әр бағыттағы, көп нұсқалы идеяларды жинау және оны сұрыптауды басшылыққа алады[8].

Футурологиялық зерттеулердің нәтижесі мен практикалық туындысы немесе өнімі – Болжам болып табылатындықтан, оны былайша жіктеп алуды жөн көрдік. Пайымдау тұрғысынан болжамды: сенім мен сезімге басымдылық беретін – эмоционалдық сипатты және зерде мен парасатты пайымдауды басшылыққа алатын –рационалдық тұрпатты; эмоционалдық сипаттың өзін: пессимистік (құлдыраушылық, тоқыраушылық, ақыр замандық), бейтарап, оптимистік мазмұндарға бөлуге болады.

Проблеманың қойылуы тұрғысынан: антифутурологиялық (діни, мистикалық ілімдердегі «болашақ – Абсолюттің, Жаратушының қолында, оны жобалауға адамзаттың ой санасы жетпейді немесе құқы жоқ» деп есептейтін көзқарастар, нигилистік және сыни футурология) футурологиялық (ғылыми теориялық), фантасмофутурологиялық (шектен тыс көзсіз сенімділікке сүйену, оккультистік парадигмаларды сынсыз қолдану, фантастикалар мен мифтердің болжамдық қызметтері аясындағы өнімдер).

Амплитудасы бойынша: тактикалық– нақты өмірлік практикамен байланысты және көз жетерлік жоспарларды тиімділік тұрғысынан іске асыруды мақсат тұтады, стратегиялық– саяси-әлеуметтік мақсаттарға бағдарланған ілгерілеудің нақтырақ жобалары, жақын болашақтық– бұл мерзім алыс келешекпен салыстырмалы түрде алынады, сондықтан бұл, көп жағдайда, ұлт пен мемлекеттің және қоғамның алдағы даму немесе кері кету үдерістерінің модельдерінің құрылуымен шартталады, алыс болашақтық– қоғам мен әлемнің эволюциясын, бізге мүлде беймәлім, тіпті адамзаттың болуы мен болмауы екіталай болып келетін «алып дәуірлерді» қамтыса, үмітсіз шексіз келешектік– тұңғиық белгісіздік пен түпсіз танылмайтындық, абстракті трансценденттік, бұны тұспалды түрде «адамзат эволюциясының аяқталмағандығы тіптен күмәнді болуы өз алдына, осы әлем тәмамдалып, одан соң, баламалы бірнеше әлемдердің дәурені өтіп, жалпы қандай ма болмасын болмыс атаулыдан соң, шексіздік пен мәңгіліктен де кейінгі, уақыт пен кеңістік парадигмаларын аяқтаған априорлы, ақылға сыйымсыз» деп атауға болатын «мерзім тәрізділік» немесе таным субьектісі пайымдауындағы ғана шартты алдағы уақыт. Бірақ бұлардың ешқайсысында нақты, дәйекті хронологиялық уақыт кестесі болмайды, тек шартты түрде ғана осылай ажырату неғұрлым қисынды.

Әрине, біз бұл мақаламызда болашақтану ілімін жаңадан негіздеп отырған жоқпыз, оның қалыптасуы мен бастапқы идеялары көне замандардан бастау алады және ол ой-пікірлер рухани ғылыми дискурс аймағында сұрыпталып, таразыланып, екшеліп келе жатыр. Ендеше, осыған байланысты, футурология ілімін бір-бірінен ажырамас төрт бөлімге бөліп қарастыруға болады: тарихы, теориясы, сыны, мазмұны. Тарихын шартты түрде: есте жоқ ескі замандардан бастау алатын, адамзат руханиятымен бірге жасасып келе жатырған, байырғы рухани мәдениеттің тұтас синкретті дәуірлеріне келіп саятын, нақтырақ айтқанда, мифтік кезеңді қамтитын, болашақ туралы идеялар стихиялы құрылған – протофутурология, тұтас идеялық түбірлестіктің дифференциацияланып, ғылым дамуы екшеленіп шыққаннан кейінгі мезгіл – предфутурология, Рим клубында талқыланған болашақ жөніндегі мәселелерден кейінгі – ғылыми футурология және қазіргі заманғы бұл ілімнің арнайы жолға қойылған, ғылымиланған дәстүрі қалыптасып келе жатырған уақыты бойынша – постфутурологиядепжіктеп көрсетуімізге болады. Сондай ақ, біз шолу жасап отырған отырған мәселелердің өзі, оның теориялық бөлімінің аясына енгізіледі. Ал футурология сыны мәселесіне келсек, негізінен барлық ғылымдарда да сын бар, ал кейбір қоғамдық ғылымдарда ол арнайы ажыратылады, мәселен– әдебиет сыны. Мазмұны – болашақ туралы ілімдер, болжамдар, идеялар мен тұжырымдамалардың ғылыми жүйесі болып табылады.

 Бұл алаңдау, шындығында, тек психологиялық қана емес, шындығында, адамның тәндік-биологиялық болмысымен де тұтасады:«Адам өзін-өзі түсінетін, өткенді есте сақтауға, болашақты болжауға, бірақ қазіргі шындықта ғана өмір кешетін бірден-бір саналы қоғамдық жануар. Табиғат адамға ақыл-ой сыйлады, өзінің болашағына ақылмен қарасын..»[9,174б.].

 Этнологиялық тұрғыдан алғанда, басқа да мемлекеттер мен ұлыстар тәрізді қазақ халқының да мәдени-әлеуметтік, тарихи-философиялық ойтолғамдар жүйесінде болашақтану мәселелері барынша тиянақты ұсынылады. Сондықтан, бұл орайда, келешек зерттеулерімізде этнофутурология тарихын арнайы сала ретінде ұсыну да қолға алынбақ. Мәселен, түркі дүниетанымына ортақ құбылыстардың, көп жылдар бойы руханияттық салада елеулі орын алып келе жатырған діни сенім –шамандықтың басты қызметтерінің бірі болашақты болжауға кәсіби емес тұрғыдан, мүмкін «кәсіби» негізде маманданған «бақсылардың футурологиясымен» шартталады. Осының негізінде, әрісі, түркі халықтарындағы шамандық, берісі қазақтардағы көріпкелдік пен әулиелік арнайы футурологиялық институт ретінде қалыптасқан үрдіс ретінде сақталды. Бүгінгі күнге дейін ол болжаушылық салт-дәстүрмен, ырым-тиымдармен толықтырылып, өзіндік бір мектеп ретінде сабақтасты. Мәселен, «ай шалқасынан туса, келесі айға дейінгі мерзім малға жайлы болады», «қыз инесінің жібін ұзынырақ қылып сабақтаса, ол алысқа ұзатылады» т.б. сақталып қалған канондар халқымыздың болмысының, Д.Кішібеков пен Т. Кішібеков тұжырымдап жүрген, философиялық пайымдаушылық қабілетке ие болуымен[10,44-48бб.] қатар, тумысынан футуролог екендігін дәйектей түседі. Осы дәстүрлер кейіннен қазақ халқының поэтифилософиясында социоэтнофутурология аясында «заман» категориясы арқылы айқын көрініс тапты және ол өзінен кейінгі кезеңнің әлеуметтік шындығымен сәйкестеніп жатты. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала» идеалынан бастап (кейіннен, мүмкін, қазіргі Түркістан қаласы осының барынша іске асқан түрі деп топшылауымызға болады), Асан қайғының, зар заман ақындарының жыраулық дәстүрлерімен жалғасын тауып, Абай және Ыбырайға дейін сабақтасқан бұндай дәстүр, шындығында, әлемдік философия тарихы аясында елеулі орын алуы тиіс концептуализмдер болып табылады.

Осындай болашақтанулық ойтолғамдар бүгінгі қазақстандық ғалымдар туындыларынан да жиі көрініс табуда. ХХ ғасырдың аяғында елімізде өркендеген диалектикалық логика мектебі прогноз, модельдеу, тарихи салыстырмалы талдау тәсілдерін жетілдіріп[11], футурологиялық зерттеулердің әдіснамаларын өркендете түсті. Кейіннен, осы әдіснамалардың аясында нақты футурологиялық зерттеулер жалғасын тапты. Бүгінгі күні бұл мәселелер жиегінде: ұлттың болашақтағы дамуы мен өркендеуінің тұтас тұжырымдамасын «Қазақтану» мектебі атауымен ұсынып жүрген Ж. Молдабековтің[12], «Ұлттану» деп аталған А. Айталының ұстанымдары –этнофутурологиялық көзқарастарды, Д. Әубәкірдің қоғам мен адам дамуының модельдерін ғарыш дамуымен салғаластырған дәйектемелері[13,191-198бб.] – антропофутурологиялық ой-пікірлерді, футурология ілімінің теориялық жақтарына шолу жасап, еліміздегі саяси әлеуметтік қатынастардың келешектегі жобасын жүйелі құру керектігін пайымдаған[14,24-29бб.] Р.Әбсаттаровтың толғаныстары –социофутурологиялық ізденістерге келіп саятындығын атап өтуімізге болады.

Қорыта айтқанда, әлемдік ғылыми танымдық дискурс аймағында қазіргі заманда айтарлықтай беделге ие болып келе жатырған және соңғы уақытта зерттеушілер атап көрсетіп жүргендей, алдымен, философиялық ойтаным[15] болумен қатар мәдениеттанулық парадигмаға неғұрлым жақынырақ болып табылатын футурологиялық зерттеулерді елімізде де жүйелі қолға алу керектігі, ол үшін барлық ғылым саласының мамандарын, өнер иелерін, тіпті көріпкелдердің басын біріктіріп, арнайы ғылыми зерттеу институтын құру қажеттігі бүгінгі күннің өзекті мәселеерінің бірі деп айта аламыз.

"Футурошок" - ["The Future Shock"] - америкалық футуролог болжаумен тітіркендірген . Онда жақсылыққа үміттің орнына некенің бұзылуы, ақыл-естен айырылған жастар, ұрпақ сабақтастығының жойылуы, бүгін бар ертең жоқ, ертең өңін айналдырып қайта келетін фирмалар мен компаниялардың түрліше елесте тіліп көрсетілуі (фантасмагориялық), бірін-бірі үздіксіз алмастырушы бітпейтін мәселелер; болашақтан қорқу, және бейімделіп үлгере алмаған адамдардың бағытынан айырылуы үйемелеп көрсетілген. глобалистика мен футурология дамуына итермеледі.

Онда жақсылыққа үміттің орнына некенің бұзылуы, ақыл-естен айырылған жастар, ұрпақ сабақтастығының жойылуы, бүгін бар ертең жоқ, ертең өңін айналдырып қайта келетін фирмалар мен компаниялардың түрліше елесте тіліп көрсетілуі (фантасмагориялық), бірін-бірі үздіксіз алмастырушы бітпейтін мәселелер; болашақтан қорқу, және бейімделіп үлгере алмаған адамдардың бағытынан айырылуы үйемелеп көрсетілген.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1.Изотов М. Превобытная магия как пролог научного эксперимента//Проблема духовности в современном мире.: сб. материалов международной научно-теоретической конференций, посвященной 70-летию К.Ш.Шулембаева. 16-17 марта 2007 года. КазНПУ им. Абая, ИФиП МОН РК, АСНК, Алматы: «СаГа».-2007.-560с.

2.Құсайынов Д.Ө. Дәстүрлідүниетанымқазақфилософиясыныңқалыптасуыныңтүпнегізі//Дүниежүзілікфилософиялық ой дамуыконтекстіндегіқазақфилософиясыныңтеориясы мен тарихы.-Алматы: «КИЕ» лингвоелтануинновациялықорталығы, 2010.-448 б.

3. http:www.transhumanism-russia.ru/content/view/39/126

4.Философский энциклопедический словарь.-М:Сов.энцикл.,1983.-840 с.

5. http://ru.wikipedia.[org/w/index.php?title](http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/39/126)=

6.inductor1.ucoz.ru/rubl/28-1-0-224

7.Сатершинов Б.М. Тарихи сана – тәуелсіздіктің рухани тұғыры.-Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФжСИ КБО, 2011.-291б.

8.<http://ru.wikipedia.org/wiki>

 9.Тұрғынбаев Ә.Х. Қазіргі жаратылыстану концепциялары. Оқу құралы. Алматы: Білім, 2003.-188 б.

10.КішібековД., КішібековТ. Қазақ философ халық//Ақиқат, №8 тамыз,2009.-44-48 бб.

11.Диалектическая логика: Форма и методы познания.-Алма-Ата:Наука,1987.-408 с.

12.Молдабеков Ж. Қазақтану және жаңару философиясы: Оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2009.-282б.

13.Аубакир Д.А., Пивоваров А.Н. Стандарт качества истины, структура вселенной, как последовательности масштабных инвариантов миров// Дүниежүзілік философиялық ой дамуы контекстіндегі қазақ философиясының теориясы мен тарихы.-Алматы: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2010.-448б.

14. Әбсаттаров Р. Саяси болжамдаудың өзекті проблемалары//Ақиқат, №10 қазан, 2009.-24-29 бб.

15. http://palomar.[wladimirpeople.com/phil17.html](http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/39/126)

8 Дәріс. ХХІ ғасырдағы медицина философиясы

1.Халықтың медицинананың ғылымилануы

2. Халықтық медицинаның философиялық астарлары

3. Халықтық медицина мен академиялық медицинаның перспективалары

Ежелгі қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы да бүкіл жалпыадамзаттық руханиятқа сай мифологиялық кезеңді бастан кешірді. Осыған орай, байырғы қазақтар мифтік дүниеге көзқарас ұстанымдарын дәйекті қалыптастырды. Бұнда діни сенімдер мен мифтің, астрологияның, бастапқы халықтық медицинаның ажырмаған көріністерінің синкреттілігі сақталғандығы демифологизациялауды, деконструкциялауды керек етеді. Сондықтан мифтік, мистикалық кезеңдердегі дәстүрлерді талдау үшін – құрылымдық-функционалдық, психоанализдік сараптаулар мен герменевтикалық түсіндірмелер арқылы зерттеп отырған мәселені таразылау қажеттігі туындайды. Сондықтан құрылымдық жүйе ретінде құрылған дәстүрлер мен салттардың жүйесі өзіндік бір күрделі бірлік болып табылады.

Қазіргі медицина философиясы әртүрлі принциптерге, әдістемелік негіздер мен философиялық амалдарды басшылыққа ала отырып бірнеше бағытта дамиды. Қазіргі таңда философия мен медицинаның қырында тұрған негізгі мәселелер – тұлғаның және ұлттың денсаулығы, салауатты өмір салты, қоғам мен табиғи ортаның адамзат ағзасына тигізетін патологиялық өзгерістері, адамзат руханилығының адам денсаулығының психикалық және физикалық негізі ретінде, «ғасыр індеттерінің» әлеуметтік себептері, дәрігер мен науқастың қарым –қатынас этикасы, қазіргі медицианың эстетикалық негіздері. (өнер емдеу әдісі ретінде, түс және дыбыс терапиясы, сұлулық пен үйлесімділік ағза тепе – теңдігін қалпына келтіруші тәсіл ретінде және т.б.)

ХХ ғасырда адамзаттың күнделікті мәселелерін шешу мақсатында философиялық және медицианлық мәселелерді біріктіру арқылы жүзеге асыруға болады деген ат салысқан көптеген атақты философтары мен дәрігерлерінің ішінде австриалық дәрігер мен философ З.Фрейдты, швейцар психиатры және мәдениеттанушысы К.Г.Юнгты, неміс-француз дәрігері және философы А.Швейцерді, неміс философы К.Ясперсті, орыс ғалымдары Ф.Угловты, Н.Амосовты, М.Норбековты, Г.Сельені және т.б. атауға болады

Сондықтан, философия мен медицина ғасырлар бойы өзіндік дамуы барысында бір –бірін байытып, өзара ауысады; білімнің жеке саласы ретінде медицина философиясы ХХ ғасырда ерекше өзекті және қалыптасқан болды, өзінің «бабаларын» – ұлы филосфтар мен ежелгі дәрігерлердің ең жақсы идеяларын талдап және қайта қарастырды.

«Қазіргі медицинаның негізгі теориялары қайткенмен де фундаменталды постулаттармен жалпы теориялық жүйелер позициясын анықтайтын медицина философиясымен байланысты. Себебі, қазіргі филсофиялық зерттеулер (философиялық антропология, сана философиясы, әлеуметтік философия) медициналық теорияның бейімделушілікке дайындығы (бейімделу теориясы – медицинаның , бірақ медициан тек биологиялық бейімделулермен ғана айналыспайды, с.б. әлеуметтік бейімделу, яғни, адамынң қоғамдық өмірге бейімделуі), детерминизм теориясы (ағзада болып жатқан себептілік негіздер мен патологиялық процестердің байланысы), қалыпты(оптималды) өзіндік ретке келтіру мен жалпы патологияның теориясын негізге алады.

Мейірбике ісінің философиясы.Философия дегеніміз не? Ол – дүниеге жалпы көз қарас жүйесі. Егер біздер философия жалпы философияның бір бөлігі деген шындыққа жүгінер болсақ, онда мейірбикенің жұмысында да үлкен философиялық мән жатыр . Олай дейтін себебіміз, мейірбикенің күнделікті атқаратын істері де осы философиялық жүйелерге негізделген. Өйткені, бұл мамандық иесі өзінің жұмыстары арқылы науқас адамның қоғамен және қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен өзгерістерден хабардар болып тұруын қамтамасыз етеді. Осыдан барып мейірбике ісінде де өзінің атқарар жұмысын филосо-фиялық ой елегінен өткізу қажеттілігі туындайды. Оның өзі мейірбике білімінің сапасын жоғары көтеру қажеттілігіне әкеліп отыр. Мұның тағы бір басты себебі – бұл мамандық иелерінің қарым-қатынастары барысында жаңа терминдер пайда болып, олар үнемі анықталып, дамып, жиі талқыланады. Ондай үрдіс қазір де жалғасып келеді. Сондықтан да мейірбике білімін жаңа сатылық деңгейге көтеру қажеттілігі заңды құбылыс десек, онда кәсіптік мейірбике қызметіне қойылатын талаптар да едәуір жоғарылады.Халықаралық келісім-шартқа байланысты мейірбике ісінің философия-   лылығы негізінен төрт түсінікпен анықталады: Науқас (пациент) Мейірбике, мейірбике ісі Қоршаған орта Денсаулық Науқас (пациент) - мейірбикенің қамқорын қажет ететін және сол қамқорлыққа ие болған адам.   Мейірбике – мейірбикелік істе оның философиялылығын бөлісетін, мейірбикелік жұмысқа құқығы бар кәсіби білімді маман.   Мейірбикелік іс – науқасқа медициналық күтім көрсету, қоршаған ортаның өзгеру жағдайына байланысты адамдар денсаулығының потен- циалдық күрделі мәселелерін көтеру, олардың денсаулығының жақсаруы-на жағдай жасау.   Қоршаған орта – адамның өмір сүру қабілетіне өзгерістер әкелетін, кері әсер ететін табиғат, әлеуметтік, психологиялық және рухани факторлардың жиынтығы. Денсаулық – жеке тұлғаның қоршаған ортаға бейімделе отырып,гармониялық дамуының нәтижесі. Өмір сүруге деген құштарлық.Мейірбике ісі философиялылығының негізгі принциптері: өмірге құрмет адамға құрмет адам құқығына құрмет. Бұл принциптердің жүзеге асырылуы мейірбике мен қоғамның арасын- дағы өзара қарым-қатынасқа тікелей байланысты. Сонымен қатар бұл прин- цитерде мейірбикенің қоғам алдындағы, науқаспен және қоғамның мейірбике алдындағы жауапкершіліктері қарастырылған. Қоғам мейірбикенің денсау- лық сақтау саласындағы маңызды орнын мойындауға, жарнамалауға, оларды заң актілерін шығару арқылы марапаттауға, құрметтеуге міндетті.

Осыған байланысты мейірбике ісінің маңыздылығына мән беру. Оның ішінде: Халыққа және емдеу мекемелерінің әкімшілігіне мейірбике ісінің1.маңыздылығын түсіндіру.   2.   Мейірбикенің міндеттерін кеңейту және күтім қызметін еркіне қою жолымен олардың жұмыс істеу мүмкіндігін дамыту.   3. Жоғарғы білікті мейірбике дайындау үшін және диплом жұмысы- нан кейінгі дайындықты өткізу үшін сапалы оқу процесін ұйымдастыру.   4. Белгілі стильмен мейірбикенің ой-пікірін дағдылау.   Мейірбике ісі философиялылығының маңыздылығы – мейірбикенің кәсіби шеберлігінде. Ең бастысы – жұмыста науқастармен қарым-қатынас кезінде мейірбикенің дүниетанымы әрдайым жоғарыдан көрініп отыруы тиіс.   Мейірбике өзінің философиялық көзқарасын нығайта отырып, өзіне мынадай этикалық міндеттерді, этикалық байлықты (бағалануы), мейірбике- лік адамгершілік қасиеттерін қабылдауы тиіс.   Этикалық міндеттері: Ізгілік жасау; Зиян тигізбеу; Шындықты айту; Басқалардың міндеттерін құрметтеу; Берген уәдені орындау; Адал болу; Науқастың жеке іс-қимыл әректтерінің құқығын сыйлау. Этикалық бағалануы   Мейірбикенің талапты мақсаттары. Ол: Кәсібишеберлік – жақсы маман болу; Денсаулық – адаптация арқылы жететін қоршаған ортамен динамикалық адамдар гармониясы; Тәуелсіздік және меншік. Ықыласқа ие болу дербестігі. Мейірбикенің адамгершілік қасиеттері   Адал қызметкер болу – бұл құрметке, беделге жеткізетін мінездеменің сипаты. Жақсы мейірбике – адамдардың арасындағы жақсы мен жаманның арасын айыра білуі және білімді; іскер, шыдамды, қайырымды, алдына қойған мақсатына жете білуі қажет.   Мейірбикелік деонтология – медицина қызметкерлерінің кәсіби тәртібі, науқас пен қоғам алдындағы парызы туралы ғылым. Сондай-ақ, мейірбике этикасының бір бөлігі болып саналады.   Медицина қызметкерлеріне ең қымбат – адамдардың өмірі, денсаулығы, олардың жақсы жағдайда болуы сеніп тапсырылған. Ол тек науқас және олардың туыстарының алдында ғана емес, тұтас алғанда мемлекет алдында да жауапкершілікте. , медицина қызметкерлерінің арасында мейірбикелерге де үлкен міндеттер жүктелген. Мейірбикелер жоғары кәсіби шеберлік иелері болумен қатар бақылаушылық, науқастың бойындағы физикалық, психологиялық өзгерістерді көретін, байқағыштық қасиеттерге де бай болғаны жөн. Олар ұстамды, өзінің сезімталдық берілгіштігін басқара білетін, эмоциялық тұрақтылықта тәрбиеленген жандар болуы тиіс. Оның ішінде әлбетте мәдинеттілікті сақтауға баса мән беріледі. Бұл бағытқа тоқталар болсақ, медицина қызметкерлерінің мәдени тәртіптілігін екі түрге бөлу- ге болады: Ішкі мәдениеттілік. Бұған еңбекке деген көзқарас, тәртіпті сақтау, ортаға бейімделу, әріптестерімен сыйластық қарым-қатынаста болу, әр уақытта әріптестік сезімін жоғары ұстауы жатады. Сыртқы мәдениеттілік. Әдептілік, жақсы дауыс ырғағы, мәдениетті сөйлесе білу, сыртқы түріне де көңіл бөлу. Медицина қызметкерлер ісінің сапалылығына, негізінен оның ішкі мәдениеттілігіне баса мән беріледі.Олар: Кішіпейілділік – көңілінің ашықтығы, кеңпейілділігі – адамның ішкі дүниесінің сұлулығының кепілі. Турашылдық – медицина қызметкерінің ең жақсы қасиеттерінің бірі, оның ішкі дүниесінің пәктігі. Адалдық – медицина қызметкерлерінің барлық істерімен сәйкес болғаны жөн. Бұл оның күнделікті ісінің негізі болуы шарт.Кеңпейілділік – жақсы адамның ішкі қасиеттерінің ажырамас бір бөлігі. Жақсы адам дегеніміз – өзін қоршаған жандарға деген ілтипаты зор, олардың қуанышын да, қайғысын да түсінетін, қажетті жағдайда шынпей- ілімен көмектесуге әзір адал жан.Асыл заттар, бет-пішіндерді әрлей бояу сияқты артық әрекеттердің болмауында. Әппақ қардай халат, бас киім мен ауыстырып киетін аяқ киім тән сұлулығы. «Медицина қызметкерлерінің таза киініп, өздерін ұстай білуі – науқастарға жақсы әсер етеді», - деген болатын кезінде Гипократтың өзі.   Мәдениетті сөйлесу сыртқы мәдениеттің құрамдас бір бөлігі. Мейірбикенің сөздері анық, орта дауысты, сезімталды және биязылығымен ерекшеленуі тиіс. Егер медицина қызметкерлері, оның ішінде медбикелер дауысты көтеріп сөйлеп, дөрекілік көрсетсе, құлаққа жағымсыз анайы сөздерді көп қолданса, онда олардың әрбір сөзі, іс-әрекеті, емдеу жұмыстары науқастарға кері әсерін тигізеді.

9 Дәріс. ХХІ ғасырдағы Саясат философиясы

1. Саясат философиясының мәселелері
2. ХХІ ғасырдағы саясат философяисы
3. Қазіргі Қазақстандағы саяси-әлеуметтік мәселелере мен оның философиялық тұырнамалары

САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ – саясаттың ең жалпы негіздері, шекаралары мен мүмкіндіктері, ондағы объективті және субъективті, тұрақты және кездейсоқ, нақты мен дұрыс, рационалды және рационалды еместің арақатынасы туралы ғылым. Саясаттың негіздері мәселесінің қиындығы сол, бұл негіздер Шығыс пен Батыста, дәстүрлі және қазіргі қоғамдарда әртүрлі.

Жалпы дәстүрлі дүниедегідей Шығыста да саясаттың негізгі мәселесі – қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және қоғамды бейберекетсіздіктен қорғау мәселесі. Тәртіпті, тұрақтылықты, сабақтастықты қалай қамтамасыз ету – дәстүрлі саяси философияның мәселесі. Батыстың модернизацияланған қоғамдарында жалпы тәртіпке емес, демократиялық тәртіпті қамтамасыз ету жолдарына баса назар аударылады. Тәртіп немесе хаос дилеммасының орнына демократиялық немесе авторитарлық тәртіп дилеммасы талқыланады.

Ұлттық жобалар тізбесі

1. "Дені сау ұлт" әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау" ұлттық жобасы.
2. "Білімді ұлт" сапалы білім беру" ұлттық жобасы.
3. "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасы.
4. "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасы.
5. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба.
6. "Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері" ұлттық жобасы.
7. "Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасы.
8. "Жасыл Қазақстан" ұлттық жобасы.
9. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жоба.
10. "Қауіпсіз ел" ұлттық жобасы.

Ұлттық жобаның түпкі мақсаты – іргелі этносаяси, түпкілікті халықтық, баршаға қолжетімді жетістіктерге жетуді әлемдік өркениеттілік негізде жүзеге асыру.

Сондықтан да, бұндай міндеттемелер қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтитын нақты шешімдерді қажет ететін түпкілікті өзгерістер тудырумен қамтамасыз етілген болашақтың жоспарларының картасы іспетті. Даму мен ілгерілеу кейде, сын сәттерде, Елбасы айтқандай әлеуметтік уақыттың жеделдеуіне байланысты тез арада шешім қабылдайтын ахуалдарды тудырып отырады.

Президент ұсынған бұл жобаның ұлттық деп аталуы, қоғам базисі – ұлттық экономика мен қондырмасы – ұлттық рухани болмыстың тең субстанциялдылығынан туындаған заманауи шешім. Жобаның қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтамасыз етуі, біріншіден, заманауи озық үлгіде дамыған Қазақстандық модельмен келіп ұштасса, екіншіден, ұлттық кодымыздың шынайы болмысын сақтауды қамтамасыз етуге бағдарланғандығы болып айшықталатын жаңашылдық пен дәстүршілдіктің бірлігімен келіп шартталады. Негізін алғанда, бұл этножобада қоғамдық санадағы қатерлердің алдын алу ғана емес, халықтың әл-ауқатын арттыра түсуге бағытталған нақты қадамдар бар.

Өйткені, қоғамдық өмірдегі құндылықтардың барлығы тең дәрежеде маңызды болғандықтан, Президент оның барлық қырларына тоқталып өтеді. Ата-бабамыз айтқандай, «Бірінші байлық – денсаулық» өмірмәнділік тезисі қазіргі пандемия жағдайында витальдік құндылық ретінде өзінің маңыздылығын қайтадан айшықтап беріп отыр. Оның қоғам үшін аса қажетті тұсы – медицинаның сапалылығы мен қолжетімділігі. Бұл – соңғы уақыттардағы еліміздегі білікті дәрігер мамандардың тапшылығынан, медицинаның әлемдік озық деңгейден, кей тұстарда қалыс қалып жатқандығынан, емдеу мен емделудің сайып келгенде, қарапайым халықтың материалдық жағдайына байланысты болатындығынан туындаған және бұндай кемшін тұстарды жоюға батыл қадам жасаған перспективті жоба.

Білімді ұлт болып қалыптасатын сапалы білім берудің де маңыздылығы жоғары деңгейде. Кезінде Елбасы қолға алған интеллектуалды ұлт қалыптастыру страгегиясының міндеттері тарамдалып, бүгінгі таңда жеке мәселелерді шешу қажеттігіне бет бұрып келеді. Білім сапасы қашанда сол мемлекеттің дамуының перпективті индикаторы ретінде қабылданған норма. Сапалы білім беру, алдымен, білім берушінің жоғары деңгейдегі біліктілігіне байланысты болғандықтан, оны арттырудың жаңа реформалары жүзеге асып келеді, бірақ әлем деңгейіндегі талап жыл санап, күн санап артып отыр, бұл тұстағы басты мәселе – осындай параметрлерге сай бола алатын ұстаздар легін құрылымдау және оларға бар мүмкіндіктерді жасау. Бұның нышандары мен бастапқы атқарылып жатырған істер де жоқ емес, десек те, бұл шаралар бір сәткі акт емес, циклды түрде жаңарып барып қайталанып отыратын, нәтижелері тексерілетін прагматизм. Соған сай, жастардың бойында Р. Бэкон айтқандай, «Білім – күш» тұжырымын «Білім – құндылық» ретінде реконструкциялау қазіргі әлем картинасындағы өмірге сай жаңаша идеологияны сіңіруді керек етіп отыр. Бірақ, әл-Фараби бабамыз айтқандай, «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы». Демек, біз тек интеллектуалды ғана емес, адамгершілік қағидаттарын да қатарластыра отырып дарытатын парсатты білімділікті қалайтын халықпыз.

Өйткені, ұсынылған ұлттық жобадағы стратегиялық мақсаттарымыздың барлығы жеке дара қойылатын, бір-біріне қатыссыз міндеттер емес, бір-бірімен сабақтасқан импликациялы тұтастықты құрайды.

Сайып келгенде, бұл атқарылар істер болашақтағы білімді ұрпақтар арқылы ғана жүзеге асады, басқа ешнәрсе де емес. Біліктілік пен білімділік қоғам дамуындағы игі істердің бәрінің алғышарты.

10 дәріс. ХХІ ғасырдағы руханилық пен мораль мәселесінің философиясы

1.Адамзат қоғамының болашақтағы рухани-адамгершілік келбеті

 2.Моральдік рухани құндылықтардың өзгеруі

3. Моральлдік прогресс пен регресс

Болашақтағы адамзаттың рухани-моральдік келбетін бағдарлап, «жасампаздық футурология» тұрғысынан жаңа модельдер құру үшін алдымен, бұл мәселенің алғышарты мен шарты болып табылатын проблемалық алаңдағы заманауи сауалдарды таразылап алуымыз қажет: «Қазіргі адамзат қоғамында моральдік-рухани құлдырау бар ма, жоқ па: болса қандай деңгейде, болмаса оның бастапқы белгілер бар ма?»

 Мысалы, 1912 жылы «Айқап» журналына жарияланған «Менің бес сауалыма жауап беруіңізді сұраймын» деген тақырыпта жазылған мақаласындағы: «Алланың адамды жаратқандағы мақсаты не? Адамға тіршілік не үшін керек? Адамға өлген соң мейлі не жөнмен болсын рахат-бейнет бар ма? Ең жақсы адам не қылған кісі? Заман өткен сайын адамдардың адамшылығы түзеліп бара ма, бұзылып бара жатыр ма? Қай түрлі жауап берсеңіз де дәлеліңіз не?»,-деп қойылып отырған мәселені, біз, бір ғасырдан соң қайтадан пікірталас алаңына шығарып отырмыз.

Осыған орай, қазіргі таңдағы теориялық және бұқаралық санадағы үш түрлі жауапты ұсынып, оларды саралап, дәйектемелер туындата аламыз: 1. Моральдік-рухани құлдырау жоқ; 2) Жауап беру қиын, белгісіз (бейтараптылық); 3) Моральдік-рухани құлдырау бар және оның алдын-алумыз қажет. Ендеше, бұл үш бағытты тереңірек саралап, оны психоаналитикалық, феноменологиялық, прагматистік т.б. тұрғыдан зерделеп, аталған көзқарастардың ішкі ой-пікірлерін туындатып, негізгі бағдарларын талдап көрсетіп, мынадай пікірталастар алаңын туғыза аламыз.

1.Шындығында да, біздіңше, рухани-моральдік құлдырау жоқ, себебі: а) ол – иллюзия, яғни, бізге солай сияқты болып көрінеді, керісінше, моральдік өрлеу бар. Мысалы, құл иеленушілік қоғам, оның әйгілі ойшылы Аристотельдің қуаттауы, абсолютті монархияны Г.Ф. Гегельдің қолдауы т.б. ескерсек, ондай қоғамдар бүгінгі күні білімсіздік қана емес, адамзаттың моральдік тұрғыдан дамымаған дәуірі болып есептелген еді. Ал бүгінгі таңдағы адамзат үшін құл иеленушілікті жаппай қолдау тым тұрпайылық қана емес, аморальдік құбылыс болып табылады. Орта ғасырдағы христиандардың, мұсылман дініне дейінгі арабтардың әйелдерге деген қатынасы (өз қыздарын олардан құтылу үшін тірілей көміп тастау), тіпті ХХ ғасырдағы фашизмдегі Концлагерлердегі әрекеттер т.б. салыстырғанда бүгінгі адамзаттың қаншалалықты рухани-моральдік тұрғыдан кемелденгендігінің куәсі бола аламыз.

б) ол консерваторлық аңсау – заманы өткендердің жаңаға бейімделе алмаушылығынан туған бейсаналық қорғаныш тетік (өз кінасын өзгеге көшіру – проекция); Бұны қарапайым ескі мен жаңаның, консерваторлар мен либералдардың арасындағы диалектикалық қайшылық деп те түсіндіруімізге болады. Ескілер мен консерваторлар тек қана моральдік-рухани сала емес, барлық жаңаларды жаны сүйе бермейді. Моральдік құлдырау мифі сол жаңаға деген жағымсыз көзқарастардың бірі ғана. Жаңаға бейімделе алмаушылық – оны жек көрумен келіп шартталады. Ол саналы-бейсаналы түрде жүзеге асатын үдеріс. Ескіні аңсаушылар үшін моральдік құндылықтардың өзгеруі болып отырған үдерістер рухани құлдырау сияқты болып көрінеді. Сондықтан, өз заманындағы құндылықтарға қайта оралуды аңсаушылық бейсаналы түрде туындап шығады. Сондықтан, ғасырлар бойғы «ұрпақтар рухани-моральдік тұрғыдан құлдырап бара жатыр» деген сарын осы артқа тартушы ескілердің көпшілікке сіңірілген тұжырымы болып шығады. Егер бұл сарынның субьктісі неғұрлым зиялы, халық арасында беделді болса, соғұрлым оның пессимистік сарындары қоғамдық санада орныға түседі деген ой қисыны өздігінен туындап шығады.

в) адамзат қоғамындағы құлдырау деп жүрген құбылыстар табиғи эволюцияның балансы мен реттеушілігі, сондықтан оларды «құлдырау» деп айта алмаймыз. Адамзаттық құндылықтардың өзгеруі құлдырау емес, эволюцияның өзі тағайындаған, табиғаттың өзі қалаған өзгерістермен шартталады. Мысалы, бір жыныстылардың некесі (моральдік құлдырау) – жер бетіндегі адам санының табиғи реттеушілігі (эволюциялық баланс). Ұрпақ қалдырылмаған некелер жер бетіндегі адам санын өсірмеу үшін табиғаттың өзі тағайындаған қажеттіліктер. Жетімдер мен жесірлердің көп болуы, қауіпті қылмыстардың артуы, іргелі жанұялық қатынастардың ыдырау беталысы т.б. моральдік құлдыраушылық сияқты болып көрінетін әлеуметтік құбылыстар адам санын реттеуге құрылғандығының логикасына келі саяды.

2. Шындығында, бұған жауап беру қиын, белгісіз, құлдырау бар неесе жоқ де кесіп айту мәселені біржақты шешу болып табылады: а) моральдік рухани құндылықтар заман өткен сайын ауысады, оның бірнеше жылдық обьективті-тарихи эволюциясы бар, бірақ ол ауысудың дұрыс немесе бұрыс бағытта екендігін өлшейтін нақты бараметрлер жоқ; М. Вебер айтқандай, қоғамда құндылықтар қашанда, салыстырмалы болып келеді. Яғни, ол қашанда өмірге бейімделу мен қоғамның талаптары мен қажеттіліктерін өту үшін құрылады. Моральдік құндылқтардың ауысуы дұрыс бағытта да, бұрыс бағытта да болуы ықтимал. Егер ол жаппай сипат алып, адамдарға тиімді, пайдалы болып құрылатын болса, ол прагматистік тұрғыдан алғанда «дұрыс» болып та шығады.

б) дәстүрлі, қалыптасқан мораль мен адамгершіліктің өзінде ненің «дұрыс», ненің «бұрыс» екендігін ажыратудың өзі қиын (релятивизмге жуықтайды); Бүгінгі дұрыс, ертеңгі теріс, арғы күні азғындық болып шығады немесе керісінше, мысалы, Кеңестік дәуірдегі коммунистік моральдің құндылықтарның көпшілігінің ауысуы. Ол кездегі тіпті заңмен қудаланатын алыпсатар нарықтық қоғамда дәріптеліп, коммерсантқа, жеке кәсіпкерге айналып шыға келді. Адамның дене мүшелерін ауыстыру осыдан бірнеше жыл бұрын, дін мен мораль, тіптен, биоэтика қырсы шыққан антигуманистік сипатты болса, бүгінгі таңда ол ізгіліктілікке жуықтайды. Демек, олай болса, сәйкесінше, бүгінгі гендерлік саясат уақыты келгенде, аморальдік құбылыс болып шығу ықтимал. Бұл үдерісті Г.Ф. Гегель айтқан: «Бүгінгі ақылға сыйымсыз нәрсе, ертең ақылға сыйымды болып шығады, себебі, оның бойында әуелден-ақ ақылға сыйымдылық бар, ал ақылға сыйымды нәрсе ертең ақылға сыйымсыз болып шығады, себебі, оның бойында әуелден-ақ ақылға сыйымсыздық бар» деген диалектикалық тұжырыммен анық түсіндіруге де болады.

 в) расында, моральдік құлдырау сарынының бірнеше жылдық тарихы бар, сонда, әлі күнге дейін құлдырап келе жатқан адамзаттың мүлде құрдымға кететін уақыты болған сыңайлы ғой т.б. Бұл сарынды әрісі Сократтың идеяларынан бастап (көне заман), Яссауидің қазіргі заман адамдары рухани азғындаған деген пікірімен сабақтастырып (орта ғасыр), Абайдың «Заман ақыр жастары, Қосылмас ешбір бастары.. Қойнына тыққан тастары» деген толғауларымен жалғастырып, бүгінгі күнгі «моральдік футурологиялық пессимизм» деп атауға болатын көзқарастармен тұжырымдауға болады. Ендеше, «моральдік құлдырау сарыны қай қоғамның болмасын, зиялыларының жалпы дүниетанымының атрибуты» деген қортынды жасауға да болады. Бұл тұста, керісінше, «Мүмкін олар, сол құлдырауды болдырмаудың табиғи түрде тағайындалған қорғаныш тетіктері шығар» деп те болжамдауға болады.

3. Моралдік-рухани құлдырау «бар» деп айта аламыз: а) ол бұрын «арифметикалық» (шамамен бағдарланған) прогрессиямен болса, қазір «геометриялық» (шамамен бағдарланған) прогрессиямен өсу үстінде. Сондықтан да, құлдырау ішінара, аймақ бойынша, бірте-бірте өршіп келеді.

б) оның нақты өмірдегі мысалдарын көптеп келтіруге болады, оны кез-келген тұлғаның өмірлік уақыты бойынша да аңдауға болады: қылмыстардың санының артуынан, табулардың жойыла бастауынан, дінге сенетін мұнафықтардың көбейе түсуінен, діни экстремизм мен терроризмнің кең қанат жаюынан, жанұялық қатынастардың іргесі сөгілуінен т.б. анық көруге болады. Қазіргі кез-келген ересек адам өзінің балалық шағындағы қоғамдағы рухани құндылықтар мен есейген шағындағы құндылықтарды салыстырып қарап байқауға болады. Тіптен, оны жыл сайын құлдырап бара жатқан моральдік дағдарыстар арқылы да анықтай аламыз. Мысалы, кейінгі жылдары пайда болған шет елдерге бала сату, бір жыныстылардың некелерінің заңдастырылуы т.б.

в) құлдырауды абсолютті діни, салт-дәстүрлік моральдік құндылықтармен салыстырып қарауға болады т.б. Әрине, таза абсолютті ақиқат болуы мүмкін емес, дегенмен, салыстырмалы абсолютті ақиқаттар (таза салыстырмалы емес) бар: діни, моральдік, дәстүрлік, ата-бабаның жалғастырған жолы, өткенге деген құрмет т.б. этикалық, эстетикалық, логикалық ақиқаттарды басшылыққа алсақ, моральдік құндылықтарды бар деп айта аламыз. Мыңдаған жылдар бойғы қалыптасқан ұлттық моральдің іргеттасы болатын әдет-ғұрып пен салт-дәстүрдің құлдырауы мұны анық көрсете алады. Жалпы алғанда, дүниежүзіндегі халықтың 90 пайызынан астамы дінге сенетін болса, неліктен жер бетінде жылына миллиондаған адамдар аштан өледі, неліктен олар дәрі-дәрмекке, азық-түлікке үнемі мұқтаж жағдайда қаза табады, неліктен адамзаттың үштен екісі тойып тамақ іше алмайды т.б. Сонда, қазіргі өркениетті адамзат қоғамындағы адам құқықтарын қорғайтын: БҰҰ, Дін, адамзаттық мораль, заң, тәрбие (педагогика, этика ғылымдары) т.б. адамгершілікті реттеп отыратын әлеуметтік институттардың қызметтері туралы не айтуға болады?

Дегенмен, осы пікірталасты көзқарастардан, қазіргі адамзат қоғамында рухани-моральдік құлдыраулардың бар екендігін көре аламыз. Бүгінгі таңда адамзатты алаңдатқан бұл ахуалды қазіргі экономикалық дағдарыстармен (Грекиядағы, Қытайдағы т.б.) ұқсатуға болады. Адамзат бұндай моральдік құлдырау беталысының әрі қарай жалғаса бермеуі тиіс емес екендігін түйсінеді және жедел арада оны тоқтату қажеттігін түсінеді.

 Біздіңше, оның шаралары тұтастай қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтып, іргелі өзгерістер тудыруға алып келіп, өмір сүрудің жаңа бір, тың бағдарын қалыптастыруға жетелейтін сыңайлы. Сондықтан, бұл ұлы өзгерісті АҚШ-тағы «Жыныстық төңкеріске», КСРО-дағы, Қытайдағы «Мәдени төңкеріске», Еуропадағы ХҮІІІ ғасырлардағы «Буржуазиялық төңкеріске» анаологиялық түрде «Рухани-моральдік төңкеріс» деп атауды жөн көрдік.

Сондықтан, болашақта болуы ықтимал немесе іске асуы тиіс «Рухани-моральдік төңкерістің» мынадай негізгі бағдарларын ұсынамыз:

1. Егер де, бұндай құлдырау жалғаса беретін болса, ол да адамзатты алаңдататын аса қауіпті дертке айналып, болашақта, ол да экология, соғыс қаупі, артта қалған мемлекеттердің ахуалы сияқты ғаламдық мәселелердің қатарынан орын алады деп болжамдай аламыз. Себебі, оның зардаптары әзірге анық байқала қойған жоқ, себебі, моральдің обьективті негіздері тиянақты зерттелмеген. Сондықтан да, «моральді орындамай-ақ қойса не болады, орындамаған адамдар да гуманисттермен қатар, қалыпты өмір сүруде ғой» деген сияқты сауалдар шешімін тапқан жоқ. Егер де, адамзаттың моральдік рухани құлдырауы шектен шыққан жағдайда не болатындығы туралы модельдер жасасақ, оны елестетсек, болашақты бағамдаудың өзі қиын емес. Демек, ол аса маңызды, жалпы адамзатқа ортақ, шешімін табуы тиіс, ұлғайып кетсе, адамзаттың болу немесе болмау мәселесін туындатқандықтан, «Ғаламдық мәселелер философиясының» қатарына «Рухани ғаламдық мәселелерді» де енгізе отырып, оның негізгі орталығы ретінде рухани-моральдік сапаларды сақтап қалуды қоюды ұсынамыз.

2. Құқық пен мораль арақатынасын негізге алсақ, бұрынғы құқықтық ережелердің тым аз болып, оның қазіргі көптеген шарттары мен заңдары моральдің шеңберінде сақталғандығы туралы елестете аламыз. Нақтырақ айтқанда, қазіргі құқық моральдік ережелермен толығып, сәйкесінше, мораль өзінің арнасын құқықтың «басқыншылығы» арқылы тарылтып келеді деген сөз. Яғни, олай болса, болашақта адамзаттың моральдің құлдырауын тежейтін шаралардың бірі – құқық пен заң болмақ. Адамның ішкі еркіне берілген, орындауға да, орындамауға да болатын моральдік ережелер бірте-бірте азайып, ауқымы таралып, өз орнын құқықтарға береді. Нақтырақ айтқанда, ол орындамаған жағдайда заң бойынша жазаға тартылатын болады, моральдік кодекстер одан әрі бірнеше жылдар бойы интенсивті-экстенсивті түрде жетілдіріледі. Мысалы, коммунистік мораль кезіндегі тұрақты отбасы болу – бірте-бірте заңдық-нормативтік ережелерге айналғандай болды деуге де болады. Бүгінгі күнгі де ата-анасын қарттар үйіне өткізгендерге салық салу туралы ұсыныстар айтылуда.

Моральдің құқыққа өтуі қағидасы бойынша, мысалы, отбасылық қатынастарда: ерлі-зайыптылардың бір-біріне ілтипат көрсетпегендігі үшін; өзара кикілжіңге түсіп, балаларына психологиялық тұрғыдан жағымсыз ықпал еткендігі үшін, ерлер немесе әйелдер өздерінің отбасылық қызметтерін дұрыс атқармарғандығы үшін, ерінің немесе әйелінің намысына тигендігі үшін т.б. баптар шығарылуы ықтимал деп болжамдаймыз.

Адамдар арасындағы қарым-қатынастарда: біріне-бірі өтірік айтқандығы үшін, қайырымдылық шараларын жасамағандығы үшін; менсінбеушілік немесе өзімшілдік көрсеткендігі үшін; жағымсыз көзқараспен қарағандығы үшін т.б. баптар енгізіліп, ол жазаға тартылатын болады.

3. Бүгінгі таңда этиканың этикетке айналу үдерісі белең алып келеді. Бұл, әрине, бір қырынан жағымды, екінші бір қырынан алғанда, жағымсыз және алдамшы құбылыс. Сондықтан да, болашақта этика мен этикеттің қатаң ажырауы басталады. Мысалы, «Этикеті бар, бірақ этикасы жоқ адам» немесе керісінше, «Этикасы бар, этикеті жоқ адамдар» қатаң ажырауы тиіс. Бастапқсы бүгінгі таңда қала адамына тән болса, соңғысының үлгісін ауыл адамдарынан көруге болады. Демек, этикет адамдр арасындағы сәлемдесуден басталатын бастапқы қарым-қатынас үшін қажетті құрал немесе «жалғандық пен жасандылыққа құштарлық» болып қабылданса, этикет адамның таза шынай болмысын беретін табиғи-рухани, биік-асқақ қасиетке айналады дегенді білдіреді. Сонда, болашақта этикетке ұмтылушылықты этикаға ұмтылушылық алмастырады.

4.Бұл келесі кезекте, «рухани-адамгершілікті» және «адамгершіліксіз» адамдардың ара жігін толық ашып беріп, қоғамдағы бай-кедей, үстем тап жұмысшы сияқты әлеуметтік қабаттарға анаологиялық түрде, қоғамдағы рухани қабаттар құрылымын түзеді. Мысалы, Кеңес дәуірінде «бай-кедей-орташа» деген сияқты әлеуметтік қабаттар түсінігі болған жоқ, олар қоғамда шынайы өмір сүргендігіне қарамастан жарияланбады. Болашақта, қазір де ондай рухани жіктердің анық еместігіне қарамастан, «моральді адам» мен «аморальді адамның» дихотомиясы ажырап, ол әйгіленуі тиіс. Бүгін де оның нышандары жоқ емес. Бірақ көптеген діндер бұндай дихотомияға қарсы: бүгінгі азғын адамның, бірте-бірте имандылық жолына түсуіне мүмкіндігі бар деп есептеледі. Моральді-аморальділіктің – материалдық тұрғыдан жікке бөлінуінен және әлеуметтік вертикальді мобильділіктен басты айырмашылығы оның ген арқылы берілетіндігінде болып отыр. Біздіңше, бұл жік қоғамдық өмірдің әр саласында да әйгіленіп, анық ажырап, сәйкесінше әрбір тұлға өз орнын айқындауға ықпалдасатын басты факторлардың бірінен айналады. Мысалы, аморальді мен моральді тұлғалар бір-бірімен отбасын құра алмайтындай, құруы да мүмкін емес жағдайлар туындайды; жұмысқа қабылданған, орналасқан сәттерде де аморальді адамның мүмкіндіктер шектеледі т.б. Дегенмен, бұл идея түсініктірек болу үшін, оны экономикалық-тұрмыстық «бай-кедей» страттарымен жобалап салыстырып мынадай кесте құрастыруымызға болады:

№	Материалдық-экономикалық саладағы көрініс	Моральдік-Руханилық саладағы көрініс
1	Материалдық тұрғыдан бай мен кедейге бөліну	«Моральдік бай» мен «кедейге» бөліну
2	Бай мен кедей арасындағы жіктердің күшеюі	Моральдік бай мен моральдік кедей арасы алшақтай түседі (Мысалы, қазақтардағы текті-тексіз дихотомиясы сияқты)
3	Бай мен кедейдің күнделікті тұрмыстағы айырмашылығы (демалыс орындарындағы ерекшеліктер, жұптардың өзара сәйкес отбасын құру т.б.)	Моральдік бай мен моральдік кедейдің түпкілікті қатаң ажырауы басталады (азғын мен ізгіліктінің қарым-қатынас орнатпауы, екеуінің тұрмыс құрмауы, бірін-бірі анық тануы т.б.)
4	Байлар мен кедейлердің көпшілікке ашық жария болуы	Азғын да, ізгілікті де елге танымал түрде жарияланады
5	Байлықтың құндылық ретінде бағалануы және оған баршаның ұмтылуы	Моральдік бай адам қоғамда басты құндылыққа айналады және оған ұмтылғандар да болады
6	Байлықтың мұрагерленуі және оның одан кейінгі ұрпақтарына да сабақтасуы	Ізгіліктілік те гендік, тәрбиелік қасиеттер арқылы сабақтасады (тектілік, «анасын көріп қызын ал» т.б.)
8	Кедейшілік артқан жағдайда болатын экзистенциалдық мәселелер (аштан өлу, дәрі-дәрмекке қаржы таба алай аурып өлу т.б.)	Азғындардың тұқымының бірте-бірте құруы, «әлеуметтік танатостың» ұлғаюы (мысалы, бір жынысты неке, баласын сату т.б. олардан ұрпақ қалмауы тиіс деген қағидамен эволюцияланады).
9	Бай мен кедей аражігінің тым алшақтай түсуі	Моральдік тазалық пен зұлымдар арасы тым алшақтай береді де, екеуі мүлде екі басқа «раса», басқа «биологиялық түр» сияқты қалыпқа дейін жуықтайды

Ескертпе: материалдық байдың бәрі зұлым, кедейдің бәрі ізгілікті деген түсінік болмауы тиіс.

Бұндай дихотомиялық бастамалар немесе олардың нышандары бұрын да көптеген халықтарда ресми емес түрде болса да сақталған сыңайлы. Мысалы, қазақ халқында «жақсы» мен «жаман», «жақсы әйел» мен «жаман әйел», «тектілік» пен «тексіздік» хақындағы дихотомиялар оларды рухани жік ретінде бөліп көрсетудің бастмалары деп айта аламыз. Өйткені, оларда «аздап жақсы», «аздап жаман», «аздап текті», «аздап тексіз», «орташа әйел» деген ұғымдар мен түсініктер жоқ екендігін ескерсек, біздің қатаң дихотомиялану туралы түсінігіміздің қисыны арта түседі.

 5.Қазіргі таңда моральді реттеуші қызметін атқарып келе жатқан: дін, моральдің өзі, этика ғылымы, салт-дәстүр т.б. әлеуметтік инстиуттар осы салада өз күшін бәсеңдеткен сыңайлы. Әсіресе, дін мен дәстүрдің адамды мәжбүрлеуге, қорқытуға, үнемі есіне салып отыруға арналған этикалық императивтері де моральдік құлдырауға тежеу болатындай өзінің ықпалды күшінен айрылды немесе адамдар өз еріктерімен айырды. Сондықтан да, философтар, психологтар, әлеуметтанушылар т.б. қоғамдық пәндер саласындағы қызметкерлер мен ғалымдар болашақта лажсыздан орындайтын жалпы адамзатқа ортақ жаңа императивтер түзілімін ұсынуы тиіс. Ол біздіңше, екі арнада өрбиді: 1) діни және ұлттық моральдің, философияның негізгі сакральді, эзотериялық, тылсым, байыпты ұстындарын рационалдандыруды негізгі алады; 2) еріксіз түрде орындауға тиісті (И.Кантқа аналогиялық түрде) жаңа императивтер тасқынын тудыруға жетелейді. Бұл – жоғарыда айтқандай, рухани ғаламдық мәселеле ретінде ХХІ ғасырдың гуманистерін, мораль мәселесіне алаңдамай қоймайтындарды «жалпыадамзатқа ортақ моральдік тұжырымдама» жасауға жетелейді.

ХХІ ғасырдағы діни психологиялық климат және дін философиясы

* 1. Діни таным мен дінді зерттеу мәселесі
	2. Діни экстремизм мен терроризм табиғаты
	3. Қазіргі заманғы Қзақстандағы діни келбет

Дінтану әдіснамасы пәні дінді зерделеудің, сараптаудың, талдаудың әдіснамалық негіздерін ашып беретін және діннің ғылыми әдіснамалық тұрғыдан зерттелу бағыттарының тарихын сараптайтын, діни сенімді зерттеуде әдіснамаларды қалай қолданып, қандай нәтижелер алудың үлгілерін ұсынатын дінтану ілімінің философиялық саласы болып табылады. Дегенмен, бұл пәнді жалпы кең мағынасындағы дінтану пәні аясына енгізуге болады. Дінтану пәні соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан ілім. Ол ХІХ ғасырларда термин ретінде айтыла бастағанмен, ХХ ғасырдың соңына таман арнайы сала ретінде өрбіген болатын

 Дінтану пәнінің зерттеу мәселелерін ғылыми сараптама бойынша былайша жүйелеуге болады: 1) Діннің теориясы; 2) Діннің тарихы; 3) Діннің әлеуметтік бейнесі және ықпалы. Дін теориясы – діннің құрылымы, оның пайда болу туралы тұжырымдарды, діннің қызметтерін, онтологиялық және антропологиялық мәнін, психологиялық және әлеуметтік мағынасын, діни мәдениеттердің ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттелуін т.б мәселелерді сараптаса, діннің тарихы – діннің пайда болуы кезеңінен бастап, бүгінгі күнге дейінгі эволюциясын тұтас қарастырады және барлық діни сенімдердің, әлемдік діндердің, ұлттық діндердің, оның дәстүрлі бағыттары мен дәстүрлі емес ағымдарының қалыптасуы мен дамуын тұтастай қарастырады, кейде дінді сынға да ұшыратады.

 Діннің әлеуметтік бейнесі – қазіргі замандағы діннің ахуалы мен динамикасы, діни психологиялық климатты, діни сананың қазіргі жай-күйі мен діни тәрбие, діни этика, дін әлеуметтануы сияқты мәселелерді сараптайды. Дінтану пәнінің зерттеу мәселесін нақтылай түсу, оларды топтастыру да оның әдіснамасының басты шарты болып табылады.

Соңғы уақытта дінтану пәні дифференцияланып, басқа да ғылымдармен интеграцияланып, өзінің арнасын кеңейтіп келеді: дін философиясы, дін әлеуметтануы, дін психологиясы, дін семиотикасы т.б. арнайы ғылымиланған салалардан бастап, дін мен ғылым, дін мен еркін-ой сана, дінтану әдістемесі, тіпті, мифология, оккультизм т.б. бағыттарды да зерттеуді өзінің обьектісіне айналдырып келеді.

Егер де дінтану дінді рационалды және ғылыми тұрғыдан зерделеуге көңіл аударса, теология мен діни философия дінді философиялық тұрғыдан қарастырғанмен, көп жағдайда, сезім мен сенімге негізделген, апологетикалық бағдарға сүйенеді.

Теология, қазір де «логия» деген тіркесті сөз арқылы, аксиология, гносеология, космология т.б. сияқты философияның бір саласы ретінде барынша ғылымиланған кейіпте, құдай туралы, тұтастай оның болмысы хақындағы толғаныстармен арнайы шұғылданады, формасы жөнінен логикалық пайымдауларды жинақтайды. Мысалы, батыс еуропалық орта ғасырдағы құдайдың бар екендігін дәлелдеудің жолдары, патристикалық онтологияның өрбуі, оның пұтқа табынушылық политеизмді, гностикалық дуализмді жоққа шығаруы, ариандықтар мен афанасьефшілдердің, монофизитшілдік пен монофелиттіктердің тартысы, катафатикалық теология мен апофатикалық теологияның ашық дискурсы т.б. айтарлықтай философиялық тұжырымдарды туындатты.

Сөздіктерде, іргелі немесе теориялық теология догматика ретінде әр түрлі бағыттарға сараланады да, дін философиясына келіп жуықтайтын мәселелерді талқылаумен де ұштасып жатады. Салыстырмалы теология – базалық діни ілімді өзге де діндердің негіздерімен салыстырмалы талдау; экзегетика – сакральді мәтіндерді имманентті түсіндірудің әдіснамасы; әлеуметтік теология­ – тарих діни ілім рухында тұжырымдамасы; экклесиология – адамзат пен оның тарихындағы шіркеудің орны және оның тұжырымдамасы т.б. таза теориялық-әдіснамалық мәселелермен шұғылданса, шіркеулік археологияны өзіне біріктіретін (шіркеу тарихы, діни мәтіндер тарихы және оның түсіндірмелері, рефлексивті мета-тарих) – тарихи теология; діни ілімдердің моральдік құндылықтарға сәйкестігін әзірлейтін – құлықтылық немесе практикалық теология; литургия (құдайға қызмет ету теориясы), гомилетика (уағыздау әрекетінің теориясы), катахетика (бейімделудің қолданбалы әдістемесі) т.б. шұғылданатын – пастерлік теология т.б. зерттеу бағдарларын атап өтеді.

Сондай-ақ «философиялық теология» деп аталып жүрген теологияның арнайы философиялық саласының дінге қатысты алғандағы қызметтері интерпретациялық, экспликациялық, ақтаушылық, конструктивтік тұрғыда жіктеледі, философиялық теологияның негізгі екіжақтылығы былайша ажыратылады: конфессионалдық және конфессионалдықтан тыс. Біріншісінде, құдай туралы шіркеулік-догмалық ілімдерді дайындайды, әртүрлі «метатеологиялық» қызметтер атқарады, теологияға қызметтік және апологетикалық мақсаттар бойынша философиялық тәсілдер арқылы талдаулар жасайды. Философиялық теология сондай-ақ жеке философиялық құдайтаным бола алады. Құдай туралы ілімді құру философиялық теологияның конфессионалдық және конфессионалдықтан тыс салаларының да басты мақсаты болып та табылады.

Сондай-ақ, катафатикалық теология, кейіннен қалыптасқан диалектикалық теология т.б. салалар барынша ғылымиланған, рационалды кейіпте дамуға қарай бет түзеді.

Ал діни философия теологиядан неғұрлым кеңірек ұғым ретінде, тіпті «кәсіби философтар» ғана шұғылдануы тиіс сала түрінде құрылған бағыт, ол дін философиясының алғышарты болып табылады. Демек, діни философия болмаса, дін философиясы да болмауы немесе айтарлықтай деңгейде дамымауы ықтимал. Діни философиямен дін иелері, тек қана діни білім алушылар, діни миссионерлер т.б. дінді жетік білгенмен, жүйелі түрде шұғылданбайды десе де болады. Сондықтан, діни философиялық ойларды дін философтары сынауға, жетілдіруге, жоққа шығаруға, оның кейбір тұстарын оңтайландырып пайдалануға да ұмтылады. Тіпті кей сәттерде, дін философтары өз көзқарастарында діни философиялық ой ұшқындарын да жасырып қала алмайды.

Дін философиясы дінге парасаттылық тұрғыдан келетін, оны даттаумен немесе мақтаумен, насихаттаумен айналыспайтын сезімдік тұрғыдан алғанда бейтараптанған іліми саласы болып табылаы. Сөздіктер мен оқулықтарда ол кең мағынасында және тар мағынасында ажыратылады. Дін философиясының обьектісін: дін, құдай, оның қызметі туралы, зерттеу пәні мен қарастыратын негізгі мәселелерін: теологияның негізгі мәселелерін, діннің жалпы құрылымы және дін туралы, жаратушы хақында философия тарихындағы қарастырылған тақырыптарды тұтастай зерделеу ретінде бекітеді.

Кең мағынасында діннің қызметі мен табиғаты туралы, адам мен құдайдың қатынасы туралы, тар мағынасында құдайлық пен дін жөніндегі түсіндірмелі жеке философиялық пайымдау, философиялаудың ерекше типі ретінде, ірі философиялық жүйенің арнайы бөлімі немесе жекешеленген философиялық пән.

Ю. А. Кимелев дін философиясының негізгі екі формасын қарастырады. 1.Философиялық дінтану – дін феномені, адамның шындыққа діни қатынасы, құдайлық шынайылық, діни тіл мен таным мәселелерін зерттейді. 2.Философиялық теология – сенетін адам және одан туындайтын ерік күші, құдайдың атрибуттарының болмысын зерттейтін философиялық-діни концепциялар. Философиялық теология кейде «табиғи теология», «діни метафизика», «рационалды теология» деген сияқты атаулармен де беріледі. Дін философиясы батыс еуропалық мәдениетте тар мағынасында арнайы қолданылған түсінікте біріншіден, діннің құзыреттілігіне қатысты мәселелерді философиялық құралдар арқылы шешу бойынша жолға қояды және ол философиялық теология ретінде көрініс табады. Мәселен, Аристотельде теология метафизиканың бір бөлігі болса, Фома Аквинскийде «табиғи теология» — құдайтанымдық жүйенің бөлігі: адам ақылы өзінің жеке күшімен құдайды таниды және оны дәлелдеуге тырысады. Антика дәуірі мен орта ғасырда дін философиясы сенім мен ақылдың қатынасы мәселелерін шешуге ұмтылды, ал философия «діннің қызметшісі» ретінде танылды.

2. Дінтану әдіснамасы таза философиялық ілім. Философияның көпқызметтерінің бірі – әдіснамалық қызмет екендігі білгілі, яғни, басқа ғылымдардың дамуы, ондағы мәселелердің қойылысы, тіптен қоғамдық өмірдегі қарапайым-тұрмыстық ахуалдар мен әлеуметтік қайшылықтарды реттеудің жолдары т.б. көп жағдайда әдіснамалық бағдарды анықтап алуға келіп тіреледі. Сондықтан, дінді де жалпы ғылыми тұрғыдан зерттеу үшін, алдымен философиялық ғылым әдіснамалары қолданылуы қажет. Ол дінді қай тұрғыдан, қандай негізді басшылыққа алып, қандай бағытқа қарай бет түзеп зерттеп бара жатқан беталысты анықтайтын компас тәріздес. Сондықтан ол дін философиясы болып табылғанмен, онымен тура сәйкес емес.

Сонымен қатар дінтану әдіснамасын дінтану әдістемесімен шатастырмау қажет Дінтануды оқыту әдістемесі, осы пәнді білім беру мекемелерінде қалай оқыту керектігі туралы педагогикалық ғылым болса, ал дінтану әдіснамасы философиялық ғылым, себебі философияның бір саласы – «ғылым философиясына» жатқызатын ғылым әдіснамасы болып табылады.

Демек, осы әдіснаманы барлық ғылымдар сияқты дінтану аясында қолдану дегенді білдіреді. Ал дінтану ілімі жоғарғыда айтылғандай мәселелерді қарастырса, дінтану әдіснамасы осы мәселелерді зерттеудің әдіснамасын құрайды. Яғни, алдымен, ғылым әдіснамасын толық меңгеріп алу керек және оны қолданудың тәсілдерін білу қажет. Сонда ғана дінтану әдіснамасының пәні мен объектісі айқындала туседі. Дегенмен, дінтану әдіснамасы әлі толықтай өзінің бағдары мен бағытын түбегейлі ажыратып алған жоқ. Ол кейде, дін философиясы, дін психологиясы, дін тарихы т.б. салалармен салғаласып, араласып кетіп отырады. Сондықтан да, дінтану әдіснамасының зерттеу бағыттары мен негізгі ұстанымдары, алдымен, мынадай бағдарлардан айнымауы қажет:

- ғылым философиясындағы зерттеу әдіснамалары мен әдістерін басшылыққа алуы тиіс. Мысалы, ХХ ғасырдағы феноменология, герменевтика, құрылмдық талдау, психоанализ т.б. мен салыстыру, ұқсату, синтез, анализ т.б. логикалық операцияларды қолданады.

- дінге қатынасы тұрғысынан терістеуші және насихаттаушы сезімге берілмейтін бейтарап, парасатты, ақылға жүгінетін болуы қажет. Ол қандай-ма болмасын дінді насихаттайтын, үгіттейтін апологетикаға ұрынбауы керек. Сонымен қатар, дінге қарсы шығатын атеистік бағытта болмауы талап етіледі.

- ғылым логикасынан (бірізділік, жүйелілік т.б.), ғылым этикасынан т.б. айнымауы мақсат етіледі. Мысалы, алынған нәтижелердің дінаралық алауыздықты қоздыратын, белгілі бір дінді сезіммен даттайтындай болмауы да ғалымның борышына айналады.

- дін философиясына, дін әлеуметтануына, дін психологиясына жуықтағанмен, олармен кірігіп кетпей, өзінің жекелігін сақтап отыруы да тиіс. Әрине, олар көп жағдайда жақын, кей сәттерде, бұл салалар дінтану әдіснамасына да енгізіледі.

- барлық ғылымдар сияқты сынға ашық болуы тиіс. Себебі, бұл пән діннің өзі емес, оның ғылыми жүйесі болып табылады. Мысалы, дін феноменологиясын сынаушылар кейіннен дін неофеноменологиясын жасап шығарған болатын.

3. Дінтану әдіснамасы пәні бүгінгі діни сана мен діни білімдер, дін туралы ғылыми тұжырымдар аумағында аса қажетті пән болып табылады. Шындығында, қазіргі замандағы діндерді зерттеу, оларды салыстыру, ерекшеліктерін табу, әр түрлі діндердің арақатынасын ашу т.б бүгінгі күнгі айқындалған мәселелер осы дінтану әдіснамасы аясында оңай шешімін табады. Дінтану әдіснамасы басқа ғылымдар мен пәндерге қарағанда, барынша күрделі және дінтану мәселелерін сараптайтын болғандықтан, сыни көзқарастарды да ұсынады, сонымен қатар біржақты түсініктерден арылып, көпжақты ғылыми ізденістерді паш етеді. Бұл өз кезегінде дінді толық тұрғыдан, нақтырақ айтқанда әдіснамаларды қолдана отырып, жан-жақты, әртараптандырып барып зерттеуді мақсат етеді.

Бұл пәннін өзектілігі, біріншіден, дінді және дінтану мәселелерін ғылыми тұрғыдан зерттеудің жалпы бағдалары мен ұстанымдарын анықтап береді. Екіншіден, діндегі керітартпа, жат пиғылды ағымдардың қоғамға қауіпті жағдайларының жалпы картинасын ашып беруде, үшіншіден, діни білім беруде қажетті мағлұматтарды беріп, жастарды тәрбиелеуде, олардың дін жөніндегі өзіндік пікірлері мен ұстанымдарын өрбітуге және өзінің зайырлы діни бағыттағы өмірлік позициясын қорғап қала алатындай тұлға қалыптастыруға септігін тигізеді. Төртіншіден, дінге тек сезімдік тұрғыдан емес, рационалдық, парасаттылық, даналық тұрғысынан сенуге мүмкіндіктер ашады т.б. Нәтижесінде, ақыл-парасатына байланысты, дінді тереңдеп зерттеудің ғылыми, логикалық, жүйелі, бірізді және ізгілікті жолын ұстанатын суъект тағайындалады. Дінтану әдіснамасы пәнін оқытудың әлеуметтік қажеттіліктері логоцентризмдік, рационализмдік бағдарға мойынсұнуды ғана емес, қазіргі заманғы діни ахуалдағы күрделі мәселелерді талдауды, оған баға беруді, дұрыс пен бұрыстың дихотомиясын толық ажыратудың сыни санасын қалыптастыру сәтінде де маңызды болып табылады.

Сонымен қатар, кез-келген маңызды құбылысты ғылыми тұрғыдан зерттемес бұрын, алдымен, әдіснамасын меңгеру қажеттілігіне байланысты жүйелік пен бірізділік пайымын арттыра туседі. Шындығында, бірінші әдіснама қажет. Сонымен қатар, дінтану мәселелерімен шұғылданатын ойшылдардың еңбектерін де сараптау қажеттілігі, оған өзіндік көзқарас бойынша баға беру мүмкіндігі бүгінгі күнгі танымдық-әлеуметтік қажеттілік болып табылады. Дінтанудың әдіснамаларын ұсынған философия тарихындағы философтардың идеяларын меңгеру діни білімге тереңірек үңілудің басты шарты, себебі, кез-келген дін туралы көзқарастың өзі белгілі бір әдіснамаға сүйенеді, олай болса, осы әдіснаманы ажырату қажеттігі туындайды. Мәселен, қазіргі діни көзқарастардың кейбірі тек албырт сезімдік, соқыр сенімдік жалаң насихатшылдық, тайыз үгіттеушілік қағидаларға сүйенеді, бұл әдіснамалық-теориялық тұрғыдан түсіндірулер мен талдауларға қарағанда үстірттеу болып келеді.

Дінтану әдіснамасы арқылы дінді зерделеудің әдістері, амалдары мен тұрғылары, қағидалары мен ұстанымдары тұтастай ашылады. Себебі, әдіснаманы меңгеру, діни танымды арттыра отырып, қоғамға қажетті, әсіресе, біздің мемлекетімізге керек тұлғаларды дайындап шығара алады.

Бүгін де адамзаттың ақыл-парасаты артып, оның өркениетті дамыған келбеті құлпырған сайын әлемде қайшылықты-қайғылы, құлдыраулы-кері кетушілік беталыстар да толастамайтын, тіпті жаңа және тосын жағдаяттардың туындауы көрінісі табатын пародоксальді ахуал сақталып отыр. Руханияттық деңгей мен руханилық аясына кіріктірілген, жаңашылдық пен дәстүршілдік шеңберінде сақталып отырған бұндай өзекті мәселелер жалпы адамзат қоғамының болашақ бейнесінің жарқындығына күмән келтіретін ойларға дейін жетелейді. Қазіргі кездегі әлемді алаңдатып отырған осындай түйткілдердің бірі, тіпті ғаламдық мәселелердің қатарына жатқызуға да болатын құбылыс – діни экстремизм мен терроризм. Ол бастапқы идеялары бойынша дәстүрлі діндерге сүйеніп, олардың өңін айналдырып, бұрмаланған күйде танитын және өзінің сол позициясын ақиқат ретінде дәйектеуге тырысатын бүлікшіл пиғыл тек біздің еліміз емес, дүниежүзін айтарлықтай алаңдатып отыр.

Ақпараттық-постиндустриалды қоғам жағдайында басқа да қайшылықты және қатерлі мәселелер аз емес. Діни экстремизм мен терроризм ең қауіпті қыры өзінің құрбаны үшін – қоғамның әлеуметтік құрылымы мен мәртебелерден, рольдерден тәуелсіз; бай-кедей, басшы-бағынышты, бизнесмен-министр, әйел-бала, кәрі-жас т.б. кез-келген қоғам мүшелерін таңдап жатпайтындығы. Яғни, басқа қауіпті құбылыстардан айырмашылығы – ұлт, жыныс, жас т.б. қатыссыз туысқандарымызға немесе «Біздің Әрбіреуіміздің» жеке басымызға да түсуі ықтимал әлеуметтік дисфункция болып отыр. Тіпті діни сенімі бар адам бойынша алғанда да, сол діннің өкілі де, өздерінің діни сенімі мен ұстанған бағытына сәйкес келмесе, олар да потенциалды құрбандарға айналуы ықтимал. Мысалы, исламдық діни террорист пен экстремистің бірінші жауы, құқық қорғау органдарының өкілдері, екінші обьектісі – «кәпірлер» деп тағайындалған еркін ой бағдарын ұстанатындар немесе басқа дін өкілдері, үшінші ... т.б. осылай жалғаса береді. Осы орайда, бұндай құбылысты ғылыми тілде арнайы «селективті терроризм» деп атайтындығына да назар аударуымыз қажет: «Селективті (ішінара) терроризм – нақтылы бір белгілеріне орай, нақтылы тұлғаларға қарсы жасалатын террористік әрекеттер (атап айтқанда, билік органдарына қатыстылығы, атқаратын қызметінің сипаты, әлеуметтік жағдайы, саяси ұстанымы, діни және идеологиялық көзқарасы және тағы басқалар). Мұндай қарама-қарсы көрсоқырлықпен жасалатын террористік әрекет болады. Яғни, террористік әрекет жасалған аумақтағы кінәсіз, жазықсыз адамдарды еш талғаусыз құрбан ететін терроризм деген сөз»[1, 39 б.].

Ендеше, оның хауіптілігі мен кезек күттірмейтін өзектілігін былайша жүйелеп көрсетуімізге болады:

1. Ол байлық пен билік иесін, бедел мен рухани асқақ тұлғаны, зияткер мен шынайы дін өкілін де, нәресте мен мүгедекті де т.б. әлеуметтік қабаттар мен топтардың қайсысы болсын таңдап жатпайды, өзінің керіағар пиғылын жүзеге асыру мақсатында бәрін де өз ұстанымының құрбанына айналдырады.

2. Табиғат стихиясынан, оның алапат апаттарынан гөрі, ол саналы ұйымдасқан және «ұлы» жоспарлар аясында қызмет етеді. Уақыт пен байсалдылықтың, төзімділік пен парасаттылықтың құралдарын мойындай қоймайды, яғни келіссөздер мен саяси парасатты ұстанымдарды көп жағдайда қабылдай бермейді.

3. Күтпеген жерден, тосыннан, жасырын әрекет етеді. «Аңдыған алмай қоймайды» дегеннің керін келтіреді. Ол әлеуметтік кеңістік пен уақыттан тыс, яғни, аймақтық бөлініс пен мезгіл талғамайтын нәтижесі трагедияға алып келетін құбылыс. Табиғат пен қоғамның даму заңдылықтары мен қажеттіліктеріне көп жағдайда бағына бермейді, олардан тысқары болады.

4. Әлемдік беделді дін исламның мәртебесін пайдалана отырып, жасырын әрекет етуі бойынша өзінің көлемі мен күшін арттырып келеді және әрекет ету тәсілдері мен насихаттық-идеологиялық жұмыстарында мүмкін болғанша: қаржылай, психологиялық, физикалық т.б. құралдардың барлығын тұтастай қолдана алады.

6. Бейбіт тұрғындар мен зайырлы, құқықты, демократиялық қоғам өкілдерінің санасына алаңдаушылық «рухын» сеуіп, психологиялық күйзелістерге жетелеуі ықтимал. Себебі, қазіргі діни экстремизм мен терроризмді зерттеуші отандық ғалымдарамыз да қоғамдық санадағы күйзелісті жағдайлардың туындауы мүмкін екендігін Ресей ғалымдары да атап өтіп отырғандығын көрсетеді [2, 59 б.]. Ендеше, қарапайым халықтағы «үнемі үрейлік сана» бірте-бірте мойынсұнуға алып келіп, жабырқаулық туғызып, онымен күресуде енжарлыққа қарай жетелуі мүмкін. Ішкі рухани иммунитетті жоюға ұласуы да ықтимал.

7. Дәстүрлі емес діни ағым өкілдерінің арифметикалық прогрессиямен емес, геометриялық прогрессиямен немесе дифференциацияланып өсуі, яғни, бір-бірінен шексіз туындап, әрбіреуі жаңа бұтақтарын тудырып отыратын «терек қағидасына» ұқсас қанат жаюы мүмкін екендігі.

8. Діни экстремизм мен тероризмнің қауіпті жақтарының бірі, жоғарыда атап өткендей, психологиялық ықпал ету бойынша әрекет ететіндігінде. Шапшаң қанат жаятын және бір-біріне тез жұғатын «психологиялық вирустар» түрінде таралуымен байланысты болып келетіндігі. Сектант вирусын жұқтырғандарды сауықтырудың өте қиын жағдайы, олардың сана өрісіне шабуыл жасау құралдарының әртүрлілігі және өте ықпалды күш екендігі қатты алаңдатады.

Сондай-ақ, осы тұста джиһадтың (кәпірлерге қарсы соғыс) ата-анадан лұқсат алу, соғыс ашу мүмкіндігін ескеру, оған түгел қатысу міндетті емес деп есептеу, оның пайдалы және зиянды жақтарын алдымен бағамдап алу, классикалық ислам дәуіріне бірте-бірте эволюциялық жолмен жету, қоғамдық нормаларға қарсы тікелей ашық күреспеу, «ширк» деп айыптаудан барынша аулақ болу сияқты ережелерді ұстанатын барынша «келісімді радикалдары» бар екендігін де атап өтуіміз керек. Бірақ мәселе ниетте, пиғылда жатыр, демек, бұлардың аса бір террористі деңгейде зияны болмағанмен, қатарын көбейту үшін жанталасу бойынша зардабы тиеді және олардан ұлтжандылық пен отаншылдық сезімді көре алмаймыз, ұлттық идеяны да өрістетуге еш пайдасы жоқ, қазақ екенін ұмытқандар (егер ол қазақ ұлтынан болса) тобыры қалыптасатындығын ескеруіге тиістіміз. Демек, олар ислам дінін уағыздау идеологиясын, Қазақстанды арабтандыру саясатымен саналы түрде болсын, білместікпен болсын алмастырып түсінеді.

«Арабтандыру» мен дінді өркендету екеуі екі бөлек дүние, ендеше, олардың дінді өркендету «маскасын» киіп алып, арабтандырумен шұғылданатын насихаттарына елікпеу керек, уағыздарына контент-анализ жүргізу қажет және ондайлардың мешіттерде, діни оқу орындарында әлі күнге дейін уағыз айтып отыруы мүмкін екендігі де ұлт қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін үдеріс деп білген жөн. Сондықтан, біз кімнен, қалай уағыз тыңдап, кімнен діни салада ақыл-кеңес сұрап жүргенімізді де ескеріп отыруымыз аса маңызды.

Діни экстремистік пиғылдың өрлеуі оған кез-келген адамның елігіп кетуінің басты жасырын себептерінің бірі – қазіргі исламтанушылар, діни философтар мен социологтар, дінтанушылар, имамдар мен дін өкілдері, діни ағарту саласындағы дәріс берушілер мен тәрбие берушілердің кейбірі зайырлылық ұстанымда болмай отырғандығы. Бірақ, әрине, бәрі немесе көпшілігі деп көпке топырақ шашуға болмайды. Дегенмен, кездесіп қалатындығы шындық. Сондықтан оларды, жат діни ағым арнасындағы идеологтар-апологеттер-миссионерлер жәнезайырлы бағыттағы насихатшылдар деп бөлуге бола­ды. Бірақ жат діни ағым арнасындағылардың барлығын бірден-ақ экстремист немесе террорист деп кесіп айтуға да келмейді.

Қоғамдық өмірде жиі кездесетін жағдайлардың бірі, мәселен, жаназа шығару сәтінде әрбір имам оның шарттарын әр түрлі түсіндіреді, осыған байланысты, қарапайым халық кімге сенерін білмей адаса бастайды. Тіпті кейбір имамдар қайтыс болған адамның үші, жетісі, қырқы мен жүзі сияқты еске алу шараларын өткізуге де қарсы шығады. Қарапайым халық үшін «кімдікі дұрыс» деген сауал жиі туындап тұрады. Сондықтан бұл мәселе дінтанудағы мыңдаған жылдық тарихы бар мазһабтардан, иждиһаттардан т.б. құралған теориялық ілімдерді талдаудан гөрі халыққа түсінікті нақты және қарапайым шешімдерді талап етеді. Бұндай сан мыңдаған жылдар бойы қалыптасып, сұрыпталып, өңделіп, жүйеленіп шыққан ұлттық дәстүрге қарсы шығып, «шариғатқа сай емес» деген ұстаным, тарихтың алдында билік жүргізіп, бұндай тарихи дәстүрге қарсы кесімді пікір айту айтарлықтай терроризм мен экстремизмге жетелемесе де, әр түрлі «теріс» деп санауға болатындай пиғылдарды насихаттап тұрады.

Бұл – сайып келгенде, халықтың діни ортаға деген, тіпті ислам дініне деген құрметтеушілік қатынасын төмендетіп жібереді. Демек, зайырлылықтан ауытқыған уағыздар, шындап келгенде, кей жағдайда дінге тартуды емес, керісінше, одан қашқақтауға келіп жетелеп отырады. Осыған байланысты, бүгінгі таңда ата-аналар мен туысқандар арасында екі бағдар қалыптасқан: «балам дінге бет бұрды, наша, ішімдік, орынсыз жүріс сияқты қылықтардан ада болатын болды» деп оған құптау білдіретіндер мен баласының тәрбиесінің жауапкершілігінен қашып дінге арта салатындар және «жат ағым өкіліне айналып кетесін, діннен мүлде аулақ бол» деп жат пиғыл ғана емес, дәстүрлі исламға да үрке қарайтындар да аз емес.

«Қоғамдық өмір мен қоғамдық сананы керітартушы топтардың тарапынан секталандыруға ұмтылу саясатының діни экстремизм мен лаңкестік әрекеттердің белең алуына соқтыруының түпсебебі неде» деген сауал бүгінгі зияткерлік пен саяси-ғылыми қауымдастық аясындағы дискурста теориялық деңгейде, бұқара халық арасында қарапайым санадағы пікірталаста көрініс табуда.

Экстремизм мен терроризмнің алдын-алу үшін алдымен, оның шығу себептерін тауып, оны жою мақсатын қою маңызды іс болып табылады. Бұл құбылысты зерттеушілердің пікірлерін саралай келе, оларды обьективті-сыртқы (мұнай бизнесін көздеуден туған орталық Азиядағы тұрақтылықты жою мақсатын көздейтіндердің ісі, ислам дінін өз ішінен іріткі сала отырып, исламдыққа қарсы күрес шарасының бірі, елдің тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін шайқалту үшін сырттан жүргізіліп отырған саясат т.б.) [3,46б.] және субьективті-ішкі (еліміздегі діни саясаттың дұрыс жүргізілмеуі, діни климатты қатаң бақылаудың жойылуы т.б.) деп екіге бөлуімізге болады. Осы ішкі жағдаяттың өзін шартты түрде ресми-мемлекеттік (жанұя мен мемлекеттегі тәрбиесіздік пен басқа да руханияттық әлеуметтік институттардың зайырлы діни бағытты түсіндіруіндегі кемшіліктер, ұлттық идея мен идеологияның дұрыс орнықпауы т.б.) және ресми емес-халықтық деп екіге бөлуге болады. Ресми емес-халықтықтың өзін: теориялық және бұқаралық деп тағы да екіге ажыратуға болады. Теориялық түрі: арнайы, саналы түрде, ұйымдасқан формада жат пиғылды насихаттау мен арнайы ұйымдар құру арқылы экстремизм мен терроризмнің өршуіне жағдай туғызу болса, бұқаралық түрі: діни сауатсыздық, адасу, психологиялық күйзелістер т.б. арқылы жат пиғылға бет бұру. Бұқаралықтың өзін – әдейі, саналы түрде ұйымдасқан, ырықты және байқаусызда, ырықсыз бетбұрыс деп екіге бөлуге болады.

Міне, басты мәселе осы себептердің жіктелулерінен туындайды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес шараларын жүргізуде қоғамдық санада оның обьективті-сыртқы және мемлекеттік себептеріне сүйене отырып, психологиялық қорғаныш тетіктері арқылы, кінәні өзгеге жабу жиі кездеседі. Яғни, бәріне кінәлі «олар», «біздің» еш кінәміз жоқ деген сияқты, «өзгеге сілтеу» көп жағдайда адамдарды жауапкершіліктен құтқаратын сияқты болып көрінеді. Обьективті себептердің бар екендігі де рас. Бірақ бұндай жалпыхалықтық шарада, кез-келген парасатты қоғам азаматының жауапкершілікті сезіну арнасында «Сіз бен Біздің қолымыздан нақты не келеді, мен не істей аламын» деген сияқты әлеуметтік парыздар аясындағы мәселені әрбір адам өзіне-өзі қоюы біздің еліміздегі толыққанды, парасатты ойлайтын тұлғаның «міндеті» немесе әлеуметтік жауапкершілігі деп те айтсақ болады. Мысалы, сыртқы күштер сізді қорқыту, мәжбүрлеу, күштеу арқылы тікелей әсер етіп, бірден-ақ жат ағым өкілі қылып жасап шығармайды, мүмкін бірте-бірте жанама ықпал етуді қолдануы ықтимал. Демек, біздің бұл тұстағы міндеттеріміз жоғарыда: халықтық, теориялық, бұқаралық, арнайы, байқаусызда деп бөліп қойған арналар шеңберінде нақты жұмыстар жасауға мүмкіндіктер ашу және оны іске асыру болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Шадықұлұлы Қ., Қабылова А.С., Жұрынбаев Е.С. Халықаралық терроризм және экстремизммен күрес саласындағы негізгі терминдер мен ұғымдардың түсіндірме сөздігі. - Алматы: Өлке, 2011.-160б.

2. Нұрғалиева М. Қазақстандағы діни экстремизм сын-қатері: қарсы тұруға дайын болу// Экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет етудегі дәстүрлі діндердің ролі.-Әдістемелік материалдар жинағы, Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия және саясаттану инстиуты.-2011.-151б. -58-67бб.

3. Курганская В. Қазақстандағы діни экстремизмнің интенсификациялану факторлары және оған қарсы әрекет ету жолдары. Экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет етудегі дәстүрлі діндердің ролі.-Әдістемелік материалдар жинағы, Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия және саясаттану инстиуты.-2011.-151б. -46-57бб.

12 Дәріс. Қоғамды цифрландыру құбылысы

1.Қазіргі заманғы цифрландыру

2.Неолуддизм мен цифрландыру

3. Қазақстанды цифрландыру бағдарлары

Техникалық – жаһандану аясындағы техника дамуының мегатенденциясы; технофобия мен сциентизм; технократияның бейнесі, техника дамуының финиші; қоғамдық өмірді цифрландыру; геноинженерия: жетістігі мен кемшіліктері; деонтология мен ғылым этикасы аясындағы техногендік даму т.б.

Адамзат қауымы жыл санап емес, ай санап, тіпті апта мен күн санап цифр­ландыру заманының сиқырлы әлеміне еніп барады. Цифрландыру технологиялары дегеніміз – бұл бұрын-сонды адамзат бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Қазіргі күні бұл технологиялар жасақталу үстінде. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады.

Осылайша ертегілер шындыққа айналатын заман келді. Тіпті ата-бабаларымыз ертегілердің өзінде қиялы жетіп бейнелей алмаған жаңа дүниелермен кездесуімізге көп қалған жоқ. Бұл туралы атақты футуролог, жапон физигі Митио Каку былай дейді:

«Цифрлы технологиялардың арқасында адамдар, шартты түрде алғанда, өлместік жағдайға жетуі мүмкін. Мәселен, Альберт Эйнштейн туралы барлық мәліметтерді жинастыра келе, осы ақпараттардың негізінде оның цифрлы көшірмесін жасап, оны голографиялық бейнемен толықтыруға болады. Ал қазіргі өмір сүріп жатқан адамның, мәселен, сіздің цифрлы болмысыңыз бен тұлға­ңызды жасау одан да жеңілдейді. Ол үшін сіздің миыңыздағы барлық ақпа­рат­тарды оқиды да, соның негізінде көшір­меңізді жасайды. Сіз өлген кезде бұл егіз-көшір­меңіз сіздің орныңызға өмір сүріп, сіздің мінезі­ңіз­­дің негізінде дами алады және сіздің жады­ңызды жаңа таныстықтармен байыта береді».

Жаңа технологиялардың заманы туралы ойларымен аты шығып жүрген жерлесіміз, Ресей Сбербанкінің басқарма төрағасы Герман Греф жуықта өткен Жастар мен студенттердің бүкіләлемдік ХІХ фестивалінде жасаған «Технологиялық трендтер: болашаққа жол» атты лекциясында былай деді:

«Кеше біз әріптесім Джек Ма (ақпараттық технологиялар саласындағы Алибаба Груп компаниясының негізін қалаушы Қытай миллиардері) екеуміз ұзақ әңгімелестік. Ол маған «ақпараттық технологиялар туралы ойлауды ұмытыңыз. Ол – кешегі күн. Бүгінгі экономика дегеніміз – бұл деректер экономикасы», деді. Мен онымен келісемін. Қазіргі digitalization (диджитализация) – бұл соңғы тренд. Бұл трендке көшу дегеніміз – біздің қолымызда өте ауқымды мәліметтерді өңдей алатын жетілген, ақылды технологиялар пайда болды деген сөз».

Герман Греф осылай дей келе біздің ғасы­ры­мыздың оныншы жылдары адамзат­тың ақпараттық дәуірден цифрлы дәуірге өтуі басталғандығын мәлімдеді. Өйткені осы кезеңнен бастап big data технологиялары өзінің кемелдену кезеңіне аяқ басты және бар­лық компаниялар үшін қолжетімді бола түсті. Осының нәтижесінде, мөлшермен алған­да, 2015 жылы көлемді ақпараттарды өң­деп қана қоймай, сонымен қатар оларды сақ­тау­ға мүмкіндік беретін үлкен қуаттар қалып­тасты.

Бір өкініштісі, қазіргі технологиялық трендтер үдерісін қуып жетудің өзі мүмкін емес. Бұл біздің Қазақстанға емес, бүкіл әлем елдеріне қиындық келтіруде. Бірақ, солай болса да, әлемде жаңа пайда болған технологияларды игеруге ұмтылмай отырған ел жоқ деуге болады. Басты қатердің өзі осында тұр. Өйткені бүкіл әлем болып жаңа технология­лары игерудің марафонына қосылды. Мара­фон­ға қосылған екенсіз, енді тұрып қалу жоқ. Тұрып қалсаңыз ескі әлемнің аясында қа­лып кетесіз. Елдер арасындағы дамудың ара­қа­тын­асы осылайша алшақтай түседі. Мұны Ел­басы­мыз жастармен кездесуінде жиі айтуда.

Қазір Қазақстан Үкіметінің ақпараттық тех­но­логияларды игеруді барынша жыл­дам­­дату­ға ұмтылып отырғандығын бай­қауға бо­ла­ды. Өкінішке қарай, жаңа заман­ның а­қпа­рат­­тық технологияларын тара­ту­шы – кең жо­лақ­­­ты интернет желілері ауыл­­дарымыздың бәрі­­не бірдей жеткен жоқ. Осы олқылық таяу уа­қыт­тың ішінде еңсе­ріл­мек. Бұл бізге не үшін қажет? Бүкіл ел болып цифрландыру за­м­а­­н­ына қарай өту үшін қажет. Қазіргі ақпа­рат­­­тық тех­но­­ло­гиялар дегеніміз – цифрлы сана мен тех­­­но­­ло­гияларға қол жеткізудің бас­ты алғышарты.

Футуролог Рэй Курцвейлдің айтуынша, ХХІ ғасырда өркениеттің даму қарқыны ХХ ғасырмен салыстырғанда 5 есе жылдам жүретін болады. Демек, біз бүкіл ХХ ға­сыр­дағы дамудың технологиялық фазасын алғашқы 20 жылдың ішінде жүріп өтуі­міз мүмкін. Өмірдің қазіргі ағымына қара­ған­да, бұдан әрі техникалық прогрестің жүрісі тіптен шапшаңдай беруі тиіс. Біз, Кеңес Ода­ғ­ының қойнауынан шыққан өткен ға­сыр­дың 70-80 жылдарының жастары, сол ғасырдың басындағы оқиғалар мен халық тұрмысын мүлдем өткен заман бейнесінде елестеткен едік. Ал ХХІ ғасырдың 70-80 жылдарының жастары біздің қазіргі заманымызды қалай елестетіп, қандай баға бермек? Бұл – әрі қызық, әрі жұмбақ мәселе. Өмірдің жылдамдағаны сондай, болашақтың өзі болжаусыз болып барады

«Цифрлы Қазақстан» жобасы әлемдік прогрестің талабы, әлемдік «өркениеттің бұдан басқа жол жоқ» екендігінің айқын беталысы болғандықтан, еліміз ерікті-еріксіз түрде осы бағдарды қолдап қана қоймайды, соған жоспарлы түрде қадам басады. Цифрландыру шындап келгенде, қоғамдық өмірдің барлық саласын жаңа сапада өзгертуді қалайды, санадағы тың серпіліс пен оған бейімделуді тағайындайды. Цифрландыру тек элита немесе биліктегілер үшін ғана емес, барша қазақстандықтардың талаптарына, мақсат-мүдделеріне келіп орайласатын, әлеуметтік хал-ахуалын жақсарта түсетін игілікті қадам болатындығы сөзсіз. Оның игілігін халық көріп те отыр.

Дәріс 13. ХХІ ғасырдағы жастар мәселесінің әлеуметтік философиялық сараптамаларының сараптамасы

1.Құндылықтар трансформациясындағы ата-аналар мен жастар

2. Жастар "портреті" және құндылықтар

3.Сарапшылар пікірі

Тәуелсіздік дәуірі қарлығаштарының алды 28-ге таяды. Бұл кезеңде жастар білім алып, тәжірибе жинақтап, тіпті кейбірі ақыл тоқтатып та үлгереді. Қазір елімізде 14 пен 29 жас арасын­дағы 4 миллионға тарта жас бар.

Қай кездің жастары қашан қандай "идеялармен ауырды", олардың трендіндегі мәдени-әлеуметтік немесе субмәдени құбылыстар, ең басты приоритеттері, жалпы мағыналық идеалдары, кеңінен қолдау тапқан жаңаша жөн-жоралғылар, неге алаңдады, нені қажетсінді т.б. тәрізді шоғыр-шоғыр сауалдар қазіргі жастардың образын ашудың параметрі бола алады. Мұндағы негізгі өлшем – құндылықтар жүйесі. Әр ұрпақтың өз түсінік-көзқарасы барын ешкім жоққа шығара алмайды. Біздің білуімізше, құндылықтардың әлеуметтік-тұрмыстық, моральдық, абсолютті-мәңгілік, жалпыадамзаттық, ұлттық, материалдық, саяси, рухани-діни, мәдени, тарихи түрлері бар.

Бүгінгі жастар өміріндегі қалыптасқан жағдайға тәуелді түрде дәстүрлі орныққан этноқұндылықтар рөлі әлсіреп барады. Отбасын құру жасы да әртүрлі әлеуметтік және өмірлік мұраттарды қайта бағамдау факторлары ықпалынан ұлғайып жатыр.

Тәуелсіздік алғаннан кейін туған жастардың бүгінгі мүмкіндіктеріне қатысты әлеуметтік желілерде саяхат-танымдық бағыттағы белгілі блогер **Динара Болат**:

– Алматы мен Астана, Шымкент, Ақтау сияқты урбанизациясы зор қала жастарында заманауи білім алуға мүмкіндік көп. Аймақтағы жастардың аталмыш қалаларға ұмтылу себебі де осы болуы мүмкін. Салыстырмалы түрде он жыл бұрынғы жағдайда экономикалық дағдарыстан шығудың әлегімен оқуға түскенде грант үшін ғана ұмтылатынбыз, мүмкіндіктер аз-тұғын. Ал бүгінгі жастардың білім-өнерге ұмтылысы зор, таңдау мол, – дейді.

Ал психолог-психоаналитик **Сая Бакимова** 2010-2019 ж.ж. аралығында жетілген жастардың түсінігіндегі құндылықтардың қайта қаралуы жайлы:

– Қай заманда да топтық психологиялық динамика бірдей жағдайда өтеді. Бірақ жасөспірімдіктен ересек тобына өтіп, балалық кездегі құндылықты ересек адамның құндылығына айналдыру үшін осы өткел берік болуы керек. Мен қит етсе, жастарды баяғыдай емес деп негатив мағынада ғана айта беруге қарсымын. Иә, жастар баяғылардай емес, себебі – заман өзгерді, басқа. Бары сол ғана, – деп жастардың күрделі сана синтезі процесінде екенін айтады.

Бұл мәселе айналасында алуан ой айтуға болады. Бірақ белгілі журналист **Дархан Әбдік**:

– Бұрынғы қазақ ғажап-керемет еді, қазіргі жастар азып барады дегенге сенбеймін. Тіпті, керісінше артық! Себебі бүгінгі жастарда ақпарат мүмкіндіктері бар, олар әлемдегі үдерістерден хабардар. Біздің және бізге дейінгі ұрпақ кеңестік тұста әлемде не боп жатқанын білмей өсті, дүниетаным өтіріктер негізінде қалыптасты, – десе, жастардың әлеуеті туралы әрі қателіктен сақтандыру мақсатында: – Қазіргі жастарға қалған бір-ақ нәрсе – өздерінің хақын өздерінің билігінен талап етуді үйрену. Тарихи тұлғалардан жалған аңыз-пікірге табынуды, қолдан пұт жасауды қою қажет. Маған, қазақ жастары жалған идеологиямен қалыптасқан өзіме дейінгілер мен қатарластарыма қарағанда көбірек ұнайды, – дейді.

Ғаламданудың серпінді әсері жағдайында адамдардың көзқарастары мен талғам-танымдары бір нүктеде тоғысады. Бірегей стандарттарға топтасу арқылы имидждік-экономикалық қуатты державалардың мәдени ықпалының еселенуі – ойландыратын мәселе.

Осы тұста әртүрлі ұлт-ұлыстардың этнографтары мен этнопозициялы ғылым-өнер өкілдерінің дабыл қағуы "табиғат заңы" деген де пікір бар. Бірақ журналист Дархан Әбдіктің айтуынша, "бұл мәселеге қазақ жастары дегенді қойып, қазақстандық жастар тұрғысынан қарау қажет. Олар бір қауымда бірге өмір сүреді, демек олардың эволюциялық өзгеру процесі ортақ, бір әлеумет. Бізге ұнасын-ұнамасын өркениет дамыған сайын, жаһандану барысында ұлттық құндылықтар мен нышан-келбет азайып, ортақ адамзаттық құндылықтар қалыптасады. Кез келген ұлт өркениет процесіне кіріккен кезде жалпы адамзаттық құндылықтарды қабылдайды".

Кейіпкеріміз жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесін 1948 жылы 10 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясында қабылданған "Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында" қамтылған сөз және ар бостандығы, наным-сенім бостандығы деп түсіндіреді. Оның айтуынша, бұл құндылықтардың "барлығы біздің қоғамға, әсіресе жастарға сіңуі керек және азаматтар осыны талап ете білуі қажет. Жастар осы бағытта өзгеріп келеді".

Қазіргі қоғамда жастардың діни-танымдық және айналаны тану-қабылдауында еңбек құндылығы тұрғысынан плюрализмдік сипат басым.

Әртүрлі аспектілер бойынша деструктивті діни ағымдар жетегіне ергендер мен **прозелитистік** (әртүрлі діни сенімдер (христиандық, секта, өзге конфессиялар) бағыттарға берілгендер, дәстүрлі тарихи ортаазиялық сенімдегі рационалистер, қазақы мәдени әлемнен қол үзіп қалған "шала қазақ" бейресми түсінігімен жиі сыналатын ұлты қазақ орыстілділер, қарапайым, тіпті тұрмысы нашар отбасыдан шығып, ешбір комфорттық субъективті қолдаудың жоқтығына қарамастан өз өмірі мен мақсаттары үшін бар ерік-жігерімен, еңбегімен өсіп-жетілген **"self-made"** (ағылш. "өз бетінше жетілген / аяққа тұрған – авт.) жастар, мектеп бітірген бойда отбасы құрған не әскерге аттанып, жоғары білім алмағандар, саяси-қоғамдық процестерге араласа бастағандар, жеке кәсіпкерлік секторында өзін сынап жүргендер, жалдамалы қара жұмысшылар, тұрақты табысы мен жұмысы, білімі мен тұрғылықты жері жоқтар... осылайша жалғаса береді. Бұл – бір парасы ғана.

Бұдан бөлек халықаралық аббревиатурада бекітілген **NEET**(Not in Empoloyment, Education or Training) жастар бізде де бар деген әңгіме мемлекеттік мінберлер мен БАҚ айналасында жиі айтылып келеді. NEET жол картасын ұсынған Қоғамдық даму министрі болған кезінде **Дархан Кәлетаев**: "Олар – білім деңгейі төмен, еңбекке жарамсыз, психикалық ауытқушылығы бар, жайсыз отбасынан шыққандар және иммиграциялық тарихы бар жастар" деп түсіндірген.

Қазақша айтқанда "масыл", "құлықсыз" деп айдарланған жастардың саны 2018 жылдың өзінде 300 мыңнан асқан. Әрине, бұл категорияның пайда болуы жастардың тек жеке субъективті таңдауының салдары емес.

Қазақ жастарының толыққанды қала өмірімен қоса мәдениетіне, үнемі жаңарып отыратын технологиялық жаңалықтарға бейімділуі де – жеке тақырып. Алдағы он жылдағы жастардың ең басты приоритеттері – қай құндылықтар қалай өзгереді, ненің орнын не алмастыруы мүмкін деген сауал тууы заңды.

– Меніңше, бүгінгі жастар үшін әуелі білім, өзін-өзі табу әрі дамыту, саяхаттау, отбасылық құндылықтарға жауаптылық және индивидтік миссиясын алып шығу приоритеттері алдыңғы шепте. Бұрын көзбояушылық сипаты басым сәнді киіну, бос селтең жүріс, бағалы заттық бұйымдарын мақтан ету әрекеттері қазіргі таңда параметрлік қасиетінен айырылып, олардың орнын тұлғалық жетістіктер, қабілет-өнері, рухани интеллектуалдық бәсеке ауыстырды. Әрине, қуантарлық жағдай, – деген блогер Динара Болаттың пікірі жастар сегментінің эволюциялық формасын ашатындай. Кәсіби психолог маман Сая Бакимова жалпы баға берудің қиындығын, оның себебі жастардың психолог кабинетіне көп келе бермейтіндігімен байланыстырады, өзінің әлеуметтанушы еместігін айтады. Ол:

– Қазақ жастары басқа ұлттың жастарынан түбегейлі өзгеріп, тым артта қалып, тым алға кетіп қалған жоқ. Өзгерісті тек өмір қарқынымен, техника беретін мүмкіндікті пайдалана алу ерекшеліктерінен көремін. Жас адам үшін тұрақты болатын приоритет: бала шақтан дамитын романтикалық махаббатты жыныстық махаббатқа ұштастырып, тұрақты қарым-қатынас құра алу, өзін жыныстық сәйкестендіру, – деп индивидтің психикалық саулығының алғышарттары мен астары тұрғысынан таратады

Біз сөз етіп отырған сүйекті мәселеде құндылықтардың трансформациялануы барысында ата-аналар мен жастардың арасындағы ескі-жаңа түсініктер тартысының табиғи түрде сәтті өрбуі аса маңызды.

Қазір ата-ана мен бала арасындағы конфликт коэфициенті кеми түскенін айтқан Динара Болат "жастар басқаның көңілін аулау емес, өз мұрат-принциптеріне негізделген сапалы өмірге бет бұрады, осыған дайын болу керек" дейді.

Психоаналитик Сая Бакимова жоғарыдағы "әке-бала тартысы" мотивіне байланысты:

– Жиі мысалға келтіретінім – балаға кішкентайынан сенің пікірің мен ойың құнсыз деп қарап, сосын 15 жасқа келгенде, ал енді есейдің, кім боласың, қандай (өмірлік!) жолды таңдайсың, ойыңды айта ғой дегеннен диалог орнамайды. Алғышарттың бәрі – бесіктен. Балаға тұлға деп неғұрлым ертерек қарасақ, соғұрлым есейген кезінде ата-ана мен баласы арасында сенімді қарым-қатынас орнайды.

Екінші жағы, ата-ана өзінің жастық шағын тым тез ұмыта қояды. Өздері де қателік жасап, құлап қайта тұрып, өз ата-анасына қарсы келіп, бойкот жасаған кездерін естен шығарады. Жастар тым қатты бұзылды, тыңдамайды дей бергенше, әр адам өзінің жастық шағына бір сәт шынайы қараса екен, – деген уәжін білдіреді.

Потенциалы зор био-іскерлік кезеңдегі жастар тақырыбы төңірегінде бас ауруға айналған мәселелер мен кедергілердің туу себептерін айқындау да – кезек күттірмейтін түйткіл. Бұл туралы Сая Бакимова "ең көп алаңдататын нәрсе – суицид, есірткі, компьютерлік ойындар секілді құмар ойындарға тәуелділік, жыныстық ориентацияның ауытқу" түрлерін атайды. Ал Динара Болат отбасылық концепция принциптерінің бірі баланың ата-ана радиусы аясында өмір сүруі де моральдық мәселеге алып келеді дейді. Оның айтуынша:

– Үйдің жалғыз я кенже ұлының немесе қызының ата-анасынан бөлек тұру ниетіне, оқу-жұмыс мақсатымен шет елге шығуына байланысты отбасылық кикілжіңдердің барын мойындау керек. Психологиялық көмекке жүгінетін жастардың ең жиі кездесетін мәселесі де осы – өз арман-мақсаттарын отбасылық қағидалар жолына құрбан етуі. Сонымен қатар, жұмыссыздық пен баспана мәселесі.

Дархан Әбдік атаған мәселенің бірі – теофанатизм қатері:

– Жастар арасында белең алып бара жатқан – әсіре діндарлық. Мұның екі себебі бар. Орта мектептердегі білім сапасының өте төмен болуы. Бірі тамыр-таныстықпен өмір сүретін қоғамдағы әділетсіздіктен қандайда бір әділет іздеп дінге арқа сүйейді, өкінішке орай, бұл – қате жол, – дейді қоғам белсендісі.

"Жақсы ата жаман балаға қырық жыл азық" деген қазақ мәтелінің мысалын еске алған Дархан Төленұлы "Ата-ана мен ата-бабаңды жақсы көру деген оларды жер-көкке сыйдырмай көл-көсір мақтау деген сөз емес" дейді. Сонымен қатар өркениетті қоғам құруға ынталы жастарға:

– Өркениетті қоғам болу үшін, Иран не Солтүстік Корея болмаудың бір амалы – өркениетті қоғам құндылықтарын қабылдау қажет. Қайсы бір дамыған қоғам – бұл хақы тең, өздерінің пікір еркін білдіре алатын ерікті азаматтардың бірлестігі, – дейді

Әдетте, өркениетті елдерге оқу-тағлымдама сапарымен аттанатын жастар адами-инновациялық потенциалы жоғары, интеллектуал, полиглот, арман-мақсаттары айқын азаматтар қатарынан. АҚШ сияқты адамзаттың ең жасампаз өкілдерін әртүрлі тартымды ұсыныстармен жиып, өнертапқыш үлкен лабораториялық державаға айналып отырған мемлекеттер қай елдің болсын озат жасынан дәмелі.

Көрші Ресейдің өзінде оқып жатқан қазақ студенттерінің саны 70 мыңнан асады, биылғы АҚШ иммиграция және кеден қызметінің келтірген деректері бойынша наурыз айында оқу визасы бар қаракөз студенттердің саны 2528-ге жеткен. Қытай мен Оңтүстік Корея, Жапония асып жатқаны қаншама.

Сондықтан сырттағы адам ресурсын ынталандыру арқылы ел игілігіне жұмылдыру – өзекті мәселе. Өз болмысына сырттай сыни көзбен бағалай алатын, өркениетті қоғамдардың өмір сүру принциптері мен демократиялық құндылықтарының жүзеге асу моделімен таныс "self-made" авангардтарының өз елін жақсы жағына қарай өзгертуге талпынысы құптарлық ой. Біз сұқбаттасқан шетелдегі жастардың ортақ ойы – өркениетті өзгерістер үдерісіне түсу-ілесу.

14. Дәріс. ХХІ ғасырдағы әйгілі философтар және олардың проблемалық алаңы

1.Уилбер Кеннің интегралды тұрғысы

3 Watkins Books Кітапханасы

 Кен Уилбер, «»Уилбер, Кен.Толқындар, ағындар, күйлер және өзін-өзі: сананың интегралдық теориясы үшін қосымша қарастыру // Сананы зерттеу журналы. - Imprint Academic, 2000. - Т. 7. - 11/12 бөлім. бет. 145-176.) (Аударылған және жарияланған: мамыр-маусым 2007. [LJ сипаттамасы]

 Кен Уилбер, «» // Сана спектріУилбер, Кен.Көлеңкені біріктіру // Сана спектрі. - 1977. бет. 225-252.) ([LiveJournal-дағы сипаттама]

 Кен Уилбер, « » // Интегралдық руханилық дегеніміз не? (Уилбер, Кен.Көлеңке: динамикалық диссоциацияланған бірінші тұлғаның импульстары // Интегралдық руханилық дегеніміз не? - 2005. бет. 80-92.) Аударылған және жарияланған: шілде 2007. [LJ нұсқасы]

 Кен Уилбер, «» (Уилбер, Кен . Интегралдық теория мен практикаға кіріспе: IOS Basic және AQAL картасы. - Integral Naked, 2003-2004 жж. Мақала сонымен қатар AQAL журналында жарияланған, 1-том, N 1, 2006.)Аударылған және жарияланған: қаңтар 2008 ж.

 Кен Уилбер, «» (Уилбер, Кен . Алдағы онжылдықтағы эгодан тыс жолдар // ReVision, том. 15, 1993 ж.)Аударылған және жарияланған: наурыз 2008 ж.

 Кен Уилбер, «» («Ақыл мен жанның үйленуі» кітабынан үзінді) (Уилбер, Кен . Интегралдық саясат туралы кейбір ойлар //Сезім мен жанның үйленуі, 1999 ж) Аударылған және жарияланған: маусым 2008. [LJ сипаттамасы]

 Кен Уилбер, «» (1995?) Аударылған және жарияланған: маусым 2008 ж.

 Кен Уилбер, «» (2000?). Аударған Д.Островерхова және жарияланған: шілде 2008 ж.

 Кен Уилбер, «». Аударылған және жарияланған: қазан 2008 ж.

 Кен Уилбер, «Конвейер лентасы» («Бүтінсіз руханият» кітабынан 9-тарау [Уилбер, Кен.Интегралдық руханилық. - 2006.]) .

 Джон Чирбан, «Шығыс православиелік христиандықтағы рухани даму кезеңдері» (орындаған Кен Уилберколлдың 4-томына арналған. оп. Wilber et al. 1986 жылы жарияланған 1-ші басылымының 9-тарауының қысқаша мазмұны. «Сананың трансформациялары»).«Космос» трилогиясынан үзінді:

* Кен Уилбер, «» // Гендер, экология, руханият (Уилбер, Кен.Жыныс, экология, руханият. Екінші басылым, қайта қаралған. Шамбала. бет. 272-273, 287-301.) Аударылған және жарияланған: 2008 ж.
* Кен Уилбер, «» (Уилбер, Кен.«G үзіндісі: нәзік энергиялардың жан-жақты теориясына қарай», 2004 ж. [Kharkov Integral Group-пен бірге аударылған]) Аударылған және жарияланған: сәуір 2008 ж.

Экхарт Топле

Тик Нат

Дипак Чопра

Пауло Каэло

Джек Кэнфильд т.б.

* + 1. ХХІ ғасыр философтары мен зерттеу алаңдары
		2. ХХІ ғасырдағы толғанылған жеке мәселелер
1. Дәріс.ХХІ ғасырдағы әлемдік және қазақстандық философиялық дискурс алаңы

1.Тәуелсіз Қазақстан философиясы

2. Отандық философтардың зерттеу алаңы

3. Отандық философтардың ХХІ ғасырдағы бағдарламалары

Егемен елдің ұлттық философиясының қалыптасуы мен дамуы қазіргі заман мен жарқын болашағымыз үшін аса маңызды құбылыс. Кез келген ұлттың философиялық жүйесі жалпы адамзаттың ғасырлар бойы қордалаған рухани дүниесінен сусындайды және әрбір қауымдастық өзінің тарих толқынында жинақтаған этникалық философиялық пайымдауларына сүйенеді. Сөйтіп, бұл күрделі мәдени-әлеуметтік, шығармашылық үдерісте зияткерлік дәстүрлер мен құндылықтарға негізделген даналық үлгілері шешуші рөл атқарады. Қазіргі заманауи кезеңде тәуелсіздіктің арқасында қазақ халқының тарихи эволюциясында қалыптасқан өзіндік этнофилософиясы біртұтас Қазақстанның ұлттық философиясының өзегін құрай бастады. Еліміздің рухани әлемі өткен кеңестік кезеңде маркстік философияның басымдығының аясында болып келді, енді заманауи кезеңде жаңаша ұлттық философияның жүйесін қалыптастырудың жолына бет бұрғанымыз белгілі. Әрине, кез келген философиялық жүйе қысқа уақытта жылдам жасала салмайды. Ол үшін кәсіби философтарымыз сыни ойлаудың әдіснамасын қолдана отырып қазіргі кезеңдегі жаңа талаптарға сай пәрменді ғылыми ізденістер жолында болуы тиіс.Жалпы даналық үлгілері өзіндік пәрменді дамудың қажетті қозғаушы күшіне айналып қана қоймай, әрбір жеке адамның дербес дүниетанымының, рухани әлемінің қалыптасуына ықпалын тигізіп отырады. Философияда үнемі айтылатын өзара байланыс пен дамудың әрбір сәті қоғамдық прогресс барысында үнемі іштей астасып жатады, одан тыс қалған құбылыстар құлдырайды, ішкі қайшылыққа түседі және нәтижесінде дағдарысқа ұшырайды. Сондықтан өзінің шынайы рухани келбетін, маңызды құндылықтарын жоғалтқан ел де, мемлекет те, жеке адам да дағдарыстар қақпанына түседі. Бұл тарихтың өзіндік шындығы. Тәуелсіздіктің туы желбіреген 30 жылдық тарихи кезеңнен бері егемен елімізді рухани өркендетуші, жаңғыртушы көшбасшылары ретінде Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Н.Ә.Назарбаев пен мемлекет басшысы К.Қ.Тоқаев өздерінің көптеген стратегиялық идеялары және әл-Фараби мен Абай даналығынан туындаған философиялық ұстанымдарымен жаңа деңгейде әлем жұртшылығы алдында танылып келді. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасымыз ұсынған «Рухани жаңғыру» атты болашаққа сеніммен қарауға негізделген гуманитарлық бағдарламалық жобасы қазіргі тарихи кезеңде кездейсоқ және кенеттен пайда болған жоқ. Оның алдында елімізде халқымыздың руханиятының жүйелі дамуы мен толыққанды болуы үшін маңызды рөл атқарған 2004-2011 жылдары мемлекеттік «Мәдени мұра» және 2013-2016 жылдары «Халық тарих толқынында» атты кешенді мемлекеттік бағдарламалар ретінде табысты жүзеге асырылды.

Рухани жаңғыру ұлттық идеясын заманауи қоғамға ұсынуға дейін елімізде біршама тарихи деректемелік, идеялық, ғылыми-әдістемелік, философиялық негіздемелер жасалғанын байқаймыз. Жоғарыдағы еліміз үшін стратегиялық мағынадағы рухани өркендеу үдерісіне ұлттық философияны зерделеуші философтар қауымы да өзінің қомақты үлесін қоса білді. Кезінде мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы үлкен тарихи ауқымды қамтыды. Мәселен, 20 томдық қазақ халқының ежелгі дәуірден қазіргі тарихи кезеңге дейінгі қордаланған философиялық мұраны, әлемдік философияның ең озық үлгілерін жинақтаған 20 томдық топтаманы, бұрын жарияланбаған 10 томдық әл-Фараби мұрасын философ-ғалымдарымыз жинақтағанын атап өткен жөн.

Ал, енді қазақ халқы мен тәуелсіз Қазақстан философиясының толыққанды зерттеле бастауы еліміздің саяси және идеологиялық егемендік алып, дербес ел болған кезеңінің еншісінде. Әсіресе, осы бағытта белсенді қызмет атқарған, оқулықтар мен оқу құралдарды дайындап, ұлттың көптеген данагөй тарихи тұлғаларының дүниетанымын айшықтаған және елімізде қандай философиялық бағыттардың кеңінен өрбігені туралы ғылыми еңбектерін оқырмандарға ұсынған – Ж.М.Әбділдин, Д.К.Кішібеков, А.Х.Қасымжанов, Ғарифолла Есім, О.А.Сегізбаев, А.Қ.Қасабек, Ә.Н.Нысанбаев, Т.Х.Рысқалиев, М.С.Орынбеков, Т.Х.Ғабитов, Ж.А.Алтаев, А.Т.Тайжанов, Г.Ж.Нұрышева, Ж.Ж.Молдабеков, М.Ш.Хасанов, Д.С.Раев, Г.Г.Барлыбаева, С.Ю.Колчигин, Қ.Ұ.Әлжан және т.б. философия саласының кәсіби мамандары екенін атап өткен жөн. Әсіресе, қазіргі кезеңде мемлекет тіліндегі философиялық шығармалар топтамасы ұлғайып келеді және оған аймақтардағы жас мамандар да атсалысуда. Тәуелсіздік жылдарының бастапқы жылдарында Қазақстанның Ұлттық Ғылым академиясының Философия және саясаттану институтында қазақ философиясын зерттеуге арналған бөлім ашылды және содан бері басқа ғылыми бөлімдермен қатар кәсіби мамандардың күшімен көптеген ғылыми-зерттеу жобалары орындалды. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Философия және саясаттану факультетінде қазақ философиясы мемлекеттік тілде кеңінен дәрістеліп, бірнеше ұжымдық монографиялар шығарыла бастады, көптеген жас және тәжірибелі ғалымдардың қазақ философиясы мәселелері бойынша мемлекеттік тілде диссертациялар қорғалды. Әрине, басқа жоғары оқу орындарындағы мамандар да осы игілікті іске өзіндік үлестерін қосуда және Қазақстанның түкпір-түкпірлерінде гуманитарлық сала бойынша ұлттық келбетімізді айқындай алатын білікті кадр-мамандар корпусы қалыптасуда. Тарихтың қойнауында жатқан рухани мұраларымызды, тарихи тұлғаларымызды мағыналы көзқарастарын қайта жаңғырта жеткізуге талаптанған ғалымдарымыз Қорқыт Ата, әл-Фараби, Қожа Ахмет Иасауи, Ахмед Иүгінеки, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Асан Қайғы, Қадырғали Жалайыри, қазақтың атақты билері мен ақын-жырауларын, ойшылдары мен зиялыларын, оның ішінде Махамбет, Шоқан, Абай, Шәкәрім, Ғұмар Қараш, Мұстафа Шоқай, Мағжан Жұмабаев, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Мұхтар Әуезов сияқты есімдерді жастардың рухани әлеміне жақындата түсті. «Біз өзімізге этникалық тегіміз жағынан келсек, мың жылдан аса мәдениетіміз, тарихымыз, философиямыз бар халықпыз» деген Елбасымыз сөзі енді әлеуметтік практика жүзінде өзінің өрісін кеңейте бастады. Халықтың әлем туралы философиялық образдары мен түсініктеріне, оның ұлттық рухы мен діліне, қордалаған рухани құндылықтарына объективті бағалаулар берілуде. Тәуелсіздік келмесе осындай қадамдар тиісті деңгейде жасалмай да қалуы мүмкін еді.

Қазақ философиясы еліміздің рухани тәуелсіздігінің тарихи көрінісі және ол адамзат тарихында ғасырлар бойы қалыптасқан әлемдік философияның ажырамас құрамдас бөлігі. Қазақ философиясының тарихи қалыптасуының төрт тарихи кезеңін жіктемелеуге болар еді. Бірінші кезең – ежелгі мифтер мен әр қилы әпсаналардың этностың рухани дүниесінде басымдық танытқан замандағы алғашқы философиялық түсініктер дәуірі; екінші кезең – түркілік және қазақ ойшылдарының көркем образдар, халықтық поэзия арқылы даналық үлгілерін өрнектеген дәуірі, үшінші кезең – қазақ ағартушыларының, зиялыларының саяси-әлеуметтік, этикалық және танымдық тақырыптарға арнаған еңбектерін әлеуметке ұсына бастаған кезеңі, төртінші кезең – кеңес Үкіметі ауқымында қалыптаса бастап, тәуелсіздік дәуірінде өзінің жалғасын тапқан қазақстандық философия дәуірі. Әрине, кеңестік кезеңде, яғни тәуелсіздік кезеңіне дейін ұлт философиясына байланысты мәселелердің барлығы мұқият бақылауда болып, көптеген зерттеу бағыттары тыйым салынған жабық дүниелер қатарына жатты. Өйткені, социализмнің ұстындары тек бір коммунистік идеяның, марксизмнің түсініктерінің төңірегіне шоғырланғандықтан оған сәйкес келмейтін басқаша мағынадағы түсініктердің барлығын жоққа шығарылды. Тіпті, бұл тақырыппен ай­налысамын деген зерттеушілердің шығармашыл ізденістік әрекеттеріне өткен қоғам «ұлтшылдықтың жалауын көтерді» деген үстірт бағалаулар беріп отырғаны белгілі. Қазақ философиясы халқымыздың өмір сүруінің, дамуының және көркеюінің рационалдық сипаттағы ғылыми жүйеленген үлгісі, ұлттық философияның қайнар көзі. Осы тақырыпқа арналған бес томдық топтама ретіндегі ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты мамандарының күшімен дайындалған жинақ бар екенін де атап өтеміз. Көрші жатқан түркі тілдес ағайындар бұл бағыттағы жұмыстарын енді ғана қолға алып жатыр. Тәжіктер мен әзербайжандар өздерінің ұлттық философиясының тарихына арнап үш томнан ғана еңбектер топтамасын жариялады. Жоғарыда аталған жинақта сан ғасырлық рухани мәдениетіміздің тарихы философиялық сараптаудан өткізіледі. Рухани жетістіктеріміз бен осал жерлеріміз философиялық тұрғыда пайымдалады, тарихи тұлғалардың дүниетанымдық жүйелеріне объективті бағалаулар беріледі. Бірақ бұл жинақтың баспадан шығу даналары да, та­ралу ауқымы да жоғары оқу орындарындағы күннен күнге ұлғайып келе жатқан зияткерлік рухани байлықтан сусындауға деген сұранысын, қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыра алмасы анық. Оның үстіне философиялық ойлау тарихына деген көзқарас тарихтың жаңа кезеңінде жаңаша ұстанымдармен толығады, көптеген жағдаяттар сыни талдаудан өткізіледі. Сондықтан, жаңаша әдіснамаларды, деректерді қолдана отырып, сыни ойлаудың көмегімен жас ұрпаққа ұсынылатын ғылыми әдебиеттерді үнемі жаңғыртып отырған абзал. Алматы кәсіби философтарының күшімен алғашқы рет мемлекеттік тілде «Философиялық энциклопедиялық сөздік» 2013 жылы дайындалған еді және бұл еңбек жаңғырылған, толықтырылған нұсқада 2021 жылы қайтадан жарық көрді. Бұл жинақтың ерекшелігі мамандар философияның түбегейлі категорияларымен қатар алғашқы рет негізінен қазақ рухани әлемінде ежелгі заманнан қазіргі кезеңге дейін дәстүрлі түрде қолданылып келген «абырой», «аманат», «аруақ», «атамекен», «зұлмат», «қанағат», «құт», «көңіл», «сабыр» және т.б. дүниетанымдық ұғымдар мен түсініктерге философиялық пайымдаулар жасалынуында. Әрине, осындай гуманитарлық ғылым саласындағы нақты кейбір қадамдардың, жаңашылдықтың түптамыры тәуелсіздігіміздің тұғырларының нығаюымен астасып жатыр. Болашақта да ұлтымыздың қазіргі жаһандану заманында руханиятынан, ұлттық құндылықтық бағдарларынан айырылып қалмауына демеу болатын, рухани көмек беретін шынайы рухани және әлеуметтік құрылымдар мен жүйелерді сараптауға арналған ізденістердің көбірек болғандығы маңызды. Дегенмен, Ұлы Дала Елінің рухани байлығының, рухани өмірінің әлі де толықтай игерілмеген, ғылыми зерттелмеген тұстары жетерлік. Сондықтан, еліміздегі рухани өмірдің эволюциясын әлемдік мәдениет аясында философиялық байыптау мәселесі зерттеушілерді өзара ғылыми сұхбатқа, шығармашылық белсенділікке шақырады.

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» атты жобаны жүзеге асыру қазіргі таңда гуманитарлық саланың мамандары мен студенттер қауымына өте өзекті және маңызды болды. Қазіргі кезеңде мемлекеттік тілге аударылуға тиісті деп жоспарланған 100 таңдаулы әлемдік деңгейдегі озық сипаттағы оқулықтардың барлығы 2018-2020 жылдар аралығында қазақ тіліне толықтай тәржімеленіп үлгерілді. Бұл шетелдік оқулықтарды аударма жасауға таңдау кезінде бірнеше түбегейлі критерийлер мен өлшемдер қойылған еді. Мәселен, оқулық ғылыми-әдістемелік туынды ретінде бірнеше рет қайта басылып шығу керек болатын және кітаптың басқа бірнеше тілдерге аударылуы да маңызды екені айтылды. Міне осындай сүзгіден өткен еңбектер ғана біздің жоғары оқу орындарындағы оқушы контингентке ұсынылды. Еуропа елдерінде кең тараған Бағдарлама ауқымында философия саласы бойынша бірнеше іргелі кітаптар бар екені белгілі. Соның қатарына Дерек Джонстонның «Қысқа философия тарихы» оқулығы, Реми Хесстің «Философия бойынша 25 түйінді кітаптар» және т.б. еңбектер қазақ тілінде философия тарихы бойынша дайындалды. Сонымен қатар, Б.Расселдің «Батыс Еуропа философиясы», Жапон, Қытай елдерінің философияларына қатысты мәтіндердің алғашқы рет қазақ тілінде дайындалуы да жаңа қадамдар. Қазіргі тарихи кезеңде ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, профессор С.Т.Сейдумановтың басшылығымен ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты еліміздегі философияны гуманитарлық саланың ерекше саласы ретінде дамытуға бағытталған қоғамымыздың руханиятының маңызды мәселелерін талдаумен айналысатын 2 ірі ғылыми бағдарламамен, 9 гранттық ғылыми жобамен айналысады. Зерттеу нысанына айналған ғылыми-зерттеу мәселелері өздерінің өзектілігімен, маңыздылығымен айрықшаланады. Институт ұжымы қоғамымыз бен мемлекетімізге теориялық және қолданбалы мағынада өзінің көмегін тигізетін жобаларды орындауда, тарихи тұлғалардың дүниетанымдарын зерделеумен қатар, философиялық, саясаттанулық және дінтанулық күрделі проблемаларды айшықтай түсуде. Заманауи кезеңде рухани өркендеуімізге барынша көмегін тигізетін ғылыми зерттеулер әлеуметтік практикаға қызмет етуге бағытталған. Әсіресе, мәдениет пен құндылықтарды зерттеу негізгі трендке айналғанын атап өте аламыз. Сонымен қатар, институттың бастамасымен құрылған республикалық деңгейдегі Қазақстандық философия конгресі ұйымы өзінің 3-ші ғылыми форумын осы жылдың 23 қарашасы күні өткізбекші. Оған еліміздің түкпір-түкпірлерінен философ мамандар онлайн/офлайн форматта қатысады. Бұл ұйым 2016 жылдан бері халықаралық Философиялық қоғамдар қауымдастығының толық мүшесі. Қазіргі таңда Институт философия саласындағы атқарылатын барлық жасампаз іс-әрекеттерін еліміздің көптеген ЖОО-дағы философия кафедраларындағы оқытушылармен шығармашылық ынтымақтастықта атқарады. Осы дәстүріміз философтар қауымында әрі қарай өзінің лайықты нәтижесін береді және жалғасын табады деген сенімдеміз. Қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстан Республикасы үшін Ұлттық Рухани жаңғыру философиясын қалыптастыру мен оны дамыту жалпы еліміздің зиялы қауымының ортақ маңызды құндылықтық бағдары деген ойдамыз.

Философия кафедрасы Қазақстан философтарының «Қазіргі әлемдегі философия: даму стратегиялары» атты І Конгресіне белсенді қатысты.

Республика философтары және Конгресс қонақтары, ресейлік ғалымдар А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский, В.В.Миронов, С.Н.Қирабаев қазіргі заманғы философия ғылымының және философияны оқытудың өзекті мәселелерін талқылады. Философия кафедрасының меңгерушісі, профессор Г.Ж.Нұрышева «Философия, философ және философияны оқыту туралы» тақырыбына баяндама жасады.