Mövzu I. Fəlsəfə, onun meydana gəlməsi, predmeti, elmlər sistemində

yeri və cəmiyyətin həyatında rolu.

Plan:

1.Fəlsəfə dünyagörüşü, onun suturukturu və formaları.

2.Mifologoya və din.

3.Fəlsəfənin predmeti və funksiyaları.

4.Fəlsəfə və digər elmlər.

1. Fəlsəfə ən geniş elim sahələrindən biridir. Əvvəllər o, “elimlər

elimi” adlandırılmış, empitirik və nəzəri biliyin müxtəlif sahələrini ehtiva

etmişdir. Mükəmməl dünyagörüşü, dünyanın dərk etməyin xüsusi forması,

varlıgın ümumi prinsiplərinə dair baxışlar sistemi olan fəlsəfə, həmdə ən yaxşı

nəzəri təfəkkür məktəbidir. Dünyanın mahiyyətini, həyatın mənasını,

“görünənlərdə görünməyənləri” məntiqi cəhətdən səmərəli yolla anlamaq

təlabatından doğan elm, təxminən iki min beş yüz il bundan əvvəl Qədim

Şərqdə- Misirdə, Babilistanda, Çində, Hindistanda təşəkkül tapmış, e.ə. 7- 6 –cı

əsirlərdə Antik yunanıstanda klassik forma kəsb etmisdir.

“Fəlsəfə nədir?” – sualı özlüyündə mürəkkəb və çox mənalı olduğundan,

hətta, görkəmli zəka sahibləri əsrlər boyu ona birbaşa cavab verə bilməmişlər.

İlk dəfə “fəlsəfə” sözünü yunan mütəfəkkiri Pifaqor işlətmiş və şan – şöhrət

dalınca qaçmayan, həqiqəti dərk etməyi özünə şərəfli peşə seçən dərin

düşüncəli adamı nəzərdə tuturdu. “Fəlsəfə” istilahının şərhi və onun Avropa

2

mədəniyyətinə möhkəmləndirilməsi Platonun adı ilə bağlıdır. O, fəlsəfəni tamın,

ümuminin dərk edilməsi kimi zənn etmişdir. Sokrat və onun şagirdləri isə

fəlsəfəni həqiqətə məhəbbət elimi kimi qiymətləndirmişlər. Bir çox yunan

alimləri fəlsəfəni əqlin tələbvlərinə uyğun olaraq xoşbəxt yaşamağ sənəti,

xeyirxahlığ mücəssəməsi, qanunların “ixtirası” hesab etmişlər. Aristotel

fəlsəfəni “başlanğıclar haqqında elm”, biliklərin unversal sistemi kimi

səciyyələndirmidir. İlk dəfə olaraq o, mühüm fəlsəfi anlayışların və problemlərin

sistemli nəzəri şərhini vermişdir.

“Fəlsəfə” etmaloji baxımdan yunanca “phileoc” – “sevirəm” , “sorhja” –

“hikmət” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, mənası “hikməti sevmək”

deməkdir.Orta əsrlərin ərəb dilli – Şərq alimləri etiraf ediblərki, “hikmət

sevərlik” mənasında fəlsəfə istilahı yunanlara məxsusdur. Həmin münasibətlə

Əbunəsr Əl-Fərabi yazıb: “Bu elm, deyirlər, qədimdə iraq əhli olan kildanilər

mövcüd imiş, sonra Misir əhlinə, ondan yunanlarda, daha sonra assurilərə və

nəhayət ərəblərə keçmişdir. Həmin elmin bütün məzmunu öz ifadəsini yunan

dilində tapmış, sonra assuri dilinə daha sonra ərəb dilinə cevrilmişdir.

Yunanlarda bu elmə yiyələnmiş kəslər onu mütləq sürətdə hikmət və ən əzəli

hikmət onu qazanmağı və ona vərdiş etməyi isə fəlsəfə adlandırmışlar. Bununla

əzəmətli hikmətə rəğbəti, onu sevərliyi nəzərdə tuturlar.

Göründüyü kimi hikmət sözü fəlsəfənin mənasını anlamağın açarını verir.

Görkəmli Azərbaycan alimi və filasofu Nəsrəddin Tusi məşur “Əxlaqi- Nasir”

əsərində hikmətin mənasını belə izah edir: “Mərifət sahibləri arasında hər seyi

olduğu kimi derk etmeye, her şeyi lazimi seviyyədə yerinə yetirməyə hikmət

deyilir; bunun nəticəsində insanın mənəviyyatı mümkün qədər təkminləşməli,

arzu edilən səviyyəyə yüksəlməlidir”.Hikmət seven, onu bilən və təbliğ edən

pirani şəxslər, adətən müdrik adlandırılıblar. Fəlsəfənin təşəkülü də ele bilə

vasitə müdriklərlə bağlıdır. Qədim yunanaların müdriklik ilahisi Afinanın

3

əzəmətli təsvirində zəhimli bayquş təsviri xüsusi diqqəti cəlb edir. Bu qaranlıqda

yaxşı görmək, iti, həmdə səssiz və manesiz uşmaq qabiliyyəti ilə seçilir. Bu rəmzi

təsvirə görə həyatın əbədi , çətin, qaranlıq suallarına cavab verə bilən müdriklik

qabilyyəti iti ağıla, sahmanlı təfəkkürə, uzaqgörənliyə malik şəxslərə nəsib ola

bilər. Müdriklərin zəkası tarix boyu həqiqəti və varlığın mənasını dərk etmək

istəyənlərin yolunu işıqlandırmışdir.

Müdriklik qədim dünyanın ən şərəfli peşələrindən sayılıb. Antiq

Yunanıstanda natiqliyi, siyasəti, idarəciliyi, və s. kamil bilən, onları başqalarına

öyrədən müəllimlərə sofistlər deyilirdi. Sofistlərə görə hikməti sevmək,

kamilliyə can atmaq insan xislətinə daxilən xas olan əlamətdir. Bu səbəbdən də

onlar diqqəti təbiətdən, kosmosdan insana doğru yönəltmiş, insanı “hər şeyin

meyarı” hesab etmiş, onun həyatını, əməli və idrakı fəaliyyətini öyrənməyi

üstün tutmuşlar. Azərbaycanın ilk müdrikləri – qədim mağlarda bu cəhətdən

fərqləniblər. Qədim Şərq də hec də yunanlar kimi filosof deyilmirdi. Məsələn,

Çində fəlsəfənin tarixi çox qədim olsada, həmin istilahın özü burada 19-cu

əsrdən geniş yayılmağa başlamışdır. Yaxud “Avesta” da “filosof” yox, “müdrik

adamlar” “müdrikliyə çatdıran” sözlərinə daha çox rast gəlmək olar.

Ən qədim fəlsəfə tarixinin müəllifi Diogen Jaertli “Məhşur filosofların

həyatı, təlimləri və deyimləri haqqında” əsərində İran mağlarının insan,

cəmiyyət, ədalət, xeyirxahlıq haqqında fiirlərini yunan filosoflarına böyük təsir

göstərdiyini qeyd etmişdir. Deyilənlər bele bir nəticəyə gəlməyə əsas verirki,

Fəlsəfənin mənbəyi indiyədək iddia edildiyi kimi Antik Yunanıstanla deyil,

Qədim Şərqlə bağlıdır. Ümumidünya tarixi prosesi idealizim mövqeyindən izah

edən Hegel bildirmişdir ki, mütləq ruh şərqdən qərbə doğru hərəkət etmiş,

onun qədəm qoytduğu cəmiyyət çiçəklənmişdir.

Fəlsəfənin təməlində müdriklik dursada, ənənəvi müdrikliklə filosof eyni

deyildir. Tarixən müdriklik qədimdir. Qəbilədə tayfalar da yazının yaranmadığı

4

bir dövrdə meydana çıxan yaranan həyat problemlərinin həlli, təbiət

hadisələrinin izahı zəruri bilik tələb edirdi. Bu i şdə böyük həyat təcrübəsinə,

güclü yaddaşa, iti hafizəyə, malik olan müdrik adamlar köməyə gəlirdilər.

Müdriklər həyatda, təcrubədən topladıqları bilikləri sonrakı nəsilə vermişlər.

İbtidai cəmiyyət üçün ənənəvi olan müdriklik mahiyətcə mühafizəkar olub.

Lakin ibtidai icmadan sinifli sivlizasiyaya keçid prosesində insanlar arası

münasibətlərin dəyişilməsi, sonraki tarixi dönüşlər- şəhərlərin meydana

gəlməsi, yazının yaranması və s. hadisələrin inkişafına ciddi təsir göstərir.

İnsanların ətraf aləmə təsiri artdınca görüş dairəsi genişlənir, dünyaya

münasibati dəyişir. Bütün bunlar inasanın fəaliyyətinə onun mənəvi aləminə

yeni yanaşma tərzi tələb edir. Bu səbəbdən də yeni tipli müdriklər-filosoflar

meydana gəlir.

Kollektiv təcrübəni tayfa birliyini ifadə edən müdriklərdən fərqli olaraq

fəlsəfə fərdi- şəxsi sistemli- nəzəri bilikdir. Hər bir fəlsəfi təlimdə onun banisinin

özünəməxsus izləri olur. Filosof bir tərəfdən əsrlər boyu yığılmış müdrik

təsəvvürləri toplayır, öz təfəkkür suzgəcindən keçirir, onlara tənqidi yanaşır və

yeni dünya anlamı yaradır. Fəlsəfənin yaranması nəzəri biliyin yaranması demək

idi. Fəlsəfi təfəkkür dünyanı öz əsasında vəhdətdə anlamaq, insanın təbiətini,

taleyini, həyatını, yeni tərzdə düşünüb dərk etmək səylərini təmsil edir

Dərin biliyə və savada malik olan filosoflar dünya və insan haqqında

söylədikləri kəlamları, yazdıqları əsərləri ilə dünyanı özlərinə məxsus şəkildə

izah etmişlər. İki min beş yüz illik fəlsəfə tarixində çoxlu məktəblərin, istiqamət

və cərəyanların yaranması təsadüfi deyildir. Dünya fəlsəfə mədəniyyəti bu yolla

formalaşıb inkişaf etmişdir. Beləliklə müdriklik üzərində yüksələn fəlsəfə bəşər

düşüncəsinin ən böyük nailiyyətlərindən birinə çevrilmişdir.

Fəlsəfənin başlıca mənası əsasən dünya görüşü məsələlərinin

qoyuluşunda və onlara dair cavabların axtarılmasıdır. Bunların

5

mənimsənilməsinin insanlar üçün həyati əhəmiyyəti mühümdür. İstər təbiətdə

istərsədə cəmiyyətdə baş verən hadisələrin fəlsəfi anlamı tarix boyu gərəkli

olmuşdur. İndiki elmi-texniki tərəqqi şəraitində bu həmişəkindən daha vacibdir.

Fəlsəfə izah etməli olduğu məsələlərin bir dəfəlik həllini izah etmir. Onun əsas

mahiyyəti həqiqəti dərk etməyin əbədi axtarışında olmasıdır. Təbiət elmləri –

fizika, riyaziyyat, kimya və s. məsələnin son və bitmiş həllini axtarır. Lakin

varlığa, təfəkkürə, həyata, mənəvi dəyərlərə və s. aid məsələlərin birdəfəlik

həllini vermək qeyri- mümkundur. Onlar daima geniş müzakirə və mübahisələr

obyekti olmuş və olacaqdir. Belə sualların araşdırılması fəlsəfənin işidir. Fəlsəfə

həmdə “əbədi məsələlərin” dərk olunmasının prinsip və metodlarını içləyib

hazirlayır. Bu çəhətdən müasir dünyaya üzünü tutan fəlsəfə xüsusi maraq

doğurur.

Dünya, kainat nece qurulub, Varlığın, təbiətin mahiyyətini təşkil edən

nədir? Mənəvi və maddinin, ideal və real olanın bir-birinə münasibəti necedir?

İnasanın dünyadakı yeri nədən ibarətdir? O, dünyanı dərk etməyə və

dəyişdirməyə qadirdimi? Həqiqqət nədir? Xeyir və Şər, gözəllik və eybəcərlik nə

deməkdir? İnsan zəkasını hər zaman düşündürən bu kimi əbədi suallar insanın

dünyadakı mövqeyini müəyyən etmək zərurətindən irəli gəlir. Yarandığı gündən

indiyədək fəlsəfə bu bu çür başlıca dünya görüşü mahiyyətli suallara cavab

verməyə çalışıb. Dünyagörüşü problemlərinə şüurlu münasibət isə insanın

fəaliyyətini, mənəviyyatını formalaşdıran amildir. Bu baxımdan fəlsəfənin

əhəmiyyəti təkzibolunmazdir.

Fəlsəfə öz məzmunu və forması etibarı ilə spesifik dünya görüşüdür,

təbiətə, cəmiyyətə, insana ən ümumi nəzəri baxışlar sistemidir. O, insanlaraın

sosial-siyasi, əxlaqi-etik, elmi-təbii, yönümlərini əsas pirinsiplərini işləyib

hazırlamaqla, onların fəaliyyətinə düzgün istiqamət verir. İnasanların ətraf

aləmə dair baxışları heçdə həmişə eyni olmur. Bunlardan bir çoxu nəzəri

6

cəhətdən düşünülməmiş və əsaslandırilmamış, ziddiyyətli təsəvvürlərdən ibarət

olur. Fəlsəfə öz pirinsip və nəticələrini sadəcə olaraq elan etmir, onları nəzəri-

məntiqi cəhətdən əsaslandırır, subuta yetirir.

Dünyada baş verən hadisələri dərk etmək, həyat fəaliyyətin mənasını

başa düşmək, onu qiymətləndirmək üçün geniş bilik dairəsi, müəyyən

dünyagörüşü tələb olunur. Çoxcehətli və mürəkkəb mənəvi hadisə olan

dünyagörüş insan həyatını, praktikasının müxtəlif sahələrində formalaşır.

“Dünyagörüşü” və “fəlsəfə” anlayışları bir-bir ilə qırılmaz bağlıdır. Fəlsəfə

dünaygörüşə daxil olan mənəvi törəmələrdən biridir. Qeyd olunduğu kimi,

dünyagörüşü problemlərinin qoyuluşu və həllində onun rolu böyükdür. Buna

görədə fəlsəfənin mənşəyi və mahiyyətini, predimet və vəzifələrini bilmək üçün

dünyagörüşünün özünün nə olması məsələsi üzərində dayanmaq lazımdır.

2. Fəlsəfə gerçəkliyin nəzəri mənimsənilməsinin spesfik usulu kimi

birdən-birə, boş yerdən, hecdən yaranmamışdir. Onun təşəkkül tapmasının öz

tarixi, sosial-iqtisadi köküləri, ideya qaynaqları vardır. Beləki inasanlar ilk dəfə

onları əhatə edən ətraf aləmin necəliyi, şeylərin təbiəti hadisələrin səbəbi

haqqında düşünməyə başlayan andan fəlsəfənin də tarixi başlamışdir. Bunun

üçün bəşər idrakı çox ziddioyyətli və mürəkkəb bir təkamül yolu keçməli

olmuşdur. Həmin yol öz başlanğıcını dünyanın mifoloyi və dini anlamından

götrülmüşdür.

Mifologiya (“mifos” yunanca rəvayət, əfsanə, nağıl, dastan, “logos” – söz,

anlayış, təlim) ictimai inkişafın ibtidai mərhələsi üçün səciyyəvi olan

dünyagörüşü, ictimai şüurun ilkin formasıdır. Mifologiya miflər haqqında elmə,

təlimə deyilir. Dilimizdə mifin qarşılığı “əsatir” sözüdür. Mif dünyanın

yaranması, təbiət hadisələri, allahlar, qəhramanlar, qedim xalqların adət-

ənələri, etiqadları haqqınada möcüzəli əfsanəyə rəvayətə deyilir. Dünyanın hər

7

bir xalqının özünəməxsus mifləri olmüşdur. Mif yaradıcılığı bəşəriyyətin mədəni

inkişaf tarixində çox əhəmiyyətli hadisədir. İbtidai cəmiyyət adamının dünyanı

anlıayıb dərk edməsində onun mühüm rolu olmuşdur. O, həmdə bəşər

övladının özünü tanımasının ilkin nümunəsidir. Təsadüfü deyilki, mifologiya

qədim mədəniyyətin, incəsənətin “ana qucaqı”, beşiyi adlandırılmışdır. Dünya

hadisələrinin mifoloji izahı, mifik təfəkürün formalaşması dünyanın xaotik

mənzərəsi haqqındakı korbəbi təsəvvürlərdən onun hormonik qaydalarına dair

bəsit inanclara keçid dövründə təsadüf edir. Məhz həmin prosesdə insan

şüurunda nə isə fəvqalədə bir yaradıcının varlığına inam oyanır.

Mif qədim insanların şüurunda gercəkliyin primitiv, fantastik inikası,

onların təbiət, cəmiyyət sirləri qarşısında heyrətinin obrazlı – bədin

təcəssümüdür. İnsanın təbiətlə, ətraf aləm hadisələri ilə gündəlik təması onun

mifik şüurunun formalaşmasına əsas olmuşdur. Qədim insan dünyada baş verən

və onu heyrətə gətirən hadisələrə, təbii fəlakətlərə, ölümlə və i.a. rastlaşdıqca

onları anlamağa can atmış, lakin dünyanın əsrarəngiz sirlərinə vara bilmədikdə

sadəlövhcəsinə uyduğu rəvayətlərdən, əfsanələrdən təskinlik tapmalı olubdur.

Hadisələrin anlaşılmasından öncə yarana emosianal halət miflərin sonraki

təşəkkülünə güclü təsir göstərmişdir. Elə mifoloji təfəkkürün müqəddim

şərtlərindən biri də insanın ətraf mühitdən, onun təsirindən ayrıla bilməməsi,

bədbinlik yaradan emisonal amillərin güclü olmasıdır. Mifologiyada təbi

hadisələrin insaniləşdırılması, kosmosun canlılaşdırılması, meylidə bu zəmində

yaranmışdır. Mifin emisionallığının obrazlığı onun səciyyəvi cəhətlərindəndir.

Mifdə emosiyanın mühüm yer tutması onunla izah edilirki, burada insanla

təbiət, subyektlə obyekt arasındakı ünsiyyət realiscəsinə deyil, mistik mənada

qavranılır. Arxaik təfəkkür tipi olan mifdə məcazi məna güclü olduğundan o,

fantaziya, xəyal və möcüzələr aləmi kimi çıxış edir. Mifologiyanın möcüzə

sirrlərindən olan məzmununda ibtidai insanların etiqadları, həyacanları, qəlb

çırpıntıları əks olunmuşdur.

8

Mifologiya bəşəriyyətin uşaqlıq dövrünün fantastik, emosional bədii

səlnaməsi, həyatı, dünyanı dərk etməyə başlayan, lakin gercək hadisələrlə

xəyali hadisələr arasında fərq qoya bilməyən insanın dünyagörüşü kimi hər

şeydən əvvəl bu insanın təbiət və cəmiyyət hadisələrinə müəyyən

münasibətidir, onları duymaq, anlamaq və qiymətləndirmək qabiliyyətidir,

onun hərəkətlərini tənzimləyən bir davranış formasıdır. Zaman keçdikcı onda

estetik, etik, hüquqi və s. amillər daha qabarıq nəzərə çarpır.

Qədim yunanlar allahlar və qəhramanlar haqqında yaranmış əsərləri

mifologiya adlandırılmışlar. Lakin mifologiyanın mövzü dairəsi bununla

məhdudlaşmır. O, daha zəngin və rəngarəngdir. Xalqların inkişaf etmiş mifoloyi

sistemində kainat, dünyanın sonu, təqvim ölüm haqqında, eləcədə insanlıarın

mədəni nəaliyyətlərinin odun əldə edilməsi, sənətkarlıq, əkinçilik, adət və

ənənələr haqqında miflər üstünlük təşkil edir. Bu tip miflər söz yox ki, ilkin

başlanğıc, dünyanın yaranışı və quruluşu, təbiət hadisələrinin əmələ gəlməsi,

dünya ahəngi və s. ilə bağlı suallara cavablar axtarmağın ibtidai səyləri kimi

təşəkkül tapmışdır. Mifoloyi sistemə xas olan bütün süyetlər, inancalr, ayinlər,

mərasimlər və i. a. beləcə yaranmışdır.

Mifologiya məzmun və formaca müxtəlif olduğunda görə müxtəlif

məqsədlərə xidmət etmışdir. Onun köməyi ilə insan kosmosu, ətraf aləmin

predmet və hadisələrini bəşərləşdirməklə, canlılandırmaqla onlara anlaşılır,

heyrət və həyacanlarını dəf edir, özünə təskinlik verir, pis yaxşıdan ayırd edə

bilir. Mifologiyada keçmış, gələcək və indi uzlaşdırılır. Onun vasitəsi ilə bu vəya

digər xalqın kollektiv şüuru formalaşır, nəsillərin mədəni əlaqəsi təmin edilir,

cəmiyyətin mənəvi sərvətlər sistemi hifz olunur, müəyyən davranış normaları

təqdir edilir. Mifik təfəkkür həmçinin özündə təbiət-cəmiyyət, dünya-insan

sistemində mövcüd olan ziddiyətlərin həlli yollarının ilkin, ibtidai axtarış

cəhdlərini əks etdirir.

9

Mifologiya real, həyati əsaslara malik dünyaduyumudur, dünya anlamıdır.

O, gercək dünyanın hadisələrini, faktlarını sadəlövhçəsinə təcəssüm etdirən,

avamcasına şərh edən insan əqlinin erkən mərhələsində əmək təcrübəsi

prosesində, müəyyən sosial-iqtisadı şəraitdə meydana gələn yaradıcılıqdır.

İnsanların əmək və həyat təcrübəsi genişləndikcə mifoloyi fantastikanında

dairəsi genişlənir. Bəşər mənəvi mədəniyyətinin ən qədim forması kimi o,

özündə əxlaq normalarını, incəsənət növlərini, dini etiqadları, siyasi baxışların,

biliyin, fəlsəfənin ilkin ünsürlərini, rüşeyimlərini birləşdirir. Yalnız sonralar

həmən ünsürlər müstəqil inkişaf etmişlər. Mifologiya yarandığı dövrün hər nəyi

varsa hamısını özündə birləşdirən, bölünməz vahid, unversal şüur forması

olmuş, müxtəlif xalqların poetik zənginliyini və müdrikliyini əks etdirmışdir.

Burada dünyanın möcüzəli mifik suyetlərdə və obrazlarda verilən vahid

mənzərəsində real gercəkliklə uydurma fantaziyalar, təbii ilə fövqaltəbii, biliklə

inam, ağıl ilə emosiya culğalaşır. Miflərdə dünya və insan, subyekt və obyekt,

ideal və maddi, əşya və işarə, predmet və onun əlamətləri, bilik və inam, zaman

və məkan münasibətləri arasında heç bir fərq qoyulmur. İnsan düşüncəsi bu

fərqi sonralar müəyyən edir.

Dünyanın yaranması və cəmiyyətin meydana gəlməsi, həyat, ölüm və s.

haqqında vaxtı ilə mifologiyanın irəli sürdüyü suallara cavab axtarmaqda din və

fəlsəfə başqa yolu seçirlər. Mifin, dinin, incəsənətin, fəlsəfi və elməqədərki

təsəvvürlərin əvvəllər bir-bnirilə culğalaşan inkişaf yollarızaman keçdikcə bir-

birindən fərqlənən müxtəlif istiqamətlərə çevrilir. Ətraf hadisələr tədricən

insanlarda daha aydın təsəvvürlər yaratmağa başladıqca dünyanın mifoloji

izahatı artıq onları qane etmir. İnsan təfəkkürünün yaradıcılığa doğru inkişafı

yeni mərhələyə qədəm qoyur. Dünya və həyat haqqında mif və dinlə sıx

əlaqədar, dinin ağuşunda əmələ gəlmiş ilkin fəlsəfi elməqədərki təsəvvürlər

ictimai şüurun müxtəlif tipləri kimi formalaşır.

10

Din dünyagörüşün elə bir formasıdır ki, burada dünyanın anlaşılması

onun ikiləşdirilməsi prinsipi əsasında mümkün sayılır. Əbədi axirət dünyasına

və hiss üzvüləri ilə bilavasitə qavranılan real aləmə bölünən dünya dində

fövqaltəbii qüvvələrin fəaliyyətinin məhsulu kimi təqdim olunur. Dini şüura xas

olan ən mühüm əlamət fövqaltəbiiliyə, fövqaltəbii varlıqlarla real abyektlər

arasında fövqaltəbii əlaqələrə, real obyektlərin fövqaltəbii xususiyyətinə

inamdır, etiqaddır. Bu mənada mifologiya ilə dinin ilk mənbələri sanki eynidir.

Lakin tarixlik baxımından ictimai şüurun spesifik formasıolan din mifologiyadan

sonra meydana gəlmiş və ondan bir çox ünsürləri mənimsəmişdir.

Fövqaltəbiilik dedikdə maddi aləmin qanunlarına tabe olmayan, səbəb və

nə

Ticə əlaqələri silsiləsindən kənarda qalan şeylər nəzərdə tutulur. Fövqaltəbiilik

əslində real hadisələrin, gercək varlıqların inkarı olub, onlara qarşı qoyulur.

Burada mütləq, əbədi sayılan Allah sonlu, keciçi şeylərə və hadisələrə qarşı

durur. Allah ideyası, Allaha şəksiz inam dində başlıcadır. Dini ehkamlarda o, hər

şeyin, bütün dünyanın, təbiətin qanunlarının və insanın yeganə yaradıcısıdır.

Fövqaltəbiilik ideyaları və obrazları gercəkliyə uyğun gəlmədiyindən, onlarla

uzlaşmadığından elm onların uydurma və illuziyalı olduğunu qeyd edir. Lakin

fövqaltəbiiliyə inamın bəşər tarixi boyu həmişə real əsası olmuşdur. Ancaq dini

şüurda reallığın əvəz edicisi kimi xəyali mahiyyətlərin, xassə və əlaqələrin

illuziyalı aləmi yaranır. Miflər, ehkamlar, nəsihətlər, pərəstiş qaydaları,

haramlar formasında ifadə olunan fövqaltəbiiliyə münasibət, yəni onun real

mövcudluğuna inam dini dünyagörüşünün əsasını təşkil edir. İnam dini şüurun

mövcüdluq üsuludur. Onun zahiri forması olan sitajiş icra edilən ayinlərdə,

ibadətlərdə, mərasimlərdə, riayət olunan göstərişlərdə, ehkamlarda qərarlaşan

sistemdir. Təsəvvürlərdə, hisslər, emosiyalar bu bu sistemin zəruri ünsürləridir.

11

Dini forma və mahiyyətcə olduqca mürəkkəb təbiətə malikdir. Ateizm

tərbiyəsini proqram vəzifə elan edildiyi sabiq soailizm quruculuğu şəraitində

dinə birtərəfli, həmdə yanlış təriflər verilmış, o, keçmişin zərərli qalığı elan

edilərək kəskin tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Söz yox ki, dinin bəşər tarixində

rolu ziddiyyətli olmuşdur. Siniflicəmiyyətlərdə dini fanatizim, mövhumat hakim

qüvvələr tərəfindən cəhalət aləti kimi istifadə edilmişdir. Tarixən bəlli olan

saysız-hesabsız müharibələr dinin bayrqğı altında aparılıb. Lakin dinə qiymət

verilərkən ondan hansı məqsədlər naminə istifadə olunmasını deyil, onun

həqiqi məziyətlərini və necəliyini əsas götürmək lazımdır.

Din mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi ümumibəşər sərvətlərin

zənginləşməsi yolunda mühüm amildir. O, özünün ayin və mərasimləri ilə

insanlar arasında məhəbbət, xeyirxahlıq, səbr, əzablara sinə gərmək, paxıllıq,

nəciblik, vicdan, borc, ədalət və s. kimi müsbət keyfiyyətlərin aşılanmasına,

mənəviyyatın zənginləşməsinə kömək edir.

Din ilə fəlsəfənin yaxınlığı da məhz bundadır. Onların hər ikisi

adamlarınşüuruna və davranışına təsir göstərən oxşar problemlərin həllinə səy

göstərirlər. Lakin dünyagörüşün müxtəlif formaları kimi onların aralarındakı fərq

olduqca böyükdür.Din kor-koranə inama, etiqada, fəlsəfə isə zəkaya, elmə

əsaslanır, öz müddəalarını məntiqi-pasional cəhətdən subuta yetirir. Fəlsəfədə

insanın dünyada yeri və rolu nəzəri cəhətdən aşkarlanır. Xiristanlığ və İslam kimi

dünya dinlərində dünyagörüşü məsələlərinin qoyuluşu və həlli Allahın adı ilə

bağlıdır. Fəlsəfədə isə ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin düşüncə tərzi,

əqidəsi, həyati mövqeyi, istək və arzuları zamanın tələbinin ifadəsi kimi başlıca

amil hesab edilir. Etiqada əsaslanan dindən fərqli olaraq fəlsəfə dünyagörüşün

intellektual cəhəti ön plana çəkilir, dünyanın və insanın zəka və rasional bilik

12

mövqeyindən anlaşılmasına artan tələbat ifadə olunur. Bunu fəlsəfənin

predmeti və funksiyalarının şərhində daha aydın körmək olar.

3.Hər bir elm kimi fəlsəfənin də öz tədqiqat obyekti, predmeti vardır. Onun

obyekti varlıqdır, təbiətdir, cəmiyyətdir, insandır, real gerçəklikdir. Bunları fizika,

kimya, biologiya, psixologiya və s. elmlər də öyrənir.Həmin elmlərdən fəlsəfəni

fərqləndirən başlıca xususiyyət ondan ibarətdir ki, o, təbiət hadisələri, cəmiyyətin

inkişafı və insan təfəkkürü üçün ümumi olan cəhətləri və qanunauyğunluqları tədqiq

edir.

Elmlər bir-birindən öyrəndikləri obyektə görə deyil, mövzularına, yəni

predmetlərinə görə fərqlənir. Elmin predmeti o deməkdir ki, o öz obyektindən ayırd

etdiyi cəhətlərə hansı baxımdan, hansı nəzəri və praktiki aspektdən yanaşır. Elmin

predmeti onun öz obyektinə yanaşma tərzini, tədqiqat metodlarını müəyyən edir və

müvafiq anlayışlar vasitəsilə şərh olunur. Dəqiq elmlərin predmeti yığcam olduğu

halda, fəlsəfənin predmeti çox genişdir. O intellektual fəaliyyətin elə bir sahəsidir ki,

onun əsasında insanın dünyaya başlıca münasibətləri durur.

İnsan mövcudatın mahiyyəti və hadisələrin səbəbi haqqinda düşünməyə

başladığı andan da fəlsəfənin tarixi başlanır. Onun problem dairəsi, predmeti

cəmiyyətin mənəvi həyatının bütün sahələrinin, elmin və nəzəri fikrin inkişafı ilə

tarixən dəyişmişdir.

Bir çox əsrlər boyu fəlsəfə elmlər elmi funksiyalarını yerinə yetirmiş, denya və

insan haqqinda bütün bilikləri ehtiva etmişdir. Riyaziyyat, fizika, coğrafiya, tarix,

astranomiya, məntiq qədimdə mövcud olmamışdır. Tarixi inkişaf nəticəsində bu

elmlər tədricən fəlsəfədən ayrılaraq müstəqil bilik sahəsinə çevrilmişlər. Bunun

nəticəsində tədricən fəlsəfənin problem dairəsi müəyyənləşmiş, predmeti

formalaşmışdır.

Fəlsəfə hansı problemləri öyrənir? Onun predmeti nədən ibarətdir? Bu kimi

suallara fəlsəfəyə dair mövcud olan bəzi dərsliklərdə və dərs vəsaitlərində heç də

13

düzgün olmayan cavablar verilir. Adətən fəlsəfəyə təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün

ən ümumi inkişaf qanunları haqqında elm kimi baxılır, ona təbiətən xas olmayan

“ideoloji nəzarətçi” kimi funksiya aid edilir.

Fəlsəfənin problem dairəsindən, predmetindən danışmazdan əvvəl onunla elm

arasındakı fərqli və oxşar cəhətlərə nəzər salmaq lazım gəlir. Fəlsəfə ciddi mənada

fizika, kimya, biologiya, astronomiya kimi elm deyildir. Bu elmlər dünyanı bütövlükdə

deyil, onun ayrı-ayrı sahələrini xüsusi metodlar, cihazlar, müşahidələr və təcrübələr

vasitəsilə öyrənirlər. Mənəvi fəaliyyətin incəsənət, siyasət, din və s.kimi əhəmiyyətli

formaları da vardır. Onlardan fərqli olaraq fəlsəfənin qarşısında başqa məqsədlər,

ayrılıqda heç bir elmin həll edə bilmədiyi məsələlər durur.

Bununla belə fəlsəfə ilə elmin oxşar cəhətlərini inkar etmək olmaz. Elmi biliklər kimi

fəlsəfi biliklər sistemlidir, ardıcıldır, mütəşəkkildir, məntiqi olaraq biri digərindən nəşət

edir. Elmi biliklər kimi fəlsəfi biliklər də isbat olunandır, inama, emosiyaya deyil, əsaslı

məntiqi dəlillərə söykənirlər. Elm kimi fəlsəfə də həqiqətə can atır, real hadisələr,

proseslər və münasibətlər haqqında obyektiv bilik verir.

Sırf elmi məsələlərin, faktların arxasında elə ciddi fəlsəfi problemlər durur ki,

onları aydınlaşdırmadan bu və ya digər elmi nailiyyətlərin, kəşflərin, konsepsiya və

nəzəriyyələrin əhəmiyyətini müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Fəlsəfi problemlərin

araşdırılmasının əhəmiyyəti dünya görüşün formalaşmasında daha qabarıq nəzərə

çarpır. Belə ki, özünün fəaliyyətinin istiqamətini və perspektivlərini, real məqsədlərini

müəyyən etmək, başqalarının hərəkətlərinə münasibətini bildirmək, hər hansı elmi,

texniki nailiyyətləri düzgün qiymətləndirmək üçün insanın ətraf dünya haqqında

müəyyən təsəvvürləri, baxışları olmalıdır. Başqa sözlə o, müəyyən dünyagörüşə malik

olmalıdır.

Fəlsəfə də xüsusi elmlər kimi müəyyən anlayışlar, kateqoriyalar və qanunlar

vasitəsilə fikri əməliyyat aparır. Lakin fəlsəfi anlayışlar və qanunlar yüksək ümumilik

səciyyəsinə malik olub, gerçəkliyin ən mühüm tərəflərini və onlar arasındakı qarşılıqlı

14

əlaqələri əks etdirir. Fəlsəfənin qanun və kateqoriyaları dünya, təbiət, cəmiyyət,

onların mövcudluq və inkişaf formaları haqqında ümumi məlumat verir.Varlığın və

idrakın ümumi prinsiplərinin öyrənilməsi zərurəti ictimai tələbatdan doğmuşdur.

Fəlsəfi təfəkkürün tarixən birinci forması sayılan naturfəlsəfə (təbiət haqqında fəlsəfi

tə`lim) beləcə yaranmışdır. İlk antik yunan mütəfəkkirləri (Fales, Asnaksimen,

Anaksimandr, Parmenid və. b) əsas etibarı ilə müxtəlif təbiət hadisələrinin mənşəyini

anlamağa cəhd etmişlər. Onlar dünyanın mənzərəsində kosmosu mərkəzdə götürür,

insana isə mikro kosmos kimi baxırdılar.

Təbiət hadisələri haqqında xüsusi elmi təsəvvürlər toplandıqca nəzəri və tətbiqi

biliklərin ayrı-ayrı sahələri arasında sədlər yaranır, riaziyyat, astranomiya, təbabət və.

s fəlsəfədən ayrıldıqca onun məşğul olduğu problemlər dairəsi məhdudlaşır. Eyni

zamanda fəlsəfənin predmeti və spesifikası dəyişməklə, nonun özündə mütərəqqi

inkişaf “izimli” variantları, nəzəriyyələri və cərəyanları meydana gəlir. Varlıq haqqında

tə`lim olan ontologiya, idrak nəzəriyyəsi kimi formalaşan qnoseologiya, məntik, etika,

estetika kimi fəlsəfi fənlər beləcə meydana gəlmişdir.

Orta əsrlərdə Avropanın mədəni ən`ənələri zəminində dünyanın tamamilə

başqa mənzərəsi yaranır. Allah ideyası nəzəri düşüncələrinin əsasını təşkil edir. Artıq

kainatın, həyatın, insanın mənşəyi yox, onları yaradanın obrazı diqqəıt mərkəzində

götürülür. Fəlsəfə əsasən bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdə olur.

İntibah və ilkin kapitalizm dövrlərində dünyanın zehni mənzərəsinin

formalaşmasında mexaniki saatların, müxtəlif nəqliyyat və istehsalat maşınlarının

ixtirası mühim amil oldu. XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq fəlsəfə ilə xüsusi emlər

arasında ayırma prosesi sürətlənir, mexanika, fizika, kimya, biologiya, hüquqşünaslıq

və. s elmi idrakın müsteqil sahələrinə çevrilir, elmlər sistemində fəlsəfənin mövqeyi və

rolu keyfiyyətcə dəyişir. Fəlsəfə artiq xüsusi elmlərin problemlərinin həlli ilə məşğul

olmur. Lakin xüsusi elmlər qarşısında duran və onların imkanları dairəsində həll edilə

bilməyən ümumelmi, dünyagörüşü məsələlərinin tədqiqi ilə yenə də fəlsəfə məşğul

15

olur. Belə ki, insanın dünyaya və dünyanın insana münasibətini ayrıca bir problem

kimi xüsusi elmlərdən heç birisi öyrenmir. Bu problem fəlsəfənin predmetini təşkil

edir. Geniş mənada fəlsəfə varlıq və şüurun, maddi və mənəvi, insan və dünyanın

münasibətini, qarşılıqlı əlaqəsini, obyektiv reallığı, idrakın ən ümumi inkişaf qanunları

öyrənir. Fəlsəfənin biliklər sistemində yeri və rolu aləmə ümumi və bütöv halında

yanaşması ilə, müəyyən dünya görüşü verməsi ilə müəyyən olunur. Bəşər

cəmiyyətinin mənəvi tərəqqisində fəlsəfə məhz dünya görüşün xüsusi forması kimi

mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Fəlsəfi dünya görüşün əsas dairəsi, “gərginlik mərkəzi” dünya və insandır.

Fəlsəfə onlara əlahəddə deyil, qarşılıqlı münasibətdə baxır. “Dünya və insan” problemi

fəlsəfi düşüncələrin təməlini təşkil edir. Bütün digər fəlsəfi problemlər məhz “subyekt-

obyekt”, “maddi-mənəvi” problemindən nəşət edir. Mahiyyətcə olduqca geniş və çox

şaxəli olan “dünya-insan” əməli olaraq istənilən fəlsəfi problemlərin ən mücərrəd,

universal və ən ümumi ifadəsi kimi çıxış edir. Bu səbəbdədir ki, onu həm də fəlsəfənin

əsas məsələsi adlandırırlar.

Fəlsəfəninəsas məsələsinin klassik şəkildə ilk dəfə Hekel formula etməyə

çalışmışdır. Onun fikrincə, fəlsəfə şuurla varlıq arasındadır ki, əksliyi ləğv edir. Digər

alman filosofu Feyerbaxa görə, fəlsəfənin bütün tarixi mənəvi olanın hissi olana

münasibəti məsələsi ətrafında cərəyan edir. F.Engels isə təfəkkürün varlığa, ruhun

təbiətə münasibətini hər bir fəlsəfənin əsas məsələsi kimi müəyyən etmişdir. Məhz bu

məsələnin həlli müxtəlif dünya görüşlərin xarakterini müəyyən etməkdə başlıca rol

oynamışdır.

Fəlsəfənin əsas məsələsinin strukturunu təşkil edən “varlıq”, “təfəkkür”, “ruh”

və “təbiət” anlayışları “dünya-insan”, “maddi-mənəvi” probleminin həllinə xidmət

edir. Bu məsələnin ənənəvi olaraq iki tərəfi ayırd edilir: nəyin – maddi dünyanınmı,

yoxsa şüurunmu, ideyanınmı birinci və nəyin ikinci, törəmə olmasını qəbul etmək

məsələnin ontoloji (yunanca “ontos” var olan, “logos” təlim deməkdir) tərəfidir. Bu

16

dünyanın mahiyyəti, varlığın təbiəti haqqında təlimdir. Filosoflar bu münasibəti

anlamaqda nəyi çıxış nöqtəsi götürmək baxımından iki böyük əks istiqamətə ayrılırlar.

Mənəvini maddinin məhsulu hesab edən, təbiəti,materiyanı ilkin başlanğıc kimi qəbul

edın filosoflar materialist (lat. “matera” – maddi, əşyavi olan), ideyanı, şüuru, ruhu,

birinci, maddi olanı isə ondan törəmə hesab odən filosoflar idealist (yunanca “idea-

fikir,təsəvvür) adlandırmışlar. Bu əks istiqamətlərin yaranması təkcə nəzəriyyə deyil,

həm də sosial-iqtisadi və siyasi amillərlə bağlı olmuşdur.

Bu fəlsəfi cərəyanlardan hər birisi uzun inkişaf yolu keçmiş və müxtəlif

növlərdə, formalarda təzahür etmişlər. Qədim dövrün sadəlövh materializmi, XVI-XVIII

əsrlərin mexaniki-metafizik materializmi, dialektik və tarixi materializm fəlsəfi

materializmin əsas formaları sayılır.

İdealizmin isə - obyektiv və subyektiv idealizm kimi iki növü məlumdur. Obyektiv

idealistlər (Platon, Hegel) insan şüurundan asılı olmadan mövcud olan və ondan əvvəl

gələn “metləq ideyanı”, “mütləq ruhu” hər şeyin yaradıcısı – demiurqu hesab

etmişlər. Konkret şeylərə və hadisələrə onların rəmzi təcəssümü kimi baxmışlar.

Əslində “mütləq ideya” mahiyyətcə Allahın fəlsəfi təxəllüsüdür. Bu baxımdan obyektiv

idealizm dinə daha çox yaxındır və onu nəzəri cəhətdən əsaslandırır.

Subyektiv idealistlər (C. Bergli, E. Max, R. Avenairus və b.) isə hiss üzvləri ilə

dərk edilən predmetləri fərdi insan duyğularına müncər edirlər. Onların fikrincə,

görünən, duyulan predmetlər insanların hissi qavrayışından kənarda mövcud deyildir,

duyğuların təsəvvürlərin bir növ kombinasiyası, kompleksidir. Deməli, hər şey insanın

duyğularından, hissi qavrayışından hasil edilir. İngilis filosofu C.Bergliyə görə, mövcud

olmaq elə qavranılmaq deməkdir. Belə subyektiv idealist baxış olipsizm (latınca –

təkcə özüm) adlanır. Lakin subyektiv idealizm insan hissindən yüksək təbiət fövqündə

duran ilkin başlanğıcın, yəni Allahın mövcudluğunu qəbul edir, duyğuları Allahın

iradəsini bizə çatdiran işarə, nişanə sayır. Beləliklə də son anda o, obyektiv idealizmlə

çuğlaşır.

17

Həm matrealizm və həm də idealizm varlığın əsasında bir başlanğıcı götürən

monist (yunanca –“monos”-bir) dünyagörüşdür. Fəlsəfə tarixində aləmin əsasında iki

başlanğıcı, maddi və mənəvi substansiyaları (latınca-mahiyyət, cöhvər) götürən

duualist (latınca-dualis ikili) fəlsəfi sistem də mövcuddur. Onun klassik nümayəndəsi

fransız filosofu R.Dekert (XVII əsr) şüuru materiya ilə birlikdə ilkin başlanğıc kimi

götürmüşdür.

Fəlsəfənin əsas məsələsinin ikinci – qnoseoloji (yunanca qnosis – bilik, logos –

təlim) adlanan tərəfi dünya və onun qanunlarının dərk olunub – olunmaması

problemindən ibarətdir. Tarixən filosoflar dünyanın mahiyyətcə dərk olunması

prinsipini əsaslandırmış, belə bir müddəanı qəbul etmişlər ki, təbiətdə dərk olunmaz

bir şey yoxdur və təcrübədə yoxlanılmış biliklər obyektiv aləmi əks etdirən həqiqi

biliklərdir. Lakin bununla yanaşı olaraq bir sıra filosoflar dünyanın prinsipcə

dərkedilənliyini, biliyin obyektiv xarakterini inkar edir, insan zəkasının qüdrətini

məhdudlaşdırır, inama bilik qarşısında üstünlük verirlər. Belə filosofların təbliğ

etdikləri idrak nəzəriyyəsinə aqnostisizm (yunanca “a” - inkar, qnosis – bilik, yəni –

“bilmək”) deyilir. Həmin termini ilk dəfə XIX əsr ingilis təbiətşunası Heksli işlətmişdir.

Aqnostisizm dünyanın dərk edilməsini inkar edən bir nəzəriyyə kimi D.Yumun,

İ.Kantın, E.Maxın və b. yaradıcılığında özünün geniş əksini tapmışdır. İnsan

biliyinin mənbəyi və həqiqətin meyarı məsələsinin mənasını və əhəmiyyətini anlamaq

baxımından fəlsəfədə müxtəlif təlimlər və cərəynlar vardır. Bunların sırasında

rasionalizm, empirizm və sensualizm daha səciyyəvidir. Hərgah rasionalizm idrakda

duyğuların roluna məhəl qoymayaraq əqlin, mücərrəd təfəkkürün əhəmiyyətini

mütləqləşdirirsə, onun əksinə olaraq empirizm və sensualizm hissi təcrübəni və

duyğuları insan biliyinin mənbəyi və meyarı hesab edir.

Müxtəlifliyindən asılı olmayaraq hər hansı bir fəlsəfi təlim nəticə etibarı ilə ya

materializmdən, ya da idealizmdən ibarətdir. Fəlsəfənin tarixi də elə materializm və

idealizmin mübarizəsi tarixidir. Mövqelərini əsaslandırmaqda elmə, təbiətşünaslığa

18

söykənən materializm ilə dinlə müttəfiq olan idealizm arasında min illər ərzində gedən

mübarizə prosesində fəlsəfə qanunauyğun olaraq inkişaf etmişdir. Təfəkkürün varlığa

münasibəti məsələsi ətrafında gedən mübahisədə fəlsəfə yeni məna və forma kəsb

etmişdir.

Fəlsəfə iki min beş yüz ildir ki, yaşayır. Lakin “maddi – mənəvi” problemi

əsasında qütbləşmənin dünyagörüşü əhəmiyyətini dərk etmək üçün fəlsəfənin əsrlərlə

inkişafı tələb olunurdu. XVII-XVIII əsrlərdə fəlsəfənin xüsusi fikir forması kimi bir

tərəfdən dindən və digər tərəfdən konkret elmlərdən fəal sürətdə ayr;lma]a ba.lad;];

andan həmin qütbləşmə daha aydın nəzərə çarpır və prinsipial xarakter kəsb edirdi.

Buna baxmayaraq filosofların müəyyən qismi heç də həmişə varlıq ilə təfəkkürün

münasibətinə əsas dünyagörüşü məsələsi kimi baxmamışlar. İstər qədimlərdə, istərsə

də indi bir çox filosoflar məhz həmin məsələni həll etməyi özlərinin əsas vəzifəsi

bilməmış, tərəqqi, azadlıq, xoşbəxtlik, gözəllik və əxlaq problemlərini ön plana

çəkmişlər. Lakin “maddi-mənəvi” problemi əbədi olaraq fəlsəfənin əsas problemi

olmuş və olmaqdadır.

Çoxcəhətli “dünya-insan” münasibəti üç əsas tipə ayrılır: idraki, praktiki, və

dəyərli. Klassik alman filosofu İ.Kanta görə, ümumən fəlsəfə üçün üç sualın böyük

əhəmiyyəti vardır. 1) Mən nəyi bilməliyəm? 2) Mən nə etməliyəm? 3) Mən nəyə əmin

olmalıyam? Məhz həmin suallar insanın dünyaya münasibətinin yuxarıda göstərilən

tiplərini ifadə edir.

Mədəni – tarixi hadisə olan fəlsəfə olduqca çoxsahəlidir. Onun başlıca vəzifəsi

hər şeydən əvvəl insan həyatının əsaslandığı və bəşər mədəniyyətinin universaliyaları

adlandırılan ən ümumi ideyaları aşkar edib üzə çıxarmaqdır. Onların arasında varlıq,

substantiya, materiya, ruh, şüur, idrak, nəticə, hadisə, zərurət, təsadüf və s.kimi

universal fəlsəfi anlayışlar başlıcadır.

Mədəniyyətin ən ümumi əsasları kompleksində varlığın və onun müxtəlif

sahələrinin (təbiət, cəmiyyət, insan) ümumiləşdirilmiş obrazı əsas yer tutur. Burada

19

insanın dünyaya münasibətinin digər formaları da - əməli, idraki, qiymətləndirici və

s.mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buradan da fəlsəfənin mühüm bölmələrinin və uyğun

funksiyalarının adları yaranmışdır: 1) Ontologiya (varlıq haqqında təlim); 2)

Qnoseologiya (idrak nəzəriyyəsi); 3) Sosiologiya (cəmiyyət haqqında təlim); 4)

Praksiologiya (insanın əməli fəaliyyəti, praktika haqqında təlim); 5) Aksiologiya-

insanın gerçəklikdəki predmet və hadisələri qiymətləndirməsi haqqında təlim.

Varlığı dərk etmək, universaliyaları şərh etmək funksiyalarından savayı fəlsəfə

dünyagörüşün rasional-nəzəri forması kimi insan təcrübəsinin, əməli fəaliyyətinin

bütün nəticələrini anlayışlar formasında təkmilləşdirmək və sistemləşdirmək vəzifəsini

daşıyır. `

Ümumiləşmiş ideya və nəzəriyyələri işləyib-hazırlamaq lap əvvəldən fəlsəfənin

başlıca vəzifəsi olmuşdur. Konkret elmi biliklərin inkişafı sayəsində fəlsəfi

ümumiləşdirmələr əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşmişdir. Fəlsəfə daim axtarışdadır.

Köhnəlmiş fikirləri tənqid süzgəcindən keçirib varlığın və ya idrakın yeni-yeni

çalarlarını aşkar edərkən fəlsəfə nəinki keçmişə, habelə indiyə və gələcəyə müraciət

edir. Fəlsəfə adi praktiki və elmi bilikləri nəzəri cəhətdən ümumiləşdirir. İnsanların

mədəni-tarixi həyatından fəlsəfənin funksiyalarından biri bəşəri təcrübənin bütün

formalarını (əməli, idraki, aksioloji) fikrən inteqrasiyasıdır. Onların bütövlükdə fəlsəfi

mənisənilməsi ahəngdar ictimai həyatı zəruri şərtidir.

4. İngilis filosofu B. Rassel “Qərb fəlsəfəsinin tarixi” adlı Əsərində yazır ki,

“teologiya ilə elm arasında hər iki tərəfdən həmlələrə məruz qalan sahibsiz bir torpaq

vardır; bu sahibsiz torpaq məhz fəlsəfədir”. Əslidə isə fəlsəfə elmlər kompleksində

mühüm yer tutur. Əvvəldən deyildiyi kimi fəlsəfə və konkret elmlər bir kök üzərində

yüklənmiş, sonralar şaxələnmişdir. 17-18-ci əsrlər də elmin ayrı-ayrı sahələrinin

formalaşması və onların fəlsəfə adlanan ümumi bilikdən ayrılması kimi formalaşması

prosesi bəşər mədəniyyəti tarixində mühüm hadisə idi. Həmin vaxtdan etibarən

fəlsəfə nəzəri-elmi biliyin xüsusi forması kimi inkişaf etməyə başlayır. Fəlsəfənin bir

20

elm kimi qərarlaşması İ. Kantın adı ilə bağlıdır. Elmləri adətən beş böyük qrupa

bölürlər: fəlsəfi elmlrə, hünanitar elnlər, təbiətşunaslıq, dəqiq və texniki elmlər.

Elmlərin bele təsnifatında fəlsəfə mərkəzdə durur. Bu o deməkdirki, fəlsəfə bütün

elmləri bir-biri ilə əlaqələndirən vəsilə rolunu oynayır.

Elmlər sistemində fəlsəfənin başlıca vəzifəsi başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki,

o, bir çox elm sahələrinin nailiyətlərini ümumiləşdirərək, təbiəti, cəmiyyəti, insanı

öyrənən elmlərin bir növü inteqrasiya vasitəsi kimi çıxış edir.

Fəlsəfənin tədqiq etdiyi problemlər müəyyən məna da digər elmləridə

maraqlandırır. Fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya, pisxologiya, etnoqrafiya,

sosiologiya, tarix, təbiət, hüquq, ədəbiyyatşunaslıq, siyasətşşunaslıq, iqtisadiyyat və s.

elmlərin öyrəndiyi proses və hadisələrin tənqidi mahiyyətcə fəlsəfi problemlərin

qoyuluşuna gətirib çıxarır. Fəlsəfə onun tarixi və etika, estetika kimi sahələri nəinki,

elmi –nəzəri, həm də praktik əhəmiyyətə malikdir. Elm dəyərli nəzəri əsaslara malik

olduqda fayda verə bilər. Məlumdur ki, müasir elmi-texniki tərəqi şəraitində insan

ibernetik qurğulardan, atom enerjisindən istifadə etməklə, kosmosu fəth etməklə və

i. a. böyük xaruqələr yaradır. Lakin elə anlarda olurki, insanın elm və texnikanın gücü

ilə yaratdığı silahlar onun öz əleyhinə çevrilir. Bunun üçün faciəli Cernobil hadisəsini

yada salmaq kifayətdir. Bir cəhətidə unutmaq olmaz ki, elm-texniki tərəqqi sayəsində

insanın fiziki qüdrəti, onun təbiətə təsiri nə qədər artsada mənəviyyatı bir o qədər

cılızlaşır. Əxlaqi nöqteyi-nəzərindən müasir televiziya, nəqliyyat, informasiya və s.

vasitələrə geniş sürətdə əhatə olunan insanla orta əsirlərin sadəli insanı müqayisə

edilməzdir. Deməli, elmin unversal dəyərli mənəvi yönümü olmalıdır. Elmin belə

qiymətli dünyagörüşü əsaslarını müəyyən etmək fəlsəfi xarakter daşıyır. Fəlsəfənin

öyrəndiyi ən ümumi qanunauyğunluqlar və anlayışların elmi cəhətdən dərk

olunmasının metodoloyi əsasını verir. Belə əsas xüsusi elmlərdə spesfiq forma kəsb

edir.

21

Elmlər öyrənilən hadisələrin mahiyyətinə nüfuz etmək imkanı verən anlayışlarla

əməliyyat aparır. Xüsusi elmlərin anlayışları onların tədqiqat obyeki ilə məhdudlaşır.

Riyaziyyatda “diferansial”, “inteqral”, fizikada “kütlə”, “enerji”, biologiyada

“assimilasiya”, “dissimilasiya”, və i. a. kimi əsas anlayışları buna misal göstərmək olar.

Lakin onlardan fərqli olaraq “varlıq”, “ziddiyyət”, “məzmun”, “inkar”, “forma”,

“mahiyyət”, Təzahür”, “səbəb”, “nəticə”, və s. kimi ən mühüm fəlsəfi anlayışlardan

bütün elmlərdə istifadə olunur. Həmin anlayışları xüsusi elmlər çərçivəsində hərtərəfli

tədqiq etmək, əlbətdə imkan xaricindədir. Eyni zamanda xarakterindən aslı olmayaraq

tədqiqat prosesində fəlsəfi anlayışlara müraciət etmədən keçinmək qeyri-

mümkündür. Bu bir faktdır ki, fəlsəfi təfəkkür məktəbini keçməyən alim çox vaxt

dünyagörüşü baxımından səhvlərə yol verir. Təbiətşunas alim M. Born elmi

tədqiqatda fəlsəfi dünyagörüşün mühüm istiqamətverici əhəmiyyətindən danışarkən

etiraf etmişdir ki, fizika öz nəticələrinin fəlsəfi dəyərini anladıqda yaşayır.

Öz növbəsində fəlsəfə digər elmlərə çox borcludur. Fəlsəfə məhz elmə

arxalandıqda subut üçün tutarlı dəlillər tapır. Lakin insan həyatının əsas pirinsiplərini

izah etmək üçün fəlsəfənin təkcə elmə müraciət etməsi kifayət deyildir. Burada inamı,

əqidəni, paxıllığı, saflıqı və vicdanı hər şeydən üstün tutan dinin, gözəlliyi, eşqi və

məhəbbəti vəsf edən, zövqü oxşayan incəsənətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək

olduqca faydalıdır. Tarixin təcrübəsi göstərirki, fəlsəfə bəşər biliklərinin dəyərli

məcmusuna arxalandığı zaman əhəmiyyətli olur. Fəlsəfə və elm tarix boyu bir-

birindən faydalanıblar. Müasir elmi ideyaların əksər qismi vaxtı ilə fəlsəfə tərəfindən

irəli sürülmüşdür. Antik yunan filosofları Levkipp və Demokritin maddənin atom

qurluşuna dair fikirlərini, P. Dekartin refleks anlayışını, hərəkətin saxlanması

pirinsipini, fransız filosofu P. Qassendinin və məşhur M.V. Lomonosovun molekulların

atomlardan ibarət mürəkkəb hissəciklər şəkilində mövcüd olmasına dair nəzəriyələrin

və s. buna misal göstərmək olar. Eyni zamanda elm tərəqqi etdikcə fəlsəfəni

əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirmişdir. Fəlsəfənin müstəqil elm sahəsi kimi

22

formalaşması da humanitar, texniki, təbiətşunaslıq elmlərə biləvasitə bağlıdır. Məhz

həmin elmlərin inkişaf prosesində fəlsəfənin yeni-yeni problemləri əmələ gəlmişdir.

Müasir dövürdə fəlsəfənin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqə dairəsi dahada

genişlənmişdir. Fəlsəfə varlıqla şüurun unversal münasibətini, onların ən ümumi

inkişaf qanunlarını öyrənərkən “insan-dünya” problemini tədqiq edən bütün başqa

elmlərin nailiyyətlərindən bu və ya digər dərəcədə istifadə edir. Bunsuz o, inkişaf edə

bilməz. Onun tədqiqat metodları da məhz həmin prosesdə formalaşmışdır. Fəlsəfənin

başqa elmlərlə, biliyin digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi onun inkişafının zəruri

şərtidir. Bunu fəlsəfənin tarixi tiplərinin nəzəri təhlilindən bir daha aydın görmək olar.

MÖVZU-2

QƏDİM ŞƏRQ VƏ ANTIK DÖVR FƏLSƏFƏSİ

Plan:

1.QƏDİM MİSİR

2. QƏDİM BABİLİSTAN

3. QƏDİM HİNDİSTAN

4. QƏDİM ÇİN

Fəlsəfə xüsusi bilik sahəsi kimi ilk dəfə Qədim Şərq ölkələrində: Misir,

Babilistan, Hindistan, Çin və Azərbayjanda meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir.

Lakin, bir sıra tədqiqatçılar, xüsusən Qərbdə geniş yayılmış avrosentrizmin

nümayəndələri bunu qətiyyətlə inkar edərək, Qədim Şərqdə fəlsəfənin

yaranmasının və inkişafının mümkün olmadığını iddia edirlər. Bu ondan irəli

23

gəlmişdir ki, əvvəla, Qədim Şərqin fəlsəfi fikri, əsasən, qərb və rus alimləri

tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Digər tərəfdən, Şərq fəlsəfəsinin obyektiv

tədqiqatçıları tərəfindən avrosentristlərə vaxtında lazımi javablar verilməmişdir.

Bu bir də ona görə vajibdir ki, avrosentristlərin bu fikri təkjə fəlsəfəyə deyil,

digər bilik sahələrinə, o jümlədən elmə, ədəbiyyata, injəsənətə və bütövlükdə

sivilizasiyaya aid edilir.

Bununla əlaqədar deməliyik: riyaziyyat, mexanika və astronomiya kimi

elmlərin vətəni Qədim Şərq olduğu, Qədim Yunan filosoflarının bir çoxu öz

ilkin fəlsəfi və elmi biliklərini buradan götürdükləri halda, görəsən nəyə görə

fəlsəfi fikir burada yarana bilməzdi?

Qədim Şərq ölkələrində yaranan və inkişaf edən fəlsəfi ideyalar burada

təşəkkül tapmış təbiət elmlərinə əsaslanırdı, buradakı filosoflar öz müddəalarını

sübut etməkdə bu elmlərin nailiyyətlərindən istifadə edirdilər.

1. QƏDİM MİSİR

E.ə. IV minillikdə Qədim Misir ərazisində mövjud olan quldarlıq quruluşu

burada öz inkişafının ən yüksək mərhələsinə çatmışdır. İlk təsərrüfat formaları–

əkinçilik və heyvandarlıqla yanaşı burada inşaat injəsənəti, daş və ağaj e'malı,

dəri aşılanması, kətan parçaların toxunması sənəti, papiruslar üzərində yazı və.s.

yaranmağa başlamışdı. Qulların əməyi ilə dünya mədəniyyətinin injiləri sayılan

irriqasiya (suvarma) sistemləri, nəhəng ehramlar, mə'bədlər, saraylar inşa

edilirdi. Belə bir istehsal fəaliyyəti insanlara təbiət, ətraf aləm haqqında

müəyyən biliklər əldə etmək üçün zəmin yaradırdı. Odur ki, burada bir sıra

təbiət elmləri-riyaziyyat, astronomiya, kosmologiya, təbabət və eləjə də fəlsəfə

sahəsində ilk addımlar atıldı: Günəş təqvimi yaradıldı; Nil çayının daşmasının

və çəkilməsinin səbəbini öyrənmək jəhdi Qədim Misirdə astronomiyanın

yaranmasına və inkişafına təkan verdi. Çay ildə bir dəfə daşır və müəyyən

müddətdən sonra çəkilirdi. Buna uyğun olaraq əhali əkinçilikdə toxumun

səpilmə vaxtını və məhsul yığımı dövrünü müəyyən edirdi.

24

Nil çayı daşan zaman Misir səmasında ən parlaq ulduz olan Sirus görünürdü.

Misirlilər bürjlərin (ulduzlar topası) fonunda Günəşin görünən yolunu (ekliptika)

müəyyən etmiş və onu on iki hissəyə bölmüşlər ki, bu da bizə mə'lum olan

Zodiakı ("Heyvanlar dairəsi"ni) təşkil edirdi. Min beş yüz il ərzində misirli

astronomlar 373 Günəş və 832 Ay tutulmasını qeydə almışlar. Səmanın daima

belə seyr edilməsi nətijəsində ilk Misir təqvimi meydana gəlmişdi. Bu təqvim

əvvəllər hər biri 30 gündən ibarət olan 12 aya bölünürdü. Hər ilin əvvəlində ona

5 müqəddəs gün də əlavə edilirdi. Bu da bir ilin 365 günə bərabər olmasını

göstərirdi.

Qədim Misirdə elm, xüsusən dəqiq elmlər tətbiqi xarakter daşıyırdı.

Əkinçiliyin inkişafı həndəsə elminin, binaların tikilməsi və suvarma kanallarının

çəkilməsi riyaziyyatın və mexanika elminin yaranmasına və inkişafına səbəb

oldu.

Dünya mədəniyyətinin nadir injilərindən sayılan və bir sıra sirləri hələ də

açılmamış, hər biri 2,5 tondan 54 tona qədər ağırlığında olan daş süxurlarından

və qranitdən tikilmiş məşhur Misir ehramları (piramidaları) məhz bu elmlərin

sayəsində inşa edilmişdir. Bu ehramlardan ən nəhəngi 146 metr hündürlüyü olan

Xüfu (Xeops) ehramıdır.

Qədim Misir riyaziyyatçılarının 36 ədəd saxsı qablar (gil lövhələr)

üzərindəki riyazi mətnləri dövrümüzədək gəlib çıxmışdır. Bunlar London,

Moskva və Berlin muzeylərində saxlanılan papiruslardır. Tətbiqi riyaziyyat

sahəsini əhatə edən bu mətnlər göstərir ki, Qədim misirliləri hələ o dövrdə

mürəkkəb ölçü əməliyyatlarından istifadə edirdilər . Həndəsə sahəsində təqribi

kvadrat kök alma, oturajağı kvadrat olan kəsik piramidanın hesablanması

(P=3,16), çevrənin uzunluğunun diametrə nisbəti və s. onların nailiyyəti idi.

Misir həkimləri təbabət sahəsində bir sıra nailiyyətlər əldə etmişlər.

Meyitlərin yarılması nətijəsində onlar insanın anatomiyasına, qan dövranına dair

bir sıra mə'lumatlar əldə etmişlər. Buradan belə nətijəyə gəlmək olur ki, onlar

xəstələrin müalijəsini ovsunlamaqla deyil, elmi əsaslarla həyata keçirirdilər.

Qədim Misirdə fəlsəfi fikrin meydana gəlməsi bir tərəfdən bu elmlərin

25

inkişafı ilə, digər tərəfdən isə dünyaya mifoloci baxışla bağlı idi. Fəlsəfi fikirlər

öz mənbəyini şifahi xalq yaradıjılığı olan miflərdən, əfsanələrdən, nağıllardan,

nəsihətlərdən götürürdü. Bizə gəlib çatan məşhur miflərdən biri "İsida və Osiris

haqqında" əsatirdir. Osiris səhraların təjəssümü olan qardaşı Set ilə mübarizə

aparır. İsida isə həm onların bajısı, həm də Osirisin arvadıdır (o vaxt Misirdə

fironlar öz bajıları ilə evlənirdilər). Set Osirisi aldadıb onu öldürür və kiçik

hissəjiklərə doğrayaraq ətrafa səpələyir. Yenijə Qor adlı oğul doğmuş İsida

ərinin meyitini axtarmağa yollanır. Qardaşının- qaynının əməllərindən hali olan

İsida ərinin bədəninin hissələrini yığır. Yer altı səltənətin allahlarından biri olan

Anubis və Osirisin oğlu Qor Osirisə həyat verirlər, o dirilir və Setlə vuruşaraq

ona qalib gəlir. Bu daimi mübarizə Misirdə ilin fəsillərini özündə əks etdirdi. Bu

fəsillər Nilin daşması dövrü, səpin dövrü, yetişmə dövrü və məhsul yığımı

dövrlərindən ibarət idi.

Aprel-iyun aylarındakı quraqlıq dövrü Osirislə Set arasında başlanmış

mübarizə, Nilin suyunun çəkilməsi və ətrafda kiçik gölməçələrin, bataqlıqların

yaranması, Osirisin ətrafa səpələnmiş bədəni, dirilməsi və Set üzərindəki

qələbəsi isə yeni daşqınları və həyatı əks etdirir.

Osiris həm də ölümün təjəssümü olduğundan bütün ölənlərin ruhu onun

qarşısında javab verməli idi. Tərəzinin bir gözünə ruh, digər gözünə isə haqq-

ədalət qoyulur. Əgər ruh günahsız olardısa, o, jəhənnəm odundan azad olur və

İala düzənliyinə göndərilirdi. Bu düzənlikdə başqa yerlərdən fərqli olaraq heç

vaxt quraqlıq olmazdı. Yə'qin elə buna görə də Qədim Misirdə belə hesab

edirdilər ki, ölümdən sonra bədənin saxlanılması şərti ilə ruh yaşaya bilər.

Mumiyalama, ölülər şəhərlərinin, nekropolların salınması, fironların daş

tabutlarının (sarkofaq), nəhəng ehramların yaradılması məhz bu məqsədə xidmət

edirdi.

Lakin miflər, onlara dini məzmun vermək tezliklə fəlsəfi baxışla əvəz

olunmağa başladı. Bu o dövrlərdə yaranmış ədəbi əsərlərdə də öz əksini

tapmışdır.

Qədim Misir klassik ədəbiyyatında ilk belə əsər "Arfaçının mahnısı" və

26

"Ölümün tərənnümü" olmuşdur. "Arfaçının mahnısı"nda "axirət dünyası"

anlayışı şübhə altına alınır. Əsərdə göstərilir ki, hələ o dünyadan heç kim

qayıtmamışdır ki, onun haqqında bir mə'lumat versin. Bu əsərdə belə bir fikir

vardır ki, insan yalnız öz əməllərinin sayəsində əbədi yaşaya bilər. Ona görə də

o öz işlərini elə qurmalıdır ki, onun əməlləri həmişə xatırlansın.

"Ölümün tərənnümü" əsərində isə bunun əksinə olaraq axirət dünyasının

mövjudluğu haqqında fikir irəli sürülürdü.

Bütün bunlar göstərir ki, mifoloci, dini dünyagörüşləri tədrijən aradan çıxır,

onları fəlsəfi baxışlar, həyata, ətraf aləmə yeni münasibət əvəz etməyə

başlayırdı.

2. QƏDİM BABİLİSTAN

Qədim sivilizasiya həmçinin Şumer-Akkad mədəniyyətini əhatə edir.

Şumer-Akkad mədəniyyəti e.ə. IV minillikdə Dəjlə və Fərat çaylarının arasında

yerləşən ərazidə yaranmışdır. Elə buna görə də ona İkiçayarası (yunanja

Mesopotamiya) deyilir. E.ə. III minillikdə İkiçayarasının şimal hissəsində

akkadlar, jənub hissəsində isə şumerlər məskən salaraq özlərinin müstəqil şəhər-

dövlətlərini yaratmağa başladılar. Tezliklə bu iki hissə bir səltənət altında

birləşdi. Lakin bir müddətdən sonra bu səltənət əmmarilər tərəfindən

dağıdılaraq, onun yerində yeni dövlət yaradıldı. Babilistan bu dövlətin paytaxtı

e'lan edildi. Beləliklə də, şumerləri, akkadları, əmmariləri, elariləri və digər

xalqları birləşdirən Qədim Babilistan səltənəti yarandı. Hammurapinin

hökmranlığı dövründə (e.ə.1792-1750) bu dövlət özünün ən yüksək zirvəsinə

çatmışdı. Babilistanın ikinji çiçəklənmə dövrü Assiriya hakimiyyəti dövrünə

təsadüf edir. Bu zaman onun ərazisi Misirdən İrana qədər olan torpaqları əhatə

edirdi. Bu dövlət tarixdə Yeni Babilistan adlanır.

Qədim Babilistanda elm daha çox inkişaf etmişdir. Bunu bizim

dövrümüzədək gəlib çıxmış çoxlu gil lövhələr də sübut edir. Assuriya sultanı

Aşşurbanipala məxsus kitabxanada 30 min belə lövhə saxlanılırdı. Riyaziyyat

elminə aid yüzlərlə belə lövhələrdə vurma jədvəli, kvadrat tənliklər, kəsrlər,

27

kvadrat və kub köklərinin çıxarılması əks olunmuşdur. Şumerlər jəbrin və

həndəsənin əsasını qoymuşlar. Sonralar "Pifoqor teoremi" məhz bunun əsasında

yaradılmışdır. Şumerlər onluq və altı onluq sistemini yaratmışlar. Bu günədək

bütün dünya onlardan istifadə edir: 1saat = 60 dəq, 1 dəq = 60 saniyəyə.

Gündəlik praktiki tələbatlar, səma jisimlərinin öyrənilməsinə, bu isə

Babilistanda astronomiyanın yaranmasına və inkişafına səbəb oldu. Dünyada

birinji olaraq ulduzlu səmanın ilk xəritəsini tərtib etmiş Babilistan astronomu

Seleveka (e.ə.II əsr) dünyanın heliosentrik quruluşu haqqında fikir söyləmişdir.

Bu, astronomiya üzrə 7 jildlik "Almagest" əsərinin müəllifi Ptolemeydən və

F.Engels tərəfindən qədim dünyanın Koperniki adlandırılan Aristraxdan da xeyli

əvvəl olmuşdur.

Təbiətin, göy jisimlərinin üzərində aparılan daimi müşahidələr bir sıra

qədim təqvim növlərinin yaranmasına imkan verdi. Belə təqvimlərdən biri

qəməri-ay təqvimi idi. Bu təqvimə görə bir ay 29 və ya 30 günə, il isə 12 aya və

354 günə bərabərdir. Bundan başqa Günəş təqvimi (Şəmsi təqvimi) mövjud idi.

Şəmsi təqviminə görə 1 il 365 sutkaya, sutka isə 24 saata bərabərdir.

Qədim Babilistanda təbabət elmi də inkişaf etmişdir. Ovsunlama müalijə

üsulundan başqa, tədrijən peşəkar həkimlər də yetişirdilər. Babil həkimləri hələ

o dövrdə katarakt adlı göz xəstəliyinin, soyuqdəymənin, zökəmin, sınığın, bə'zi

dəri xəstəliklərinin müalijəsini bilirdilər.

Onlar həmçinin jiyər, mə'də-bağırsaq xəstəliklərinin əlamətlərini müəyyən

etmişlər. Şumer həkimlərinin təbabətə aid bir sıra vəsait və tövsiyələri

mə'lumdur "Nippur həkiminin arayış kitabçası"nda 15 müalijə qaydası

verilmişdir. Şumerlərin bir neçə müalijə reseptləri dövrümüzədək gəlib

çıxmışdır.

İkiçayarasında kənd təsərrüfatı, joğrafiya, tarix, hüquq elmlərinin inkişafına

dair çoxlu mə'lumatlar var.

Şumer–Akkad dillərində bir sıra hüquq qaydaları (Hammurapi qanunları,

Assur qanunları, yeni babil natamam qanunları) külliyyatı yaradılmışdır.

Bütün bu elmlərin yaranması və inkişafı nətijəsində ətraf aləmə dini-

28

mifoloci baxış məntiqi olaraq öz yerini fəlsəfəyə verməli idi. Elə buna görə də

bə'zi tədqiqatçıların, xüsusilə də avropamərkəzçiliyi nümayəndələrinin Qədim

Şərqdə fəlsəfənin yarana bilməməsi iddiası tam əsassızdır. Dünya

mədəniyyətinə bu qədər elmi biliklər bəxş edən qoja Şərq görəsən nəyə görə

ətraf aləmin, dünyanın fəlsəfi izahında geri qalmalı idi.

Şumer dastan və hekayələrində bir sıra fəlsəfi fikirlərə rast gəlmək olur. Bu

əsərlərdə siyasət, jəmiyyət, əxlaq normaları və s. haqqında fikirlər söylənilir.

Məsələn, "Enmerkar və Aratta (o zaman Jənubi Azərbayjan ərazisində Urmiya

gölünün yaxınlığındakı dövlətdir) hökmdarı" dastanında tarixdə ilk dəfə olaraq

siyasi konsensus (münaqişələri dinj yolla həll etmək) təklifi verilir: I Uruk

sülaləsindən olan hökmdar Enmerkarın Arattanı özünə tabe etmək tələbinə qarşı

Aratta hökmdarı münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək təklifi verir və bu, Aratta

hökmdarının hazırjavablığı və dönməzliyi nətijəsində baş tutur. "Müdrik Axikar

haqqında" adlı başqa bir hekayətdə etik normalara aid yüzdən çox nəsihət

verilir: "Sirr açma. Sarayda eşitdiyin hər bir söz qoy sənin qəlbində çürüsün",

"Həddindən artıq şirin olma, yoxsa, səni udarlar. Həddindən artıq ajı da olma,

yoxsa səni atarlar", "Sakit danış, səsini ujaldıb səs-küylə danışma. Əgər səsküylə

ev tikmək mümkün olsaydı, onda eşşək gündə ev tikərdi", "Heç kəsə ayağını

basmağa imkan vermə, sonra boynuna minə bilər" və s. "Nippurlu yoxsulun

nağılı"nda isə jəmiyyətin sosial quruluşundan,onun təbəqələşməsi nətijəsində

varlı və yoxsulların əmələ gəlməsindən söz açılır.

"Ağanın qul ilə söhbəti" adlı hekayədə isə əsas söhbət insan həyatının

mə'nası ətrafında gedir. Burada hökmdarın qəzəbinə düçar olmuş qul sahibi öz

qulu ilə həyatın mə'nasızlığı haqqında söhbət edir: həyatda hər şey-hökmdarın

səxavətinə ümid də, qadına məhəbbət də, kef məjlisi də, alijənablıq da, və

nəhayət, ölümdən sonra həyat özü də boş, mə'nasız bir şeydir.

Qədim Şərqin injilərindən sayılan və dünya ədəbiyyatının qızıl fonduna

daxil olmuş "Bilqamıs haqqında dastan" və yaxud hər şeyi bilən adamın dastanı

Yaxın Şərqin dörd dilində: şumer, akkad, hurrit və het dillərində 3500 il bundan

əvvəl gil lövhələr üzərində yazılmış və dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bir

29

sıra mənbələrə görə dastanın qəhrəmanı Bilqamıs tarixi şəxsiyyət olmuş və

eramızdan əvvəl 27ji əsrin sonu, 26jı əsrin əvvəllərində Şumerdə Uruk dövlətinə

başçılıq edən sülalənin beşinji hökmdarı olmuşdur. Dastanda söhbət, əsasən,

allahlarla mübarizədən və ölməzlikdən gedir. Bilqamısdan qorxan allahlar onu

məhv etmək üçün güjdə ona bərabər olan Enkidunu yaradırlar. Enkidu təbiətin

övladı olduğundan bütün heyvanların dilini bilir. Ağıllı Bilqamıs allahların

niyyətini başa düşür və sarayının ən gözəl qadınlarından birini onun yanına

göndərir. Qadın Enkidunu yoldan çıxarır və o, təbiətlə əlaqəsini itirir. Bütün

heyvanlar ondan üz döndərir. Bu zaman Bilqamıs onunla vuruşur, ona qalib

gəlir, lakin onu öldürmür. Onların bu mübarizəsi dostluqla başa çatır. Bu

hadisədən qəzəblənən allahlar plan qurub Enkidunu öldürürlər. Dostunun

ölümünü görən Bilqamıs ilk dəfə olaraq özünün də əvvəl-axır ölümə düçar

olajağını dərk edir və ölməzlik, əbədi həyat sorağında Utnapiştinin yanına gəlir.

Sonunju ona izah edir ki, əbədi həyat mümkün deyil. Lakin vaxtı ilə allahlardan

ölməzlik alan Utnapişti Bilqamısa dənizin dibindəki "ölməzlik otu" nun yerini

deyir. Bilqamıs böyük çətinliklə bu otu tapır və öz ölkəsinə yollanır. Yolda kiçik

bir gölün yanında dinjələn zaman ilan ondan otu oğurlayır.

Bütün bunlardan sonra Bilqamısa aydın olur ki, əbədi həyat yoxdur.

"Ölməzliyə" insan yalnız öz fəaliyyəti, əməlləri ilə çata bilər.

Göründüyü kimi, dastanda ölüm və həyat mövzusuna fəlsəfi baxış əsas yer

tutur. İnsan özünün ölümə məhkumluğunu, allahların və dünyanın əbədiliyini

dərk edir.

3. QƏDİM HİNDİSTAN

Hindistanda fəlsəfənin meydana gəlməsi təxminən e.ə. birinji minilliyin

ortalarına təsadüf edir. Bu dövrdə Hindistanın ərazisində başında rajlar duran

kiçik dövlətlər yaranmağa başlamışdır.

Qədim Hind jəmiyyəti o dövrdə dörd qrupa (varnaya) bölünürdü:

brahmanlar (rahiblər), kşatrilər (hərbi aristokratiya), vayşilər (mülkədarlar,

sənətkarlar, tajirlər) və şudralar (brahmanlara, kşatrilərə və vayşilərə tabe olan

30

aşağı təbəqə).

Dünya haqqında, insan və əxlaq haqqında bir sıra fəlsəfi fikirlər Qədim Hind

ədəbiyyatı abidəsi olan Vedalarda jəmlənmişdir. Burada, əsasən, dini dünya

baxışı əks etdirilmişdi. Vedalar dörd hissədən ibarətdir: onlardan ən qədimi

Samhitlərdir. Qalan üç qrup isə samhitlərə yazılan şərhlərdir. Samhitlər dörd

külliyatdan təşkil olunmuşdur: dini himnlər külliyatı (Riqveda), ritual mətnlər

(Brahmanlar), zahidlər (tərki-dünyalar) üçün davranış qaydaları (arnyaklar) və

təxminən e.ə. X əsrdə yaranmış, əsasən, fəlsəfi fikirləri özündə jəmləşdirən

Upanişadlar.

Qədim Hind fəlsəfəsi, əsasən, iki istiqamətdə-ortodoksal (Vedaları qəbul

edən) və qeyri-ortodoksal (Vedaları qəbul etməyən) istiqamətlərdə inkişaf

edirdi. Bu məktəblərin çoxu ortodoksal, dini-idealist məktəblər idi. 1) vedanta,

2) mimansa, 3) sankhiya, 4) yoqa, 5) nyaya, 6) vayşika. Qeyri-ortodoksal

məktəblərin dini-etik formalarında kortəbii materializm ideyaları təzahür edirdi.

1) jaynizm, 2) buddizm 3) çarvaka-lokayatlar məktəbi.

Jaynizm. Jaynizm jina sözündən əmələ gəlib "qalib" mə'nasını verir. Parşva

və Mahavir tərəfindən yaradılmış bu fəlsəfi tə'limin tərəfdarları, əsasən, 5 əhdi-

peymana xidmət etməlidirlər. Parşva tərəfindən yaradılmış ijmaya kişilər və

qadınlar qəbul olunurdular ki, onlar da "dünyavilərə" və asketlərə ayrılırdılar.

Parşvanın tərəfdarları 4 əhd-peymana riayət edirdilər: aximsa-sağlamlığa, satya-

düzgünlüyə, asteya-oğurluq etməməyə və anariqraha-tərki-dünyalığa. Mahavir

tərəfindən bunlara ismət əhdi-peymanı da əlavə olundu. Bu, jaynizm

tərəfdarlarından seksdən imtina etməyi, əhli dünyadan isə ailə sədaqətini tələb

edirdi. Monax-asketlər çılpaq halda meşədə yaşayırdılar. Mahavirin 14 kitabdan

ibarət olan "Siddihatra" qanunu e.ə. III əsrdə qəbul olunmuşdur. Burada

astrologiyaya, joğrafiyaya, kosmoqoniyaya, xronologiyaya aid, eləjə də

me'marlıq, musiqi, rəqs, erotika və s. bəhs edən elmi və praktiki xarakterli

fikirlər toplanmışdı.

Jaynizm, əsasən, dualist xarakter daşıyır. Bu tə'limdə janlı (adjiva) və jansız

(jiva) haqqında danışılır. Jansız aləm atomlardan ibarət olan materiya kimi

31

təsəvvür edilir.

Jaynistlərə görə, hətta torpaq da nəfəs alır. Hava, su, torpaq və od yalnız

lamisə hissiyatına, quşlar, heyvanlar və insanlar isə beş hissetmə üzvlərinə

malikdirlər.

Jaynizmdə varlıq problemi də özünəməxsus nöqteyi-nəzərdən izah edilir. Bu

tə'limə görə, real olan şeylər bir tərəfdən daimi, substansional, digər tərəfdən isə

təsadüfi və keçiji xassələrə, yəni aksidensiyalara malikdirlər. Substansiya kimi

materiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Materiya deyəndə bu tə'limin

nümayəndələri ya əvvəl elementlərə parçalanan, sonra isə parçalanmayan

(atom), yaxud da atomların təşkil etdiyi bir jəmləşmə kimi başa düşürdülər.

Materiyadan başqa jansız substansiyaya həmçinin məkan, zaman, hərəkət və

sabitlik şəraiti də aid edilirdi.

Jaynizmə görə, ruhun əsas əlaməti şüurdur. Şüurluluq səviyyəsi müxtəlif

ruhlarda müxtəlifdir. Təbiətinə görə ruh tamdır, onun imkanları genişdir,

sonsuzdur: ruhun imkanlarına həm sonsuz bilik, həm sonsuz qüvvə, həm də

sonsuz xoşbəxtlik aiddir. Ruh bədənlə birləşməyə meyillidir. O, bədəndən

asılıdır. Ruhun asılılığının əsas səbəbi bədənin güjlü arzusu və əzabıdır. Buna

görə də idrak ruhu materiyadan, bədəndən azad etməlidir. Jaynizmin əsas

məqsədi olan "qurtuluş" ruhun bədəndən tamamilə ayrılmasına gətirib

çıxarmalıdır. Buna asketizm, tərki-dünyalıq vasitəsi ilə çatmaq olar.

Mimansa və Vedanta. Mimansada əsas məqsəd insanları idrak və məntiq

məsələlərinə, Veda ayinlərinin öyrənilməsinə yönəltməkdir. Mimansaya görə,

bilik əldə etməyin əsas mənbəyi hissi qavrayışdır. Qavrayışın mənbəyi isə real

obyektlərin əlamətləridir.

İdealist Vedanta tə'limində Allahla ruh arasındakı münasibət araşdırılır.

Burada bir tərəfdən belə hesab edilirdi ki, ruh və Allah tamamilə fərqli

anlayışlardır, digər tərəfdən isə belə bir fikir irəli sürülürdü ki, onlar

vəhdətdədirlər. Birinji tə'limi Madhva, ikinji tə'limi isə Şankara müdafiə

edirdi.

Vedantaya görə, öz bədəni ilə əlaqədar olan ruh azad deyil, ona görə də o

32

hissi qənaət (ləzzət) tələb edir və başqa-başqa şəklə düşür. Qəlbi qul

vəziyyətində saxlayan biliksizlik üzərində qələbəyə yalnız vedantanı

öyrənməklə nail olmaq olar.

Sankhiya. Hindistanda ən qədim olan bu tə'limin banisi Kapilanın

eramızdan əvvəl 600-jü ildə yaşadığı güman edilir. Sankhiya tə'liminə görə,

dünyada iki başlanğıj mövjuddur: bunlardan biri maddi, digəri isə mə'nəvi

başlanğıjdır. Bütün jisimlərin, hadisələrin və bütövlükdə dünyanın izah

edilməsində maddi səbəb əsas olmalıdır. Bu ilk səbəbi doğuran ikinji bir səbəb

yoxdur. O, əbədi ilk səbəbdir, bütün dünyanın daimi əsasıdır.

Bir sıra başqa tə'limlər kimi sankhiya da müdriklərin əsas vəzifəsini, insanı

əzablardan və bədbəxtlikdən xilas etmək üçün vasitə və yolların dərk

olunmasında, axtarılıb tapılmasında görürdü.

Yoqa. (sanskritdən tərjüməsi birləşmə deməkdir). Bu sankhiyaya yaxın bir

dini-fəlsəfi tə'limdir.Onun banisi Patanjaldır (e.ə.I əsr).

Yoqa tə'limində Allaha inam, əzabdan azad olmağa yönəldilmiş

dünyagörüşü və uğurlu fəaliyyət kimi qəbul edilir.Yoqanın təklif etdiyi vasitə

bir tərəfdən praktik asketizm, digər tərəfdən həyatın bütün forma və növlərinə

rəğbətə əsaslanan etik prinsipdir.Yoqaya görə, əsas yol fərdi ruhun müəyyən

məşqlər sistemi nətijəsində Allahla birləşməsi yoludur ki, bu vaxt insan ekstaza,

juşa gəlmə səviyyəsinə çatır və ətraf aləm onun üçün sanki yoxa çıxır. Bütün bu

məşqlər və tə'limlər Patanjalın "Yoqa-Sutra" əsərində jəmləşmişdir.

Yoqa tə'limlərində nəfəsin gigiyenasına, qida reciminə və s. aid olan və

təjrübədə yoxlanılmış bir sıra rasional fikirlər də mövjuddur.

Yoqanın bir çox növləri mövjud olmuşdur: Jnyana-Yoqa - idrak yoqası. Bu

tə'limə görə əzabdan xilas olmaq üçün dünyanın xülya olmasını dərk etmək

kifayətdir. Raja-Yoqa özünü təkmilləşdirmə texnikasını öyrədir, Bhaqdi-Yoqa

əzabdan azad olmaq prinsipindən irəli gəlir, Karma-Yoqa isə xeyirhaqlığı

təbliğ edir.

Beləliklə, yoqaya əsasən Allaha məhəbbət, daima onun haqqında düşünmək

başlıja vəzifədir.

33

Vayşeşika - Nyaya. Qədim Hind ortodoksal sistemlərdən biri də təx. e.ə.VI-

V əsrlərdə meydana gəlmiş Vayşeşika fəlsəfi tə'limidir. Banisi müdrik Kanada

olmuşdur. Bu tə'limə görə dünyadakı hər bir hadisənin maddi daşıyıjısı var. O,

su, torpaq, hava, od, zaman və məkandan ibarətdir.

Bütün fiziki aləm bu ünsürlərdən yaranıb. Bütün kiçik hissəjiklər (anular)

əbədidirsə, deməli, onlar yaranmayan və bölünməyəndir, onlardan əmələ gələn

obyektlər isə keçiji, dəyişkən və müvəqqətidir. Əbədi anulardan fiziki

obyektlərin yaranmasını vayşeşika və nyaya fəlsəfəsi belə izah edirdi: Allah

obyektiv aləmin yaradıjısıdır, lakin O bunu heçlikdən deyil, əbədi mövjud olan

anulardan (məkan, zaman, efir, ağıl və ruh) yaratmışdır.

Nyaya fəlsəfəsinin əsasını məntiq və qnoseologiya məsələləri təşkil edir. Bu

tə'limin banisi müdrik Hotama (houtama) hesab olunur.

Bu fəlsəfi tə'limdə idrakın mənbəyi və metodu məsələləri araşdırılarkən qeyd

edilirdi ki, həqiqi biliyə qavrayış, məntiqi nətijə, ya da ki, sübut və müqayisə

vasitəsi ilə çatmaq olar. Qavrayış duyğu orqanlarından asılı olub hər hansı əşya

haqqında bilavasitə bilik əldə etməyə xidmət edir.

Qədim Hind fəlsəfəsində qeyri-ortodoksal məktəblərə lokayata-çarvaka,

buddizm və jaynizm jərəyanları daxil idi.

Lokayata-Çarvaka. Qədim Hindistan materialist məktəblərindən olan

lokayata-çarvaka tə'limi, əsasən, siyasi traktat olan "Arthaşatra" (e.ə. IV-III

əsrlər) və "Manu qanunları" adlı külliyyatlarda toplanmışdır. Sonralar o, inkişaf

etdirilərək nisbətən sistemli şəkildə Şankra Çaryenin müəllif güman edildiyi

"Saddarşaka-Samurçaya" ("Altı fəlsəfə külliyatı"); " Sarva-siddihanta-sanqraha"

("Bütün tə'limlərin xülasəsi") adlı əsərlərdə verilmişdir.

Çarvak tə'liminin tərəfdarları dünyanı maddi aləm kimi qəbul edir, onun

dörd ünsürdən hava, su, od və torpaqdan ibarət olduğunu iddia edirdilər: Onların

fikrinjə, insan da daxil olmaqla bütün janlı aləm bu ünsürlərdən yaranmışdır.

Materiya-şüur münasibətlərinə gəldikdə çarvaklar deyirdilər ki, şüur bədənin

əlamətlərindən biridir: İnsanın "Mən"inin mövjudluğu bədənsiz mümkün deyil.

Çarvaklara görə, insan öldükdə onun bədəni ilə birlikdə şüuru da yoxa çıxır.

34

Lokayatçıların fikrinjə, ruh yalnız bədəndə mövjud ola bilər. O ayrılıqda,

müstəqil şəkildə mövjud ola bilməz, şüur o vaxt meydana gəlir ki, yuxarıda

adlarını çəkdiyimiz elementlər müəyyən bir bədən forması alır.

Bütün bunlardan başqa, çarvaklar həmçinin idrak nəzəriyyəsi və məntiq

məsələləri ilə də məşğul olmuşlar. Onlara görə, həqiqətin dərk edilməsinin

yeganə mənbəyi duyğu və qavrayışdır. Hiss olunmayan, qavranılmayan mövjud

ola bilməz.

Buddizm. Dini-fəlsəfi tə`lim olan buddizm eramızdan əvvəl VI-V əsərlərdə

meydana gəlmişdir. Bu tə`lim daha qədim olan rahib dini tə`limə-brəhmənizmə

düşmən mövqedə dayanırdı. Buddizmin meydana gəlməsi Hindistanda böyük

dövlətlərin yaranması dövrünə təsadüf edirdi.

Buddizm dünyada mövjud olan üç böyük dindən biri olub xristianlıq və

islamla bir sırada durur. Onun yaradıjısı Hautama nəslindən olan Hind çarının

oğlu şahzadə Siddiharthadır. Əfsanəyə görə, Siddihartha anadan olanda

qabaqjadan xəbər verilmişdir ki, əgər o, xəstə, qoja və ya ölü adam görsə

monax-asket olajaq. Bunu bilən atası ona elə bir şərait yaradır ki, şahzadə

həyatın qaranlıq tərəfi haqqında heç nə bilməsin. Lakin təsadüf nətijəsində o

əvvəl xəstə, sonra qoja, sonra ölü, daha sonra isə monax-asket görür. Nəyatın

əzabını görən Hautamanı bu çox sarsıdır. Gejələrin birində o, evdən qaçır və

tərki-dünyalığa başlayır. Nəhayət, bir dəfə o, bir ağajın altında oturur və özünə

söz verir ki, həyat haqqında əsil həqiqəti bilməyinjə oradan durmayajaq.

Dördünjü gün ona aydınlıq gəlir və o, "Budda" olur. (Budda sözünün mə`nası

"nurlu" deməkdir). Tezliklə onun ətrafında çoxlu tərəfdarları toplaşır və

beləliklə də Budda ijması yaranır.

İlkin buddizm mətnləri sanskritjə "Tripitana" və yaxud "Tripitaka" adlanan

(yə`ni "üç zənbil") topluda jəmlənmişdir. Pali dilində palma yarpağında yazılmış

mətnlər üç zənbilə yerləşdirildiyindən o belə adlanırdı. E.ə. III əsrdə həmin

mətnlər Seylonda yenidən tərtib edilmiş və "Qanunlar" adlandırılmışdır. Bu

qanunlar üç hissədən ibarətdir: Vinaya-pitaka, Sutta-pitaka, Abdihamma-pitaka.

Buddizm tə`limi dörd əsas həqiqətdən ibarətdir:

35

1. Həyat iztirabdır (doğulma-iztirabdır, qojalıq-iztirabdır,

xəstəlik-iztirabdır, ölüm-iztirabdır, ayrılıq-iztirabdır, arzu olunanı əldə

edə bilməmək-iztirabdır).

2. Həqiqət iztirabın yaranmasının səbəbidir: bu, yeni janlının

doğulmasına səbəb olan həyata məhəbbət, mövjudata məhəbbət, məhv

olmağa məhəbbətdir. İnsanlar təkrar-təkrar iztiraba qayıdırlar. Əgər bu

belədirsə, onda bu iztirabdan qurtarmaq olar. Bu, 3-jü həqiqətdir.

Həhayət, 4-jü həqiqət bu iztirabdan azad olmaq yoludur. Bu yol 8-dir:

düzgün davranış, düzgün həyat tərzi, düzgün nitq, fikrin düzgün

istiqaməti, diqqəti jəmləşdirmək, oğurluqdan uzaq olmaq, düzgün güj

(yə`ni pis fikirlərlə və yoldan çıxarmaqla mübarizə) və soyuqqanlılıq.

Buddizmin müdriklərinə görə, idrakın məqsədi insanın iztirabdan azad

olunmasıdır. Buddizm etikasının əsası bundan ibarətdir ki, əzabdan, iztirabdan o

dünyada deyil, yalnız bu dünyada yaxa qurtarmaq lazımdır. İztirabdan belə

qurtarmaq nirvana adlanır. "Nirvana" "yoxa çıxmaq" "sönmək" deməkdir.

Nirvana deyəndə, buddistlər tam soyuqqanlıq vəziyyətini, ağrı, kədər gətirən hər

şeydən azad olmağı, xariji aləmdən, həmçinin fikirlər aləmindən uzaqlaşmağı

nəzərdə tuturdular.

4. QƏDİM ÇİN

Qədim Çində hələ e.ə. VIII-VI əsrlərdə yaranmağa başlayan ilk quldarlıq

jəmiyyətində əsasən iki tendensiya, iki meyl hökm sürürdü: konservativ -

mühafizəkar və proqressiv-tərəqqipərvər.

Həmin dövrdə bir sıra təbiət elmləri: astronomiya, riyaziyyat, təbabət,

biologiya və digər bu kimi bilik sahələri yaranmağa və inkişaf etməyə

başlamışdır. Çinlilər ay-günəş təqvimini yaratmış, Çin astronomu e.ə. IV əsrdə

dünyada ilk ulduz kataloqunu tərtib etmişdir. Hələ o dövrdə çin alimləri həndəsə

sahəsində bir sıra mühüm kəşflər etmişlər. Qədim Çin tibb kitabı "Nay-Tszin"

dünya tibb tarixinin injilərindən hesab edilir. Bu zaman Çində fəlsəfi fikr

kortəbii materializm və idealizm istiqamətində inkişaf edirdi.Burada e.ə. I əsrdə

36

metal, ağaj, su, od və torpaq kimi beş ilk element haqqında əks başlanğıjlar (in

və yan) təbii yol (dao) və s. haqqında ideyalar yayılmağa başlamışdır.

Qədim Çində 6 əsas müstəqil məktəb mövjud olmuşdur:

1. Konfusilik (Ju -Tszya) məktəbi;

2. Moizm (Mo-Tszya) məktəbi;

3. Qanun (fa-Tszya) məktəbi;

4. Daosizm (Daode-Tszya), doğru yol məktəbi;

5. Naturfəlsəfi (In yan -Tszya) məktəbi;

6. Adlar (Min -Tszya) məktəbi.

Qədim Çin fəlsəfəsinin meydana gəlməsi və inkişafı beş kitabla: "Mahnılar

kitabı" (Şi-Tszin), "Tarix kitabı", (Şu -Tszin), "Adətlər kitabı" (Li-Tszin),

"Dəyişikliklər kitabı" (İ-Tszin) və "Çun-Jyu" salnaməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu

kitablar birlikdə "U-Tszin" (" Beş kitab") adlanırlar.

Konfusilik. Bu fəlsəfi məktəbin Banisi Kun-Fu-Tszı (Konfusi) e.ə. 551-479

illərdə yaşayıb yaratmışdır. Bu məktəb, əsasən, etik-siyasi istiqamətdə inkişaf

etmişdir. Bu fəlsəfi-etik fikirlər, eləjə də Konfusinin həyatı və tə'limi haqqındakı

materiallar onun şagirdləri tərəfindən "Lun-Yu" ("Söhbətlər və kəlamlar")

kitabında toplanmışdır.

Konfusilik tə'liminin əsas anlayışları "qarşılıqlı məhəbbət" , "qızıl mərkəz"

və "insana sevgi" (cen) dir. Bunlar birlikdə "doğru yol"u (dao) təşkil edirlər. Bu

yola öz-özü ilə, başqaları ilə və dünya ilə razılaşmada olan hər bir kəs əməl

etməlidir. Bu, xoşbəxtlik deməkdir.

İnsana məhəbbətin, humanizmin əsası valideynlərə ehtiram və böyük

qardaşlara hörmətdir. Bir sözlə, hər bir şəxs insanları sevməlidir. İnsanları sevən

adam heç vaxt pis əməl etməz. Bu tə'limin ikinji anlayışı "qızıl mərkəz"(çcun-

yun)dir. Bu, insanın öz davranışında səbirsizlik və ehtiyat arasında orta mövqe

tapmasındadır. Çünki insanlar həddindən artıq səbirsiz, ya da həddindən artıq

ehtiyatlı olurlar. "Qarşılıqlı məhəbbət", "insanlar haqqında qayğı" (şu)

anlayışına gəldikdə isə demək olar ki, bu konfusilik tə'liminin əsasıdır. Bir dəfə

Konfusi şagirdlərindən birinin "konfusilik tə'liminin qısa, konkret mahiyyəti

37

nədir?" sualına o belə javab vermişdir: "Özünə rəva bilmədiyini başqalarına

etmə".

Konfusiyə görə, dövlət başında yalnız müdrik adamlar durmalıdır. Onların

əsas vəzifəsi tabeliklərində olanlara nümunə olmaqla onları tərbiyə etməkdir.

Beləliklə, Konfusi tə'limində tərbiyə mühüm yer tutur. Filosofun fikrinjə,

"insanlar təbiətlərinə görə bir-birinə yaxındırlar, lakin tərbiyə nətijəsində onlar

bir-birlərindən fərqlənirlər".

Konfusinin davamçısı Men-Tszının (e.ə.372-289) tə'liminə görə, insan

həyatı ilahi iradəyə tabedir ki, bu da müdrik hökmdarlarda təzahür edir. İnsan

anadan olanda rəhimli, mərhəmətli olur. Ona dörd keyfiyyət aid edilir: əzab,

utanmaq, jiddilik və doğrunu yalandan seçmək. Lakin jəmiyyətin mənfi tə'sir

nətijəsində bə'zən bu keyfiyyətlər itir. Men-Tszı belə bir fikir irəli sürürdü ki,

bilik insanda anadangəlmədir. O, anadan olanda bilik ilahi, "Hüdudsuz ruh"

tərəfindən ona verilir. İnsan bu biliklərin köməyi ilə həyatın bütün suallarına

javab verməli, düçar olduğu bütün müvəffəqiyyətsizliklərin və bədbəxtliklərin

səbəbini müəyyən etməli, jəmiyyətdə baş verən ədalətsizliklərlə barışmalı olur.

İnsan onu sıxışdıranlara nifrət bəsləməməlidir. Bununla o, insanları

dözümlülüyə, mərhəmətli olmağa çağırırdı.

Konfusiliyin digər nümayəndəsi Syun-Tszıdır (e.ə. 298-238). Onun

tə'limində də insan və jəmiyyət problemi mərkəzi yer tutur. Bu fikirlər "Syun-

Tszı " kitabında toplanmışdır.

Başqa konfusiçilərdən fərqli olaraq Syun-Tszı iddia edirdi ki, göy, səma

təbiətin ayrılmaz bir hissəsidir, materiyadır. Təbiətdə hər şey onun öz qanunları

əsasında baş verir.

Men-Tszıdan fərqli olaraq Syun-Tszı iddia edirdi ki, insan dünyaya

mərhəmətli, rəhimli deyil, qəddar, ziyankar və xüdbin, eqoist kimi gəlir. Əgər

belə olmasaydı onda nə tərbiyəyə, nə mərasimlərə, nə qanunlara, nə də dövlət

hakimiyyətinə ehtiyaj qalardı. Beləliklə, insanın taleyi ilahidən deyil, onun

özündən asılıdır.

Bundan başqa, insan aləmi dərk etmək və ondan öz xeyrinə istifadə etmək

38

qabiliyyətinə malikdir.

Göründüyü kimi, Konfusi fəlsəfəsi iki istiqamətdə- idealizm və materializm

istiqamətlərində inkişaf etmişdir.

E.ə. III əsrin əvvəllərində konfusilik tə'limində tədrijən jiddi dəyişikliklər

baş verməyə başlamışdır. Bu fəlsəfi-etik jərəyanın ardıjıllarının bir qismi onu

mistika və idealizm tərəfinə çəkərək Çin jəmiyyətində hökmran dini

ideologiyaya çevirməyə çalışırdılar. Digər hissəsi isə materializm mövqeyinə

keçmişdilər.

Syun-Tszıya görə, jəmiyyət idarə edənlərdən və idarə olunanlardan təşkil

olunmalıdır. Jəmiyyət üzvlərinin bir hissəsi fiziki, digəri isə zehni əməklə

məşğul olmalıdır.

Moizm. Qədim Çində mövjud olan nüfuzlu fəlsəfi məktəblərdən biri də

Mo–Di (Mo–Tszı) (e.ə. 479-400) tərəfindən əsası qoyulmuş moizmdir. Bu

məktəb iki əsr davam etmişdir. Əsas mənbəyi moistlərin kollektiv yaradıjılığının

məhsulu olan "Mao-Tszı"kitabıdır.

Konfusilikdən fərqli olaraq moizm Kainatın əsasını səma hesab edirdi. Bu

tə'lim konfusiliyə xas olan tale, alın yazısı anlayışını rədd edir və belə hesab

edirdi ki, insanın taleyi yalnız onun ilahi iradədə təzahür edən "ümumi

məhəbbət" prinsipinin nejə həyata keçirməsindən asılıdır. Bu prinsipə riayət

etməsindən asılı olaraq ilahi iradə onu ya jəzalandırır, ya da mükafatlandırır.

"Səma istəmir ki, böyük dövlətlər kiçik dövlətlərə basqın eləsin, güjlü ailə kiçik

ailəni sıxışdırsın, güjlü zəifi soysun, hiyləgər sadəlövhü aldatsın, nüfuzlu adam

sadə adam qarşısında lovğalansın". Əksinə olaraq səma " arzu edir ki, insanlar

bir-birinə kömək etsinlər, güjlü zəifə əl uzatsın, onlar bir-birini öyrətsinlər,

əşyaları öz aralarında ədalətlə bölsünlər. Səma həmçinin arzu edir ki, yuxarılar

ölkəni idarə etsinlər, aşağılar isə işlərində sə'y göstərsinlər" (" Mo-Tszı").

Beləliklə, Mo-Tszının fikrinjə, səma heç kimi ayırmır. Onun üçün hamı

bərabərdir. Bütün insanlar, ona qulluq edənlər onun nökərləridir.

Moist məktəbinin nümayəndələri idrak nəzəriyyəsinin bə'zi məsələlərini

materializm nöqteyi-nəzərindən izah edirdilər. Onların fikrinjə, idrakın üç şərti

39

var:

1. insanın hiss üzvləri;

2. hiss üzvləri üçün obyekt olan xariji jisimlər;

3. hiss üzvləri ilə xariji jisimlərin kontaktı.

Hiss üzvləri xariji jisimlərlə təmasda olduqda duyğu meydana gəlir. Lakin

duyğu idrakın başlanğıjıdır; duyğu anjaq düşünjə ilə dərk edilə bilər. Yalnız bu

yolla jisimləri dərindən dərk etmək mümkündür.

Moistlər biliyin üç əsas mənbəyini göstərirdilər:

1. Ven-çci - başqalarından əxz edilən bilik;

2. Şo-çci -şəxsin öz təfəkkürünün fəaliyyəti nətijəsində əldə edilən bilik ;

3. Çin-çci -şəxsi müşahidələr vasitəsi ilə əldə edilən bilik.

Moistlərə görə, bilik həqiqi və yalan ola bilər. Həqiqi bilik o vaxt olur ki,

"adlar" (məfhumlar) gerçəkliyə tam uyğun gəlsin. Faktlara uyğun olmayan

məfhumlar yalan biliklərdir. Onlar bilik əldə etməkdə praktikaya da geniş yer

verirdilər.

Moizm tə`limində məntiq məsələləri də özünəməxsus yer tutur. Belə ki,

onlar məntiqin "kateqoriya" və "səbəb" anlayışlarını analiz etmiş, anlayışları

(adları) üç qrupa bölmüşlər: ümumi adlar, xüsusi adlar və fərdi adlar. Bunlar

məfhumun ümumi, xüsusi və fərdi tərəfləridir.

Moistlərə görə, "təkjə"-ni və "çoxlu"-nu, yə'ni bütöv və onun hissəsi

arasındakı münasibəti yalnız müqayisə (bi) yolu ilə ayırd etmək olar. İdrak

prosesində insanlar müqayisə üçün gərək obyekti düzgün seçsinlər.

Daosizm. Qədim Çin fəlsəfəsində ikinji özünəməxsus yerlərdən birini tutan

fəlsəfi tə`lim daosizmdir. Bu məktəbin banisi Konfusi ilə bir dövrdə yaşamış

Dao-Tszı (e.ə.VI-V əsr) hesab edilir. Daosizmin əsas kitabı "Daodesizm" ("Dao

və De haqqında kitab") adlanır.

Konfusi tə`liminin tam əksinə olaraq bu məktəbin nümayəndələri iddia

edirdilər ki, insanların və təbiətin həyatı "səmanın idarəsi" ilə deyil, dao

tərəfindən müəyyən edilmiş təbii yolla inkişaf edir. Dao şeylərin özlərinin təbii

qanunu olub, hava (çi) ilə birlikdə dünyanın əsasını təşkil edir. Dao-Tszı

40

tə`liminə görə, dünyada hər şey hərəkətdə və dəyişmədədir. Bu isə o deməkdir

ki, nətijədə hər şey özünün əksinə çevrilir. Elə buna görə də ədalət son anda

qələbə çalır: Ən zəiflər müəyyən vaxtdan sonra güjlənir və özündən güjlü olanı

geridə qoyurlar. Dao-Tszıya görə, insan hadisələrin təbii inkişafına mane

olmamalıdır. Əgər kimsə bu gedişi dəyişməyə, onu özünün şəxsi marağına tabe

etməyə çalışarsa, o şəxs mütləq müvəffəqiyyətsizliyə uğrayajaq.

Daosizm məktəbinin digər nümayəndəsi Dao-Tszının davamçısı Yan-

Çcudur. Deyilənlərə görə, "Daodeszim" kitabının müəllifi də elə odur. Yan-Çcu

e.ə. VI əsrdə yaşamışdır. Yan-Çcu fövqəltəbii qüvvənin mövjudluğunu rədd

edirdi. O da öz xələfi kimi iddia edirdi ki, əşyalar hamısı öz qanunları əsasında

idarə olunur və daima dəyişilirlər. Yan-Çcuya görə, insan başqa janlılardan

yalnız öz ağlı ilə fərqlənir. İnsanın ruhu onun bədənindən ayrı mövjud ola

bilməz. Ölümdən sonra ruh da yoxa çıxır.

Daosizmin digər nümayəndələri Sun-Tszyan, İn-Vek və başqaları çi (hava,

efir) adlı maddi substansiyanı iki növə ayırırdılar. Bunlardan biri "injə", digəri

isə "kobudçi"-dir. Bunların birindən-injə çi-dən insanın ruhu, kobud çi-dən isə

bədəni yaranır. İnsanın orqanizmində əsas rolu injə çi oynayır. Çünki insanın

zehni bajarığı həmin injə çi-dən asılıdır. Deməli müdriklik insana ilahi

tərəfindən verilmir, o, injə çinin təzahürüdür.

Qədim daosizm fəlsəfəsinin inkişafının ən yüksək mərhələsi Çcuan-Tszının

(e.ə. IV-III əsr) adı ilə bağlıdır. Dao-Tszı kimi Çcuan-Tszı da təsdiq edirdi ki,

jisimlər aləmində yalnız daosizm təbii qanunu mövjuddur. O, iddia edirdi ki,

suda mövjud olan kiçijik hissəjiklərdən (tszı) əvvəl heyvanlar, heyvanlardan isə

insanlar əmələ gəlmişlər. Ətraf aləmdəki bütün jisimlər çi adlanan ilk

başlanğıjdan əmələ gəlmişlər. Çcuan-Tszıya görə, insanın təfəkkürü "əşyalar

çoxluğunun güzgüsüdür". Çcuan-Tszı tə`limində dialektika ünsürləri də vardır.

Lakin bu dialektika birtərəfli xarakter daşıyır. O belə ehtimal edirdi ki, nə qədər

ki, şeylər dəyişmə vəziyyətindədirlər, insanlar heç vaxt onların haqqında dəqiq

təsəvvürə malik ola bilməzlər. Böyük bir şeyi kiçik, kiçik bir şeyi isə böyük

adlandırmaq olmaz. Onun fikrinjə, mövjud olan bütün nəzəriyyələr biri digərini

41

təkzib edir, bütün mübahisələr son nətijədə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.

Buradan da belə bir nətijə çıxır ki, obyektiv həqiqət ümumiyyətlə, yoxdur.

Göründüyü kimi, Çcuan-Tszının dialektikası subyektiv xarakter daşıyır.