

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МАЬНАВИЯТ

(Маъруза матнлари)

Кириш.

Глобаллашув жараёнлари ва маънавий таҳдидлар.

1. Ўзбекистон ва жаҳон: ёш авлодга таълим ва тарбия беришда миллий маънавият ва жаҳон маданияти анъаналари уйғунлигини таъминлаш зарурати.

Ёш авлодда нафақат ўз ҳаёти, оила аъзолари, Ватани ва миллати олдиғаги, балки атроф-табиат, бутун курраи замин ва жами башарият олдиғаги **масъулият туйғусини шакллантириш** бугунги кун таълим-тарбия тизимининг энг муҳим масаласи бўлиб турипти.

Ўзбекистон республикаси Президенти маънавиятга қарши турли хуружлар ҳақида гапирав экан, таъкидлаб ўтадики: “*Бу ҳақда гапирганда, фақат битта миллат ёки ҳалқ ҳақида фикр юритиш масалани ўта тор тушиуниш бўлур эди. Яъни, бу ўринда сўз фақат бизнинг маънавиятимизга қарши қаратилган тажсузлар ҳақида, азалий фазилатларимиз, миллий қадриятларимизни ана шундай ҳужумлардан асраш хусусидагина бораётгани йўқ. Муҳим ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга бўлган ушибу муаммони кенг миқёсда, дунёning барча мамлакатлари ва ҳалқлари ҳаётига дахлдор масала сифатида ўрганиши, таҳлил қилиши ва баҳолаши мақсадга мувофиқдир*”.

Масалага бундай кенг қамровли ёндошув кечга ёки бугун пайдо бўлгани йўқ. Муаллифнинг ўзи ҳам эслаб ўтганидек, бизнинг улуғ аждодларимиз барчаси “*ўз ижоди билан нафақат икки дарё оралиғидаги ҳалқларни, балки бутун башарият фарзандларини доимо меҳр-оқибатли, дўст-биродар бўлиб яшашига*” даъват этиб келганлар.

Инсоннинг қалби ва онгига жо бўлган миллий маънавий-ахлоқий негизлар уни бутун умри давомида ҳалол, пок, билимли, ҳалқ хизматида бўлишга, Ватан равнақи ҳамда тараққиётига ҳисса қўшишга, ўзининг онгли ва эркин мушоҳада қилувчи шахс сифатида камол топишига муттасил равища ундейди. Президентимиз И.А.Каримов доимо таъкидлаб келганидек: “*...Фарзандларимизни миллий ва умуминсоний қадриятларимиз асосида, ўз фикру тафаккури ва замонавий билимга эга бўлган ватанпарвар этиб вояга етказиши – барчамизнинг оталик ва оналик бурчимиздир*.” Ватанимиз келажаги бўлган ёшларга ҳозирги замон талаблари даражасида билим ва тарбия бериш, уларни юксак маънавиятли, онги ҳарқандай салбий таъсирларга нисбатан бардошли қилиб вояга етказиш – бугунги кун таълим муассасаларининг асосий вазифасидир, чунки фақат ана шундай инсонларгина келажакда одил жамият пойдеворини яратадилар.

Президентимиз И.А.Каримовнинг “*...Ақл-заковатли, юксак маънавиятли кишиларни тарбиялай олсакгина, олдимизга қўйган мақсадларга*

эриша оламиз, юртимизда фаровонлик ва тараққиёт камол топади" деган сўзлари айни шу маънони англатади. Бу эса ҳар биримизнинг фарзандларимиз, ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий камолоти, ғоявий чиниқишига, ҳар ҳил бузғунчи ғоя ва мафкураларга қарши муросасиз курашчи руҳида тарбиялашга масъулият билан ёндашишга ундейди. Айнан фарзандларнинг камолоти – эртанги кунда барчамизнинг тинч ҳаётимизни таъминлайди. Бунинг учун уларни миллий ғоя руҳида тарбиялаш, уларга ҳурлик, озодлик, демократик тамойилларга асосланган жамият барпо этиш, эркин фуқаролик жамият асослари ҳақида тушунча бериш барчамизнинг бурчимиздир.

Турли миллатлар маънавиятигининг ўзига хослиги камалакдаги турли ранглар товланишига монанд бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради, бойитади, аммо инкор этмайди, бир сўз билан айтганда, маънавият элларни зидлаштирамайди, балки бирлаштиради. Аслида умуминсоний қадриятларни бирор-бир алоҳида халқ яратмайди, бу қадриятларни ҳар бир халқ, ҳар бир элат ўз тарихий тажрибаси билан аста-секин шакллантириб боради ва ўзаро турлича муносабатлар жараёнида элатлар, миллатлар бир-бирини тушуниб, ўзаро маънавиятларидағи умумий жиҳатларни тадрижий англаб боради.

Минг йиллар давомида ер юзидағи турли минтақаларда яшаган халқларнинг ўзаро сиёсий, маданий, ижтимоий алоқалари ҳозирдагидек яқин бўлган эмас. Асрлар мобайнида ер юзида турли маданий минтақалар шаклланган. Европа халқларининг умуммintaқа маданияти, жануби-шарқий Осиё халқлари минтақа маданияти, Ҳиндистон яrimороли ва унга қўшни худудларда яратилган умумий маданият ва бошқа бир қатор минтақалар маданияти - буларнинг ҳар бири ўзгасидан фарқ қилувчи қатор диний эътиқод, фалсафий мактаблар, санъат ва адабиёт, урф-одат ва анъаналарнинг ўзига хос уйғун бир тизимларини вужудга келтирган-ки, ахли башарнинг бундай бебаҳо мулкини, маънавий хазиналарини бефарқлик билан бир-бирига қориштириб юбориш мутлақо ижобий натижалар бермайди.

Бутун дунё халқлари бир-бирини тушуниб яшашга интилмоғи лозим. Душманлик, ғайр қўзи билан қараш эмас, меҳр башариятни бирлаштиради. Бу улуғ ҳақиқатни бизнинг аждодларимиз аллақачон англаб етганлар. Аммо ўзгани тушуниш учун, ўзгага меҳр қўзи билан боқиш учун, аввало, инсон ўзлигини англаб етмоғи керак. Ўзлигини англамаган зот ҳеч қачон ўзгани тушунмайди, уни холис қабул қилмайди. Асли миллий маънавиятимизга бугунги айрича эътибор ҳам ушбу ўзлигимизни англаб етишга бўлган кучли эҳтиёж натижасидир.

Биз миллий урф-одатларимиз, маросимларимизга баҳо бермоқчи бўлсак, бутун инсоният манфаатлари нуқтаи назарини, алоҳида шахс эркинлиги, Ватан ва миллат манфаатларини, миллий қадриятларимиз мажмуини яхлит уйғунликда олиб қарамоғимиз талаб этилади. Агар шу уйғунликка моҳияттан мувоғиқ бўлса, ёхуд лоақал унга зид бўлмаса, демак, мақбул, аммо инсонлараро зиддият туғдирса, нифоқ солса, ёки ўзга шахс эркини бўғса, Ватан ва миллат манфаатларига зид бўлса, демак, мақбул эмас. Аммо миллий маънавиятимизни қадрлашимиз, уни ривожлантиришга уринишимииз, кимлардир талқин қилмоқчи бўлаётганидек, ўзга халқлар маданиятини

менсимаслик ёки миллий худбинникка берилишни англатмайди, балки узоқ йиллик қарамлик асоратидан қутулиб ўзлигимизга қайтиш, ўзлигимизни англаб етишга уринишни билдиради. “Чунки ҳар қайси миллат ёки халқнинг маънавияти унинг бугунги ҳаёти ва тақдирини, ўсиб келаётган фарзандларининг келажагини белгилашида шак-шубҳасиз ҳал қилувчи аҳамият касб этади”.

2. Глобаллашув жараёнлари, уларнинг ижобий ва салбий томонлари. Европа маданиятининг ютуқлари ва муаммолари. “Оммавий маданият” ҳодисаси ва унинг моҳияти.

XIX-XX асрлар давомида фан ва маданият тараққиёти жиҳатидан Европа минтақаси бошқалардан узил-кесил илгарилаб кетди ва натижада “жаҳон фани”, “умуминсоний қадриятлар” деганда биринчи навбатда Европа маданияти унсурлари тасаввур этила бошланди. Янги даврдаги бу минтақанинг ютуқлари кўп жиҳатдан маданий интеграция жараёнлари билан боғлиқ. Бу даврда Европа халқлари (инглизлар, немислар, французлар ва х.к.) минтақа миқёсидаги ўзаро маданий ахборот алмашинув доирасидан чиқиб, ўзга минтақаларда яралган бойликларни ўзлаштира бошладилар. Шарқшунослик кенг ривож олди. Турли фан соҳалари шарқшуносларнинг ютуқларидан ижодий фойдалана бошладилар. Европаликларнинг Осиё ва Африка мамлакатлари ва халқлари ҳаётини ўрганиши, бир томондан, уларнинг олам ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириб, турли минтақа халқларининг бир-бирларини тушуниш, ўзаро эркин мулоқот қилиш имкониятларини оширган бўлса, иккинчи томондан, муайян фаразли кучлар учун ўзларига қараганда иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан заифроқ бўлган юртларни босиб олиш, қарамлик асоратига солишга бўлган интилишлари йўлида хизмат қилди.

XX аср охири - XXI аср бошларига келиб интеграция жараёнлари янада авж олди, замонавий ахборот технологияларининг бемисл ривожи ва ягона жаҳон ахборот майдонининг шаклланиши бу жараённинг янги босқичга кўтарилишига, Президентнинг янги китобида топиб айтилганидек, “цивилизацияларо мулоқотнинг янгича сифат касб этиши”га олиб келди. Сиёsatга доир илмий адабиётларида бундай жараён “глобаллашув феномени” деб номланмоқда. “Юксак маънавият – енгилмас куч” китобида бу ҳодиса оддий қилиб “ҳаёт суръатларининг бекиёс даражада тезлашуви” деб тушунтирилади.

Башарият тараққиётидаги бундай ўзгаришларни узил-кесил “яҳши” ёки “ёмон” деб, салбий ёки ижобий ҳодиса сифатида баҳолаб бўлмайди. Китобда ёзилганидек, “ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки хил мақсадда – эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин.”

Президент китобида **глобаллашув ва интеграция жараёнларининг талай ижобий имкониятлари бирма-бир санаб ўтилади.** Уларни умумлаштириб айтиладиган бўлса, биринчи навбатда турли соҳаларда (жумладан, иқтисод, сиёsat, маданият соҳаларида) “давлатлар ва халқлар ўртасидаги интеграция

ва ҳамкорлик алоқаларининг қучайиши”га хизмат қилиши мумкин, ва дарҳақиқат, бундай ҳамкорлик муносабатлари кундан-кунга кенгайиб ва рангбаранглашиб бораётганини ўз кўзимиз билан кўриб турибмиз.

Шу билан бирга дунёда барча одамлар ҳам эзгу ниятлар билан иш олиб боради, дейиш қийин. Баъзилар учун бу ҳаётда вужудга келган ҳар бир янгилик уларнинг ўз ғаразли мақсадларига қулай бир восита хизматини бажариши керак. Жумладан, жаҳонда ягона ахборот майдонининг вужудга келиши ҳам бундай бузғунчи кучлар учун “айни муддао” бўлди. Улар зудлик билан бу қудратли воситани ҳам ўз қабих ниятлари йўлида ишга солиш ҳаракатига тушдилар. Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, бундай ёвуз ниятли кучларнинг Ватани ҳам, миллати ҳам, дину имони ҳам йўқ. Улар гоҳ “исломий” қиёфада, гоҳ “эркинлик ва демократияни олга силжистиши” ниқоби остида ҳаракат қилишлари мумкин.

Президент И.А.Каримовнинг янги китобида инсонларнинг Борлиқ ҳақиқатига муносабатидаги икки хил ёндошув, “**бир-бирини инкор қиладиган икки хил ҳаётий қарааш**” ҳақида гап боради:

“Биринчиси – ўз нонини ҳалол меҳнат билан топадиган, холис ва эзгу ишлар билан эл-юртга наф етказадиган, тириклик мазмунини теран англаб, нафақат бугунги ҳаёт лаззатлари, балки охират ҳақида, унинг обод бўлиши ҳақида ўйлаб яшайдиган инсонларга хос ҳаётий қараашлар.

Иккинчиси – бунга мутлақо қарама-қарии бўлган ёндошув, яъни, ҳаётнинг маъно-мазмуни ҳақида бош қотирмасдан, бундай саволлар билан ўзини қийнамасдан, фақат нафс қайгуси ва ўткинчи ҳою ҳавасга, ҳузур-ҳаловатга берилиб, енгил-елни умр кечирадиган, ўзининг ота-она ва фарзанд, эл-юрт олдидаги бурчига умуман бефарқ бўлиб яшайдиган одамларнинг фикр-қараашлари.

Мана шундай икки хил дунёқарааш асосида пайдо бўладиган оғир саволлар одамзот онгли яшай бошлигар замонлардан буён уни ўйлантириб, қийнаб келади...”

Шу ўринда савол туғилади: *бефарқлик, лоқайдлик билан ёвузлик орасидаги муносабат қандай?* Тан олиш керакки, дунёда сон жиҳатидан олинса, мутлақ ёвуз одамлар жуда камчиликни ташкил қиласди. Улар аслида одам ҳам эмас, цунами, тўфон ёки зилзила каби “худонинг бир балоси”. Шундай экан, қандай қилиб жуда озчилик бўлган бу тоифа баъзан миллионлаб инсонлар устидан ўз хукмини юргиза бошлайди? Айни юқорида айтилган ҳаётнинг маъно-мазмуни ҳақида бош қотиришини ошиқча иш деб биладиган, Аллоҳ ва башарият олдидаги ўз бурчини эслашни ҳам истамайдиган, фақат нафс қайгуси ва ўткинчи ҳою ҳавасга берилиб кун кечирадиган одамларнинг бефарқ ва лоқайдлиги туфайли бундай ёвуз кучлар ўз макру ҳийлаларини бемалол амалга оширишга муваффақ бўладилар. Чунки бундай кимсалар кўпинча ўзлари сезмаган ҳолда ёвузлик кучларига хизмат қилувчи даҳшатли куролга айланиб қоладилар. Шу сабабли Президентнинг янги китобида *бефарқлик ва лоқайдлик* асл инсонийликка зид турувчи кусур сифатида қаттиқ қораланади.

Айтилганларга энг ёрқин мисол сифатида бугунги кунда бутун дунёдаги фикрловчи инсонларни борган сари қаттиқроқ ташвишга солаётган “**оммавий маданият**” ҳодисасининг келиб чиқишига эътибор қаратайлик. Бу ҳодиса бугун бутун дунёга кўпроқ Европа ва Шимолий Американинг ривожланган мамлакатларидан тарқалаётганини ҳисобга олиб, ушбу минтақалардаги ҳозирги маънавий-ахлоқий муҳитнинг шаклланиш тарихига қисқа (энг умумий бир тарзда) тўхтаб ўтиш керак бўлади.

Маълумки, шу кунгача жаҳон илмида “маънавият” ҳодисаси яхлит тушунча сифатида изчил илмий таҳлилга тортилмади. Хусусан, Европада инсон маънавиятига оид баҳслар фалсафа ва унинг таркибий қисми ҳисобланган ахлоқшунослик илми доирасида ривожланди. Инсон ахлоқи аслида зоҳирий, аниқроғи, иккиласмичи ҳодиса бўлиб, шахс маънавиятининг инсонлар аро муносабатларда намоён бўлишидир. Унинг ботинида маънавий омиллар ётгани туфайли файласуфлар асосан ахлоқнинг ботиний омилларига эътибор қаратганлар. Агар бу соҳадаги Европа анъанасини умумий бир тарзда кўздан кечирадиган бўлсак, ахлоқшунослик илми кўпроқ **инсоннинг ирода эркинлиги, ақл ва билим, баҳт ва лаззатланишга интилиш, манфаатдорлик** каби масалаларга эътибор қаратганлигини кўрамиз. Аксарият ҳолатларда **масъулият ва бурҷ** масалалари ҳам инобатга олинади. Ахлоқнинг **имонга боғлиқ жиҳатлари** христиан ахлоқида алоҳида таъкид этилса-да, Янги даврда бу масала кўпинча актуаллашмайди. Умуман, **инсоннинг дунёвий мақсадларига алоҳида эътибор қаратилиши** Европа ахлоқ илмининг устивор жиҳати дейиш мумкин.

Инсоннинг ирода эркинлигига эътибор масаласида Европа файласуфлари Шарққа нисбатан анча илгари кетганликларини эътироф этиш лозим. Ислом минтақа маданиятининг илк шаклланиш даврида ушбу масала атрофида анча қизғин баҳслар бўлиб ўтган бўлса ҳам Имом Абу Мансур Мотуридийдан кейин бу муаммога кўп ҳам эътибор қаратилмади. Янги давр Европа ахлоқ илмида **инсоннинг ирода эркинлиги** масаласи деярли доимо файласуфлар диққат марказида бўлди. Айниқса, немис мумтоз фалсафасининг асосчиси **Иммануил Кант** Янги Даврда ахлоқнинг моҳиятини аниқлашга жиддий ҳисса қўшди. Кантнинг ахлоқ назариясида **инсон ва шахсни** фарқлаш мухим ўрин тутади. Инсон моддий вужуд сифатида моддий борлиқ (табиат)нинг узвий бир қисми бўлиб, ўзга жонзотлардан моҳиятан фарқ қилмайди. Аммо инсон шахс сифатида **мустақил (эркин) ирода эгаси** бўлиб, Кант фикрига кўра, инсон ўзининг бу жиҳати билан ҳиссий идрок орқали билиш мумкин бўлмаган зот ҳисобланади. Бундай инсон **эркин ирода эгаси** сифатида ўз ҳаётий мақсадларини ўзи эркин белгилайди. Дунёдаги барча мавжудотлар аниқ бир мақсад йўналишига эга, улар барчаси нимагадир восита вазифасини бажаради, фақат **инсонгина восита эмас, балки ўзи учун ўзи мақсаддир**. Шу билан бирга инсоннинг ирода эркинлиги ҳар бир шахснинг ўз зиммасига **олий масъулият** олишини тақозо этади. Чунки бани башарнинг ҳар бир аъзоси ўзгалар эркини чекловчи ҳарқандай хатти-харакатдан ўзини тийиши керак. Буни файласуф “**қатъий қоида**” (“категорический императив”) деб номлайди.

Янги Давр Европа илмида ахлоқни ўрганувчи аксарият йўналишлар моддиюнчилик асосига қурилган бўлиб, **ахлоқий меёрларнинг шаклланишини фақат инсоннинг моддий** (дунёвий) эҳтиёжларидан келтириб чиқаришга уринадилар. Гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, релятивизм ахлоқий принциплари айни шундай қарашларга таянади. Уларга кўра ахлоқнинг негизида баҳтли бўлишга интилиш (албатта, бу дунёда, чунки охиратда инсон ўз эрки билан тақдирини ўзгартира олмайди), лаззатланишга интилиш (бу лаззат хоҳ шаҳвоний бўлсин, хоҳ интеллектуал), манфаатдорлик, шароитга мослашиш каби соф дунёвий мақсадлар назарда тутилади. Аммо **Ф.Нитше** каби зукко ақл эгалари агар ягона тангриниг мавжудлиги инкор қилинса, унда инсонлар жамияти учун ахлоқнинг ҳам маъноси қолмаслигини тушуниб етдилар.

Миллий маънавиятимиз анъаналарида шахс маънавиятининг асосий жиҳатлари – имон, илм, масъулият, меҳрнинг ўзаро уйғунлиги масаласи устивор йўналиш эканлиги маълум. Муайян тарихий сабабларга кўра Европа ахлоқ илмида айни шу ўзаро мутаносибликка етарли эътибор қаратилмади. Натижада, бугунги кунга келиб, ушбу минтақада маънавий-ахлоқий соҳада жуда оғир муаммолар келиб чиқмоқда.

Бизнинг назаримизда, ахлоқнинг икки жиҳати бор, биринчиси – **зоҳирий** (ташқи) томони бўлиб, инсонлар аро муносабатларда ўртача мўътадил меёрни сақлаб туришга хизмат қиласи ва у шароитга мослашиб ўзгариб туриши мумкин. Иккинчиси – **ботиний** (ички), яъни **шахс маънавияти** билан боғланган томони бўлиб, бу жиҳат энди ташқи шарт-шароитга эмас, балки шахснинг имон-эътиқодига боғлиқ бўлади. Агар бундай инсон шароит тақозоси билан имон-эътиқодига зид хатти-ҳаракат қилишга мажбур бўлса, унда виждон азобига учрайди. Демак, “виждон азоби” ҳодисаси зоҳирий ахлоқ талаблари билан шахс имони орасида зиддият мавжуд бўлган ҳолатларда пайдо бўлади. Материалистик (аникрофи, даҳриёна) дунёқарашга асосланган ахлоқий таълимотларда одатан зоҳирий томонга эътибор қаратилади ва имон ҳисобга олинмайди. Ахлоқни ижтимоий муҳит билан ёки инсоннинг физиологик (биологик) эҳтиёжлари боғлаб изоҳлашга уриниш ана шундай қарашлар натижасида туғилади. Ваҳоланки, на ижтимоий муҳитнинг, на физиологик эҳтиёжларнинг ахлоққа бевосита алоқаси йўқ.

Шахс ахлоқининг зоҳирий жиҳати – **жамиятдаги мавжуд ахлоқий меёрларга бўйсуниш, риоя қилиш** билан ифодаланади. **Жамиятнинг ахлоқий меёрлари** эса моҳиятан маънавиятга эмас, балки сиёсат соҳасига тааллуқли бўлиб, жамиятдаги умумий осойишталик ва барқарор вазиятни таъминлашга қаратилгандир. Аслида улар меёрий (ёзилмаган) қонун-қоидалар шаклида бўлиб, сиёсатдаги ахлоқ қатламиининг юза қисмини ташкил этади. Бизнинг минтақада мукаммал ишланган шахс ахлоқининг ботиний асослари, ўз навбатида, унинг маънавияти ва табиати (хулқи) орасидаги муносабатлари заминига қурилган бўлиб, имон-эътиқод масаласи бу ўринда етакчи аҳамиятга эгадир.

Жаҳон ахлоқ илмининг фалсафий илдизларига назар ташлайдиган бўлсак, унда ҳам икки хил ёндошувни кузатиш мумкин. **Бири** – инсон фақат

моддийликдан иборат, унинг ҳаёти (борлиғи) фақат туғилгандан жисман ўлгунгача давом этади, ўлгач, жасад тупроққа қоришиб кетади, “рух” дегани рухият (психика) бўлиб, инсоннинг моддий вужуди тириклиги пайтидагина асаб толаларининг яшаш тарзи сифатида мавжуд бўлиб, инсон жисми ҳалок бўлгач, ўз-ўзидан йўқолиб кетади, деган материалистик эътиқод. Бу эътиқодга кўра, инсон ҳайвондан фақат моддий аъзо – бош мия ярим шарлари пўстлоғининг функцияси бўлмиш **аклнинг ривожланиш даражасига** кўра фарқланади, яъни инсон ва бошқа биологик мавжудотлар орасидаги фарқ аслида миқдорийдир, сифатий эмас. Табиийки, мия ўлгач, унинг функцияси ҳам йўқ бўлади. Бундан шундай хулоса чиқади: демак инсон ўз хатти-ҳаракати учун бу дунёда, тириклик даврида, жамият, яъни ўзга инсонлар олдида жавоб беради, ҳалос. Бунда у бошқалар кўзи тушган амали учунгина жавоб беради, унинг кўнгли, ниятлари бошқалар кўзидан яширин, нимани ўйласа, ўзи билади, ўзгага дахли йўқ, хатто бошқалар нигоҳидан пинҳона қилган айб ишлари ҳам агар бирор билмаса, унга зарар келтирмайди (мабодо бирор билиб қолса, ўша гувоҳни “сотиб олиш” ёки “тумдон қилиш” имкони ҳам йўқ эмас), сиёсатда эса ким ғолиб чиқса, ўша ҳақ деган ёзилмаган “қонун” мавжуд. Қисқаси, руслардаги “не пойман – не вор” қоидаси асосида яшайверасан, ҳар қанча жиноятлар қилма, кимдир уларни фош қилмаса (ёки муайян сабабларга кўра фош қила олмаса), умринг охиригача роҳат-фароғатда яшаб ўта берасан. Қани бу ерда “виждон” деган тушунчанинг ўрни?

Бундай дунёқараш соҳибларининг ахлоқи фақат зохирий бўлиб, **жамиятдаги мавжуд ахлоқий меёрларга расман риоя қилиш** билан чекланади. Европа ахлоқшунослигидаги гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, релятивизм ахлоқий принциплари айни шундай моддийончилик асосига қурилган бўлиб, бундай қарашларга кўра ахлоқнинг негизида баҳтли бўлишга интилиш (албатта, бу дунёда, чунки охиратда инсон ўз эрки билан тақдирини ўзгартира олмайди), лаззатланишга интилиш (бу лаззат хоҳ шаҳвоний бўлсин, хоҳ интеллектуал), манфаатдорлик, шароитга мослашиш каби соғ дунёвий мақсадлар назарда тутилади.

Иккинчи ёндошув – инсон моддий мавжудот, аммо ундаги рух абадий, бу дунё ҳаёти инсон учун синов майдони бўлиб, унинг ҳар бир қадами ўлчовли, у ҳар бир хатти-ҳаракати, амали учун Олий қудрат олдида жавоб беради, агар савобли иш қилса, ҳам бу дунёда, ҳам охиратда мукофотини олади, агар гуноҳ қилса, ёки бу дунёда, ёки охиратда жазосини олади, деб эътиқод қилиш. Яъни Борлиқнинг асоси моддийликдангина иборат эмас, балки бу оламни яратган ва бошқариб турган азалий ва абадий Олий қудрат мавжуд, деб ишониш, шунга имон келтириш. Имон келтириш билан ушбу Олий қудрат олдида **масъулият туйғуси** пайдо бўлади. Ана шу асосда шаклланган ахлоқ **ҳақиқий ахлоқ** бўлади. “Ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги” деган таърифда айни шу жиҳат инобатга олинади.

Шахснинг хулқи унинг маънавияти таъсирида такомиллашиб (яъни табиий хислатлари қусурдан фазилатга айланиб) борган сари унинг ахлоқи **замима ахлоқдан** (инсонни худбинлик сари тортувчи тарбия кўрмаган хулқдан) **ҳамида ахлоқقا** (маънавий камолот натижасида гўзаллашган хулқقا)

айланиб бораверади. **Нафс тарбияси** – маънавий камолот йўли бўлиб, ахлоқи ҳамиданинг шакланиш йўли ҳамдир. Аммо маънавият факат нафс тарбиясидан иборат эмас. Маънавият **имондан** бошланади, **илм** билан мукаммаллашади, **таҳлилий имон** орқали инсон нафс тарбияси(самовоспитание)га ўтади ва охири **мехр маърифати** орқали маънавий камолотга эришади. “Ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги” деган ҳикматнинг мазмуни шундаки, инсоннинг маънавий камолот даражаси унинг ахлоқида энг ёрқин шаклда намоён бўлади. Агар инсон факат тақлидий имон даражасида қолган бўлса, у Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини тан олган бўлади, буюрилган фарзларни бақадри имкон бажаришга уринади, аммо ахлоқи ҳамида соҳиби бўлмайди.

Юқоридаги мулоҳазалар И.А.Каримов китобида бир жумлада баён этилган: “*Гарб оламида эса одамларнинг ҳаёт тарзида жамоавийликдан кўра индивидуализм, шахсий манфаат тамойиллари устунлик қилишини кузатиш мумкин. Бу ҳам муайян, объектив ижтимоий-тарихий омиллар туфайли шаклланган воқелик бўлиб, уни ҳам инкор этиб бўлмайди*”.

Европа халқлари ижтимоий ва маданий соҳаларда ўз тарихий тажрибаларидан келиб чиқиб, ўз аждодлари қолдирган меросга мос ҳолда, илмий андоза ва ўлчовлар яратганлар, таъриф ва тизимлар шакллантирганлар. Биз улардан камчилик топишга ёки қоралашга балки ҳаққимиз йўқдир. Аммо ўзбекнинг миллий тафаккури охирги 70 йилда шаклланган деб бўлмаганидек, бугун энди маънавий-ахлоқий соҳаларда илмий мулоҳазалар юритиш учун онгимизга кечаги зўраки жойлаштирилган сунъий қолиллардан ўйламай-нетмай фойдаланишга уринишимиш ҳам ўринли эмас.

“**Оммавий маданият**” ҳодисаси асосида бирнеча омилларнинг чатишуви ётади. Улардан **биринчиси - имонсизлик**, ўз инсоний бурчи ва масъулиятини тан олишни истамаслик, бефарқлик ва лоқайдлик. **Иккинчиси** - санаб ўтилган қусурларни оқлашга хизмат қилувчи “**дунёни манфаат бошқаради**” (демак, бу дунёда ҳар ким ўз фойдаси учун қўлидан келган ҳаракатини қилса, бўлаверади, деган) даҳриёна (аниқроғи, худбинона) тезис (“қоида”) асосида яшаш. Бу икки омил азалдан бўлган. **Учинчиси** – олдингиларидан келиб чиқадиган **ахлоқий релятивизм**, яъни дунёда азалий ва абадий қатъий ахлоқий меёрлар мавжуд эмас, кўпчилик ўзини қандай тутаётган бўлса, биз ҳам шунга қараб кетаверамиз, деган ўйсизлик, **фикрий дангасалик** тамойили. Ва ниҳоят **тўртинчиси** – бугунги ахборот воситаларининг чексиз имкониятлари шароитида юқоридаги Президент таърифига мувофиқ, **бефарқлик ва ўйсизлик ботқоғига ботган кимсаларнинг** дунёни бошқаришга интилаётган кичик бир гуруҳ қўлида қўғирчоққа айланиб, ўзларининг энг тубан ҳайвоний ҳоҳиш ва истакларини очиқдан-очиқ намоён қилишни “**умуминсоний ахлоқий меёрлар**” даражасига қўтаришга уринишлариdir. Бундай ҳолатлар Европа минтақаси тарихида илгари ҳам бўлган, аммо ҳеч қачон бу даражада жаҳон миқёсида кенг кўлам касб этмаган ва бу даражада кучли тарғибот имкониятларига эга бўлмаган эди. Президент китобида бу ҳақда шундай дейилади: “*Шуни унумаслик керакки, бугунги кунда инсон маънавиятига*

қарши ийналтирилган, бир қараида арзимас бўлиб туюладиган кичкина хабар ҳам ахборот оламидаги глобаллашув шиддатидан куч олиб, кўзга кўринмайдиган, лекин заарини ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайдиган улкан зиён етказиши мумкин.”

3. Маънавий таҳдидлар ва уларнинг таъсир қилиш қўринишлари

Европа Уйғониши (Ренессанс)дан бошланган Янги давр Европа маънавий мухитига хос қарама-қаршиликлар кураши кейин ҳам давом этди. XVIII аср француз матрифатчилиги заминида шаклланган атеизм йўналиши Гельвеций (1715-1771), Гольбах(1723-1789), Дидро(1713-1784) қарашларидан немис мумтоз фалсафасига ўтиб, Фейербах (1804-1872) орқали Карл Маркс ва Ф. Энгельснинг муросасиз синфий кураш тарғибига қаратилган коммунистик утопияга олиб келди. Бундай хатарли режаларнинг амалга жорий қилиниши инсоният учун нақадар қиммат тушганлиги бугун барчамизга аён бўлиб турипти. Бу оғатдан энди қутулдик, деб турганида, инсоният яна янги, илгаргилардан-да хатарлироқ, маккорроқ хуружларга дуч келиб турибди.

“Бугунги кунда дунёning айрим ҳудудларида, - деб куончаклик билан қайд этилади Президент китобида, - катта маънавий йўқотишлар юз берадётгани, миллатнинг асрий қадриятлари, миллий тафаккури ва турмуши тарзи издан чиқаётгани, ахлоқ-одоб, оила ва жасамият ҳаёти, онгли яшаши тарзи жиоддий хавф остида қолаётганини кузатиш мумкин.”

Ахлоқ илмидаги **релятивизм тамойили** (яъни, ахлоқий қоида ва меёрларнинг замона ва ижтимоий мухит билан боғлиқ ҳолда ўзгариб туришини мутлақлаштириш), инсон ахлоқини мўътадил тутишда имоннинг аҳамиятини етарли ҳисобга олмаслик XX аср ўрталаридан бошлаб (айниқса, 60-70 йилларда Европа ёш йигит-қизлари орасида авж олган очиқ зинокорликни тарғиб қилувчи “сексуал инқилоб” баҳонасида) моҳияттан ғайриинсоний “ахлоқий” (аниқроғи, ғайриахлоқий) меёрларнинг Европа мухитида урчиб кетишига олиб келди (شاҳватни қўзғатишига қаратилган “мода”ларнинг кенг тарғиб қилиниши, бир хил жинс эгалари “никоҳи”га қонуний тус берилиши, кино ва теленамойишларда аёл яланғоч бадани ва жинсий муносабатларнинг эркин намойиш қилиниши, зўравонлик, бузғунчилик, қимор, маст қилувчи ичимликлар тарғиботи ва ҳк.). Европа мухитидаги бундай хатарли тамойиллар турли йўллар билан дунёning бошқа минтақаларига ҳам кириб келмоқда¹.

“Ҳозирги вақтда ахлоқсизликни маданият деб билиши ва аксинча, асл маънавий қадриятларни менсимасдан, эскилик сарқити деб қараши билан боғлиқ ҳолатлар бугунги тараққиётга, инсон ҳаёти, оила муқаддаслиги ва ёшлар тарбиясига катта хавф солмоқда”, - деб ёзади Президент ўз китобида ва бундай хатарли ҳолатдан фақат ўз халқини эмас, балки бутун жаҳон афкор оммасини огоҳлантириш лозим деб билади.

¹ “Ҳезб ут-тахрир” сингари экстремистик гурухлар “демократия” тушунчасини айни шундай бузуқчилик сифатида талқин қилиб, ўз ғаразли ниятларини шу йўл билан таржибасиз ёшларга юқтиришга уринмоқдалар.

Биз бошқаларга ақл ўргатмоқчи ёки “бу ишиңг - тұғри, буниси – нотұғри деб ҳакамлик қилмоқчи ҳам әмасмиз. Биз фақат үз фарзандларимизни турли ахборот воситалари орқали ёпирилиб келаётган бало-қазолардан ҳимоя қилмоқчимиз, улар онги-шуурида она сути, аждодлар үгити, халқ ҳикмати орқали үзлашган мустақил миллий қадриятларга садоқат, үз инсоний фазилатларини дадил ҳимоя қила оладиган жасорат үйғотмоқчимиз, халос. Шу билан бирга үзимизнинг ҳаётдаги турли қарашларга муносабатимизни ҳам очық баён қилмоқдамиз, зеро ошкоралик бўлмаса, тафаккур эркин бўлмаса, маънавият соҳасида бирор салмоқли натижага ҳеч қачон эришиб бўлмайди.

“Маънавий таҳди деганда,- ўринли изоҳ бериб үтади Президент, - аввало, тили, дини, әътиқодидан қатъи назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг айнан руҳий дунёсини издан чиқарии мақсадини қўзда тутадиган мағкуравий, гоявий ва информацион хуружларни назарда тутиши лозим, деб ўйлайман.”

Президентимиз топиб айтганидек, “*кимдир Раҳмон измида юрса, кимдир шайтон измида юради,*” ҳаркимнинг гуноҳи ҳам , савоби ҳам үзига. Аммо бостириб келаётган хавфни кўриб туриб, кўрмасликка олиш, ҳозири-ю хузури, үзимнинг ишим битса бўлди-да, ўзга билан нима ишим бор, деган кайфият бизга тұғри келмайди. Қолаверса, гап биздан кейин шу юртнинг чироғини ёқиб ўтирадиган болажонларимиз тақдири устида кетаяпти.

Вазиятнинг муракқаблиги шундаки, бугунги кунда яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги кураш ва зиддиятлар фақат салтанатлар, халқлар ва шахслар ўртасида әмас, балки ҳар биримизнинг қалбимизда, онгимизда кечмоқда². Яъни бу муаммолар фақат ёш авлодгагина тааллуқли әмас. Душман очиқ-ойдин үзини кўрсатмайди: сиз маҳсус кабел орқали берилиб кино кўриб ўтирибсиз, ёки интернет орқали муайян сайтлардаги маълумотлар билан танишаяпсиз, кўчада турли рекламалар диққатингизни тортаяпти, эҳтиёт бўлинг, сизни керакли йўналишда “тарбия” қилишаяпти, ўз қарашларини турли воситалар билан онгингизга сингдиришаяпти. Шундай, “*улар кўпинча турли ниқоблар, жозибали шиор ва гоялар пардаси остида иши кўради.*” Биз эса сал ғафлатга берилсак, онгимиздаги ўзгаришларни үзимиз ҳам пайқамай қоламиз. Гўёки ҳеч ким бизга тажовуз ҳам қилгани йўқ, мажбур ҳам қилгани йўқ, биз ўз ихтиёримиз билан “мустақил” равишда шу “хулоса”га келдик. Бу ерда таъсир ўтказишининг шундай маккорона усуллари қўлланмоқда-ки, унчамунча одам ғафлатда қолиши ҳеч гап әмас. Аслида имонли, әътиборли инсон бундай макру хийлаларни жуда осон билиб олса бўлади – улар барчаси инсонлар онгининг энг тубига жойлашган биологик (ҳайвоний) инстинктларни қўзғашга қаратилган, бундай фильмларда энг эзгу ниятлар ҳам қўлда автомат билан амалга оширилади, энг ижобий қаҳрамонлар ҳам шаҳватга берилади, оддий ҳазиллар ҳам үзини ҳурмат қилган инсон учун ҳақоратли ҳолатлар шаклида ёки ҳаёсиз ибораларда ифодаланади.

“Лўнда қилиб айтадиган бўлсак, - хулоса қиласи Президент, - бундай мағкуравий хуружлар миллий ва диний томирларимизга болта уришини,

² Маънавий юксалиш йўлида. Т., 2008. С . 40-41.

улардан бизни бутунлай узиб ташлашдек ёвуз мақсадларни кўзлашини, ўйлайманки, юртимизда яшайдиган соғлом фикрли ҳар бир одам яхии тушунади.”

4. Миллий маънавиятимиз анъаналарини ёш авлод онгига сингдириш - маънавий таҳдидлар таъсиридан улар онгини ҳимоялашнинг энг самарали йўли сифатида.

Инсонга фақат атроф-воқелик ҳақида, одобу ахлоқ қоидалари ҳақида билим беришнинг ўзи унинг маънавий-ахлоқий тарбияси учун етарли бўлмайди. Унда иродати, масъулият туйғусини шакллантириш, кўнглида атроф-табиатга, меҳнатга, касбга, илмга, ўзга инсонларга меҳр уйғотиш, дилида улуғ мақсадлар туғилишига эришиш лозим. Масалан, тан олиб айтиш керакки, Ватан ёки Адолат туйғуси ҳақида китобларда ёзилганларни ўқиб чиққан одам дарҳол Ватаннинг қадрига етадиган, ёки Адолатга хиёнат қилмайдиган бўлиб қолади, деб тасаввур қилиш ўта соддалик бўлур эди. Ҳар бир инсон Ватан, Миллат, Адолат тимсол-тушунчаларининг ўз руҳидаги пойдор маънавий қадриятларга айланиши учун ўзгалар ибратида синаши, бу йўлда риёзат чекиши, уларга нисбатан кўнглида меҳр уйғониши зарур. Бунга турли йўллар, турли воситалар билан, биринчи навбатда ёш авлод тарбиясига самимий (чин кўнгилдан) ва изчил ёндошув, тинимсиз изланишлар билан эришилади.

“Бизнинг улуг аждодларимиз, - деб ёзади Президент, - ўз даврида комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий мезонлар мажмуини, замонавий тил билан айтганда, шарқона ахлоқ кодексини ишлаб чиққанликларини эслаш ўринли деб биламан.”

Шу гапга кичик бир мисол:

Маълумки, имон-эътиқод маънавиятнинг умуртқа поғонаси ҳисобланади. Халқимизда бирорни “имонсиз” деб аташ энг оғир ҳақоратдир. Биз динимиз ислом деймиз, Қуръони каримда ёзилишича, Аллоҳ бани башарни ўзига ибодат қилиш учун яратган. Лекин кўпчилик исломий ибодатлар деганда, намоз, рўза, закот, ҳаж амалларини кўз олдига келтиради. Буюк тасаввуф пири Баҳоуддин Нақшбанд эса Расулуллоҳ (сав)нинг қўйидаги ҳадисини келтиради: “Ибодат ўн қисмдир, унинг ўндан тўққизи ҳалол ризқ топиш ҳаракати, қолган барча ибодатлар ўндан бирини ташкил этади.” Аҳмад Яссавий ва Абдухолиқ Гиждувонийларнинг пири муршиди ҳисобланган шайх Юсуф Ҳамадонийнинг “Ҳаёт мезони” асарида Пайғамбаримизнинг яна бир ҳадислари келтирилади: “Мусулмон бўлмагунларингизча жаннатга кирмайсизлар, бир-бирларингизга самимий меҳр қўймагунларингизча мусулмон бўлмайсизлар.” Шу сабабли биз фарзандларимизга имоннинг асосий шарти ҳалоллик, адолат ва инсонга, табиатга меҳр деб уқдиришимиз, нафақат уқдиришимиз, балки шу йўлда ўзимиз ибрат бўлишимиз шарт.

Президент китобида “**инсон маънавий оламининг юксалиши**” деганда нимани тушуниш керак, деган саволга аниқ ва лўнда жавоб берилган:

“Оллоҳнинг ўзи бизга буюрган комил инсон бўлиши, ҳалоллик ваadolat билан ҳаёт кечириши”. Аммо муаллиф яна таъкидлайдики, ушбу қоидани тушуниш ва эътироф этишнинг ўзи кифоя эмас, балки айни шу эътиқодга амал қилиб яшаш – “**одамзотнинг маънавий бойлигини белгилаб берадиган асосий мезон**”дир.

“Такрор айтишига тўғри келади – ота-оналар, устоз-мураббийлар бу масалада ҳушёрликни йўқотмаслигимиз, ёшлар тарбиясида асло бепарво бўлмаслигимиз зарур.” Президентнинг ҳушёрликни йўқотмаслик, бепарво бўлмаслик хусусидаги уқдиришларини тўғри тушунадиган бўлсак, бу дегани ёш авлодга тўғри таълим бериш билан бирга, ҳар бир айтган сўзимизга аввало ўзимиз риоя қилишимиз керак бўлади. Масалан, “илм ол” дедикми, ўзимиз умр бўйи илмимизни ошириб, пухталаб боришдан тўхтамаслигимиз керак; “ҳалол ва адолатли бўл” дедикми, ўзимиз фарзандларимизни ҳалол луқма билан боқаётганимизга, ўз фойдамизни кўзлаб бирорга зулм бўладиган хатти-харакатдан сақланишга қатъий уринмоғимиз лозим бўлади. Ана шундагина болаларимиз келажагидан хотиржам бўлишимиз мумкин.

“Ўз-ўзидан равшанки, бугунги замон воқеликка очик кўз билан, реал ва ҳушёр қарашни, жаҳонда ва ён атрофимиизда мавжуд бўлган, тобора кучайиб бораётган маънавий таҳдид ва хатарларни тўғри баҳолаб, улардан тегишили хулоса ва сабоқлар чиқариб яшаши талаб этмоқда.”

Албатта, барча муаммоларни бир кунда, бир ҳамла билан ечиб бўлмайди. Маънавий баркамол авлодни тарбиялаш бир умрлик иш. Мустақиллигимиз бу саъй-харакатларимиз самарали бўлишининг ишончли кафолатидир. Аммо ҳар бир ишда ёлғон қадамлардан, осон ечимлар қидиришдан эҳтиёт бўлмоғимиз жуда муҳим. Ҳар бир ишда қийинчиликни бўйнига олган одам ҳақиқий ютуққа эришади. Айниқса, биз зиёлилар, ёш авлод тарбиячилари ўз вазифамизга масъулият билан ёндошсак, “фарзандларимизни она Ватанга муҳаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига садоқат руҳида тарбиялаш”дан, шу йўл билан улар онгига “мафкуравий иммунитет” ҳосил қилишга уринишдан чарчамасак, миллатимиз яна буюк миллат бўлади, авлодларимиз аждодларимизга муносиб қудрат касб этади. Муаллимнинг меҳнати самараси узоқ келажакка уланиб кетадиган эзгу меҳнат. Келинг, авлодни боқийликка элтувчи меҳнатдан эринмайлик, токи Президентимизнинг, ҳалқимизнинг ёруғ орзулари ушалсин, “ёшларимиз миллий ўзлигини, шу билан бирга, дунёни چуқур англайдиган, замон билан баробар қадам ташлайдиган инсонлар бўлиб етишисин”.

**Биринчи бўлим.
Глобаллашув жараёнларининг умумий масалалари.
Глобаллашув шароитида маънавиятга таҳдид.**

1. Глобаллашув тушунчаси, моҳияти, унинг сиёсий ҳаётда намоён бўлиши.

“Глобаллашув” нима? Глобаллашувнинг асосий хусусиятлари ва намоён бўлиши жиҳатлари. Масалага турлича ёндошувлар. Сиёсат соҳадаги глобаллашув ва унинг тарихий тараққиёти. Глобаллашув ва интеграллашув. Уларнинг ўзаро фарқи.

“Глобаллашув” тушунчаси лотинча *globus* (шар, ер шари) асосида ясалган французча *global* (энг умумий, ялпи, тўлик қамраб олувчи) сўзи заминида пайдо бўлган. Унинг маъноси “бутун ер шарини қамраб олиш”, “умумжашон миқёсига ёйилиш” бўлиб, турли соҳаларга оид муайян ҳодисаларнинг бутун инсоният миқёсида урф бўлиши, инсоният истиқомат қилиб турган барча минтақаларга ёйилишини англатади. Бундай ҳодисалар сиёсат, иқтисод, маънавият соҳаларига доир бўлиши мумкин.

“Глобаллашув” ҳодисасининг келиб чиқиш тарихи хусусида турли олимлар турлича фикрлар билдиришади. Бизнинг назаримизда, глобаллашув тамойилининг бошланиш тарихини сиёсий ҳукмронликка интилиш соҳасидан бошлаб кузатиш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки бу ҳодиса замирида умуман қайсибир кучларнинг бутун дунёга ўз таъсирини ёйишга, аниқроғи, бутун дунёни ўз таъсири остига олишга интилиши ётишини очиқ эътироф этиш керак.

Шундай қилиб, глобаллашув тамойили қачон бошланган? Маълумки, фақат интилиш билан иш битмайди. Муайян натижаларга эришиш учун орзуларни амалга ошириш имконини берадиган муайян **воситаларга** эга бўлиш лозим. Инсоният тарихида “*темир асли*”нинг бошланиши, яъни темир маъданини қайта ишлаб ундан турли қурол-яроғлар ясаш жараёнининг йўлга қўйилиши жаҳон миқёсида **сиёсий ҳукмронликка интилиш** соҳасида кенг имкониятлар яратиб берди. Инсоният тарихида **буюк салтанатлар** (*империялар*) даври бошланди. Ўша даврлардаги қайси бир ҳукмдор айтган экан, “*кичик бир ер юзи учун икки ҳукмдор кўплик қилмасмикин*”, деб. Бобил, Ашшур салтанатлари, Аҳмонийлар сулоласи эриша олмаган натижага, айтиш мумкин-ки, оз муддатга бўлса ҳам **Искандари Мақдуний** эришди. Бу ғайратли ёш ҳукмдор ўша даврда маълум бўлган ер юзининг обод минтақаларидан аксарият қисмини ўз ҳукми остида бирлаштира олди. Бу фақатгина **илк сиёсий глобаллашув** бўлиб қолмай, балки рубъи маскунда **эллинизм** маданиятининг кенг тарқалишига ҳам олиб келди. Тарихда **Искандарнинг** изидан боришга интилувчилар кўп бўлган. Буюк Рим империяси, **Юлий Цезар** юришлари, араб халифаликлари – барчаси сиёсат соҳасидаги **глобаллашувга интилишнинг дастлабки уринишлари** сифатида қайд этилиши мумкин. Улар ичида **Чингизхон** бошчилигидаги мўғул истилолари ўз асоратларига кўра энг аёвсиз ҳаракатлардан бўлди. Мўғуллар босқинидан жанговарлик маҳоратини айтмасак, инсоният учун бирор маданий ютуқ бўлгани йўқ, даҳшатли вайронгарчилик ва қирғинлар аччиқ хотира бўлиб

қолди, халос. Булар ҳаммаси ҳозирги Евразия ва Шимолий Африка доирасида чекланган “**кўҳна дунё**” миқёсидаги **глобаллашув тамойиллари** эди.

XVI асрдан энди бу тамойил океан ошиб, Америка қитъасига етиб борди. Жанубий ва Шимолий Американинг европаликлар томонидан астасекин ўзлаштирилиши, маҳаллий аҳолини аёвсиз қирғин қилиниши (ҳозир турли “геноцидлар” ҳақида гаплар қўпайган пайтда тарихдаги энг даҳшатли “геноцид” америка туб аҳолиси бошига тушганини эслашимиз ўринли бўлур эди), бундай жараёнларнинг яна Австралия қитъасида ҳам юз бериши сиёsat соҳасидаги **глобаллашув тамойилларининг янги босқичга кўтарилганини** англатар эди. Бу жараённинг ниҳоий натижаси XIX аср охирига келиб деярли бутун ер юзининг бир қисм Европа империалистик доиралари томонидан ўз асоратига олиниши, яъни **Европа колониализм сиёsatининг ғалабаси** билан якунланди. Бу ҳолат энди фақат **сиёsat соҳасида** эмас, балки **иқтисод** ва **мафкура** соҳаларида ҳам **глобаллашув** бошланганини билдирад эди.

Шу ўринда **глобаллашув** (*глобализация*) ва **интеграллашув** (*интеграция*) жараёнларини бир-биридан фарқ қилиш лозимлигига эътибор қаратиб ўтамиз. Масалан, қадимда **Буюк ипак йўлининг** очилиши дунё иқтисодида **интеграллашув** жараёнларини бошлаб берди. Бу ҳодисанинг **глобаллашув** жараёнларидан фарқи шунда эдики, бу савдо йўли Фарб ва Шарқни бир-бирига яқинлаштириди, бунда ўзаро тенг таъсир ва бир-бирини ҳар жиҳатдан бойитиш ҳолатлари юз берди, бундай ҳолатлар эса бир томоннинг иккинчи томонга ўз таъсирини ёйиш ҳодисасидан тубдан фарқ қиласди. **Глобаллашув** жараёни фаол томоннинг тазийки кучайиши ва иккинчи томоннинг заифлашувига олиб келади, натижада жаҳон миқёсида бир хил қолипга тушиш, рангбарангликнинг йўқолиб бориши кучаяди,adolat меёри бузилади. **Интеграллашув** жараёнлари эса ҳар бир минтақа, ҳар бир миллат, ҳар бир инсон ҳаётида жилоланиши кучайтириб уни ҳар томонлама бойитиб боради. Лекин бу жараён ўз-ўзидан юз бермайди, унинг учун фаол кураш олиб бориш керак бўлади.

2. Иқтисодда глобаллашув. Кимга фойда, кимга зиён?

Иқтисод соҳасида глобаллашув жараёнларининг бошланиши XIX аср охирларига тўғри келади. Бу даврга келиб Европада йирик саноат ривожланиши кенг тус олди. Энди капиталистик корхоналар ишлаб чиқарган маҳсулотлар салмоғи кундан-кунга ошиб бориб миллий бозор талабидан ошиб кетабошлади. Мустамлакачи давлатлар ўзларига қарам юртлардан ер ости ва ер усти бойликларини ташиб чиқиб кетиш билан қониқмай, бу юртлар бозорини метрополияда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари билан тўлдира бошладилар. Осиё-Африка мамлакатларида ҳануз саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш майда ҳунармандчиллик ва қўл меҳнати асосида бўлганлигидан улар таннархи бўйича йирик саноат билан беллаша олмас эдилар. Бозорда харидор молнинг арzonроғи ва кўзга чиройли кўринганига интилади. Натижада минглаб ҳунармандлар моли ўтмай касодга учрай бошлайди. Харид қилинган молнинг пули метрополияга кетади. Талонга учраб

ҳоли қуриган мамлакат янада камбағаллашади. Оч халқ – норози. Ғалаёнлар кучаяди. Озодлик учун кураш бошланади. Эл хаёл қиласиди, сиёсий мустақиллик қўлга кирса, ҳаёт яхшиланади. Охири мустамлакачилар бу хароб бўлган юртни тарқ этишади. Эл хурсанд. Нафас озод. Аммо негадир расман сиёсий мустақилликка эришган Осиё ва Африка мамлакатларининг кўпларида иқтисодий аҳвол яхшиланмайди. Нега? Чунки мустамлакачилар қиласиди ишини қилиб бўлган. Мамлакатнинг табиий бойликлари ташиб кетилган, халқ саводсиз, юқори малакалари миллий кадрлар етиштирилмаган, сифатли ишлаб чиқариш илмий-техник базаси шаклланмаган, бу ишларни йўлга қўйиш учун маҳаллий ҳокимият қўлида етарли сармоя манбалари йўқ. Яна бу халқни эзиш ва талаш ҳисобига бойиб олган собиқ “хўжайинлар”дан ялиниб ёрдам сўрашдан бошқа илож йўқ. Уларга эса айни шу керак. Энди қамчи ўрнига қаллоблик, товламачилик ишга тушади. Яна бозорларни чет эл товарлари тўлдиради, мамлакатнинг энг қобилиятли ёшлари ривожланган давлатлар фойдасига хизмат қила бошлашади, халқ орасида чет эл модалари борган сари урф бўлади, мамлакат ер ости бойликлари яна собиқ мустамлакачи сармоядорлар қўлига ўтади, ниҳоят, “миллий” ҳокимият тепасига ҳам ўша собиқ “хўжайинлар” фойдасига иш юритувчи маҳаллий “хукмдорлар” мустаҳкам ўринлашади. Фақат энди юрт расман мустақил. Аммо иқтисод ҳам, мафкура ҳам, аксарият оламон онги ҳам “глобаллашган”. Бир ҳовуч зиёлиниг “миллий маънавият” хусусидаги доду фарёдини эшитадиган одамнинг ўзи йўқ.

Нажот қаерда? Наҳотки, сиёсий қарамлиқдан қутулган элларга нажот йўли бўлмаса? Наҳот “Шундоқ қолурму, қолурму?” деб ҳайқирган шоирnidоси жавобсиз қолса?

Нажот бор. Нажот имонда, аникрофи, имонини йўқотмаган онгли, шиҷоатли ва масъулиятли инсонлар қалбида. Уларнинг кўксини кўкка юксалтириб турган, бағрида аланталаниб турган миллатга меҳрда. “Мен ёнмасам агар, сен ёнмасанг агар, биз ёнмасак агар, бу зулматни ким ёритади?” деган экан оташин шоир. Бундай эл манфаати учун фидоий ёшлар ҳар миллат орасида етарли топилади. Уларни қанотлантирадиган бир йўлбошли топилса, кифоя. Қолганини Аллоҳ беради. Бу куруқ гап эмас. Бугунги ҳаётда мисоллар кўп бунга. Қатардек кичик бир давлатни олинг, яқин 30-40 йил илгари дунёдаги энг қолоқ мамлакатлардан бири ҳисобланган Малайзияни кўринг! Жаҳон харитасига жиддий эътибор билан боқсангиз, бундай ёш, аммо гуркираб ўсиб келаётган давлатлар 1-2 тагина эмаслигига амин бўласиз. Ўз юртимиздаги ўзгаришлар ниманинг далолати! Ўтган 20 йилда теварак-атрофимиздаги янгиланишларга бир назар солайлик-чи! 1990 йилга нисбатан қанчалик юксалишга эришганимизни бутун жаҳон кўриб ва тан олиб турипти-ку? Албатта, ғаламислар ҳам йўқ эмас. Улар камчиликни йўқ жойдан топади, яққол ютуқларни ҳам кўришга кўзлари “хиралашиб” қолади. Аммо имонли одам камчиликни кўрса тузатишга интилади, бўшашиб “ғингшиб” ўтирумайди. “Қаловини топса қор ёнади” дейди доно халқ. Имонли одам камчиликни ҳам ютуқка айлантира билади, душманни ҳам дўстга айлантиришнинг уҳдасидан чикади.

3. Ахборот тизимларининг мукаммаллашуви ва бунинг глобаллашувга таъсири.

Биз гапни узоқдан бошладик. Аслида **глобаллашув** тушунчаси XIX аср охири - XX аср бошларида эмас, балки XX аср охирлариға келиб одамлар оғзига тушди. Бу ҳодиса айни компьютер, қўл телефон ва интернет тизимининг жаҳонда кенг ёйилиши билан боғлиқ бўлди. Биз ахборот соҳасидаги **глобаллашувни** радио, телефон, телевизор, яна транспорт воситаларининг ривожи билан боғлашимиз ҳам мумкин.

Минтақаларо ахборот алмашув жараёнлари қадим даврларда ҳам бўлган. **Искандари Мақдуний** юришлари ва Селевкийлар сулоласи хукмронлиги даврларидан **эллинизм** маданиятининг Марказий Осиё худудларигача кенг тарқалиши бунга бир мисол бўлса, Кушонлар салтанати даврида Ҳинд маданияти унсурлари, хусусан, буддавийлик маданиятининг бизнинг диёrimизга кириб келиши ва биз орқали Шарқий Туркистон ва Узоқ Шарқ ўлкаларига тарқалиши яна бир ёрқин мисолдир. Аслида шумерларнинг Икки дарё оралиғига бориб ўрнашиши, орий халқларининг Марказий Осиё орқали Ҳинди斯顿 ва Эронга ўтиб боришлари, Хунлар ва туркий халқларнинг буюк кўчишлари – барчаси дунё халқларининг **маданий интеграллашув жараёнлари** қадимдан давом этиб келаётганини билдиради. Ислом минтақа маданияти ҳам дастлабки даврларидан бошлаб қадим Юнон ва Рим, Ҳинд ва Эрон ҳамда Марказий Осиё халқлари яратган маданият унсурларидан баҳраманд бўлган. Аммо булар айни **интеграллашув** ҳодисасига мансуб бўлиб, ҳозирги **глобаллашув** жараёнларидан тубдан фарқ қиласи эди. Яъни тилга олинган тарихий жараёнлар мазмунан бир томоннинг **ялпи тазийқи** эмас, икки томоннинг **ўзаро таъсирланиши** шаклида амалга ошган эди.

Тан олиб айтишимиз керакки, XVI асрдан бошлаб дунёвий илмлар ривожида Европа қитъаси илғорлаб кета бошлади. XIX асрга келиб бу ривожланиш техника соҳасида инқилобга олиб келди. Бугунги кунга келиб баъзи Осиё давлатлари ҳам бу соҳада илғорлаб кетишгани маълум. Аммо бу илғорлашув айни Фарб андазалари асосида эканлигини унутмаслигимиз керак. Гап техникада эмас. Илмий-техник ютуқлар аслида маънавий жиҳатдан холис нарсалар. Аммо уларнинг орқасида қарашларга эга бўлган одамлар турипти, муайян тамаддун қатлами турипти. Масалан, бизнинг болаларимиз Европа ёки Шимолий Америкага бориб ўқийди, дейлик, уерда ижтимоий фанлар эмас, аниқ фанлар ёки иқтисодий (бизнес, менежмент, маркетинг) соҳада ўз билимларини оширади. Аммо у бирқанча муддат (бирнече йил, бирнече ой) ўша тамаддун муҳитида яшайди, ўша тамаддун муҳитида ўсиб-улгайган инсонлар билан мулоқотда бўлади. Аксарият инсонлар (айниқса, ёшлар) ким ҳаётда кўпроқ ютуқларга эришаётган бўлса, шу одам энг ақлли, энг билимли, доно бўлса керак, демак, ҳар соҳада унга эргашсак, кам бўлмаймиз, деган кайфиятда бўлади. Ҳаёт очик кўрсатиб турипти-ки, бугунги кунда энг эркин, энг фаровон яшаётган халқ, энг қулаги ва ривожланган турмуш тарзига эга бўлган жамият – Европа ва Шимолий Америка жамияти, шу тамаддун муҳитида яшаётган халқлардир. Буни сира инкор этиб бўлмайди. XX аср

охирги чорагидан қатор Осиё мамлакатлари, бириңчи навбатда Япония, кейин Сингапур ва бошқа давлатлар ҳам ушбу турмуш даражасига яқинлаша бошладилар. Ҳозирга келиб Малайзия, Қатар, Бирлашған араб амирликлари каби баъзи мусулмон давлатлари ҳам бу сафга қўшилиб келмоқдалар.

Лекин бугуннинг эртаси бор эканлигини унтиш яхши оқибатларга олиб келмайди. Бу гапнинг маъносини чақиш учун яна бироз орқага қайтиш лозим бўлади. Маълумки, инсон ва жамият ҳаёти уч асосий соҳадан иборат. Булар – **иқтисод, сиёsat, маъnavият**. Агар бу уч соҳадан бири оқсай бошласа, бора-бора қолганларига ҳам таъсир кўрсатади. Ғарб иқтисод ва сиёsat борасида ниҳоятда илфорлаб кетганини эътироф этган ҳолда маъnavият масаласида борган сари хатарли йўлга кириб кетаётганини ҳам кўрмаслик мумкин эмас.

Хўш, маъnavият ўзи нима, деган савол бўлиши мумкин. Маъnavият ўзига хос мураккаб, аммо яхлит ҳодиса бўлиб, илмий адабиётда унинг турлича таърифлари учрайди. Биз ҳозирча масалани соддалаштириш учун шахс маъnavиятининг тўрт асосий жиҳатига эътибор қаратамиз. Булар **имон, илм, масъулият, меҳр**. Илм соҳасида Ғарб тамаддуни ниҳоятда илгарилаб кетганини қайд этиб ўтдик. Аммо бу қандай илм? Ғарб одамининг ўз атамасига биноан буни “**дунёвий илмлар**” дейилади. Улар ўз навбатида аниқ фанлар, табиий фанлар, техника фанлари ва ижтимоий-гуманитар фанларга бўлинади. Бошқаларини қўйиб туриб ижтимоий-гуманитар фанлар гуруҳига эътибор қаратамиз. Бошқалари қатори зохиран (ташқаридан) қараганда бу гуруҳга оид фанлар ҳам ўта ривожланиб кетгандек кўриниши мумкин. Аслида-чи? Бу соҳада ҳам миқдор жиҳатидан ўтказилаётган тадқиқотлар беҳисоб. Аммо натижа қандай? Шошманг, гап қанақа натижа ҳақида бормоқда? Ахир, эришилган натижа ҳақида қўйилган мақсадга биноан хулоса чиқарилади-ку? Демак, аввал Ғарб тамаддунида ижтимоий-гуманитар фанлар олдига қандай мақсад қўйилганини тўғри белгилаб олмоғимиз керак бўлади.

Бунинг учун Европа ва Шимолий Америка халқларининг бугунги кундаги энг устивор қадриятлари нима деган саволга жавобни билиш керак. Айтиш мумкинки, замонавий Европа ва Шимолий Америка халқларининг энг устивор қадриятлари **демократия** ва **либерализм**dir. **Демократия** – “халқ хокимиятчилиги” дегани, **либерализм** эса **шахс эркинлиги** тамойилидир (лотинча *liberalis* – “озод”, “эркин” сўзидан). Машхур француз файласуфи Вольтер ибораси билан айтганда, “эркинлик” қонундан бошқа барча соҳаларда тўлиқ мустақил бўлишни англатади³. Шу тамойилдан келиб чиқкан ҳолда бугунги Ғарб тамаддунидаги ижтимоий-гуманитар фанлар жамият ва инсон муаммоларини воқеликни **холис қузатиш принципи** асосида ўрганади. Яъни қайси хатти-ҳаракат тўғри ёки нотўғри деб эмас, инсон ва жамият ҳаётида шундай-шундай ҳодисалар мана бундай шаклда юз бераяпти, деган қабилда бизга холис ахборот етказиб бериш билан шуғулланади. Демак, **мақсад** жамиятга воқеликда юз бераётган ҳодисалар ҳақида **холис ахборот етказиши**. Бу ахборотдан ким қандай фойдаланади, ўзига ҳавола. Бу нарса инсонлар учун

³ Баходир Зокир. Ғарб ва Шарқ либерализми:// “Тафаккур” журнали, №2, 2004, с.13.

керакми? Албатта, керак. Бу ёндошув етарлими? Мана бу саволга узил-кесил “Ха, етарли” дейиш қийин. Бу масалада чүқурлашмай туриб аввало яна бир муаммога кенгроқ тұхталиб үтайды.

4. Ғарб либерал демократияси принциплари ҳақида

Биз юқорида замонавий Европа ва Шимолий Америка халқларининг энг устивор қадриятлари **демократия** ва **либерализм**дир, дедик. Одатда **демократия**, яни **сиёсатдаги** халқ ҳокимиятчилеги принципині қадим Юнон ва Рим шаһар-давлатларидаги муайян бошқарув тизимига олиб бориб боғлашади. Лекин тарихга назар ташлайдиган бўлсак, антик дунёда дарҳақиқат “халқ ҳокимиятчилеги” бўлганми? Маълумки, ўша даврнинг ҳақиқий бокувчилари деҳқонлар ва қуллар бўлган. Айни шулар аслида сиёсий бошқарувда умуман иштирок этган эмас. Ҳозирги кунда ҳам Европа ва Шимолий Америка мамлакатларида ҳақиқий “халқ ҳокимиятчилеги” мавжудми? Бу ҳудудларда сиёсат майдони аслида кимнинг қўлида, ёки аникроқ қилиб айтадиган бўлсак, бу мамлакатлардаги бошқарув тизими кимнинг фойдасига хизмат қилмоқда? Масалан, нега Америка қўшма штатларида мавжуд икки сиёсий партия вакилларидан қайсибири давлат тепасига келмасин бу давлатнинг ички ва ташқи сиёсатида қуруқ гапдан бошқа деярли ҳеч нарса ўзгармайди? Сабаби, нафақат АҚШда, балки барча Европа давлатларида ҳам ҳақиқий **хўжайинлар** у ёки бу сиёсий арбоблар эмас, ҳатто сиёсий партиялар ҳам эмас, иқтисодий соҳанинг эгалари, яни **трансмиллий корпорациялар (ТМК) ва молия дунёсининг корчалонлари**дир. Барча сиёсат арбоблари факат шуларнинг фойдасига ишласагина давлат бошқарувига кела олади, бўлмаса йўқ. Ҳозирги кун **Ғарб демократиясининг** асл моҳияти шунда. Ғарб матбуоти қаерда “**демократия йўқ**” деб жар solaётган бўлса, демак, билингки, ўша ҳудудни ҳануз Европа ва Шимолий Америка ТМКлари тўлиқ ўз тасаррufига олиб улгурмапти. Барча “бақир-чақир”нинг сабаби шу халос.

Энди **либерализм** принципига келайлик. **Либерализм** сўзининг асл маъноси **эркинлаштириш**дир. Сиёсатдаги **либераллар** ижтимоий ҳаётни **эркинлаштириш** тарафдорлари ҳисобланади. Хўш, Ғарб мамлакатларидаги **либерализм**, яни **эркинлаштиришнинг** асл моҳияти нимада ва у кимга керак? **Эркинлаштириш** ҳам аввало иқтисод соҳасидан бошланади. Маълумки, **бозор иқтисоди** принциплари иқтисод соҳасидаги **эркинлаштиришнинг** асос-пойдеворидир. Коммунистлар хусусий мулк хуқуқини тақиқлаш орқали **бозор иқтисодига** барҳам бермоқчи бўлдилар. Натижа шу бўлди-ки, ҳозирги кундаги коммунистлар бошқараётган энг қудратли давлат – Хитой халқ республикаси – тўлақонли бозор иқтисоди йўлидан илдам қадамлар ила бормоқда. Буни эплай олмаган СССР раҳбарияти капиталистик дунёни ларзага солиб турган бир мамлакатни ўз-ўзидан парчаланиб кетишига тўсқинлик қила олмади. Чунки хусусий мулк хуқуки бўлмаса инсоннинг яшаш хуқуки ҳам чекланиб қолади, сабаби унинг даромад

манбаи эркинлашмаган бўлади, демак, унинг бу дунёда кун кечириш-кечирмаслиги доим кимларгадир боғлиқ бўлади.

Аммо ҳар нарсанинг чегараси бор. Инсон ва жамият ҳаёти фақат иқтисод соҳасидан иборат эмас. Мулкка эгалик шакллари ҳам хилма-хил. Уларни эркин танлаш ҳуқуқи ҳам инсон ва жамият учун муҳим. Ғарб иқтисодида хукмрон кучлар кимлар эканлиги юқорида айтиб ўтилди. Уларнинг кўлидан бу қудратни олиб қўя оладиган куч борми? Сиёsat соҳасини ҳам ушбу кучлар деярли тўлиқ бошқараётгани маълум бўлди. Бунинг учун сиёsatнинг охирги сўзи уруш бўлса, бугунги дунёда уруш қуроллари ишлаб чиқиш ҳам ТМКлар кўлида эканлигини эслаш кифоя.

Биргина умид **маънавият** соҳаси билан боғлиқ бўлиб қолаяпти. Буни жаҳоннинг хукмрон кучлари ҳам билиб турипти. Ахборот соҳасидаги **глобаллашувнинг** моҳияти ҳам айни шунда. Сиёsat соҳасини эркинлаштириш **демократия** аталса, инсон **маънавиятига** таъсир ўтказиш учун ахборот соҳасини эркинлаштириш зарур бўлади. Бунинг учун барча иқтисодий шарт-шароит яна юқоридаги хукмрон кучлар кўлида муҳайё.

Ғарб сиёsat майдонида фақат либераллар эмас, яна **консерваторлар** аталувчи тоифа ҳам бор. **Радикал** гурухлар аталувчи кучлар, ҳатто экстремист ва **террористлар** ҳам топилади. Улар нима иш қиласи? Жаҳондаги ҳақиқий хукмрон кучлар ихтиёр қилса, уларнинг барчаси учун юмуш топилади. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳеч қайсиси амалда **либераллар** жорий қилаётган **янгиликларнинг** бирортасини бекор қилаётгани йўқ.

Хўш, **либераллар** қандай **янгиликларни** жорий қилаётганлигини батафсилроқ бир кўздан кечириб кўрайлик-чи?

(*Кўйида берилган маълумотлар асосан тадқиқотчи **Баҳодир Зокир** томонидан “Тафаккур” журналининг қатор сонларида эълон қилинган мақолаларнинг баъзи ўринлари бироз таҳрир қилинган матнларига таянади).*

5. Ғарб тамаддуни: Инқироз аломатлари

(Патрик Бьюкененнинг "Ғарбнинг ҳалокати" асари материаллари асосида).

Ўтган асрнинг сўнгги чораги ва XXI асрнинг дастлабки йилларида Ғарбдаги етакчи давлатлар иқтисодий-ижтимоий, сиёсий, илмий технологик тараққиёт борасида улкан ютуқларни қўлган киритган бўлса-да, бу натижаларни шубҳа остига олаётган, ҳатто ғарбона тамаддуннинг маданий ва маънавий-ахлоқий жиҳатдан емирилиб бораётганини асослашга уринаётган турли концепциялар пайдо бўлди. Сирасини айтганда, бундай ёндашувнинг илк куртаклари ҳаёт фалсафаси таълимотининг асосчиларидан бири, немис файласуфи Отто Шпенглернинг "Оврупонинг сўниши" (1922), Эрих Фроммнинг "Эркинликдан қочиши" (1941), "Хомхаёллар қуршовида" (1962), "Умидлар инқилоби" (1968), Даниел Беллнинг "Мафкуранинг емирилиши" (1960) каби асарларидаёқ намоён бўла бошлаган эди. Шуниси эътиборлики, ривожланган Ғарб мамлакатлари тараққиётнинг янги — постиндустриал босқичига кўтарилиши билан бундай интилишлар сўниш ўрнига янада авж олди. Бу даврда таниқли инглиз олими Арнольд Тойнбининг "Тамаддун —

тарих хүкми олдида", Фридрих Хайекнинг "Күллик сари йўл" (1989), Френсис Фукуяманинг "Тарих интиҳоси" (1985), "Тарих интиҳоси ва сўнгги одам" (2004), Жак Барзумнинг "Ёруғлиқдан зулмат сари: Ғарб маданий ҳаётининг 500 ишллик тарихи" (2000) ва бошқа кўплаб асарлар бирин-кетин чоп этилди. Улар орасида Ричард Никсан ва Рональд Рейганнинг собиқ ёрдамчиси, америкалик таникли файласуф, журналист ва сиёсий шарқловчи Патрик Бьюкененнинг "Гарбнинг ҳалокати" (2002) асари алоҳида ўрин тутади. Мазкур асар мавзу доирасининг кенглиги ва хulosаларининг кескинлигига кўра америкалик сиёсатшунос Самуэль Хантингтоннинг Ғарб мамлакатларида жиддий шов-шувга сабаб бўлган "Тамаддуналар тўқнашуви" (1994) асаридан асло квлишмайди. Бироқ Хантингтон глобал инқяроз омилларини тамаддуналар ўртасидаги зиддиятларнинг кескинлашуви ва уларнинг тўқнашуви билан изоҳлаган бўлса, Бьюкенен Гарбнинг ҳалокатга юз тутиш мумкинлиги ҳақидаги хulosасини бошқа омиллар билан боғлайди.

Хўш, қандай далилларга таяниб, у бундай хulosага келади?

6. Ғарб жамиятини емираётган муаммолар

Асарда муаллиф, статистик ва социологик маълумотлар ҳамда кўплаб таникли олим-мутахассисларнинг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда, Ғарб тамаддуни асосларига таҳдид солаётган қўйидаги хавф-хатарларга эътибор қаратади.

Биринчиси — демографик омил, яъни Ғарб мамлакатларида туғилиш даражасининг кескин расайиши. Ҳозирги вақтда илмий-техникавий, технологик ва иқтисодий тараққиёт, сиёсий ҳаётни демократлаштириш, аҳолининг ижтимоий муҳофазаси, фуқароларнинг ҳуқук ва эркинликларини таъминлаш ва бошқа муҳим кўрсаткичлар бўйича дунёдаги барча тамаддуналарни ортда қолдириб кетган Ғарб цивилизацияси ғалати "*ракаб*" — зурриёт қолдиришдан воз кечеётган аҳолига рўбарў келиб қолди. Бошқача айтганда, Ғарб тамаддуни асрлар мобайнида узлуксиз инқилоблар, ўзгариш ва янгиланишлар жараёнида мислсиз ютуқларни кўлга киритган бўлса-да, бошқа цивилизациялар сақлаб қолган, кўпчилик учун уларнинг ҳақиқий мазмуни бўлган энг муҳим ҳаётий зарурат — ўзидан муносиб насл қолдириш, шу тариқа ўз авлоди, эътиқоди, тамаддун ва маданиятининг ворисийлигини таъминлаш нмконини бой бермокда. Ғарб кишисининг демографик ҳаётида бундай кескин ўзгариш юз беришида ғарбона турмуш тарзи андозалари, айниқса, моҳиятан насроний қадриятларга зид бўлган индивидуализм та-мойилининг "хизмати" бекиёсdir. Бу ҳакда Бьюкенен қўйидагиларни ёзади: "Гарб том маънода ўлмоқда: деярли барча Ғарб мамлакатлари аҳолиси ақл бовар қилмас даражада камайиб бормокда. Ўн тўртинчи асрда Оврупо аҳолисининг учдан бир қисмини қириб юборган "Қора ўлат" эпидемиясидан буён биз ҳали бу қадар хатарли таҳдидга дуч келмаганмиз. Бу оғат бутун Ғарб тамаддунини қириб юбориши ҳеч гап эмас. Ҳозирги вақтда Оврупо мамлакатларидан ўн еттитасида (Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Данія, Испания, Италия, Латвия, Португалия, Россия, Руминия,

Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония) ўлим кўрсаткичи түгилишидан кўра анча юқорилаб кетган, яъни бу давлатларда беланчакдан кўра тобутга эҳтиёж кўпроқ. Таъбир жоиз бўлса, католиклар, протестантлар, православлар — барча-барчаси Ғарб тамадунини "кўмиш маросими" да иштирок этмоқда".

Шундай қилиб, АҚШ ва умуман, Ғарб мамлакатларига таҳдид солаётган энг жиддий масала бу — демографик инқирознинг тобора кескин тус олаётгани ва талай ижтимоий муаммоларни келтириб чиқараётганидир. Масалан, аксарият ривожланган мамлакатларда туғилаётган болалар сони йилдан-йилга камайиб, кексалар ва қариялар салмоғи ортиб бораётгани сабабли хукumatлар солиқларни ошириш, нафақага чиқиши муддатини узайтириш, қариялар учун жорий этилган имтиёзларни бекор қилиш ҳамда хориждан ишчи кучини жалб этишга мажбур бўлмокда. Кексаларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш учун кўп ишлаб, кам маош олишга тўғри келмокда; бу эса турли ёшдаги кишилар ва ижтимоий гурухлар ўртасида кескинликни вужудга келтирмокда. Осиё, Африка ва Лотин Америкасидан келган муҳожирлар сонининг кўпайиши эса этник низоларга сабаб бўлмокда. Ланкаширдагм Олдем, Лидс, Бэрнли ва Брэдфорд шаҳарларидаги этник низолар, Парижда француزلар ва алжириклар ўртасидаги қонли тўқнашувлар ҳамда хукumatга қарши оммавий норозиликлар, Германияда скинхедларнинг турклар ва муҳожирларга тажовузлари ва яиа бошқа кўплаб мисоллар яқин келажакда Ғарб мамлакатларини кутиб турган фожиалардан дарак беради.

АҚШда бу борада вужудга келган вазият ҳақида тўхталиб, Бьюкенен бундай деб ёзди: "Ўн миллионлаб америкалик ёши аёллар бола түгиишини истамас экан, демак, Америка оммавий муҳожирликни ҳар жиҳатдан разбатлантиришига мажбур бўлади. Америкаликлар ўз тамадуни, маданияти ва давлатини саклаб қолмоқчи бўлса, имкон даражасида кўпроқ бола түгиишига интилиши керак. Бизнингча, болалар ва оиласарга гамхўрлик давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишига айланиши даркор. Зоро, биз учун америка миллати ва давлатини саклаб қолишдан муҳимроқ вазифа бўлиши мумкин эмас". Унинг назарида, мамлакатда демографик вазиятни ўнглаш, оиласи мустаҳкамлашга қаратилган ижтимоий-иктисодий чора-тадбирлар мажмуи ишлаб чиқилиши ва амалиётга татбиқ этилиши зарур. Хусусан, болали оиласарга давлат ёрдамини кучайтириш, нафақалар миқдорини кескин ошириш, ота-онага қўшимча ҳақ тўлайдиган иш берувчиларга солиқ имтиёзлари яратиш, оиласий тадбиркорлик ва фермер хўжаликларидан олинадиган солиқ юкини камайтириш, ҳатто баъзи солиқларни буткул бекор қилишни таклиф этади. Аммо олимнинг назарида, бундай мураккаб ва кенг қамровли муаммони ҳал этиш учун "мустаҳкам эътиқод" ва "кўп болали оила" тушунчаларининг узвий боғлиқлиги, қайси дин ва миллатга мансублигидан қатъи назар, ўз эътиқодида мустаҳкам ва содик халқ, ҳамиша серфарзанд бўлиб келганини ёдда тутган ҳолда, аввало, диний қадриятларнинг тикланишига эришиш зарур.

Иккинчи хатар — Ғарбнинг маданий яхлитлигига зарба бераётган турли ирқ, эътиқод ва маданиятга мансуб кишиларнинг оммавий муҳожирлиги. Бу

ҳол кейинги йилларда деярли барча Ғарб мамлакатларида намоён бўлмокда. Масалан, 1969 йили Ричард Никсон қасамёд қилган кезлари Кўшма Штатларда туб аҳолига мансуб бўлмаганлар 9 миллион кишини ташкил этган эди. Кичик Буш президентлик фаолиятининг дастлабки даврида бундай кишилар сони 3,3 баробар қўпайиб, 30 миллионга етди. Ҳар йили мамлакатга расман бир миллион, ноқонуний равишда эса 500 минг киши кириб келади. Биргина Калифорния штатидаги муҳожирларнинг сони (8,4 миллион киши) бутун бошли Жанубий Калифорния штати аҳолисидан кўп экани аниқланган. Ҳозирги вақтда вужудга келган вазиятни ҳатто 1890-1920 йиллардаги оммавий муҳожирлик тўлқини билан ҳам қиёслаб бўлмайди. Бьюкененнинг таъкидлашича, дунёдаги бирор бир миллат бу қадар қисқа вақт мобайнида ана шундай улкан тўлқинга дуч келмаган. Муаллиф муҳожирлик мамлакатни ҳалокат ёқасига олиб келади ва охир-оқибат Америка тарихи, қадриятлари, тили, маданияти, эътиқоди, аждодларига кўра бир-биридан тубдан фарқ қиласидан турли халқларнинг бетартиб уюшмасига алланиб қолади, деб ҳисоблайди. Дарҳақиқат, статистик маълумотлар Бьюкененнинг бу хулосасини тасдиқлайди. Жумладан, ҳозирги вақтда асли келиб чиқиши лотинамерикалик ва осиёлик фуқаролар мамлакат аҳолисининг 15 фоизини ташкил этса, 2050 йилга бориб бу кўрсаткич камида 33 фоизга этиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу даврда АҚШда уч этник гуруҳ: лотин америкаликлар, африкалик америкаликлар ва осиёлик америкаликлар хукмронлик қиласиди. Бошқача айтганда, ҳамон полиэтник ва муҳожирлар мамлакати бўлиб қолаётган Кўшма Штатларнинг тақдири кўп жиҳатдан америка жамиятининг негизида ётган асосий сиёсий тамойил — шахс ва этник-маданий уюшмалар ҳуқуqlари масаласи кимнинг фойдасига ҳал этилиши, уларнинг қай бири устуворлик касб этишига боғлиқ.

Учинчи хатар — давлатларнинг парчаланиши ва ҳокимиятнинг миллий ҳукуматдан "дунё ҳукумати" деб аталадиган жаҳон миқёсидаги ҳукмрон кучга босқичма-босқич топширилиши. Бьюкененнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда миллий давлатларнинг ўз ўрнини "дунё ҳукумати"га бўшатиб бериши масаласи Уолтер Кронкайт, Строуб Тэлботт сингари сиёсий арбоблар, Федералистларнинг жаҳон ассоциацияси, ҳатто Бирлашган Миллатлар Ташкилотида ҳам очиқ-ошкора муҳокама этилмоқда. Глобаллашув жараёнининг асосий субъект ва ҳаракатлантирувчи кучлари маифаатларига хизмат қиласидан бундай саъй-ҳаракатлардан кўзланган мақсад — миллий манфаат ва қадриятларга таянган анъанавий тафаккур тарзига зарба бериб, бутун дунёда гарбона андозаларга асосланган, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ҳамда маданий жиҳатдан ягона тамаддун ҳукмронлигини ўрнатишдан иборат. Бундай саъй-ҳаракатларнинг хатарли жиҳати шундаки, унинг бошқа тамаддунлар, халқлар ва давлатлар учун қандай оқибатларни келтириб чиқариши, масалан, яқиндагина мустақиликка эришган мамлакатларнинг миллий манфаатлари, анъана ва қадриятларига қай тарзда таъсир этиши мумкинлиги глобал ҳукмронликка интилаётган кучларни у қадар ташвишлантирмайди. Бу ҳол нафакат Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатлари, балки Ғарб давлатларининг иқтисодий-ижтимоий, сиёсий ва маданий тараққиётига ҳам

ҳалокатли таъсир этиши, Бьюкененнинг таъбири билан айтганда, "Гарб тамаддунини суюб турган пойдеворнинг нураб кетиши"га сабаб бўлиши мумкин.

Тўртинчи хатар — насроний дин ва ахлоққа зид бўлган ғоя ва қарашларнинг сингдирилиши оқибатида азалий қадрият, урф-одат ва анъаналарнинг емирилиши.

Маълумки, Гарб мамлакатларининг ижтимоий-иктисодий тараққиётнинг юксак чўққиларига кўтарилишида насроний қадрият, урф-одат ва анъаналар, диний ахлоқнинг аҳамияти бекиёс бўлган. Аникроқ айтганда, насронийлик Гарб тамаддунини вужудга келтирган, унинг иктиносидий, ижтимоий ва сиёсий тузумининг ғоявий-мафкуравий негизлари, миллий-этник онгнинг маъномазмунини белгилаб берган етакчи омил сифатида хизмат қилиб келган. Аммо ўтган асрнинг сўнгги чораги ва XXI асрнинг бошларида аксарият ривожланган мамлакатлар ижтимоий, маънавий-маданий ҳаётида юз бераётган салбий ўзгаришлар, чунончи, азалий насроний қадрият ва ахлоққа зид қарашлар пайдо бўлаётгани ҳамда жамият ҳаётига изчил жорий этилаётгани Гарбдаги кўплаб мутахассисларни ташвишлантирум оқда. Жумладан, тарихчи Жон Нельсон Блэк бундай деб ёзди: "*Инсоният тарихий тараққиётининг қайси даврига назар ташламанг, диний эътиқод ҳар қандай буюк давлатнинг пойдевори сифатида хизмат қилиб келганига гувоҳ бўласиз. Ҳиндистон, Хитой, Юнонистон, Африка ёхуд Жанубий ва Марказий Америка тамаддунлари бўладими — уларнинг барчасида бир хил жараённи кузатиши мумкин: тамаддунлар дин негизида вужудга келган ва аксинча, қандайdir сабаблар туфайли анъанавий эътиқоднинг жамият ҳаётига таъсири сусайган ёхуд ундан бутунлай воз кечилган ҳолларда миллатлар, халклар ва давлатлар таназзулга юз тутган*".

Бинобарин, "Гарбнинг ҳалокати"да ҳам ушбу масала четлаб ўтилмаган, аксинча, у асарнинг ўзагини ташкил этади. Муаллиф насроний қадриятларнинг емирилишига сабаб бўлган асосий омиллар ҳақида фикр юритиб, ўтган асрнинг 60-йилларида содир бўлган **маданий инқилоб**, унинг ҳаракатлантирувчи кучлари ва назариётчилари ҳақида батафсил тўхталади.

7. Маданий инқилоб назариётчилари

1923 йили Маркснинг венгриялик издоши Лукач ва Германия компартиясининг бир неча аъзолари Франкфурт университети қошида андозаси Москвадаги Маркс-Энгельс институтидан айнан кўчирилган бир илмий марказга асос солади. Асосчилар роса бош қотириб, унга **ижтимоий тадқиқотлар институти**, деб ном беради. Орадан бир оз вақт ўтиб, у **Франкфурт мактаби** деб аталади ва гуманитар илм соҳасида анчагина довруқ қозонади. 1930 йили собиқ марксист ва маркиз де Саднинг ашаддий муҳлиси **Макс Хоркхаймер** институт директори этиб тайинланади.

Тахминан ўша даврда мусиқа танқидчиси **Теодор Адорно**, руҳиятшунос Эрих Фромм ва социолог **Вильгельм Райх** Франкфурт мактабига келиб кўшилади. Аммо 1933 йили Германияда ҳокимият тепасига Гитлернинг келиши уларнинг фаолиятига чек қўяди. Франкфурт мактаби намоянда-

ларининг аксарияти яхудий миллатига мансуб ва марксист бўлгани сабабли, Учинчи рейхда уларга жой топилмайди. Франкфуртликлар "мафқурасини жомадонга жойлаб", уммон ортига қочишга мажбур бўлади. Ўшанда Оврупони тарк этган машҳур профессорлар орасида яқиндагина университетни битирган ва ҳали қўпчиликка нотаниш бўлган **Герберт Маркузе** ҳам бор эди. Қочқинлар Колумбия университетининг кўмаги билан Нью-Йоркда жойлашиб олади ва бор ақл-салоҳияти ҳамда истеъодини уларга бошпана берган мамлакат маданияти ва маънавиятини емиришга сафарбар этади. Шундан эътиборан улар "янги марксист"лар ёки "маданий инқилобчи"лар деб атала бошлайди.

Франкфурт мактабида яратилган янги "қурол" — танқидий назария ана шу мақсадга хизмат қиласди. Номи анча жозибали қўрингани билан, унинг моҳиятида яширинган фаолият Ғарб тамаддуни асослари — насронийлик, капитализм, оила нуфузи, патриархат, жамиятнинг иерархик тузилиши, анъаналар, жинсий чекловлар, садоқат, ватанпарварлик, этноцентризм ва консерватизмга тамоман зид эди. Мазкур назария намояндалари Ғарб жамиятининг ирқчилик, шовинизм, миллатчилик, гомофобия, аксилсемитизм, нацизм ва фашизм ўчоғи эканини асослашга интилади ҳамда содир этилган барча жиноятлар унинг насронийлик маконида шаклланган табиатидан келиб чикади, деб ҳисоблайди. Вақти-соати келиб, танқидий назариянинг бевосита таъсирида одамлар кўнглида шакллантирилган "маданий тушкунлик", бегоналашув, ишончсизлик ҳолати сабабли, эркин ва фаровон ҳаёт кечириш имкониятига эга бўлишига қарамай, улар ўз мамлакати ва жамиятини муҳаббат ва садоқатга нолойиқ деб тасаввур қила бошлайди. Бундай ҳолатнинг пайдо бўлиши Франкфурт мактаби назариётчиларига жуда қўл келади. Чунки улар учун айнан "маданий тушкунлик" инқилобий ўзгаришларнинг дебочаси ҳисобланади. Аммо, франкфуртчилар назарида, улар режалаштирган инқилоб, синфлар ўртасидаги антагонизмга таянган пролетар инқилобидан фарқли ўлароқ, бевосита инсонга қаратилган эди. Бундай қараш жамиятининг иқтисодий-сиёсий тузилмаларини эмас, биринчи галда, унинг маданияти ва қадриятларини, инсон онгини инқилобий ўзгартиришни назарда тутади. Бунинг учун ҳокимиятни куч билан ўзгартиришга уринишнинг ҳожати йўқ. Негаки, янги инқилобчиларнинг фикрича, давлат — ҳар қандай сиёсий тизимнинг "*ташиқи қобиғ*"и, холос. Шундай экан, кишиларнинг қалби ва онгига бевосита таъсир этадиган маданий ва ижтимоий институтлар (оммавий ахборот воситалари, ўқув ва таълим масканлари, санъат ва адабиёт каби соҳалар) эгалланса бас — "*ташиқи қобиғ*" емирилиб, сиёсий тизим ўз-ўзидан парчаланиб кетади.

Эътиборли жиҳати шундаки, янги инқилобчилар капитализмнинг иқтисодий ва сиёсий тизимини танқид қилишдан ҳамиша ўзини тийиб келган, Улар Ғарб маданиятининг негизини ташкил этган насроний қадриятларни ижтимоий тараққиётнинг асосий душмани деб эълон қиласди.

Маданий инқилобчиларнинг уқтиришича, ўқув юртларида яхудий ва насроний таълимотига оид қарашларни тарғиб этиш қатъий ман этилиши керак. Аксинча, болалар онгига турмуш тарзининг турли кўриниш ва

шаклларига лоқайдлик, барча маданиятларга (бу ўринда асосан жинсий бузукпик назарда тутилмокда — **муаллиф**) нисбатан хайрихоҳ туйғуси сингдирилиши, жамиятда "репродуктив эркинлик", шунингдек, ирсий, диний ва этник асосда таҳқирланишга йўл қўйилмаслиги лозим. Аслида эса маданий инқилобчилар эътиқод ва динларнинг тақдири ҳақида қайғураётгани йўқ; уларнинг асосий мақсади — бутун дунёда янги ахлоқ хукмронлигини ўрнатишдан иборат. Ана шу мақсадга эришиш учун ўқув юртларидан барча муқаддас китоблар, диний тимсол ва суратлар улоқтириб ташланиши, миллий урф-одат ва байрамлар бекор қилиниши ҳамда барча таълим масканлари янги ахлоқ, эътиқодни ўрганиш марказларига айлантирилмоғи даркор.

Бундай ғояларнинг пайдо бўлиши ҳамда уларни кенг тарғиб этишда Фарbdаги айrim маданият ва санъат арбобларининг, масалан, 60-йиллардаги энг машхур "Битлз" гуруҳи ва "янги авлод шоири" мақомига даъвогарлик қилган унинг етакчisi Жон Ленноннинг ҳам "хизмати" бекиёс бўлган.

Хўш, "янги авлод шоири" қўшиқларида қандай ғояларни тараннум этган эди? У куйлаган қўшиқларининг бирига насронийликдан кейинги даврда жаннат ва дўзах, давлат ва миллат, дин ва эътиқод, мулк ва мулкчилик деган тушунчапар барҳам топади, деган ғоя сингдирилган. Бироқ, ажабланарлиси шундаки, ўзини "инстинктив социалист" деб ҳисоблаган ва узоқ йиллар мобайнида мулксизлик ғоясини тарғиб қилиб келган "янги авлод шоири"нинг вафотидан кейин 275 миллион доллар миқдорида сармояга эгалик қилгани, яъни ўша даврда дунёning энг бадавлат кишиларидан бири бўлгани аён бўлади.

"Жон Леннон мероси" китобининг муаллифи Дэвид Нобелнинг таъкидлашича, қўшиқчи нимага интилаёттани ва нималарни кўзлаётганини жуда яхши билган. Чунончи, Леннон 60-йиллардаги интервьюларидан бирида айтган қўйидаги гаплари билан кўпчиликни лол колдирган эди: "Насронийлик ўлимга маҳкумдир. Унинг аста-секин сўниб, емирилиб кетишига заррача шубҳа йўқ. Бу шунчалик аён ҳақиқатки, мазкур масала юзасидан қандайдир баҳс-мунозараага мутлақо ўрин йўқ. Мен ҳақлигимни яхши биламан ва ишончим комилки, бошқалар ҳам тез орада бунга амин бўлади. Бугунги кунда шуҳрат бобида ҳатто Парвардигор ҳам биз билан тенглаша олмайди". Фарб олами кўп нарсага гувоҳ бўлган, лекин бу қадар шаккокликка ҳали дуч келмаган эди.

8. Маданий емирилишнинг тарихий илдизлари

Маълумки, ҳар қандай миллатнинг келажаги бўлмиш ёш авлоднинг дунёқарashi дастлаб оилада, болалар боғчаси ва мактабда шаклланади. Чунки айнан шу даргоҳларда нимага эътиқод қилиш, нималарни қадрлаш ва қандай яшаш кераклиги ҳақидаги илк тушунча ва қарашлар болалар онгига сингдирилади.

Бироқ ҳозирги вактда насронийлик, азалий қадрият ва анъаналар таълим масканларидан қувғин этилаётганини таъкидлаб, Бьюкенен маданий инқилобчиларнинг 1973 йили нашр қилинган ва кенг тарғиб этилаётган

ғоявий-мафкуравий манбаларидан бири — "Гуманитар манифест"дан олинган айрим иқибосларни китобхон эътиборига ҳавола этади. Мана улардан айримлари: "Ибодат қилаётган одамнинг Яратганга эътиқоди – исботлаб бўлмайдиган эскилик сарқитидир...Анъанавий ахлоқ бугунги кун талабларига жавоб бермай қолди... Ўлимдан кейин жсаннатга тушиши ёхуд жаҳаннам азобларига дучор бўлиши ҳақидаги ақида нафақат мавҳум, балки инсон руҳияти учун ўта хатарлидир..." ва ҳоказо. Бьюкененнинг фикрича, бундай қарашларни тарғиб этажтган, насронийликни ҳатто мактаб бўсағасига ҳам йўлатмаётган маданий инқилобчиларнинг саъй-ҳаракати билан ёш авлод қалби ва онгига ғайриинсоний ғоялар сингдирилмокда. Албатта, муаллифнинг бу фикрларига эътиroz билдириш ёхуд уларни инкор этиш қийин. Аммо масалага жиддий ва холисона ёндашилса, насроний қадриятларга зид қараш ва таълимотлар куни кеча пайдо бўлгани йўқ, улар бир неча асрлар мобайнида шаклланиб келгани ҳамда Уйғониш, Ислоҳотчилик ва Маърифатпарварлик даврларида илгари сурилган ғоялар билан узвий боғлиқ эканини эътироф этишга тўғри келади.

Дарҳақиқат, ушбу маданий инқилобий даврлардан ҳар бири антик ва насроний мероснинг танқидий ўзлаштирилиши ҳамда синтези негизида шаклланган ва ривожланган. Масалан, моҳиятан диний схоластикага зид бўлган Ренессанс даврида вужудга келган пантеистик дунёқараш замирида олам, инсон ва коинотга наслбатан янгича қараш ва ёндашувлар илгари сурилади. Бу даврда инсоннинг моҳиятини ўзига хос тарзда талқин этиб, унинг Яратган ва борлиққа муносабати тубдан ўзгаришига асос бўлган янги гуманистик идеал яратилади. Айнан шу даврда янгича дунёқарашнинг бош тамойили — теоцентризмдан антропоцентризм сари бориш ҳаракати, тенденцияси яққол намоён бўла бошлайди. Бу — насроний дин асосларига берилган дастлабки қақшатқич зарба эди.

Ислоҳотчилик даврида инсоннинг эътиқоди, Яратганга муносабати унинг ўзигагина тегишли шахсий масалага айланади ва айнан шунинг негизида индивидуализм асослари шаклланиб, ғарб кишисининг фаоллиги ва эркинлиги учун кенг имкониятлар яратилади. Эндилиқда қўплаб одамлар ҳаётнинг маъно-мазмунини эътиқод билангина боғламайди, улар бошқа ҳаётий мақсад, эҳтиёж ва манфаатлар ҳам бўлиши мумкинлигини англаб етади. Астасекин ижтимоий ҳаётда инсоннинг эътиқоди эмас, дунёвий жамиятда у эришган ютуқлар, "ёлғон" дунёдаги амаллар устувор аҳамият касб эта бошлайди. Яъни, ҳозиргидек фикрлаш, идрок ва ҳис этиш учун ғарб кишисининг онги, дунёқарashi, фикрлаш тарзи ва хатти-ҳаракатларида инқилобий ўзгаришлар рўй бериши зарур эди. Ислоҳотчилик даври ғарб жамияти ва ғарб кишисини ана шундай ўзгаришлар сари етаклади. Бир неча асрлар мобайнида бу йўл Яратганга яқинлашишга эмас, аксинча, ундан янада узоқлашишга хизмат қилди. Бу дин асосларига берилган иккинчи кучли зарба эди.

Илм-фан ва рационализм ғояларига йўғрилган Маърифатпарварлик даврига келиб, бу жараён мантикий якунига етади. Бу даврда яшаб ижод қилган айрим_мутафаккирлар диний эътиқоддан маҳрум, фақат даҳрий

кишилардан ташкил топган жамият барпо этиш мумкинлиги тўғрисидаги қарашларни илгари суради. Масалан, Маърифатпарварлик даврининг ғоявий ғоявий асосчиларидан бири П.Бейль фикрича, инсонни эътиқод эмас, илмгина юксалтириши мумкин. Вольтер, Монтескье, Шопенгауэр, Ницше каби буюк файласуфлар асарларида бундан-да кескинроқ фикрларни истаганча топиш мумкин. XX асрда эса инсоният бошига мислсиз кулфатлар келтирган коммунизм ҳамда фашизм мафкураси, сиёсати ва амалиёти — насроний қадриятларни таг-томири билан суғуриб ташлаб, дахрийлар жамиятини барпо этишни кўзлаган ва бу борада анча-муича "ютуқ"ларни ҳам қўлга киритган эди. Бу — дин асосларининг заифлашуви ва инқирозига сабаб бўлган яна бир зарба бўлди. Шундай қилиб, ўтган аср бошларидан ҳозирги вақтгача табиий ва гуманитар фанлар соҳасида эришилган улкан ютуқлар диннинг мавқеи пасайиши, эътиқоднинг сусайишига жиддий таъсир қилганини инкор этмаган ҳолда, диний қадриятлар емирилишининг асл илдизлари барча тамаддуналар, айниқса, Ғарб давлатлари ва халқлари тарихида ғоят мухим ўрин тутган, юқорида зикр этилган уч инқилобий даврдан изланса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

9. Эътиқодсиз ахлоқ бўлиши мумкинми?

Бьюкененнинг таъкидлашича, ғарб кишиси Люцифер (насронийликда шайтон тимсоли, жақаннам ҳукмдори) ёки Адам сингари қилмишининг оқибатини ўйламай, Яратганга шак келтириш, ҳатто Худо бўлиш мумкин, дегаи хulosага келган кўринади. У насронийликни инкор этиб, ўзича бундай мулоҳаза юритади: *"Биология ва тиббиёт соҳасидаги ютуқларга таяниб, инсон ҳаётига чек қўйиши, уни узайтириши, вужудга келтириши ва клонлаштириши (кўпайтириши) усуллари яратилди. Ҳарбий технологиялар ёрдамида урушда талафотсиз ғалабага эришиши йўллари излаб топилди. Монетар молиявий сиёсат туфайли иқтисодий инқирозларнинг олдини олиш имкони тугилди. Бундан буён эркин бозор ва савдо-сотиқча таянган глобал иқтисодиёт сайёрамизда истиқомат қилаётган барча кишиларнинг фаровонлигини таъминлайди. Глобал демократия умумий тинчликнинг қарор топишига хизмат қиласди, миллий ҳукуматлар ўрнига умумдунёвий ҳукумат пайдо бўлади. Яратган бизни парвоз қўдашига ўргатди, аммо бундан буён унинг хизматига эқтиёж қолмади. Йўлнинг қолган қисмини ўзимиз босиб ўтамиз..."*

Бошқача айтганда, насроний қадриятлардан воз кечган Ғарб тамаддуни тубсиз жарлик ёқасига бориб қолди. Асрлар мобайнида унинг тараққиёт йўлини белгилаб берган "ахлоқий қибланамо" кема ортига улоқтириб юборилди. Эндиликда у, бамисоли йўлини йўқотган йўловчи сингари тўғри келган томонга қараб ҳаракатланмокда. Бу ҳол эътиқоддан воз кечиш, Яратгандан юз ўгиришнинг оқибатидир. Бир вақтлар Америка "ота"лари ҳам бу йўл боши берк қўчага олиб бориши мумкинлиги ҳақида огохлантирган эди. Масалан, Вашингтон миллатга қаратса қилган сўнгги мурожаатида бундай деган эди: *"Динсиз, эътиқодсиз_ахлоқ бўлади деб ўйлаш — хомхаёлликdir.*

Бойлик ва фаровонлик сари етаклайдиган йўлда биз эътиқод ва ахлоққагина таянишишим мумкин".

Америка маданий элитаси ажралишлар, аборт ва насроний қадриятларнинг емирилишини эркинлик сари тараққиётнинг ўзига хос муҳим босқичлари сифатида талқин этаётганини таъкидлаб, Бьюкенен бундай деб ёзади: "Маънавият ва ахлоқнинг моҳияти хусусида яқдилликка эриша олмас эканмиз, у ҳолда қандай қилиб маънавияти юксак жамиятни барпо этишимиз мумкин. Наҳотки юртимиз тақдирига бефарқ бўлмаган кишилар маданий ииқилобчиларнинг бутун саъӣ-ҳаракати одамларни иймон-эътиқодидан қайтариш, Яратгандан юз ўғириш ва уларнинг онгига "турмуш тарзининг барча шакллари тенг ҳуқуқлидир" қабилидаги гаразли гоя ва қарашларни сингдиришига йўналтирилганини пайқамаётган бўлса?!".

10. Оила институти инқирози

Асарда таъкидланишича, ўтган асрнинг 60-йилларида Ғарб мамлакатларида содир бўлган маданий инқилоб эр, хотин ва болаларни оиласвий вазифалар, бурч ва масъулиятдан озод этиб, оиласга бўлган ижтимоий эҳтиёжни йўққа чиқарди. Бу ҳол оиласнинг ижтимоий институт сифатида емирилишига сабаб бўлди. Қолаверса, туғишга қарши препаратлар, хизматингизга ҳамиша тайёр гинекологлар ҳамда мўъжизавий дори-дармонлар ҳомиладан халос бўлиш, турли жинсий касалликларни даволаш масаласини зиммасига олиб, аёллар жонига ора киради. Бинобарин, бундай вазиятда никоҳга ўрин қолмайди. Шундай қилиб, жинсий инқилобнинг оммалашувига хизмат қилган, "эркин қизлар" ҳаётини ўта жозибали тарзда кўрсатган оммавий маданият таъсирида аёлларда жамоатчилик назаридан қолиш, Яратганинг нафратига учраш, обрў-эътибордан жудо бўлиш, гуноҳдан қўрқиш ҳисси сўна бошлайди, Бьюкененнинг ёзишича: "ҳукмронликни қўлга олган оммавий маданият кечаю кундуз азалий насроний қадриятларимизни камситиб, ҳатто аёлнинг эри ва болалари бўлиши табиий ҳаётий эҳтиёж экани ҳақидаги тасаввурлар устидаи қулиб келди. Бугунги кунда жамиятимизда аёлни оналик вазифасидан буткул маҳрум этишига интилаётган кучлар пайдо бўлди... 1950 йили олти ёшли боласи бор аёлларнинг 84 фоизи уй-рўзгор ишлари билан шугулланган ва яна ҳомиладор бўлишига имкон топган. Бугун эса, аксинча, бундай аёллар оғисларда тўлиқ иши куни тартибида ишлаб, фарзандли бўлишини ҳатто хаёлига ҳам келтираётгани йўқ".

Бундай вазиятнинг вужудга келишида ўтган асрнинг бошларида аксарият Ғарб мамлакатларида шаклланган ва бугунги кунга келиб ғоят кучли ижтимоий ҳаракатга айланган феминизмнинг "хизмат"и катта бўлган. Масалан, ашаддий феминист аёллардан бири Ш.Кронин "Жиши Уорлд Ревью" журналининг 2000 йил февраль сонида чоп этилган мақоласида оила-никоҳ масаласи ҳақида тўхталиб, бундай деб ёзади: "Никоҳ бу — қулликнинг бир шаклидир. Шундай экан, аёллар ҳаракати ана шу институтга қарши йўналтирилиши зарур. Негаки, никоҳ барҳам топмаган жамиятда аёлларнинг озод этилишига умид қитиши хомхаёлдир". Афсуски. бу ғоялар таъсирида

миллион-миллион америкалик аёллар оила қуриш ва бола туғишдан воз кечмоқда, барча динларда қораланган оиланинг ноанъанавий шакллари пайдо бўлмоқда,

"Оврупонинг 47 давлатидан биргина мусулмон Албанияда 2000 йили болалар түгилиши кўрсаткичи аҳоли камаймайдиган даражада бўлган. Бу қитъанинг бошқа ҳамма қисмида туб аҳоли сони ўтирилиб боряпти".

"Яқин орада НАТО пенсионерлар яшайдиган ҳудудни ҳимоя қилиш билан шугулланадиган бўлади".

"Овруполик арбоблар оиласа бўлган ижтимоий эҳгиёжни йўққа чиқарди. Натижада оила қадрияти ўла бошлади. Айни вақтда Учинчи дунёда аҳоли ҳар 15 йилда 100 миллионга кўпаймокда".

"Америкада рухсат берилганидан буён 40 миллионта аборт амалга оширилган".

"Давлат қанчалик бой бўлса, унда болалар шунча кам түгилади ва халқ шу қадар тез йўқолиб боради. Агар жамиятнинг бош мақсади одамларга имкони борича кўп кайфу сафо, эрк бериш, уларни баҳтли қилиши бўлса, бундай жамият аслида ана шу одамлар учун дағн маросими тайёрлашга киришиди деяверинг".

"Америкалик ёш қизлар мустақил ва эркин бўла олишиларини англаб етишилари билан, турмушга чиқшига ошиқмай қўйди. Йигирма билан йигирма тўрт ёш орасидаги турмушга чиқмаган қизлар 1970 йилда 36 фоизни ташкил этган бўлса, 1993 йилда 68 фоизга етди".

1973 йилда Ненси Леманн ва Хелен Саллингер "Феминизм декларацияси" номи билан хотин-қизлар мартабасини кўтаришга қаратилган ҳаракатнинг янги манифестини эълон қилди. Бу ҳужжат кенг оммалашиб, талай мақтовларга сазовор бўлди. Унда бундай жумлалар бор: "Никоҳ — эркаклар томонидан, эркаклар манфаати учун ўйлаб топилган бидъат... Биз уни йўқотишмиз керак".

"Гарбча маданият" учун жисмо кайфу сафоси оналик баҳтидан устун қўйилади".

"1950 йилларда бирорта никоҳ бекор қилингудай бўлса, бутун жамият газабга келар, ҳодиса "ахлоқ биносига путур етказии" деб баҳоланар, ҳатто аборт жиноят ҳисобланар зди. Гомосексуализмга эса шармандалик деб қаралгаи. Бугун никоҳларнинг ярми ажралши билан якунланмокда, оиласий турмуши ўрнига "эркак ва аёл ўртасидаги эркин муносабатлар" ҳақида сўзланадиган бўлди, шармандали ҳолатлар эса борган сари ўзини қўпроқ ошкора кўз-кўз қилмокда".

Дейлик, 1970 йилдан ҳозирги вақтгача никоҳсиз яшаётганлар сони 523 мингдан 6,5 миллионгача, яъни 1000 фоизга ошгани, фақат тўрт хонадондан биттасида тўлиқ оила истиқомат қилаётгани, бир жинсга оид "никоҳ"лар кўпайиб бораётгани, якка ўзи яшаётган америкаликлар мамлакат аҳолисининг 26 фоизини ташкил этаётгани фикримизни тасдиқлайди.

Хуллас, оила-никоҳ муносабатларининг инқирози ғарбона турмуш тарзининг азалий насроний қадриялари саналган фидойилик, меҳрибонлик, садоқат, иймон-эътиқод каби фазилатларнинг фақат шахс манфаатларининг

қондирилишига қаратилған индивидуалистик қарашлар томонидан сиқиб чикарилгани билан изохланади. Бир сүз билан айтганда, Ғарбнинг тақдири бугун кўп жиҳатдан аёлларга боғлиқ бўлиб қолди...

11. Бир жинсли “никоҳлар” масаласи

“Гомосексуализмни қоралаган муқаддас китоблар четга сурилди, энди гомосексуализм уят эмас, балки унга ола кўз билан қараши уят деган гоя тиқишиширила бошланди. Мусо алайҳиссаломнинг “Ўн суннати” унумтилиб, унинг ўрнида презервативлар пайдо бўлди”, деб ёзади ўз китобида П.Бьюкенен. Бу аччиқ ва инсоният учун шармандали ҳолатнинг нақадар кенг тус олганини интернет саҳифаларидан олинган қўйидаги маълумотлар ҳам тасдиқлаб турипти.

Рус тилида ёзадиган машхур сексолог И.С.Кон Россияда чоп этиладиган “Фалсафа масалалари” журналининг 2001 йил 8-сонида босилган “XXI аср чегарасида инсонлар шаҳвонияти” номли мақоласида жумладан шундай фикрларни баён қилган эди: “Бир хил жинслар аро муҳаббатга муносабатнинг ахлоқий-руҳий жиҳатдан нормал ҳолга келтирилиши гейлар ва лесбиянкалар (ушибу сўзлар таржимаси ҳануз лугатларга ҳам кирмаган, ўзбек тилида қадимдан “бачабозлар” ва “булгорилар” деб аталган) ўз хоҳишистакларини очиқ-ошкор намоён қилишиларига ва ижтимоий ҳаётда ўз ўринларини топишларига эркин имконият яратиб беради. XXI асрнинг биринчи ярмида барча маданиятли мамлакатларда бир жинсли никоҳлар ёки уларнинг бир оиласида яшашилари аниқ қонунлаштирилади, инсонларни жинсий муносабатларидаги ўзига хос йўналишлар сабабли камситиши эса худди ирқчилик ёки антисемитизм сингари ахлоқан ва қонунан номақбул деб топилади.”

Бу сексолог “олим” яқинда ўзининг шахсий сайтида эълон қилган “XXI аср ва бир жинсли никоҳлар” мақоласида шу 10 йил бурунги гапларини эслаб: “Менинг башоратим ўзини оқламоқда, бу соҳадаги ривожланиши эса тобора тезлашмоқда...” деб ниҳоятда мамнуният билан қайд этади.

Дарҳақиқат, Нидерландияда (2001 йил 1 апрелдан), Бельгияда (2003 йил 1 июндан), Испанияда (2005 йил 3 июлдан), Канадада (2005 йил 20 июлдан), Норвегияда (2009 йил 1 январдан), Швецияда (2009 йил 1 майдан), Португалияда (2010 йил 5 июндан), Исландияда (2010 йил 27 июндан), Аргентинада (2010 йил 22 июлдан), АҚШнинг Массачусетс штатида (2004 йил 17 майдан), Калифорния (2008 йил 16 июндан), Орегон штатининг ҳиндулар яшайдиган Кокилл қишлоғи ҳудудида (2008 йилдан), Коннектикут (2008 йил 12 ноябрдан), Айова (2009 йил 27 апрелдан), Вермонт (2009 йил 1 сентябрдан), Нью-Гэмпшир (2010 йил 1 январдан), Округ Колумбия (2010 йил 1 мартдан), Мексиканинг пойтахти Мехико шаҳрида (2010 йил 4 мартдан) бир хил жинслар аро никоҳланишга қонуний тус берилди.

Бошқа бир қатор мамлакатларда (жумладан, Буюк Британия, Ирландия, Дания, Гренландия, Франция, Андорра, Германия, Финляндия, Люксембург,

Лихтенштейн, Чехия, Словения, Венгрия, Швейцария, Хорватия, Австрия), шунингдек Исландия, Япония, Австралияларда “никоҳланиш” атамаси ишлатилмаган ҳолда бир хил жинсли шахсларнинг қонуний бир оила бўлиб яшашларига рухсат берилган. Жанубий Америкадаги Колумбия, Уругвай, Эквадор мамлакатларида ҳам шундай ҳаёт тарзининг баъзи шаклларига қонуний рухсат берилган. Бундай қонунлар АҚШ, Бразилия, Мексика, Венесуэланинг баъзи худудларида ҳам қабул қилинган. АҚШнинг Гавайи, Иллинойс, Колорадо, Невада, Нью-Джерси, Орегон штатларида ҳам “никоҳланиш” атамаси ишлатилмаган ҳолда бундай турмуш тарзига қонуний ижозат берилган. Мэриленд, Нью-Йорк, Род-Айленд штатларида бундай қонунлар йўқ, лекин бошқа штатларда қонунлаштирилган бундай оиласлар расман тан олинади. Америка қўшма штатларининг 42 фоиз аҳолиси айни юқорида санаб ўтилган штатларда истиқомат қиласди.

Яқин орада Люксембург, Албания, Словения давлатлари ҳам шундай мазмунда қонунлар қабул қилишни режалаштируммоқдалар.

И.С.Коннинг ёзишича, бу масаладаги ижтимоий фикр ҳам ўзгармоқда. Яқинда эълон қилинган сўровларга кўра АҚШдаги 393 колледжнинг 271 минг 441 биринчи курс талабасидан 61 фоизи бир хил жинслар аро никоҳланишга қонуний тус берилишини маъқул топган.

Мақола сўнггида И.С.Кон шундай ёзади: “*Албатта, ҳануз қатор мамлакатларда нафақат бир жинсли “никоҳлар” қонунлаштирилмаган, балки гей и лесбиянкалар ўз муносабатларини яширишига мажбурлар. Аксарият ҳолатда бундай мамлакатларда нодемократик тузумлар хукмрон, уларда ҳалқнинг турмуши даражаси паст, бегона фикрларга душманлик билан қараши ва диний мафкура тазиёки кучли, нафақат бу масалада балки бошқа соҳаларда ҳам инсон хуқуқларига риоя қилинмайди. Лекин XXI аср энди бошланмоқда*”.

Мана ғарбона “*инсон хуқуқлари*” химоячиларининг нуқтаи назарлари.

Ҳозирги кунда қонунан “никоҳланган” бир жинсли “оила”ларга бола сақлаб олиш ва уни тарбиялаш хуқуқи бериш масаласи кун тартибига кўйилмоқда.

Бир жинсли “никоҳлар” масаласида унга қарши томон анъаналар ва диний ақидаларни асос қилиб келтиришмоқда, тарафдорлар эса инсоннинг табиий хуқуқлари, руҳий ва жисмоний соғломлик, қонун олдидаги тенглик нуқтаи назаридан асослашга уринмоқдалар. 1922 йилда нашр этилган Эдвард Вестермакнинг «*The History of Human Marriage*» (“Никоҳ тарихи”) асарида 30 дан ортиқ африкалик элатларда кузатилган бир жинсли “никоҳ” муносабатлари ҳисобга олинмаган, деб даъво қиласди.

Охирги 10 йилда инглиз тили жорий бўлган ўлкаларда изоҳли лугатлардан “никоҳ” сўзининг изоҳида эркак ва аёл ўртасида деган таъкид олиб ташланмоқда.

12. Гулмисан, райҳонмисан, эрқакмисан, аёлмисан?

Ўзбекнинг асиясидан олинган бу сарлавҳа кулгили туюлиши мумкин.

Асли мавзу қуладиган эмас, балки йиғлайдиган, яни адашган инсонлар фожеасига оидdir. Яқинда Россия телеканалларидан бирида антиқа мавзуда кўрсатув намойиш қилинди. Маълумки, ҳозирги замонда **культуризм** йўналиши авж олиб бормоқда. Унинг мазмуни – асосан эркаклар ва баъзан аёллар махсус машқ залларида турли машқ ускуналаридан фойдаланиб, мунтазам равишда оғир жисмоний машқлар бажарадилар ва шу орқали бадан мускуларининг ҳаддан ташқари ривожлантиришга ҳаракат қиласидилар. Бунинг учун баъзилар махсус гормонал дорилар ҳам истеъмол қиласидилар, деган гаплар юради. Гўё шу билан улар “тўзаллашмоқчи” бўладилар. Юқорида тилга олинган кўрсатувда шундай бир мускуллари ўта ривожланган инсон ҳақида сұхбат кетди. Бу ўрта яшар инсон кўринишидан эркак кишига ўхшар эди, аммо негадир унинг кўкракларида чандиқ излари сезилди.

Сұхбат давомида маълум бўлдики, бу одам асли онадан қиз бола бўлиб туғилган экан, аммо руҳан ўзининг ўғил бола бўлишини орзу қиласидилар экан. Балоғатга етгач, пул топиб, ўзини оғир косметик операцияларга мубтало қилиб, эркак киши қиёфасини касб этипти ва бундан ҳозир ўзи жуда баҳтиёр эмиш. Дарҳақиқат, ташқи кўринишидан ғирт мускуллари ривожланган инсон эркакнинг ўзи эди. Аммо сұхбат охирида яна бир сир очилиб қолди. Бу ёлғон “эркак” қиёфасидаги зот ҳар ҳафта ёки ўн кунда махсус гормонал укол олиб турар экан, агар шуни тўхтатиб қўйса, яна аёл қиёфаси намоён бўлиб қолиши мумкин экан. Ана сизга “баҳтли” инсон. Ўша кўрсатувда айтилишича, яна бир аёл кўкрак безларини олдириб ташлаб, эркак қиёфасига кирипти, аммо энди фарзанд кўргиси келаётган эмиш. Юқорида тасвирланган аёл “эркак”нинг хотин киши қиёфасидаги “опаси” ҳақида ҳам хабар берилди, аслида бу “опа” эркак бўлиб туғилган ака бўлган экан.

Бундай “эврилиш” ишқибозларининг руҳий касаллардан қандай фарқи бор. Бундай “эврилиш”ларни нормал ҳолат деб эълон қилаётган “олимлар” кимнинг фойдасига хизмат қилмоқда. Маълумки, бундай пластик амалиётлар жуда катта пул эвазига бажарилади ва бундай “ишқибозлар” бир эмас, бирнече қайта тиф тагига ётадилар. Аммо барибир бундай руҳий вассасага йўлиқканлар ўз ниятларини тўлиқ амалга ошира олмайдилар. Чунки аёл шаклан “эркак”ка айлангани билан аёллик хусусиятни умрбод йўқотган ҳолда моҳиятнан тўлақонли эркак бўла олмайди, шаклан “аёл”га айланган эркаклар ҳам ўз жинсини йўқотадилар, аммо фарзанд кўриш имкониятини топмайдилар. Катта пул эвазига инсон танасини умрбодга шикастлаб, ушбу хатарли жиноятни амалга оширувчилар агар “тиббиёт ходимлари” аталса, унда ўғри ва қотилларни ким деб аташимиз керак?

13. Унутилаётган тарих

Яна Бьюкенен мавзуларига қайтамиз. Маълумки, халқни ўтмишидан маҳрум этиш учун унинг қандай пайдо бўлгани ва кимларнинг авлоди экани ҳақидаги билимларни хотирасидан “ўчириши” керак, холос.

Бугун Америка тарихини ўрганиш билан шуғуланаётган кўпгина ташкилотлар Оруэллнинг “1984” асаридаги Ҳақиқат вазирлиги сингари иш

тутади: мамлакат ўтмишига оид воқеа-ҳодисаларни сохталаштириб, унинг жиноят ва гуноҳларини исботлайдиган янги тарихни тўкиб чиқаришга, америкаликлар севадиган ва қадрлайдиган нарсаларга нафрат уйғотишга интилади. Бу саъй-ҳаракатлар кишилар қалбида ватанпарварлик, ватанга муҳаббат туйғуларини сўндириш, халқни маънавияти ва эътиқодидан маҳрум этиш, қисқача айтганда, америкаликларни ўзлигидан, асл тарихидан жудо қилишни кўзда тутади.

Китоб муаллифининг қайд этишича, боланинг онага нисбатан муҳаббати табиий равища пайдо бўлса, ватанга ва юрганиш мухаббат унинг онига сингдирилмоғи, ўргатилмоғи даркор. Чунки бола айнан ўқиши, ўрганиш жараёнидагина туғилиб ўсган мамлакати ҳақида муайян тасаввурга эга бўлади. Американинг умумтаълим мактаблари зарурат туғилганда мамлакатни ҳимоя қилишга қодир бўлган фуқаро ва ватанпарварларни тарбияламоғи, болалар қалбига Америкага нисбатан муҳаббат туйғусини жо зтмоғи зарур. Буюк зотларнинг таржимаи ҳоли, тарихий ва бадиий асарларни ўқиб, қўшиқларни тинглаб. мамлакатининг тарихи акс эттирилган санъат асарларини томоша қилиш жараёнида ёш авлод қалбида ватанга муҳаббат туйғуси юксалиб боради. Бу туйғу қанчалик кучли бўлса, унинг учун жон фидо қилиш, бутун халқни, ўз оиласини ҳимоя қилгандек, асрраб-авайлаш ҳисси шунчалик зўр бўлади, деб уқтиради Бьюкенен.

Дарҳақиқат, яқин-яқинларгача ҳар бир америкалиқ ўқувчи Магеллан, Васко да Гама, Кортес, Генри Гудзон каби сайёҳлар номини беш қўлдек билган. Католик мактабларида болаларга француз ва испан сайёҳлари, авлиё Исаак Жокей, Жон Смит, Жеймстаун, Плимутрок ва Американинг "ота"лари — асосчилари тўғрисида сўзлаб беришган.

Бироқ ҳозирги вақтда Америка болалари ана шу буюк мерос ва тарихни ўрганишдан маҳрум этилмокда. Натижада, Артур Шлезингер "Американинг тарқоқлиги" асарида эътироф этганидек, "Халқни ўйқ қилиши ўйлида дастлабки қадам қўйилди — уни хотирасидан жудо этиши бошланди. Кейинги босқичда унинг китоблари, маданияти ва тарихи ўйқ қилинади. Сўнгра кимданdir янги китобларни ёзишини, янги маданият ва тарихни ўйлаб топишни илтимос қилсангиз бас, халқ аста-секин ўзлигини ҳам, қандай пайдо бўлганини ҳам, кимларнинг авлоди эканини ҳам унутади-қўяди". Бугун анъанавий Америка билан маданий инқилоб ўртасида бораётган муҳорабанинг мазмун-моҳияти ана шу масалага бориб тақалади.

14. "Ватанпарвар" тазийқ остида

Бундан бир неча йил илгари суратга олинган ва кўплаб мамлакатларда намойиш этилган "Ватанпарвар" фильмида таникли актёр Мел Гибсон инқилобда иштирок этишдан бош тортган, француз ва хиндулар уруши қахрамони, етти боланинг отаси Бенжамен Мартин тимсолини зўр маҳорат билан яратган. Асарнинг дастлабки саҳналаридан бирида баттол инглиз зобити Мартиннинг кўз ўнгига ўспирин ўғлини ўлдиради; бош фарзандини ҳибсга олиб, уни қатл этиш учун олиб кетганда, ота яна қўлига қурол олишга мажбур

бўлади. Мазкур фильмда тасвирланган воқеа-ҳодисалар Жанубий Каролинада рўй беради, Мартин тимсоли орқали эса "Ботқоқ тулкиси" дея ном олган Фрэнсис Мэрион ва ўша даврда донги кетган партизанлардан бири Дэниэль Морганнинг кечмишлари тасвирланган. Ўша вақтда ўта шафқатсизлиги билан танилган полковник Банастр Тарлтон эса фильмда қаҳри қаттиқ инглиз зобитининг прототипи сифатида талқин этилган.

Ушбу фильmdа эсда қоладиган икки ҳолат маданий танқидчиларни гоят жунбишга келтиради, Биринчисида ўғлининг ўлдирилишини ночор ҳолатда кузатиб туришга мажбур бўлган Мартин, душманлар қишлоқни тарқ этиши билан, ўн уч ва ўн ёшли болаларига мушкетларни олиб, ортидан юришни буюради. Улар ўғлини олиб кетаётган инглиз аскарларини пистирмадан туриб, отиб ўлдиради, яраланганд сўнгти ҳарбийни эса Мартин томогавк (хиндуларнинг болтага ўхшаш қуроли — **муаллиф**) билан чавақлаб ташлайди. Шундай қилиб, Мартин ўлдирилган бир фарзанди учун қасд олади, иккинчисини эса муқаррар ўлимдан сақлаб қолади. Иккинчи ҳолатда эса қасд олганидан ҳузурланиш навбати инглиз зобитига келади. Унинг буйруғи билан Мартиннинг ўнлаб қишлоқдошлари черковга қамалиб, бинога ўт қўйилади.

Фильмни кўрган америкалик айрим танқидчиларнинг фигони фалакка кўтарилади. "Бу фильмнинг тарихимизга заррача дахли йўқ. У қуруқ реклама", — деб ёзади "Бостон Гаральд" газетаси мухбири Жеймс Верньер.

Кинорежиссёр Спайк Ли ҳам кинозалдан дарғазаб бўлиб чиқади. Унинг "Холливуд репортер"га ёзган мактуби Америка маданий элитасининг кайфияти ва қиёфасини яққол намоён этади. "Мен, миллионлаб америкаликлар сингари, — деб ёзади у, — "Ватанпарвар"ни кўрганимдан кейин газабимни жиловлай олмадим. Ахир, бу очиқдан-очиқ тарғибот, тарихни буткул бузиб кўрсатиши, сохталашибтиришдан бошқа нарса эмас-ку! Масалан, уч соат давом этадиган фильмда қулликни акс эттирадиган бирорта гап-сўз ёки саҳнани учратмайсиз. Ваҳоланки, мамлакатимиз америка қитъасининг туб аҳолиси ва африкалик америкаликларга зулм ўtkазиш, уларни тобе этиши орқали ривожланиб келган. Буни инкор этиши қонунни бузии билан баробардир". У Мартинни қулдор этиб кўрсатмагани, инқилобий жараёнларда иштирок этаётган ҳиндулар тасвирланган саҳналарни асарга киритмагани учун фильм сценаристи Роберт Родартни айблайди. Фильмдаги сўнгти лавҳа — Мартиннинг ўттиз юздузчали америка байроғини даст кўтариб, инглиз аскарларига ташлананаётгани акс эттирилган саҳнани у кулгили деб баҳолайди. Бошқача айтганда, Лининг мактуби аксилаメリкалик, аксильтанпарварлик ҳисси билан йўғрилган. Мактуб муаллифи унинг фикрига қўшилмаганларнинг барчасига жиноятчи тамғасини босади. Лининг таъкидлашича, ақли заиф ёки ашаддий жиноятчи одамгина ҳиндуларнинг таҳқирланиши, уларга зулм ўтказилишини тилга олмасдан, инқилобни қаҳрамонона, эзгу иш дея баҳолаши мумкин. Ўша замонлар Америкада яшаган қора танли кишиларнинг озод, баҳтли ва хожасига вафодор этиб тасвирланиши эса жирканч тарғибот эмиш...

Яқин-яқинларгача нафакат америкаликлар, балки бошқа мамлакатлар халқлари ҳам чексиз қизиқиши билан ўқийдиган сон-саноқсиз китоблар, томоша қиласиган фильм ва спектакларнинг бош мавзуси — табиат кучлари,

босқинчи ва ҳиндуларга қарши қаҳрамонона курашиб, "Гарбни забт этган" дастлабки кўчманчи ва ковбойлар эди. Аммо маданий инқилобчи ва ревизионистлар қўзлаган мақсадига етди. Бугун жондан кечган режиссёргина ҳиндуларни қолоқ, кулгили ёки шафқатсиз қилиб тасвирилашга жазм этиши мумкин. Аксинча, улар "Кичик катта одам" ва "Қашқирлар билан рақс" фильмларида тасвириланганидек. табиатнинг чинакам ҳимоячиси, она замин ва ёввойи табиат ҳақида бошқалардан кўра қўпроқ қайғурадиган ҳамда улар билан уйғун ҳолда яшаётган кишилар сифатида акс эттирилади. Бу каби асарларни кўрган одамнинг кўз ўнгидаги оқтанлилар тимсолида табиатнинг ана шундай тинч ва беозор "фарзанд"ларини алдаб, уларга қирон келтирган, ғайри ахлоқий йўлларга бошлаган шафқатсиз, дину диёнатсиз кимсалар гавдаланиши табиий.

Асарда маданий инқилобчиларнинг (Бьюкенен уларни "замонамиз толибонлари" деб атайди) мамлакат ўтмишига оид воқеа-ҳодисаларни тарих солномасидан чиқариб ташлаш борасидаги интилишлари қандай оқибатларга олиб борганини исботлайдиган кўплаб мисоллар келтирилади. Чунончи, мазмун-моҳиятидан қатъи назар, ирқчиликка тааллуқли воқеалар баён этилган китоблар тақиқлангани, мактаб дастурларидан Марк Твен, О'Коннор, Ли Харпер, Уильям Фолкнер, Ральф Эллисон ва Жеймс Болдуинларнинг асарлари аёвсиз тарзда чиқариб ташлангани афсус билан тилга олинади.

Маданий инқилоб Америка тарихида муҳрланган "буюк қаҳрамон ва давлат арбоблари" номларини ўчиришга, мактабларда янги ўқув дастурларини жорий этиш орқали ёшларни аждодлари анъаналари, маданий меросидан маҳрум этишга ҳаракат қилаётir.

Қисқаси Америка ўтмишига қарши кураш, ёш авлод онгини заҳарлаб, унинг миясига "янги тарих"ни сингдириш жадаллик ва муваффақият билан амалга оширилмокда. Яқинда ўтказилган ижтимоий сўровларнинг бирида 55 нафар энг намунали коллеж ва университетларнинг 556 та юқори босқич талабасига АҚШ тарихига оид ўттиз тўртта савол билан мурожаат этилган. Олинган маълумотларга кўра, талабаларнинг учдан биригина Йорктаун остонасида жанг қилган америка генералининг номини айтиб бера олган. Тарабаларнинг атиги 23 фоизи Мэдисон Америка Конституциясининг асосий муаллифларидан эканини билган, холос. Бу ҳол Америка ёшларининг ўз тарихи, анъана ва қадриятларига муносабати амалда қандай эканини яққол ифода этади.

Китоб сўзбошиси шундай бошланади:

"- Патрик, биз ўсиб-улгайган ватанимиздан жудо бўлмоқдамиз...

Мен бу сўзларни 2000 йилги сайлов кампанияси чогида Американинг турли ҳудудларида кўплаб эркак ва аёллардан эшишганман. Ўйлаб кўрайлик — улар нимани назарда тутган?"

Бьюкененнинг китоби ана шу ҳолатга — американликлар, умуман, оқ танлилар асос солган давлатлар — Оврупо (Албаниядан ташқари), АҚШ, Канада, Австралия (бу рўйхатда Япония ҳам бор) ўз ватанларидан жудо бўлаётгани, Ғарб тамаддуни ҳалокат сари бораётгани, нари борса, XXI аср ўрталарида дунёда оқ танлилар кўпчиликни ташкил этадиган бирорта ҳам

давлат қолмаслигини далиллашга бағишиланган.

Гап факат ахолининг таркибидагина эмас. Гап — ана шу давлатларда қадриятлар, маданият, ҳаёт тарзи "осиё-африка-лотин америкача"лашиб бораётганида. СССР тарқалиб кетгач, сиёсий мавқени оласизми, иқтисодий имконият дейсизми, ҳарбий қудратми ёки бошқа минтақаларга мағкуравий ва маънавий таъсир кўрсатишними, долларнинг обрўсиними — ҳар жиҳатдан яккаю ягона супердавлат бўлиб олган АҚШ нега энди ҳалокат сари юзланар экан? Ўзига "бу дунё жсаннати"ни яратиб олган Ғарб тамаддуни қандай қилиб инқирозга учрар экан?

Бьюкенен бунинг сабабларини очиб беришга уннайди:

"1960 йилда 16 миллион америкалик келиб чиқиши жиҳатидан овруполик эмас эди. Бугун бу рақам 80 миллионга етди. Ҳар йили АҚШга миллионга яқин расман ва яна ярим миллион гайриқонуний муҳожирлар кириб келмокда".

"Муҳожирларнинг ётирилиб кўчиб келиши биз билган ўзига хос, ўз анъаналари, яхлит маданияти бор бўлган мамлакатни бутунлай бошқа — на тарихи, на фольклори, на тили, на маданияти, на дини, на аждодлари бирон умумийликка эга бўлган, аҳолиси олақуроқ мамлакатга айлантириши таҳдидини солмоқда".

"Американинг жсануби-гарби, чамаси, бирон бир ўқ узилмасдан Мексиканинг қўл остига қайтариб олинмоқда".

"Бугун америкаликлар хаётида умумий қадрият ҳам, умумий тарих ҳам, умумий қаҳрамон ҳам қолмади".

"Солженицин "Халқни ўйкотиши учун уни илдизларидан маҳрум қилиши кифоя", деган эди. Қарангки, унинг бу фикри Америка жасамиятида тасдиғини топмокда: ўтган йилдан бошлиб Нью-Жерси штатида "Мустақиллик декларацияси"ни ёзган Томас Жефферсоннинг ҳатто номини тилга олиш тақиқланди".

"Американинг ўтмишига қарши жсанги жадал авжга минмокда, атайлаб болалар лақма — боши бўм-бўши қовоқча айлантирилиб, сўнг унга бошқа тарихни сингдирини жараёни катта суръат ва муваффақият билан амалга оширилмокда".

Бьюкенен китоби бошдан-оёқ ана шу руҳда ёзилган. Уни ўқир экансиз, беихтиёр ўйга толасиз: нима килиб бўлса ҳам бой бўлиш, факат ўзини ўйлаб, роҳат-фароғат - деб яшаш — Худога макбул эмас. Бунинг учун у ёлғиз ўзигагина маълум йўллар билан ажримини намоён қиласи, одамзод эса ғофил.

Хулоса қилсак, Бьюкенен китоби Ғарб давлатларининг аччиқ тажрибаси асосида "маънавият — миллат тараққиётининг энг муҳим омили" деган тамойилни, авлодларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш лозимлигини яна бир карра тасдиқлади.

Хуллас, иқтисодий, ҳарбий, ижтимоий, сиёсий, илмий ва технологик тараққиётнинг юксак чўққисига кўтарилган Ғарб тамаддуни янги мингийилликнинг бошига келиб, тарихий ривожланишининг ғоят зиддиятли ва мураккаб босқичини бошдан кечираётгани, азалий қадриятлар ўрнини факат шахсий манфаат, айш-ишрат, ҳузур-халоват майлларига йўғрилган "янги ахлоқ ва эътиқод" эгаллаётгани, ахлоқий қадриятлар хуқуқий меъёрлар билан

алмаштирилаётгани, мухтасар қилиб айтганда, Ғарб тамаддунининг демографик, миллий-этник ҳамда маънавий асослари емирилаётгани, ҳатто Америкадек қудратли давлат ҳам давр таҳдидларига дош бера олмаётгани тобора аён бўлиб бормокда. Ғарб мамлакатлари ҳаётининг турли соҳаларида юз бераётган жараёнларни холисона тадқиқ этаётган мутахассислар асрлар мобайнида уларнинг тараққиётини белгилаб берган либерализм таълимоти замон талабларидан ортда қолаётгани, ғарбона индивидуализм таъсирида жамоавий масъуллик барҳам топаётгани, жамиятдаги ижтимоий, сиёсий, маданий табақалашув хатарли тус олаётгани, эркинлик — масъулиятсизликка, плюрализм эса — турли халқлар қадриятларининг қоришувига олиб келаётганидан ташвиш билдирамокда. Бир сўз билан айтганда, Ғарб тамаддуни ғоявий-назарий ва мафкуравий жиҳатдан боши берк кўчага кириб қолаётгани бугун баралла таъкидланмоқда.

Эҳтимол, бу гапларнинг бизга нима дахли бор, деб ҳисоблайдиганлар ҳам бўлиши мумкин. Биз мұхтарам журналхонларимизга аввало ушбу асарни топиб ўқиши ҳамда мамлакатимиз тараққиётига тўсқинлик қилишга интилаётган кучларнинг асл мақсад-муддаолари, турли хавф-хатарларнинг мазмун-моҳияти ва оқибатлари ҳақида яна бир бор обдон мушоҳада юритиб, зарур хуносалар чиқаришни тавсия этган бўлур эдик. Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов ўзининг нутқ ва маъruzаларида миллий маънавиятимизни турли хавф-хатарлардан, ёш авлодимизни заарали таъсиrlардан асраш ҳақида қайта-қайта огоҳлантираётгани бежиз эмас. Чунки бугун башарият ҳаётини издан чиқариш, уни неча минг йиллик анъана ва қадриятлари, асл инсоний қиёфасидан жудо қилишга қаратилган таҳдидлар тобора ошкора тус олиб, кучайиб бормокда. Бьюкененнинг "Ғарбнинг ҳалокати" китоби бундай хатарларнинг оқибати қанчалик аянчли бўлиши мумкинлигидан барчамизни яна бир бор огоҳлантиради. Унинг маърифий кучи ва аҳамияти ҳам шунда.

15. Патрик Бьюкенен ҳақми?

Бугунги мураккаб замонда адабиётнинг яна бир тури – сиёсий мавзудаги адабиётсиз китоб дунёсини тасаввур қилиш қийин. Биз турли-туман оммавий ахборот воситалари орқали жаҳонда бўлаётган воқеалардан хабар топиб турамиз. Бундай воқеаларнинг бориши кўпинча унча-мунча бадиий (демакки, тўқима) асардан ошиб тушади (мисол: 2006 йил июль-августидаги Яқин Шарқдаги воқеалар). Ана шундай воқеаларнинг зимнида ётган жараёнлар моҳиятини англаб этиш муайян сиёсий билим ва маданиятни тақозо этади. Бунинг учун эса тегишли адабиёт мутолаа этиб турилиши керак. Шу сабабдан ҳозирги пайтда бундай йўналишдаги китоблар ҳам жуда қизиқиши билан ўқилмоқда.

Сўнгги йилларда сиёсий глобаллашувнинг янгидан-янги қирралари, сиртдан караганда, кутилмаган "иситма"лари намоён бўла бошлади. 1992 ҳамда 1996 йилларда АҚШ президентлигига номзоди кўрсатилган Республикачилар партиясининг аъзоси **Патрик Бьюкененнинг** 2002 йили чоп

этилган асари роса шов-шувларга сабаб бўлган ва улар ҳамон босилгани йўқ. Аксинча, 2005 йили Францияда кечган воқеалар шуни кўрсатадики, америкалик сиёсатчининг китобида кўтарилиган масала йил сайин долзарблик касб этмоқда. Унда ўтган асрнинг 80-йилларида келиб чиқиши япониялик америка файласуфи **Френсис Фукуяма** томонидан қилинган "Гарб тарихининг завол топиши" тўғрисидаги башорат амалда рўй бера бошлагани кўплаб далиллар билан исботланади.

Патрик Жозеф Бьюкенен - америкалик таникли файласуф, журналист ва сиёсий шарҳловчи. 1938 йилнинг 2 нояброда Вашингтон шаҳрида туғилган. Католик мактабини тугатгач, Жоржтаун университетида таҳсил олган. 1961 йили мазкур университетни инглиз тили ва фалсафа мутахассислиги бўйича тамомлаган. 1962 йили Нью-Йоркдаги Колумбия университетининг Олий журналистика мактабини битирган.

Бьюкенен 1992 йили илк бор Республикачилар партиясидан президентлик сайловида иштирок этиб, мағлубиятга учрайди. У 1966-74 йиллари президент Никсоннинг маслаҳатчиси, 1985-87 йиллари эса президент Рейган маъмуриятида жамоатчилик билан алоқалар бўлими рақбари лавозимида хизмат қилган эди. 2000 йили Ислоҳотлар партияси номзоди сифатида президентлик сайловида яна бир бор омадини синааб кўради. Аммо бу гал ҳам баҳти чопмайди.

Ҳозирги вақтда Бьюкенен MSNBS каналида таҳлилчи, "Америка иши" фондининг раиси ҳамда "Америка консерватори" журналида ҳаммуҳаррир лавозимларида хизмат қилиб келмоқда. У "Янги кўпчилик: президент Никсон икки йўл ўртасида"(1973), "Ўнг бўлиб тузилган"(1988), "Буюк хоинлик: Америка суверенитети ва ижтимоий адолат глобал иқтисодиёт тангрисига қурбон этилгани ҳақида "(1998), "Ўнгларнинг сўлларга айланиши"(2004) каби китоблар муаллифи. Айниқса, Бьюкененнинг "Гарбнинг ҳалокати: аҳолининг камайишин ва муҳожирликнинг кучайиши мамлакатимиз ва тамаддунимизга қандай таҳдид солмоқда?"(2001) асари атрофидаги шов-шув ва жиддий баҳс-мунозаралар ҳануз давом этмоқда. Унда муаллиф мавжуд статистик ва социологик маълумотларга таянган ҳолда, мамлакатига таҳдид солаётган хавф-хатарлар манбаи ва омиллари ҳамда улар келтириб чиқараётган оқибатлар ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини ғоят кескин тарзда баён этган.

Сирасини айтганда, Бьюкененнинг кўпгина фикрлари ўта баҳсли, ҳатто бирёқлама бўлиб кўриниши мумкин. Унинг демографик вазиятнинг кескинлашуви, кишиларнинг онги ва дунёқарашидаги ўзгаришлар, азалий урф-одат ва қадриятларнинг емирилаётгани, ғарб оиласининг таназзулга юз тутаётгани, муҳожирликнинг тобора кескин тус олаётганини тасдиқлайдиган маълумотлар ҳеч кимни бефарқ қолдирмаса керак. Аксинча, уларнинг барчаси оқилона фикрлайдиган ҳар бир одамни ўз мамлакати ва миллатининг истиқболи, инсоннинг бу ҳаётдаги ўрни, қадр-қиммати ҳақида ўйлашга, жамиятда рўй берәётган воқеаларга лоқайд бўлмасликка, турли мамлакатлардаги ижтимоий воқеа-ҳодисаларни қиёсий тахлил этишга ундейди.

Аммо китобда Гарб оламининг илм-фан, технология, ижтимоий ва сиёсий тараққиёт борасида эришган улкан ютуқлари бир оғиз тилга олиб ўтилмагани ўқувчидаги бир оғиз таажжуబ уйғотиши табиий. Шу боис унинг фикр-мулоҳазалари ва хulosалariiga танқидий ёндашмоқ жоиз.

Бундан ташқари Бьюкенен "Гарб тамаддуни тубсиз жарлик ёқасига бориб қолди", деб хулоса қилар экан, бунинг асосий сабабларидан бири

қилиб ҳозирги замон Ғарб одамларининг кўпчилиги “насроний қадриятлардан воз кечган” лигидан деб ҳисоблайди.

Унинг китобидаги яна бир гап оҳанги шундайки, гўё Америка қитъасининг асл эгалари бўлган ҳинду қабилаларини ўз яшаб турган ватанларидан суреб чиқариб, уларларга тегишли ерларни ўзлаштириб олган – “дастлабки кўчманчи ва ковбойлар”ни “Ғарбни забт этган” қаҳрамонлар қилиб, асл маҳаллий халқларни эса қолоқ ва шафқатсиз қилиб тасвирланган китоб ва кинофильмларнинг танқид қилиниши муаллифга ёқмагандек кўринади. Аксинча, ҳиндуларнинг “Кичик катта одам” ва “Қашқирлар билан рақс” фильмларида тасвирланганидек. табиатнинг чинакам ҳимоячиси, она замин ва ёввойи табиат ҳақида бошқалардан кўра қўпроқ қайғурадиган ҳамда улар билан уйғун ҳолда яшаётган кишлар сифатида тасвирланиши гўё “тарих ҳақиқатини бузиш” бўлиб, муаллиф ички ғазаб билан: “*Бу каби асарларни кўрган одамнинг кўз ўнгida оқтаниллар тимсолида табиатнинг ана шундай тинч ва беозор “фарзанд”ларини алдаб, уларга қирон келтирган, гайри ахлоқий йўлларга бошлаган шафқатсиз, дину диёнатсиз кимсалар гавдаланиши табиий*” – деб заҳарҳанда қилади.

Бьюкенен Американинг бугунги аксарият аҳолиси асли келиб чиқишига кўра муҳожирлар авлоди эканлигини унубиб, “Муҳожирларнинг ётирилиб кўчиб келиши биз билган ўзига хос, ўз анъаналари, яхлит маданияти бор бўлган мамлакатни бутунлай бошиқа — на тарихи, на фольклори, на тили, на маданияти, на дини, на ажододлари бирон умумийликка эга бўлган, аҳолиси олақуроқ мамлакатга айлантириш таҳдидини солмоқда” ёки бир пайтлар дарҳақиқат Мексика таркибидан куч билан ажратиб олинган ерлар ҳақида “Американинг жсануби-гарби, чамаси, бирон бир ўқ узилмасдан Мексиканинг қўл остига қайтариб олинмоқда” деб ёзади.

Бундай мулоҳазалар Патрик Бьюкененнинг муаммоларга ёндошуви ҳамиша ҳам холис ва бенуқсон бўлавермаганлигидан дарак беради. Энг асосий гап шундаки, китоб муаллифи Ғарб тамаддунининг инқирозини тўғри ҳис қилган ҳолда унинг келиб чиқиш сабабларини тўғри белгилай олмайди. Аслида Бьюкенен айблаётган “*маданий инқилоб назариётчилари*” ва “*Гуманитар манифест*” муаллифлари ҳам неча асрлик Ғарб тамаддуни ривожининг ҳосилалари эмасми? Улар Америкага Осиё ёки Африкадан бориб қолган эмас-ку. Нега Ғарбда даҳрийлик бу қадар авж олиб кетди? Бугунги Ғарб тамаддунининг инқирозининг келиб чиқиш манбалари қаерда? Эндиғи суҳбатимиз шу ҳақда. Чунки бу масалага аниқлик киритмай туриб глобаллашув шароитида бутун дунёни заҳарлаётган “*оммавий маданият*” илдизларини қуритиб бўлмайди.

Иккинчи бўлим. Европа мухитида ахлоқий таназзул ва маънавиятга таҳдиднинг келиб чиқиши илдизлари.

Маълумки, инсон ва жамият ҳаёти уч асосий соҳа – **иқтисод, сиёsat** ва **маънавият** йўналишларининг мураккаб чатишувидан ташкил топади. Шу пайтгача жаҳон илмида **иқтисод** ва **сиёsat** йўналишлари чуқур ўрганилгани ҳолда **маънавият соҳаси** алоҳида яхлит воқелик сифатида етарлича тадқиқ этилмади ва алоҳида фан сифатида шаклланмади. Шу сабабли бу соҳанинг назарий муаммолари одатда ўзаро боғланмаган, чала-ярим ҳолда “Ахлоқшунослик”, “Фалсафа(шунослик)”, “Руҳшунослик”, “Жамиятшунослик”, “Тарбияшунослик”, “Диншунослик” каби қатор ижтимоий фанларнинг мавзу доирасига аралашиб кетди ва илмий доираларда яхлит муаммолар тизими сифатида тасаввур қилинмади. Булар ичидаги Европа илмида “*Этика*” деб номланувчи **ахлоқшунослик** фани **маънавият** соҳасига оид масалаларни ўрганишда етакчи ўрин тутиб келди. Юқорида номи тилга олинган фанларнинг кўпчилиги сингари “*Этика*” фани ҳам Европа илмида узоқ вақт **фалсафанинг** узвий қисми сифатида қаралиб, турли фалсафий оқимлар томонидан ахлоқ илмига оид турлича қарашлар шаклланди.

1. Қадим Юонон ва Римда маънавият ва ахлоққа оид муаммоларнинг ўрганилиши.

Европа ахлоқшунослик илмининг ривожини шартли равищда уч йирик даврга бўлиш мумкин: 1) Антик давр **ахлоқшунослиги** (милоддан илгариги V асрдан – мелодий V асргача), 2) Христиан ахлоқшунослиги (мелодий I-XIII асрлар), 3) Янги давр ахлоқшунослиги (XVI-XX асрлар).

Қадим Юононда расман “*Этика*” фанига асос солган ва биринчи марта шуном билан қатор асарлар яратган инсон Аристотелдир. Аммо ундан илгари ҳам ахлоқий масалаларга эътибор бўлган. Шундан келиб чиқиб, Антик давр ахлоқшунослигининг ривожини икки босқичга ажратиш ўринли бўлади: **1-босқич – Аристотелгача ахлоқ илмининг ривожи, 2-босқич – ахлоқ илмининг Аристотелдан кейинги ривожланиши.** Ахлоқшуносликка оид кичик қомусий луғат материалларидан келиб чиқсан, унда Қадим Юонон ва Римда яшаб ижод этган 13 файласуф ҳақида алоҳида мақолалар берилган бўлиб, улардан 5таси (Сукрот, Демокрит, Аристипп, Антисфен, Платон) Аристотелдан олдин, 7таси (Эпикур, Зенон, Цицерон, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Плотин) кейин яшаганлар. Биз санаб ўтилган 13 файласуф қаторига яна бир буюк ҳаким - Гераклитнинг қарашларини қўшиш билан чекланамиз.

Гераклит(милоддан илгариги 540-480 йилларда яшаган)нинг ахлоқий қарашлари унинг умумфалсафий мулоҳазаларидан ажралмасдир. У Борлиқнинг моҳиятини Ҳомер, Гесиод асарларидаги асотир тафаккур даражасида талқин қилишга ҳам, Иониялик маърифатчи файласуфларнинг ақлга таяниб изоҳлашга уринишларига ҳам қарши чиқади. Гераклит фикрича,

оламда ягона қонун – “*логос*” (“*фикр*”, “*ақл*”, энг умумий қонуният) ҳукмрон. Лекин одамларнинг феъл-авторига назар солсангиз, худди коинотнинг маркази айни ўзлари деб тасаввур қилаётганга ўхшайдилар. Бир томондан, улар турли афсонавий хурофотларга бовар қиласидилар, иккинчи томондан, чўчқалар балчиққа ағанагандек турли шаҳватпараматлик тамойилларига тамомила ғарқ бўлганлар. Улар руҳида такаббурлик ғалаба қилганлигидан ўзларининг олам ягона қонунига азалий боғлиқ эканликларини тушунмайдилар.

Кейинчалик Шарқда бутун файласуфларнинг устози даражасида шухрат қозонган **Сукрот** (милоддан илгариги 470-399 йилларда яшаган) “*ахлоқий фалсафа*”нинг асосчиси сифатида тилга олинади. У фалсафанинг асл мақсади инсонга қандай ҳаёт кечириши ўргатиш деб ҳисоблаган ва шу маънода ахлоқни биринчи ўринга қўйган. Аммо ҳаёт бу – санъат, демак, яшаш санъатини ўзлаштириш учун биринчи навбатда билим керак. Ҳақиқий билим инсоннинг ўз қалбини англаб етишидир. Шундан келиб чиқиб, файласуф “Ўзлигингни англаб ет” шиорини олға суради. Сукротнинг ахлоқ ҳақидаги қарашларида ақл ва мантиқий тафаккурни ривожлантиришга биринчи даражали аҳамият берилади (“*рационалистик этика*”). Сукрот ҳарқандай ахлоқсизликнинг асосида жаҳолат, билимсизлик ётади деб фикрлаган ва доноликни энг юксак ахлоқий фазилат сифатида таърифлаган

Тарихда илк материалист сифатида ном қозонган **Демокрит** (милоддан илгариги 460-370 йилларда яшаган) ҳам доноликни юксак баҳолаб, ақлни ахлоқий фазилатлар мезони деб билган. У инсон учун фойдали нарсалар – яхшилик, зарарли нарсалар – ёмонлик, деб ҳисоблади, ҳар нарсада меёрни сақлаш тарафдори. Демокритнинг фикрича, инсоннинг ҳаётдан мақсади руҳнинг осойишта, шодон кайфиятда сақланиши (“эвтюмия”)дир. Файласуф фақат озод киши баҳтли бўлиши мумкин, дейди, унинг фикрича ахлоқий фазилатларнинг қулга алоқаси йўқ.

Афиналик **Антисфен** (милоддан илгариги 435-375 йилларда яшаган) Сукротнинг издошларидан бўлиб, фалсафада *киниклар* (*лотинчада “циник”лар*) мактабига асос солган. У ҳар бир инсоннинг барча ижтимоий ва диний қонун-қоидалардан мутлақ озод бўлишининг тарафдори эди. Унинг назарида баҳт ҳар бир шахснинг руҳан барча кишинлардан озодлигидадир. Бунинг учун инсон ўз эҳтиёжларини ҳар тарафлама чегаралаб, ташқи ҳашамат, бойлиқ, жисмоний лаззатлардан воз кечиб, фақат энг оддий табиий эҳтиёжларини қондириш билан чекланиб, ҳеч кимга ва ҳеч нимага муҳтож бўлмай кун кечириши керак. Кейинчалик бутун умр бир бўш бочкада яшаб ўтганлиги билан тарихда машхур бўлган зоҳид файласуф Диоген айни шу қоидага риоя қилган эди.

Киренлик **Аристипп** (милоддан илгариги 435-355 йилларда яшаган) эса инсон ҳаётидан мақсад лаззатга интилиш ва азобдан қочиш деб ҳисоблаган. Европа ахлоқшунослик фанида унинг қарашлари *гедонизм* (юонча *hedone* – “лаззат” “сўзидан”) номи билан машхур.

Афинада илк фалсафий академияга асос солган буюк **Афлотун** (Платон - милоддан илгариги 428-348 йиллар) фалсафа тарихида сезги аъзолари

орқали билиб бўлмайдиган номоддий борлиқ - “идеялар (ғоялар) олами” ҳақидаги фаразни олға сурганлиги ва шу туфайли фалсафада “идеализм” тушунчасига асос яратгани билан шуҳрат қозонган. Платон фалсафасида Борлиқ уч қисмдан иборат: 1) “ғоялар олами”, 2) “олам руҳи” ва 3) сезгиларга таъсир кўрсатувчи моддий мавжудотлар олами. Асл Борлиқ деб англанувчи “ғоялар олами”да бош гоя “Эзгулик” (“Благо”) бўлиб, барча жонли мавжудот унга интилади. Платон этикасининг асосий қоидаси – **рухий ва жисмоний қувват ва қобилиятларнинг мувозанатидадир**. Платоннинг ижтимоий қарашларида ахлоқ ва сиёsat чамбарчас боғлиқ, шу билан бирга улар ўртасида зиддият ҳам бор. Сукротнинг тақдиридан келиб чиқиб, Платон хулоса қиласиди, сиёsat соҳасида ким агар ахлоқий принципларга қатъий риоя қиласан деса, у ўзини ҳалокатга маҳкум қиласи. Платон ижоди Европа антик фалсафасининг чўққиси бўлди.

Арасту (Аристотель - милоддан илгариги 384-322 йилларда яшаб ижод этган) Европа илмининг ҳақиқий асосчисидир. Аристотелнинг этикага оид қарашлари З китобда баён этилган: “Никомах этикаси”, “Эвдем этикаси”, “Катта этика” (М. Маҳмудовнинг ўзбекча таржимасида “Ахлоқи кабир”). Уларнинг ичида асосийси алломанинг ўз ўғлига атаб ёзилган “Никомах этикаси” асари бўлиб, бу китобда ахлоққа **эвдемонизм** руҳида ёндошилган. “Эвдемония” юонончада “*бахт-саодат*” маъносини англатади, аммо Аристотель этикасида *бахт* тушунчasi гедонистик (яъни лаззатланишга интилиш) йўналишида талқин этилмайди. Ундаги бош тушунча юонча “*арете*” сўзи билан ифодаланганди. Бу сўз “*фазилат*” (русча “*добродетель*”) маъносига яқин бўлиб, олим ахлоқий (масалан, саҳоват) ва ақлий (масалан, донишмандлик) фазилатларни фарқлайди. Унинг фикрича, ахлоқий фазилатлар туғма эмас, балки тарбия билан эришилади. Ахлоқий фазилатга эга бўлиш осон эмас, бунинг учун инсон ўзида меёр ва уйғунлик туйғусини тарбиялаб бориши керак, чунки инсон хулқига оид хусусиятлар (қувватлар)нинг ортиқчалиги (истиловъ) ҳам, камлиги (нуқсон) ҳам қусур бўлиб, ахлоқий фазилат уларнинг мўътадил (меёрдаги) ҳолатини сақлай билишдадир. Ана шундай мўътадилликка эриша олган инсон ҳаётда ўз баҳтини таъмин эта олади.

Аристотель фикрига кўра, кишида эзгу хислатлар мавжудлигининг ўзи кифоя эмас, улар амалий фаолиятда намоён бўлиши муҳимдир, чунки инсон ҳаётининг маъноси унинг улуғ мақсадларни гўзал ва мукаммал шаклда амалга ошира билишидадир, унинг баҳти ҳам шунда.

Аристотель “Этика”си (ахлоқ илми) унинг “Политика”си (сиёsat илми) билан чамбарчас боғлиқ. У инсонни “табиатан ижтимоий махлуқ” («человек от природы есть политическое животное») деб ҳисоблайди.⁴ Унинг фикрича, давлат(“полис”)нинг вазифаси ўз фуқаролари баҳтини таъминлаш, полис

⁴ Рус тилидаги «*политика*» сўзи аслида қадим юонон тилидаги “*полис*” (*шаҳар-давлат*) сўзидан олинган бўлиб, Аристотель ишлатган «*zoon politicus*» тушунчаси ушбу шаҳар-давлат жамоасининг teng хукуқли аъзоси маъносини билдиради. Шундан келиб чиқиб биз “*сиёсий махлуқ*” эмас, “*ижтимоий махлуқ*” деб таржима қилишни маъкул топдик.

жамоаси аъзоларининг ахлоқий фазилатлари эса умумжамоа манфаатини кўзлаб фаолият олиб боришларида намоён бўлади.

Аристотель ҳам устози Платон сингари қулдорлик тузумини табиий ҳолат деб тушунар эди. Унинг юқорида баён қилинган ахлоққа оид барча қарашлари озод эллин (қадим Юнонистон шаҳар-давлатларининг фуқароси) ҳақида бўлиб, ўзга юртлардан қул қилиб келтирилган бечораларнинг ўз хожалари фойдаси учун қора меҳнат қилишдан бошқа ҳеч нарсага ҳаклари йўқ эди. Умуман, бу давр кишилари назарида қуллар иш ҳайвони даражасида тасаввур қилиниб улар учун ахлоқ ва виждон тушунчалари бегона хисобланарди. Қадим юнонлар умуман ўзларидан бошқа халқларга варварлар (ёввойилар) сифатида қараб, уларнинг ақлий ва ахлоқий қобилияtlари мавжудлигини тан олмасдилар. Антик даврнинг истеъдодли тадкиқотчиси А.Ф.Лосев таъкидлаб ўтганидек, “*Қулдорлик тузуми, ўз бағрида камида минг йил давомида такомил топиб борган антик фалсафанинг барча тамоийларига узил-кесил ўз тамғасини босган эди.*” Қуллик-кулдорлик муносабатлари нафақат қулнинг, балки қулдорнинг (яъни қул эгаси бўлган озод эллиннинг) ҳам мустақил ва бетакрор шахс сифатидаги қадр-қийматини ўта чеклаб қўйган эди. Хулоса қилиб айтганда, инсоннинг яхлит моҳияти бу давр кишиси онгода икки нотўқис қисмга: жисмоний меҳнат учун яратилган моддий вужуд (яъни қул) ва мушоҳада-тафаккур учун яратилган номоддий ақл (яъни қулдор)га бўлиниб кетган, ўзини юксак тафаккур ва ахлоқ эгаси деб билган озод эллин қора меҳнат билан шуғулланишни ор деб билар, қора меҳнат билан шуғулланувчи қулни эса ҳар қанақа тафаккур ва ахлоқдан холи иш ҳайвони, жонли буюм сифатида кўрарди. Аристотель ёзади: “*Қул гўёки хожасининг жисмонан алоҳида бўлган бир қисми ва иши қуролидир, иши қуроли эса гўёки жони йўқ қул*”⁵.

Аристотелнинг кичик замондоши Эпикур (милоддан илгариги 341-270 йилларда яшаган) моддиюнчи файласуф сифатида ном қозонган. Унинг ахлоқий қарашлари Аристипп таъсирида бўлиб, **лаззатланиш инсоннинг асосий интилиши** деб қаради. Унинг назарида лаззатнинг моҳияти азобдан сақланишда бўлиб, бунинг учун одам ижтимоий ишлар ва сиёsatдан узоқроқ юриши керак. Эпикурнинг қарашлари кейинги асрларда баъзи издошлари томонидан шаҳвоний лаззатларга берилиш руҳида талқин қилинди ва христиан уламолари томонидан қаттиқ қораланди.

Китионлик Зенон (милоддан илгариги 336-264 йилларда яшаган) деярли Эпикурнинг тенгдоши, лекин унинг ашаддий мухолифи эди. Зеноннинг ахлоқий қарашлари асосида **ҳар бир инсоннинг мустақил маънавий камолоти орқали фозил жамиятга эришиш ғояси** туради. Унингча инсоннинг ахлоқий камолоти унинг тафаккури ва фаолияти аро уйғунликда кўринади, унинг бахти ҳам шунда. Ўз туйғуларини бошқара билиш, ғазаб ва шаҳватдан тийилиш ақлли инсонларнинг бурчидир ва бу билан “*атараксия*” (руҳий осойишталик) ҳолатига эришилади.

⁵ А.Ф.Лосев. Философия. Мифология. Культура. М. Изд. Полит. Литературы. !991. С. 416.

Римлик машхур нотиқ Марк Туллий **Цицерон** (милоддан илгариғи 106-43 йилларда яшаган) стоикларга әргашыб ахлоққа доир қатор асарлар яратди. Унинг фикрича инсон доимий равищда ўз-ўзини тарбиялаб бориши керак. Ҳар бир инсон ўз манфаатларини жамият манфаатлари билан мувофиқлаштириб бормоғи талаб этилади. Инсон ўз фаолиятида фақат ўз фойдасини ўйлаш билан чекланмай, ўзгаларга ҳам кўмаклашиш пайида бўлиши лозим, чунки барча ҳам ягона бани башар авлодидир. Цицерон **ирода эркинлиги** ғоясини ҳимоя қиларди.

Исойи Масиҳнинг дунёга келиши мелодий эранинг бошланиши бўлиб, илгари фақат яхудий қавмига келган ваҳий энди бутун инсониятга нозил этилди. **Исойи Масиҳ даъватидан бошлаб антик фалсафа ва ахлоқнинг чуқур таназзули бошланди**, дейиш мумкин. Бунинг илк нишонаси пайғамбарнинг замондоши, римлик машхур файласуф ва адаб Луций Анней Сенека (милоддан илгариғи 4 йил –мелодий 65 йилларда яшаган) ҳаёти ва ижодидаги зиддиятлар ҳамда фожеали тақдирида ёрқин намоён бўлди. У ўз асарларида асосан ахлоқий муаммоларга эътибор қаратади. Тангрига бўйсуниш билан инсон эркинликка эришади, деб насиҳат қиласи адаб. Сабр, қаноат, жасорат туфайли инсон олий саодатга ноил бўлади. Камбағаллик, ҳатто қул бўлиш ҳам муҳим эмас, Тангрига топинган одам шаҳвоний лаззатлар, моддий неъматларга эгалик ҳавасидан юқори бўлади. Ўз асарларида шундай ғояларни олға сурган файласуфнинг ҳаёт йўли мутлақо зиддиятларга тўла бўлди. Унинг тарбиясини олган Нерон Рим тарихида энг баттол хукмдорлардан бўлиб, ваҳшиёна қилмишлари билан тарихда номи қора бўлган. Файласуф император саройида катта обрўга эга бўлиб, жуда кўп бойлик тўплаган эди. Ундан “*сиз нега ўз фалсафий қарашиларингизга мувофиқ яшамайсиз*” деб сўрашганда, Сенека “*файласуфлар ўзлари қандай яшаётганликлари ҳақида* эмас, балки қандай яшаши кераклиги ҳақида гапиришади” деган экан. Файласуфнинг ҳаёти фожеали якун топди: Нерон охирида ўз устози ва маслаҳатгўйини ҳам арзимас баҳона билан ўз-ўзини ўлдиришга мажбур қилди.

Римлик файласуф-стоик **Эпиктет** (милодий 50 – 140 йилларда яшаган) озодликка чиққан қул бўлган. У шахснинг руҳан озодлигини жуда улуғ саодат деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, қулдорлик тузуми шароитида моддий тўкинчилик ва эркин ирода ўзаро бирлашувининг иложи йўқ, шундай экан руҳий осойишталик ва ҳақиқий ҳурликка эришиш учун жамиятда яратилган барча қулагилклар ва моддий неъматлардан онгли равищда воз кечиш керак. Сенекадан фарқли ўлароқ, қулдан чиққан файласуф ўз таълимотига мувофиқ бутун умр зоҳидона ҳаёт кечирган.

Марк Аврелий (милодий 121-180 йилларда яшаган) император бўлган. Унинг ягона асари “Ўзимга ўзим” (“К самому себе”) стоиклар фалсафаси руҳида ёзилган. Аврелий ахлоқни диндан алоҳида тасаввур қилмайди. Унингча ахлоқийликнинг асоси инсон ақлида бўлиб, инсон ақли олий илоҳий ақл самараси ва ундан бир нишонадир. Олий илоҳий ақл бутун борлиқни адолат билан тартиб ва уйғунликда тутиб туради ва инсон ҳам ушбу умумий уйғунлик билан мувофиқлашувга интилиши зарур. Ахлоқий камолотга

эришиш учун инсон ўз ботинига назар солиб, Борлиқнинг моҳиятини идрок этишга уриниши, инсон ҳаётининг тез ўтиши ва ўлимнинг ҳақлигига икрор бўлиши лозим. Марк Аврелийнинг таълимоти христиан ахлоқининг шаклланишига муайян таъсир кўрсатгани эътироф этилади.

Плотин (милодий 205 – 270 йилларда яшаган) антик даврнинг охирги йирик файласуфларидан бўлиб, Платон гояларига таянган ҳолда муайян фалсафий тизим яратади ва бу тизим Европа фалсафа тарихига “*янги платончилик*” (“неоплатонизм”) номи билан кирди. **Плотин** ва унинг издошларининг қарашлари шўролар даврида қаттиқ танқидга учради, ваҳоланки, бутун Ўрта асрлар ва Европа Уйғониши даврида ҳам энг кенг тарқалган ва улуғ мутафаккирларнинг онгини банд қилган таълимот шу эди. Плотин шакллантирган яхлит ва мукаммал фалсафий тизим антик давр фалсафий меросининг ниҳойи етиб келган хулосаси эди. Плотин жуда сермаҳсул ижодкор бўлган. У Мисрда туғилиб, 40 ёшдан ошганда Римга келган ва у ерда ўз мактабига асос солиб, чорак аср давомида уни бошқарган. Ундан 54та рисола қолган. Уларни шогирди Порфирий мавзуларга ажратиб, бта “Тўқизлик” (юонча “Эннеада”лар) холида гурухлаб чиқсан. Фарбда Плотин таълимоти изчил **тавҳидий** (“монистик”) идеализм деб баҳоланади.

Плотин суҳбатни ахлоқий муаммолардан бошлайди. Унинг фикрига кўра, кўпчилик оддий инсонлар ўз қундалик туйғуларига берилиб амалий ҳаёт муаммолари билан банд бўлади. Бундай одамлар учун моддий буюмлар ғоялардан, жисмоний эҳтиёжлар маънавий камолотдан муҳимроқ. Лекин дунёда бошқача одамлар ҳам бор. Булар ўз ҳаёти мазмунини моддий неъматларни қўлга киритишда эмас, балки **руҳ тарбиясида** кўрадилар, улар ўз қалбига қулоқ солиб, асл ҳақиқатни, боқий гўзалликни ўша ердан топадилар. Улар эзгу фазилатлар, оқилона ҳаракатлар, адолат ва ҳиммат эгаларини қалб кўзи билан таниб ола биладилар. Уларнинг руҳи жисмидан ташқарида эмас, аммо моддийликка тобеъ бўлиб ҳам қолмаган. Яна шундай одамлар ҳам топилпди-ки, улар чин инсонийликнинг янада юқорироқ босқичига қўтарилишга қодир. Албатта, бундай инсонлар ҳаётда жуда кам учраши мумкин, аммо улар бор. Уларнинг ҳаёти илоҳий жазба ҳолатида кечади. Уларнинг руҳий тарбияси шу даражага етган-ки, руҳ гўё танадан чиқиб, илоҳий Ҳақиқат билан бирлашиб кетгандек. Плотиннинг эътиқодига кўра, асли инсоннинг олий мақсади, олий саодати шу ҳолатга эришувдадир.

Шарқда кенг шуҳрат топган “*тажсалли*” (“эмансация”) ғояси ҳам Плотин таълимотидан сарчашма олади. Плотин фалсафасининг умидбахшик хусусияти шунда-ки, унга биноан ҳатто моддий эҳтиёжлар билан ўралашиб қолган оддий инсонларда ҳам “*олам руҳи*”нинг бир парчаси бўлмиш қалб бор, агар инсон ўз қалбини поклаб, уннинг тарбияси билан жиддий шуғулланса, уни моддийликка тобеълиқдан қутқарса, руҳан камолот ҳосил қилишига тўсиқ йўқ.

Шундай қилиб, қадим Юнон ва Римда ахлоқшунослик илми фалсафий тафаккур бағрида ривож топиб борди. Бу даврнинг етакчи тамойили ақл ва мантиққа таяниб Борлиқ ҳақиқатини англаб етишиш эди. Фақат Исо (а.с.) даъватидан таъсирланган “*янги платончилик*” таълимотидагина “*тажсалли*” (“эмансация”), “*олам руҳи*”, қалб тушунчалари киритилиб, ахлоқ

илмида моддийликка таянишдан илк бор маънавий такомил ғояларига ўтиш бошланди. Қадим Юнон ва Римда ижтимоий муносабатлар, яъни қулдорлик тузуми инсонларнинг мукаммал маънавий камолотини таъминлаш имконини бермас эди, буни ғарб олимлари ўзлари аллақачон исботлаб беришган. Айниқса, имон ва илм орасида жиддий номутаносиблик мавжуд әдики, кейинги христианлик даврида бу ҳолатни ислоҳ қилишга астойдил ҳаракат бўлди.

Фалсафа асл маъносида илм эмас, балки ҳақиқий илмнинг муқаддимасидир. Файласуфлар Борлиқнинг моҳияти ҳақида мулоҳаза юритадилар, бу ҳақда ўз фараз ва тахминларини олға сурадилар, ғояларини мантиқан исботлашга ҳаракат қиласидилар, Борлиқнинг ўз тасаввуридаги мантиқий моделини яратишга уринадилар, аммо алоҳида инсон ҳечқачон Борлиқ ҳақиқатини мукаммал била олмагани учун фалсафа ҳам ўз ҳолича илмга айлана олмайди. Ҳақиқий илмни яратиш учун олим ўз қизиқишиларини муайян бир соҳа билан чеклаши керак. Ақл ва мантиқка таяниб Борлиқнинг моҳиятини билишга интилиш инсонга хос нарса, лекин инсон ўз илмининг чекланганлиги ва билимларининг нисбийлигини аниқ англаб етиши керак, демакки, Борлиқ ҳақиқатини мен ўз ақлим билан топаман деб хомтама бўлмаслиги, ўзини ҳам, ўзгаларни ҳам чалғитиб йўлдан оздирмаслиги керак.

Арастунинг улуғлиги шундаки, у ўз истеъодини Борлиқнинг оригинал фалсафий моделини яратишга интилишда эмас, балки ўзигача ўтган устозлари асарларида олға сурилган ғояларни муайян тартибга солиб, Қадим дунё билимларини турли соҳаларга тақсимлаб, алоҳида илмлар шаклида таснифлашга сарф қилди. Платон жуда сермаҳсул файласуф эди, аммо унинг деярли барча асарлари бадиийлашган, мажоз ва киноялар билан тўла. Аристотелнинг услуби ундинай эмас, унинг бугунгача сақланиб қолган асосий асарларида соф илмий таҳлил ва тартиб ҳукмрон.

2. Христиан ахлоқи ва маънавияти.

Евropa ахлоқшунослигининг биринчи даври **ахлоқ ва фалсафа уйғунлигининг** намунаси бўлса, иккинчи давр **дин ва ахлоқ уйғунлиги** билан ажralиб туради. Ундаги **ахлоқий қоидалар** ягона Тангри томонидан илоҳий китоб таркибида нозил этилиб, пайғамбарлар даъвати орқали инсониятга маълум қилинган.

Аввал ҳам айтилганидек, **ахлоқ** зоҳирий ҳодиса бўлиб, унинг ботинида **шахс маънавияти** ётади. Шахс маънавиятининг асосий жиҳатларини эса **имон, илм, масъулият ва меҳр** ташкил қиласиди. Ҳар бир инсоннинг **ахлоқий фазилатлари** замирида **шахс маънавиятининг** юқоридаги барча жиҳатлари ўз ўрнига эга. Аммо уларнинг нисбати ҳар бир инсонда ўзига хос мураккаб ҳолатларни ташкил қилиши кузатилади. Масалан, кимнингдир **ахлоқи** қўпроқ **имонга** таянса, ўзганикида илм устунлик қилиши мумкин. Кимдир ўзгаларга муносабатини **масъулият** асосига курса, бошқа бирор инсонни мумкин, қадим

Юнонистонда **илм ва мантиқ** олдинги сафга ўтган бўлса, христиан ахлоқида Исойи Масих ибратига таянган ҳолда **имон ва меҳр** биринчи қаторга ўтди.

Суҳбатни бироз орқага қайтиб, Мусо (а.с.) даъватидан бошлаймиз. **Қадим аҳд**, аникроғи, **Тавротнинг** иккинчи китоби “Қайтиш” (“Исход”), маълумки, яхудийларнинг Мусо (а.с.) етакчилигига Мисрни тарк этиб, Фаластинга, ўша даврдаги номланишига қўра Канъон ўлкасига йўл олишига багишланган. Мусо (а.с.) йўл давомида Аллоҳ ваҳийсини ўз қавмига етказиб боради. Бизнинг мавзуумиз юзасидан ушбу китобнинг 20-боби ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Унда Мусо (а.с.) яхудий ҳалқига Аллоҳнинг башариятга йўллаган каломини сўзлаб беради. Ушбу суранинг бир қатор оятларини қуида бироз қисқартиришлар билан келтирамиз:

“4. На осмондаги, на ердаги, на сувдаги бирор нарсанинг сувратини чизиб, ўзингга уни бут-санам (русчада “кумир”) қилиб олма.

5. Уларга сизинма ва қуллик (ибодат) қилма...

7. Парвардигоринг исмини беҳуда тилга олма...

12. Отангни ва онангни ҳурмат қил, шунда Парвардигоринг сенга ер юзида берган умри узоқ бўлади.

13. Ўлдирма.

14. Зино қилма.

15. Ўзирлама.

16. Ўз яқинларинг устидан ёлгон гувоҳлик берма.

17. Ўз яқинларингнинг хонадонига кўз олайтирма, хотинига, хизматчисига, канизига, ҳўқизига, эшагига, ҳеч бир мулкига кўз олайтирма.”

Тавротнинг кейинги қисмларида ҳам бундай ахлоқий қоидалар кўп учрайди, улар қўпинча турли ибодатга оид қоидалар билан ёнма-ён ҳолда келтирилган. Масалан, “Левит” китобининг 19-бобида (11-18 оятлар) “Ўзирлик қилманг, ёлгон гапирманг, бир-бирингизни алдаманг, Парвардигорингиз номини тилга олиб ёлгон қасам ичманг, ўз яқинларинг кўнглини оғритма, босқинчилик қилма, мардикорнинг ҳақини эрталабгача қолдирма, қулоги карни ғийбат қилма, кўрнинг олдига у қоқилиши мумкин бўлган нарсани ташлама, қозихонада (судда) ноҳақликка йўл қўйманг, катталарга хушомад қилма, ҳалқ орасида гап ташувчи бўлма, бирорнинг ҳаётига таҳдид қилма, ўз биродарингга дилингда душманлик сақлама, айби бўлса юзига айт, гуноҳкор бўлмайсан, ўз ҳалқинг ўғлонларига дилингда ғазаб сақлама ва қасоскор бўлма, яқинларингни ўзингни севгандек сев” деб ўгит берилади.

Тавротда келтирилган ахлоқий қоидалар **Инжилда** (“Янги аҳд”да) рад қилинмайди, балки янада кучайтирилиб, **маънавий камолот асослари** даражасига кўтарилади. Бу жиҳатдан “Маттодан келтирилган хушхабар”нинг 5-боби мазмuni алоҳида дикқатга сазовордир. Исойи Масих(а.с.)нинг ушбу бобдаги ўгитлари “Тоғда ўқилган ваъз” (“Нагорная проповедь”) деб номланади. Биз бу бобдан фақат намуналар келтириш билан чекланамиз, чунки уни тўлиқ келтириш жиддий шарҳу тафсирлар талаб қиласиди. Мана унинг баъзи оятларидан парчалар:

“7. Кимки раҳм қилса саодатмандидир, чунки унга раҳм қилинади.

8. Кимки дили пок бўлса саодатмандир, чунки у Тангри жамолига ноил бўлади...

17. Бадгумон бўлманг, мен Қонунни (Таврот назарда тутилади) ва набилар (сўзини) бузгани келмадим, мен бузгани эмас, бажаргани келдим.

21. Сиз қадимгилар сўзини эшиштгансиз: “ Ўлдирма, ким ўлдирса, жазога буюрилади”.

22. Мен сизга айтаман, “ким ўз биродарига беҳуда газаб қилса, жазога маҳкумдир”...

27. Сиз қадимгилар сўзини эшиштгансиз: “ Зино қилма”.

28. Мен сизга айтаман, “ким (бегона) аёлга ҳирс билан тикилса, демак, кўнглида у билан зино қилипти”...

31. Яна айтилган, “ким агар хотинини талоқ қилса, унинг маҳрини берсин”.

32. Мен эса сизларга айтаман: “агар ким зино қилмаган хотинини талоқ қилса, унинг зино қилишига йўл очиб берипти”...

43. Сиз эшиштгансиз: “яқинларингни сев, душманларингдан нафратлан”, дейилган.

44. Мен эса айтаман: “Душманларингизни севинг, сизни қарғаганларга эзгулик тиланг, сизни ёмон кўрганларга яхшилик қилинг, сизни хафа қилганларни ва ҳайдаганларни дуо қилинг”...

Исойи Масих даъватларига риоя қилиш осон иш эмас, улар аслида ахлоқий қонун-қоидалар маъносида эмас, балки маънавий баркамолликка интилган инсонларга ўз ботинини поклаш йўриқлари сифатида айтилган. Шу сабабли ҳам баъзан “Таврот – Қонун, Инжил эса Ҳақиқатдир” деб айтилади. Умуман, илоҳий китоблар тилини илмий китоблар тили билан адаштириш оғир оқибатларга олиб келади (ақидапарастликнинг ҳам илдизи шунда). Илмий асарда ҳар бир сўз муайян бир тушунчани англатади, агар уларда бир сўзга икки хил маъно берадиган бўлсак, энди бу илм бўлмайди. Илоҳий китоб оятлари эса Аллоҳ таоло мўъжизаларидир (“**оят**” арабчада “мўъжиза” дегани), унинг маънолари чексиз, ундаги ҳар бир сўз мажоздир, кўпмаянолидир, ҳар бир даврда, ҳар бир ҳолатда унинг маънолари чексиз товланиб туради, чунки улар боқий илм ва чексиз қудрат эгаси Аллоҳ таолонинг каломидир. Илоҳий китоблар шу сабабдан таржима қилинмайди, балки тафсир қилинади. Тафсир эса Аллоҳ сўзи эмас, бирор-бир уламонинг ўз ақли ва билимига яраша англаш етганидир, у хато ҳам, тўғри ҳам бўлиши мумкин.

Бугунги кундаги христиан ақидалари айни шундай тафсирлар асосига қурилган. Христиан дунёсида бундай тафсирчи уламолар жуда кўп ўтган. Биз улардан икки буюк сиймонинг маънавий-ахлоқий қарашлари ҳақида қисқача гапириб ўтамиз. Уларнинг биринчиси христиан ахлоқининг шаклланиши даврида унга катта таъсир ўтказган бўлса, иккинчиси Ўрта асрлар сўнггида бугунгача инобатга олинниб келинаётган хулосавий қоидаларни баён қилган.

Христиан дини Исойи Масих (а.с.) давридан кейинги уч аср давомида хукмдорлар томонидан тан олинмади, қувғин қилинди. Аммо оддий халқ, айниқса, камбағал-бечоралар ва қуллар орасида борган сари кенг ёйилиб

борди. Фақат император Константин (306-337) замонига келиб, бу эътиқод тизимиға муносабат кескин ўзгара бошлади. 313 йили Медиолан эдиктига биноан христианлар ўз ибодатларини эркин ижро этиш хуқуқини қўлга киритдилар. **324** йилда эса император **Константин** “Эътиқодий бағрикенглик ҳақида эдикт” эълон қилиб, унда ўз раъйини шундай баён қиласди: “Халқ орасида барқарор тинчликни сақлаши мақсадида эълон қиласманки, кимки ҳануз мушриклик иштибоҳида қолаётган бўлса, улар ҳам имон эгалари сингари осойишталикдан бемалол фойдаланишлари мумкин. Кимки Тангри иродасига бўйсунишдан бўйин товлаётган бўлса, ёлғон (“илоҳлар”)га бағишиланган ибодатхоналарини, агар улар шуни истасалар, сақлаб қолишлари мумкин”. Кўриниб туриптики, энди христианлар ҳақиқий “имон эгалари” эканлиги таъкидланиб, яқинда хукмрон эътиқод саналган мушриклик Ҳақ йўлдан адашув эканлиги алоҳида кесатиб айтилмоқда.

Милодий 410 йилда минг йил давомида маданий дунёning маркази хисобланган Рим шахри Аларих бошчилигидаги вестготлар қўшини томонидан босиб олинди ва аёвсиз талон-тарож қилинди. Бунгача вестготлар христианликни қабул қилганликлари сабабли фақат черковлар омон қолди. Ушбу босқин антик дунёning хароб бўлгани нишонаси эди. Аммо унинг асоратлари Европа кишиси онгига яна асрлар давомида таъсир кўрсатиб келди. Жумладан, “черков оталарининг таълимоти” (“патристика”) деб ном олган ва Ўрта асрлар бўйи аксарият христианлар томонидан Исойи Масих (а.с.) даъватининг энг тўғри талқини сифатида қабул қилиб келинган илоҳиёт фалсафасининг етакчи намояндаси **Аврелий Августин** (354-430) асарларида бу нарса яққол сезилади.

Шимолий Африканинг Тагаст шаҳрида туғилиб, 41 ёшида Гиппон шаҳрининг епископи этиб тайинланган ва ўша ерда 76 ёшида вафот этган бу истеъоддли инсоннинг отаси мушрик ва онаси тақводор христиан эди. Августин балоғат ёшига етгач, ўша даврдаги машҳур фалсафий оқимларнинг ҳаммасини ўрганиб чиқди, аммо ҳеч қайсисидан қониқиши ҳосил қилмади. Шундан сўнг у монийлик бидъатига берилиб, 8-9 йил шу эътиқодда юрди. Ва ниҳоят 34 ёшида 14 ёшли ўғли билан бирга христианликни қабул қилди. Августин қарашларининг антик давр фалсафасидан кескин фарқи унинг инсон шахсининг маънавий такомили ва башариятнинг тарихий такомилига алоҳида эътиборида кўринади. Унинг энг машҳур икки асари айни шу икки муаммо таҳлилига бағишиланган бўлиб, биринчиси - “*Tazarry*” («Confessiones») файласуфнинг ўз ботиний кечинмалари ва иккинчиси - “*Илоҳий шаҳар ҳақида*” («*De civitate Dei*») - дунёвий давлат (Рим империяси) билан “руҳоният олами” (христиан черкови) орасидаги беаёв кураш тарихига оиддир. Августин бир пайтнинг ўзида ҳам христиан ақидаларининг ашаддий тарафдори, ҳам антик фалсафа анъаналарининг давомчиси сифатида гавдаланади. Унинг таълимоти ҳам эллинизм даври фалсафий тизимларидаги каби уч қисмдан – физика (табиат фалсафаси), логика (мантиқ) ва этика (ахлоқ фалсафаси)дан иборат. Аммо масалаларга ёндошув буткул бошқача. Масалан, Августин физикасининг бош мавзуси табиат эмас, балки табиатнинг яратувчиси бўлган Халлоқи олам ва унинг чексиз қурдатини намойиш

этишдир. Олий Тангри нафақат ўз қудрати билан табиатни йўқдан бор қилган, балки ўз яратувчилиги билан унинг мавжудлигини доимий равища сақлаб ва таъминлаб туради, агар шу доимий янгиланиш бир зумга тўхтаб қолса, моддий олам яна йўқликка юз тутиши аниқ. Августиннинг билиш назарияси ҳам ўзига хос. Инсон билимларининг ҳақиқий манбай доимий товланиб турувчи ташқи олам эмас, балки илоҳий илҳомдир. Унга тақво ва риёзат билан эришилади. Ҳақни ботилдан ажратиш учун одам дилини илоҳий нур ёритиши керак. Инсоннинг асл моҳияти унинг рухи билан боғлиқ. Тана рухнинг хизматчиси, халос. Рух эса Тангри таолонинг қудрати билан яралган. У – азалий эмас, аммо абадий. Августиннинг эътиқодига қўра имон илмдан юқори туради. Аввал Ҳаққа имон келтирилади, сўнг илоҳий ишқ илмга етаклайди.

Августиннинг ахлоқий қарашлари асосида эзгулик ва ёвузылик орасидаги кураш ғояси ётади. Ягона Тангри – эзгулик манбай. Унда ёвузылик қаердан келиб чиққан? Бу саволга файласуфнинг жавоби ўзига хос. Унинг фикрига қўра, Борлиқда ёвузыликнинг пайдо бўлиши Одам Ато ва Момо Ҳавонинг илк бор Тангрига осийлик қилишлари, унинг ҳукмига итоат этмай шайтон вассасасига учиб, тақиқланган дараҳт мевасидан тотиб қўришлари билан боғлиқ. Бу ҳодиса христианликда «*дастлабки гуноҳ*» («*первозданный грех*») деб номланади. Аслида христианлик эътиқодининг ўзак томирини айни шу масала ташкил қиласди. Уларнинг эътиқодига қўра, Одам Ато ва Момо Ҳавонинг осийликлари бутун бани башарнинг Тангри газабига учрашига сабаб бўлган. Аммо кейинчалик ягона Тангри инсоният гуноҳини кечиришни ният қилиб, ер юзига Исойи Масихни (христианлик эътиқодида Исойи Масих “*худонинг ўғли*” ва ягона Тангрининг инсон қиёфасида намоён бўлиши деб ҳисобланади) юборган. У инсонларни Ҳақ йўлига даъват қилиб, охирида башарият гуноҳини ювиш учун ўзи қурбон бўлиши керак эди.

Халлоқи олам инсонга ирова эркинлигини берди. Августиннинг фикрича, илк инсон ушбу эркинликни сұйыстифода этиб, Тангри ҳукмига қарши борди, натижада дунёда ёвузылик туғилди. Яъни ёвузыликнинг манбай инсоннинг Тангрига осийлигидадир, деб талқин қиласди файласуф. Махлуқ ўзини Холиқдан устун қўйса, моддий вужуд эҳтиёжлари рух эҳтиёжларидан юқори турса, табиат Яратувчидан қадрлироқ ҳисобланса, ана шунда ёвузыликнинг қўли эзгуликдан баланд кела бошлайди. Августин даъво қиласди, «*дастлабки гуноҳ*» сабабли энди аҳли башар ўз эркин иродаси билан фақат ёвузыликни дунёга келтиради, у эзгуликка қодир эмас, унинг фожеаси шундаки, ҳатто яхшиликка интилиши ҳам ёмонликка олиб келади. Фақат Тангри раҳмати кимга инса, ўшагина эзгу амалларга ноил бўлиши мумкин. Исойи Масихнинг қурбон қилиниши билан ҳам, Августин ишончига қўра, барча христианларнинг гуноҳини юва олган эмас, фақат Тангри ўз раҳматига олганларгина охиратда жазодан кутулишлари мумкин. Бундай бадбинлик рухи кейинчалик черков томонидан “*юмшатилди*”. Кейинчалик нафақат Тангри раҳмати, балки черков белгилаб берган хайрли амалларни “*қулоқ қоқмай*” бажарган инсонлар ҳам Тангри иноятига сазовор бўлишлари мумкинлиги таъкид этилди.

Августиннинг қарашлари ўша даврдаги мураккаб вазият билан изоҳланар эди. Рим империяси асрлар давомида бўғзидан разолатга ботган эди. Қулдорлар жамияти барча ахлоқий бузуқликларни қундалик турмуш тартибига айлантирган, ҳукмдорлар ва зодагонларнинг қилмаган фаҳш ва ёвузликлари қолмаган эди. Сенека сингари файласуфларнинг қилган ишлари гапирган гапларига мутлақо мувофиқ келмас, қулларнинг аҳволига маймунлар йигларди. Бундай шароитда моддий ҳою-ҳаваслар қулига айланган Римнинг ҳалокати тақдирнинг аччиқ ҳукми бўлиб англашилиши бежиз эмасди. Августин қарашларида ахлоқ ва сиёsat бир-биридан ажралмас. У ёзади: “*Мұхаббатнинг икки тури асосида икки “шахар” (тузум) бунёд бўлган: замин подшоҳлиги* (яъни Рим империяси) *инсоннинг Тангридан юз ўғирии даражасига етган ўз-ўзига мұхаббатидан пайдо бўлган бўлса, осмоний (илоҳий) подшоҳлик* (яъни черков) инсоннинг ўз жисмидан нафратланиши даражасига етган Тангрига мұхаббатидан пайдо бўлган”.

Аврелий Августин эътиқод соҳиби ва мутафаккир-файласуф сифатида ўта мураккаб қиёфали шахс, унинг “*Tazarru*” асарини ўқиган одам бунга амин бўлади. Бугунги кунда нафақат биз – мусулмонлар, балки Европанинг кўпчилик фикрловчи кишилари ҳам унинг қарашларига танқид кўзи билан қарайдилар. Аммо бир нарсани унутмайликки, 300 йил давомида Рим империяси томонидан аёвсиз исканжага олинган ва қувғин қилинган, айни бир вақтда золимларнинг барча фаҳшу фасодларини ўз кўзлари билан кўриб турган христиан жамоалари Августинни авлиё деб билган бўлсалар, буни тўғри тушуниш керак. Католик черкови деярли минг йил давомида авлиё Августин таълимотини ташвиқ қилди. То XII асргача унинг қарашлари христиан Европасида ҳукмрон мавқеини қўлдан бермай келди. Фақат мусулмон маданиятининг бевосита таъсири остида Европа олимлари астасекин қадим Юнон фалсафасини ўzlари учун қайта кашф эта бошлашлари мобайнида христиан дунёқарashi ҳам янгилана бошлади.

Ўрта асрлар француз хурфикрли файласуфи ва илоҳиётчиси **Пьер Абеляр** (1079-1142) диний ақидаларни ақлга мувофиқ талқин қилишни ёқлаб чиқди. “*Ўзингни англаб ет ёки Этика*” асарида Августиндан фарқли равишда инсоннинг **ирода эркинлиги** фақат гуноҳга эмас, савобга (эзгуликка) ҳам бошлаши мумкин деб ҳисоблади. Унинг фикрича, ахлоқнинг мезони виждан бўлиб, у барча инсонларга хос табиий қонундир, шу сабабли виждан асосида амал қилиш гуноҳга олиб келмайди. Абеляр бекиёс эҳтирос билан инсон шахсининг қадрини, унинг мустақиллик ва баҳтга интилиш хуқуқини ҳимоя қилиб, ақидапараст илоҳиётчиларнинг жоҳиллиги ва ғайриинсоний қарашларини кескин қоралаб чиқди. Унинг таълимоти ўз даврида христиан черкови томонидан бирнечча марта расман қораланган.

Томас Аквината (Thomas Aquinas, русча талаффузда Фома Аквинский, 1226-1274) христианликда Аврелий Августин таълимотига нисбатан янгича қарашларга асос солган жанубий италиялик Ўрта асрларнинг буюк илоҳиётчи файласуфи бўлиб, унинг издошлари бугунги кунда ҳам Европада катта таъсир кучига эгадирлар. Томас Аквината “*Илоҳиёт холосалари*” (*Summa theologiae*) ва “*Мушрикларга қарши холосалар*” (*Summa contra gentiles*) асарларида

Аристотель фалсафасини христиан ақидалари билан мослаштиришга ҳаракат қиласы. Унинг назариди, ҳар бир христианнинг олий мақсади - Тангрининг мавжудлигини тан олиш, инсоннинг олий саодати - илохий моҳиятни таважжуҳ этиш. Бунга эришиш учун ҳар бир эътиқодли одам Тангри ва унинг ердаги ноиблари бўлмиш католик черкови ва дунёвий давлат томонидан жорий этилган барча диний- ахлоқий қоидаларга риоя қилиши, жамиятдаги ўз ўрнини тўғри англаб, шунга мувофиқ фаолият олиб бориши лозим бўлади. Ҳар бир инсонга Тангри инояти билан “*табиий қонун*” (бахтга интилиш) ато этилган, ундан юқорида диний ва дунёвий раҳбарлар жорий этган “*мақбул қонун*” («позитивный закон», “адолат қонуни”) туради, уларнинг ҳар иккиси ҳам аслида “абадий илохий қонун” асосига қурилгандир. Томас Аквината инсон шахсини **руҳ ва тананинг уйғун бирлигида** кўрди ва уни “*бутун табиатдаги энг эзгу моҳият*” деб хисоблади. Унинг қарашлари 1314 йилда католик черкови томонидан расмий христиан ақидаси сифатида қонунлаштирилди. Янги даврда Томас Аквината қарашлари **неотомизм** фалсафаси шаклида ривожлантирилиб яшаб келмоқда.

Аммо дунёдаги ўзгаришлар барibir христиан таълимотини янада ислоҳ қилиб боришини талаб этарди. Айниқса, Европанинг ислом маданияти билан борган сари яқиндан танишуви аввал Европа Уйғонишини бошлаб берди, унинг давомида эса **Реформация** ҳаракати вужудга келди. 31 октябр 1517 йилда Германиянинг Виттенберг шаҳри черкови эшикларига католик руҳонийларининг ўз мавқенини қўпол равишда сұйистемол қилишларини фош қилувчи **95 тезисдан** иборат айблов варақаси ёпиштирилди. Бу тезисларнинг муаллифи илк бор Библия матнини немис тилига таржима қилишга журъат этган илохиётчи ва роҳиб **Мартин Лютер** (1483-1546) эди. Лютер ўз шахсий тажрибасида амин бўлди, расмий католик черкови белгилаб берган “*хайрли ишлар*”(ибодат, рўза, муқаддас жойларни зиёрат қилиш, черков ва монастирларга хайр-садақалар) инсон руҳини поклаш учун етарли эмас экан. У оғир руҳий изтиробдан бевосита Илохий китобларни мустақил мутолаа қилиш билан халос бўлиш мумкинлигига ўз ҳаётий тажрибасидан келиб чиқиб ишонч ҳосил қилди. У ишлаб чиққан “*имон билан нажот топиш*” (“*оправдание верой*”) таълимотига кўра, **имон – инсон руҳини қутқарувчи ягона шарт**дир, хайрли амаллар – имон самаралари бўлиб, улар бирламчи нажот йўли бўла олмайдилар. Ҳеч бир имонли одам Тангрининг раҳматидан мосуво эмас, демак, руҳонийлар ва оддий христианлар орасида асосли фарқ йўқ. Шундай экан, черковнинг оддий христианлар билан ягона Тангри орасидаги воситачилигига ҳам зарурат деб қарамаслик керак. Ҳар бир имон эгаси илохий китобларга ўзи мустақил мурожаат қилиб, уларни тушунишга ҳаракат қилиши мумкин.

Лютернинг 95 тезиси ўз даврида худди пороҳ бочкасига яшин келиб тушгандек таъсир кўрсатди. Бу даврга келиб католик черкови шу даражага етган эдики, гуноҳкорларга “*индульгенция*” (гуноҳи кечирилганлик ҳақида ёрлик) сотиб, муайян пул ёки черков олдидаги бошқа хизмати эвазига уларнинг ҳар қандай гуноҳларини Рим папаси номидан “*кешиб юборадиган*” бўлди. Лютер ёздики, агар ким Рим папаси жорий қилган қоидани бузган

бўлса, уни папа кечириши мумкин, аммо ким Тангри олдида гуноҳкор бўлса, уни гуноҳини фақат ягона Тангригина кечириши мумкин, папа эмас. Рим черкови Лютерни осийликда айблади, аммо Лютер черков судига боришдан бош тортди, папанинг уни черковдан четлатиш ҳақидаги билдириш хатини эса ёқиб ташлади. Реформация (христиан дини асосларини ислоҳ қилиш) ҳаракати таъсирида Германияда дехқонлар қўзғолони бошланди. Лютер аввал қўзғолончилар билан ҳукмдор доиралар орасини келиштирмоқчи бўлиб, уриниб кўрди, бундан бир иш чиқмагач, расмий ҳокимият тарафига ўтди. Кейинчалик Мартин Лютер ғоялари франциялик **Жон Кальвин** (1509-1564) томонидан ривожлантирилди. 1533 йилдан Лютер ғоялари таъсирида протестантчилик ҳаракатига қўшилган Жон Кальвин ўзининг “Христиан эътиқодига оид ўғитлар” асарида бу ҳаракат асосчиларининг қарашларини бир тизимга келтириб, “тақдир мутлақлиги” ғоясини изчил олға сурди. Унга кўра ҳар бир инсон тақдири олам яратилишидан олдин Тангри томонидан узил-кесил белгиланган бўлиб, инсон уни ўзгартира олмайди, аммо ҳар бир инсон ўзининг охиратда нажот топишидан умидвор бўлиб, шунга яраша ҳаракат қилмоғи керак. **Кальвин ҳар бир инсоннинг ўзи танлаган касбга садоқати унинг Тангрига ибодати деб билди** ва шундай экан, ҳар кимнинг хизмат вазифасига жиддий ёндошуви қандайдир дунёвий манфаатлар учун восита сифатида эмас, балки холис Аллоҳ йўлида бўлиши лозим деб талқин қилди. Жон Кальвин 1536 йилдан Женевага (Швейцария) кўчиб ўтиб, уерда Реформация ҳаракатига бошчилик қилди, ўз қавми орасида христианлик ахлоқини қатъий жорий қилишда қаттиққўллик билан иш олиб борди.

Янги даврда Мартин Лютер ва Жон Кальвин ғоялари **неопротестантизм** фалсафасига асос бўлди. Ушбу фалсафий йўналишга асос солган швейцариялик илоҳиётчи **Карл Барт** (1886-1968) фикрига кўра, ягона Тангрининг борлиғи (зоти) мутлақо инсон ақли ва тасаввури доирасидан ташқарида бўлиб, инсон ўз ожизликлари билан ҳечқачон ҳақиқий (илоҳий) ахлоқий талаблар даражасига кўтарила олмайди. Шундай экан, у ўз ожизлигини тан олган ҳолда адолат нуқтаи назаридан ўз қилмишларига доимо танқидий қараб, ўзгаларга нисбатан меҳрли ва кечиримли бўлишга уринмоғи керак.

3. Янги Даврда Европа ахлоқшунослик илмининг ривожи

XIV-XV асрлардан бошланган Европа Уйғониши (Ренессанс) одамлар онгига христиан черкови ғояларининг минг йиллик ҳукмронлигига чек қўя бошлади. Бу минтақа миқёсида Янги даврнинг бошланиши эди. Антик даврда Аристотель асос солган ижтимоий фанлар тизими минг йиллик схоластика тушовидан халос бўла бошлади. Жумладан, **Этика** фани ҳам мустақил ривожланиш йўлига кирди. Антик давр ва христиан ахлоқининг қўпчилик оқимлари, баъзи ўзгаришлар ва тузатишлар билан, Янги даврда ҳам ўз тарафдорлари ва издошлиарига эга бўлдилар. Бундан ташқари Янги даврнинг ўзига хос турли-туман оқимлари ҳам вужудга келди. Бу давр ахлоқшунослик илмида мустақил фикр ва қарашларини баён қилган олимлар жуда кўп (50дан

ошиқ) бўлиб, биз қуйида улардан фақат бирнечтасининг ўзига хос қарашларига тўхталиб, қисқача умумий хуносалар билан чекланамиз.

Европа Уйғонишининг ilk сиёсатчи файласуфларидан бўлган флоренциялик **Никколо Макиавелли** (1469-1527) давлатни барча нарсадан устун қўяди. Унинг назарида давлат инсон руҳининг олий даражада намоён бўлишидир ва давлатга хизмат қилиш инсон ҳаётининг олий мақсади, мазмуни ва саодати бўлмоғи керак. Христианликдаги инсон табиатининг азалдан худбинликка ва ёвузыкка мойиллиги ғоясидан келиб чиқиб, унинг тарбияси билан шуғуланиш черковнинг эмас, давлатнинг иши деб ҳисоблади Макиавелли. Инсонларнинг худбинликка ва ёвузыкка мойиллиги уларни куч билан бошқариб туриш учун қудратли давлат ҳокимиятини тақозо қиласди. Макиавелли қадим Рим республика тузумини идеал давлат деб билади, аммо инсонларда ривожланган ижтимоий масъулият ҳисси бўлмас экан, республика тузумини ушлаб туриш қийин. Файласуф ўша даврдаги Италияда республика тузумини сақлаб қолиш учун ижтимоий шароит ўта номақбул эканлигини қайд этиб, бунинг сабабчиси католик черковининг дунёвий давлатга қарши узоқ муддатли сиёсати деб очиқ айтади. У ўзининг “Хукмдор” (русча “Государь”) асарида шундай номақбул шароитда қандай қилиб қудратли давлатни шакллантириш мумкинлигининг йўлларини кўрсатишга ҳаракат қиласди. Унинг даъвосига кўра, хукмдор бундай шароитда ўз “улугъ” сиёсий мақсадларига эришиш учун, ахлоқ нормалари билан ҳисоблашиб ўтирмаи, ҳар қандай воситалардан (жумладан, агар зарурат тақозо қилса, алдов, тухмат, зулм каби ғайриахлоқий хатти-ҳаракатлардан) бемалол фойдаланиши мумкин, асосийси, давлат ва мамлакат манфаатларини изчил ҳимоя қилиш. Бундай ғоялар асосида тарихда макиавеллизм номи билан машҳур бўлган сиёсатни ахлоқдан холи деб билиш тамоили (“мақсадга эришиш учун ҳарқандай восита ҳам бўлаверади”, русча “цель оправдывает средства”) пайдо бўлди, бундай ёндошувнинг оқибатлари кейинчалик башарият учун ўта хавфли ва ҳалокатли ҳолатларни вужудга келтирди.

Француз маърифатпарвари **Мишель Монтень** (1533-1592) қадим Юнон файласуфларининг ахлоққа гедонистик (лаззатга интилиш руҳидаги) қарашларини ривожлантириб, “*оқилона худбинлик*” (“разумный эгоизм”) назариясини шакллантириди. У христиан динидаги зоҳидлик ва риёзат (ибодат ва тақвога қаттиқ берилиш) тарғиботига қарши чиқиб, инсон ўз табиатига мувофиқ яшаб, ҳаётнинг барча лаззатларидан фойдаланиши тарафдори бўлди. Лекин Монтень ҳар ишда мўътадиллик ва меёрни сақлаш лозим деб таъкидлар эди. Унинг “*оқилона худбинлик*” назарияси кейинчалик XVIII аср француз маърифатпарварлари **Гельвеций** (1715-1771), **Гольбах** (1723-1789) ва бошқалар томонидан кенг қўллаб-қувватланди ва ривожлантирилди.

Италиялик файласуф ва шоир, буюк пантеист **Жордано Бруно** (1548-1600) ҳақиқий ҳикмат ва жасорат эгаларига хос бўлган инсон шахсини юксакларга кўтарувчи **мангуликка чексиз интилиш** руҳидаги “*мардонавор иштиёқ*” (“героический энтузиазм”) ғоясини олға сурди. Унинг оламнинг бепоёнлиги ҳақидаги ғоялари кейинги даврда Бенедикт **Спиноза** (1632-1677),

Лейбниц (1646-1716), **Шеллинг** (1775-1854) ва бошқаларга катта таъсир кўрсатди.

Нидерландиялик ҳуқуқшунос ва жамиятшунос **Гуго Гроций** (де Гроот, 1583-1645) биринчи бўлиб “*табиий ҳуқуқ*” ва “*ижтимоий аҳдлашув*” назариясига асос солди. У ўзининг “*Уруш ва тинчлик ҳуқуқи ҳақида*” асарида (1625 йил) давлат, ахлоқий ва ҳуқуқий қонун-қоидаларнинг илоҳий манбаадан келтириб чиқаришга уринувчи таълимотларга кескин қарши чиқди. Гроций фикрича, инсонлар ароadolat ва меҳрнинг етишмаслиги туфайли ибтидоий жамоага хос биродарлик муносабатларига путур етгач, мулкий ва табақавий тенгсизлик шароитида аҳли башар ихтиёрий ва онгли равишда ўзаро аҳдлашиб “*қонун ҳимоясида умумий манфаатлардан унумли фойдаланиши*” мақсадида давлатни вужудга келтиришди. Қонунларга риоя қилмаслик ваadolatdan чекиниш ижтимоий зиддиятлар ва урушларга сабаб бўлади. Гроций ақл ваadolat туйғусига таянувчи ўз принципларини давлатлараро муносабатларга ҳам жорий қилиш мақсадида халқаро ҳуқуқ нормаларини ишлаб чиқишига ҳам алоҳида эътибор берди. Унинг “*ижтимоий аҳдлашув*” назарияси кейинги асрларда **Томас Гоббс**(1588-1679), **Жан Жак Руссо**(1712-1778) ва бошқалар томонидан ривожлантирилди.

Инглиз маърифатпарвар-файласуфи ва сиёсатчи мутафаккир **Жон Локк** (1632-1704) ҳиссий идрокка асосланган билиш назариясини ва **либерализм** ғоявий-сиёсий таълимотини ишлаб чиқсан. Унинг фикрича, инсоннинг барча билимлари ҳиссий идрок ва руҳий таҳлилдан келиб чиқади. У Исойи Масихнинг асл таълимотини христианликка кейин аралашиб кетган янглишувлардан фарқлашга ҳаракат қилди, диний бағрикенгликни ҳимоя қилиб чиқди. Локк дин бўлмаса ахлоқ ҳам бўлмайди, деб ҳисоблар ва Инжилни “*мукаммал ахлоқий рисола*” деб биларди.

Англиялик файласуф-ахлоқшунос Антони Эшли Купер **Шефтсбери** (Shaftesbury - 1671-1713) муҳтор (автоном) этика (“*ахлоқий туйғу*”) назариясини ишлаб чиқди. Унинг фикрига кўра, ахлоқий туйғулар инсонда туғма ва ўзгармас бўлади, уларни диний туйғу ёки амалий манфаатлар билан боғлаш нотўғри. Шефтсберининг ахлоқий идеали уйғун ривожланган комил инсон бўлиб, унинг эзгулик сари интилиши асосида “*ишитиёқ*” (“*энтузиазм*”) туйғуси ётади, деб ҳисоблайди файласуф. Унинг фикрича “*ишитиёқ*” туфайли инсон руҳида ижтимоий ва шахсий интилишлар уйғунлашади. Шефтсбери инсон руҳидаги эзгуликка интилиш туйғусини гўзалликка интилиш билан боғлайди: “*Неки гўзал бўлса, ўша уйғун ва муназзамdir, нимаики уйғун ва муназзам бўлса, ўша ҳақиқийdir, қайси нарса гўзал ва ҳақиқий бўлса, ўша нарса ёқимли ва яхшиidir, яъни эзгудир*”. Ахлоқшуноснинг фикрлари унинг “*Инсонлар, хулқлар, қараашлар, даврлар*” асарида баён этилган (*Характеристика людей, нравов, мнений, времён. - Characteristics of men, manners, opinions, times, v. 1-3, L., 1711*). Унинг бу ғоялари кейинчалик **Хатчесон** (1694-1747), **Юм** (1711-1776), **Кант** (1724-1804) ва бошқалар томонидан ривожлантирилди. Фрэнсис **Хатчесон** ўзининг “*Гўзаллик, уйғунлик, тартиб ва шакл ҳақида*”, “*Эзгулик ва ёвузлик ахлоқий тушунчаларининг тадқиқи*” асарларида инсоннинг уйғунлик ва тартибга

туғма мойиллиги ҳақидағи Шефтсбери қарашларига таянган ҳолда инсонда әзгулик ва ёвузынни фарқтай олиш түйғуси мавжудлигини, әзгу амаллар умумбашарий манфааттарға хизмат қилувчи хусусиятта эга эканлыгини асослашға уринди. Инглиз файласуғи Давид **Юм** ахлоқнинг асоси деб тасаввур қилинувчи лаззатланишта интилиш, манфаатдорлик ва ўзгага беғараз ёрдам ҳиссиётларини бирлаштиришта уринди. Унинг фикрича, ўзгаларнинг бағти инсонда ёкимли түйғу, бағтасындағы өңимсиз ҳиссиётлар уйғотади.

Немис мұмтоз фалсафасынинг асосчысы Иммануил **Кант** ахлоқнинг моҳиятини ва Этика фанининг мавзусини аниқлашта жиғдий ҳисса құшды. Унинг “Ахлоқ метафизикаси асослари” (1785) ва “Амалий ақыны танқид” (*Kritik der praktischen Vernunft* - 1788) каби асарларида ахлоқнинг трансценденталь асослари ишлаб чиқылды⁶. У Европа илмида илк бора **Рұхшунослик** ва **Ахлоқшунослик** фанлари тадқиқ доираларининг ўзаро фарқини аниқ ажратып берди. Кантнинг ахлоқ назариясида инсон ва шахсни фарқлаш мұхым ўрин тутади. Инсон моддий вужуд сифатида моддий борлық (табиат)нинг узвий бир қисми бўлиб, ўзга жонзотлардан моҳиятан фарқ қилмайди. Файласуғ уни “эмпирик (ҳиссий идрок орқали билиш мүмкін бўлған) инсон” деб атайди. Аммо инсон шахс сифатида мустақил (эркин) ирода эгаси бўлиб, Кант фикрига кўра, инсон ўзининг бу жиҳати билан “Ding an sich” (*Нарса ўзида*), яъни ҳиссий идрок орқали билиш мүмкін бўлмаган зот ҳисобланади. Кант шахс сифатидаги инсонга жуда юқори баҳо беради. Бундай инсон **эркин ирода эгаси** сифатида ўз ҳаёттей мақсадларини ўзи эркин белгилайди. Дунёдаги барча мавжудотлар аниқ бир мақсад йўналишига эга, улар барчаси нимагадир восита вазифасини бажаради, фақат **инсонгина восита эмас, балки ўзи учун ўзи мақсаддир**. Шу билан бирга инсоннинг ирода эркинлиги ҳар бир шахснинг ўз зиммасига олий масъулият олишини тақозо этади. Чунки бани башарнинг ҳар бир аъзоси ўзгалар эркини чекловчи ҳарқандай хатти-харакатдан ўзини тийиши керак. Буни файласуғ “қатъий қоид” (“категорический императив”) деб номлайди. Унинг мазмуну И.Кант асарыда қуйидагича икки хил ифодада берилған: 1) “Шундай амал қилгинки, амалингнинг мантиқий асоси худди сенинг ироданг орқали табиатнинг умумий қонуни жорий этилгандек бўлсин”⁷. 2) “Шундай амал қилгинки, сенинг инсон зотига ёндошувиңг, хоҳ ўз қиёғангда, хоҳ ўзга қиёғасида, худди мақсад каби бўлсин, ҳеч қачон фақат восита каби бўлиб қолмасин”⁸. Демак, барча мавжудотлар инсон учун восита, фақат ҳеч бир инсон ўзгаси учун восита бўлиши мүмкін эмас. Ахлоқнинг **қатъий қоидаси** моҳиятан шуни англатади.

Иммануил Кантнинг фалсафаси инсон рухининг агадийлиги ва ягона олий илохий қудратнинг мавжудлигини инкор қилмайди, аммо **инсон эрки, рух агадийлиги, Аллохнинг мавжудлиги ва у яратган Борлиқнинг асл моҳияти** назарий идрок ҳечқачон охиригача англаған ета олмайдиган

⁶ И. Кант ўз фалсафасыда “трансценденталь апперцепция” (барча инсонлар учун умумий бўлған онгли идрок) ходисасига таянади.

⁷ И. Кант. Соч. В 6-ти т. т. 4, ч.1. М., 1965, с.261.

⁸ И. Кант. Соч. В 6-ти т. т. 4, ч.1. М., 1965, с.270.

воқеликлар, деб ҳисоблайди, чунки бизнинг сезги аъзоларимиз бу нарсаларни қамраб олиш қудратига эга эмас (уларга нисбатан файласуф “*Ding an sich*” – “*Нарса ўзида*” атамасини ишлатади). Уларнинг мавжудлиги ҳақида биз фақат амалий тафаккурга таяниб хулоса қиласиз. Кант мавжуд диний тасаввурларни (христиан илоҳиётси ақидаларини) кескин танқид қиласи, у илоҳиётни умуман илм (Борлиқ моҳияти ҳақида ҳақиқий билим берувчи фан) сифатида тан олмайди. Умуман, Кант фалсафаси Европа фалсафий тафаккурининг энг юксак чўққиси бўлди, деб ҳисоблаш мумкин, чунки унинг қарашлари Борлиқни идрок этишда умумбашарий тавҳидий тафаккурга энг яқин келган яхлит тизим бўлиб, кейинги асрларда, бизнинг назаримизда, яна умумбашарий меёrlардан узоқлашув кучайиб борди. Масалан, **Гегель** (1770-1831) ва **Шопенгауэр** (1788-1860) ижодида Кант фалсафасида яхлит уйғунлигини сақлаган эркин ирода ва объектив воқеликнинг мураккаб тузилиши ҳақидаги ҳақиқатга мувофиқ талқин жўнлашиб, ўзаро зид икки янгиш тамойил шаклида “*ривожлантирилди*”.

Инглиз ахлоқ ва хуқуқ назариётчisi Иеремия **Бентам** (1748-1832) – “*Aхлоқ ва қонунчилик асосларига кириш*” (1789), “*Деонтология, ёки ахлоқ илми*” (1834) асарларида ахлоқнинг асоси манфаатдорликда деб эълон қиласи. Унинг қарашларига кўра, манфаатдорлик инсон хатти-ҳаракатининг мақсади ва меёри, инсоний баҳтнинг асоси. Ижтимоий манфаат эса хусусий манфаатларнинг мажмуидир. Унинг ғояларини ривожлантириш асосида инглиз мантиқшунос файласуфи Жон Стюарт **Милль** (1806-1873) ахлоқ илмига **утилитаризм** тушунчасини киритди (“*Утилитарианизм*” – 1863 йил). У Бентам изидан бориб, инсоннинг ҳаётдан мақсади баҳтга эришиш деб ҳисоблади. Аммо устозидан фарқли ўлароқ инсон баҳти ҳузур-ҳаловатнинг миқдорида эмас, балки сифатида эканлигига эътибор қаратди. Бунда у ҳиссий лаззатларни ҳузур-ҳаловатнинг қуи даражаси ва ақлий (интеллектуал) лаззатларни юқори даражада деб белгилаб, инсоний ғурур ва ахлоқий табиатга фақат олий даражадаги (тафаккурий) ҳузур-ҳаловатлар мувофиқ келади деб таъкидлади. Файласуф назарида виждан амри билан иш тутиш, бурчга содиклик, қонунларга риоя қилиш, жамоатчилик фикрини инобатга олиш, муҳтожларга ҳиммат қўрсатиш каби ахлоқий хислатлар инсонга айни шундай интеллектуал ҳузур-ҳаловат бағишлийди. Инсондаги масъулият туйғуси уни ўз шахсий манфаатлари йўлида ўзгалар баҳтига зомин бўлувчи воситалардан фойдаланмасликка ундейди.

Немис материалист файласуфи **Фейербах** (1804-1872) ўзининг “*Христианликнинг моҳияти*”(1841) ва “*Келажак фалсафасининг асослари*” (1843) асарларида ахлоқнинг муҳим жиҳатига эътибор қаратди, яъни у инсонлар аро муомалада фақат “мен” эмас, “сен” ҳам мавжуд эканлигини ҳисобга олиш лозимлигини, ҳаётда ҳеч бир инсон якка ҳолда ўзини баҳтли ҳис қилиши мумкин эмаслигини таъкидлаб, инсоният келажагини **умуминсоний меҳрнинг ғалабасида** кўрди.

Қисқаси, XIX-XX асрлар Европа фалсафий тафаккурида диний ва дунёвий тамойилларни уйғунлаштириш, черковнинг яккаҳукмронлигига барҳам бериш ҳаракатлари борган сари материалистик ва даҳриёна

қарашларнинг қудрат касб этиши билан алмасиб кета бошлади. Бу ҳолат ахлоқни инкор этиш, унинг ўрнига қучли ирода ёки биологик эҳтиёжларни олдинги қаторга суриш билан боғлиқ “назария”ларга кенг йўл очиб берди. Булардан энг машҳур ва кенг урф бўлганлари қаторида **Шопенгауэр** ва **Ницше** (1844-1900)нинг **ақл ва ахлоқни инкор қилиб**, “ҳаётга интилиши” ёки “ҳукмронликка интилиши” иродасини Борлиқнинг моҳияти даражасида талқин қилишлари, ёки австриялик психиатр-врач **Зигмунд Фрейд**(1856-1939)нинг ўзига мурожаат қилган баъзи руҳий касалларда учраган алоҳида меёрдан оғиш ҳолатларини умумфалсафий категория даражасига кўтариб, “либидо” (жинсий майл) назариясини асослашга уринишларини эслаб ўтиш мумкин. Позитивизм ва экзистенциализм ахлоқий фалсафаларида бу даражадаги очиқдан-очиқ меёрдан оғишлар кузатилмаса-да, барибир, Борлиқнинг моҳиятини изоҳлашда Кант қарашларига нисбатан анча-мунча юзакилашиш мавжудлигини инкор қилиб бўлмайди.

4. Европа ахлоқшунослик илмида эришилган ютуқлар ва муаммолар

Шундай қилиб, Европа ахлоқшунослик илми асосан фалсафий тафаккур доирасида ривожланди. Ҳатто христиан ахлоқшунослиги ҳам бу доирадан кескин чиқиб кета олмади. Маълумки, ахлоқ зоҳирий, аникроғи, иккиласмчи ҳодиса бўлиб, шахс маънавиятининг инсонлар аро муносабатларда намоён бўлишидир. Унинг ботинида маънавий омиллар ётади. Фалсафа маънавият соҳасига тааллукли бўлиб, тафаккур қилувчи инсоннинг Борлиқ ҳақиқатига муносабатини акс эттирганлиги сабабидан файласуфлар асосан ахлоқнинг ботиний омилларига эътибор қаратганлар. Агар бу соҳадаги Европа анъанасини умумий бир тарзда кўздан кечирадиган бўлсак, ахлоқ асосида кўпроқ **инсоннинг ирода эркинлиги, ақл ва билим, баҳт ва лаззатланишга интилиш, манфаатдорлик** каби масалалар жой олганлигини кўрамиз. Аксарият ҳолатларда **масъулият** ва **бурҷ** масалалари ҳам, албатта, инобатга олинади. Ахлоқнинг **имонга** боғлиқ жиҳатлари христиан ахлоқида алоҳида таъкид этилса-да, Янги даврда бу масала кўпинча актуаллашмайди.

Маънавият назарияси нуқтаи назаридан юқоридаги масалаларни бир-бир кўздан кечирадиган бўлсак, аввало **инсоннинг ирода эркинлигига** эътибор масаласида Европа файласуфлари Шарққа нисбатан анча илгари кетганликларини эътироф этиш лозим. Ислом минтақа маданиятининг ilk шаклланиш даврида ушбу масала атрофида анча қизғин баҳслар бўлиб ўтгани тарихдан маълум. Жабарийлар ва қадарийлар орасидаги мунозаралар, мўътазила қаломида бу муаммога айрича эътибор ахийри бориб Имом Абу Мансур Мотуридий таълимотида узил-кесил ҳал қилингач, кейинчалик бу муаммога кўп ҳам эътибор қаратилмади. Ваҳоланки, имом Мотуридий ва издошлари ўз давридаги турли бидъатлар билан мубоҳаса жараёнида кўпроқ Аллоҳ қудрати ва иродасининг мутлақлигини таъкидлашга ургу бериш билан банд бўлишиб, инсоннинг ирода эркинлиги масаласида **ихтиёр, касб** ва **феъл** тушунчаларини шарҳлаш билан чегараланган эдилар. Янги давр Европа ахлоқ

илмида **инсоннинг ирода эркинлиги** масаласи деярли доимо файласуфлар дикқат марказида бўлди. Айниқса, И. Кантнинг ғайб олами (“*Ding an sich*”), “назарий ақл” ва “амалий ақл”, инсоний билим чегаралари ҳақидаги қарашлари, шу асосда **ирода эркинлиги ва масъулият (бурч)** нисбатига алоҳида эътибори дикқатга сазовордир. Умуман, инсоннинг дунёвий мақсадларига алоҳида эътибор қаратилиши Европа ахлоқ илмининг устивор жиҳати дейиш мумкин.

Миллий маънавиятимиз анъаналарида шахс маънавиятининг асосий жиҳатлари – имон, илм, масъулият, меҳрнинг ўзаро уйғунлиги масаласи устивор йўналиш эканлиги маълум. Европа ахлоқ илмининг энг катта камчилиги, бизнинг назаримизда, айни шу ўзаро мутаносибликка етарли эътибор қаратилмаганлиги бўлса керак. Натижада, бугунги кунга келиб, ушбу минтақада маънавий-ахлоқий соҳада жуда оғир муаммолар келиб чиқмоқда. Ахлоқ илмидаги **релятивизм тамойили** (яъни, ахлоқий қоида ва меёрларнинг замона ва ижтимоий мухит билан боғлиқ ҳолда ўзгариб туришини мутлақлаштириш), инсон ахлоқини мўътадил тутишда имоннинг аҳамиятини етарли ҳисобга олмаслик XX аср ўрталаридан бошлаб моҳиятан ғайриинсоний “ахлоқий” (аникроғи, ғайриахлоқий) меёрларнинг Европа мухитида урчиб кетишига олиб келмоқда (шаҳватни қўзғатишига қаратилган “*мода*”ларнинг кенг тарғиб қилиниши, бир хил жинс эгалари “*никоҳи*”га қонуний тус берилиши, кино ва теленамойишларда аёл яланғоч бадани ва жинсий муносабатларнинг эркин намойиш қилиниши, зўравонлик, бузғунчилик, қимор, маст қилувчи ичимликлар тарғиботи ва ҳк.). Европа мухитидаги бундай хатарли тамойиллар турли йўллар билан дунёнинг бошқа минтақаларига ҳам кириб келмоқда.

Бизнинг назаримизда, ахлоқнинг икки жиҳати бор, биринчиси – зоҳирий томони бўлиб, инсонлар аро муносабатларда ўртacha мўътадил меёрни сақлаб туришга хизмат қиласи ва у шароитга мослашиб ўзгариб туриши мумкин. Иккинчиси – **ботиний, яъни шахс маънавияти билан боғланган** томони бўлиб, шахснинг Борлиқ ҳақиқатига муносабатидан сарчашма олади. Бу жиҳат энди ташқи шарт-шароитга эмас, балки шахснинг имон-эътиқодига боғлиқ бўлиб, агар бундай инсон шароит тақозоси билан имон-эътиқодига зид хатти-харакат қилишга мажбур бўлса, унда виждан азобига учрайди. Демак, “*виждан азоби*” ҳодисаси зоҳирий ахлоқ талаблари билан шахс имони орасида зиддият мавжуд бўлган ҳолатларда пайдо бўлади. Материалистик (аникроғи, даҳриёна) дунёқарашга асосланган ахлоқий таълимотларда одатан зоҳирий томонга эътибор қаратилади ва имон ҳисобга олинмайди. Ахлоқни ижтимоий мухит билан ёки инсоннинг физиологик (биологик) эҳтиёжлари боғлаб изоҳлашга уриниш ана шундай қарашлар натижасида туғилади. Ваҳоланки, на ижтимоий мухитнинг, на физиологик эҳтиёжларнинг ахлоққа бевосита алоқаси йўқ.

Шахс ахлоқининг зоҳирий жиҳати – жамиятдаги мавжуд ахлоқий меёрларга бўйсуниш, риоя қилиш билан ифодаланади. Шахс ахлоқининг ботиний жиҳати унинг маънавияти ва табиати (хулқи) орасидаги муносабатлар асосига қурилади.

Борлиқ ҳақиқатига муносабатда икки хил ёндошув бор. **Бири** – инсон фақат моддийликдан иборат, унинг ҳёти (борлиғи) фақат туғилгандан жисман ўлгунгача давом этади, ўлгач, жасад тупроққа қоришиб кетади, “рух” дегани рухият (психика) бўлиб, инсоннинг моддий вужуди тириклиги пайтидагина асаб толаларининг яшаш тарзи сифатида мавжуд бўлиб, инсон жисми ҳалок бўлгач, ўз-ўзидан йўқолиб кетади, деган материалистик эътиқод. Бу эътиқодга қўра, инсон ҳайвондан фақат моддий аъзо - бош мия ярим шарлари пўстлоғининг функцияси бўлмиш **ақлнинг ривожланиш даражасига қўра** фарқланади, яъни инсон ва бошқа биологик мавжудотлар орасидаги фарқ аслида микдорийдир, сифатий эмас. Табиийки, мия ўлгач, унинг функцияси ҳам йўқ бўлади. Бундан шундай хулоса чиқади: демак инсон ўз хатти-ҳаракати учун бу дунёда, тириклик даврида, жамият, яъни ўзга инсонлар олдида жавоб беради, ҳалос. Бунда у бошқалар кўзи тушган амали учунгина жавоб беради, унинг кўнгли, ниятлари бошқалар кўзидан яширин, нимани ўйласа, ўзи билади, ўзгага дахли йўқ, хатто бошқалар нигоҳидан пинҳона қилган айб ишлари ҳам агар бирор билмаса, унга зарар келтирмайди (мабодо бирор билиб қолса, ўша гувоҳни “*сотиб олиши*” ёки “*гумдон қилиши*” имкони ҳам йўқ эмас), сиёсатда эса ким ғолиб чиқса, ўша ҳақ деган ёзилмаган “*қонун*” мавжуд. Қисқаси, руслардаги “*не поиман – не вор*” қоидаси асосида яшайверасан, ҳар қанча жиноятлар қилма, кимдир уларни фош қилмаса (ёки муайян сабабларга қўра фош қила олмаса), умринг охиригача роҳат-фароғатда яшаб ўта берасан. Қани бу ерда “*вижсон*” деган тушунчанинг ўрни?

Бундай дунёқараш соҳибларининг ахлоқи фақат зохирий бўлиб, **жамиятдаги мавжуд ахлоқий меёrlарга расман риоя қилиш** билан чекланади. Гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, релятивизм ахлоқий принциплари айни шундай моддиюнчилик асосига қурилган бўлиб, бундай қарашларга қўра ахлоқнинг негизида баҳтли бўлишга интилиш (албатта, бу дунёда, чунки охиратда инсон ўз эрки билан тақдирини ўзгартира олмайди), лаззатланишга интилиш (бу лаззат хоҳ шаҳвоний бўлсин, хоҳ интеллектуал), манфаатдорлик, шароитга мослашиш қаби соф дунёвий мақсадлар назарда тутилади.

Жамиятнинг ахлоқий меёrlари эса моҳиятан маънавиятга эмас, балки сиёсат соҳасига тааллуқли бўлиб, жамиятдаги умумий осойишталик ва барқарор вазиятни таъминлашга қаратилгандир. Аслида улар меёрий (ёзилмаган) қонун-қоидалар шаклида бўлиб, сиёсатдаги ахлоқ қатламининг юза қисмини ташкил этади.

Иккинчи ёндошув – инсон моддий мавжудот, аммо ундаги рух абадий, бу дунё ҳёти инсон учун синов майдони бўлиб, унинг ҳар бир қадами ўлчовли, у ҳар бир хатти-ҳаракати, амали учун Олий қудрат олдида жавоб беради, агар савобли иш қилса, ҳам бу дунёда, ҳам охиратда мукофотини олади, агар гуноҳ қилса, ёки бу дунёда, ёки охиратда жазосини олади, деб эътиқод қилиш. Яъни Борлиқнинг асоси моддийликдангина иборат эмас, балки бу оламни яратган ва бошқариб турган азалий ва абадий Олий қудрат мавжуд, деб ишониш, шунга имон келтириш. Имон келтириш билан ушбу Олий қудрат олдида **масъулият туйғуси** пайдо бўлади. Ана шу асосда шаклланган

ахлоқ ҳақиқий ахлоқ бўлади. Яъни ахлоқнинг маънавият асосидаги таърифига мос тушади: “Ахлоқ – шахс маънавиятининг ўзга инсонларга муносабатда намоён бўлиши.”

Шахснинг хулқи унинг маънавияти таъсирида такомиллашиб (яъни табиий хислатлари қусурдан фазилатга айланиб) борган сари унинг ахлоқи замима ахлоқдан ҳамида ахлоққа айланиб бораверади. Нафс тарбияси – маънавий камолот йўли бўлиб, ахлоқи ҳамиданинг шаклланиш йўли ҳамдир. Аммо маънавият фақат нафс тарбиясидан иборат эмас. Маънавият имондан бошланади, илм билан мукаммаллашади, таҳлилий имон орқали инсон нафс тарбияси(самовоспитание)га ўтади ва охири меҳр маърифати орқали маънавий камолотга эришади. “Ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги ” деган ҳикматнинг мазмуни шундаки, инсоннинг маънавий камолот даражаси унинг ахлоқида энг ёрқин шаклда намоён бўлади. Агар инсон фақат тақлидий имон даражасида қолган бўлса, у Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини тан олган бўлади, буюрилган фарзларни бақадри имкон бажаришга уринади, аммо ахлоқи ҳамида соҳиби бўлмайди.

Янги давр Европа ахлоқ илмидаги асосий камчилик христиан динидаги янгилишувлар билан боғлиқ, бу янгилишувлар эса Аллоҳнинг сўзига (яъни муқаддас китоб бўлмиш асл Инжил матнига) бандаларнинг сўзлари аралашиб кетганлиги сабабли юзага келгандир⁹. Милодий I-III асрларда яшаган илк христианлар ўз тарихий шароитларидан ва ўша давр тафаккур даражасидан келиб чиқиб, Исо(а.с.)нинг рисолатлари ва даъватлари моҳиятини ўзларича талқин этишлари, IV асрга келиб христиан дини расмий мақомга эришгач, христиан уламоларининг катта йигинларида қабул қилинган моҳиятан хато ақидаларнинг муқаддаслаштирилиши натижасида бу соҳада тузатиш мушкул бўлган чалкашликлар вужудга келди. Бу чалкашликлар заминида шаклланган “черков оталари”нинг таълимоти кейинги минг йил давомида бутун минтакада одамлар онги-шуурида хукмронлик қилди. Бора-бора бу хато қарашлар христиан динининг моҳияти даражасида қабул қилинадиган бўлди. Ўз вақтида исломнинг ёйилишига ҳукмрон черков доиралари бутун қудрати билан қаршилик қилди (салб юришларини эслайлик). Янги даврга келиб илм-фаннынг ривожи янгилиш диний қарашлар билан борган сари зиддиятга киришиб, илғор фикр эгалари онгидаги даҳрийлик тамойиллари кучайиб борди. Афсус билан қайд этиш керакки, бу масалада ислом дунёси уламолари ҳам моҳиятга чуқур кириб бориб, Европадаги янгича тамойилларни дикқат билан кузатиш йўлидан бормадилар, қайтага XV асрдан кейин мусулмон олами тафаккурида турғунлик, кибрланиш ва ялқовланиш кучайди, IX-X асрларнинг ўзига хос шароитида шаклланган аҳли сунна ва жамоа ақидаларини танқидий қайта кўздан кечириш ҳеч кимнинг хаёлига келмади. Энг асосийси, бу ерда ҳам Аллоҳ қаломи ва бандаларнинг талқинлари орасидаги сифатий фарққа эътибор камайди. Натижада, Янги давр Европа тадқиқотчилари табиий ва аниқ фанлар тараққиётига маҳлиё бўлиб, маънавият соҳасида борган сари имондан узоқлашиб,

⁹ Каранг. Морис Букай. Библия, Коран и наука. М., 1999.

чалкаш назариялар гирдобига тортилиб кетаётганликларини сезмай қолдилар. Бу эътиборсизлик ва чалкашликларнинг оғир асоратлари бугунги кунга келиб энди бутун залвори билан инсоният келажагига жиддий хавф сола бошлади.

Учинчи бўлим.

Глобаллашув шароитида маънавиятга таҳдиднинг олдини олиш чоралари.

1. Инсон ким?

Маънавият факат инсон зотига хос бўлганидан маънавиятга таҳдиднинг олдини олиш чоралари ҳақида гапиришдан олдин “**инсон ўзи ким?**” деган саволга жавоб излаб кўриш керак бўлади.

Инсон, аввало, моддий мавжудот, қолаверса, биологик мавжудотлар жумласига киради. Бу унинг бошқа мавжудотлар билан умумий жиҳати. Инсон вужудида барча биологик мавжудотлар сингари доимий модда алмашув жараёнлари кечади ва шу сабабли унинг мунтазам қондириш талаб қилинадиган муайян моддий эҳтиёжлари мавжуд. Бу жиҳатдан инсон барча жонзотлардан моҳияттан фарқ қилмайди. Барча жонли мавжудотлар сингари инсонда ҳам насл қолдириш эҳтиёжи бор. Шундай қилиб, изчил материалистик нуқтаи назардан шу хислатларига кўра баҳоласак, инсон ҳам биологик мавжудотларнинг бир тури бўлиб чиқади. Хўп, унинг бошқа биологик мавжудотлардан фарқи нимада? Қадимда қўпчилик инсоннинг бошқа жониворлардан фарқи унинг ақлида ёки гапириш қобилиятида деб билишган. Аммо агар ақл миянинг фаолияти деб қарайдиган бўлсак, мия барча сутэмизувчиларда бор. Демак, у ёки бу даражада ривожланган ақл ҳайвонларга ҳам бегона эмас. Сўзлаш қобилияти факат инсонга хос деб тасаввур қилиш ҳам тўғри эмас, чунки агар қўпчилик ҳозирги замон тилшуносларининг фикрига мувофиқ тил инсонлар аро муомила воситаси, сўзлар эса бу муомилага хизмат қилувчи шартли белгилар деб қарайдиган бўлсак, барча жонзотларнинг ҳам ўзаро зарурый муомилани таъминловчи ўз “тиллари” (ва “сўзлари”) мавжуд эканлигини тан олишга тўғри келади. Бу ҳақда жаҳон илмида аллақачон тегишли хулосалар чиқарилган. Албатта, инсон тафаккури ва тили бошқа барча ҳайвонларга нисбатан бениҳоя ривожланган. Аммо бундай ривожланиш даражасидаги фарқлар бошқа жониворлар аро ҳам мавжудлиги эътиборга олинса, яна ўртадаги фарқ маълум маънода миқдорий бўлиб чиқади, сифатий эмас. Марксистлар “*инсон – ижтимоий муносабатлар мажмуи*” деб ҳисоблашади. Аристотель ҳам уни “*ижтимоий махлук*” деб ҳисоблаган. Яъни, содда қилиб айтадиган бўлсак, инсон жамиятда яшайди, демакки, ўзи сингари бошқа инсонлар билан доимо турли муносабатда бўлади. Аммо бошқа жонли мавжудотлар ўзлари сингари ва ўзларига ўхшамаган турли

махлуқлар билан доимий турли-туман муносабатларга киришмайдими? Борликда бошқа жонзотлар билан ҳечқандай муносабатларга киришмай якка-ёлғиз ҳаёт кечиравчи махлуқнинг ўзи топилиши қийин. Демак, бу жиҳатдан ҳам биз – инсонларнинг бошқа мавжудотлардан сифатий фарқимиз йўқ.

Инсон ва жамият ҳаётидаги уч асосий соҳани ажратиб оладиган бўлсак, улардан **иқтисод**, яъни ҳар бир инсоннинг моддий борлик билан амалий муносабати, **сиёsat**, яъни ҳар бир инсоннинг ўзга инсонлар билан турли муносабатлари, бошқа жонзотларга ҳам қайсиdir даражада хос бўлиб, учинчи – **маънавият** соҳаси, ҳар бир инсоннинг **Борлик ҳақиқатига муносабати** сифатида, фақат инсон зотига хосдир. Бошқа бирор жонзотнинг бундай хусусияти мавжудлиги ҳанузгача маълум эмас¹⁰. Шундан келиб чиқиб, инсонга **“маънавий камолот имконига эга бўлган ягона моддий мавжудот”** деб таъриф бериш мумкин. Демак, инсоннинг бошқа мавжудотлар билан умумий томонларини унутмаган ҳолда унинг айни ўзига хос жиҳатлари мавжудлигини эътироф этиш ва уларга риоя қилишга интилиш асл **инсонийликнинг** моҳиятини ташкил этади, десак, хато бўлмас.

Жаҳон илмида **иқтисод ва сиёsat** соҳалари жиддий ўрганилган ҳолда **маънавият** яхлит соҳа сифатида назарий жиҳатдан деярли ўрганилмади. Унинг зоҳирий жиҳатлари – **маданият, дин, аҳлоқ, фалсафа** ва х.к.лар алоҳида-алоҳида соҳалар сифатида олиб ўрганилди, аммо уларнинг ягона моҳияти англаб етилмагани туфайли бу соҳаларнинг ҳеч қайсиси ҳақида мукаммал хулосаларга етиб келинмади. Европада XV асрдан кейин кенг тараққий эта бошлаган аниқ ва табиий фанлар ривожи таъсирида христиан динида шаклланган янгиш тасаввурларнинг сири борган сари очила бориб инсонлар онгida материалистик ва атеистик қарашлар илдиз ота бошлади. Бундай қарашлар охири марксизмнинг жаҳон миқёсида кенг тарқалишига ва қатор мамлакатларда социалистик ғоялар ғалабасига олиб келди. Аммо XX аср охирига келиб, социализм қураётган давлатлар бирин-кетин таназзулга юз тутди ва коммунизмнинг бутун дунёдаги ғалабаси ҳақидаги хаёл тамомила пучга чиқди. Европа ва Шимолий Америкадаги фан-техника ва иқтисодий соҳанинг бемисл ривожи ўз ҳолича маънавий камолотни таъмин эта олмади. Натижада бу ўлкалардаги қатор зиёлиларнинг маънавиятни ривожлантириш йўлидаги уринишлари бесамар бўлиб қолаверди. Хуллас, бугунги кунда на материализм, на христианлик инсонийликнинг аниқ меёрларини белгилаб бера олмаганини амалий воқеликда кўриб турибмиз.

Муайян сабабларга кўра мустақил Ўзбекистон шароитида унинг биринчи Президенти И.А.Каримов ташабbusи билан маънавият соҳасига иқтисод ва сиёsat билан тенг эътибор қаратила бошланди, миллий маънавий меросимизни тиклаш йўлидан буюк ишлар амалга оширилди. Дунёдаги давлат раҳбарлари ичida биринчи марта Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов бевосита маънавият масалалариiga бағишлиланган алоҳида китоб ёзib нашр эттириди. 1997 йилдан бошлаб аста-секин аввал мамлакатимизнинг барча олий

¹⁰ Маънавият соҳасига алоҳида эътибор жаҳон илми тарихида биринчи марта Ўзбекистон Президенти И.А.Каримовнинг бевосита ташабbusи билан юртимиз мустақилликка эришгач, амалга оша бошлади ва бугунги кунда жаҳон бўйлаб кенг ёйилмоқда.

ўқув юртларида, сўнг бутун таълим тизимида “*Маънавият асослари*” фани ўқитила бошланди. Бунинг учун қатор олий ўқув юртларида шу соҳада кадрлар тайёрлашга киришилди. Шундай қилиб, маънавият назарияси фан сифатида шаклана бошлади. “*Маънавият асослари*” магистратура йўналиши очилиши билан энди **маънавиятшуносликка** оид фанлар тизими вужудга кела бошлади. XX аср охири – XXI аср бошларига келиб, биз маънавият масалаларига назарий эътибор бир мамлакат доирасидан чиқиб, жаҳон миқёсига ёйила бошлаганининг гувоҳи бўлиб турибмиз.

Хўш, маънавият инсон ва жамият ҳаётига хос алоҳида бир соҳа бўлса, унинг таркибий жиҳатлари нималардан иборат? Назаримизда, маънавиятнинг бошланиши **имон** билан боғлиқ. Айтиш мумкинки, **имон маънавиятнинг умуртқа поғонаси**дир. Гапимиз қуруқ даъвога ўхшаб кўринмаслиги учун бу соҳада инсоният бадиий тафаккурининг буюк намояндаларидан бири жаҳон тан олган улуғ рус адиби Лев Николаевич Толстойнинг ҳаёт тажрибасига мурожаат қилиб кўрайлик.

2. “Иймонсиз яшаб бўлмайди”

Маълумки, Имон, Илм, Масъулият ва Мехр шахс маънавиятининг асосий жиҳатларини ташкил қиласи. Агар улардан бирортаси етишмай қолса, инсон руҳиятида сезиларли оғишлар юз бера бошлайди. Натижада бундай инсоннинг маънавий камолотида қусурли ҳолатлар пайдо бўлади. Биз – ўзимизни зиёли ҳисобловчилар илм ҳусусида кўп лоф урамиз, амалда эса илм соҳасида ҳам юзаки ёндошувлар борган сари урчиб кетмоқда. Масъулият, меҳр масалаларида ҳам анча-мунча гаплар бор. Аммо ҳозирги мавзуимиз имон масаласига оиддир. Чунки бу масала тўғри ҳал қилинмагунча бошқа масалалар оқсай беради.

М.Ю.Лермонтовнинг 16 ёшлик даврида ёзган “*Menschen und Leidenschaften*” (Инсонлар ва эҳтирослар) трагедиясининг бош қаҳрамони Юрий ўз жонига қасд қиласар экан севгилисига “*Азизим! нариги дунё йўқ ... фақат хаос бор ... ва биз унда ўчиб кетамиз... ҳамма нарса йўқ бўлади ... жсаннат йўқ гап, дўзаҳ ҳам йўқ ... инсонлар ўз ҳолига ташлаб қўйилган манзил ва маконсиз етим маҳлукотлар, холос*” деб хитоб қиласи¹¹. Буюк истеъодд эгаси бўлган Лермонтов 27 ёшида арзимаган сабабдан эски қадрдони билан отишувга чиқиб ҳалок бўлди, **А.С.Пушкин** 37 ёшида фожеали ҳалокатга учради.

Граф **Лев Николаевич Толстой** узоқ яшади ва ўз бекиёс асарлари билан ҳақли равища жаҳон тан олган аллома даражасига кўтарила олди. Узоқ умри даврида унинг кўнглидан нималар ўтди экан. Бу ҳақда биз адабнинг ўз гувоҳлиги асосида аниқ тасаввурларга кела оламиз. 41 ёшида “*Уруши ва тинчлик*” эпопеяси билан бутун Европани забт этган забардаст адаб орадан 10 йил ўтиб “*Tazarpy*” (ёки “*Иқрорнома*”, русча аслиятда “*Исповедь*”) асарини

¹¹ М.Ю.Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Т.3.М., «Правда», 1969, С.185.

яратади¹². Бу асар ҳикоя ёки қисса сингари бадиий ижод намунаси эмас. Балки бутун умр улуғ алломанинг дилидан кечган оғир изтиробларнинг аччиқ ва нихоятда самимий баёнидан иборатдир. Айтиш мумкинки, Пушкин ва Лермонтовлар очиқ айтиб улгурмаган қўнгил дардларини граф Толстой изхор қила олди.

Адиб ўзи ёзишича, ўспиринлик пайтидан бошлаб расмий православ христиан эътиқодини менсимай қўйган. Бунинг сабабларини ўз асарида шундай кўрсатиб ўтади:

“Мен православ христиан дини руҳида чўқинтирилганман ва тарбия топганман. Болалигимдан бошлаб, кейин эса бутун ўсмирлигим ва ёшлигим мобайнида мени диний руҳда тарбия қилишиди...

Эсимда, мен ўн бир ёшида эдим — аллақачон оламдан кўз юмган Володенька М. деган бир гимназия талабаси якшанба куни бизникига келиб, гимназияда кашиф этган бир гапни катта янгилик сифатида гапириб берди. Кашифиёт шундан иборат эдики, Худо йўқ ва бизга ўргатилган нарсаларнинг ҳаммаси беҳуда гаплар...

(Адибнинг 3 томлик асарларида берилган изоҳга кўра ушбу Володенька М. жуда ёшлигидан ўта қобилиятли бўлганлиги туфайли хукуқ соҳасида Петербург университети профессори даражасига кўтарилиган Владимир Алексеевич Милютин исмли шахс бўлиб, у 1855 йилда 28 ёшида ўзини-ўзи ўлдирган.¹³)

Яна эсимда — акам Дмитрий дорилфунунда ўқиб юрган кезларида бирдан унинг табиатига хос жўшиқинлик билан динга берилиб қолди ва ҳамма ибодатларга қатнай бошлади, рўза тутди, озода ва покиза ҳаёт кечира бошлади. Шунда биз ҳаммамиз, ҳатто катталар ҳам тинимсиз тарзда унинг устидан кулиб юрдик ва уни негадир Нуҳ деб атадик. ... Ўша кезларда катталарнинг бунақа ҳазил-хузуллари менга анча маъқул тушган эди. Мен улардан битта хулоса чиқардим — диний китобларни ўқиши керак, аммо буларнинг барини ҳаддан зиёд жисидий қабул қилмаслик керак...

Ҳозир ҳам худди ўтмишдаги каби ишониб қабул қилганимиз ва ташқи тазиик билан қўллаб-қувватланиб туриладиган диний эътиқод диний таълимотга зид бўлган ҳаётий билим ва тажриба таъсирида аста-секин эриб битмоқда. Одам эса, кўпинча, болалигидан унга сингдирилган диний таълимот ҳамон унинг онгига тўла-тўқис мавжуд деган ўй билан кўп йиллар ўзини-ўзи овутиб юраверади. Ҳолбуки, унинг онгига диний эътиқодларнинг изи ҳам қолмаган бўлади...

Болалигимдан менга сингдирилган диний эътиқод бошқаларда қандай бўлса, менда ҳам шундай гойиб бўлди. Фақат фарқ шунда эдики, мен жуда эрта ўқшига ва фикрлашга бошлаганим сабабидан менинг диндан қайтишим илк қадамларданоқ онгли характер касб этди. Мен ўн олти ёшимдан бошлаб

¹² Л.Н.Толстой. Избранные сочинения в трех томах. Т.3. М., «Худ. литература», 1989, с.411-461.

¹³ Л.Н.Толстой. Избранные сочинения в 3х тт., т. 3, с. 650.

ибодат қилмай қўйдим ва ўз ихтиёри билан черковга қатнашни бас қилдим. Мен болалигимдан бошлиб менга сингдирилган ақидаларга ишонмай қўйдим.

.... Мен бутун қалбим билан яхии бўлишига интилгандим..., аммо яхии бўлиши йўлларини излаганимда ёлғиз эдим, мутлақо ёлғиз эдим. Ҳар гал қалбимдаги энг яхии майлларимни, яъни маънавий жиҳатдан яхии бўлмоқчи эканимни намойиш қилсам, мени мазах қилишар ва менга нафрат билдиришиарди; ёмон эҳтиросларга бериладиган бўлсам, ҳар гал мени мақташар ва разбатлантиришар эдилар.

Манфаатпарастлик, шуҳратпарастлик, ҳокимиятпарастлик, шаҳвоният, мутакаббрлик, газаб, интиқом - буларнинг ҳаммаси ҳурматга сазовор эди... Мен холажоним билан бирга турардим. Қўй оғзидан чўп олмаган бу покиза аёл ҳамиша менга бир тилак билдириб, «эр кўрган аёл билан алоқада бўлишингни истайман, чунки боадаб аёл билан алоқа қилган йигитнинг саводи тез чиқади» дерди. У менга яна бир тоифа баҳт тиларди - менинг адъютант бўлишимни, бўлганга яраша подшонинг адъютанти бўлишимни истарди; унинг менга тилаган энг катта баҳти шу эдики, менинг жуда ҳам бадавлат қизга уйланишимни истар, бу уйланиш оқибатида, менда сон-саноқсиз қуллар бўлишини хоҳлар эди.

Даҳшатга тушимасдан, ижирганмасдан, юрак зил кетмасдан шу йилларни эслай олмайман. Мен урушида одам ўлдирганман, ўлдиromoқ ниятида дуэлга чақирганман, тасарруфимдаги мужикларни қартага бой берганман, уларнинг меҳнати эвазига яшаганман, уларни қатл этганман, фаҳши ишлар билан шугулланганман, алдаганман. Ёлғончилик, ўғирлик, ҳар хил рангдаги зинокорлик, ичкиликбозлик, зўравонлик, қотиллик... Мен қилмаган жиноят қолган эмас ва бунинг ҳаммаси учун мени мақташган, тенгдошларим мени нисбатан виждонли одам, деб ҳисоблашган ва ҳозир ҳам шундай ҳисоблашади”¹⁴.

Виждонли инсоннинг ушбу аччиқ эътирофлари XIX аср охирларида келиб христиан дини ақидаларини имон деб билган жамият маънавий жиҳатдан қандай таназзул ҳолатига тушганлигини очик кўрсатади ва бу аянчли аҳвол маълум даражада нега Россияда большевиклар ўз даҳриёна қараашлари билан бунчалик осонгина ҳокимиятни эгаллаб олганларининг сабабларидан бирини аён қилади.

Атоқли адаб ўз асарида эътироф этишича ҳаётининг ташқи жиҳатдан энг гуллаб-яшнаган даврида ўзини-ўзи ўлдириш даражасида тушкунликка тушади, ҳаётдан буткул безади. Барчасига сабаб имонсизлик балоси эди.

“Мен бутун кучим билан ҳаётдан кетишига интилардим. Авваллари ҳаётни яхшилаш ҳақидаги фикрлар кўнглимга қанчалик табиий келган бўлса, энди ўзимни ўлдириши ҳақидаги фикр ҳам шунаقا ўз-ўзидан келди. Бу фикр шунчалар жозибадор эдики, шошиб-пишиб уни амалга ошириб қўймаслик учун мен ўзимга нисбатан баъзи бир чора-тадбирларни кўрмакка мажбур бўлдим. ... ҳар куни оқшомларда ўзим ёлғиз ўтирадиган хонадан тизимчани олиб чиқиб

¹⁴ Л.Н.Толстой. Избранные сочинения в 3х тт., т. 3, с. 411-414.(Ўзбекча матн Озод Шарафиддинов таржимаси асосида берилди.)

ташладим — ечинаётіб, бекесдан иккі жавон ўртасидаги түсінга үзимни үзим осиб құймай дедім-да. Овға ҳам мильтіқ күтариб бормай құйдим, чунки тепкіни бир босиши билан одам осонгина ҳаётдан маҳрум бўлади-құяди — шунга лаққа учмай дедім...

Бу воқеалар бошимга тушган кезларда мен ҳар жиҳатдан мукаммал баҳт әгаси деб ҳисобланишым керак әди, яъни мен ҳали эллик ёшига тўлганим йўқ әди. Менинг олижаноб аёлим бор әди, у мени севарди, мен уни севардим, фарзандларим яхши болалар әди, мулким бор әди — мен сира ҳаракат қилмасам-да, у ўсиб, гуллаб-яшинаб ётарди. Яқинларим ва танишларим мени ҳурмат қилишар, бегоналар мени аввалгига қараганда ўн чандон ортиқроқ мақташар ва ҳеч қандай зўрма-зўракиликсиз мен үзимни машҳур одам, деб ҳисобласам бўлаверарди... „¹⁵

Бу ҳолатнинг сабабини адіб шундай изоҳлайди:

“... Эллик ёшимда мени ўз-ўзимга суиқасд қилишга ундаған савол оддий гўдакдан тортиб, донишманд қариягача ҳар бир одамнинг қалбидаң ўрин олган энг оддий савол эди. Лекин бу саволга жавоб топмаса, яшаб бўлмайди, буни мен ўз ҳаётимда синаб кўрдим. Бу савол қуйидагича туур: «Мен бугун қилаётган ишдан қандай самара чиқади? Эртага қиласидиган ишимдан-чи? Менинг жамики ҳаётимдан нима маъно чиқади?»

Бошқача қилиб ифодаласа, савол бундай бўлади: «Мен яшаб нима қиласман? Бирон нарсанни исташимдан нима маъно? Бирор иш қилмоғимнинг нима кераги бор?» Саволни яна бошқачароқ бундай ифодаласа бўлади: «Ўлим ҳақ, мен, албатта, бу дунёдан ўтаман. Менинг яшашимда шундай маъно бормики, менинг ўлимим уни маҳв эта олмаса?»

Улуғ адіб ўзининг бу саволига инсоний илмлардан жавоб излайди, аммо маънили жавоб топа олмайди. Дарҳақиқат, инсон ҳаётининг маъноси нима? У бу дунёга нима учун келади, қандай вазифа бажаради ва нима натижага эришади? Бу каби саволларга узоқ тарих давомида турли файласуфлар турлича жавоблар беришга ҳаракат қилишган, аммо бундай бир-бирини инкор қилувчи талқинлар бирортаси Янги даврнинг фикрловчи кишисини қониқтира олган эмас¹⁶.

Лев Толстой ўз изтиробли кечинмалари натижасида шундай қатъий хуносага келади:

“Иймон, у қанақа бўлмасин, у кимга ва қандай жавоб берган бўлмасин, иймоннинг ҳар қандай жавоби инсоннинг чекланган ҳаётига чексизликка дахлдорлик маъносини баҳш этади ва бу маънони азоб-уқубатлар, муҳтожсликлар, ўлим маҳв этолмайди. Бинобарин, факат иймондагина ҳаётнинг маъносини ва яшаш имконини топиш мумкин... Иймон ҳаётнинг

¹⁵ Бу пайтда адіб ўзининг машҳур “Уруш ва тинчлик” эпопеясини ёзиб тутатган ва довруги бутун дунёга тараған эди. (“Уруш ва тинчлик” 1863-1869 йилларда ёзилиб, биринчи марта тўлиғича Москвада 1868-1869 йилларда, яъни адібнинг 40-41 ёшлик даврида, иккинчи марта қайта ишланган варианти 1873 йилда нашр этилган. “Икрорнома” эса 1879-1880 йилларда ёзилиб, 1883-1884 йиллари босилиб чиқкан.)

¹⁶ Биз бу масалага келгусида яна қайтамиз. Бу ўринда улуғ адібнинг муайян мавзудаги мулоҳазаларидан узоклашмаслик учун ҳозирча масалани очик қолдирдик.

*кудратидир. Инсон яшар экан, у бирор нарсага ишонади, иймон келтиради. Агар у «нима учундир яшамоқ керак» деб бирон нарсага ишонмаса, иймон келтирмаса, унда у яшамас эди.... Иймонсиз яшаб бўлмайди...”*¹⁷

3. “Оқилона билим” ва “нооқилона иймон” зиддияти

Аммо барибир улуғ адибнинг изтироблари тугамайди. Чунки уни ўзи билган ва атроф-муҳитини қуршаб олган христиан имонининг ақлга мутлақо зид хурофий ақидалари қониктирмас эди. У ўз асарининг охиригача икки ўт аро қоврилади: на имонсиз яшаб бўлади, на у билган имонни тўла-тўқис қабул қилиб бўлади¹⁸.

Мен энди ҳар қандай иймонни қабул қилишига тайёр эдим, фақат бу иймон мендан ақлни бевосита инкор этишини талаб қилмаса бўлди. Негаки, бундай қилинса, ёлғон бўларди. Шу тарзда мен китоблардан буддизмни ҳам, дини муҳаммадияни¹⁹ ҳам ўргандим, ҳаммадан кўра кўпроқ ҳам китоблардан, ҳам атрофимни қуришаб олган одамларнинг ҳаётидан христианликни ўргандим.

Буюк адиб ўзи яшаган муҳит – XIX аср иккинчи ярми православ Россиясида динга муносабатига кўра ўзини христиан деб ҳисобловчи уч тоифа инсонларга дуч келади:

1) Адиб мансуб бўлган **юқори табақа одамлари** – буларнинг динга муносабати тақлидийлик ва риёкорликдан бошқа нарса эмас эди: “менинг даврамга мансуб бўлган бу художўйлар худди менга ўҳшаб тўқ ва фаровон турмуши кечиришар, шу фаровонликни кўпайтириши ва сақлаб қолиши ғанини ейишар, муҳтожсликдан, изтироблардан, ўлимдан қўрқишар ҳамда динга ишонмайдиган бизларга ўҳшаб нафсларининг энг ярамас хоҳишиларини қондиришидан қайтмай, умр кечиришарди, балки улар биз — динга ишонмайдиганлардан кўра кўпроқ гуноҳ ботқогига ботиб кетишган эди”.

Шунда мен тушундим — бу одамларнинг иймони мен излаган иймон эмас, уларнинг иймони, умуман, иймон эмас...” Аслида ёш Толстойни диндан ҳавсаласи пир бўлишига олиб келган муҳит ҳам айни шундай “қалбаки художўйлар” муҳити эди.

2) **Оддий меҳнаткаш ҳалқ, мужиклар** – буларнинг аксарияти чин ихлос билан диний маросимларни ижро этар, имони бутун, яъни ҳаётини фалсафаси имонига зид эмас, аммо шу билан бирга улар православ диний ақидаларидағи чалкашликларни англаб етишга қодир бўлмаган тақлидий имон эгалари эди:

¹⁷ Л.Н.Толстой. Избранные сочинения в 3х тт., т. 3, с.440-441.

¹⁸ Айни шу замонда яшаган Европанинг яна бир чақноқ ақл эгаси Нитше, айтиш мумкинки, шу имонсизлик муҳитидаги руҳий қийноқлар туфайли ақлдан озган эди.

¹⁹ Асл матнда “магометанство” дейилган. Моҳияттан бу сўз “ислом” маъносини англатмайди, балки кимларнингдир ислом ҳақидаги тасаввурларини билдиради. Толстой исломни асл манбалар, яъни Куръони карим ва Ҳадиси шарифларнинг арабий матнлари асосида ўрганмаган, балки ўша пайтдаги Европа шарқшуносларининг талқинлари билан танишган, ҳануз номукаммал бўлган таржималарни ўқиган.

“...Мен қашшиоқ, оддий, ўқимаган художўйлар билан, турли-туман дарвешлар, монахлар, мужиклар билан топиша бошладим. Халқдан чиқкан бу одамлар ҳам худди бизнинг даврага мансуб қалбаки художўйлар каби христиан диний эътиқодига эга эдилар. Бу христиан ҳақиқатларига ҳам жуда кўп хурофот аралашган бўлса-да, бироқ фарқ шунда эдики, ...мехнаткаши халқ орасидаги художўйларнинг хурофотлари уларнинг турмуши билан шу қадар яқиндан боғланган эди-ки, бу хурофотларсиз уларнинг ҳаётини тасаввур ҳам қилиб бўлмасди”. меҳнаткаши халққа мансуб художўйларнинг бутун ҳаёти уларнинг иймони англатган ҳаёт мазмунини тўла тасдиқлар эди. ...бу одамларнинг иймони чин иймон, бу иймон улар учун жуда зарур ва ёлгиз шу иймонгина уларга ҳаётнинг маъносини ва яшаши имконини беради”.

“...оддий одамлар хасталиклар ва гам-гуссаларни ҳеч қандай норозиликсиз, қаршилик кўрсатмасдан, хотиржам қабул қиласидилар. Улар қатъий ишонадиларки, буларнинг ҳаммаси худди шундоқ бўлмоғи керак, боиқача бўлиши мумкин ҳам эмас, буларнинг бари — Худонинг неъмати (“добро”). ...бу одамларнинг ҳаммаси муҳтожсликлар ва азоб-уқубатларни бошларидан кечириб, хотиржам меҳнат қилишарди, умргузаронлик қилиб вафот этишарди ва бунда маъносиз, беҳуда нарсани эмас, улуг бир неъматни кўришарди.”

Айни шундай чин имон эгалари билан яқинлашув туфайли Толстой яна динга қайта бошлайди: “Шундай қилиб, мен бу одамларни яхши кўриб қолдим.... Ҳаётни ижод қилувчи меҳнаткаши халқнинг хатти-ҳаракати эса менга бирдан-бир арзийдиган ҳақиқий иш бўлиб кўринди. Шунда англадимки, шу ҳаётга ато қилинган маъно ҳақиқатдир. Ва мен бу ҳақиқатни қабул қилдим”.

“...Менинг теварагимдаги оддий халқ рус халқи эди. Мен унга мурожсаат қилдим, шу халқ ҳаётга берадиган маънога мурожсаат қилдим. Бу маънони ифодалаши мумкин бўлса, у қўйидагича эди: ҳар бир одам бу дунёга Худонинг иродаси билан келади. Худо одамзодни шундай яратган-ки, ҳар бир одам ўзининг жонини нобуд қилиши ёки асраб қолиши мумкин. Одамнинг ҳаётдаги вазифаси — ўз жонини сақлаб қолишадир. Ўз жонини сақлаб қолиши учун Худонинг буюрганларига амал қилиб яшамоқ лозим. Худонинг буйруқларига амал қилиб яшаши учун эса юзаки ҳаётнинг ҳамма ҳою ҳавасларидан воз кечиши шарт, меҳнат қилиб, тақдирга рози бўлиб, сабр-қаноат билан, саҳоватлик бўлиб яшамоқ керак...”

Аммо буюқ мутафаккирни бу тоифанинг имони ҳам тўлиқ қониқтирамас эди: “....Аммо атрофимдаги диний ихтилофга алоқадор бўлмаган кўччилик халқ иймонининг ана шу маънosi билан жуда кўп шундай нарсалар чатишиб кетган эди-ки, мен уларни асло ҳазм қила олмасдим ва изоҳ ҳам топа олмасдим: булар - турли-туман сирли ибодатлар, черков маросимлари, баъзи таомлардан сақланиши, авлиёларнинг суякларига ва санамларга сизиниши ва шу кабилар. Халқ бу икки турдаги нарсани (имонни ва хурофотни) бир-биридан ажратса олмайди, мен ҳам ажратса олмайман...

...мен учун иймоннинг маросимиий жиҳатларидаги гайритабиийликни оқлашга қаратилган мулоҳазалар менинг ҳаётим моҳиятини белгиловчи

ягона масалада, яъни иймон ишида ўзимга шубҳали туюладиган хатти-ҳаракатларга йўл қўйишим учун ҳарҳолда кифоя эмас эди. Мен ҳалқона иймоннинг маросимиий жиҳатларини бажо келтирас эканман, қалбимнинг бутун қувватини ишига солиб атрофимдаги ҳалқ билан бирекиб кетишни истардим, аммо бундай қила олмас эдим. Агар шундай қиласидиган бўлсанам, ўз-ўзимни алдаган бўлиб чиқардим, ўзим учун муқаддас бўлган нарсани мазах қилган бўлардим...”

“Мен неча мартараб саводсизликлари ва илмсизликлари учун муҗикларга ҳавас қилганман. Иймоннинг менга ўта маъносиз бўлиб кўринган қоидалари уларга сира ҳам ёлғон бўлиб туюлмасди; улар бу қоидаларни қабул қилишар ва ҳақиқат деб ишонишарди. Бу ҳақиқатга мен ишона олмасдим. Фақат мен шўрликкагина аён эдики, ҳақиқат кўз илгамас ришталар орқали ёлғон билан чатишиб кетган ва мен уни бу аҳволда қабул қилолмайман.”

3) Ҳақиқатни излаган адаб ўз саволларига жавоб излаб турли шахсларга мурожаат қиласиди ва шу билан у учинчи тоифа - **христиан уламолари** даврасига кириб келади. Бу тоифанинг қарашлари Толстойнинг бутун умидларини пучга чиқаради:

“Табиийки, мен ҳаммадан аввал ўз даврамга мансуб художсўй одамларга, олим одамларга, православ илоҳиётчиларига, кекса монахларга, янгича фикрли православ илоҳиётчиларига ва ҳатто Исо(а.с.)нинг инсоният гуноҳлардан покланиши учун ўзини қурбон қилганлигига имон келтириши орқали охиратда жазодан қутулиши мумкин деб эътиқод қилувчи янги христиан деб атамиши тоифадаги художсўйларга мурожсаат қилдим. Мен уларнинг этакларидан маҳкам ушлаб олиб, улардан иймонлари қанақа эканини, ҳаётнинг маъносини нимада қўришларини сурештирудим.

Турли-туман масалаларда уларга имкони борича ён берганимга, ҳар хил баҳсу мунозаралардан ўзимни тийганимга қарамасдан мен бу одамларнинг иймонларини қабул қилолмас эдим, чунки кўриб турадимки, улар иймон деб атаётган нарса ҳаётнинг маъносини ойдинлаштирадиган эмас, аксинча хиракаштирадиган нарса эди. Уларнинг ўзлари ҳам иймонларини тасдиқлагандা, буни мени иймонга олиб келган ўша ҳаёт саволига жавоб берии учун эмас, балки аллақандай бошқа, менга бегона мақсадлар йўлида қилишар эди.

Бу одамлар билан мулоқотга киришганда неча мартараб менинг қалбимда умид чўглари ялтиллаган бўлса-да, шундан кейин яна аввалги тушкунлик, иложесизлик ҳолатига қайтиши мен учун жуда ҳам изтиробли бўлди. Улар менга ўз диний эътиқодларини қанча кўпроқ ва батафсилроқ баён қилиб берсалар, мен уларнинг хатоларини шунча равшанроқ кўрар ва уларнинг иймонларида ҳаёт маъносининг изоҳини топаман, деган умидларим чиппакка чиқаётганини ҳис қиласидим”.

“...мен Худога ишонадиган олимларга яқинлашиб, уларнинг китобларини қўлга олишиим биланоқ дилимда алланечук шубҳалар, норозиликлар, баҳслардан газабланиши пайдо бўларди ва мен уларнинг гапларини чуқурроқ англай борганим сари ҳақиқатдан тобора узоқлашаётганимни ва тубсиз жарлик сари бораётганимни ҳис қиласидим”.

“...мен ўзим ўрганаётган ҳақиқатлар ичига күпроқ кира борганим сари, бу ҳақиқатлар ҳаётимнинг асоси бўла боргани сари, бу зиддиятлар оғироқ ва даҳшатлироқ бўлиб борар, мен ақлим етмагани учун англамаган нарса билан ўз-ўзимга ёлғон гапирмасдан англаш мумкин бўлмаган нарса ўртасидаги чегара кескинроқ намоён бўларди.”

Ана шу шубҳалар ва изтиробларга қарамай мен ҳали ҳам православия тарафида эдим. Бироқ бир жойга келиб ҳаёт масалалари кўндаланг бўлди, уларни ҳал қилмоқ керак эди. Черков бу масалаларни мен сизинадиган иймон асосларига зид тарзда ҳал қила бошлади. Бу эса мени православия билан мулоқотда бўлиши имкониятидан узил-кесил воз кечишга мажбур қилди. Бу масалалар, биринчидан, православ черковининг бошқа черковларга — католикларга ва ихтилофчиларга муносабати масаласи эди.

“Мен билган диний таълимот менга ягона иймон ва севги орқали ҳаммамизни бирлаштириш ва яктан қилишини ваъда қилган эди. Бунинг ўрнига бу таълимот ўзининг энг яхши вакиллари орқали менга бундай деди: бу одамларнинг ҳаммаси ёлғон ботқогига ботган, алланима уларга ҳаёт қудратини берармиш, бу — шайтон васвасасидан бошқа нарса эмас, фақат бизгина бўлиши мумкин бўлган ягона ҳақиқатга эгалик қиласиз. Шунда кўрдимки, православ роҳиблар ўзлари билан бир хил диний эътиқодларга сизинмаган одамларнинг ҳаммасини коғир ҳисоблашар экан. Худди шунингдек, католиклар билан бошқалар ҳам православларни коғир деб билишар эканлар. Кўрдимки, кимда-ким православларга ўхшаб ўз диний эътиқодларини ўша рамзлар ва ўша сўзларда ифодаламаса, православлар уларга душманлик муносабатида бўлар эканлар. Албатта, православлар буни яширишга уринишарди...”

“Мен архимандритлар, архиерейлар, тирлар, таркидунё қилган кексалар ҳузурига бордим, лекин уларнинг ҳеч қайсиси менга буни тушунтириб беришга уриниб ҳам кўргани йўқ. Фақат улардан биттасигина менга ҳамма нарсани тушунтириб берди, аммо шундоқ тушунтирдики, мен кейин ҳеч кимдан ҳеч нарса сўрамай қўйдим.

Мен деган эдимки, динга шионмайдиган одамлар ичидан кимда-ким иймонга юз ўғирса (бизнинг жамики ёш авлодимиз иймонга юз ўтиргомоги керак) биринчи кўндаланг бўладиган масала «Нима учун ҳақиқат лютеранликда эмас, католикликда эмас, балки православияда?» — деган масала бўлади. Католик билан протестант ҳам бирдан-бир ҳақиқат ўзларининг динларида эканини тасдиқлайди. Буни музик билмаслиги мумкин, лекин ёшлар билади, чунки буни уларга гимназияда ўқитшишади.

Суҳбатдошим менинг фикримга қўшилди, лекин дедики, бунақа ён беришлар диний ҳокимиётни маломатга қўяди, уни ота-боболаримизнинг динидан чекинишида ва диндорлар ўртасида ихтилоф түғдиринида айблашади, ҳолбуки диний ҳокимиётнинг асосий вазифаси бизга бобокалонларимиздан мерос бўлиб қолган юнон-россия православ динини кўз қорачизидай покиза сақлашдир.

Шунда мен ҳамма гапга тушундим. Мен иймон излайман, ҳаётнинг қудратини излайман, улар эса одамлар олдидағи муайян инсоний

мажбуриятларини яшироқ адо этиши воситаларини излашади. Бу инсоний ишларни адо этар эканлар, уларни инсоний тарзда бажарадилар.

Улар адаиган биродарлари учун таассуфлари ҳақида, Худонинг тахтиравони олдида уларнинг ҳақига қиласидиган ибодатлари тўғрисида ҳар қанча гапиришимасин, инсоний ишларни адо этмоқ учун куч ишлатмоқ керак”.

“...Агар ёлғон таълимотни черковнинг ўзини ҳақиқатга ошно деб ҳисобловчи тажрибасиз қавми ўртасида тарғиб қилса, черков бу китобларни ёқиб юбормаслиги, қавмини вассасага солган одамни кўздан нари қилмаслиги мумкин эмас. Православ черковининг фикрига кўра сохта олов алангасида ёнаётган ва энг муҳим масалада, иймон масаласида черков қавмини йўлдан оздираётган мазҳабпарастни нима қилмоқ керак? Унинг калласини олмоқдан ёки ўзини зиндонга солмоқдан ўзга илож борми?.. Мен диний эътиқод йўлида қилинаётган ана шунаقا ишларга эътиборимни қаратдим-да, даҳшатга тушибим ва православиядан деярли юз ўғирдим...”.

Адиб урушни қотиллик деб тушунади, унинг фикрича “қотиллик ҳар қандай диннинг бирламчи асосларига зид бўлган ёвузлик”, черков эса “Нафақат урушибаги қотилликни, балки урушибан кейин содир бўлган галаёнлар вақтидаги одам ўлдиришиларни ҳам шаръий бир нарса деб эътироф этишиди. Мен черков арбобларини, пирларини, монахларни кўрдим — улар адаиган ночор ўигитларнинг ўлдирилишини маъқуллашди”. Бу нарса адибни даҳшатга солади.

“Шунда шубҳаларни ишчишишириб, узил-кесил амин бўлдим — мен келиб баридан тутган иймон билими ҳали тўла ҳақиқат эмас экан...”

Шундай қилиб, буюк мутафаккир адиб православ имони “ҳали тўла ҳақиқат эмас” эканлигига ишонч ҳосил қилди. Хўш, адиб нимани излаган эди ва нималар уни қониқтирамади?

Лев Толстой ўз асарида бу нарсани шундай тушунтиради:

“Худонинг мавжудлигини исбот қилиши мумкин эмаслигига тўлалигича иймоним комил эди. (Кант буни менга исбот қилиб берганди ва мен Худонинг мавжудлигини исбот қилиб бўлмаслигини аниқ анлаган эдим.) Лекин шунга қарамасдан, Мен Худони изладим, уни топишга умид боғладим...”

Аммо Худонинг мавжудлигини эътироф этгандан кейин мен яна унга муносабатни излай бошлар эканман менга яна ўша Худо, ўзини қурбон қилиб бизнинг гуноҳларимизни ювии учун Ўғлини юборган, уч қиёфали Яратувчимиз намоён бўлади. Яна ўша дунёдан ташқаридағи, мендан ташқаридағи Худо кўз ўнгимда муз парчасидек эриб битарди ва Ундан ҳеч нарса қолмасди, яна ҳаёт булоғи қуриб қоларди ва мен қайтадан тушкунликка тушиб, ўзимни ўлдиришидан бошқа иложим қолмаганини ҳис қилардим...”

Улуғ инсонларнинг адашувлари ҳам улуғ ғоялар туфайли бўлади. Лев Толстойнинг христиан черкови ҳақидаги тасаввурлари ҳам қанчалик ҳақиқатга зид бўлмасин улуғ бир ғояга бўйсундирилган эди:

“Бир-бирлари билан муҳаббат орқали боғланган ва шунинг учун ҳам чинакам билимга эга бўлган художўйлар жамоаси сифатида черков менинг

иймонимнинг негизи бўлиб қолди²⁰. Ўзимга-ўзим дедимки: «Худонинг ҳақиқатига бир одам ёлгиз ўзи эриша олмайди, у бир-бирлари билан муҳаббат орқали боғланган одамлар жамоасигагина аён бўлиши мумкин».

Ёзувчи ифода этган умуминсоний муҳаббат тояси ниҳоятда буюк бир илоҳий ҳақиқатдан дарақ берарди. Аммо, минг афсуски, уни христиан Европаси воқелигидаги мавжуд ижтимоий институт бўлган асл черковга шундайлигича нисбат бериш асло мумкин эмасди. “Бир-бирлари билан муҳаббат орқали боғланган ва шунинг учун ҳам чинакам билимга эга бўлган художўйлар жамоаси” сифатидаги черков адабининг хаёлидаги нарса эди, халос. Аслида черков ҳали Константин томонидан расмий тус берилмасдан анча илгариёқ христиан дини пешволарининг сиёсий тузилмасига айланиб бўлган эди. Бунинг ёркин мисолини машҳур украин шоираси Леся Украинка (1871-1913)нинг “Мағораларда” (“В катакомбах”) асари мазмунида кўриш мумкин²¹.

Юраги имон талабида орзиқкан адаб аввал ўзини-ўзи алдамоқчи бўлади:

“Ҳақиқатни англаб етиши учун бўлинмаслик керак; бўлинмаслик учун эса ўзинг мувофиқ бўлмаган нарсани ҳам севмогинг ва у билан муроса қилмогинг талаб этилади...”

“Ҳақиқат муҳаббатда юз кўрсатади; шундоқ экан, агар сен черков маросимларига бўйсунмасанг, муҳаббатга шикаст етказасан, муҳаббатга шикаст етказиши билан эса ўзингни ҳақиқатни англаш имконидан маҳрум қиласан».

Аммо адабининг виждони уйғоқ эди. У тез орада хатосини сезиб қолади ва буни очиқ эътироф қиласди:

“Мен ҳали у пайтларда бундай мулоҳаза замирида ётган сўз ўйинини сезмаган эдим. Мен ҳали у пайтларда муҳаббат орқали бирлашиш жуда улуғ муҳаббатни келтириб чиқарииши мумкинлигини, лекин зинҳор-базинҳор **Никей ақоидида**²² муайян сўзлар билан ифодаланган диний ҳақиқатни²³ келтириб чиқармаслигини билмаган эдим”.

“... илоҳиётчиларнинг тушунтиришига кўра иймоннинг асосий ақидаси гуноҳлардан холи турувчи черковдир. Бу ақидани тан олиш билан, муқаррар бир тарзда, черков таълим берадиган ҳамма нарса ҳақиқатдир, деган холоса келиб чиқади”,²⁴

Айни шу нарса, яъни “черков таълим берадиган ҳамма нарса ҳақиқатдир” деган холосага адаб қанчалик ўзини ишонтирмоқчи бўлмасин,

²⁰ «Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. » (с.452)

²¹ Леся Украинка.Лесная песня.М., “Худ. литература”, 1988, с.167-196.

²² “в Никейском символе” (с.452)- Никейский символ – «исповедание веры, принятое на Никейском первом вселенском соборе (325 г.); главный вопрос - О Св. Троице, Единосущном Боге и Сыне Божии”. Никея – ныне Изник (Турция) - Примечания, с. 651.

²³ «единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе». (с.452).

²⁴ «По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью.» (с.452)

барибир, теран тафаккурли инсоннинг назаридан кўп нарсалар қочиб кутулмас эди:

“Черков маросимларини бажо келтирас эканман, мен ақлимни тизгинлаб олиб, бутун инсоният²⁵ риоя қиласиган ақидаларга ўзимни бўйсундирадим. ...Эрта тонгда черков ибодатига турас эканман, бу ишим яхши эканини билардим. ...Мен рўза тутар, уйдаги ва черковдаги кундалик тоат-ибодатларни бажо келтирадим.

Черковдаги ибодатлар вақтида амри маъруфларни тинглар эканман, уларнинг ҳар бир сўзини англашга ва иложим бўлган кезларда уларга маъно беришга ҳаракат қиласиган. Ибодатдаги мен учун энг муҳим гап — «Бирбирилизни севиб ва ҳамнафасликда...» — деган гап эди. Ундан кейин келадиган «*Ота, Ўгил ва Муқаддас Рухга сигинайлик*» деган иборани тушириб қолдирадим, негаки уларни *тушуна олмас* эдим”.

“Яшамоқ учун иймонга эга бўлмоқ ўша кезларда менга шу қадар зарур эдик, мен диний эътиқодларнинг зиддиятлари ва ноаниқликларини ўз-ўзимдан онгсиз равишда яшириб келдим. Аммо маросимларни бундай идрок этишининг чегараси бор эди”.

“...бир қатор ибодатлар ва сеҳрли маросимлар бор эдик, уларни ҳарчанд тушунтирган билан тушуниб бўлмас эди. Ёки мен уларни бир амаллаб тушунтирмоқчи бўлар эканман, гапларим ёлғон эканини ҳис қиласиган ва бу билан ўзимнинг Худога муносабатимни яксон этаётганимни ва иймонли бўлишининг ҳар қандай имконини бутунлай йўқотиб қўяётганимни фаҳмлаб турардим...”

Адиб бир нарсага ишончи комилки, миллион-миллион кишилар ишонган эътиқод тўлиқ ёлғон бўлиши мумкин эмас. “...Аммо ёлғон қаёқдан келиб қолди-ю, ҳақиқат қаёқдан келди? Ёлғон ҳам, ҳақиқат ҳам черков деб аталган нарса томонидан тарқатилади. Ёлғон ҳам, ҳақиқат ҳам ривоятларнинг таркибидадир. Уларни муқаддас ривоятлар ва муқаддас китоблар деб аташади...”

“Диний таълимотда ҳақиқат борлиги менда зарра шубҳа түғдирмайди. Аммо унда ёлғон мавжуд эканига ҳам зарра шубҳам йўқ”. Буюк мутафаккир “ана шу ҳақиқат билан ёлғонни топиб, уларни бир-биридан ажратиб олмогим керак” деган хулосага келади ва бунинг учун христиан динига асос бўлган “ривоятлар ва китобларни ўрганишга, тадқиқ этишига” киришади. Натижада бу мавзуда яна қатор китоблар ёзилади:

“Исследование догматического богословия”(1879-1880),

“Соединение и перевод четырех евангелий”(1880-1881).

“В чем моя вера?”(1882-1884).)

Биз бу бу китоблар билан танишишга ҳануз мұяссар бўлмадик. Аммо шу нарса аниқки, 1901 йилда “Тирилиш” («Воскресение») романи ёзилгандан сўнг тириклик чоғидаёқ шундай жаҳоншумул шуҳратга эга бўлган буюк ёзувчи

²⁵ Толстой шу ўринда “бутун инсоният” деб адашмоқда. Аслида уни ўраб турган христиан муҳити асло бутун инсоният дегани эмас эди.

православ черкови раҳбарияти томонидан “муртад” деб эълон қилинди²⁶. Бунинг сабаблари юқорида адібнинг ўзи тушунтириб берган зиддиятларга бориб тақалар эди²⁷.

Буюк адіб ўз қарашларидан ёлғиз эмас эди. Ҳали у ҳаёт экан, яна бир машхур рус мутафаккири Н.Бердяев Лев Толстойнинг диний қарашлари ҳақидаги мақоласида шундай деб ёзади: “Л.Толстой прежде всего – великий искатель смысла жизни и великий отрицатель неправды жизни; в силе этого искания и этого отрицания он почти не имеет себе равного... С невиданной мощью разоблачил он ложь, лицемерие и неправду, разъедающее историческое христианство.”²⁸

ХХ аср бошида Лев Толстой, Ф. Ницше, Н.Бердяев ва бошқаларни саросимага солған саволлар кейинги даврларда ҳам ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Бугунги Европа зиёли тоифалари ичида диний имон эгаларидан кўра **фалсафий имон** вакиллари кўпроқ учрайди. Сабаби бугунги Европа ва Америка қитъаларида аксарият аҳоли орасида тарқалган христиан динининг кўп ақидалари Янги давр илғор фикрли зиёлиларини аллақачон қониқтирмай қўйган.

Масалан, ХХ аср Европа фалсафасининг тан олинган вакилларидан бири **Карл Ясперс** (1883-1969) ўзининг 1948 йилда нашр этилган “Фалсафий имон” (“Философская вера”) асарида шундай гапларни ёзади: «Отказаться следует от религии Христа, которая видит в Иисусе Бога и, применяя к Иисусу идею жертвенности, высказанную у Второисайи, связывает с ним спасение»²⁹, «Иисус как Христос, как Богочеловек – миф»³⁰, «Бог говорит человеку устами людей, но Бог говорит устами многих людей, в Библии – через пророков, последним в ряду которых выступает Иисус; нет человека, который мог бы быть Богом...»³¹ «Философская вера разоблачает любое обожествление человека», «В мире нет человека, который мог бы быть для нас Богом»³² «обожествление людей, до каких возвышенных форм и глубоких толкований оно бы ни поднималось, в корне оно всегда заблуждение»³³.

Янги даврда мавжуд христиан ақидалари ҳақида бундай кескин қарашларнинг туғилиши узоқ тарихга бориб тақалади. Христиан динининг ilk шаклланиш даврига назар ташлайдиган бўлсак, Исо (а.с.)дан кейин ўзларини христиан деб атаганлар орасида турли ихтилофли диний қарашлар кўпайиб кетган бўлиб, милодий IV аср бошларида император Константин ташаббуси

²⁶ «Критика церковных обрядов в «Воскресении» была одной из причин отлучения Толстого святейшим Синодом от православной церкви (1901).» (С. 560 – КЛЭ, т.7, М., 1972). Синод – высшее коллегиальное церковное учреждение в России до 1917 года.

²⁷ Нега черков “Иқрорнома” асарига бундай муносабат билдирамади, деган саволга жавоб оддий: “Исповедь”асари 1879-1880 йилларда ёзилиб, биринчи марта 1884 йилда чет элда – Женевада “Общее дело” журналида босилиб чиқкан ва Россияда кенг тарқалган эмас.

²⁸ Н.А.Бердяев. О религиозном значении Льва Толстого.// «Вопросы литературы», № 4, 1989, с.272, (написано в сентябре 1908 года).

²⁹ Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. М., «Республика», 1994, с.470.

³⁰ Там же, с.471.

³¹ Там же, с.470.

³² Там же, с.486.

³³ Там же.

билан давлат динига айлантирилган христиан эътиқоди ўша тарихий давр талаби билан моҳияттан чалкаш ақидаларни расмийлаштириб олган эди. Инсонлар ташаббуси билан қонунлаштирилган бу ақидалар тизими минг йил давомида инсонлар онгиға мажбурий сингдирилди. Аммо Европа Уйғониши расмий черковнинг бу зуғумига қаттиқ зарба берди. Чунки бу даврга келиб расмий христиан ақидалари билан илм соҳасида эришилаётган ютуқларнинг бир-бирига тамомила зидлиги очилиб қола бошлаган эди. Натижада илғор зиёлилар онгини тобора диний эътиқод ўрнига илмий билимларга мойиллик кўпроқ эгаллай бошлади ва кейинги асрларда бу тамойил атеистик (яъни ягона тангрининг мавжудлигини инкор қилиш) ва нигилистик (умуман диний эътиқодларга беписандлик) қарашларга йўл очди.

Аммо инсон имонсиз яшай олмайди. Айниқса, Европанинг буюк ақл эгалари тимсолида бунинг ёрқин далиллари кўп. **Карл Ясперс** мавжуд христианлик диний имонини шундайлигича қабул қила олмайди. Аммо шу билан бирга ҳеч бир ақли расо инсон имонсиз яшай олмаслигини тан олади. Шу сабабли у ўз асарларида инсон қўли билан таҳрир қилинган мавжуд Библияни ноўрин жойларини ислоҳ қилишга уринади, буни **фалсафий имон** деб атайди.

Хулоса қиласиган бўлсак, Европанинг илғор факрли кишиларини изтиробга солган илм ва имон орасидаги зиддиятларнинг асл келиб чиқиш илдизи, бугунги мавжуд христианлик ақидалари билан Исо (а.с.) даъвати ўртасидаги барча фарқлар пайғамбарлар орқали етказилган Аллоҳнинг сўзи билан ўзларини эътиқодли деб билган бандаларнинг сўзлари аралашиб кетиши натижасида ҳосил бўлган экан. Бунга энг ёрқин мисол христианликдаги ҳозирги мавжуд уч асосий йўналишнинг (католик, православ, протестант) барчасида қатъий равишда қабул қилинган «*Ota, Ўғил ва Муқаддас Рӯҳга сигиниши*», яъни уч уқнум (Троица) ақидаси Исо (а.с.) даъвати асосида эмас, балки 325 йили Никея (бугунги Туркиянинг Изник) шаҳрида йиғилган христиан уламоларининг умумжаҳон анжуманида қабул қилинган бўлиб, ўша давр одамларининг тафаккур даражаси ва сиёсий мақсадлари билан боғлиқ эди. “Гуноҳлардан холи турувчи черков” ақидаси ҳам ўз моҳиятига кўра хато қараш бўлиб, Аллоҳ бандалари ўзини мутлақо бегуноҳ деб ҳисоблаши на диний, на дунёвий нуқтаи назардан ўзини оқламайди ва черков уламоларининг такаббурлигидан бошқа нарса эмас. Христианлик ақидасидаги адашувлар илоҳий китоб матнига инсон қўли билан ўзгаришлар киритилиши оқибатида юзага келганлигини муайян бир шаклда христиан уламоларининг ўзлари ҳам эътироф этадилар. Масалан, улар томонидан тузилган “Библейская энциклопедия” китобида эътироф этилишича, ҳозирги мавжуд “Библия” матни “мингийллар давомида ёзилган ва таҳрир этилган қадим китоблар тўплами бўлиб”, унинг турли қисмлари “турли муаллифлар томонидан яратилган”. Бу муаллифлар “бошлангич маълумотларни ўз эътиқодий тасаввур ва қарашларига мослаштириб ривоят ва талқин қилганлар”. “Инжиллар муаллифларининг ўз олдига қўйган турлича мақсадлари улар Исо(ас)нинг сўзлари ва амалларидан қайсиларини ўз

китобларида баён этиши учун танлаб олганликларида очиқ-ойдин намоён бўлади”.³⁴

Христианликда қабул қилинган бошқа барча маросимлар ҳам Аллоҳнинг хукми билан эмас, черков уламоларининг қарорлари билан жорий қилинганилиги туфайли доимо Л.Н.Толстой сингари зукко ақл эгаларининг эътиrozига сабаб бўлиб келган. Чунки милодий III ё IV асрларда яшаган инсонларнинг қарашлари билан XIX ёки XXI аср одамларининг тафаккур тарзи орасида ер билан осмонча фарқ бор, буни тан олмаслик охир натижада динни ҳам, дунёвий ҳаётни ҳам издан чиқаришга олиб келади. Ақидапарастликнинг илдизи ҳам шундаки, диний уламолар III-IV асрларга мансуб **инсонларнинг** ўз даврига хос **ақидаларини** Аллоҳнинг хукми даражасида қатъий қонунларга айлантиromoқчи бўладилар.

Қисқаси, христиан уламолари **муқаддас матн** деб эътиқод қилувчи китоблар аслида турли тарихий даврларда турли шахслар томонидан тузилган хилма-хил қисмлардан иборат бўлиб, уларни рад қилган, улардаги ақидаларга қўшилмаган одамларга нисбатан қатъий чоралар кўришга мутлақо асос бермайди. Шунга қарамай, афсуски, бугунги кунда ҳам қатор христиан уламолари ўзгача фикр эгаларига турли йўллар билан тазийқ ўтказиш харакатларини фаол давом эттираётирлар. Бунинг яқин кунлардаги намуналаридан бири сифатида машҳур рассом ва мутафаккир **Николай Рерих** оиласи шакллантирган “*Агни йога*” таълимоти муҳлисларига қарши православ черкови намояндалари томонидан олиб борилаётган кенг миқёсли қатағон чораларини эслаб ўтиш мумкин.

4. Ислом ва мусулмончилик

Буюк адабнинг охирги хulosаси қандай яқунланди? Бугунги кунда бу саволга ҳам аниқ жавоб борлиги маълум. Бутун онгли ҳаёти давомида тиним билмай Борлик ҳақиқатини излаган Лев Николаевич Толстой умри охирида ўз умидларини ислом маънавияти билан боғлади. Абдуллоҳ ас-Сухравардий томонидан 1908 йили Ҳиндистонда нашр этилган ҳадислар тўплами билан танишган адаб бу китобдан ўзига ёқсан ҳикматларни танлаб олиб ўша йилиёқ рус тилида кичик бир мажмуя шаклида чоп эттириди. Мустақиллик йилларида “Ҳазрати Муҳаммад (С.А.В) ҳадислари Лев Толстой сайламасида” деган ном остида ва керакли изоҳлар билан бу мажмуя ўзбек тилида ҳам нашр этилди. Ушбу китобчага илова тарзида озарбайжонлик ҳарбий билан турмуш қурган рус аёли Елена Векилова мактубига 1909 йил 15 марта ёзилган Толстойнинг жавоб хати ҳам илова қилинган. Мусулмон киши билан турмуш қурган рус аёли ўз ўғилларининг ислом динини қабул қилиш истаги ҳақида адигба маълум қилиб шу масалада ундан маслаҳат сўраган эди. Улуг ёзувчи бу аёлнинг ўғиллари келган қарорни қувватлаб шундай ёзади:

³⁴ Иқтибослар Раҳматулло қори Обидовнинг “Қуръони каримда Ийсо пайғамбар сиймоси” илмий рисоласидан олинди. (Т., 2002, с.89-90.)

“Христиан идеали ва таълимотини ҳар нарсадан баланд тутган бир инсон учун буни айтиши гоят ғалати бўлса-да, айтишиим керакки, мусулмонлик ўзига хос ташқи кўриниши жиҳатидан ҳам черков христианлигидан қиёс қилиб бўлмас даражада устун эканлиги менда ҳеч бир шубҳа уйготмайди. Агар бир кишига черков христианлиги ёхуд Ислом динига кириш борасида танлаш ихтиёри берилса, ўйлайманки, ҳар бир ақлли одам мураккаб ва тушунарсиз илоҳиётдан, уч сифатли Оллоҳдан, гуноҳдан чиқарши маросимию бошқа диний удумлардан, Исонинг онасига ёлворишидан, «муқаддас шахслар» ва уларнинг расмлари олдидағи сон-саноқсиз ибодатлардан кўра ягона Оллоҳни ва Унинг пайғамбарларини; Ислом динини, албатта, устун кўради. Бошқача бўлиши ҳам мумкин эмас”³⁵.

Демак, христиан ақидаларидан қониқмаган Лев Толстой Библияни ислоҳ қилишга интилган Ясперсдан фарқли ўлароқ фалсафий имонни эмас, исломни мақбул топди. Бу нимани кўрсатади? Биринчидан, XX аср ўрталарида ижод этган Европанинг машҳур файласуфига қараганда шу аср бошларида вафот этган адабининг масалага муносабати анча-мунча жиддийроқ эканидан дарак беради. Чунки Исо (а.с.)нинг Худонинг ўғли эмас, унинг пайғамбари эканлиги хабари Аллоҳ томонидан инсониятга милодий эранинг VII асрида ёқ маълум қилинган эди. Агар Карл Ясперс диний имон ҳақида мулоҳаза юритар экан фақат христиан ақидалари билан чекланмай ўзи келган хулосалар ислом динида қандай ҳал қилинганига бироз холис эътибор қаратганда, “фалсафий имон” тушунчасига балки эҳтиёж қолмаган бўларди.

Иккинчидан, Толстой имон-эътиқод масаласига жиддий ёндошгани учун азалий ва абадий Аллоҳнинг чексиз илми олдида энг теран фикрловчи файласуфларнинг келган хулосалари ҳам ўта нисбий ва тарихан ўткинчи “ҳақиқатлар” бўлиб чиқишини, улар инсоннинг чекланган ҳаётига чексиз маъно ва мазмун бағишлай олишга қодир эмаслигини ботиний бир шуур билан ҳис қилган. Дарҳақиқат, у ёки бу даврда алоҳида бир шахс ёки ҳатто катта бир инсонлар жамоаси ҳам бирор файласуф олға сурган ғояларга чин дилдан имон келтириши, эътиқод қилиши мумкин. Аммо муайян вақт ўтгач, бундай ўткинчи “ҳақиқатлар”, Борлик ҳақиқатининг инсоний талқинлари аслида янглишув эканлиги маълум бўлиб, натижада ўша инсонлар жамоаси яна саросима ичидаги қолади.

Француз олимси Морис Букайнинг дунёning бирнече тилларига таржима қилиниб, қайта-қайта нашр этилаётган “Библия, Коран и наука” китобида яна бир бор исбот қилинишига биноан дунёдаги инсон қўли билан тузатилмаган ягона илоҳий калом бу **Қуръони карим**дир. Ва бу илоҳий китоб оятлари бугунги жаҳон фанида эришилган кашфиётларнинг бирортасига зид эмасдир. Бу ҳолат биз мусулмонлар учун катта баҳт, Аллоҳнинг инояти.

Аммо бу дегани мусулмонлар оламида барча муаммолар узил-кесил ҳал қилинган дегани эмас. Умуман, инсоният доимо ўз тарихий замон ва маконига яраша фикрлайди ва унинг Борлик ҳақиқати ҳақидаги қараашлари

³⁵ “Ҳазрати Муҳаммад (С.А.В) ҳадислари Лев Толстой сайламасида. Т., Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007, с.52-53.

муайян даражада доимо ўз тарихий замони ва макони доирасида чекланган бўлади. Аллоҳнинг ўзи сингари унинг сўзи ҳам азалий ва абадийдир. Аммо ҳар бир инсон уни тушунишда ўз билим ва ҳаётий тажриба доирасидан келиб чиқади. Шундай экан, Аллоҳ қаломининг VIII ёки IX асрдаги тафсирлари айни ўша давр одамларининг билим ва тажриба доирасидан кўп ҳам узоқ кетиши имкондан ташқаридир. Улардаги талқинларни мутлақ ҳақиқат сифатида қабул қилиш эса охир-натижада айни ақидапарастликка олиб боради. Демак, биз Аллоҳ китобига имон келтирас эканмиз, унинг турли тафсирлари доимо билим ва тажриба доираси ўз даври ва муҳити билан чекланган инсонлар томонидан ёзилган эканлигини унутмаслигимиз лозим бўлади. Бир сўз билан айтганда, биз **ислом ва мусулмончиликни** бир-биридан фарқлашимиз зарур.

Ислом – бу инсон қўли билан тузатилмаган ягона илоҳий қалом бўлмиш Қуръони карим орқали бизга етказилган илоҳий ҳақиқатлар мажмуи бўлиб, **мусулмончилик** эса ўзини мусулмон деб билган ҳар бир кишининг онгида шу азалий ва абадий ҳақиқатларнинг ўз замон ва макони, билим ва ҳаётий тажрибасига мувофиқ аксланишидир. Демак **ислом** – ягона, **мусулмончилик** эса турли –тумандир, уларни бир-бири билан аралаштириб юбориш доимо турли даражада адашувларга, чалкаш талқинларга олиб келади.

Шундай экан, турли даврларда турли миллатга мансуб ислом уламолари томонидан муқаддас китобларга ёзган тафсиру шарҳлар, жумладан, турли мазҳаб намояндадарининг баъзи масалалардаги ихтилофли ёндошувлари мусулмончилиқдаги бандаларнинг ожизлиги сифатида қаралиши жоиз. Бундай ихтилофли ўринларни Қуръони каримнинг муҳкам оятлари даражасида талқин қилиб, тарафкашликка берилиш оғир оқибатларга олиб келишини асло унутмаслик зарур. Бундай масалаларга ёндошувда Бурҳониддин Марғиноний каби улуғ алломаларимиздан ўrnak олиб, бағрикенглик билан иш тутган маъқул.

Ислом ва мусулмончилик тушунчалари айни бир нарса эмаслигини кўрсатувчи далиллар ислом дунёси тарихида кам учрамайди. Ислом дини барча мусулмонлар учун умумий бўлиб, маълумки, у, аввало, Аллоҳнинг қаломи бўлмиш Қуръони каримга таянади. Ислом динининг иккинчи асосий манбаси ҳисобланмиш жаноби Пайғамбаримиз Муҳаммад (сав) Ҳадиси шарифларига келсак, ҳадис илмида сахиҳ (ишончли) ва заиф, мутавотир, оҳод, ҳасан, ҳатто мавзузъ (яъни ёлғон, тўқима) ҳадис каби тушунчалар учрайдики, уларни ўзаро фарқлашда оддий мусулмонлар ўёқда турсин, тарихда тан олинган улуғ алломаларимиз ҳам баъзан чалкаштириб юборганликлари бугунги кунда сир эмас.³⁶ **Мусулмончилик** деганда “ла илаҳа иллаллаҳ, Муҳаммадин расулиллаҳ” калимасини тили билан тан олиб айтган (дилида таъкид этган-этмаганини Аллоҳ билади, биз билмаймиз) барча инсонларнинг

³⁶ Масалан, IX асрнинг буюк ислом олими Абу Лайс Самарқандийнинг бугунги кунда юртимизда шуҳрат топган ислом ахлоқига оид “Танbih үл-гофилин” асарига берилган изоҳларда ул зот сахиҳ ва ҳасан ҳадислар билан бир қаторда кўплаб заиф ва ҳатто мавзузъ ҳадисларни ўз фикрлари исботи сифатида келтирганликлари маълум бўлиб турипти.

эътиқодий қарашларини тушунадиган бўлсак, уларнинг 72 фирмага бўлиниши (шу қатори, масалан, шиа фирмасига 80 миллиондан ортиқ ўзини мусулмон деб ҳисобловчи аҳоли эргашуви) ҳисобга олинмаган тақдирда ҳам, фақат **ахли сунна ва жамоа** таркибида **ханбалия, шофеия, моликия** ва **ханафия** фиқҳий мазҳаблари мавжудлиги, улар орасидаги фарқлар, ибодатда ҳам, ахлоқий меёrlарда ҳам баъзан сезиларли даражада эканлиги фикримизнинг далилидир. Биз ўзбеклар Марказий Осиё минтақасининг бошқа аксарият аҳолиси сингари мусулмончиликнинг **ханафия мазҳаби мотуридия ақидасини** қабул қилганмиз. **Шофеия, моликия** ёки **ханбалия** мазҳабига эргашувчи дунё мусулмонлари билан иноқ-иттифоқлигимизга шубҳа йўқ, аммо бу мазҳаблар орасидаги баъзи жузъий фарқлар исломни илм сифатида яхши ўзлаштириб олмаган оддий одамларни баъзан довдиратиб қўйиши ҳам мумкин. Тарихда бундай фарқлар баъзи ўта нозик масалаларда жиддий баҳсларни ҳам келтириб чиқарганлик ҳолатлари илм аҳлига сир эмас. Масалан, **ханбалия** мазҳабининг эътиборли уламоларидан **Ибн ал-Жавзий** (1116-1201) улуғ суфий пирларидан Мансур Халлож ва Мухайддин Абдулқодир ал-Жилонийларни, **Ибн Таймия** (1263-1328) эса Ибн ал-Арабий ва Ибн ал-Фарид сингари жаҳон тан олган ирфоний шеърият ва тасаввуф фалсафасининг буюк намояндадарини кескин қоралаб рисолалар ёзганлар. Ҳолбуки, Мансур Халлож, Абдулқодир ал-Жилоний, Ибн ал-Арабий каби улуғ мутафаккирлар бизнинг минтақада тасаввуфнинг пири комил бузрукворлари сифатида доим эъзозланиб келган. Шу сабабли ёш авлод тарбиясида миллий маънавиятимизнинг ислом минтақа маданиятига ёндошувидаги бу каби ўзига хосликларни доимо эътиборда тутиш ва уларга ислом маънавиятини аждодларимиз талқинидан адаштирмай тушунтиришимиз ўта жиддий аҳамият касб этади.

Ислом ва мусулмончиликни бир-биридан фарқ қилиш керак деганда, **ислом** – мақбул, **мусулмончилик** – номақбул экан деб тушунмаслик керак. Асосий фарқ шундаки, Аллоҳ китобида азалий ва абадий ҳақиқатлар ўз аксини топган, **мусулмончиликда** эса инсонларнинг ўз муайян замони ва макони билан боғлиқ бўлган нисбий ҳақиқатлар баён қилинган, шу сабабли агар Қуръони карим оятлари мазмунини инкор қилиш куфрга олиб борса, оддий инсонлар - бандаларнинг тафсир, шарҳ ва хulosаларини азалий ва абадий ҳақиқатлар сифатида қабул қилиш охир-натижада **ақидапарастликка**, инсоният тарихий ривожидаги ўзгаришларни кўр-кўrona инкор қилишга олиб бориши мумкин. Демак, муайян тарихий даврда, муайян шарт-шароитлар таъсирида инсонлар ақли билан эришилган хulosаларга танқидий кўз билан қараш ҳар бир янги давр илм кишилари, зиё ахлиниң зиммасида турган муқаррар вазифасидир.

5. Ислом сиёсатми, маънавиятми?

Ким қачон диндан сиёсий мақсадлар йўлида фойдаланмоқни ният қилган бўлса, доимо инсониятга заар келтирган. Чунки дин сиёсий қурол эмас, инсоният учун маънавият маёғидир.

Яқинда Хиндистоннинг Ўзбекистондаги элчиси, атоқли хисравшунос, диншунос, Калькутта университетининг собиқ декани ҳамда араб ва форс тиллари кафедраси мудири, тасаввуфда қодирия тариқати вакили, аждодлари шажараси Мухаммад (сав)га мансуб бўлган **Саййид Манолшоҳ Алқодирийнинг** 2004 йилда Калькуттада инглиз тилида нашр этилган “*Islamic Terrorism?*” номли китобини ўқиб қолдим. Бу жиддий илмий тадқиқотда исломий манбалар ҳамда асл исломий ақидаларнинг терроризм ва экстремизмга мутлақо алоқаси йўқлиги ишонарли тарзда исботлаб берилган. Шу китобдаги икки масала менинг алоҳида дикқатимни ўзига тортди. Биринчиси - ундаги “*Islam a solution of all ills*”(Ислом барча фалокатлар давоси) деб номланган VII боб мавзуси ва иккинчиси - “*Who are the true representatives of Islam?*”(Исломнинг ҳақиқий намояндалари кимлар?) деб сарлавҳа қўйилган VIII боб мазмуни. Жумладан, китобнинг VIII бобида Исломнинг ҳақиқий намояндалари сифатида Пайғамбаримизнинг оила аъзолари, хулафойи рошидин – Ҳазрати Али ибн Абу Толиб (қ.с.), Абу Бакр Сиддиқ (р.а.), Умар ибн Хаттоб (р.а.), Усмон ибн Аффон (р.а.)лар, саҳобалар, тобеинлар ва тоба-тобеинлар ичидан етишиб чиқсан улуғ ислом уламолари, буюк муҳаддислар – Имом Бухорий, Имом Муслим, Имом Термизий ва бошқалар, Имом Аъзам бошчилигидаги 4 мазҳаббошилар, улуг тасаввуф тариқатлари – Қодирия, Чиштия, Суҳравардия ва Нақшбандиянинг буюк пирлари, Ҳасан Басрий, Иброҳим Адҳам, Робия Басрий каби илк суфийлар, Фаридиддин Аттор, Жалолиддин Румий, шайх Саъдий, Хофиз Шерозий, Абдурраҳмон Жомий каби ислом дунёсининг атоқли шоирлари тилга олинади. Эътиборга сазовор жойи - унда хулафойи рошидиндан кейин исломдаги демократик тамойил тўхтаб қолганлиги, Уммавий ва Аббосий халифалар яна исломдан олдинги шажаравий бошқарув (*dynastic rule*) принципига қайтиб, асосан ўзга мамлакатларни босиб олиш ва улар устидан ҳукмронлик қилиш билан банд бўлганликлари алоҳида таъкидланади ва улар “*императорлар*” (*emperors*) деб номланади. Улар ҳукмронлигининг зулмкорлик (*tyrannical*) ва бетавфиқлик (*impious*) жиҳатлари қаттиқ қораланади.

Тадқиқотнинг VII бобида эса асл ислом маънавиятининг бугунги дунёдаги инсоният бошига ёғилаётган балолар – гиёҳвандлик, фаҳш ва баччабозлик, ичкиликбозлик, шулар оқибатида борган сари кенг тарқалиб бораётган спид сингари бедаво касалликларнинг олдини олишда энг яхши даво эканлиги назарий ва амалий жиҳатлардан муфассал исботлаб берилган.

Имом Ғаззолий (р.а.) ёзадиларки, фиқҳ, яъни ислом ҳуқуқшунослиги диний манбаларга таянувчи дунёвий илмдир³⁷. Дарҳақиқат, имон учун дил эътибор, аммо биз ҳар биримиз ўзга инсонлар дилидан нималар кечаетганини билишга қодир эмасмиз. Ислом ҳуқуқи муайян даврга мансуб тарихий ҳодиса

³⁷ Абу Ҳомид Ғаззолий. Ихёу улум-ад-дин. Илм китоби. Т., “Мовароуннахр”, 2003, с.44.

бўлиб, унинг асоси 4 манбага таянади: 1) Қуръони карим, 2) Ҳадиси шариф, 3) Қиёс, 4) Ижмо. Бу манбалардан биринчиси – шубҳасиз илоҳий калом бўлиб, кейингилари имкон қадар илоҳий каломга таянувчи инсоний талқинлардан иборатdir. Аллоҳ таоло ўз каломини сақлашга ваъда берган. Аммо бирнече ровийлар орқали муҳаддисларга етиб келиб китобга сабт этилган ҳадисларнинг ҳечқандай ўзгаришга учрамаганлигининг кафолати на Аллоҳ китобида, на Расулиллоҳ тилидан айтилган эмас. Албатта, ҳар бир мусулмон Суннага риоя қилиши жоиз. Аммо бу ҳам аслида ихтиёрий равишда қабул қилинадиган маънавий мажбурият. Агар Аллоҳ оятларидан фарқли равишда ҳадисларнинг ишончлилик жиҳатидан турлича даражаларга эга эканлиги назарда тутилса, масала янада мураккаблашади. Қиёс ва Ижмо эса, имкон қадар илоҳий каломга ва Расулиллоҳ ҳадисларига таяниб ҳукм чиқаришга ҳаракат қилинганига ҳеч бир шубҳа бўлмаса-да, аммо мужтаҳид уламоларимизнинг у ёки бу масала юзасидан чиқарган хулосаларига ўз замоналарининг муайян шарт-шароитлари беихтиёрий бир тарзда таъсир ўтказмаганлигига ҳеч ким кафолат бера олмаса керак. Демак, **фикх**, муайян бир замон ва маконга оид ҳуқуқий қоидалар мажмуи сифатида, **исломга** эмас, **мусулмончиликка** оид тарихий ҳодиса сифатида баҳоланиши дуруст бўлади. Албатта, унинг тарихий, ижтимоий ва ҳатто маънавий аҳамияти ҳақида ҳечқандай шак-шубҳа бўлиши мумкин эмас. Аммо унинг таркибидағи тарихан шаклланган қонун-қоидаларни ўзгаришсиз ҳолда олиб, бугунги қун сиёсий воқелигига шундоқлигича татбиқ этишга уриниш асл исломий тамойилларга мантиқан тўлиқ мос келармикин?

Агар биз **мусулмончилик** тарихида вужудга келган турли фирмаларнинг келиб чиқишига диққат қаратадиган бўлсак, улар асосан сиёсий ихтилофлар билан боғлиқ эканига амин бўламиз. Масалан, **хорижийлар** ёки **шиа** йўналишини олайлик. Маълумки, ҳар иккиси ҳам соғ сиёсий мухолифатлар асосида юзага чиқкан. Хорижийлар Али (р.а.) билан Муовия орасидаги ҳукмдорлик учун курашда Али (р.а.)нинг рақибиға ён беришидан норози бўлиб, душманлик йўлига ўтган бўлсалар, шиалар олдинги уч халифанинг сайланишини қабул қилмайдилар. Ваҳоланки, на Қуръони каримда, на Расулиллоҳ ҳадисларида Мұхаммад(сав)га ким биричи халифа бўлиши кераклиги аниқ айтилган эмас. Агар тарихни орқага қайтариб бўлмаслигини ҳисобга олинса, умуман шиалик ўз мазмунини йўқотади. Мўътазиланинг юксалиши ва кейин қораланиши, Фотимиийлар ҳаракати, исмоилиянинг террорчилик амаллари, қарматлар исёни – барчаси очикдан-очик сиёсий курашлар тарихига оид бўлиб, уларнинг ҳеч қайсиси асл исломга мутлақо алоқаси бўлмаган ишлардир.

Қуръони каримда на сиёсий тузумга оид масалалар, на иқтисодий муаммоларнинг ҳал қилиш йўллари ҳақида аниқ тавсиялар берилган эмас. Фақат инсонларнинг бир-бираига нисбатан ва атроф-табиатга нисбатан муносабатларининг маънавий жиҳатларига эътибор қаратилган. Бу икки соҳага оид ишлар Қуръони каримдаги аниқ ҳукмларга зид келмаган ҳолларда инсонлар томонидан асосан тарихий ва маҳаллий анъаналарга таянган ҳолда амалга оширилган.

Шулардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, асл **ислом маънавий тарбия мактабидир**, унинг бош манбаси бўлган Аллоҳнинг китоби сиёsat, хуқуқ ёки иқтисодга оид эмас, балки айни инсон маънавий тарбиясига бағишлиланган муқаддас матнdir. Шундай экан, миллий маънавиятимизда ислом динининг тутган ўрни, унинг аждодларимиз маънавий меросидаги талқинлари, бугунги кун ёш авлод тарбиясига унинг таъсири ва аҳамияти давримизнинг долзарб масалаларидан бўлиб, улар нафақат бугунги илм ахлидан, балки барча зиёлилардан жиддий эътиборни талаб қиласди.

6. Исломий давлат ва халифалик масаласи

Куръони каримнинг «Бақара» сураси 30-оятида шундай дейилади (*Абдулазиз Мансур таржимасига кўра*): - «Эсланг, (Эй, Мұхаммад), Раббингиз фаришталарга: «Мен ерда халифа (Одам) яратмоқчиман», деганида (улар) айтдилар: «Унда (Ерда) бузғунчилик қиладиган, (ноҳақ равишда) қонлар тўқадиган кимсани яратмоқчимисан? Ҳолбуки, биз Сенга ҳамдинг билан тасбеҳлар айтамиз ва Сени муқаддас деб биламиз». (Аллоҳ) айтди: «Мен сизлар билмаган нарсани биламан».

Ушбу оят маъносини чуқурроқ англаб етиш учун биз «халифа» сўзининг маъно мундарижасига эътибор қаратишимиз лозим. Албатта, тафсирларда бу сўзниң қайси оядда келишига қараб турли талқинлари учрайди. Аммо Куръони каримда бир неча бор қайтарилувчи иборалар маъноси ўзаро қиёслаб ўрганилса, бу такрорларнинг ҳикмати янада ойдинлашиб бораверади.

Куръони карим матнида «халафа» феъл ўзаги билан боғлиқ турли сўзлар 125 мартадан ортиқ учраши аниқланган. Шундан «халифа» сўзи ва унинг кўплиқдаги шакллари жаъми 9 марта («халифатан» - 2 марта, «халоифа» - 4 марта, «хулафо» - 3 марта) учрайди. Диққатга сазовор жойи шундаки, бу ҳолатлардан 6 ўринда «ер юзидаги халифа» ёки «ер юзидаги халифалар» мазмунини англатувчи бирикмалар ишлатилган («халифатан фил-арз» - 2 марта: Бақара сураси, 30-оят, Сод сураси, 26-оят; «халоифа фил-арз» - 2 марта: Юнус сураси, 14-оят, Малоика ёки Фотир сураси, 39-оят; «халоифа-л-арз» - 1 марта: Анъом сураси, 165-оят; «хулафо-ал-арз» - 1 марта: Намл сураси, 62-оят). Бундан ташқари Нур сураси 55-оятида, Аъроф сураси 129-оятида «йастахлифу» феъл шакли ҳам айни шу «фил-арз» бирикмаси билан юқоридагиларга мувофиқ маънони ифодалаб келган.

Ўзбек ва рус тилига қилинган қатор таржималарда бу ҳолатларни «халифа», «ўринбосар», «наместник», «преемник», «наследник» сўзлари билан англашибга уринилган. Аммо агар қиёслаб кўрилса, юқорида қўрсатилган оятларнинг барчасида ягона маъно - «ер юзида халифа» ёки «ер юзида халифалар», (русчада - «наместник на земле» или «наместники на земле») мазмуни қандайдир бир ягона “халифа” ҳақида эмас, балки бани башарнинг барчаси, яъни тамоми инсониятни назарда тутиб ишлатилаётганига амин бўламиз. Гапимиз ишонарли бўлиши учун яна 2 мисол келтирамиз:

Анъом сураси, 165-оят: «*У сизларни ернинг халифалари қилиб қўйган ва ато этган (неъмат)ларида сизларни синаши учун баъзиларингизни баъзиларингиздан (юқори) даражаларга кўтарган зотдир...*»

Фотир(Малоика) сураси, 39-оят: «*У сизларни ерда халифа қилиб қўйган зотдир. Бас ким коғир бўлса, унинг куфри фақат ўзининг заарига бўлур...*»

«Халифа» сўзи бу жумлаларда дини, миллати, ижтимоий аҳволидан қатъий назар барча инсон зотига нисбатан қўлланилаётгани, уларнинг ҳар бири бу дунёда муваққатан, яъни инсониятнинг ер юзидаги ҳаёти давомида Аллоҳ томонидан (синов учун, имтиҳон қилиб кўриш учун) моддий борлиқقا «ишиш бошқарувчи вакил», оддийроқ қилиб айтилса, «ноиб» («наместник») қилиб қўйилганлигини англатиб келмоқда.

Демак, **ҳар бир инсон** Аллоҳ томонидан бу ёргу дунёга **халифа** (наместник) қилиб яратилган. Бу ваколат, биринчидан, инсонга ер юзидаги ҳаёти давомида тўлиқ иРОДА ЭРКИНЛИГИ, жумладан, ўз ҳаётини сиёсий жиҳатдан ҳам ўзи маъқул топган тарзда ташкил этиш ЭРКИНЛИГИНИ беради. Иккинчи жиҳатдан, бу имкониятларнинг бани башарга Аллоҳ тарафидан имтиҳон, синов учун берилганлиги ҳар бир инсон шахсига ўз ҳаётини тўғри ташкил этиш борасида жиддий масъулият юклайди. Ким бу ваколатдан масъулиятни ҳис қилган ҳолда, тўғри фойдаланади, ким масъулиятсизлик билан бузғунчиликка, фасодга, куфрга берилади - ўз ақл-иродасига боғлиқ, унинг мукофоти ёки жазосини эса ягона Аллоҳ беради (хоҳласа - бу дунёда, хоҳласа - охиратда).

Бу ерда алоҳида бир инсоннинг барча мўъминлар устидан “халифа” бўлиши кераклиги масаласи умуман йўқ. Қолаверса, бундай “ваколат”ни унга ким беради? Аллоҳдан ваҳий келиши “хотимат-ун-наби” бўлмиш Муҳаммад (САВ) даврларида тугалланган бўлса. Хулафойи рошидин (яъни ҳазрати Абубакр, Умар, Усмон, Али розияллоҳу анҳумалар), Расулиллоҳ (САВ)дан кейин ислом динини дунёга ёйиш ва Аллоҳнинг даъватини инсонларга етказиш бўйича ул кишининг давомчилари бўлиб, ҳадисга мувофиқ жаъми 30 йил мобайнида бу вазифани холис Аллоҳ йўлида амалга оширганлар. Маълум бўладики, қандайдир бузғунчиларнинг ислом номидан ер юзида (ёки ислом дунёсида) ягона халифа бўлиши керак, деб қилаётган даъволари умуман Аллоҳнинг китоби ва Пайғамбар ҳадисларига зид ва уларнинг ғаразли талқинлари асосида сунъий тўқиб чиқарилгандир.

Инсонларнинг (қандайдир у ёки бу муайян шахснинг эмас, барча инсонларнинг) «*ер юзида халифалар*» қилиб яратилганлиги уларнинг бу ваколати доирасида тенг ҳуқуқли эканликларини, демакки, сиёсатда «*халқ ҳокимиятчилиги*» ислом арконларига энг мувофиқ тамойил эканлигини англатади ва экстремистик кайфиятдаги бузғунчиларнинг «*халифалик*» ҳақидаги барча даъволари жаҳолат ёки ғараздан бошқа нарса эмаслиги маълум бўлади.

Тўғри, баъзи қадим китобларда халифалик ҳақида ғоялар мавжуд. Жумладан, шофеий мазҳабининг фақиҳи, ашария йўналиши илохиётчиси Абу Мансур ал-Бағдодийнинг “*ал-Фарқ байн ал-фирақ*” асарида бу ҳақда маълумот бор. Аммо бу ислом уламоси 1037 йилда вафот этганлигини ҳисобга олсак,

унгача де-факто уммавий ва аббосий хукмдорлари ўзларини бутун ислом дунёсининг “халифалари” деб даъво қилиб келганликларини ҳисобга олсак, ўша давр ислом уламолари мавжуд воқеликка таянган ҳолда балки ижмо тарзида шунгай фикрга келган бўлишлари мумкин. Аммо тарихдан маълумки, ал-Бағдодий вафотидан роса 18 йил ўтиб, 1055 йилда салжуқийлар қўшини Бағдодга кириб келгач, ўша давр таҳтда ўтирган аббосий “халифа” ал-Қойим алоҳида фатво билан дунёвий хукмдорликни салжуқийлар сардори Тўғрулбекка топширганини эълон қилган. Демак, ислом дунёсида Европадан 7 аср илгари айни диний пешво томонидан дин ишлар давлат ишларидан ажратилгани расман эълон қилинган. Шундай қилиб, Бағдодий асаридаги даъво унинг вафотидан кўп ўтмай тамом бекор қилинган, дейиш мумкин.

Маълум бўладики, назарий жиҳатдан олганда, сиёsatдаги диний фундаментализм ғоялари илоҳий ваҳийнинг асл моҳиятига эмас, балки бугунги кун воқелигидан буткул бошқача даврларда яшаган инсонларнинг ўша тарихий шароит доирасида туриб, Аллоҳ китобидаги мазмунларни ўз шароитларига татбиқан амалга оширган талқин ва тафсирларига таяниш натижасида келиб чиқади. Шу ўринда яна **ислом** ва **мусулмончилик** орасидаги фарқлар яққол кўриниб қолади. Қолаверса, ал-Бағдодийнинг қарашлари ўша даврдаёқ бошқа қатор ислом уламолари томонидан қабул қилинган эмас. Ўтмиш алломаларининг бу борадаги изланишларини ислом маънавиятининг такомил босқичлари доирасида тарихий изчилликда мукаммал ўрганиб чиқиши алоҳида қизиқарли ва кенг кўламли мавзу бўлиб, ўз навбатида ёш авлод маънавий камолотини шакллантиришда самарали натижаларга олиб келиши мумкин.

Куръони каримнинг Бақара сурасида: “*Одамларни алдаб фитнага солиши ўлдиришидан ҳам ёмонроқдир*”, - дейилган. Демак, **ислом** ва **мусулмончиликни**, яъни Аллоҳнинг сўзи билан бандаларнинг фикри ожизларини бир-бирига қоришишиб, ҳалқни чалғитиш айни фитнакорлик йўлини англатади, дейиш мумкин.

Сўзимиз охирида юқорида айтилганлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган яна бир муҳим масалага тўхталиб ўтиш зарур. Бу ҳозирги кунда бир гуруҳ ўзини мусулмон деб ҳисболовчилар орасида кенг тарқалган “*ислом давлати*” тушунчасидир. Менинг назари ожизимча, бу тушунча моҳиятан исломга зид тушунча бўлиб, Куръони каримнинг Бақара сураси 256-оятини нодуруст талқин қилиниши билан боғлиқ. Бу оят Шайх Абдулазиз Мансур таржимасида шундай баён қилинган: “*Динда зўрлаш иўқ, зеро, тўғри иўл янглиш йўлдан ажрим бўлди. Бас, ким шайтонни (ёки бутларни) инкор этиб, Аллоҳга имон келтирса, демак, у бузилмас, ишончи ҳалқани тутибди. Аллоҳ эшишувчи ва билувчидир.*”³⁸ (Рус тилидаги таржимада бу оят маъноси шундай берилган: “*Нет принуждения в Вере. Путь истинный уже (давно) отделен от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а привержен Богу (Единому), уже ухватился за верь прочную, не рвуЩуюся. Всеслышащий он, всеведущий*”).³⁹ Аммо

³⁸ С. 42.

³⁹ С. 55.

«Тафсири ҳилол»да бу оят бошланиши “Динга мажбур қилиши йўқ...” деб ўгирилган ва кейин оятнинг тафсирида қуйидаги талқинлар учрайди: “Ўзини мусулмон санаб юрган баъзи кишиларга мусулмонлик вазифасини бажариши зарурлиги эслатилса, дарҳол: “Динга мажбур қилиши йўқ,” дейди. Бу далилдан нотўғри фойдаланишидир. Рост, сен яхудий ёки насроний бўлсанг, сени Исломга мажбур қилиши йўқ. Лекин сен мусулмонлик даъвосини қилиб турсангу, ўз мусулмонлик вазифангни бажармасанг, бўлмайди. **Мусулмонлик вазифасини бажармаган шахсга нисбатан жазо чоралари кўрилади.** Мисол учун намозни олайлик. Уни инкор қилган одам коғир бўлади. Диндан қайтганинг жазоси ўлим. Намознинг фарзлигини тан олиб, дангасалигидан ўқимаётган одам олдин огоҳлантирилади, сўнг қамалади ва охири ўлимга ҳукм қилинишигача етиб боради. Демак, бу оятни “динга олиб киришга мажбур қилиши йўқ” деб тушунмоқ керак.”⁴⁰

Савол туғилади: “Хўши, бу жазо чораларини ким амалга оширади?” Албатта, бир мусулмон иккинчисига дин йўлида насиҳат қилиши дуруст ва жоиз. Ҳатто, нариги дунёдаги дўзах азобини эслатиб огоҳлантириши ҳам мумкин. Аммо мусулмончилик амалларини бажармай юрган кишини қамаш, ёки унга жарима солиш фақат тегишли давлат идоралари томонидан амалга оширилиши мумкин, халос. Бундай давлат эса фақат **исломий давлат** бўлиши керак бўлади. Бугунги кунимизда ер юзида бундай давлатлар борми? Дунёда аҳолисининг аксарият қисмини мусулмонлар ташкил қилган мамлакатлар жуда кўп. Аммо биз амалда қонунчилиги ислом ҳукуқи билан мослаштирилган икки нуфузли давлатни яхши биламиз. Уларнинг бири Саудия Арабистони бўлса, иккинчisi Эрон ислом республикасидир. Маълумки, Саудияда ваҳҳобийлик расмий мафкура ҳисобланади. Эрон аҳолисининг асосий кўпчилиги эса мусулмончиликдаги шиа оқимига эргашадилар. Аслида ҳар икки оқим ҳам динга сиёсатни аралаштириш асосида пайдо бўлган. Мен тақдир тақозоси билан 1978-1879 йиллардаги Эрон ислом инқилоби даврида ўша диёрда эдим. Инқилоб ғалабасидан бир йил ўтгач, яна ўша тарафга йўлим тушди ва 9ой Эронда истиқомат қилдим. Бу орада кейин 10 йил давом этган Эрон-Ирок уруши бошланди. Муҳаммад Ризо Паҳлавийнинг истибододига қарши бирнеча тоифа сиёсий кучлар фидоийлик билан кўп йиллар давомида кураш олиб боришганлиги маълум. Инқилоб ўшаларнинг биргалашиб қилган саъй-ҳаракатлари натижасида ғалаба қозонди. Аммо бир йил ўтгач нима бўлди? Давлат тепасига келган сиёсий гуруҳ инқилоб пайтида ўз “иттифоқчилари” бўлган барча бошқа сиёсий кучларни турли айблар баҳонасида аёвсиз қатағон қилишни бошлади. Ва ниҳоят биргина тоифа давлат тепасида қолди. Исломий давлат ҳозир шуларнинг қўлида. Албатта, бу билан мамлакатда сиёсий кураш тўхтагани йўқ. Фақат энди у бир сиёсий гуруҳ ичидаги турли шахслар ва уларни қувватловчилар орасида кечмоқда. Буни **сиёсий кураш** дейилади. Мусулмончилик тарихида бундай **мавқе ва мақом талашувлари** ҳар қадамда учрайди. Лекин бундай мавқе ва мақом талашувига оид низоларнинг асл исломга ҳечқандай алоқаси йўқ. Чунки ислом банданинг

⁴⁰ С. 264-265.

Аллоҳга муносабати масаласига алоқадордир, Аллоҳ бандаларининг бирбирига муносабатлари ҳам шундан келиб чиқмоғи керак, мавқе ва мақом талашувидан эмас.

Исломий давлат мусулмонларни, керак бўлса, ислом аҳкомларига риоя қилишга мажбур қилмоғи керак. Бусиз давлат давлат бўлмайди. Ахир йўл қоидасини бузсангиз, ДАН сизга жарима солади. Бирорнинг мулкига тажовуз қилсангиз, сизни жазога тортадилар. Давлат қонунларни бузган одамни тинч қўймайди. Чунки қонунларга риоя қилинмаса, жамиятда осойишталиқ йўқолади, бошбодоқлик авж олади. Аммо намоз Аллоҳ йўлида ўқилади, рўза Аллоҳ учун тутилади. Ибодатни бузган одамнинг жазоси Аллоҳнинг ихтиёрида. Унинг қудрати чексиз. Агар Аллоҳ ихтиёр қилса, барча унга шаксиз бўйинсунади. Парвардигор бандаларни эркин ўз ихтиёрига қўйишни мақбул қўрган экан, нега қайсибир давлат идораси уни жазо билан қўрқитиб ибодатга мажбур қилиши керак? Мажбурлик юзасидан, Аллоҳдан эмас, давлат идораларидан қўрқиб қилинган ибодат – ибодат бўладими? Имон – ғайб иши. Аллоҳга, фаришталарга, охиратга, жаннат ва дўзахга ишониш - ғайбга ишонишdir. Ким агар ғайбга имон келтиргани учун эмас, балки бу дунёдаги қонунда аниқ белгилаб қўйилган жазодан қўрққанидан ибодат қиладиган бўлса, у шаксиз **мунофиқ**dir. Шундай экан, “*исломий давлат*” мунофиқларни урчишишга хизмат қилмайдими? Бу мулоҳазалардан келиб чиқадиган хуласа шуки, “*исломий давлат*” тушунчаси мантиқан ва моҳиятан гайриисломий тушунчадир. Давлат – сиёсий тузилма, у инсонларнинг ўзаро муносабатларини тартибга солиш учун керак. **Имон** ва **ислом** – маънавият дунёсига оид. Унда банданинг Аллоҳга муносабати биринчи масала, бандаларнинг бир-бирларига муносабатлари шундан келиб чиқиши лозим, иқтисодий ёки сиёсий манфаатлардан эмас.

7. Миллий маънавиятимизнинг шаклланишида имон-эътиқодимиз ва ислом маърифатининг бекиёс ахамияти.

“*Ислом дини бу ота-боболаримиз дини, - деб ёзади Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов, - у биз учун ҳам имон, ҳам ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканлигини унумтмайлик*”⁴¹.

“Ислом” сўзининг ўзи тинчлик-тотувликни, ҳилм (юмшоқлик)ни, ўзгага яхшилик тилагини билдиради. “Ассалому алайкум” деб мурожаатни бошлаймиз, демак, қаршимиздаги одамга Аллоҳдан тинчлик ва саломатлик, эзгулик истаб муомалага киришамиз. Шундай экан, юрт осойишталиги, инсонлар аро аҳиллик ва муроса, ўзгани тушунишга интилиш, Аллоҳ яратган барча мавжудотга самимий меҳр кўзи билан ёндошув - ҳақиқий исломий қадриятлардан бўлиб, бугун биз мустақиллик маънавиятини ушбу асос нуқталарга таяниб шакллантиromoғимиз ҳар жиҳатдан муҳимдир. Тан олиш керак, Юртбошимиз ушбу йўлда ҳар жиҳатдан бизга намуна кўрсатмоқда,

⁴¹ Ислам Каримов.Асарлар. З-жилд, с. 40

фақат биз ушбу самимий уринишларга жиддий эътибор қаратсак, уларни кўнгилда таҳлилдан ўтказиб, амалда ўзимиз учун ибрат қилиб олсак, бас. ”Агар биз адолатли давлат, эркин жамиятни қурмоқчи бўлсак, бу олийжсаноб мақсадни амалга ошириши йўллари минг йиллик диний ақидалар билан муштарак эканлигини ёдда тутишишимиз лозим”,⁴² дейди Президент.

Мустақиллик шарофати билан “Ислом нури” ҳафтаномаси вужудга келди. Кўплаб диний-ахлоқий адабиётлар чоп этила бошлади. Жумладан, Имом Бухорийнинг 4 жилдан иборат “Жомеъ ас-саҳиҳ” китоби, Имом Термизий ҳадислар китобининг 1-жилди 100 минглаб нусхаларда чоп этилди. Қуръони Карим китоби юртимизда шайх Абдулазиз Мансур томонидан ўзбек тилига таржима қилинди ва жами 300 минг нусхада босмадан чиқарилди.

1999 йил 7 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошида **Тошкент ислом университетини** ташкил этиш тўғрисидаги Фармони эълон қилинди. Булар барчаси бугунги мустақил юртимиз раҳбариятининг халқ имон-эътиқодига қандай жиддий муносабатда бўлаётганинг ёрқин далилидир.

Маълумки, шўролар даврида “дин халқ учун афюндири” деган ҳақоратли тамға остида халқимизнинг имон-эътиқоди, минг йиллик эзгу қадриятлари топтаб келинди, имон илмга зид қўйилди. Афсуски, бундай қараашлар бугунги кунда ҳам баъзи ўзини “зиёли” ҳисобловчилар, ҳатто маънавият соҳасига алоқадор кишилар онгини тўлиқ тарқ этгани йўқ. Улар бугун ҳам Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Абу Исо Термизий, Бурҳониддин Марғиноний, Маҳмуд Замаҳшарий каби бутун жаҳон тан олган зотларнинг эътиқоди, демакки, ислом маърифатига кўшган бекиёс ҳиссаларига очиқ-ойдин бўлмасада, зимдан, моҳиятнан беписанд назар билан қараашга, бундай ёндошув билан амалда ўзларини шундай улуғ зотлардан кўра “билимдонроқ”, “онглироқ” ҳисоблашга уялмайдилар. Ҳануз диний билимларни дунёвий билимларга зид қўйишга мойиллик билдирадилар.

Ўзбекистон Президенти И.А.Каримовнинг қўйидаги эътирофлари айни шундай тамойилларга муносиб жавоб сифатида жаранглайди: “Бизнинг қадимий ва гўзал диёримиз нафақат Шарқ, балки жаҳон цивилизацияси бешиклиаридан бири бўлганини халқаро жамоатчилик тан олмоқда ва эътироф этмоқда. Бу табаррук заминдан не-не буюк зотлар, олиму уламолар, сиёсатчи ва саркардалар етишиб чиққани, умумбашарий цивилизация ва маданиятнинг узвий қисмига айланиб кетган дунёвий ва диний илмларнинг, айниқса, ислом дини билан боғлиқ билимларнинг тарихан энг юқори босқичга қўтарилишида она юртимизда тугилиб камолга етган улуг алломаларнинг хизматлари бекиёс экани бизга улкан гурур ва ифтихор бағишлайди.”

Президент И.А.Каримов ўзининг янги асарида “маънавиятнинг юксалиши билан чамбарчас боғлиқ бўлган яна бир мезон” - **ислом дини** ҳақида маҳсус тўхталиб ўтишни зарур деб ҳисблайди. Чунки “кўп асрлар мобайнида халқимиз қалбидан чуқур жой олиб, ҳаёт маъносини англаш, миллий маънавиятимиз ва турмуши тарзимизни, қадриятларимиз, урф-одат ва

⁴²

Ислом Каримов.Асарлар. 3-жилд, с. 41

анъаналаримизни безавол сақлашда муқаддас динимиз құдратли омил бўлиб келаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Нега дегандা, инсонийлик, меҳр-оқибат, ҳалоллик, охиратни ўйлаб яшаи, яшишилик, меҳр-шафқат сингари халқимизга мансуб бўлган фазилатлар айнан шу заминда илдиз отади ва ривожланади”.⁴³ Китобда яна шундай дейилади: “... халқимизнинг маънавиятини шакллантиришига, ҳар қайси инсоннинг Оллоҳ марҳамат қилган бу ҳаётда тўғри йўл танлаши, умрнинг мазмунини англаши, авваламбор, руҳий покланиши, яшишилик ва эзгуликка интилиб яшашида унинг таъсирини бошқа ҳеч қандай куч билан қиёслаб бўлмайди”.⁴⁴

Президент китобида, шунингдек, ислом маърифатининг узвий қисми бўлмиш тасаввуф ирфонининг буюк намояндалари Абдухолиқ Гиждувоний ва Баҳоуддин Нақшбандларнинг муборак сиймоларига чуқур эҳтиром изхор қилиниб, уларнинг миллатимиз маънавиятини шакллантиришдаги умрбоқий ҳиссалари тилга олинади. Агар биз бу эътирофларни И.Каримовнинг яна Аҳмад Яссавий, “шайхи валитарои” деб ном таратган Нажмиддин Кубро каби буюк маънавият пирлари ҳақида турли сабаблар билан билдирган мулоҳазалари билан қиёслайдиган бўлсак, умуман Президентимизнинг тасаввуф таълимотига нисбатан бўлган улкан эътиборлари аниқ-равshan бўлади. Бу беҳуда эмас. Аслида нафақат миллий маънавиятимиз такомилида, балки умумбашарий миқёсда маънавий қадриятлар устиворлигини таъминлашда тасаввуф ирфонининг тарихий хизмати аллақачон ўз исботини топган. Буюк муршидлар ишлаб чиқсан ирфоний такомилнинг 4 босқичи (*шариат*, *тариқат*, *маърифат*, *ҳақиқат*) ҳақидаги тасаввурлар тизими, дарҳақиқат, шахс маънавиятини шакллантириш борасида катта силжишларга олиб келди. Агар Форобий, Бируний, Ибн Сино, Юсуф Ҳожиб сингари ислом маърифатчилиги намояндаларининг ёш авлод тарбиясига оид қарашларида ақлга, билимга таяниш устунлик қилган бўлса, тасаввуф таълимоти қўнгилни поклаш, илм ва амал уйғунлиги, умумбашарий меҳр, ҳар ишда ният холислиги масалаларига эътибор қаратдилар. Фаззолийдан бошлаб “инсон вужудида кўнгил – подиоҳ, ақл – вазир” деган қараш етакчи ўринга ўта бошлади ва Алишер Навоий ижодида бу тамойил ўзининг мукаммал ифодасини топди.

Шунингдек, Президент асарида ислом маърифати ва диний ақидапарастлик жаҳолати буткул икки қарама-қарши қутб эканлигининг жуда ишонарли исботлари келтирилган. Дарҳақиқат, улуғ аждодларимиз доимо тақлидий имонга, ақидапарастлик жаҳолатига аёвсиз танқидий муносабат билдириб келганлар. Юртимизда 70-80 йиллардан бошлаб коммунистик ақидапарастликдан “нусха кўчириши” асосида юзага келган баъзи оқимларнинг келиб чиқиш маконлари суриштириб борганда хорижий таъсирларга бориб тақалиши бежиз эмас, бизнинг юртда уларнинг “илдизлари” мутлақо топилмайди.

⁴³ И.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т., “Маънавият”, 2008. С.36.

⁴⁴ Шу китоб, с. 36-37.

Бир ёқдан муқаддас ислом динидан ғаразли сиёсий мақсадлар йўлида фойдаланишга уринувчи ёвуз кучлар, бошқа томондан ахборот майдонидаги глобализм шароитида наркомания, ахлоқсизлик, ҳайвоний ҳирслар жунбишига элтувчи “оммавий маданият” аталмиш оғат ёшларимиз онгу шуурини забт этишга уринаётган бугунги шароитда мустақил Ўзбекистон жамияти учун ёш авлодни маънавий барқамол қилиб тарбиялаш муаммоси ҳаёт ва мамот масаласига айланмоқда. Бунинг учун биринчи навбатда нима қилмоқ керак?

8. Инсон ҳаётининг маъноси

Маънавиятни кўпинча “маъно” сўзи билан боғлайдилар. Бу бесабаб эмас. Фақат “қайси “маъно”?” деган савол қўйиш керак. Маънавият ҳар қандай “маъно” билан эмас, балки “инсон ҳаётининг маъноси” масаласи билан боғлиқдир. Фикр юритувчи ҳар бир инсон бир кун эмас, бир кун албатта ўз ҳаётининг маъно-мазмуни, моҳияти ҳақида ўйлаб қолади. **Бу ёруғ дунёда яшашдан мақсад нима**, деган саволни ўзига ўзи беради. “*Бу ёруғ оламда биз киммиз ва не бир сир-синоатмиз, қаёққа қараб кетаяпмиз?*” деб ўз-ўзига савол беради Президент Ислом Каримов “*Ўзбекистон XXI аср бўсагасида: хавфсизликка таҳди, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари*” китобида. Дарҳақиқат, инсон ҳаётининг маъноси борми, у нега яратилган ўзи?

Буюк мутафаккир аллома, шайх Нажмиддин Кубронинг истеъододли шогирдларидан **Нажмиддин Даё** (Абу Бакр Абдуллоҳ Асадий Розий) ўзининг 1223 йилда ёзилган «*Мирсад ул-ибод мин-ал-мабдаъ илал-маод*» («Аллоҳ бандаларининг бошланғичдан тугалланишгача бўлган ҳаёт йўли») асарида ушбу саволга жавоб сифатида бир рубоий келтиради:

*Мақсуди вужуди инсу жон ойина аст,
Манзури назар дар ду жаҳон ойина аст,
Дил ойинаи жамоли шоҳанишоҳ аст,
В-ин ҳар ду жаҳон ғилофи он ойина аст.*

(Инсон вужудидан мақсад кўзгудир,
Ҳар икки жаҳонда эътиборга арзигулик нарса кўзгудир,
Кўнгил кўзгуси (Борлик) ҳукмдорининг жамолини акс эттирувчидир
Ва ҳар икки жаҳон ушбу кўзгунинг ғилофидир.)

Аллоҳ инсонни икки жаҳонда азизу мукаррам қилиб яратди. Бутун моддий оламни унга бўйсундирди. Инсон вужудидан мақсад эса унинг кўнгил кўзгусидир. Чунки бу кўзгу Борлик ҳақиқатини – Ҳақ жамолини ўзида акс эттириш қобилиятига эга. Бу табаррук ғоя турли тарзда, турли қўриниш-ифодаларда кўпчилик улуғ алломаларимиз ижодида ўз аксини топган. Улар йўқ жойдан пайдо бўлмаган. Охирги ва бизгача мукаммал етиб келган илоҳий ваҳий бўлмиш Қуръони каримнинг «*Nur*» сураси 35-ояти “*Аллоҳу нур ус-самовоти ва-л-арз*”(Аллоҳ осмонлар ва ернинг “*нуридир*”) деб бошланади ва давомида «*Аллоҳ ўзининг (бу) нурига ўзи хоҳлаган кишиларни ҳидоят қилур*» (*Йаҳди-л-лоҳу ли-нуриҳи ман йашау*) деб таъкид этилади.⁴⁵

⁴⁵ Қуръони карим. Т., 2001. (Иқтибослар Абдулазиз Мансур таржимаси асосида берилди. Фақат баъзи маҳсус эслатилган ўринларда ушбу таржимадан четга чиқилди.)

Маълумки, инсон мукаммал мавжудот эмас. Вақти келса, у энг қутурган ҳайвондан бадтар ваҳшийлашиши ёки энг разил маҳлукдан ҳам баттар тубанлашуви мумкин. Аммо Аллоҳ ҳикмати шундаки, бегуноҳ фаришталар эмас, айни Одам насли ер юзида халифа қилиб яратилган. Аллоҳ таоло Одам Атони яратишни ирода этар экан, фаришталарга “Мен ерда халифа яратмоқчиман,”-дейди (Бақара сураси, 30-оят). Қуръони каримда инсоннинг ер юзида халифа қилиб яратилганлиги ҳақидаги хабар яна қатор сураларда зикр этилади. “У сизларни ерда халифа қилиб қўйған зотдир”, - дейилади Фотир сураси 39-оятида. “Анъом” сураси 165-оятида, Юнус сураси 14-оятида, Сод сураси 26-оятида, Намл сураси 62-оятида, Нур сураси 55-оятида, Аъроф сураси 129-оятида ҳам шу мазмун ифодаланади. Шундай экан, Нажмиддин Доя келтирган фикрлар миллий маънавий меросимиз учун тасодифий эмас, балки етакчи фикрдир. Маънавият ҳақида сўз юритганда биз, аввало, ана шу табаррук ҳақиқатни фаромуш этмаслигимиз керак.

Аждодларимиз меросида сурат ва маъно, мажоз ва ҳақиқат ҳақида сўз боради. “Сурат” ва “мажоз” тушунчалари бу ўринда фоний дунёни, жумладан, инсон вужудини, “маъно” ва “ҳақиқат” эса боқийликни, Борлиқнинг боқий моҳиятини ифодалаш учун ишлатилади. Демак, инсон маънавияти унинг бақога дахлдорлигини, ушбу фоний хилқатда акс этиши мумкин бўлган боқий ҳақиқатни, хуллас, фанода бақонинг намоён бўлишини англатади.

Ҳар бир инсонга Аллоҳ таоло ўзига яраша хулқ ато этган. Ҳар бир инсон ўзига хос табиати, хулқи билан туғилади. Унинг ахлоқий фазилат ва қусурлари айни шу табиатан ато этилган хислатларнинг маънавият нуридан қанчалик баҳраманд бўлишига қараб шаклланади. Материалистлар инсон ахлоқининг қандай йўналишда шаклланишини атроф-муҳитнинг таъсири, ижтимоий шароитнинг соз-носозлиги билан боғламоқчи бўлишади. Аммо инсонда ички фаоллик бор, ирода бор – у хоҳ яхшиликка йўналган бўлсин, хоҳ ёмонликка. Инсон ўз имон-эътиқоди, илми, масъулият ҳисси, дилидаги меҳр туйғуси кимга қаратилганлигидан келиб чиқиб, атроф-муҳитга, ўзгаларга муносабатини шакллантиради. Шу сабабли айни бир муҳит, айни бир шароитда турли инсонлар турлича муносабат намоён қиласидилар. Содда қилиб айтсак, инсон ўз ҳаётининг маъносини нимада кўрса, ўзгалар билан муносабатида, яъни ахлоқида шу ботиний моҳиятини қай бир тарзда намоён этади.

Янги давр Европа ахлоқ илмидаги асосий камчилик христиан динидаги янглишувлар билан боғлиқ, бу янглишувлар эса, юқорида ҳам айтиб ўтилганидек, Аллоҳнинг сўзига (яъни муқаддас китоб бўлмиш асл Инжил матнига) бандаларнинг сўzlари аралашиб кетганлиги сабабли юзага келгандир⁴⁶. Милодий I-III асрларда яшаган ilk христианлар ўз тарихий шароитларидан ва ўша давр тафаккур даражасидан келиб чиқиб, Исо(а.с.)нинг рисолатлари ва даъватлари моҳиятини ўзларича талқин этишлари, IV асрга келиб христиан дини расмий мақомга эришгач, христиан уламоларининг

⁴⁶ Қаранг. Морис Буқай. Библия, Коран и наука. М., 1999.

кatta йиғинларида қабул қилинган моҳияттан хато ақидаларнинг муқаддаслаштирилиши натижасида бу соҳада тузатиш мушкул бўлган чалкашликлар вужудга келди. Бу чалкашликлар заминида шаклланган “черков оталари”нинг таълимоти кейинги минг йил давомида бутун минтақада одамлар онги-шуурида ҳукмронлик қилди. Бора-бора бу хато қарашлар христиан динининг моҳияти даражасида қабул қилинадиган бўлди. Ўз вақтида исломнинг ёйилишига ҳукмрон черков доиралари бутун қудрати билан қаршилик қилди (салб юришларини эслайлик). Янги даврга келиб илм-фанинг ривожи янглиш диний қарашлар билан борган сари зиддиятга киришиб, илгор фикр эгалари онгидаги даҳрийлик тамойиллари кучайиб борди. Афсус билан қайд этиш керакки, бу масалада ислом дунёси уламолари ҳам моҳиятга чукур кириб бориб, Европадаги янгича тамойилларни дикқат билан кузатиш йўлидан бормадилар, қайтага XV асрдан кейин мусулмон олами тафаккурида турғунлик, кибрланиш ва ялқовланиш кучайди, IX-X асрларнинг ўзига хос шароитида шаклланган аҳли сунна ва жамоа ақидаларини танқидий қайта кўздан кечириш ҳеч кимнинг хаёлига келмади. Энг асосийси, бу ерда ҳам Аллоҳ қаломи ва бандаларнинг талқинлари орасидаги сифатий фарқقا эътибор камайди. Натижада, Янги давр Европа тадқиқотчилари табиий ва аниқ фанлар тараққиётига маҳлиё бўлиб, маънавият соҳасида борган сари имондан узоқлашиб, чалкаш назариялар гирдобига тортилиб кетаётганликларини сезмай қолдилар. Бу эътиборсизлик ва чалкашликларнинг оғир асоратлари бугунги кунга келиб энди бутун залвори билан инсоният келажагига жиддий хавф сола бошлади.

9. Ибодат нима?

Одам ўзи яратган нарсани нимага кераклигини яхши билади. Аммо инсон ўзини ўзи яратмаган, демак, ўзининг нима учун яралганлигини ўз ақли билан билишга ҳам қодир эмас. Унинг “ер юзида халифа” қилиб яратилганлиги Халлоқи олам томонидан Куръони каримда аниқ баён қилинган. Аллоҳнинг китобида инсоннинг бу дунёдаги вазифаси ҳам аниқ билдирилган.

Куръони каримнинг Зориёт сураси, 56–оятида “Мен жинлар ва инсонларни фақат менга ибодат қилишлари учунгина яратдим”, - дейилган.

Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфнинг “Тафсири Ҳилол” асари 5-жилдида бу оятга қуйидагича шарҳ берилади:

“Ушибу қисқагина оятда улкан ҳақиқат ўз ифодасини топгандир. Одамлар ва жинларнинг яратилишидан ягона мақсад Аллоҳга ибодат қилиши экан. Кўпгина исломий тушунчалар қатори ибодат тушунчасида ҳам хатолар содир бўлган. Оқибатда, ҳозирги кунимизда «ибодат» деганда кишилар онгидаги намоз, рўза, қироат, зикр каби нарсаларгина намоён бўлади⁴⁷. Тўгри, мазкур амаллар улкан ибодатлардир, буласиз Исломни

⁴⁷ Хатто имом Фаззолий ҳам бу масалада ўз даври тасаввурларидан чиқиб кета олмаган.

тасаввур қилиб бўлмайди. Аммо ушибу тушунча билан ҳозир тафсир қилаётган оятимизга мурожсаат қиласиган бўлсак, инсонлар ва жинлар бутун умрларини намоз ўқиб, зикр қилиб ўтказмоқлари лозим бўлиб қолади”. Чунки оятда инсу жинни Аллоҳ таоло фақат Ўзига ибодат қилишлари учун яратган. Агар ибодат сўзини юқоридагидек тор талқин қиласиган бўлсак, демак, намозу рўза, зикру тиловатдан бошқа ишга қўл урган шахс, ҳалигидай тушунча бўйича, Аллоҳнинг иродасига қарши чиқсан осий бўлади. “Ҳолбуки, бошқа ояtlарда Аллоҳ таоло бандаларини ер юзини обод қилишга, оила қуришга, ҳалол ризқ йўлида ҳаракат қилишга ва бошқа ишларга буюрган. Инсонни Ўзининг ер юзидаги халифаси (ўринбосари) деб эълон қилган. Демак, «ибодат» маъносининг бошқача талқини ҳам бўлиши керак.

Келинг, «ибодат» сўзининг лугавий ва истилоҳий маъносини ўрганиб чиқайлик-чи, қандай натижага эришар эканмиз. «Ибодат» сўзи араб тилида, «бўйсунши», «ўзини паст тутшиши», «итоат этиши» ва «камни бажариши» маъноларини англатади. Демак, ҳар бир ишда Аллоҳ таолога бўйсунши, итоат қилиши, Аллоҳ таолонинг амрларини бажариши, унинг ҳузурида ўзини паст олиши Аллоҳ азза ва жаллага ибодат қилишини англатар экан”. Қисқаси, уламолар истилоҳида **Аллоҳ таолога яқинлик ҳосил қилиш** учун қилинадиган ҳар бир иш ибодатdir.

Шундай экан, «ибодат» маъносини тор тушуниб фақат намоз, рўза, ҳаж, закот каби амалларга боғлаб қўйиш катта хато бўлар экан. Чунки бундай талқинда одам намоз ўқиётганда ўзини Аллоҳ таолонинг ҳузурида ҳис қиласи-ю, бирор касб билан шуғулланаётганда Аллоҳ таолога номаъкул иш қилаётгандек туюлиши мумкин. «Ибодат» маъносини тўғри тушунадиган бўлсак, унинг жуда кенг ва комил тушунча экани маълум бўлади. “Ҳар бир ишишимизни шариатга мос қилиб, Аллоҳ таолонинг амрига, Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг суннатларига мувофиқ олиб борсак, ҳар бир ишишимиз ибодатга айланади, савоб ўрнига ўтади. Бунинг учун икки асосий шартга амал қилмоқ зарур: Ҳар бир иш Қуръон ёки суннатга мувофиқ бўлмоги лозим. Ҳар бир ишни қилиши ёки тарк этишида Аллоҳнинг розилигини исташ керак. Шунда ҳар бир ишишимиз ибодатга айланади. Демак, ниятни яхшилаш лозим”.

Умар ибн Хаттоб розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: «Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Албатта, ҳар бир иш ниятга боғлиқ, ҳар бир киши нимани ният қилса, ўшанга етади...» деганларини эшиштдим». (Икки Шайх ривоят қилишган).

Исломда ибодат тушунчалиги кенг тушунча эканлигига Абу Зарр Ғифорий розияллоҳу анҳудан ривоят қилинган ҳадиси шариф ҳам далил-хужжат бўлади: «Бир гуруҳ кишилар: «Эй, Аллоҳнинг Расули, бойлар ажру савобни олиб қўйдилар, чунки бизга ўхшаб намоз ўқишиади, рўза тутшишиади ва яна бунинг устига ортиқча молу дунёларидан садақа ҳам қиласидилар», дейшишди. Ул зот:

«Аллоҳ таоло сизларга ҳам садақа қиласидиган нарсаларни бериб қўймаганми? Ҳар бир тасбиҳларинг садақа, ҳар бир тақбир ҳам садақа, ҳар бир таҳлил ҳам садақа, амру маъруф ҳам садақа, ҳатто аёлларингга кўргазган меҳр-муҳаббатларинг учун ҳам алоҳида савоб ёзилади,” – дедилар”⁴⁸.

Умуман ушбу маънодаги оят ва ҳадисларни кўплаб келтириш мумкин. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфнинг “Руҳий тарбия” (3 жилд), “Одобрлар хазинаси”(4 жилд) каби асарларида бунга қатор ишонарли мисоллар келтирилган⁴⁹.

Шундай қилиб, инсоннинг ер юзидағи халифа қилиб яратилиши билан унинг кенг маънода Аллоҳга ибодат қилиш учун яратилганлиги орасида бевосита боғлиқлик бор экан. Ҳар бир инсоннинг барча қилган хайрли ишлари унинг Аллоҳга ибодати, ўзининг ер юзидағи халифалигига муносиб фаолияти бўлар экан.

Ином Фаззолий ёзади: “*Билгинки, (Ҳақ таоло) одамни ўйнамоқ ва кулмоқ, емоқ ва ичмоқ учун яратмабдур. Балки Одамнинг яралишида улуғ ҳикматлар бордур... Ва маърифат йўлининг улуғ хатарлари бордур.*⁵⁰”

10. Инсоннинг баҳти нимада?

Маълумки, ҳар бир инсон баҳтли бўлишга интилади. Хўш, инсон баҳти ўзии нимада? Антик даврдан Европада шаклланган етакчи ахлоқий таълимотларидан бири эвдемонизм бўлиб, унга кўра ахлоқ асосида ҳар бир инсоннинг баҳт сари интилиши ётади. Янги Давр Европасининг энг буюк мутафаккири бўлмиш Иммануил Кант шундай ёзади: “Счастье – это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании происходит согласно его воле и желанию” (Баҳт – бу онгли мавжудотнинг дунёдаги шундай ҳолатики, унда унинг ҳаётидаги барча нарса-ҳодисалар унинг хоҳиши ва иродасига мувофиқ юз беради.)⁵¹ Аммо файласуфнинг эътирофича, ҳар бир инсон моддий оламнинг кичик бир зарраси сифатида ўз ирода құдрати билан ушбу олам сабабчиси бўлишга қодир эмас. («...действующее разумное существо в мире не есть причина самого мира и самой природы» - с.778). Ва, шунингдек, ушбу оламдаги барча ҳодисаларни ўз хоҳишича бошқара олмайди ҳам. Демак, инсон ўз баҳтини ўзи белгилай олмайди. Унинг тақдири Аллоҳнинг қўлида. Шундай экан, Аллоҳнингadolati va raҳmatiga ishonongan ҳолда биз ўзимизни баҳтга муносиб бўлишимиз ҳақида қайғуришимиз лозим бўлади. “*Ахлоқ, - дейди Кант, ... биз ўзимизни*

⁴⁸ Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Т., “Шарқ”, 2008, С. 605-607 (Заарийаат сураси, 56-оят).

⁴⁹ Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Руҳий тарбия. (1-жилд. Покланиш, 2-жилд. Тикланиш. 3-жилд. Хулқланиш. Т., “Шарқ”, 2007-2008).

Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Одобрлар хазинаси(4 жилд). Т., “Шарқ”, 2008-2009.
⁵⁰ Абу Ҳомид Фаззолий. Кимиёи саодат. Руҳ ҳақиқати. 1-жилд. Т., “Адолат”, 2005, с.24. (Таржимон ўз ташаббуси билан қўшган сатрларни биз қавс ичига олиб, ажратиб кўрсатдик.)

⁵¹ Иммануил Кант. Критика чистого разума. М.- Санкт-Петербург, “Эксмо”-“Мидгард”, 2007, с.778.

қандай қилиб баҳтли қилишимиз ҳақидаги эмас, балки биз қандай қилиб үзимизни баҳтга лойиқ бўлиб етишишимиз ҳақидаги таълимотдир.”. («Мораль ... есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными счастья.» - с.783). Демак, асл донишмандлик ҳам, “*назарий жиҳатдан қаралганда, олий эзгу моҳиятни англаб етиши, ва амалий жиҳатдан қаралганда, инсон иродасининг ушибу олий эзгу моҳият билан мувофиқлик касб этишидадир*”. («мудрость, рассматриваемая теоретически, означает познание высшего блага, а рассматриваемая практически, - соответствие воли с высшим благом» - с.783). “*Борлиқда олий эзгу моҳиятнинг мавжудлиги табиатнинг олий сабабчиси (яъни яратувчиси – М.И.), борлиги тан олинсагина мумкин бўлади*”. («...высшее благо в мире возможно, лишь поскольку признают высшую причину природы» - с. 779) Демак, Янги Давр Европасининг буюк донишманди мулоҳазаларидан келиб чиқадиган бўлсак, **кимки ўз руҳини Борлиқ Ҳақиқати билан уйғулаштира олса, ўша инсон ҳақиқий баҳтга эришгандир**, содда қилиб айтсак, маънавий баркамол инсон баҳтли инсондир.

Ҳақиқий баҳтли инсонлар узоқ умр кўришади. Суфийлар одатда узоқ умр кўришган, чунки улар ҳақиқий баҳтли инсонлар бўлишган. Уларнинг баҳти шунда эдики, улар ўз иродаларини олий эзгу моҳият билан мувофиқлаштира олишган. Содда қилиб айтадиган бўлсак, улар Аллоҳ нимани ирова этса, шунга рози бўлишган.

11. Тақво нима?

Аҳзоб сураси, 72-оятда Аллоҳнинг омонати ҳақида эслатилади: “*Албатта, биз бу омонатни осмонларга, ерга ва тоғларга таклиф қилдик. Бас, улар уни кўтаришидан бош тортдилар ва ундан қўрқдилар. Уни инсон кўтарди. Дарҳақиқат, у ўта золим ва ўта жоҳилдир.*”⁵² Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф бу “омонат”ни ўтмиш ислом уламоларининг қарашларига биноан “*шариат таклифлари ва Аллоҳнинг фарзлари*” деб тафсир қиласди. Бундай талқин мантиқан оят мазмунига кўп ҳам мувофиқ чиқмайди. Аммо шайх ўзининг кейинги тушунтиришларида бу мазмундан бошқачароқ хулоса чиқаради: “*Бошқача қилиб айтганда, Аллоҳ таолонинг Ўз ҳаққига, инсонларнинг ҳаққига ва бошқа маҳлуқотларнинг ҳаққига боғлиқ амрларини, наҳйиларини, кўрсатма-таълимотларини ва ҳукмларини ўз жойига қўйиши бўйича унинг ишонган вакили бўлиши таклифи демакдир.*” Яна муфассир қўшимча қиласди, “*ўша таклифларни амалга оширадиганлар ўз ҳурриятига – хоҳласа, амал қилиб, хоҳламаса, қилмаслик ихтиёрига эга бўлади*”. Нега инсонга нисбатан беҳад қудратли бўлган осмонлар, замин, тоғлар бу омонатни бўйинларига олмадилар ва буни қандай тушунмоқ керак? Шайх шундай тафсир қиласди: “*Бу омонатни кўтариши шунчалар оғир эдики, ҳатто шундай улкан, пишиқ, кувватли ва умри узун осмонлар, замин ва тоғлар ҳам уни кўтаришидан қўрқдилар. Бу омонатни уddaлаб, ўрнига қўя олишларига*

52

күзлари етмади. Ихтиёрий бўлиб, омонатни бўйинларига олишининг ўрнига, ихтиёrsиз бўлиб, доимий равишда ўзлари учун Аллоҳ таоло қўйган чегарадан қилча ҳам четга чиқмай юришини афзал кўрдилар”⁵³. Демак, асосий масала “ихтиёрийлик”, яъни ирода эркинлиги, ва “ихтиёrsизлик”, яъни мутлақ равишда Аллоҳ таоло белгилаб қўйган чегаралар доирасида собит бўлиш, орасидаги фарқда экан. Бугун биз биламизки, “ихтиёрийлик”, яъни ирода эркинлиги, онгни тақозо қилади ва “ихтиёrsизлик” онгсизлик билан боғлиқдир. Онг эса ақлни тақозо қилади.

Аллоҳ таолога ўтмиш ва келажак, инсон ва коинот тақдири олдиндан маълумдир. Инсон яралишидан “ер юзида халифа” бўлиши унинг тақдирида бор эди. Жаннатдаги тақиқланган дараҳт мевасини еб қўйиши ҳам унинг тақдирида эди. Бу дараҳт Таврот (“Библия. Қадим аҳд”)да “дерево познания добра и зла” (эзгулик ва ёвузлик нима эканини билиш дараҳти) деб таърифланади. Русча “познать” феълининг маъно кўлами кенг. Бу сўз назарий билишдан кўра “амалда синаб кўриш” маъносига яқинроқ туради. Умуман инсоннинг китобдан ўқиб билгани аслида ҳали тўлақонли билим эмас, у қачон амалда ўз бошидан ўтказсагина, ҳар бир нарса ҳақида ҳақиқий билимга эга бўлади. Ҳаётий тажрибага асосланмаган билим юзаки билим бўлиб қолаверади. (Ҳайвонларда-ку, умуман назарий билим бўлмайди, фақат Аллоҳ ато этган савқи табъ, инстинкт билан ёки кўп марта ўз бошидан ўтказган ҳаётий тажриба асосида амалий билим ҳосил бўлиши мумкин). Демак, инсон тақиқланган дараҳт мевасини егач, эзгулик ва ёвузлик нима эканини билиш салоҳиятини ҳосил қилди, яъни онги очилди ва ер юзига тушишга тайёр бўлди. Аммо “ер юзида халифа” бўлиш осон иш эмас.

Бақара сураси 35-оятида Аллоҳнинг Одам ато ва Момо ҳавога қаратада “мана бу дараҳтга яқин келманглар, бас, у ҳолда золимлардан бўласизлар” деган ҳукми келтирилган. Аммо илк инсонларга ихтиёр берилган эди. Улар ўз ихтиёrlари или Аллоҳ ҳукмига қарши бориб нодонларча иш тутдилар ва ўзларига зулм қилдилар.

Аллоҳ ўз бандаларига меҳрибон. Инсонни ер юзига халифа қилиб юборган зот унинг “залум” ва “жаҳул” эканлигини билган ҳолда яна унга нажот йўлини ҳам кўрсатди. Ўзи яратган инсонларни жаннатдан ер юзига туширгач, пайғамбарлар орқали уларга ҳидоят йўллашини маълум қилди: “Бас, мендан сизга ҳидоят келажак. Ким менинг ҳидоятимга эргаиса, уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар”(Бақара сураси, 38-оят).

Демак, инсон ўз ихтиёри билан онг касб этди, бу билан ўзини катта хатарга қўйди, чунки мен онгли мавжудотман, демак, ҳамма нарсага ақлим етади, ҳамма нарса қўлимдан келади, деб такаббурликка берилиш аввало ўта жоҳиллик нишонаси, қолаверса, бундай дунёқарааш билан инсон ўзига ҳам ўзгаларга ҳам оғир зулм қилади, ўзига ишониб топширилган ер юзини жаннатга айлантираман, деб хомтама бўлиб, амалда дўзахга айлантириб қўйиш хавфида қолади. Фақат Аллоҳга имон келтириб, унинг ҳидоятига эргашсагина, бу хавфдан ўзини ва бутун инсониятни омон сақлай олиши

53

мумкин. Аллоҳ огоҳлантирмоқда: “Эй, имон келтирганлар! Албатта, тақво қилинг ва тўғри сўз сўзланг. (Шунда) у зот сизнинг амалларингизни солиҳ қиласди ва гуноҳларингизни мағфират қиласди. Ким Аллоҳга ва Унинг Расулига итоат қилса, батажқиқ буюк зафарга эришишти.” (Аҳзоб сураси, 70-71 оятлар).

Алишер Навоий “Хамса”сидаги биринчи достон - “Ҳайрат ул-аброр” нинг биринчи боби “Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим” илохий калимасининг мажозий шарҳига бағишлиланган. Унда бу табаррук калиманинг ҳар бир ҳарфига икки карра бадиий шарҳ берилган. Биринчи шарҳ - “аҳли қабул” учун, иккинчиси - “аҳли рад” учун.

“Қилгувчи бу бодия қатъига майл,
Аҳли қабулу рад эрур икки хайл”⁵⁴.

Дарҳақиқат, Инсон учун имтиҳон майдони бўлмиш бу дунё ҳаётига қадам қўйган ҳар бир шахс ўзига икки йўлдан бирини танлайди - инсоф ва диёнат, сабр ва ризолик, ҳалоллик ва меҳр йўлини ёки норизолик ва бадбинлик, хиёнат ва худбинлик, харом ва қаҳр йўлини. Бири - адолат ва нурга, иккинчиси - залолат ва зулматга бошлади.

Инсон ўз тақдирини олдиндан билмайди. Шундай экан, ким “аҳли қабул” бўлса, ўзгаларга меҳру савобни рано кўрса, ҳаётга яхшилик умиди билан қараса, эл-юрг олдида, инсонлар олдида, Ҳақ олдида ўзини масъул билиб, шунга мувофиқ фаолият кўрсатса, унинг тақдирни ҳам хайрли тадбирига мувофиқ бўлиб чиқса, ажаб эмас.

Агар ким ҳаётдан, ўзгалардан доим норизо бўлса, дилини худбинлик чирки қоплаб, бирорга яхшилик рано кўришга оғриниб турса, фақат ўз нафсини кўзласа, инсоф ва диёнатни ёлғон ва хиёнатга алмаштириб олган бўлса, унинг барча тадбирлари охири бориб пуч бўлиб чиқса, ишонганлари саробга айланса, ушбу тақдирни ниятига, тадбирига яраша бўлмайдими?

Фуссилат сураси, 34-35 оятлар: “Яхшилик билан ёмонлик баробар бўлмас. Сен яхшилик бўлган нарса ила дафъ қил. Кўрибсанки, сен билан орасида адовати бор кимса худди содик дўстдек бўлур. Унга фақат сабр қилганларгина эришур...”⁵⁵

Бақара сураси, 112-оят: “Кимки яхшилик қилган ҳолда ўзини Аллоҳга топширса, унга рабби ҳузурида ажр бордир. Уларга хавф йўқ ва улар хафа ҳам бўлмаслар”⁵⁶

12. Инсоннинг бу дунёдаги маънавий масъулияти.

Инсон ўз феъл-авторига кўра мукаммал мавжудот эмас. Вақти келса, у энг қутурган ҳайвондан бадтар ваҳшийлашиши ёки энг разил маҳлукдан ҳам

⁵⁴ Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. 7-жилд. Т., 1991, с. 12

⁵⁵ Тафсири хилол. 5-жилд, с. 310-311.

⁵⁶ Тафсири хилол. 1-жилд, с. 95.

баттар тубанлашуви мумкин. Аммо Аллоҳ ҳикмати шундаки, бегуноҳ фаришталар эмас, айни Одам насли ер юзида халифа қилиб яратилган. Бунинг сири нимада?

Куръони карим оятларида инсоннинг фақат фазилатлари эмас, балки унинг камчиликлари, инсон тийнатига хос бўлган қусурлар ҳам бирма-бир очиб кўрсатилган.

Европа фалсафий тафаккурида инсон ва жамият муносабатларига нисбатан икки хил ёндошувни кузатамиз. Улардан биринчиси жамиятни биринчи ўринга қўйиб, ундан алоҳида инсон тақдирини, унинг фазилат ва қусурларини келтириб чиқаришга интилади. Аристотелнинг “*Zoon politikon*”(ижтимоий маҳлук) атамасидан тортиб, Маркснинг «инсон ўз моҳиятига кўра барча ижтимоий муносабатлар мажмуудир», деб берган таърифигача шу йўналишни ифодалайди. Европа фалсафасининг иккинчи йўналишини одатда “субъектив идеализм” деб номлашади. Бунда биринчи ўринга инсон шахси чиқарилади. Бугунги дунёда кенг ёйилган экзистенциализм, фрейдизм каби фалсафий тизимлар, дарҳақиқат, инсон шахси, унинг ўй-кечинмаларини фалсафий таҳлил марказига қўйиши билан ажralиб туради.

Бугун биз ҳам инсон шахсини биринчи ўринга қўйиб, унинг яратувчилик фазилати, ижтимоий фаоллиги, маънавий қудратига урғу бермоқдамиз. Чунки Ўзбекистоннинг буюк келажагини шакллантирувчи бош омиллар – шулар. Аммо дахриёна таърифларда инсон моддий борлиқнинг бир унсури сифатидагина эътироф этилиб, бошқа маҳлукотлардан фарқли мустақил моҳияти сояда қолиб кетади. Инсоннинг моҳияти аслида мураккаб бўлиб, айни моддият ва маънавиятнинг туташувидадир.

Аллоҳ Одам Атони ер юзида халифа қилиб яратганлиги илоҳий калом билан тасдиқланиши маълум бўлди. Бу мақом инсон зотига нафақат имтиёз, балки жуда оғир масъулият юклайди. Инсон ер юзидаги барча Аллоҳ яратган мавжудотларни тасарруф қиласи, шу билан бирга улар учун масъул ҳамдир.

Аксарият инсонлар уч тоифа бўлади: 1) ўзгаларга фойдаси тегадиган инсонлар 2) ўзгаларга фойдаси ҳам, зарари ҳам тегмайдиган инсонлар, 3) ўзгаларга зарари тегадиган инсонлар. Аммо **зиёлилар тоифаси** фақат икки турли бўлади: 1) ўзгаларга фойдаси тегадиган 2) ўзгаларга зарари тегадиган, чунки Аллоҳ зиё аҳлига кўпчилик инсонларга таъсир кўрсата оладиган алоҳида қобилият берган, улар дунёдан изсиз кета олмайди, албатта, кўпчиликка фойдаси тегиши керак; фойдаси-ки тегмадими, аниқ зарари тегади.

Инсоннинг ўзгаларга тегадиган фойдаси моддий ёки маънавий бўлиши мумкин. Аммо моддий жиҳатдан теккан фойдаси маънавий жиҳатдан зарарли бўлса, демак, бу аслида фойда эмас, зарар бўлиб чиқади.

Бугун биз – бутун Ўзбекистон халқи бир тану бир жон бўлиб, Президентимиз етакчилигига янги воқелик – мустақил ва мутараққий Ватан, фаровон ва озод жамият яратмоқдамиз. Бунинг учун “ижтимоий маҳлук” эмас, қудратли яратувчи куч эгаси бўлмиш эркин ва событқадам Инсон шаклланишига эришмоғимиз керак.

“Бизнинг асосий мақсадимиз, - дейди Президент, - бир киши ёки жамоат ташкилотларининг фикри давлат тузулмаларининг фикридан устун бўладиган фуқаролар жамияти қуришидан иборат.”⁵⁷

Дарҳақиқат, ўтмишимиз қанча буюк бўлмасин, келажагимизнинг улугворлиги миллатнинг ҳар бир аъзоси, Ўзбекистон Республикасининг ҳар бир фуқароси ушбу келажакда Ватан равнаки, халқ фаровонлиги, инсон баҳти тўқис таъминланиши учун қай даражада фаоллик кўрсата билиши ва бу фаоллигининг самаралари, унуми билан белгиланади. Бунинг учун эса имон ва илм, иқтидор ва истеъодод, ирода қудрати ва мақсад йўлида фидоийлик, кенг дунёқарашибар ва эркин фикр керак.

Дунёнинг ободлиги инсоннинг яратувчилик фаолияти билан боғлиқ. Демак, ҳар бир замон ва маконда жамият тараққиётини инсонларнинг фаол яратувчилиги белгилайди, аксинча эмас. Мустақиллик шароитида ниҳоят ушбу ўзак муаммо тўғри ҳал қилинди. Ҳаётга ёндошувда дикқат маркази “жамиятга” эмас, алоҳида инсонга қаратилди. Иқтисод соҳасида бу нарса айниқса яққол намоён бўлмоқда. мустақиллик туфайли ҳар бир инсоннинг мулкни эркин тасарруф қилиш ҳуқуқи Конституциямиз асосида тўлиқ қайта тикланди, жумладан, эндиликда хусусий мулк барча бошқа мулк турларининг пойдевори сифатида қаралмоқда. Бу ўзгариш иқтисод соҳасида алоҳида инсон шахси биринчи ўринга чиқаётганлигини англатади.

Куръони каримнинг “Нур” сураси 35-оятида «Аллоҳ осмонлар ва ернинг «нури»дир», деб ҳидоят этилган. Кимнинг дил кўзгуси ушбу нур ила мунаввар этилган бўлса, ўша инсон маънавиятлидир. “Нур” бу ўринда илмий атама эмас, рамзий тимсол. Аллоҳ ҳақиқати беҳудуд, инсон онги ва тасаввурлари эса чекли. Шу сабабли, Тавҳид ҳақиқатига фақат ишора қилиш мумкин, таъриф бериб бўлмайди. Инсон илми чекловчи илмдир. Ҳақ илми - чегарасиз. Шундай экан, биз ожиз бандалар бу ҳақда гапирганда баъзи нисбатлар, рамз ва ишоралар билан чекланишимизга тўғри келади.

Маъно Аллоҳга тегишлидир. Борлиқнинг маъноси Аллоҳ ҳақиқатидан ўзга эмасдир. Уни Ҳақ дерлар. Маънавият эса инсон кўнглида Ҳақ нурининг акс этишидир. Шу сабабли маънавият Борлиқ янглиғ бепоён. Инсон ақли бу бепоёнликни қамраб ола биладими? Даҳриёна тафаккурнинг ожиз томони шуки, инсон ақлининг ноқислиги аниқ-равshan бўла туриб, такаббурликка берилади, “дунёга ёлғиз ўзим хўжайинман” демоқчи бўлади. Юқорида бошланиши эсга олинган оят холосасида “Аллоҳ ўзининг (бу) нурига ўзи хоҳлаган кишиларни ҳидоят қилур” деб иноят этилган. Демак, ихтиёр Ўзиди, бизда эмас. Буни тақдир дейдилар.

Агар бу дунёда қилган гуноҳларингиз, йўл қўйган хатоларингиз учун шу дунёда жазо олсангиз, ажрини тортсангиз, Аллоҳга минг шукр этинг-ки, ўзи сизга иноят этипти, сиздан раҳматини дариф тутмапти. Аммо гуноҳ устига гуноҳ, хиёнат устига хиёнат, ёвузлик устига ёвузликни кимки қалаштириб ташлаётган бўлса-ю, ишлари кундан-кунга “ривож олиб”, омади “олға босиб” кетаётгандек кўринса, ундан зулмат бандаси Аллоҳдан қўрқсин, тақдири

⁵⁷

И.Каримов. Асарлар. 4-жилд.Т., 1996, с.80

олдида титроққа түшсин-ки, Ҳақ ундан тамом юз ўғирган, охирати буткул күйіб кетмаганмікан? Инсон умид билан яшайды. Аммо ўз умидига мувофиқ яшаса, әзгулик сари йўналган тадбирни ният қиласа ва шу йўлда собитқадам бўлса, иншоллоҳ, зарар кўрмагай.

Куръон оятларининг мўъжизавийлиги шундаки – уларда бир пайтнинг ўзида ҳам Пайғамбаримиз замонидаги муайян тарихий ҳодисага муносабат ошкор этилади, ҳам инсонларни Ҳақ йўл (“сирот ул- мустақим”)га ҳидоят этувчи боқий ҳақиқатлар тизими ўзлигини кўрсатади. Фақат ушбу тизим инсонларга биратўла бутун борлиғи билан намоён бўлади, дейиш қийин. Улуғларимиз қалбини “ҳақиқат асрорининг ганжинаси” деб атаган инсон маънавий камолот пиллапояларидан юксалиб борар экан, ўзлигини танигани сари Ҳақ каломининг боқий мўъжизаларида ҳам кун сайин теранроқ маъноларни кашф этиб бора беради.

Тавҳид имони асосида шаклланган миллий маънавиятимиз учун аёвсиз "қарама-қаршилик" ва улар орасидаги "муросасиз кураш" тушунчалари моҳияттан ётдир. Жумладан, шахс ва жамият, миллат ва башарият манфаатлари биз учун ўзаро зид эмас, балки уйғун ва моҳиятига кўра бир-бирига мувофиқ бўлиб, уларни зидлаштириш қандайdir ёвуз кучларнинг қабих найранглари эмас, балки кўпроқ ҳодисаларни фақат ташқаридан, юзаки бир тарзда кўриб, улар моҳиятидаги ўзаро туташликни пайқамай шошқалоқ хулосалар чиқариш натижасидир. Асли воқелик, Моний тасаввур қилганидек, әзгулик ва ёвузликнинг мутлақ кураши асосига қурилган эмас, биз дуч келган зиддиятларнинг аксарияти эса, агар чуқурроқ таҳлил этилса, ягона Аллоҳ ҳақиқатини инсонлар ноқис тушунгандиги, охиригача мулоҳаза юритишга тобу тоқати етмаслиги, жиддий риёзат чекишига бўйни ёр бермай, муаммоларни енгил-елпи зоҳирий ҳал қилиб ўтиб кетишга мойиллиги туфайли юзага келиши маълум бўлади.

Инсоннинг яралиши ҳақида, унинг табиатидаги азалий мураккабликни изоҳлаб, Алишер Навоий ёзади:

... Ўйлаким душман яротиб ўтқа сув,
Елни ҳам туфрокқа айлаб адув.
Сунъидин кўргилки мундоқ тўрт зид,
Бўлуб инсон хилқатида муттаҳид...⁵⁸

(Ўйлаб қара, Халлоқи олам сувни оловга душман қилиб яратди,
Шамолни ҳам тупроққа ёв қилди,
Аммо яратувчининг қудратини кўргилки, ана шу бир бирига зид
Тўрт унсур инсон вужудида бир бутун бўлиб бирлашди.)

Бу ерда моддий дунёнинг, табиатнинг тўрт асосий тўрт унсури (элементи), уларнинг бир-бирига зидлиги ва инсон жисми ушбу кўпқутбли зиддият ҳолатидаги унсурларнинг ўзаро уйғунлашувидан вужудга келгани ҳақида таъкидланиши бежиз эмас.

Мусулмонлар учун бир қатор моддий ва ғайри моддий тақиқлар мавжуд, яъни уларга баъзи таом, ичимлик, гап-сўз, хатти-ҳаракатлар ҳаром қилинган. Куръонда аниқ айтилган истеъмол учун ҳаром ҳисобланувчи нарсалар шахс

⁵⁸

Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Т., 1991 с.19 (Насрий баён муаллифи Ш. Шарипов)

маънавиятига ҳам бевосита, ҳам билвосита таъсир қилади. Масалан, маст қилувчи ичимликлар инсон маънавиятига ҳам бевосита уларни ичган пайтнинг ўзида салбий таъсир ўтказиб, турли ғайри ахлоқий оқибатларга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, ва энг хавфлиси, келажакда ичувчининг фарзандлари ирсиятида жиддий қусурлар шаклланишига сабаб бўлиб, зурриётини баҳтиқаро этиши, жамиятнинг маънавий ҳаётига ҳам зарар келтириши мумкин.

Биз ичкилик, тўнғиз гўшти сингари таомлардан ўзини тиймаганларни қоралаймиз. Аммо баъзан мусулмонлик даъво қилган ҳолда Аллоҳ китобида рўйи рост тақиқ этилган кўп хатти-ҳаракатлардан ўзимизни тиймаймиз. Жумладан, ёлғон сўзлаш, ғийбат, тухмат, ўзга ҳаққига хиёнат, тамаъгирилик, кибру ҳаво, турли маънавий бузилишлар исломда ва миллий маънавиятимиз анъанасида кескин қораланиб келинишига қарамай, кечаги кунимиизда, очиғи, одатий кўниқмаларга айланиб қолаёзган эди ва бугун ҳам улардан батамом фориғ бўла олганимиз йўқ. Энг ачинарлиси, биз уларга шунчалик кўнишиб қолганмиз-ки, ўзимиз қилмаган тақдирда ҳам ўзгалар қилмишига муроса билан қараймиз. Асли биз бепарво қарайдиган бундай иллатлардан сақланиш ҳар бир инсон учун маънавий нуқтаи назардан баъзи моддий тақиқлардан муҳимроқдир (ўз вақтида Исо алайҳиссалом ҳам буни таъкид этган эдилар). Айниқса, порахўрлик ва зинокорлик энг хавфли ва ашаддий фасод бўлиб, инсон маънавиятини буткул хароб этувчи омиллардандир. Баъзилар қонунга чап бера олса, кўнгли хотиржам бўлади. Аммо фосиқ киши ўз қилмишларини Ҳақдан ва халқдан яшира оладими?

Иккинчи жиддий муаммо никоҳнинг муқаддаслиги масаласига доир. Маълумки, исломда зино, яъни эркак-аёлнинг никоҳсиз қўшилуви энг оғир гуноҳлардан (гуноҳи кабиралардан) ҳисобланади. Бунинг сабаби, эркак ва аёл табиатидаги зотий фарқлар билан изоҳланади. Ҳаётда эр киши табиатан эркинроқ яратилган. Шу сабабли унинг маънавий масъулияти ҳам жиддийроқ. Эркак ва аёлнинг бирга яшашга аҳдлашуви, кўпчилик халқлар одатига кўра, жумладан, исломда ҳам гувоҳлар иштирокида Аллоҳнинг номи билан расмийлаштирилади ва тўй бериб элга овоза қилинади. Чунки расмий никоҳсиз дунёга келган бола қўпинча жамиятда ўз муносиб ўрнини топмайди, ўзини маънавий камситилган ҳис қилади. Бу номукаммаллик туйғуси унинг хотирида жамиятга зид иш тутиш тамойилини пайдо қилиши мумкин. Бадиий адабиётда ҳам бунга талай мисоллар мавжуд. Агар бундай шахслар кўпайса, жамият ҳаёти издан чиқиш хавфи туғилади. Шу сабабли ҳар бир инсон келгуси авлодлар ҳаққи ўз ҳаётини аввалбошдан тўғри изга солишини режалаштироғи ва бу йўлда масъулият билан иш тутмоғи лозим. Жаҳоннинг баъзи мамлакатларида никоҳ масаласига муносабат ўзгариб бормоқда. Инсоннинг жисмоний ва маънавий балоғати орасидаги нисбат билан боғлиқ бу муаммони аҳли башар жиддий ўйлаб қўрмоғи жоиздир.

Аллоҳ инсонни ўзининг эрка бандаси, халифаси - яъни бу дунёдаги ўринбосари қилиб яратган экан, унга жуда кўп иноятлар ато этган. Масалан, ирода эркинлиги. Инсон ҳайвонликка қараб юрадими ёки олий маънавият сари интиладими - ўзи танлаб олади, бирор уни мажбур қилмайди.

Иккинчи бир имконият - илм, дунёни билиш қобилияти. “Қисаси Рабғузий”да баён қилинишича, одам яралишида фаришталар Азозилнинг сўзига кириб, Одамни ғийбат қиласидилар. Шунда Оллоҳ таоло Одамга “Асмо”илмини ўргатиб, сўнг фаришталарга қатор нарсаларни кўрсатади ва “ушбу нарсаларни отини билсангиз айтинг”, деб мурожаат қиласидилар. Фаришталар, “биз буларни билмаймиз”, деб ожиз қоладилар. Шунда Одамга буйруқ бўлади, у кўрсатилган нарсаларни бирма-бир “бу тош, бу сув, бу дарахт” деб дона-дона айтиб беради. Аллома юртдошимиз ёзади: “Хитоб келди: “Эй фаришталар, сизларга айтмадимму ман билганни сизлар билмассиз деб. Эмди сизга маълум бўлдиким, Одам олим туур, сиз обидсиз. Менинг ҳазратимда минг обиддан бир олим фозилроқ туур. Қайди обид эрса, олимга хизмат қилмоқ керак. Ул маҳдум бўлсун, сизлар ходим бўлунг. Ул масжид бўлсин, сизлар сожид бўлунг. Одамга сажда қилинг”.⁵⁹ Шундай қилиб Рабғузий Қуръони карим оятларига таянган ҳолда, инсоннинг улуғлиги унинг дунёни билиш қобилиятида, илмида деб холоса қиласидилар.

Аллоҳнинг яна бир инояти - инсон руҳининг баҳога дахлдорлигидир. Барча жонзот ўлгач, тупроққа қоришиб кетади. Инсон танаси ҳам шу жумладан. Аммо инсон руҳи абадиятга дахлдор. Чунки инсонда яратувчилик қобилияти бор. У моддий ва маънавий бойликлар яратади. Шу билан ўзини абадиятга дахлдор этади. Инсон ўзининг жисмоний ўлимини билади. Баъзи калтафаҳм моддиюнчилар унинг жисмоний ўлимини руҳият учун ҳам сўнгги нукта деб тушунадилар. Ваҳоланки, ушбу талқин инсонни ҳайвон билан тенглаштирувчи, уни алоҳида моҳият сифатида инкор қилувчи бадбин ёндошувидир. Инсон маънавияти физиологик эҳтиёжлар даражасидаги нарса эмас. Инсон ўз жисмоний ўлимини, бу имтиҳон дунёсига фақат бир марта келишини билиш баробарида, руҳнинг абадиятга дахлдор эканини ҳам ҳис қиласар экан, унда маънавий камолот истаги пайдо бўлади. Ана шу имкон, яъни алоҳида шахснинг маънавий камолот имкони инсон учун Аллоҳнинг энг улуғ иноятидир. Ушбу имкон туфайли инсоният ўзгача бир эзгу олам - **Маънавият оламига** дахлдор бўлади ва унинг руҳи мангалик касб этади.

Тавҳид моҳиятини англааб етган инсон қалбida улуғ бир туйғу - **мехр туйғуси** уйғонади ва унинг бутун борлигини чулғаб олади. Мехр туйғуси санаб ўтилган уч буюк имконни ўзаро уйғунликда бирлаштириб, инсон кўнглини, Навоий ибораси билан айтганда, “ҳақиқат асрорининг ганжинаси” га айлантиради. Зоро, бу уйғунликсиз **Маънавият олами** зухур этмайди.

13. Ислом ахлоқи ва маънавияти

Барча динлар каби исломда ҳам ботиний ва зоҳирий жиҳатлар мавжуд. Исломнинг зоҳирий жиҳати шариат ва фикҳда ўз ифодасини топган. Булар асосан сиёсат соҳасига, яъни инсонлар аро муомалага оид бўлиб, маънавиятга бевосита алоқаси йўқ. Чунки маънавият биз илгари қўриб ўтганимиздек, ҳар

⁵⁹

Рабғузий, Қисаси Рабғузий, 1-китоб, Т., «Ёзувчи» -1990, с.20

бир инсоннинг ўзга инсонларга эмас, балки бевосита Борлик ҳақиқатига муносабати бўлиб, ботиний ҳодиса бўлганлиги сабабли ҳеч бир инсон бошқаларнинг маънавиятини назорат қила олмайди, фақат ўзининг маънавий камолоти билан шуғулланиши мумкин. Шариат ва фикҳда исломий ибодатларнинг ҳам ташқи томонлари инобатга олинади, уларнинг инсон рухиятига оид жиҳати имон билан боғлиқ бўлиб, шариатга биноан бир инсон агар тилида Аллоҳнинг бирлиги ва борлигини, Мұхаммад(сав) унинг охирги пайғамбари эканлигини тан олса, демак, у мусулмон ҳисобланади, шу гапини дилида ҳам тасдиқ этадими, йўқми, бу фақат Яратганга аён. Ислом ахлоқи моҳияттан ислом маънавиятининг инсонлар аро муносабатдаги зухури бўлганлиги сабабидан бир томондан маънавият билан, иккинчи томондан сиёsat билан боғлиқ. Демак, шу жиҳатдан шариат ва ахлоқ орасида зоҳирда муайян боғлиқлик мавжуд. Шунга кўра шариатга оид китобларда ахлоқий масалалар, ислом ахлоқига оид китобларда эса шаръий масалалар учраши табиийдир. Бизнинг мақсадимиз маънавият ва ахлоқ нисбатини ўрганиш бўлгани учун кўпроқ ахлоқнинг ботиний илдизларига эътибор қаратиб, шариат ва ахлоқ нисбатига бошқа тўхталиб ўтирумаймиз.

Барча ижтимоий ҳодисалар сингари ахлоқ ва маънавиятни ҳам мавҳум бир тарзда (фақат умуммантикий назарий мулоҳазаларга таяниб) тадқиқ этиб бўлмайди. Маънавият ҳақида муаммо қўйилиши билан “кимнинг маънавияти ҳақида гап кетмоқда?” деган аниқлаштирувчи савол қўйиш зарур. Муайян шахс ахлоқи ва маънавияти, у ёки бу миллатга хос ахлоқий ва маънавий тамойиллар, ҳеч бўлмагандан, минтақа маънавияти ҳақида ўша ҳодисага оид аниқ фактларга таяниб туриб гапирилса, бундай гап ҳақиқий илмий мулоҳазалар сифатида қабул қилиниши мумкин. Жумладан, “Ислом ахлоқи ва маънавияти” деганимизда, мана ўн уч асрдан бери бир қатор мусулмон миллатлар қатори бизнинг миллий ахлоқимиз ва маънавиятимизнинг ҳам ўзак қисмини ташкил этиб келаётган минтақавий ҳодисани назарда тутган бўламиз.

Маълумки, Ислом маънавиятининг асосини **Тавҳид ҳақиқати** ташкил қилади. “Тавҳид” атамасини одатда “яккахудолик” (рус тилида “единобожие”) деб таржима қилишади. Бу тушунчанинг маъноси миллий маънавиятимизнинг ислом минтақа маданияти доирасидаги ривожи давомида қандай мукаммаллашиб ва бойиб борганилиги “Миллий маънавиятимизнинг такомил босқичлари” китобида батафсил баён қилинган. Буерда уларни қайтариб ўтирмасдан қисқача қилиб айтиш мумкини, Аллоҳнинг борлиги ва бирлиги, унинг илми ва қудратининг чексизлиги, барча биз кўриб турган моддий олам ва ғайб олами ҳам унинг ижоди эканлиги, унинг китоблари ва пайғамбарлари, тақдир ва охиратга **имон** келтириш билан ислом маънавияти бошланади. Аммо агар шу ерда тўхтасақ, **тақлидий имон** даражасида қоламиз ва, демакки, ҳар қадамда адашувимиз эҳтимоли жуда катта бўлади. **Таҳлилий имон** даражасига ўтиш шахс маънавиятининг иккинчи жиҳати – **илм** билан бўлади. Яъни, охирги илоҳий китобни ўқиш ва тушуниш, бунинг учун тафсир ва ҳадис илмини ўзлаштириш, шариат ва фикҳ асосларини билиш, моддий олам ва унинг қонуниятларини англаб етиш, инсон ўз жисмоний ва рухий имкониятларини тўғри тасаввур қилиши, жамиятнинг иқтисодий-сиёсий

қонун-қоидалари, маданий ва ахлоқий анъаналари билан таниш бўлиш, аждодларимиз яратган маънавий бойликдан баҳраманд бўлиш ва ҳ.к.лар талаб этилади. Буларни ўзлаштириш асносида **масъулият** ҳисси ҳам ўсиб бориши назарда тутилади. Мана шу ердан ислом маънавиятидан ислом ахлоқига ўтиш бошланади.

Президентимиз “ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги” деб бехуда айтмаган. Маънавият ботиний қудрат сифатида ўз-ўзича кўзга кўринмайди, у инсоннинг маданиятида, илмий-ижодий, ижтимоий ёки меҳнат фаолияти сифатида кўзга ташланиши мумкин. Аммо, биринчи навбатда, маънавият ҳар бир инсоннинг ўзгалар билан муносабатида, яъни унинг ахлоқида намоён бўлади. Агар бир киши ўзини мўмин-мусулмон деб ҳисобласа-ю, на Аллоҳ буюрган ибодатларга амал қилмаса, на ўзга инсонларга озор етказишини қўймаса, на ҳалол-ҳаромнинг фарқига бормаса, ёлғондан, ғийбатдан, тўхматдан, Аллоҳ ҳаром қилган нарсалардан қайтмаса, сабрни, шукрни, ҳаёни билмаса, у қандай мусулмон бўлди? Шундай қилиб, ислом ахлоқига риоя қилмаган кишининг маънавий қиёфаси ҳам ниҳоятда ғариб бўлиши табиийдир.

Исломий ахлоқнинг ўзак тимсол-тушунчалари бу соҳага оид кўплаб китобларда баён қилинган. Аммо бу ҳақдаги энг мўътабар манбаъ Расулуллоҳ (сав) ҳадисларидир. Агар Қуръони карим биринчи навбатда ислом маънавиятидан хабар берса, Ҳадиси шарифлар асосан ислом ахлоқига бағишлангандир, дейиш мумкин. Аллоҳга беадад шукрлар бўлсинким, бугунги кунда бизнинг қўлимизда ҳар икки манбаъ ҳам ўзбек тилига таржимаси билан мавжуд, фақат танишиб чиқишига эринмасак бўлди.

1996 йили Тошкентда нашр этилган Имом Бухорийнинг “Ал-жомеъ ас-саҳих” китоби таржимаси 2-жилди охирида бир илова берилган. Унда “Матлаъ ул-улум” ва “Дуррат ул-воизин” асарларига таянган ҳолда асл мўминларга хос бир қатор ахлоқий фазилатлар қисқача изоҳлари билан санаб ўтилган. Биз қўйида ушбу матнга “Ал-жомеъ ас-саҳих” ва бошқа манбалар асосида баъзи қўшимча ва ўзгаришлар киритиш билан ислом ахлоқининг ўзак тимсол-тушунчаларини муайян ахлоқий тизим шаклида бирма-бир изоҳлаб ўтишга уриниб қўрамиз.

Ислом ахлоқининг бош тимсол-тушунчаси **“Тақво”** десак, хато бўлмас. **“Тақво”** сўзи арабча келиб чиқишига кўра “қўрқиши”, “ўзини эҳтиёт қилиши” маъноларидаги “вақаа” феъли асосида ясалган бўлиб, “Аллоҳдан қўрқиши”, “Аллоҳ ғазабидан сақланишига уриниши” маъноларини билдиради. Аллоҳнинг ғазабидан сақланиш эса гуноҳлардан тийилиш билан бўлади. Бу ҳақда Қуръони каримда қатор оятлар мавжуд: “Аллоҳ таоло ҳидоят топган кишиларнинг ҳидоятини зиёда қилди ва уларга тақво ато этди”. “Яхши кишилар, ибодат вақтида юзларини Шарққа ёки Ғарбга қаратган кишилар эмас, балки Аллоҳ таолога, унинг фаришталарига, охират қунига, китобларига, пайғамбарларига ишонган, яхши қўрган мол-мулкини қариндошларига, етим-есирларга, мискину факирларга, мусофиру тиламчиларга, қулини озод қилишга сарфлаган ҳамда беш вақт намозни вақтида ўқиган ва закот берган, Аллоҳ билан ўзи ўртасидаги ва бандалар ўртасидаги аҳдига вафо қилган, етишмовчиликларга қаноат қилган ва бошига кулфат тушганда бардош берган

кишилардир. Мана шундай сифатга эга бўлганлар динига содик одамлар бўлиб, куфр ҳамда ярамас хулқлардан ўзларини эҳтиётлагайдирлар ва ўзларида етук инсоний фазилатларни мужассам қилгайдирлар.” Расулуллоҳ (сав) ҳадислари: “Кўли ва тили билан ўзгаларга озор бермаган киши мусулмондир. Аллоҳ таоло манъ этган нарсалардан қайтган киши худо йўлида жиход қилган кишидир.”

Демак, **тақво** биронинг ҳаққига хиёнат қилишдан қўрқиш, билиб-бilmай инсонлар кўнглини ранжитишдан қўрқиш, ярамас хулқлардан ўзини эҳтиёт қилиш, ҳаром луқмадан халқумини тоза тутиш, ёлғондан, фийбатдан, тўхматдан, бекорчи валақлашдан тилини сақлаш, кўзини, қулогини фаҳшдан эҳтиёт қилиш, қўлини ножӯя ишдан, оёғини номақбул қадамдан тийишидир.

Ислом ахлоқига оид яна бир муҳим тимсол-тушунча “*Сидқ*”дир. “Садақа” феъли араб тилида “ҳақ сўзни айтмоқ”, “самимий бўлмоқ”, “аҳдига вафо қилмоқ” маъноларида бўлиб, шундан келиб чиқкан ҳолда “*сидқ*” тимсол-тушунчаси инсондаги “*ростгўйлик*”, “*ҳалоллик*”, “*аҳдига содиқлик*” хислатларини ифодалаб келади. Ҳадисда “Ишончсиз кишининг дини йўқдир” дейилади. Инсонда самимият бўлмаса, ҳаётида ёлғон билан ростни, ҳалол билан ҳаромни аралаштириб юборишдан қўрқмаса, аҳдига вафоси бўлмаса, ундан киши бу дунёда тез кунда одамларнинг назаридан қолади, Аллоҳ ҳам унга раҳмат назари билан боқмайди.

Поклик ҳам ислом ахлоқининг асосий унсурларидан бўлиб, ибодат даражасида қўрилади. **Поклик** икки хил бўлади: зоҳирий ва ботиний. Зоҳирий поклик **бадан поклиги, либос поклиги, макон поклиги** шаклларида ифодаланади. Ботиний поклик биринчи навбатда **руҳий покликни** билдиради. Ислом динида ботиний покликка эришиш йўллари, энг аввало, **тавба**, кейин **намоз, рўза, закот ва садақа** орқали ифодаланади, **ҳажс амали** инсоннинг бутун умр давомида қилган гуноҳларидан поклайди. Аммо бу амалларни бажаришнинг икки шарти бор. Биринчиси, инсонда **ният** пок бўлмоғи керак. Иккинчиси, бу амалларни бажаришга киришишдан олдин зоҳирий поклик, яъни **бадан, либос ва макон поклиги** талаб қилинади. Булар ичида **бадан поклиги** масаласи фақат ғусл ва таҳорат билан ҳал бўладиган масала эмаслигини таъкидлаб ўтиш лозим. Бу ўринда ҳам баданни ташқаридан поклаш бор, **ботиний поклаш** бор. Баданни **ботиний поклаш** учун луқма ҳалоллиги талаб этилади, яъни, инсон биронинг ҳаққига хиёнат қилмай, ўз ҳалол меҳнати билан топган пулига ош-овқат харид қилган бўлиши, факат ўзи эмас, аҳли оиласини ҳам ҳалол касб билан боқиши керак. **Либос поклиги, макон поклиги** масалаларида худди шу талаб жорийдир. Бу ерда яна масала имон, илм, масъулият, меҳр, бир сўз билан маънавиятга бориб туташади. Чунки ташқи поклик одамлар кўзига кўриниб туриши мумкин, аммо ботиний поклик, яъни ҳалол луқма, ташқаридан очиқ-ойдин кўринавермайди. **Намоз, рўза, ҳажс** одамлар кўзига мўмин-мусулмон бўлиб кўриниш учун бажарилса, ботиний поклик бўлмаса, **ният** пок бўлмаса, бундай амаллар мунофиқликдан ўзга нарса эмас, Аллоҳ наздида улар қабул бўлмагач, **руҳий покланни** ҳам амалга ошмай қолаберади. Даҳриёна эътиқод эгаларида ҳам факат зоҳирий поклик (у ҳам доим эмас) бўлиши мумкин. Бу соҳада Ф.Нитше ҳалол гап

айтган, агар жамият Аллоҳни тан олмаса, ундај жамиятда ахлоқнинг ҳам фақат зоҳири (пўсти) қолиши мумкин, бундай ахлоқнинг ботини (мағизи) пуч бўлади. Ушбу башорат собиқ шўролар тузумида ўзининг ҳақлигини тўлиқ исбот қилди: аксарият “совет кишилари”, айниқса, раҳбарлар бироннинг ҳаққидан қўрқмай қўйди, ташмачилик, пора бериш ва олиш, ўз вазифасига ноҳалол, юзаки муносабат жамиятда оддий ҳолатга айланади бошлади. Кимлардир айтар: “Ҳалол коммунистлар ҳам бор эди-ку” деб. Тўғри, инсоннинг ўзига хос феъли шундайки, болаликдан ўрганган одатини умр бўйи ҳам сақлаб қолиши мумкин. Шу одат ва унинг устига ҳукмрон идеологияда “кишиларни коммунизм ишига садоқатга” тарғиб қилиш бор эди, соддароқ кишилар авваллари бундай тарғиботларга ишониб, ота-оналар тарбияси билан ҳалол яшашга уринишганлари бор гап. Аммо шўро раҳбарларининг аксариятида гапи билан иши бир эмаслиги қўринган сари одамлардаги ҳалоллик, ҳаё, тақво, ботиний поклик, масъулият, андиша туйғулари борган сари сустлашиб, жамиятнинг ахлоқий меёрлари айниб, юзакилашиб кета бошлади. Биринчи навбатда “коммунизм ғояларининг” ўзига эътиқод йўқолди. Кимдир яна исломий эътиқодини тиклаб олди, аммо кўпчилик эътиқодсизлик балосига дучор бўлди. Охир натижада бундай ёлғон эътиқодга қурилган жамият ич-ичидан чириб, ўз-ўзидан парчаланиб кетди.

Ислом ахлоқининг устунларидан яна бири **Ҳаё**-дир. **Ҳаё** – бу номақбул ишларни қилишга, ножоиз сўзларни тилга олишга, ношаръий нарсаларга бокишига Аллоҳ ва инсонлардан уялишдир. Расулуллоҳ (сав) бундай деганлар: “Имон дараҳт янглиғ олтмишдан ортиқ шоҳга эгадир. Гуноҳ қилмоққа Аллоҳ ва бандаларидан ҳаё қилмоқ ўша шоҳлардан биттасидир.”

“**Ҳаё** имондандир,” деганлар Расулуллоҳ (сав). Шу ҳадиснинг мазмунида ислом ахлоқининг муҳим бир хусусияти намоён бўладики, унга алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Шахс маънавиятининг асосий жиҳатлари бўлмиш **имон, илм, масъулият, меҳр** – барчаси инсоннинг Борлиқ ҳақиқатига муносабати билан боғлиқ. Исломда Борлиқ ҳақиқати Тавҳид ҳақиқатида, яъни Аллоҳнинг борлиги ва бирлигига, унинг Халлоқи олам ва ягона Парвардигор эканлигига комил ишонч билан эътиқод қилишда ифодаланишини айтиб ўтдик. Демак, ислом маънавияти Аллоҳга имон келтириш, Аллоҳ билдирганларини ва Аллоҳ яратган оламни билишга интилиш, доимо Аллоҳ олдида масъулият ҳис қилиш, Аллоҳга ва у ер юзида халифалар қилиб яратган инсонларга меҳр кўзи билан қарашда тажассум топади. Агар юқоридаги ҳадисда Расулуллоҳ(сав) исломий имонни дараҳтга ўхшатган бўлсалар, биз айтишимиз мумкинки, ислом маънавияти шу дараҳтнинг томири (илдизлари), ислом ахлоқи унинг танаси ва шоҳларидир. Дараҳт танаси юзада бўлади, аммо илдизсиз дараҳт дарҳол қурийди, кўкармайди, ривож олиб, самара бермайди. Дараҳт танаси юқорида шоҳлар, навдалар, барг ва меваларга уланиб кетса, қўйида илдизга (томирга) туташган бўлади, илдизлар орқали озиқланади. Ислом ахлоқининг асосий тимсол-тушунчалари ҳам бир томондан Аллоҳга эътиқод билан, илм, масъулият, меҳр билан, иккинчи томондан инсоннинг жамиятда яшаш ва фаолият кўрсатиш тарзи билан, инсонлар аро муомала билан боғланиб кетган. **Тақво, сидқ,**

поклик, ҳаё, сабр, шукр, ҳилм, тавозеъ, андиша – барча-барчаси бир томондан мўминнинг Аллоҳ олдидаги масъулиятидан келиб чиқади ва, иккинчи томондан, жамиятда ўзини тутишида, ўзга инсонларга муносабатида намоён бўлади.

Ислом ахлоқининг тимсол-тушунчалари қаторида **тақво, поклик, сидқ** ва ҳаёдан ташқари **сабр ва умид, шукр ва ризо, жидду жаҳд ва шижоат, ҳилм ва тавозуъ, ҳиммат ва саҳоват, андиша** (арабчада **тавъанниъ ва таъаммул**), каби қатор фазилатлар турли манбаларда қайд этилган ва таърифланган, ҳар томонлама изоҳлаб, мисоллар билан тушунтириб ҳам берилган. Биз бу ўринда уларнинг ҳар бирига қисқа-қисқа изоҳлар бериш билан чекланамиз.

Сабр ва умид: – тақдир Аллоҳдандир, шундай экан, имонли одам бошига ҳар қандай мушкул тушганда уни сабр-тоқат билан енгигб ўтишга ҳаракат қиласида ва ҳечқачон Аллоҳнинг раҳматидан ноумид бўлмайди. Ўзгалар билан муносабатда ҳам жаҳлга берилмай, ҳарқандай муаммони яхшилик йўли билан ҳал қилишга интилади, доимо келажакка умид кўзи билан қарайди.

Шукр ва ризо: - мусулмон одам, аввало, инсон сифатида дунёга келтиргани учун доимо Аллоҳга шукроналар айтади, ўз тақдирига ризолик билдиради. Қолаверса, ҳақиқий мўмин одам замондан шикоят қилмайди, чунки замон Аллоҳнинг замонидир, Аллоҳ эса адолатли, у ўз бандасига ёмонликни раво кўрмайди. Агар биз ҳаётда бирор қийинчиликка дучор бўлсан, бу ёки ўзимиз йўл қўйган хатолар оқибати, ёки қилган гуноҳларимизнинг жазоси, ёки Аллоҳнинг имтиҳони деб тушунишимиз, демак, хатоларни тузатиш, гуноҳларга тавба қилиш, Аллоҳнинг синовларига сабр-тоқат билан бардош бериш керак бўлади. Аллоҳнинг тақдирига осийлик қилиш эса исломда энг оғир гуноҳлардан ҳисобланади.

Жидду жаҳд ва шижоат: - даҳриёна тафаккурда баъзан исломий кишининг юқоридаги хислатлари мутеълиқ, заифлик аломатлари сифатида талқин қилинганлиги сир эмас. Бундай талқинлар аввало нохолислик, қолаверса, масаланинг моҳиятини чуқур англамаслик оқибатидир. Ф.Энгельс банданинг Аллоҳга муносабатини Шарқда хуқуқсиз фуқаронинг мутлақ хукмдорга муносабатига ўхшатган эди. Бундай талқинлар муайян ғараз билан ёки тушуниб-тушунмай масаланинг моҳиятини чалкаштиришдан бошқа нарса эмас. Аслида ислом шариати барчага баробар татбиқ этилади: хукмдорга ҳам, фуқарога ҳам. Албатта, баъзи қудрат эгалари ўз имкониятларини сувъистифода қилишга уринишлари Шарқда ҳам, Ғарбда ҳам учраб туради. Аммо исломда хукмдорнинг қудрати чексиз эмас, фуқаро ҳам хуқуқсиз эмас. Фақат подшоҳ фосиқ бўлса, фуқароларнинг имони суст бўлиб, ҳақиқат йўлини маҳкам тутишга **жидду жаҳд ва шижоат** этишмаса, шунда адолат тарозуси бузила бошлайди. Бундай ҳолат эса фақат мусулмон дунёсигагина хос нарса эмас. Нохолис кишилар томонидан **жиход** тушунчаси ҳам бирёқлама ва нотўғри талқин этилади. Аслида хукмдорнинг юзига ҳақиқатни рўйи-рост айтабилиш энг олий жиҳоддир. Фақат бунда шахсий манфаат ёки хусумат эмас, холис ва адолат юзасидан гапириш, ҳилм ва тавозуъ қоидаларига риоя қилиш талаб этилади. **Жидду жаҳд ва шижоат** фақат катта сиёsat соҳасига тааллуқли

эмас, балки мўмин киши эзгулик йўлидаги ҳар қандай ишда, илмда ҳам, хунар ўрганиш ёки бирор кишининг ҳожатини чиқаришда, ўз касбига ёндошувда, хизмат вазифасини бажаришда ҳам **жидду жаҳд** ва керак ўринда **шижоат** қўрсатиши исломий маънавият белгисидир. Афсус билан тан олиш лозимки, кейинги асрларда жамиятнинг етакчи тоифалари орасида айни шу исломий хислат жиддий оқсай бошлагани миллат бошига кўп фалокатлар келтириди.

Ҳилм ва тавозуз: - Алишер Навоийнинг охирги муҳим асари “Махбуб ул-қулуб”да ушбу исломий фазилатларга алоҳида эътибор ажратилган. **Ҳилм** бу юмшоқкўнгиллик ва ҳалимлик, бироннинг кўнглини ноўрин ранжитиб қўйишдан сақланиш, инсонларга меҳр ва юмшоқлик билан муносабатда бўлиш. **Тавозуз** ҳам шунга яқин тимсол-тушунча бўлиб, инсонларнинг иззатини жойига қўйиш, камтарлик ва хокисорлик, ҳар кимнинг ёшини, ҳолатини ҳисобга олиб, хурматини сақлаб муомала қилишдир. **Ҳилм ва тавозуз** юзаки одоб сақлашдан иборат эмас, **ҳилм ва тавозуз**, аввало, Аллоҳга нисбатан бўлиши керак, масалан, намозни хушуъ билан ўқиш ҳам исломий **тавозуз** талабларидандир. **Ҳилм ва тавозуз** мўминнинг қалбида, унинг маънавияти – имони, илми, масъулияти ва меҳридан келиб чиқсан ҳолда бўлиши лозим. Инсонлар билан муомалада ушбу фазилатлар самимият асосида юзага чиқиши муҳимдир.

Ҳиммат ва саҳоват: - Бу хислатлар ҳақида адабиётларда кўп гапирилган. **Ҳимматнинг** маъноси аслида **саҳоват**дан кенгроқ бўлиб, керак ўринда бир ишга астойдил киришиш маъносида **шижоатни** ҳам ўз ичига қамраб олади. **Саҳоватни** ҳам бирорга факат моддий ёрдам қўрсатиш маъносида тор тушуммаган маъқул. Ўзгаларга ҳар жиҳатдан хайриҳоҳлик, кенгкўнгиллик, сўрагандан илм ёки фойдали маслаҳатни аямаслик, амри маъруф ва наҳийи мункар ҳам саҳоват намуналари сифатида талқин этилиши мумкин.

Андиша (арабчада *таъянний ва таъаммул*): - Форс тилида “андишидан” феъли мавжуд бўлиб, “ўйлаб кўриши”, “мулоҳаза юритиши” маъноларини англатади. “Андишанинг отини қўрқоқ қўйма” дейди ўзбеклар, яъни бир ишни бошлаш, ёки бир гапни айтиш олдидан киши бироз ўйланиб турса, бу унинг журъатсизлигини, ёки иккилананаётганини билдирилмайди, балки бир қарорга келишдан аввал масаланинг ҳар томонини ақл тарозусида тортиб, мулоҳаза юритиб, оқилона йўл топишга интила ётганини билан изоҳланади. Бетгачопарлик, шошмашошарлик ҳечқачон яхши натижа берган эмас, исломий кишилардаги “етти ўлчаб бир кесиш” хусусияти айни **андишадир**.

Юқорида таърифланган фазилатлар ислом ахлоқининг барча жиҳатларини қамраб олади, десак, адашармиз, турли манбаларда мўмин кишининг яна қанча-қанча хислатлари санаб ўтилган (масалан, тежамкорлик, интизом, риёзат, сукут, матонат, мўътадиллик ва ҳоказолар). Биз буерда факат намуна сифатида ислом ахлоқининг энг ёрқин тимсол-тушунчаларига ва уларнинг ислом маънавияти билан туташ ўринларига диққатингизни жалб қилиш билан чекландик.

14. Бош маънавий қадриятлар ва асосий ахлоқий фазилатлар

Халқимиз бир минг уч юз йилдан бери ислом динида бўлгани учун ислом ахлоқи ва маънавияти қон-қонимизга сингиб кетган. Шу сабабли миллий ахлоқ меёrlаримизда ислом ахлоқи марказий ўрин эгаллаши табиий. Аммо шу билан бирга **ислом ахлоқи** ва **миллий ахлоқ меёrlаримизни** жуда ҳам бир нарса деб тушуниш унчалик ўринли бўлмайди. Уларнинг ўзаро фарқланишида **икки асосий омилни** назарда тутиш керак.

Баъзи жузъий фарқланишлардан қатъи назар, дунёдаги барча мусулмонлар учун **ислом ахлоқий меёrlари** умумий бўлгани сабабли унда миллий ўзига хосликлар одатан эътиборга олинмайди, бошқача қилиб айтганда, **ислом ахлоқини** аниқ макон ва замонга татбиқ этишда муайян даражада мавхумлик сақланиб қолади. Чунки, масалан, Ҳиндистон ёки Индонезия шароити билан Марказий Осиё халқлари яшаётган мухит, ёки ҳозирги Россия мусулмонлари ҳаёт кечираётган ҳолат бир-биридан анчамунча фарқ қиласи ва доим ҳам бир минтақадаги тартиб-қоидаларни шундайлигича бошқасига татбиқ қилиш доимо мумкин бўлавермайди. Қолаверса, Янги даврга келиб **миллий ахлоқимиз** дунёвий тамойиллар билан бойиганлигини, халқимиз ўз ўтмиш мероси ва жаҳон маданиятидан кўп янги жиҳатларни ўзлаштирганлигини ҳам ёдда тутмоғимиз керак.

Шуларни назарда тутган ҳолда, юқорида таърифланган **ислом ахлоқига** оид **асосий ахлоқий фазилатларни** бевосита **миллий ахлоқимизда** қандай аксланишини тадқиқ этиш учун яна **маънавият ва ахлоқ нисбати** масаласига мурожаат этишга эҳтиёж сезамиз. Гапни **шахс маънавиятининг таърифини** эслашдан бошлаймиз. Бу таърифга кўра, маънавиятни **инсон руҳидаги** **Борлик ҳақиқати билан уйғунлик** деб атаган эдик. **Инсон руҳининг** **Борлик ҳақиқати билан уйғунлашуви** эса қатор босқичларни босиб ўтиши ва бу босқичлар миллий маънавиятимизда **бош маънавий қадриятлар** сифатида эътироф этилишини “Маънавиятнинг илмий асослари” курсида таъкидлаб ўтган эдик. Агар биз олдинги бобда тилга олинган **ахлоқий фазилатларни** мана шу **бош маънавий қадриятлар** билан ўзаро боғлаб таҳлил этмасақ, миллий ахлоқ ҳақидаги тасаввурларимиз муайян даражада мавхумлигича қолаберади.

Масалан, **бош маънавий қадриятларимизнинг** биринчиси ва асоспойдевори бўлмиш **Ватан** туйғусини олайлик ва унга **поклик** ахлоқий тимсол-тушунчасини татбиқ этайлик. Биз миллий маънавият назариясига оид дарсларимизда **Ватан** тимсол-тушунчасининг беш маъноси ҳақида гапириб ўтган эдик. Миллий ахлоқимизда муҳим ўрин тутувчи **поклик** тимсол-тушунчасини ана шу маъноларнинг ҳар бирига татбиқ этадиган бўлсак, шундагина **Ватан поклигини сақлаш** нима дегани эканлиги ҳақида аниқ тасаввурга эга бўламиз. Аввало, исломда **бадан поклигига**, унинг зоҳирий ва ботиний жиҳатларига жуда катта эътибор берилади-ки, юқорида бу ҳақда муайян тасаввур берилди. Ундан кейинги босқичда **хонадонни пок сақлаш**

масаласи қўйилади. Бунда фақат одам ўзи яшаб турган масканини озода ва саришта сақлаши билан иш битмайди, масаланинг ботиний ва муҳим жиҳати **оила аъзоларининг халқумини ва руҳини пок сақлашдир**-ки, бу ҳақда батафсил изоҳ ва ўғитларни истедодли ва қуюнчак шоирамиз Турсуной Содиқованинг мустақиллик йилларида нашр этилган қатор китобларидан топишимиз мумкин. Кўрқмай айтиш мумкинки, ўзи ва оила аъзоларининг халқумини пок сақлашга ҳавсала қилмаган одам **Ватанин пок сақлаш** учун жонбозлик кўрсатади, деб ўйлаш хом фикрдир.

Умуман олганда, миллий ахлоқимизга оид тимсол-тушунчаларнинг ўзаро нисбатини, даражаларидаги фарқларини ажратишда **Бош маънавий қадриятларимиз** ҳал қилувчи **мезонлар** вазифасини бажаради. **Ватан, Шахс, Миллат, Адолат, Ҳақиқат** –ҳар бири бир гуруҳ ахлоқий фазилатлар майдони бўлиб, бу майдонлар, бир томондан, ўзаро мураккаб муносабатлар ҳосил қилса, иккинчи томондан, ахлоқий тимсол-тушунчаларни аҳамият жиҳатидан ўзаро табақалаштиришга асос бўлиши ҳам мумкин. Масалан, **Ватан** тимсол-тушунчасининг асосий маъноси, яъни “Ўзбекистон – менинг Ватаним” жумласида ифодаланувчи ифтихор ҳисси фақатгина **Шахс маънавиятининг Миллат туйғуси** даражасидаги **такомил босқичида** муайянлик касб этади. Унгача тилдан дилга кўчиши даргумон. Айни **Ватанпарварлик** ахлоқий тимсол-тушунчаси шу босқичдагина жиддий салмоққа эга бўлади. Чунки **ҳалоллик** ва **оилапарварлик** каби ахлоқий тушунчалар **Ватан** тимсол-тушунчасининг биринчи ва иккинчи маъноларига оид бўлиб, ҳануз **Шахс маънавий такомилининг** бу даражасида **Ватан туйғуси** тўлақонли равища бош маънавий қадрият сифатида англанилган деб бўлмайди. Шу ўринда яна бир мураккаб ҳолат – том маънодаги **Миллат туйғусини элатдошлиқдан** фарқлаш масаласи бўлиб, буерда сиёсий ва маънавий омилларнинг бирлашуви зарур бўлади. Сиёсий жиҳатдан бир давлат фуқароларининг умумий манфаатлари **миллий манфаатлар** ҳисобланади. Аммо бир юртнинг фуқароси бўлган **Шахс** муайян ҳаётӣ ҳассос ҳолатда танлаш муаммосига дуч келса, расман бошқа юрт фуқароси бўлган ўз элатдошига ён босадими, ёки келиб чиқиши бошқа элатга, балки ўзга эътиқодга эга бўлган фуқародоши манфаатларини ёқлайдими деган ўта мураккаб маънавий масала ҳам мавжуд. Бу мавзуда Президентимиз И.Каримовнинг келиб чиқиши афғонистонлик ўзбек элатига мансуб бўлган афғон генерали Дўстум ҳақида билдирган мулоҳазалари ушбу масалага оид энг оқилона ечим бўлган эди. Бундай масалалар бугунги кунда ахлоқ ва маънавият нисбатига оид батафсил ишлаб чиқилиши лозим бўлган илмий муаммолар тугунидан биргина намуна бўлиб, **Адолат** босқичида бундай саволлар янада мураккаб ечимларни тақозо қилиши табиийдир.

Ахлоқий қусурларнинг келиб чиқишини жиддий таҳлил қила олиш учун **маънавият** ва **руҳият** нисбатига яна бир бор эътибор қаратишга тўғри келади. Тасаввуфда **нафс тарбияси муаммоси** бор. Бу масалага Аллоҳнинг китобида ҳам катта аҳамият ажратилган. Қуръон оятлари мазмуни асосида кейинчалик **нафс тарбиясининг** такомил даражалари ҳақида маҳсус рисолалар яратилган. Уларда инсон нафсининг тарбияланганлик даражаларига

кўра **нафси аммора** (амр қилувчи нафс, яъни инсонни тамом ўзига бўйсундириб олган нафс), **нафси лаввома** (ўз қилмишларидан хижолат чекувчи нафс, гуноҳ қилса, виждони қийналувчи инсон), **нафси мутмаинна** (хотиржам нафс, ўзини босиб олган, ҳою ҳаваслардан тийилган инсон), **нафси розия** (Аллоҳ тақдирига тан берувчи, бошига ҳар иш келса, сабр-тоқат билан қабул қилувчи инсон), **нафси марзия** (Аллоҳ ундан рози бўлган, яъни Аллоҳ ризолигига эришган нафс), **нафси софия** (бу дунё ҳою ҳавасларидан буткул покланган, тўлиқ Аллоҳ иродасини бажаришга тайёр бўлган нафс, яъни пайғамбарлар ва набилар нафси) каби **инсон нафсининг маънавий такомил даражалари** ишлаб чиқилган.

Евropa **психология** фани инсон руҳиятини холис ўрганишга ҳаракат қиласи ва бугунги кунда **психология** илми фалсафий фанлар туркумидан аниқ фанлар (аникроғи, табиий фанлар) туркумига ўтиб бормоқда.⁶⁰ Аммо миллый маънавий меросимизда инсон руҳий оламини ўрганиш ва, айниқса, уни маънавий жиҳатдан ислоҳ қилиш йўлларини ишлаб чиқиш борасида шундай салмоқли ютуқларга эришилганки, уларни ҳисобга олмаслик, нафақат бизнинг миллат учун, балки умумбашарият учун ҳам катта йўқотишларга олиб келиши шубҳасизdir. Инсон тарбия билан ҳақиқий шахсга айланади. Гўдаклик пайтида ҳайвонлар ичига тушиб қолган инсон боласи, агар мабодо тирик қолса (ҳаётда бунга мисоллар бор), у бирнече йил фақат маймунлар ёки бошқа жонзотлар билан бирга яшагач, шаклан инсон қиёфасида бўлса-да, руҳан ўша ҳайвонлар даражасида қолади ва уни энди қайта тарбиялаб инсонга айлантириб бўлмайди. Ф.Нитше тўғри айтган, инсоннинг қалбидаги худоси “ўлса”, ахлоқ (аникроғи, маънавий камолот эҳтиёжи) ҳам унга ортиқча даҳмаза бўлиб қолади. Маънавият ботиний қудрат, у бўлмаган жойда зоҳиран жамиятдаги ахлоқий меёrlарга риоя қилиш мағзи пуч ёнфоқни, ёки аччиқ мағизли бодомни савлат учун вазага солиб меҳмон олдига дастурхонга тортишдек гап. **Ахлоқий қусурлар** маънавиятсизлик белгиси сифатида инсон руҳияти **нафси аммора** даражасидан **нафси мутмаинна** даражасига ҳам кўтарилимаганлигини билдиради.

15. Диний ва дунёвий маданият ҳақида

Янги давр Евropa илмида “диний маданият” ва “дунёвий маданият” деган тушунчалар пайдо бўлди. Мантиқан олиб қараганда, яхлит инсоний маданиятни “диний” ва “дунёвий”, “моддий” ва “маънавий” маданият турларига ажратиш ғайри илмий ёндошувдир. Чунки, биринчидан, дин дунёдан ташқарида эмасдир, иккинчидан, маданият нарса, мавжудот («весь», «существо») эмас, балки уларнинг **сифатига оид** хусусиятдир. Масалан, маданиятли инсон, маданий ёдгорликлар каби. Жаннат ва дўзахда дин бўлмайди, турли динларнинг мавжудлиги бу дунёга оид ҳодисадир. Диний

⁶⁰ Умуман олганда, бугунги Евropa илмида инсонни ва ижтимоий воқеликни холис ўрганиш (объектив ёндошув) тамойили етакчилик қилмоқда. Албатта, бундай ёндошувнинг ўз фойдали жиҳатлари йўқ эмас. Аммо инсоннинг ўз-ўзини ислоҳ қилиши ва ёш авлод тарбияси нуктаи назаридан бу усул етарли натижалар бермаслиги аниқ.

ибодатлар, урф-одатлар инсонлар томонидан бу дунёда амалга оширилади, шу маънода улар ҳам “дунёвий”дир.

Шундай экан, Европа илмида юқоридаги тушунчалар қаердан пайдо бўлди, деган савол туғилади. Маълумки, Ўрта асрларда тақрибан минг йил давомида (IV-V асрлардан - XIV-XVларгача) христиан черкови бутун Европа кишилари онгини ўз ақидалари кишанида зўрлик билан сақлаб келди. Шу орада мусулмон дунёси алломалари томонидан калом илми, фалсафа, ботиния, тасаввуф сингари ягона Ҳақиқатни англаб етишнинг турли йўллари ишлаб чиқилди. Булардан, хусусан, мусулмон файласуфларнинг қарашларига кўра, фалсафа ва дунёвий илмлар тили билан илохий китоблар тили ўзаро фарқ қиласди. Фалсафа ва дунёвий илмлар мантикий тафаккур ва моддий дунё нарса-ходисаларини таржибавий ўрганиш асосига қурилган бўлиб, тор доира мутахассислар учун мўлжалланади. Илохий китоблар эса барча тоифадаги инсонларнинг маънавий тарбиясига қаратилганлиги сабабли кўпроқ маънавий-ахлоқий ҳукм ва тақиқлар, тарихий мисол ва намуналар, мажозий тимсол ва ишоралар шаклида баён қилинади. Натижада турли давр ва турли тоифа вакиллари томонидан ушбу китоблар мундарижаси турлича талқин қилиниш имконияти юзага келади. Бунинг асосида баъзан турли йўналиш вакиллари орасида жиддий баҳслар ҳам туғилиши мумкин. Аммо бундай инсоний баҳслардан келиб чиқиб ислом таълимоти доирасида илм ва имон орасида ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятлар мавжуд деган хуносага келиш мутлақо ўзини оқламайди.

XIV-XVларга келиб христиан черковининг ақидавий кишанлари илм ва тафаккур ривожи йўлида жиддий тўғаноқ бўлаётгани аксарият Европа зиёлиларига маълум бўлиб қолди. Шундай шароитда мусулмон файласуфларнинг ягона Борлик ҳақиқатни англаб етиш ва англатишнинг турли йўллари мавжудлиги ҳақидаги қарашлари Европа илм ахлига жуда қўл келди. Испаниялик мусулмон файласуфи **Ибн Рушд** (1126-1198) асрларидан қилинган таржималар таъсирида Европа фалсафасида *аверроизм* оқими шаклланди. Фалсафа ва дунёвий илмлар тили билан илохий китоблар тилининг ўзаро фарқи ҳақидаги қарашлар Европада “икки ҳақиқат” (диний ва фалсафий) назариясига айланди. Ушбу назария дунёвий илмларнинг христиан ақидаларидан мустақил ривожига имкон яратиб, охир натижада илк ўрта асрлар давомида христиан черкови арбоблари томонидан шакллантирилган ақидаларнинг тафаккур ва таржиба асосида қўлга киритилган моддий олам ҳақидаги илмий ҳақиқатларга мутлақо мос келмаслигини очик-ойдин қўрсатиб қўйди. Бунинг оқибатида XVIII асрдан бошлаб Европада умуман динни ва Тангрининг мавжудлигини инкор қилиш, яъни атеистик қарашлар кенг ривожланиб кетди.

Аммо фикрловчи инсон имонсиз яшай олмайди. Ҳукмрон диний ақидалардан қониқмаган тафаккур эгалари ўз билим доираларидан келиб чиқиб ўзларига у ёки бу “фалсафий” имон яратиб олишга уринадилар. Бироқ муайян замон ва макон билан чегараланган ҳеч бир инсон Борлик ҳақидаги барча билимларни қамраб ола олмагани туфайли Борлик ҳақиқатини тўлиқ

англаб етишга мұяссар бўлмайди. Шу сабабли бир улуғ файласуф яратган тизимни бошқа бири рад қилиб чиқа беради.

XIX- XX асрлар давомида ислом динини ўрганган Европа шарқшунос ва диншунослари **ислом** ва **мусулмончиликни** ўзаро фарқламай яхлит бир тизим сифатида ўрганганликлари туфайли яна ҳақиқатнинг тагига ета олмадилар. Фақат 1976 йили француз олимни **Морис Букай** ўзининг “*Библия, Коран и наука*” асарида Ғарб ва Шарқ диншунослиги эришган энг охирги ютуқларга таянган ҳолда инсон қўли билан тузатилмаган ягона илоҳий китоб Қуръони карим эканлиги ва унинг бирор ояти Янги давр Европа илми эришган ютуқларга зид эмаслигини биринчи марта аниқ исботлаб берди. Бу китоб кейинчалик олимнинг ватанида 15 мартадан ошиқ қайта нашр қилиниб, “*олтин китоб*” унвонига сазовор бўлди ва дунёning 20 дан ортиқ тилларига таржима қилинди. Айниқса, асл мутахассислиги тиббиётчи-эмбриолог бўлган олимнинг Француз медицина академиясида қилган илмий маъruzasi катта шухрат қозонди. Бу маъruzada жаҳон эмбриология фани эришган охирги ютуқлар Аллоҳ китобидаги бу борада билдирилган фикрлар билан тамомила уйғун эканлиги исботланган эди. Морис Букайнинг яна бир қашфиёти илоҳий китобларда баён қилинган “*тўфон*” воқеаси билан боғлиқ бўлиб, олим Қуръони карим оятларида бутун ер юзини сув босгандиги ҳақида эмас, Аллоҳ таоло “*тўфон*” балосини фақат Нуҳ қавмига юборгандиги ҳақида хабар мавжудлигини исбот қилди ва бу факт ҳам XX аср қадимшунослари томонидан амалда тасдиқланганлиги маълум бўлди.

Шундай қилиб, “*икки ҳақиқат*” ғояси фақат Европа маънавий муҳити учун хос бўлиб, христиан дини ақидалари Исо (а.с.) инсониятга етказган илоҳий ваҳий асосида эмас, балки кейинчалик черков арбобларининг ўз даври шароитидан келиб чиқиб шакллантирган қонун-қоидаларига таяниши сабабли ўзаро бир-бирига тамомила зид бўлган христиан имони асосидаги “*диний маданият*” ва дунёвий илмлар ҳамда турли фалсафий қарашларга таянувчи “*дунёвий маданият*” тушунчаларини пайдо қилди. Бу икки “*ҳақиқат*” ўртасидаги ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятлар кейинги икки асрда Европа илғор зиёлилари онгини қаттиқ банд қилиб, Гегель “*диалектик*” фалсафасини ўз вақтида катта шухрат қозониши сабабларидан бири бўлди, дейиш мумкин. Марксистлар Гегелнинг инсон тафаккурига татбиқан ишлаб чиқкан “*диалектика*” (қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши қонуни) назариясини объектив воқеликдаги диалектиканинг файласуф онгидаги акс этиши деб баҳоладилар. Аслида “*объектив воқеликдаги диалектика*” Европа кишиси онгидаги христиан имони ва унга зид турган дунёвий илм орасидаги “*қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши*”дан иборат эди.

16. Тавҳид ҳақиқати ва миллий маънавиятимизнинг такомил босқичлари

XX аср бошларида таниқли рус шарқшуноси Олденбург Европанинг маънавият соҳасида шу кунгача қўлга киритган ютуқлари ўтмишда Шарқ

маънавияти кўтарилигган камолот чўққиларига нисбатан гўдак боланинг “чугур-чугури” даражасидадир, деган эди. Нега энди? Менинг назаримда, бу хулоса Шарқда кўп асрлик маънавий такомил жараёнида онгли равишда ишлаб чиқилган мукаммал маърифат йўллари, маънавий тарбия восита ва усулларидан ҳайрат заминида шаклланган бўлиши керак.

Аждодларимиз ташбеҳига кўра, **маънавият инсон қалбида акс этган илоҳий нур**, Олий ҳақиқат нури бўлиб, уни ўзида акс эттира олиши учун инсон қалби сайқал топмоғи зарур. Зеро, сайқалланмаган қўнгилни худбинлик занги, ғараз чирки эгаллаб олади ва бундай инсон рухиятида жаҳолат ва зулмат устунлик қила бошлайди. “Кўнгил кўчалари қайларга бошламайди” дейилганда, ана шу зулматда қолган қўнгил кўчаларидаги адашув, гумроҳлик назарда тутилса керак.

Инсон қалбига сайқал бериш жараёни эса маърифат дейилади. Маърифат маънавият сари элтувчи йўллардан иборат бўлиб, Алишер Навоий “маърифат водийси”ни шундай таъриф этади:

*Водиедур юз туман минг онда йўл,
Ул бу бир келмай, онингдекким бу ул.
Ихтилофи жузв ила кулл мундадур,
Ким тараққию таназзул мундадур.
Юз туман раҳрав кўрарсен бекарор,
Ҳар бири бир йўлни айлаб ихтиёр.
Ўз борур йўлига ҳар бир муфтахир,
Йўлни айлаб ўз йўлига мунхасир.
Бу они туттмай мусаллам, ул муни,
Ҳар бир ўздин ўзга кўрмай, ул буни⁶¹.*

(Бу шундай бир водийдирки, уни юз туман минг турли йўллар кесиб ўтади, Аммо улардан бири иккинчисига сира ўхшамайди.

Бутун ва бўлак ўртасидаги қарама-каршилик ҳам шу ерда мавжуд.

Тараққиёт ҳам, таназзул ҳам шу жойдадир.

Унда сен юз туман йўловчини бекарор бир тарзда,
Ҳар бири ўзга бир йўлдан кетиб бораётган ҳолда кўрасан.

Уларнинг ҳар бири ўзи кетаётган йўл билан фаҳранади,

Ҳар бири йўлни ўз йўли томонга буради.

Бири хуш тутган йўлни иккинчиси хоҳламайди,

Ҳар бирига ўзиники яхши кўринади, бошқанини назарга илмайди).

Алишер Навоий ўз мулоҳазалари сўнгидаги бир гуруҳ сўқир кишиларнинг фил ҳақидаги баҳслари хусусида машҳур ривоятни келтириб, хулоса қиладики, агарчи маънавият йўллари беҳисоб бўлса-да, мақсад ягона - Ҳақиқатни англаб этиш. Инсонларнинг Ҳақиқат ҳақидаги тасаввурлари турлича бўлса ҳам, уларнинг барчаси бир ерга жамланса, умумий тасаввур асл моҳиятга яқинлашади.

Юқорида биз ислом ва мусулмончиликни бир-биридан фарқлаш кераклиги ҳақида фикр юритган эдик. **Ислом** – бу Қуръони карим орқали бизга етказилган илоҳий ҳақиқатлар мажмуи бўлиб, **мусулмончилик** эса ўзини мусулмон деб билган ҳар бир кишининг шу азалий ва абадий

⁶¹ Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Т., 1991, с. 198

ҳақиқатлар ҳақидаги ўз замон ва макони, билим ва ҳаёттой тажрибасидан келиб чиқиб ҳосил қылган тасаввури эканлигини ҳақидаги хulosага келган эдик. Демак, **ислом** – ягона, **мусулмончилик** эса турли –туман бўлса, унда биз қандай йўл тутишимиз керак, деган савол туғилади. Бизнинг назаримизда, бу масалада адашмасликнинг фақат биргина йўли бор. Биз агар аксарият **улуғ аждодларимиз кўрсатган** йўлдан борсак, адашмаслигимиз эҳтимоли кўпроқ. Албатта, бунда Аллоҳ бизга инъом этган ақл ва тафаккур чироғини ҳам қўлдан туширмаслигимиз талаб этилади. Аллоҳ китобида қайта-қайта “*ақлингизни ишлатинг*”, “*тафаккур қилинг*” дейилиши бежиз эмас. Қисқаси, **ақл ва нақл уйғунилигига** риоя қилинса, яъни аждодларимиз васияти атроф-воқеликдаги юз бераётган жараёнларнинг мантиқий таҳлили билан уйғун ҳолда олиб қаралса, бу йўлда қанчалик холислик ва синчковлик бирлашса, шунчалик адашув эҳтимоли камайган бўлур эди.

Шулардан келиб чиқиб, миллий маънавиятимизнинг тарихий такомили давомида **Тавҳид ҳақиқатини** англаб етиш борасида аждодларимиз эришган ютуқларни босқичма-босқич қисқача кузатиб чиқишни лозим топдик⁶².

Ушбу маънавий такомили жараёнини **уч катта даврга** бўлиш мумкин. Улар бир-бирининг узвий давоми бўлиш билан бирга, кўп жиҳатдан ўзаро тубдан фарқ қилишлари ҳам бор гап. Масалан, инсоният маънавий такомилининг биринчи даври, яъни исломгача тараққиётда аксарият кишилар онги **асотир тафаккур** даражасида бўлган. Бу даврни айрим инсон ҳаётидаги гўдаклик, болалиқ, ўсмирлик йилларига қиёс қилиш мумкин. Ёш болада ҳали мантиқий тафаккур яхши ривожланган бўлмайди, у эртаклар, афсоналарга ишонади, бола учун ҳаёт сеҳрли эртакдек туюлади. Айни шу ҳолат ибтидоий жамоа ва илк шаҳарлар давридаги аксарият инсонлар тафаккурига ҳам хосдир. Гўё гўдак инсон зотини ўз оила аъзолари – ота-онаси, ака-укалари миқёсида, оламни яшаб турган хонадони миқёсида идрок этганидек, ибтидоий одам ҳам ҳали на инсониятни, на миллатни яхлит тасаввур эта олмайди, оила, уруғ, жамоа, қабила, элат даражасида фикрлайди. Мавҳум тушунчаларни идрок этиш бола онги учун оғирлик қиласи, худди шунингдек ибтидоий одамлар ҳам ҳар қандай мавҳум тушунчаларни бирор муайян нарса-ҳодисага боғлаб тасаввур этадилар. Айни шу хусусият асотир тафаккур (мифологическое мышление) учун хосдир. Ибтидоий одам учун инсоният – ўз оила аъзолари, уруғ жамоаси(катта оила сифатида), кейинча бориб, қабила, элатдан ташқарида эмас. Қабила бир уруғдан тарқалган **ирсий биродарлар уюшмаси** деб тасаввур этилади. Мушриклик, бутпаратликнинг ҳам асл сабаби – айни шу асотир тафаккурдир. Чунки пайғамбарлар доимо ягона Тангри номидан сўзлаганлар, фақат ибтидоий инсонлар қадим яҳудийлар олтин бузоқقا сиғинганидек, ягона Тангри ҳақидаги илоҳий ваҳийни муайян нарса-ҳодиса билан боғлаб тасаввур этганлари натижасида санамларга сифиниш пайдо

⁶² Бу масала алоҳида рисолада батафсил кўриб чиқилганини назарда тутиб, биз бу ўринда энг қисқа хulosалар билан кифояландик. Қаранг: М.Имомназаров. Миллий маънавиятимизнинг такомил босқичлари. Т., “Шарқ”, 1996.

бўлган. Ҳар бир қабила ўзи эътиқод қилган Парвардигорини бошқа қабиланикidan фарқ қиласди деб тасаввур этиш натижасида, айниқса, шаҳардавлатдан империялар даврига ўтиш босқичида қўпхудолик тизимлари юзага келган.

Инсон маънавияти такомил топиб борган сари унинг шуури ёришиб, аввал миллат (халқ, “будун”) сўнг минтақа ва, охири, инсоният даражасида ўзлигини англаб борган. Бугун энди инсоният коинот даражасида фикрлашга ўтиб, ўзга сайёralардан ўзига тенг ақлли мавжудотларни қидирмокда.

Аммо инсониятнинг болалиги ҳам беҳуда ўтмаган. У биринчи бўлиб, Ватани, она-заминни таниган, яратувчилик меҳнатини қадрлашни ўрганган. Эзгулик ҳалолликда, рост сўзда эканини, ёмон ният, ёлғон сўз, қинғир амалнинг оқибати вой бўлишини англаб етган. Пайғамбарлар келтирган илоҳий ваҳийга қулоқ тутган, ақли етганча яхшиларга эргашган. Миллий ўзликни таниш ва ягона Аллоҳни тан олиш бир-бирига яқин ва туташ даврларда юз бергани биз учун ибратлидир. Бу даврда маънавий камолот асосан ибрат заминида юз беришини ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш лозим. Бу ҳам болаликка хос хусусиятдир.

Туркий миллатнинг ўзлигини англаш жараёни турли бегона империялар босқинидан юртни ҳимоя қилиш билан боғлиқ равишда кечганлигини унутмаслигимиз керакдир. Шу жиҳатдан ҳам миллий ўзликни англаш ўсмирилликдан йигитликка томон улғайиш – балоғат даврига ўхшаб кетади. Айни шу даврда ёшларимиз юрт ҳимоясига тайёргарликни ўтайдилар, Ватан нима эканлигини ўзлари учун амалда янгидан кашф қиласдилар.

Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони биринчи қисмида Чин хоқонининг ўғли Фарҳод тилсимланган кўзгу сирини билиш қасдида Юонон ютига сафарга чиқади. Бу йўлда у аввал даҳшатли аждаҳони, сўнг зардуштий динидаги ёвузлик рухи Ахриманни ва ниҳоят темиртанли тилсимни енгиб ўтиб, донишманд Сукрот сұхбатига етишади. Сукрот энг баланд тоғ бағридаги ғордан жой олган эди. Навоий шуларни алоҳида таъкидлаб дейди:

*Бу уч манзилдан ўткарганга маҳмил
Дейилган тоз эрур тўртинчи манзил.*⁶³

Яъни, Фарҳод Сукротга етишгунча уч манзилни босиб ўтганлиги таъкидланмоқда. Навоийнинг бу мажозий тасвирида инсониятнинг (балки туркий элатнинг, аждодларимизнинг) исломгача босиб ўтган маънавий такомил йўли бадиий тимсоллар орқали гавдалантириб берилмоқда деб тасаввур қилиш мумкин. Бунда биринчи манзилдаги **аждаҳо** - ибтидоий тош асри жамоаси одами табиатидаги ёвойилик тимсолини, иккинчи манзилдаги **Ахриман** - бронза асри “Авесто” маданиятидаги асотир тафаккурга хос хурофотлар тимсолини, учинчи манзилдаги **темир одам** - ўз номи билан *темир асри* - ҳарбий демократияга асосланган улкан империялар даврида олиб борилган аёвсиз қирғин урушлар ва шафқатсизлик тимсоли деб талқин

⁶³ Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. 8-жилд. Т.-«Фан»- 1991, с. 125

қилинса, назаримизда, хато бўлмайди. Шаҳзода Фарҳод тимсолида буюк турк элати аста-секин ўзининг ичидаги душманлари - ёввойилик, хурофот, шафқатсизлик хислатларини бир-бир енгиб ўтиб, маънавий камолот босқичларидан донишмандлик сари кўтарилиб борди.

Куръони каримнинг “Тин” сураси 4-оятида айтилади: ”*Лақад ҳалқна-линсанға фи аҳсани тақвим. Сумма рададнаху асфала соғилин...*”. (сўзма-сўз таржимаси: ”*Дарҳақиқат, биз инсонни энг кўркам шаклу шамойилда яратдик. Сўнгра уни асфала соғилинга қайтардик...*”. ”*Асфала соғилин*” сўзи “*энг тубан ҳолат*” деб таржима қилинади). Аллоҳ таоло инсонни яратар экан, унга нихоятда улуг рисолат тақдир этди, аммо жаннатдан ерга тушган инсон камолот йўлини энг тубан ҳолатдан аста-секин юксак маънавий уфқларга интилиш билан бошлади.

«*Авесто*» маданияти Ҳиндистоннинг «*Веда*» маданияти, қадим Шумер, Бобил ва Ашшур маданиятлари, қадим Юнон ва Рум антик маданиятлари моҳиятига монанд бўлиб, улар сингари тош асиридан бошлаб шаклланиб келган **асотир тафаккур** асосидаги маданият эди, унда дунёни, атроф-муҳитни идрок этиш ўзига хос тарзда кечарди. Инсон маънавий камолотининг дастлабки босқичларида бу идрок тарзи анча-мунча ижобий аҳамиятга эга бўлган эса-да, кейинчалик унинг чекланганлиги, ички қусурлари билиниб қола бошлади. Бу маънавий камолотда бўхрон ҳолатини юзага келтирди, минтақа ҳалқлари тараққиётида маънавий турғунлик хавфи пайдо бўлди. Навоий тимсолларидан фойдаланиб таъбир этганда, аждаҳони енгиб ўтган Фарҳод олдida энди Ахриман-девни енгиш зарурати пайдо бўлди. «*Авесто*»да ўз аксини топган *Маздаясна* эътиқоди асотир тафаккур қобигидан чиқиб кета олмади.

Демак, **асотир тафаккур** - Борлиқ моҳиятини идрок этишга дастлабки уриниш бўлиб, ибтидоий жамоа, қисман қадимги дунё ва ўрта асрлар одамининг фикрлаш тарзига хосдир. Бу даврларда аксарият **инсонлар ғайб оламига оид нарса-ҳодисалар ва мавҳум тушунчаларни моддий воқелик ашёларидан ажратиб тасаввур қила олмаганлар**.

Бу тафаккур тарзининг ўзига хос жиҳатлари ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилиш учун бир мисол келтириб ўтиш жоиз. Мушрикликнинг асотир тафаккур асосида келиб чиқишига ёрқин мисол сифатида “*Авесто*” китоби мазмунида акс этган **Амишосипандлар** масаласини олиб кўриш мумкин. Авестошунос қатор олимлар, жумладан, ҳозирги замон инглиз тадқиқотчиси Питер Кларк ўзиниг “Зороастризм” китобида мавжуд “*Авесто*” матнларини даврлаштириб, улардан Зардушт (Заратуштра) номи билан боғлиқ “*Гоҳ*”ларни энг қадимги даврларга оид деб билади. “*Яштлар*” таркибида берилган **Амишосипандларнинг (Амиша Спинта – авесто тилида “абадий онг” маъносини билдиради) умумий номланиши** эса кейинги давр матнларида пайдо бўлган⁶⁴.

Мазда ясна эътиқодига кўра пайғамбар деб ҳисобланувчи Зардушт “*Гоҳ*”ларида **Сипанд Мийну (Спинта Майню – Тафаккур олами)** асосан

⁶⁴ Питер Кларк фикрига кўра “*Яштлар*” Зардушт давридан анча кейин тахминан милоддан аввалги VII-VI асрларда шаклланган.

оламларнинг яратувчиси *Aхура Мазданинг* (*Aхураҳ Маздаҳ* – *Олий билим, донолик, огоҳлик эгаси*) **сифати** бўлиб англашилади. Қолганлари *Aхура Мазданинг нурлари* деб тавсифланиб, куйидаги мавхум тушунчаларни билдириб келади:

Ардабеҳешт (*Ашаҳ Вахиштаҳ* – Гўзал ҳақиқат, Мукаммал низом ва тартиб)

Баҳман (*Вуҳвмана* – Эзгу ният, Эзгу фикр)

Испандормаз (*Спинта Ормайтий* – Комил ақл)

Шаҳриёр (*Зашра Вайраяҳ* – Умид дунёси)

Амурдод (*Амирмитота* – Умрбоқийлик, абадият)

Хўрдод (*Хавраватот* – Комиллик, Тўғрилик)⁶⁵

IX асрда паҳлавий тилида ёзилган “**Бундахишин**” асарида эса улар энди асотир тафаккур таъсирида **Хўрмузд** (**яъни Ахура Мазда**)га ёндош илоҳий **қудратлар** сифатида тавсифланиб, ҳар бири муайян **моддий нарса-ҳодисалар** билан бевосита боғлиқ ҳолда тасаввур қилинади:

Ардабеҳешт – олов ҳомийси (**огонь**)

Баҳман - чорва ҳомийси (**скот**)

Испандормаз – замин ҳомийси (**земля**)

Шаҳриёр – металлар ҳомийси (**металлы**)

Амурдод - ўсимликлар ҳомийси (**растительность**)

Хўрдод – сув ҳомийси (**вода**)⁶⁶

Демак, Зардуштга нисбат берилувчи қадим матнда ягона Тангри *Aхура Мазданинг сифатлари* (*нурлари*) бўлиб келган мавхум тушунчалар асотир тафаккур таъсирида кейинчалик ҳар бири алоҳида **илоҳий қудрат** сифатида тасаввур қилина бошлаган. Келтирилган қиёслар инсон ақлий такомилидаги асотир тафаккур ҳукмронлиги мавхум **тимсол-тушунчаларни** қандай қилиб моддий олам ашёларига алоқадор мустақил **олий мавжудотларга** “айлантириб юбориши” мумкинлигини очиқ кўрсатиб турипти.

Тарихан биринчи зиёлилар - пайғамбарлардир. Чунки улар ўз даври ижтимоий муҳити шароитида муайян устозлар мураббийлигига муайян матнларда битилган муназзам билимлар тизимини ўзлаштириш имконига эга бўлмаганлар. Уларга Олий ҳақиқат сирлари бевосита ваҳий тарзида нузул этган. Минтақамиз анъаналарида Муҳаммад (с.а.в.)гача неча минг наби ва расуллар, юзлаб илоҳий китоб ва сухуфлар нозил бўлгани қайд этилади.

Исо алайҳиссаломгача юборилган пайғамбарлар ҳар бири бир қавмга Аллоҳ ҳақиқатидан хабар берган бўлсалар, Руҳуллоҳ барча инсониятга

⁶⁵ Питер Кларк китобида улар қуйидагича берилган:

Аша Вахишта – (Лучшая истина; Праведность)

Воҳу Мана – (Добрая мысль/Разум; Доброе Предвидение)

Спента Армайти – (Святая Преданность)

Кшатра Ваирья – (Сила; Власть/Царство Бога)

Хаувартат – (Целостность и Благоденствие)

Америтат – (Долгая жизнь и Бессмертие)

(Питер Кларк. Зороастризм. Т., 2010, С. 79.)

⁶⁶ Питер Кларк. Зороастризм. Т., 2010, С. 112.

тегишли **Ҳақиқат** хабарини келтирди. У биринчи бўлиб, барча инсонлар ягона Тангри олдида тенг, ўзаро оға-ини, опа-сингил, биродар деб, Аллоҳ ҳукмини эълон қилди. “Ўрта асрлар” деган тушунча беҳуда эмас, бу давр инсоният учун Қадим дунёдан Янги тафаккур тарзига **ўтиш** босқичидир. VII асрга келиб, Мұхаммад(С.А.В.)га нозил этилган Қуръони карим оятларида ниҳоят узилкесил ҳақ ботилдан жудо этилди, **инсонлар ягона Аллоҳнинг ер юзидағи халифалари** экани очиқ-ойдин баён этилди. Халқ ҳокимияти, озод фуқаролар жамиятига таянувчи тузумнинг умумбашарий маънавий асослари, шундай қилиб, **Тавҳид таълимотида** мужассам бўлди.

Ислом дини асотир тафаккурга энг кескин ва охирги зарбани берди. Қуръони каримда “*ilm*” сўзи асосидаги “*алима*” (билмоқ) феъл негизига таянган калималар 750 марта учрашлиги илмий тадқиқотларда қайд этилган бўлиб, бу ўзак фақат “*Аллоҳ*”, “*Рабб*” (Парвардигор маъносида), “*бўлмоқ*” ва “*ғапирмоқ*” каби энг кўп ишлатилган ўзак-сўзлардан кейин бешинчи ўринда турар экан.

Ислом эътиқоди аввал бошиданоқ инсонни ўқиб-ўрганишга, илм воситаси билан дунёни англаб етишга тарғиб қиласи. Ислом динининг яна бир муҳим хислати аҳли башар маънавий камолотида тарихий тадрижийликни қатъий қоиди қилиб белгилаб қўйилганлигидадир. Бу масала Қуръони каримнинг кўп суралари жумладан, иккинчи (“*Бақара*”) ва учинчи (“*Оли Имрон*”) сураларининг бошланғич оятларида очиқ-равshan таъкидланган. Тарихий тадрижийлик нафақат Қуръонда, балки ундан олдинги илоҳий китобларда ҳам таъкид этилган ва уларда ўзидан кейинги китобларга ишоралар мавжуд эканлиги маълум.

Ислом маънавиятининг қирралари ранго-ранг, моҳияти теран. Илмийлик ва ёзма маданиятга таяниш, тарихий тадрижийлик ва тавҳид изчиллиги шулар жумласидандир. Қуръони карим оятларига биноан инсоннинг “*ер юзида халифа*” эканлининг бир неча қайта таъкидланиши ислом маънавиятининг энг улуғ қадриятларидандир. Қуръони каримнинг жуда кўп оятларида инсоннинг азиз ва мукаррам қилиб яратилгани, унга ер ва осмондаги барча нарсалар бўйсундириб қўйилганлиги алоҳида уқдириб ўтилган.

Ислом маънавиятининг энг олий нуқталаридан бири қабилачилик хурофотларига узил-кесил барҳам берганлиги, уруғ жамоаси, ягона аждодга бориб тақалувчи ирсий биродарлик ўрнига тавҳид эътиқоди асосидаги инсоний биродарлик жамоаси - “*умма*” тушунчасининг киритилиши бўлди. Бу ходиса аҳли башар маънавий такомилида энг муҳим бурилиш нуқтасидир, аммо ушбу ғоя ҳануз ҳам мукаммал англаб етилган, деб бўлмайди.

Ислом минтақа маданиятининг энг юксак қадрияти **тавҳид эътиқодини** бутун қудрати, мазмуни, амалий моҳияти ва кўлами билан англаб етиш минтақанинг илфор зиё эгалари учун неча асрлик юмуш бўлди.

Қуръони карим оятлари нозил этила бошлагач, VII аср давомида Тавҳид эътиқоди асосидаги инсоний биродарлик жамоаси - “*умма*” тушунчаси

шакланган бўлса, VIII аср иккинчи ярми - IX аср бошларидан⁶⁷ миңтақанинг уч буюк халқи - араб, форс ва туркий элатлар аро сиёсий қудратда ўзига хос мувозанат ҳолати вужудга келди, яъни Исломнинг асл ғояси - мусулмон умматининг тенглиги амалда жорий бўлишига воқеъ имкон туғилди. Натижада ислом дини кенг тарқалган улкан бир ҳудудда ягона ғоя остида бирлашган яхлит **маданий минтақа** ташкил топди ва у VIII-XV давомида маънавий жиҳатдан узлуксиз такомил топиб борди.

Ушбу маънавий такомил жараёнининг бош ғояси **Тавхид таълимоти**⁶⁸ бўлиб, бу таълимотнинг мазмун-моҳияти асрлар давомида буюк аждодларимиз томонидан борган сари теранроқ англааб етилди ва шунинг асосида мукаммал маънавий-ижтимоий қарашлар тизими ишлаб чиқилди. VIII-IX асрларни ўз ичига олган **Сунна босқичи** Тавхид Ҳақиқатини бутун кўлами билан англааб етишнинг дастлабки поғонаси бўлиб, бу босқичда Пайғамбаримиз(сав) суннатларининг асоси бўлмиш ҳадис илми мукаммал даражага кўтарилди ва мўътабар ҳадис тўпламлари тузилди. Бу босқичнинг етакчи тамойили **Ибрат маърифати**, яъни ибрат орқали эътиқод бўлиб, Суннанинг моҳияти Мухаммад (сав) ибрати асосида Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини, унинг чексиз қудратини, Халлоқи олам, яъни Борлиқнинг ягона яратувчиси ва эгаси эканлигини тан олиш ва бунга чин дилдан эътиқод қилишни англатади. Рус тилидаги “единобожие” (яккахудолик) атамаси айни шу маънони ифодалаб келади.

Муҳадислар наздида ҳазрати **пайғамбаримиз ибрати** инсон маънавий камолоти учун бош маёқдир. Шу сабабли улар умр бўйи риёзат чекиб, ҳадис тўплаганлар, уларни таҳқиқ этиб “саҳих”, яъни ҳақиқий, ишончлиларини “зайф”ларидан ажратиб таснифлаганлар. Натижада, инсон ҳаёти учун ниҳоятда муҳим муаммоларга жавоб бера оладиган исломий ахлоқ-одоб қоидалар тизими вужудга келган. **Ибрат йўли** бугун ҳам шахс маънавиятини шаклантирувчи муҳим йўналишлардандир. Асли маърифатнинг илк йўли ибратдир. Гўдак ёруғ дунё юзига келиб, яшаш ишқи билан ҳаётга интилар экан, ишни ибратдан бошлайди, она ибрати, ота ибрати, акалар ва опалар, бувилар ва боболар ибрати билан воқеликка ўз муносабатини шаклантира бошлайди. Бу дунё асли инсонга ибрат учун яралган. Ёмондан ёмонликни англааб, ундан қайтмоқ ибрат, яхшидан яхшиликни англааб унга эргашмоқ-ибрат. Ибрат ола билмоқ - маънавият, кўриб - ибрат олмаслик - маънавий сўқирлиқдир. Аммо ибрат тақлид эмасдир, ибрат ўрнига тақлид - дил кўзининг кўрлигига далолатdir, қачонки, кимдаки, қаерда, қайси замонда ибрат ўрнини тақлид эгалласа, маънавиятнинг ўлгани - ана шу.

Асотир тафаккур ҳукмронлигидан эътиқодий бағрикенглик аро миллий тафаккурга ўта бошлаган туркий элатлар тавхид эътиқоди туфайли қўшни

⁶⁷ Асосан 749-750 йилларда - Абу Муслим қўзғолони ва Аббосийларнинг ҳокимиятга келиши, кейин 813 йилда Маъмуннинг халифалик таҳтига ўтириши натижасида юзага келган сиёсий-ижтимоий ҳолат назарда тутилмоқда.

68 Олдиндан айтиб ўтиш лозимки, Тавхид таълимотининг маъно-моҳияти ислом минтақа маданияти доирасидаги маънавий такомил босқичларининг ҳар бирида мукаммаллашиб борган.

халқлар билан ягона маданий минтақага бирлашдилар. Ушбу ягона маданий бирлик доирасида миллий маънавиятимиз янги уфқлар сари юксалиб борди. Биз VIII – XV асрларни ўз ичига олган ушбу қутлуғ даврни 4 босқичга ажратиб ўргандик. Аммо бир нарсани, албатта таъкидлаб ўтиш жоиз. Ислом минтақа маданияти ўзидан олдинги даврда инсоният эришган барча ютуқларни чуқур ўзлаштирди, мушриклик эътиқодининг рад этилиши асло қадимги маданият самараларини ёппасига рад этиш деб тушунмаслик керак. Қолаверса, ислом минтақа маданияти доирасидаги миллий маънавиятимиз ривожининг биринчи поғонаси бўлмиш **Сунна босқичи**, биринчи навбатда, **ибратга** қурилган бўлса ҳам, ҳеч қачон **илмни, риёзатни, меҳрни** инкор этган эмас.

Кейинги босқичларнинг ҳам етакчи тамойилларига биз алоҳида урғу берганлигимиз олдинги босқичдаги тамойиллар йўқ бўлиб кетганини ёки назардан четда қолганини билдирамайди. Миллий маънавиятимиз тараққиётининг ҳар бир даври, ҳар бир босқичи ўта мураккаб мазмунга, турли тамойилларининг ўзаро узвий туташган муайян уйғунликдаги тизимиға эга бўлиб, уларнинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш лозим. Аммо бу ўринда биз масалани **Тавҳид ҳақиқатининг** мусулмонлар томонидан англаб этилиши нуқтаи назаридан илк умумий ёндошув даражасида талқин этганимиз сабабли, фақат энг ёрқин тамойилларгагина тўхталиб ўтишни лозим кўрдик.

Нега ислом минтақа маънавияти ривожининг биринчи даврини **Сунна босқичи** деймиз ва уни IX аср билан яқунлаймиз? Чунки ушбу асрда яшаб, фаолият кўрсатган 6 буюк муҳаддиснинг бажарган ишлари нихоясига етмай туриб, кейинги босқичга ўтиб кетиш маънавий такомил мантиқига тўғри келмас эди. Қуръони каримнинг қонунлаштирилган матни тайёр бўлиб, ундан нусхалар кўчирилгач, Расулуллоҳ ҳадисларини тўплаш, тартибга келтириб, уларнинг ишончли тўпламларини (“Жомеъ ас-Саҳиҳ”) тузиш имкони пайдо бўлди ва кейинги 2 аср шунга сарф бўлди. Шунга қиёсан айтиш мумкинки, 6 буюк муҳаддис имомларнинг ишончли ҳадис тўпламлари ҳозирги мавжуд ҳолатида тартиб берилмай туриб, Тавҳид таълимотининг ақлга, мантиқий тафаккурга таянувчи талқинларига уриниш номукаммал хulosаларга олиб келиши мумкин эди. Мутьазила йўналишининг янглишувлари бунга мисол бўла олади.

Аллоҳ таоло Қуръони карим орқали марҳамат этган мукаммал Тавҳид таълимотини аҳли башар томонидан англаб этишнинг илк поғонаси бўлмиш Сунна босқичи ўзининг инкор этиб бўлмайдиган фазилат ва ютуқларига эга. Бу босқичда ислом маънавиятининг пойдевори ҳисобланувчи шариат аҳкомлари ва ислом ахлоқи шаклланди. Тавҳид таълимотининг илк талқини бўлмиш ушбу қадриятлар тизими умуммintaқа маънавиятининг такомилида нақадар муҳим бўлганлиги, бу босқич қадриятларини бироз бўлса-да инобатга олмаслик ёмон оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳам тарих тажрибасида неча бор синалган ҳақиқат. Аммо Тавҳид таълимотини бутун борлиғи, моҳияти билан англаб олиш учун бўлган ҳаракат бу босқичда тўхтаб қолгани йўқ. Ислом минтақа маънавиятининг такомил тарихи яна бир қатор

босқичларни босиб ўтди. IX асрдан бошлаб ушбу маънода янги йўналишлар бўй кўрсата бошлади ва кейинги асрларда улар етакчи мавқега кўтарилиди.

Мусулмон минтақа маданияти доирасида миллий маънавиятимизнинг кейинги такомил босқичи - **Ислом маърифатчилиги** бўлиб, унинг моҳияти шундаки X-XI асрларда яшаб ўтган улуғ қомусий алломаларимиз исломгача инсоният ҳосил қилган барча билимларни қиёсий тадқиқ этиб, инсоният англаб етган барча мавжуд билимлар моҳиятан Тавҳид эътиқодига мувофиқ эканлигини англаб етдилар. Бу босқичда **Тавҳид ҳақиқатини тушуниш** ҳам такомиллашиб, ягона Аллоҳга сифиниш маъносидан Аллоҳ яратган **Борлиқнинг ягоналиги** (русча “*единобытие*”) ва уни Аллоҳ ато этган ақл ва мантиқий тафаккурга таяниб ҳар жиҳатдан ўрганиш, у ҳақда жиддий билим ҳосил қилиш фарз эканлигини идрок этиш даражасига кўтарилиди. Шу сабабли ҳам бу босқичдаги етакчи тамойилни **Илм маърифати** деб таърифлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Инсон маънавий такомилидаги бу инқилобий ўзгариш натижасида инсоният Ибтидоий жамоа, қисман Қадимги дунё ва Ўрта асрлар одамининг асосий фикрлаш тарзи бўлмиш *асотир тафаккур* даражасидан юқори кўтарилиб, *мантиқий тафаккур* (яъни сабаб-оқибат боғланишлари асосида фикр юритиш), *тимсолий тафаккур* (яъни ўз қарашларини рамз ва тимсоллар воситасида ифодалаш), *тарихий тафаккур* (турли манбалар орқали аниқланган маълумотларга таяниб хулосалар қилиш) каби ҳозирги замоннинг **асосий тафаккур турлари** ва улар асосида қатор **мураккаб таркибли тафаккур турлари** (илмий тафаккур, бадиий тафаккур ва ҳ.к.) мукаммал шакллана бошлади.

Бу даврга хос бўлган энг асосий хусусият **ақлга таяниш** бўлиб, Ислом маърифатчилиги босқичида Борлиқ ҳақиқатини англаб етишнинг етакчи йўналиши бўлган **илм маърифатига тўлиқ** мос келарди. Рудакийнинг замондоши Абу Шукур Балхий бу ҳақда шундай ёзади:

*Хирадманд гўяд: “Хирад – подио-ст,
Ки бар хос-у бар ом фармонраво-ст.
Хирадро тани одаме лашкар аст,
Ҳаме шаҳвамт-у орзу чокар аст.*
(Ақлликлар айтур, ақл – подшодир,
Ақл барчага бир фармонраводир.
Тана аъзолари – ақл лашкари,
Шаҳвату орзулар унинг чокари.)⁶⁹

Инсон ақлининг қудратига бу даражада юқори баҳо бериш Форобий ва Рудакийда ҳам, Мотуридийва Фирдавсийда ҳам, Ибн Сино ва Юсуф Хос Ҳожибда ҳам, Бируний ва Носир Хисрав асарларида ҳам етакчилик қиласи.

Дарҳақиқат, Сунна ахлоқи муслимлар жамоасининг ички мувозанати ва интизоми учун зарур бўлса, минтақа ва жаҳондаги ўзга таълимотлар, ўзга ақида тизимларини маънан енгигб ўтиш учун энди мантиқий тафаккур қудрати лозим эди. IX асрда Эронда, қисман, Мовароуннаҳр ва Хурсонда, Маздаясна эътиқоди ҳануз кенг урф бўлибгина қолмай, ҳатто бу таълимот хусусида

⁶⁹

бугунги кунгача етиб келган муҳим асарлар яратилгани бизга маълум. Худди шу даврда Шарқий Туркистонда монавийлик бидъати ва буддавийлик эътиқоди руҳида туркий тилда бой адабиёт яратилди. Кишилар онгига асрлар мобайнида ўрнашиб келган бу сингари кўхна ақидалар янги изчил Тавҳид эътиқоди билан алмашиши учун Сунна анъанаси кифоя қилмас эди. Бу курашда холис илмий баҳс қуроли бўлмиш мантиқий тафаккур қудрати ўта зарур эди. Демак, Тавҳид таълимотининг тараққиётида маърифатчилик босқичи ҳар жиҳатдан тарихий зарурат бўлиб, бу йўналишдаги ҳаракат Сунна босқичи ҳали етакчи мавқе эгаллаб тургандаёқ бошлангани сир эмас.

Бугунги кунда биз “*маърифат*” тушунчасини баъзан тор талқин қилиб, илм ўрганиш, турли соҳалардан билим ҳосил қилиш деб ўйлаймиз. Асли ақл билан англаб етиладиган билимларни ўзлаштиришга интилиш “*маърифат водийсида*”ги бир йўналиш, холос. Форобий сингари файласуфлар, Юсуф Ҳожиб каби аллома шоирлар ақлни, мантиқий тафаккур йўли билан ўзлаштириладиган билимларни инсонни баҳт-саодат сари элтувчи асосий йўл деб тушунгандар. XVIII-XIX аср Европа маданиятида ҳам шу фикр етакчи бўлди. Аммо кейинги даврларда кўп аждодларимиз илм йўлинни етарли деб билган эмаслар.

Ислом маърифатчилиги босқичида ақлга, мантиқий тафаккурга таяниш_натижасида ҳақиқатни англаб етишнинг турли мувозий (параллел) **йўналишлари** шакллана бошлади. Сунна доирасидаги мазҳабларга қараганда энди бу даврда шаклланган фикрий оқим ва йўналишларнинг ўзаро фарқи анча-мунча сезиларли тус олган ва ўзаро мунозара ҳам кучайган эди. Бу даврнинг катта-кичик оқимлари ниҳоятда кўп бўлганлиги сабабли биз фақат энг муҳимларигагина тўхталиб ўтамиз. Уларни танлашда ўз билгимизча иш кўрмаслик учун ушбу даврнинг энг нуфузли намояндадаридан бўлмиш И мом Абу Ҳамид Газзолий (1058-1111) ҳамда мутафаккир шоир ва олим Умар Хайём (1048-1122) санаб ўтган йўналишларнинг ўзига дикқат қаратсан, кифоя қилса керак.

Ислом маърифатчилиги даврининг энг буюк алломаларидан бўлмиш И мом Абу Ҳамид Муҳаммад бин Муҳаммад ал-Газзолий ислом минтаقا маънавиятининг ўзидан олдинги 5 асрлик такомилини ўз асарларида теран хulosалаб, янги йўналишларни белгилаб бера олган буюк устоздир. “*Ал-Мунқиз мин ад-далал*” (“Адашувлардан қутқарувчи”) асарида И мом ал-Газзолий ёзади: “*Менда шундай тасаввур шаклландикি, Ҳақиқатни изловчилар тоифаси тўрт гуруҳга бўлинадилар:*

- 1.Мутакаллимлар...
- 2.Ботинийлар...
- 3.Файласуфлар...
- 4.Суфийлар...⁷⁰.

Умар Хайён ҳам ўзининг “*Дархостнома*” (“Сўралган нарса ҳақида китоб”) рисоласида ушбу йўналишларни ўзгаришсиз қайтаради, яъни

⁷⁰ Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. М.-«Наука»-1960, с. 217 (Газзолийнинг ҳар бир гурухга берган қисқача таърифларини тушириб қолдирдик – муаллиф)

мутакаллимлар, файласуфлар, исмоилийлар (яъни ботинийлар) ва суфийларни у ҳам санаб ўтади⁷¹.

Ҳар икки олимнинг таснифи ўзаро мос тушганлиги аввало ислом маърифатчилиги даврига хос бир маънавий фазилатни муайян акс эттиради: бу даврга келиб ислом минтақа маънавиятида нафақат шариат аҳкомлари талқинида турлича қарашлар, балки янада кенгроқ маънода, яъни **Борлиқнинг олий ҳақиқатини** излашда бир-биридан жиддий фарқ этувчи турлича йўналишлар вужудга келган ва улар зиёли давраларда ўзаро расман тан олинган эди. Ҳозирги замон тилига ўғириб айтганда, Сунна даврида ислом эътиқоди ақидалари мажмуи бўлмиш шариат доираси билан чекланган талқинлар плюрализми (ислом динининг беш мазҳаби) шаклланган бўлса, энди иккинчи босқичда Ҳақиқатни англаб етишда турли оқим ва йўналишлар (Тавхид таълимоти доирасидаги турлича қарашлар) плюрализми вужудга келди. Ушбу ҳодиса ҳурфикрлик анъаналари ислом минтақа маънавиятида X-XI асрлардан янада кенг ривож ола бошлаганини англатар эди.

Илмни Шахс камолотининг ҳам иккинчи деб ҳисоблаш мумкин. Агар боланинг илк тарбияси кўпроқ атрофидаги катталардан ўрганиш, ўқиган-эшитган эртак қаҳрамонларидан ибрат олиш асосида бўлса, ўсмир ёшига ўтишидан унинг шуурида ҳаёт ҳодисаларига таҳлилий ёндошув уйғонади. Мактабда ҳам шу сабабли алоҳида фан асосларидан таълим бериш 6-7 синфлардан бошланади. Махсус илмларга чукур кириб бориш эса олий ўкув юртларида амалга оширилади. Демак, илмий тафаккурнинг шаклланиши балоғат ёши билан боғлиқ. Албатта, ҳаётга илм асосида ёндошув барчада бир хил даражада бўлиш қийин. Ҳақиқий илмга қобиллик алоҳида истеъдоддир.

Илм ва ибрат ўзаро боғлиқ. Пайғамбаримиз ҳаёти - ибрат, Имом ал-Бухорий ҳаёти ва фаолияти ибрат, “Жомеъ ас-Саҳиҳ“ китоби эса илмдир. Форобийнинг илм йўлидаги фидоийлиги ибрат, “Фозил шаҳар фуқароларининг қарашлари” рисоласи эса илмдир. “Қонун фи-т-тиб” - илм, Ибн Синонинг илмга чанқоқлиги эса ибратдир. Биз Форобий ва Ибн Сино илмини ўзлаштиришга астойдил бўлмасак, аммо фарзандимизга уларни ибрат қилиб кўрсатсак, “Жомеъ-ас-саҳиҳ“ни ўзлаштирумасдан пайғамбаримизга меҳру садоқатдан лоф урсак, риёдир, мунофиқликдир, бу билан фақат ўзимизни инсонлар ва Аллоҳ олдида шарманда қиласиз, гуноҳларимизни кўпайтирамиз, жаҳолатимизни фош этамиз. Аммо жаҳондаги барча илмларни инсон эгаллаб улгура олмаслиги ҳам маълум. Дунёнинг иши илм ва фаросат билан бўлур. Дарвоҷе - фаросат ҳам Аллоҳнинг инъоми - маънавият нуридир. Инсон ўзига нима ва қай даражада лозим эканлигини фаросат билан (ва фаросатига яраша) аниқлаб олади. Илм - ҳосил қилинган билимни идрок этмоқдир. Аммо илмни фақат рисолалардан, қофоз юзидан қидирмоқ ҳам етарли эмас. Саводсиз дехқоннинг зироат илми баъзи ўқиб-уқмаган ёлғон академикникидан бир неча бор юқори ва мукаммалроқ бўлиши мумкин. Ер илми, табиат илми - ёлғиз

⁷¹ Морочник С. Б., Розенфельд Б. А. Омар Хайям. Поэт, мыслитель, учений. Сталинабад, 1957, с.207-208

китобдан ўзлаштирилмайди, ерга, табиатга, ҳар бир кўкат ва жонли мавжудотга меҳр билан, эътибор ва идрок билан белгиланади.

Ислом минтақаси доирасидаги яхлит маънавий такомил жараёни - **инсоннинг ўзлигини англаш йўлидир**. Бизнинг аждодларимиз наздида бу йўлнинг асл моҳияти **Тавҳид таълимотини** мукаммал англаб етиш билан боғлиқ бўлиб, уни ибтидода ибрат даражасида, ахлоқий камолот эгаларига эргашув тариқасида қабул этилган бўлса, кейинроқ ақл, мантиқий тафаккурга таяниб, умумбашарият яратган яхлит илмий ва маданий меросни англаб етишга интилиш кучайди. **Борликнинг ягоналиги ҳақидаги илмий-фалсафий тасаввур шаклланди**, ягона борлик моҳиятига қарашлар хилма-хиллиги идрок этилди. Эътиқод илм билан мустаҳкамланди. Инсон ўзини ва воқеликни тушунишда асотир тафаккур босқичидан илмий тафаккур босқичига кўтарилди.

IX асрдан авж ола бошлаган **Ислом маърифатчилиги** X - XI асрлар давомида минтақа маданиятига исломгача башарият яратган бутун маънавий бойликни ўша давр имкони даражасида олиб кириб, уни чуқур ўзлаштириш ва янгича руҳда қайта талқин қилишга эришди. Аммо бу орада ушбу босқичнинг ноқис жиҳатлари ҳам кўриниб қола бошлади. Биринчидан ғоялар хилма-хиллиги ниҳоятда кучайиб, улар орасида баъзан муросасиз кураш ва зиддиятлар авж олиб кетди. Ислом дини ичида турли бидъатлар беадад қўпайиб кетган эди. Иккинчидан, кўпроқ ҳукмдорлар саройида ва хос зиёлилар орасида юқори даражаларга кўтарилган илм ва мантиқий тафаккур мевалари ҳануз **Сунна ва шариат босқичида** қолиб келаётган оддий шаҳар ва қишлоқ ахолиси (авом) орасига кўп сингиб бормаган ва маълум маънода, кенг ҳалқ оммаси билан хос илмий доиралар тафаккур даражаси орасида узилиш вужудга келган эди. Сунна йўналиши намояндадари жамиятни ушбу узилиш туғдириши мумкин бўлган маънавий номавзунлик ҳолатидан ҳимоя қилиш ниятида мотуридия ва ашъария Каломига таянган ҳолда халифа ал-Қодир (991-1031) фармони билан имон асосларини ишлаб чиқдилар ва жорий этдилар. Аммо бу билан фикр ривожи тўхтаб қолгани йўқ. Тавҳид таълимоти заминида борлиқни англаб етиш турли йўналишларда давом эта берди ва тафаккур ривожини ҳеч қандай фармон билан ушлаб туриш мумкин эмаслиги борган сари ойдинлашиб борди.

Хуллас, XI аср охири - XII аср бошларида жамиятнинг маънавий аҳволи янги бир босқичда уйғунлашув ва мувозанатни тақозо этарди. Тасаввуф таълимоти айни ана шу эҳтиёжга муносиб жавоб бўла олди. X - XI асрларда **“Ҳақиқати изловчилар”**нинг бир йўналиши сифатида тан олинган бу оқим намояндадари мусулмончилик тарихининг дастлабки асрларидаёқ пайдо бўла бошлаган бўлсалар-да, унинг мукаммал таълимот сифатида шакланиши ва ислом оламида кенг тарқалиши учун бирнеча асрлар керак бўлди. Аввал тақвога ўта қаттиқ риоя қилиш, нафл ибодатларга берилиш билан кўзга ташланган бу йўналиш VIII асрга келиб Робияйи Адавия сиймосида илоҳий ишқни улуғлашни биринчи ўринга чиқарди. IX асрдан Зуннун Мисрий (вафоти 859), Хорис Муҳосибий (791-857), Боязид Бистомий (вафоти 875 йил) каби суфий шайхлари тасаввуф назариясига илк пойdevor тошларини қўя

бошладилар. IX аср охири X аср бошларида Жунайд Бағдодий (вафоти 910 йил), Мансур Халлож (858-922) каби машхур сиймолар етишиб чиқди. X аср охирида тасаввуф бўйича илк умумлаштирувчи китоблар “Китоб ал-лумаъ фит-тасаввуф” (Абу Наср Абдуллоҳ ибн Али Сарроҷ -вафоти 988 йил), “Китоб ат-таарруф ли мазҳаб-ул-тасаввуф” (Муҳаммад ибн Иброҳим Бухорий Калободий - вафоти 995 йил) қабилар ёзилди. Тасаввуф таълимотининг кенг ёйилиши XI асрдан бошланди, дейиш мумкин. Бу аср тасаввуф насрой адабиётининг йирик вакили - Алишер Навоий тарафидан “пири Ҳирот” деб улуғланган Абдуллоҳ Ансорий (1006-1089), форс тилида ижод этган халқчил тасаввуф шеърияти вакиллари Бобо Тоҳир Урён, Абусаид Абулхайр (967-1049), Абдулҳасан Хароқоний (вафоти 1033 йил), Бобо Кухий (вафоти 1050 йил), тасаввуф ҳакида турли рисолалар муаллифлари Кушайрий (987-1073), Ҳужвирий (вафоти 1076 йил), Ас-Суламий (937-1021) ва тасаввуфнинг бошқа машхур амалиётчи ва назариётчилари яшаб ўтган даврдир. Аммо XI асрда ҳануз ислом маърифатчилиги - файласуфлар, мутакаллимлар, ботинийлар, табиий ва аниқ фан алломалари, қисқаси, ақл ва билимни биринчи ўринга қўювчилар етакчиликни қўлдан берган эмас эдилар. Бу даврга ўз ижоди билан якун ясаган инсон ҳам XI аср охиридаги мантиқий тафаккурнинг энг забардаст вакили Имом Абу Ҳомид Ғаззолий (1058-1111) бўлди.

Ғаззолий “Тахофут ал-фалосифа” (“Файласуфларнинг ўз-ўзини инкор қилиши”) асарида мантиқий тафаккурнинг ички зиддиятларини, ислом маърифатчилиги даври файласуф алломаларининг асарларидағи ўзаро зид келувчи ўринларни чуқур таҳлил қилиб берди. Унинг Шарқдаги энг машхур ва кенг қамровли асари “Эҳёйи улум ад-дин” (“Диний билимларнинг қайта жонланиши”) бўлиб, бу асарда аллома ўз қарашларини мунтазам бир тарзда баён этган. Ғаззолийнинг фалсафий қарашлари ислом минтаقا маънавиятининг маълум бир босқичи якунланиб, янги босқич бошланаётганидан ёрқин бир нишона эди. Китобда ахлоқий, диний, ҳуқуқий, ирфоний тушунча ва муаммолар бақувват мантиқий далиллар ёрдамида жиддий таҳлил этилади ва ишонарли тарзда тушунтириб берилади.

XII аср биринчи ярмида Ғаззолий қарашлари минтақанинг кўп жойида ҳануз жиддий англаб етилмаган, ҳатто уни қоралаш, рад қилиш ҳаракатлари кўзга ташланар эди. Аммо вақт ўтган сари буюк мутафаккир меросининг қадри ва нуфузи оша борди. Ирфон қадриятлари борган сари кенгроқ инсонлар жамоасини ўзига жалб этиб, турли тасаввуф тариқат ва сулуклари таркиб топа бошлади.

Ғаззолий XII асрнинг дастлабки йилларида яратган ўз қомусий асарида ўзаро баҳс ва низолар ўрнига эл маънавиятида шундай бир уйғун мувозанат таклиф этдики, ундан кейин барча тоифа ва йўналишлар, барча ижтимоий гуруҳлар ва фикрий оқимлар томонидан тасаввуф таълимоти ва амалиёти билан ҳисоблашмаслик имконияти қолмади. Ғаззолий ўзининг бош асарида Сунна ва тасаввуф қадриятларини ўзаро уйғун эканлигини исботлаб қўяқолмай, имон, илм ва ирфоннинг яхлитлигини мантиқий асослаб берди. Сунна аҳлини илм ва ирфон вакиллари билан яқинлаштириб, ислом оламида янги босқичдаги маънавий уйғунликни таъминлашга улкан асос яратди. Шу

билан бирга Газзолийнинг илмий-ижодий фаолияти минтақа халқлари маънавий камолотини **Ислом маърифатчилиги** босқичидан янги бир поғонага - **Тасаввуф тариқатлари ва ирфон** босқичига кўтарилиши учун мустаҳкам замин яратиб берди.

Шундай қилиб, XII-XIII асрлардан тасаввуф таълимоти ислом минтақасида зафарли “юриш” бошлади ва Борлиқни идрок этишнинг Ирфон йўналиши узил-кесил етакчи ўринга кўтарилди. Буюк тасаввуф шайхлари - юртдошларимиз Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Абдуҳолик Фиждувоний шу даврда яшадилар. Тасаввуф шеъриятининг энг забардаст вакиллари Фаридиддин Аттор, Жалолиддин Румий, Ибн ал-Фарид ва ирфоний тафаккурнинг энг буюк намояндаси Ибн ал-Арабий ҳам шу муддатда ижод қилдилар.

XII-XIII асрлар давомида то бизнинг замонамизгача муайян таъсирини сақлаб келган асосий тариқатлар – Сухравардия, Қодирия, Рифоия, Яссавия, Кубравия, Шозилия, Бадавия, Дасукия, Чиштия, Мавлавия шаклланиб улгурди. Кейинчалик нақшбандия деб шухрат топган Хожагон сулукининг қатор шайхлари - Юсуф Ҳамадоний (1049-1140), Абдулҳолик Фиждувоний (вафоти 1179), Ориф Ревгари (вафоти 1259йил), Маҳмуд Анжир Фағнавий (вафоти 1272) кабилар ҳам шу икки аср оралиғида яшаб ўтдилар.

Сунна босқичи - ўгит ва ибрат асосига, ислом маърифатчилиги эса ақл ва мантиқий тафаккур қудратига таянишини кўриб ўтдик. Ирфон-чи? Илм эгаси олим бўлса, ирфон нима-ю, ориф ким? Ўгит ва ибрат ташқи ҳодиса, ақл ҳам мавзуга ташқаридан туриб ёндошади. Ирфон эса Тавҳид моҳиятини англашга инсоннинг бутун руҳий қувватини сафарбар этади, бунинг учун эса аввал руҳий қувватни жамлашга ўрганиш керак бўлади. Инсоннинг руҳий камолоти тасаввуфнинг асосий мақсади бўлиб, бу йўналишда ҳар бир улуғ шайх ўз тартиб-қоидаларини ишлаб чиқди ва шу асосда турли тариқат сулуклари шаклланди.

Шайх Нажмиддин Кубронинг истеъдодли шогирди Нажмиддин Доя ўзиниг 1223 йили Куняда ёзиб тугалланган рисоласида⁷² Инсон ва унинг моҳияти, Олий ҳақиқат (Ҳақ асрори)га ва Борлиққа муносабати ҳақида шундай мулоҳаза юритади:

Мавжудотлар олами, яъни моддий дунёдан мақсад инсон вужудидир. Икки олам инсон вужуди учундир. Инсон вужудидан мақсад эса Аллоҳ таоло зоту сифатларини англаб етишdir. Буни маърифат дейдилар. Фаришта ва жинлар Аллоҳга ибодат этишда инсонга шерик бўлдилар. Аммо маърифат инсондан ўзга ҳеч қандай маҳлукотга насиб бўлмади. Ҳақ маърифати юкини қўтармоқ фақат инсон зотига вожиб бўлди. Инсоннинг мумтозлиги шу туфайлидир. Аммо Нажмиддин Доянинг фикрига кўра, Инсон вужудида Ҳақ

⁷² Олимнинг «Мирсад ул-ибод мин ал-мабдаъ илал-маод» асари форс тилида ёзилган бўлиб, XIX асрда Хоразмда Муҳаммад Раҳимхон II (Фируз) топшириғига биноан ўзбек тилига ўгирилганлиги маълум. Ушбу асар қўлёзмалари ЎзФА Абу Райҳон Бируний номидаги Шарқшунослик институтида сақланади. Эронда бу асар нашр этилган, аммо бизда бу асар ҳақида ҳануз маҳсус тадқиқотлар ҳам, асар таржималари ҳам эълон қилинмаган.Faқат «Соғлом авлод учун» журнали 1996 йил 1-сонида Нажмиддин Доя ҳақида дастлабки мақола эълон қилинди (с. 40-43)

маърифатини акс эттирувчи кўнгил кўзгуси даставвал фақат имкон даражасида мавжуд, холос. Уни воқеликка айлантириш учун узоқ жидду жаҳд лозим. Кўнгил кўзгуси риёзат билан сайқал топади, инсоннинг маънавий тарбияси, ўз интилиши, пир-тарбиячининг иршоди нафс тарбияси билан бўлади. Бунинг учун инсон, биринчи навбатда, ҳам жисмоний, ҳам маънавий покланмоғи керак. Тасаввуф тариқати ушбу покланиш йўли бўлиб, уни темирчининг оловли кўрасига қиёс этиш мумкин. Унда инсон кўнгли аввал мумдек юмшаб, шакл олади, сўнг чиниқтирилади ва сайқал берилади. Охирида кўнгил пўлат кўзгу сингари шундай сайқал топадики, ўзида илоҳий нурни акслантириб, ой сингари нурланиб, ўзи ҳам атрофга зиё тарата бошлайди. Ана шундай кўнгил эгаси комил инсондир.

Ўзбек тилимиз комил инсон моҳиятини ниҳоятда теран ифодалайди - “зиёли”, яъни ўзидан атрофга зиё, нур таратувчи. Зиёли инсон атроф зулматни ёритади, ўзга инсонлар руҳини ҳам маърифатли этади, кўнгилларни нурлантиради. Зиёли, яъни ўзлигини англаб етган инсонда илм, имон ва амал бирлиги вужудга келади. Ҳазрати пайғамбаримиз марҳамат қиласидилар: “Ман арафа нафсаҳу, фа қад арафа раббаҳу”. (“Ким ўз нафсини англаб етипти, демак, Парвардигорини англаб етипти”). Мана шу одам ориф, унинг етишган маърифати - ирфондир. Шоир ёзади:

*Эй нусхай номаи илоҳий-ки туий,
В-эй ойинаи жамоли шоҳи-ки туий,
Бирун зи ту нист ҳарчи дар олам ҳаст,
Дар худ беталаб, ҳар он чи хоҳи-ки туий.*

(Эй илоҳий нома нусхаси - ўзинг,
Ва ҳукмдор жамоли ойинаси - ўзинг,
Оламда неки мавжуд, сендан ташқарида эмас,
Ҳар неки истасант, ўзингдан иста, барчаси - ўзинг)

Ирфон йўналиши Борликни идрок этишнинг мутлоқо ўзига хос йўли бўлиб, Суннадан ҳам, мантиқий тафаккурдан ҳам тамомила фарқ қиласиди. Бу ҳақда ибратли ривоят бор. Маълумки, олов куйдиради. Буни бизга муаллим тушунтиради ва биз унинг гапига ишониб, “олов куйдиради” деймиз. Бу – **ибрат** маърифати. Сунна босқичини шунга қиёслаш мумкин. Иккинчи босқичда биз тажриба ўтказамиз - қофозни шам олови тепасида тутсақ, қофоз ёнабошлайди ва биз “олов куйдиради”, деб хулоса қиласиз. Бу - **илм** дейилади. Ислом маърифатчилиги даври намояндалари шу йўналишда иш олиб борганлар. Ирфон босқичи эса суфийлар йўли бўлиб, улар оловга ўзлари кирадилар ва **риёзат** чекиб Ҳақни танийдилар. Яъни, сўфий Тавҳид моҳиятини англашга бутун руҳий қудратини сафарбар этади. Бунинг учун ишни нафсни поклашдан бошламоқ керак бўлади. Тасаввуф тариқатлари маънавий покланиш йўли бўлиб, ўзлигидан (худбинликнинг барча кўринишларидан) пок бўлган инсон кўнгли Ҳақ зиёсини ўзида акслантира бошлайди. Комил инсон - том маънодаги зиёлидир. Зиёли, яъни ўзлигини англаб етган инсонда имон, илм ва амал бирлиги вужудга келади. Бундай инсон ўзидан атрофга зиё тарата бошлайди, ўзга инсонлар руҳини ҳам маърифатли этади, кўнгилларни нурлантиради. Албатта, орифлик ҳар кимга

ҳам насиб этмайди, валийлик рутбаси бугунги бизнинг тасаввурларимиздан беҳад юқоридир. Лекин маънавият ҳақиқат йўлида руҳият сафарбарлиги эканлигини аждодлар бизга англатдилар.

Риёзат чекиб қўнгилни поклаш, уни худбинлик зангидан тозалаш тасаввуф сулукларининг асл мақсадидир. Инсон ўз бошига тушган, ҳаётида рўй берган қийинчиликлар, турли бало-ю кулфатларга чидаши, тоқат қилиши сабр-бардош дейилади. У ҳали риёзат эмас. **Ҳақ йўлида онгли равишда инсон ўз олдига улуғ бир мақсадни белгилаб, унга етишиш учун ихтиёрий равишда барча қийинчиликларни бўйинга олиб, тўсиқларни енгиб ўтиб, олға интилишигина риёзат бўлади.** Инсон риёзат чекмай умуман бирор нарсага эришиши қийин. Халқимиз шунинг учун, содда қилиб, “жондан кечмасанг, жонона қайд”, дейди. Дарҳақиқат, риёзатсиз на у дунё, на бу дунё саодати инсонга насиб бўлмайди.

XII-XIII асрларда ўзининг олий босқичига кўтарилиган тасаввуф ирфони XIV асрга келиб **Баҳоуддин Нақшбанд** шакллантирилиган таълимотда мукаммал ниҳоясига етишди. Шу сабабли кейинги асрларнинг энг кенг тарқалган (ғарбда Ҳижозу Яман, шимолда Болқону Волгабўйи, жанубда Индонезиягача урф бўлган) тариқати нақшбандия бўлди.

Тасаввуф ҳақида охирги пайтда кўп ёзилмоқда. Айниқса, мустақиллик йилларида филология фанлари доктори, профессор Нажмиддин Комиловнинг бу борада олиб бораётган жиддий тадқиқотларини эслаб ўтмасликнинг иложи йўқ. Аввало олим форс тилидаги тасаввуфга оид қатор муҳим манбаларни ўзбек тилига таржима қилди. Кейинча уларни тўплаб, “Комил инсон ҳақида тўрт рисола” номи билан нашр эттирди. Бундан ташқари тадқиқотчининг икки жилдан иборат “Тасаввуф” асари ҳам босилиб чиқди. Умуман мустақиллик йилларида олимларимиз томонидан бу мавзуга эътибор кескин кучайганлиги кувонарли ҳол.

Аммо бир нарсани қайд этиш лозимки, тасаввуф ҳақида (ва умуман, ҳар қандай мавзу хусусида) ёзганда тарихийлик ва матн масалаларига жиддий эътибор бермоқ лозим. Масалан, X -XI асрларда кўчирилган қўлёзма билан XX аср бошларида нашр этилган тошбосма китобнинг маълумотлари мутлақо тенг қийматга эга эмас. Ирфоний ғоялар ривожини факат тарихий тадрижийликда кўриб чиқишигина ишонарли хулосаларга асос бўла олади.

“Мақомоти хожа Баҳоуддин Нақшбанд” китобида шундай ривоят бор: “Бир куни хожамизнинг шариф сұхбатларида Султон ул-Орифин (яъни Боязид Бастомий)нинг “Бу йўлда юрувчи қанчалик юрмасин, сўнгги қадами бизнинг биринчи қадамимиз устида бўлади”, деган сўзлари нақл қилинибди. Хожамиз гайрат юзасидан: “Биринчи қадами Боязиднинг охирги қадами устида бўлмаган кишига Ҳақ субҳонаҳунинг сұхбати ҳаром бўлсин!” деган эдилар. Ва улар: “Биз интиҳони ибтидода тугаллаймиз”, дер эдилар.”⁷³

Ушбу нақлда бир ҳақиқат акс этган: тасаввуф ирфонининг такомилида **Боязид Бастомий** (IX аср охири) йўл бошида, Баҳоуддин Нақшбанд (1318-

⁷³ Абул Муҳсин Муҳаммад Бокир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин Балогардон (Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд). Т.-«Ёзувчи»-1993, с.47

1383) эса йўл охирида туриптилар. Боязид Бастомийнинг охирги қадами, нақшбандия сулуки учун биринчи қадам бўлмоғлиги фарздир, чунки тадрижийлик шуни тақозо этади.

Нақшбанднинг энг машҳур ибораси “Дил ба ёру даст ба кор” (“Дил ёр билан, қўл иш билан банд бўлсин”) эса энди тасаввуф ирфони ўз асосий мақсадига эришганлигини, яъни Ҳақиқат асрори кўнгиллардан муқим ўрин олганлиги ва бу ёғи амалий ҳаракат биринчи ўринга чиқа бошлаганини билдирап эди. Энди сўфийнинг “Аналҳақ”, яъни мен Ҳақиқатни топдим, мен Ҳақ асрорини англаб етишга эришдим, деб ҳайратланиши охирги қадам эмас, биринчи қадам бўлиб қолган эди. Беҳуда эмаски, ҳазрати Баҳоуддиндан нақл этадилар: “Талаб айёмларида Мансур Ҳаллоҷ сифати икки марта менда түгён урди. Бир дор бор эди, икки марта ўзимни дор остига етказдим ва дедим: “Жойинг мана шу дордир! Тангри инояти билан бу мақомдан ўтиб кетолдим.” Ҳазрати Азизон (Хожа Али Рометаний - вафоти 1321 йил) айтган эканлар: ”Агар ер юзида Хожа Абдуҳолиқ Ғиждувоний қаддасаллоҳу сирраҳул-азизнинг фарзандлари (яъни, маънавий меросхўрлари - муридолари) дан бир киши бўлганида эди, Мансур ҳаргиз дорга осилмас эди.”⁷⁴ Бу ривоятлар яна бир марта нақшбандия тариқатининг минтаقا маънавияти такомилида ирфон босқичи учун якунловчи ва умумлаштирувчи бўлганлигига ишора этади.

Тавҳид асрорини англаб етиш Сунна билан бошланиб, тасаввуф ирфонида юксак камолотга эришди. Аммо бу йўналишлар ибрат, мантиқий тафаккур ва руҳий камолот сифатида асосан инсоннинг ички такомилига қаратилган эди. Инсон ўз-ўзини англаб етиш орқали Ҳақ асрорини идрок этишга интилди, аммо инсоннинг якуний мақсади шунда тугайдими? Инсон Тавҳид асрорини ўзи учун англаб етди, дейлик, энди у нима қилиши керак?

Шу саволга тасаввуфнинг охирги тариқати - Нақшбандия жавоб берди: биринчи мақсадга эришилди – “дилда ёр” ҳолати мавжуд, энди ишга киришмоқ лозим - “даст ба кор” га ўтиши керак. “Дилда ёр” ҳолати дилда ғараз, яъни худбинлик йўқлигини кўрсатади, энди “даст ба кор” бўлса, яъни ишга қўл урилса, ўз шахсий ғаразли мақсадлари учун эмас, холис Аллоҳ учун, Ҳақ учун, ҳақиқат ваadolat тантанаси учун амалий ҳаракатга киришилган бўлади. Шу сабабли ҳар нафас “дилда ёр” бўлиши, “Аллоҳ” исми дилда зикр этилиши, яъни “Хуш дар қадам” қоидасига риоя этилиши тақозо қилинади. Чунки Аллоҳ номи бир нафас дилни тарқ этса, дарҳол ўрнини ғараз, худбин бир ният эгаллаши мумкин. “Назар бар қадам” ҳам шу маънога яқин туради, яъни беҳуда бирор қадам қўймаслик, ҳар бир амалий ҳаракатнинг Ҳақ йўлида қўйилаётганини таҳлил этиб, диққат билан кузатиб, назардан қочирмай бориш кераклиги иккинчи қоидадир. Учинчи қоида - “Сафар дар ватан”, яъни вужуд ичидаги турган ҳолда руҳнинг моддийлик балчигига булғанмаслиги, Ҳақ иродаси моддий ҳою ҳавасларинг ғаразидан ҳоли равищда руҳингда ҳукмрон бўлиши лозим. Тўртинчи қоида - “Хилват дар анжуман” Ҳақ асрорини англаб етган орифнинг халқ билан бирга бўлиши лозимлигини, аммо доимо Ҳақни дилда тутган ҳолда халқ билан бирга бўлишни таъкид этади. Тўлиқ

⁷⁴

Ўша китоб, с. 38

“хилват”ни танлаш кибрга, тўлиқ “анжуман”га киришиб кетиш ғаразга етаклаши мумкин, “Хилват дар анжуман” эса мувозанатни сақлаб туриш демакдир. Нақшбандиянинг ўн бир қоидасини мукаммал шарҳлаш учун алоҳида жиддий тадқиқот лозим, биз фақат ирфон босқичини якунлаб, янги босқичга ўтиш олдидан баъзи мулоҳазаларни қайд этдик, холос.

Ислом минтаقا маданияти доирасида миллий маънавиятимиз такомилининг кейинги босқичи **бадиий адабиёт** билан боғлик. Шахс маънавиятини имонсиз тасаввур этиб бўлмайди., имон маънавиятнинг ўта муҳим жиҳати, айтиш мумкинки, умуртқа поғонасиdir. Аммо маънавият илмсиз ҳам тўкис бўлмайди. Инсон ўз ақли, тафаккури билан Борлиқ ҳақиқатини англаб етишга интилади. Шундан илм ҳосил бўлади. Ақл ва тафаккур Аллоҳ томонидан инсонга теварак-атроф моддий олам сирларини англаб етиш учун берилган. Файласуфлар Аллоҳ ато этган ақл ва тафаккурга таяниб Борлиқ ҳақиқатини англаб етишга уринадилар. Аслида Борлиқ ҳақиқати сирдир, у фақат Аллоҳга аён. Биз ғайб олами сирларини ўз ақл-идрокимиз билан англаб етишимиз имкондан ташқари, ғайб олами ҳақида биз фақат Аллоҳ билдирганинигина била оламиз, халос. Бунинг учун илм, ақл ва тафаккур кифоя қилмайди. Суфийлар шу сабабли кўнгилни поклаш, нафс тарбиясига катта эътибор қаратдилар. Чунки Ғаззолий “Кимёйи саодат”да маҳсус қайд этганидек, Аллоҳ инояти билан пок кўнгилдан “олами малакут”га (фаришталар олами, яъни ғайб оламига) “равзана” (дарича) очилади. Бу даражага эришган одамни халқ “вали” ёки “ориф” деб атайди.

Кўнгилни поклаш дегани тасаввуфий маъносида Ҳақ ишқидан бошқа барча ҳою-ҳавасни қўнгилдан қувиб чиқариш, яъни нафс тарбиясидир. Нафс тарбияси эса **риёзат** билан бўлади. Ориф инсон худбинлик майлларини буткул тарқ этган бўлади, унинг ҳарбир қадами Аллоҳ иродасидан ташқари бўлмайди. Аммо вали пайғамбар эмас. Унга Аллоҳ иродаси ваҳий орқали билдирилмайди. Шу сабабли пири муршидлар фақат ишора билан сўзлайдилар, тасаввуф тили рамзий тилдир.

Бадиий адабиётнинг тили ҳам рамз ва ишоралар тилидир. Шоир ва адиб куруқ насиҳат билан шуғулланмайди, илмий тадқиқот ҳам олиб бормайди, у бадиий тимсоллар орқали китобхонга таъсир ўтказишга, унинг ҳистойғуларини тарбиялашга уринади. Шу сабабли ҳам адабиётнинг бош мавзуси ишқ-муҳаббат билан боғланган. Навоий шеър ишқ ҳақида бўлмаса, бекорчи сўз деб ҳисоблайди: “Сўзким дард чоинисидин ҳарорати бўлмагай ва назмким, ишқ ҳароратидин ҳирқати бўлмагай, нурсиз шамъ бил ва сарварсиз жамъ гумон қил. Ҳосиликим, сўзга бу таронадур ва мундин ўзга барча афсонадур ва сўз ишқ сўзибур ва кўнгулда ҳаёт нашъаси ишқ ўзибур”.

Ислом минтаقا адабиёти ҳам ўз такомил босқичларига эга. VIII – IX асрларда минтаقا бўйлаб адабиёт асосан араб тилида яратилган бўлса, IX аср охиридан Мовароуннахр ва Хуросонда форс тилидаги шеърият ривож топа бошлади. X -XI асрларга келиб араб тилидаги шеърият билан бир қаторда форсий ва туркий тиллардаги адабиёт ҳам кенг равнақ топди. Бу даврнинг шуҳрат қозонган шоирлари ижоди асосан дунёвий мавзуларни куйлашга қаратилган эди. Улар мусулмон эдилар, Аллоҳнинг бирлиги ва борлиги,

Мұхаммад (сав) унинг охирги пайғамбари эканлигига чин дилдан имон келтирган кишилар әдилар. Аммо улар шеъриятида мадҳиявий қасидалар, дунёвий ишқни куйловчи ғазаллар, хамриёт (май мавзуи), хижо (муайян шахсларга йўналтирилган ҳажв) каби мавзу турлари етакчилик қиласында. Бундай йўналиш забардаст араб шоири Абу Нувасда ҳам, форс тилида ижод қилган Рудакий, Унсурий, Фаррухийлар шеъриятида ҳам ёрқин кўзга ташланади. Кейинчалик бориб Фирдавсий ва Юсуф Хос Ҳожиб, ал-Мааррий ва Носир Хисрав асарларида ижтимоий-фалсафий масалалар устунлик қила бошлади, аммо барибир уларнинг ижоди ҳам **дунёвий адабиёт** доирасидан ташқари чиқкан дейиш қийин.

Ислом минтақа адабиётидаги кейинги босқич **тасаввуф адабиётининг ривожи билан боғлиқ**. Суфий шоирлар минтақа адабиётига мутлақо янги мавзу – **илоҳий ишқ** тараннумини олиб кирдилар. Агар илк суфий шоирлари рубоий ва тўртликлар билан кифояланган бўлсалар, кейинроқ улар ғазал ва қасида жанрлари ривожига ўз ҳиссаларини қўша бошладилар. XII-XIII асрларга келиб эса тасаввуф шеъриятининг забардаст вакиллари Фаридиддин Аттор ва Жалолиддин Румийлар томонидан ирфоний эпик поэзиянинг буюк намуналари яратилди. Улар бадиий адабиётнинг рамзий-тимсолий тилидан унумли фойдаланган ҳолда ўз тасаввуфий ғояларини мукаммал баён эта олдилар. Ирфоний ғоя мажозий ифода билан уйғунлашиб кетди.

Аммо мумтоз шеърият ҳам бундай юксак уйғунлик даражасидан бебаҳра қолмади. Тасаввуф поэзиясининг эришган ютуқлари бадиий адабиётга Борлиқ ҳақиқатини англаштиришни мустақил йўлини пухта ишлаб чиқишига имкон яратди. Саноий, Анварий, Хоқоний каби забардаст шоирлар ижоди мисолида XII асрдан бошланган адабиётдаги мазмуний янгиланиш XIV - XV асрларга келиб ўзининг юксак босқичига кўтарилди ва XV аср сўнггида Алишер Навоий томонидан назарий асосланиб мукаммал концепция шаклига келтирилди. Унинг номи Алишер Навоий ибораси билан “*Мажоз тариқи*” деб аталди. Хўш, бунинг маъноси нима ва моҳияти қандай?

Ирфон - ўзликни англашдир. Мен кимман? Ягона Аллоҳга менинг нисбатим қандай? Тасаввуф шу саволга жавоб қидиради. Унинг жавоби қисқа ва содда қилиб ифодаланганда, қуидагичадир: Ҳақ - ягона ва мутлақ борлиқ, Аҳад (яккалик, бирлик). Ҳақ ўз жамолини кўрмоқ истайди ва ўзига кўзгу сифатида моддий борлиқни бунёд этади. Сўфийлар Ҳақнинг асл зотини Ҳақиқат ва унинг мазхари, қиёсан айтганда, кўзгудаги аксини “**мажоз**”, деб атайдилар. Шу асосда илоҳий ишқни “*ишиқи ҳақиқий*” ва дунёвий ишқ, яъни инсонларнинг бир-бирига муҳаббатини “*ишиқи мажозий*” деб номлаш одат бўлди. Дастроб бу икки тушунча бир-бирига зидлаштирилди. Масалан, буюк тасаввуф шоири Фаридиддин Аттор энг машҳур асари “Мантиқ ут-тайр”да қушларни Симурғ сари даъват этувчи Ҳудҳуд тилидан шундай хитоб қиласы:

... Эй, гирифтори мажоз,
Аз сифат дуру ба сурат монда боз⁷⁵.

⁷⁵ Ситтайи Фаридиддин Аттор(ЎзФА Шарқшунослик институти қўллўзмалар хазинаси, инвентар №813), 17а-варак.

(...Эй, мажоз тузоғига илинганды,
(ички) сифатдан узоклашиб,
(ташқи) суратга маҳлиё бўлиб қолган.)

XIII аср бошида Аттор моҳияттага эътибор беришни талаб қилмоқда, “**мажоз**”, яъни ташқи моддий дунё ҳою ҳавасларига берилиб кетишдан қайтармоқда. Аммо XIII аср охирларида яшаб ўтган шайх Авҳадиддин Кирмоний (вафоти 1298 йил) ушбу нисбатни бироз бошқачароқ талқин этади:

*З -он минигарам ба чаими сар дар сурат,
Зеро-ки зи маънест асар дар сурат.
Ин олами суратесту мо дар суварем,
Маъни натвон дид магар дар сурат.*⁷⁶

(Шу сабабдан бошдаги кўз билан суратга тикиламанки,
Суратда маънонинг изи бордир.
Бу олам суратдир, биз суратлар ичидаимиз,
Маънони суратдан ташқарида кўриш мумкин эмас.)

Яъни, инсон Олий ҳақиқатни (Борликнинг ягона олий моҳиятини) бевосита унинг мазҳаридан (моддий борликда ўзлигини кўрсатиши, зухур этиши, намоён бўлишидан) ташқарида кўра олмайди, чунки у ўзи ҳам шу мазҳардан ташқарида эмасдир (“сурат” ичидаидир). Инсон руҳида Борлик ҳақиқати билан уйғунлик ҳосил бўлиши учун, биринчи навбатда, ўзга инсонлар билан ўзаро уйғунликка интилиш, улар дилидан Борлик ҳақиқатини қидириши лозим, бошқа йўл билан бу мақсадга эришиб бўлмайди. Мана шайхнинг хулосаси. Аммо бу хулоса Нақшбандиянинг шиори сингари Ирфоннинг ниҳоясидир. Бундан кейинги босқич тасаввуфдан ташқарида, бироқ тасаввуф босқичини тугал ўтмай туриб, олға силжишга уриниш ҳам мукаммал маънавий такомилни таъминламаслиги аниқ.

“Мажоз тариқи” ўзи нима? Нега ислом минтаقا маданияти доирасида миллий маънавиятимизнинг такомили ҳақида гапирав эканмиз, алоҳида ва энг мукаммал камолот босқичининг номи сифатида ушбу иборани тилга олмоқдамиз? Бу ибора Алишер Навоий ижодининг сўнгги давридаги қатор асарлари, жумладан, “Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад” ва “Муҳокамат ул-луғатайн”ларда тилга олинади ва “Маҳбуб ул-кулуб”да маҳсус тушунча сифатида таҳлил этилади.

Ушбу асарнинг 1-қисми турли ижтимоий тоифаларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва маънавий қиёфаси таҳлилига бағишлиланган бўлиб, унинг 16-фаслини Алишер Навоий шоирларга бағишлайди. “Назм гулистонининг хушнағма қушлари зикрида” деб аталган бу фасл шундай бошланади:

*“Ул неча табақадир: аввалги жамоа нуқуди кунузи маърифати илоҳийдин ғанийлар ва ҳалқ таърифидин мустағнилардор. Ишлари маоний ҳазоинидин маърифат жавоҳарин термак ва эл файзи учун вазн силкида назм бермак. Назм адоси бағоят аржуманд ва бениҳоят шариф ва дилписанд ўлдуги учун оёти каломда нозил бор ва ҳадиси мўъжизнизомда тилаган топар, чун маал-қасд эмас, эл ҳурмати жиҳатидин ани шеър демас”*⁷⁷ (Насрий баёни:

⁷⁶ Алишер Навоий. Асарлар. 15-жилд. Т., 1968, с.166

⁷⁷ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 14-жилд. Т.-«Фан »-1998, с.24

Улар бир неча гурухдир. Биринчи гурух маърифати илохий хазинасининг нақдиналари билан бойиган ва халқ таърифига эҳтиёж сезмаганлардир. Ишлари маънилар хазинасидан Маърифат гавҳарни термоқ ва у гавҳарни эл файз топсин учун назм ипига тортмоқ. Назмларининг ифодаси ғоят қутлуғ ва бениҳоят ёқимли ва улуг бўлганлигидан илохий калом оятлари ва Расулуллоҳнинг мўъжизали ҳадислари мазмунини излаган киши улардан топа олади ва қасдан ёзилмагани сабабли эл уларга эҳтиром билдириб, шеър деб аташга журъат этмаслар“.) Алишер Навоий бу тоифа шоирларни “ҳақиқат тариқининг суханварлари“ деб атайди ва улар жумласидан тасаввуф адабиётининг энг буюк сиймолари **Фарииддин Аттор** ва **Жалолиддин Румий** номларини тилга олади. Олим бу гурух вакилларини “авлиёи огоҳ ва машойих ва аҳлуллоҳ”, деб улуглайди. Атторга “нозими жавоҳири асрор” (“ҳақиқат сирлари жавоҳирларини назмга солувчи”), Румийга “гаввоси баҳри яқин” (“яқинлик денгизининг ғаввоси”), деб сифат беради. Навоий таърифларининг қанчалар воқеликка мувофиқ эканлигига иқрор бўлиш учун Аттор ва Румий асарларининг номларини эслаб ўтиш кифоя: “Илоҳийнома”, “Асрорнома”, “Мантиқ-ут-тайр” (“Қушлар мантиқи”), “Маснавийи маънавий” ва ҳ.к. Бу асарлар ҳақида Шарқ ва Ғарбда шунча кўп тадқиқотлар амалга оширилганки, биз улардан ўтказиб сўз айтиш қудратига эга эмасмиз.

Навоий “мажоз тариқи“ хусусидаги таърифларга ўтиб, ўзи кашф этган ҳақиқатларни шундай баён қиласди:

“Яна бир жамоатдурким, ҳақиқат асрорига мажоз тариқин маҳлум қилуббурлар ва каломларин бу услубда марбут этиббурлар. Андоқки, маоний аҳлининг нуқтапардози Шайх Муслиҳиддин Саъдий Шерозий ва ишқ аҳли гуруҳининг покбози ва покрави Амир Ҳусрав Дехлавий ва тасаввуф ва дикқат мушкулотининг гириҳкушои Шайх Захириддин Саноий ва фариди аҳли яқин Шайх Авҳадиддин ва маоний адосига лофиз Ҳожса Шамсуддин Муҳаммад ал-Хофиз”. (**Насрий баёни**: “Яна бир гурухдурким, Ҳақиқат сирларига мажоз йўлини аралаштириббурлар ва сўзларини бу услубда боғлаббурлар. Чунончи: маъни аҳлининг нозик сўзларига Шайх Муслиҳиддин Саъдий Шерозий ва ишқ гуруҳининг ҳалол ошиқи Амир Ҳусрав Дехлавий, тасаввуф ва тафаккур мушкулларининг чигалини ечувчи Шайх Захириддин Саноий, ҳақиқат аҳлининг ягонаси Шайх Авҳадиддин ва лафз билан маънони англатишга моҳир Шамсуддин Муҳаммад Ҳофиз”).

“Яна жамъе бордурларки, мажоз тариқи адоси алар назмига голиб ва алар бу шевага кўпроқ рогиббурлар. Андоқким, Камоли Исфаҳоний ва Хоқонийи Ширвоний ва Ҳожуий Кирмоний ва мавлоно Жалолиддин ва Ҳожса Камол ва Анварий ва Захир ва Абдулвосиъ ва Асир ва Салмон Соважий ва Носир Бухорий ва Котиби Нишопурӣ ва Шоҳий Сабзаворий”.⁷⁸ (**Насрий баёни**: “Яна бир қанчалари бордурларки, мажоз йўли уларнинг шеърларида ғалаба қозонган ва улар бу равишга кўпроқ рағбат этганлар. Чунончи: Камол Исфаҳоний, Хоқоний Ширвоний, Ҳожуий Кирмоний, Мавлоно Жалолиддин, Ҳожса Камол, Анварий, Зоҳир, Абдулвосиъ, Асир, Салмон Соважий, Носир Бухорий, Котиби Нишопурӣ ва Шоҳий Сабзаворий”⁷⁹).

Юқорида тасаввуф шеъриятининг энг улуг устозларига “ҳақиқат тариқи суханварлари” деб ном берилганини қайд этиб ўтган эдик. Кўрдикки, Навоий “мажоз тариқи”га алоқадор деб ҳисоблаган шоирларни ҳам икки

⁷⁸ Ўша китоб, с.25

⁷⁹ Алишер Навоий. Асарлар. 13-жилд. Т., 1966, с.191

қисмга ажратади. Назаримизда, биринчи қисмда улуг устозлар, ушбу йўналишнинг қудратини белгиловчилар ёдга олинган бўлиб, иккинчи қисмда ижодий қарашлари ушбу тариққа мос тушувчи минтақа миқёсида номлари маълум бўлган шоирлар санаб ўтилган.

Маълумки, адабиёт мавзуларининг марказида инсон, унинг руҳият дунёси ётади. Инсоннинг кечинмалари эса, асосан, икки йўналишда кечади: бири-инсоннинг Олий ҳақиқатга, Ҳаққа, Борлиқнинг моҳиятига, содда қилиб айтсак, махлукнинг Холиққа муносабати, нисбати масаласи; иккинчиси инсоннинг ўзи сингари махлукларга, яъни ўзга инсонларга, атроф-вокелик, мавжуд жамиятга муносабати. Биринчи йўналиш Инсонни ўз кўнгли билан сұхбатга чақиради, руҳиятнинг ички теран қатламларига йўналган бўлади. Иккинчи йўналишда ижтимоий муносабатлар тизимида ҳар бир инсоннинг ўрни масаласига кўпроқ эътибор қаратилади.

Адабиётнинг асосий мавзуси инсоннинг руҳий кечинмалари бўлса, булар ичида энг гўзали, энг юксак даражаси, энг таъсирчани ишқ-муҳаббатга оид кечинмалар бўлиб, шу сабабли **ишқ мавзуси** бутун замон ва маконлар адабиётида етакчи мавзу сифатида кўзга ташланади. Аммо унга ёндошув ҳеч қачон бир хил бўлган эмас.

Ислом маърифатчилиги босқичининг энг юксак намунаси бўлмиш Ибн Сино фалсафий меросида алоҳида “*Ишқ ҳақида рисола*” учрайди. Ибн Сино ишққа, бир томондан, тиббиётчи-табиатшунос сифатида ёндошса, иккинчи тарафдан ишқнинг суфиёна талқинларига ҳам эътибор беради. Ғаззолий таълимотида бу ёндошув янада изчил шакл олиб, аллома инсоний меҳрнинг барча турларини охир-натижада Аллоҳга муҳаббат, яъни “*ишиқи илоҳий*” ёки тасаввуфий атамада “*ишиқи ҳақиқий*”га боғлайди. Бу қараш XII-XIII асрлар давомида етакчи йўналиш бўлиб келди. Бу давр шоирлари икки тоифа бўлиб, биринчилари бутун фикру-зикрлари билан “*ишиқи ҳақиқий*”га интилдилар, “Ҳақ асрори”ни излаш улар учун ҳар нарсадан муҳим бўлди, яъни шеърият имкониятларини улар тасаввуф ғояларини ифодалаш учун сафарбар этдилар. Шу сабабли Навоий уларни “*ҳақиқат тариқининг суханварлари*” деб таъриф этади ва бу йўналишнинг энг атоқли вакиллари сифатида Навоий Фаридиддин Аттор ва Жалолиддин Румийларни кўрсатиб ўтади. Улар билан ҳамзамон яшаган Саноий, Анварий, Хоқоний, Саъдий каби иккинчи йўналиш вакиллари эса “*Ҳақ асрори*” мавзусини “*мажоз тариқи*”га, яъни инсон ҳаётининг дунёвий муаммоларига “*маҳлут қилиб*” (аралаштириб) баён этдилар, яъни ирфоний ғоялар билан ижтимоий муаммоларни уйғунлаштиришга интилдилар. Лекин ҳали ирфоний муаммоларнинг ўзи тутгал ечимини топмагани учун, бу шоирлар ижодида ирфоний ва ижтимоий масалалар кўпинча ёнма-ён, аралаш (Навоий тили билан “*маҳлут*”) изҳор этилар, ҳануз улар етарли даражада уйғунлашмаган эди.

Аммо XIV аср бошларидан бу соҳада жиддий ўзгариш рўй берди. Амир Хусрав Дехлавий 40 ёшдан ошиб, уч девон ва бир йирик достон соҳиби бўлгач, Низомий “Хамса”сининг моҳиятига алоҳида эътибор қаратди ва астойдил унга жавоб ёзишга аҳд қилди. Ота-боболари шахрисабзлик туркий қавмлардан бўлмиш бу буюк истеъдод эгаси Низомийнинг “Хусрав ва Ширин”

достонига жавоб сифатида ёзилган асарининг муқаддима қисмида яна “ишиқи ҳақиқий” ва “ишиқи мажозий”дан гап очади ва ўз ижодида узил-кесил “ишиқи мажозий”ни бош мавзу қилиб танлаганини баён этади. Шоир бу фикрларини бевосита “Хамса”дан кейин ёзилган “Дўвалроний ва Хизрхон” достонида ҳам яна бир бор таъкид этади.

Навоий онгли равишда Дехлавий анъанасини давом эттириди ва «Хамса»нинг беш достонида «мажозий ишиқ»нинг мукаммал бадиий тасвири ва талқинини яратди. "Хамса" достонлари "мажозий ишиқ" тасвиридаги энг мукаммал тизим даражасига кўтарилиган яхлит бадиият олами бўлиб, уни Борлик ҳақиқатининг бадиий модели дейиш мумкин. Бу моделга жон бахш этувчи ички қувват манбаи эса - **ишиқ**. Ишқни Навоий инсон учун ўзликни англаш йўли, “Ҳақиқат асрори” ганжинасининг калити деб билади. Шоир “Лайли ва Мажнун” хотимасида ёзади:

Эй ишиқ, гаріб кимиё сен,
Бал ойинаи жаҳоннамо сен.
Ҳам зотингга дарж кимиёлиқ,
Ҳам ойинаи жаҳоннамолиқ...
Хуршеди жаҳонкуший сенсен,
Миръоти жаҳоннамой сенсен,
Ким қилди сенга назарни равшан,
Кўрди еру кўкдагин муайян.
Чун бокчали ихтиёр топти,
Ҳар сорики боқти ёр топти.⁸⁰

Кўриниб туриптики, шоир муҳаббатга ғаройиб кимиё, яъни мисни олтинга айлантира олувчи сеҳрли куч, инсонга Борлик сирларини ошкор қилувчи кўзгу, деб таъриф бермоқда. Бунинг маъноси шуки, Алишер Навоий, салафлари Низомий ва Дехлавийлар изидан бориб, бадиий ва илмий-ижтимоий тафаккурида "ишиқ" тушунчасига, биринчи навбатда, ижтимоий-ахлоқий муносабатлар нуқтаи назаридан қарайди, шу асосда "мажозий ишиқ"ни воқеъ ҳаётдаги инсонлар аро муомалада биринчи ўринга чиқаради, ўзак моҳиятга айлантиради. Инсон маънавий камолоти даражасини ушбу маҳак тошига уриб ўлчайди.

Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достонида Низомий ва Дехлавийлар қаламга олмаган бир мавзуга алоҳида аҳамият берилган ва, айтиш мумкинки, туркий достоннинг мазмун-моҳиятига ушбу мавзу калит вазифасини ўтаган. Бу Фарҳоднинг Юноностонга сафари ва Сукрот билан учрашувидир. Қадим Юнон фалсафасининг тимсоли этиб танланган Сукрот Фарҳоднинг келажак тақдиридан башорат этар экан, унга насиҳат қилиб, бу дунёнинг ўткинчилиги, инсон ҳаётидан асл мақсад “ишиқи ҳақиқий”, яъни Ҳақ васлига интилиш эканлиги, бунинг учун инсон, аввало, ўзлигидан, яъни ўз худбин нафсидан кечмоғи лозимлигини таъкид этади ва дейди:

Бу ўзлукдин қутулмоқ чорасози,
Нима йўқ, ўйлаким ишиқи мажозий...

⁸⁰

Алишер Навоий. Хамса. Т., 1960, с.447

*Мажозий ишқ бўлди субҳи анвар,
Ҳақиқий ишқ анга хуршиеди ховар...
Сенинг олингдадир ишқи мажозий,
Ки жиссминг ўртабон сўзу гудози -
Ҳам овозангни оғоқ ичра солгай,
Ҳам овозинг кўхан тоқ ичра солгай.⁸¹*

Достон мундарижасига кўра, Фарҳод Юононга Искандар кўзгусининг сирини ечиш мақсадида борган эди. Сукротнинг “ишқи мажозий” ҳақида гапирганлари айни шу тилсимли кўзгуга алоқадор бўлиб чиқди. Чунки кўзгуда Фарҳод тақдири акс этган, бу тақдир эса, Сукрот айтганидек, “ишқи мажозий” билан бевосита боғлиқ экан. Шундай қилиб, “мажоз тариқи” шоирлари нуқтаи назарига кўра, Борлик сирларини намоён этувчи қудрат – ишқ. Пайғамбаримиз “ал-мажозу қантарат ул-ҳақиқат”(мажоз ҳақиқатнинг кўпригидир) деганлар. Сукротнинг сўzlари ҳам айни шунга ишора этади. Аммо яна бир масалани аниқлаб олиш эҳтиёжи бор. Тасаввуфда “ишқи ҳақиқий” – Ҳақ васлига интилиш, “ишқи мажозий” инсонларнинг бир-бирига, бу дунё ашёларига бўлган ишқи деб талқин этилди ва кўп ҳолларда бири иккинчисига зид қўйиб келинди. Иккинчиси биринчисига ўтиш йўли, кўприги бўлиши учун яна қандайдир аниқлик киритиш лозим эмасмикин? Алишер Навоий ижодининг учинчи босқичида – “Лисон ут-тайр” ва “Маҳбуб ул -қулуб” асарларини яратиб, ана шу муҳим назарий масалани ҳал қилиб берди.

Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асарининг 2-қисми 10-бобини “Ишқ зикрида” деб атади ва унда ишқ таснифидаги ўша даврларда мавжуд анъанани такомиллаштириб, шунгача ўзи ҳам ишлатиб келган “ишқи ҳақиқий” ва “ишқи мажозий” тушунчалари ўрнига “авом ишқи”, “хос ишқ” ва “сиоддиқлар ишқи” деб номланган янги тушунчаларни киритди:

“Ишққа маротибдур ва ул уч қисм била мунқасим бўлур.

Аввалги қисм **авом ишқидурки**, авомуннос орасида бу машҳур ва шоедурким, дерлар: “Фалон фалонга ошиқ бўлубтур”. Ва бу навъ киши ҳар навъ кишига бўлса бўлур, шағаб ва изтиробларича лаззати жисмоний ва шаҳвати нафсоний эмас ва бу қисмнинг бийикрак мартабаси шаръий никоҳдурким, бари ҳалойиққа суннатдур ва мубоҳ. Ва пастроқ мартабасида паришинлик ва мушаввашлиқлар ва бесомонлик ва ноҳушилиқлареки зикри тарки адабдур ва баёни беҳижсобликқа сабаб.”⁸² (**Қисқартирилган насрый баёни**: “Ишқ уч қисмга бўлинади. Биринчи қисм - оддий одамлар(авом) ишқи бўлиб, ҳалқ орасида машҳур ва кенг тарқалгандир... Бу ишқ жисмоний лаззат ва шаҳвоний нафс билан чегараланадики, олий мартабаси - шаърий никоҳдир... Қўйироқ мартабасида жанжал, ташвишлар, кўнгилсизлик ва шармандаликлар кўринадики, бу ҳақда сўзлаш - одобсизлик, баён этиш ҳаёсизликдир”).⁸³

“Иккинчи қисм **хавос ишқидурким**, хавос ул ишққа мансубдурлар. Ул пок кўзни пок назар била пок юзга солмоқдур ва пок қўнгил ул пок юз ошушибидин қўзгалмоқ ва бу пок мазҳар воситаси била ошиқи покбоз маҳбуби ҳақиқий

⁸¹ Ўша асар. С.219

⁸² Алишер Навоий. Асарлар. 13-жилд. Т., 1966 с.42

⁸³ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, Т., 1983, с.51-52

жамолидин баҳра олмоқ".⁸⁴ ("Иккинчи қисм - алоҳида фазилат эгаларига хос ишқ бўлиб, бу хос ишққа мансуб шахслар пок кўзни пок ният билан пок юзга соладилар ва пок кўнгил у пок юзниг шавқ-завқи билан беқарор бўлади. Ва бу пок юз воситаси билан пок ошиқ ҳақиқий маҳбубнинг жамолидан баҳра олади").⁸⁵

Матн давомида “ишик аҳлиниң покбозлари” қаторида Амир Хусрав Дехлавий, Шайх Ироқий ва Хожа Ҳофиз Шерозийлар таъриф қилинади. Булардан икки устоз шоир ва мутафаккирни Алишер Навоий “ҳақиқат асрорига мажоз тариқин маҳлум қилган”лар қаторида эслаб ўтганлигини юқорида таъкид этдик. Учинчи зот шайх Фахриддин Ироқий (1217-1289) бўлиб, бу суфий-шоир ва ирфоний файласуф Ҳамадонда туғилиб, 18 ёшида Ҳиндистонга шайх Баҳоуддин Закариё ҳузурига бориб, тасаввуф йўлига киради ва сўнгра Арабистон орқали Кичик Осиёга ўтиб, Кўняда шайх Садриддин Кўнявий сұхбатига эришади. Шу ерда Ибн ал-Арабий ирфонини ўрганиб, унинг руҳида “Ламаъот” асарини ёзди. Алишер Навоий бу асарга қизиқиб, устози Жомийдан унга шарҳ ёзишни илтимос қилгач, Жомий “Ашаъот ул-ламаот” рисоласини ёзиб, ўз шарҳи асосида Навоийга Ироқий ирфонидан таълим беради.⁸⁶ Ироқийнинг “Ишқнома” деб аталувчи алоҳида маснавийси ҳам мавжуд бўлиб, унда ирфоний ишқ ҳолат ва сифатлари маҳсус шарҳланган.

Навоий тасаввуф шеърияти намояндалари ижодида акс этган “ишқи ҳақиқий”га қўйидагича таъриф беради: “Учинчи қисм - **сиiddиқлар ишқидурким, Олий ҳақиқатнинг тажсаллиси (нурланиши)** жамолига унинг (моддий олам мавжудотлари қиёфасидаги) кўринишидан ташқари, бевосита мафтун бўлганлар ва ўзларини шу йўлга таслим этганлар ва ушибу (олий ҳақиқат жамолини бевосита) кўришига интилиш беҳушилигида идрок қилиши қобилияти улардан бегона бўлган. Уларни (Олий ҳақиқатни бевосита) кўриши (истаги) буткул гарқ этган ва улар гарқ бўлишдан ўтиб, ҳалок бўлиш даражасига этганлар”...⁸⁷ “Агар ҳодисалар бўрони осмон гулишанинг бир қабатини учирив кетса - улар бехабар ва агар юлдузлар гулбаргини ҳар томонга совурса, буларга таъсир қилмайди. Уларнинг ҳислари Ҳақ жамолини кўриш ташвиши билан ишдан чиқсан, шавқ-завқлари эса, унга бўлган ишқ ҳужумлари остида йўқолиб битган...”⁸⁸)

Ҳар уч қисм ишқ ахлига Навоийнинг муносабати улар таърифида сўз танлаш ва қайси жиҳатларини ажратиб кўрсатишидан ҳам билиниб турипти. “Маҳбуб ул-қулуб” - ижтимоий-тарбиявий асар. Унда муаллиф ўз қарашларини ҳам изчил мантиқий баён орқали, ҳам жумлалардаги таъсирчанлик, бадиий тасвир воситаларининг маҳсус танланиши орқали изҳор килишган. Шу жиҳатдан шоирнинг учинчи қисмдаги ошиқлар (“сиiddиқлар”), яъни тасаввуф ахлига муносабатида улар эътиқодига эҳтиром туйғулари билан бир пайтда

⁸⁴ Алишер Навоий. Асарлар 13-ж., с.42.

⁸⁵ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, с.52

⁸⁶ Алишер Навоий. Асарлар, 14-жилд. 1967, с.46-47

⁸⁷ Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами., 14-ж. Т., 1998, с.70

⁸⁸ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. 1983, с.54. (Ушбу учинчи ишқ таърифи мустабид қарамлик даврида оммавий нашрларда тушириб қолдирдилар ва фақат араб ёзуvida босилган йиғма нусхадагина мавжуд. Биз уни тушунарли бўлиши учун фақат насрый баёнда ифода этдик – муаллиф.)

уларнинг моддий дунё, реал инсонлар ташвишидан узоқлашиб кетганликлари, "халқ ғамидин ғами" йўқлигига муайян ишоралар ҳам мавжуд.

Аммо асосий гап бунда эмас. Алишер Навоий то охирги асари бўлмиш "Маҳбуб ул-қулуб" ёзилгунга қадар ўзи ҳам "**мажозий ишқ**" деб ишлатиб келган ҳодисани умри ниҳоясида моҳияттан алоҳида икки турга фарқлаб, бирини "**авом ишиқи**" ва иккинчисини "**хавос ишиқи**" деб номлади. Шу билан Фарҳод ва Ширин, Лайли ва Мажнун каби бошдан-оёқ пок туйгуларга йўғрилган "алоҳида фазилат эгаларига хос ишқ"нинг кўпчилик одатда кўзда тутадиган йигит-қиз орасидаги оддий "**ошиқ-маъшуқ**"ликдан ҳам, Олий ҳақиқатнинг мутлақ жамолига ошуфта тасаввуф аҳли интилишларидан ҳам бутунлай фарқ қилувчи мумтоз бир туйғу, алоҳида ҳолат эканлигини маҳсус таъкид этишга эришди. Суқрот тилидан "**ҳақиқий ишқ**" йўлида бир восита сифатида таъриф этилган "**мажозий ишқ**" аслида Навоий бадиият оламида мустақил ҳодиса сифатида ўзлигини намоён этди. Бу ҳодисанинг моҳияти шунда эдики, унда инсоннинг Олий ҳақиқатга, Ҳаққа, Борлиқнинг моҳиятига муносабати унинг ўзга инсонларга, атроф-воқелик, мавжуд жамиятга муносабати билан уйғунлик ҳосил қиласади. Бадиий ижод мазмунидаги мана шу теранликка эришиш йўли "**мажоз тариқи**" деб ном олди. Миллий маънавиятимиз такомилидаги ушбу энг юксак босқични алоҳида инсон маънавий камолоти жараёнига татбиқ этсак, уни биз бугунги тилда "**мехр маърифати**" деб аташ дуруст бўлади.

Навоий йигитлик чоғларидан Жомийни ўзига пир тутган, кейинча ундан тасаввуф ирфони бўйича таълим олгани юқорида қайд этилди. "Маҳбуб ул-қулуб"да шоир устозини "**ҳақиқат ва мажоз тариқида комил ва илми ҳар иккаласи тариқида воғий ва шомил**", деб улуғлайди. Дарҳақиқат, Жомий нафақат ирфоний туйгулар ифодасида, балки мажозий ишқ тасвирида ҳам ниҳоятда юксак маҳорат кўрсата олган. Аммо барибир Жомий тасаввуф шоири эканини унутмайди. Юсуф ва Зулайҳо, Лайли ва Мажнун, Соломон ва Ибсолларнинг оташин муҳаббатини эҳтирос билан гавдалантириб бергач, асар охрида барча мажозий тимсолларнинг ирфоний шарҳини беришни унутмайди. Яъни Аттор каби Жомий учун ҳам "**мажозий ишқ**" рамздир, аллегорияядир.

Низомий, Дехлавий, Саъдий, Ҳофиз эса ундей қилмайдилар, улар учун мажозий ишқ мустақил қийматга эга. Навоий ҳатто "**Лисон ут-тайр**"да ҳам мажозни аллегория, рамз маъносида қўлламайди. Мажоз тариқи намояндалари мажозда **Ҳақиқат асрорини** кўрадилар. Навоий ёзади:

*Кўрмаса ҳусни мажози ичра жуз Ҳақ сунъини,
Ошиқеким бўлса ишқ автори ичра покбоз.
Зоҳидо, бу ишқдин манъ айлама ошиқниким,
Гар сен идрок айласанг, айни Ҳақиқатdir мажоз.*⁸⁹

Халқимиз айтадики, бир иш қилсанг "холисанлиллоҳ" қилгин, яъни холис Аллоҳ таоло йўлида қилинган ҳар бир иш хайрлидир, агар унга худбинлик,

⁸⁹

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 6-ж. Т. 1990, с. 512-513

ғараз аралашса яхши кўринган иш ҳам ёмонликка олиб келади. Навоий ишлатган “покбоз” сифати айни шу холисликни, беғаразликни англатади.

Нақшбандия тариқати ирфоний тафаккурнинг олий чўққиси бўлди. Аммо Баҳовуддин Нақшбанд (1318-1383) яшаган даврни биз кейинги “**Мажоз тариқи**” босқичига тааллукли ҳисобладик. Нега? Чунки бу улуғ ирфон муаллимидан бизга ёдгор қолган ҳикматлар - “хилват дар анжуман”, “дил ба ёру даст ба кор”- ўз мазмун-моҳиятига кўра **дунёвий ва ухравий мақсадларнинг уйғулигига** эришишга даъват қиласди, шуниси билан миллат маънавиятини тасаввуф тариқатлари босқичидан “**Мажоз тариқи**” босқичига олиб ўтади.

Шундай қилиб, XII асрда Саноий (1048-1140), Низомий(1141-1202), Анварий (вафоти 1191 йил), Ҳоқоний(1120-1199) каби улуғ ижодкорлар бадиий адабиётнинг ўз мустақил тафаккур йўлини жиддий қидиришга киришган бўлсалар, XIII аср охири - XIV аср бошида Амир Хусрав Дехлавий (1253-1325) онгли равишда Низомий “Хамса”сига жавоб ёзиш билан “мажоз ишқи” ни тараннум этишга киришди. Амир Хусрав “Хамса” си шу даражада шуҳрат қозондики, ислом минтақа шеъриятида “мажозий ишқ”ни куйлаш ва “Хамса” достонларига татаббу бағишлиш кенг кўламли анъанага айланди. Шу сабабли XIV-XV асрларни “**мажоз тариқи**”га мансуб, деб ҳисоблаш ўринлидир.

“**Мажоз тариқи**” босқичи ислом минтақа маънавияти такомилининг энг олий поғонаси бўлиб, Тавҳид таълимотининг энг мукаммал талқини деб, қараш мумкин. “Ҳақиқат асрори“, яъни *Тавҳид* мазмунини “мажоз”, яъни ушбу зоҳир бўлиб турган оламдан қидириш, Ҳақ асрорини англаб этиш учун холис ният, пок қўнгил билан “мажоз”ни, “фоний”, ўткинчи дунё, “сурат” ни тадқиқ этиш, тушуниб этиш орқали Ҳақиқатни, “маъно”ни англашга уриниш, биринчи навбатда, инсон қалбига қулоқ тутиш, самимий ва беғараз меҳр билан ўзгалар қалбига йўл топиш, Инсонларни, табиатни тушуниш орқали Ҳақ асрорини, Тавҳид моҳиятини идрок этиш - “**Мажоз тариқи**”нинг буюк аждодларимиз Хусрав Дехлавий ва Баҳоваддин Нақшбанд, Ҳофиз Шерозий ва Лутфийлардан мерос бўлиб, Алишер Навоий ижодида ўзининг энг мукаммал ифодасини топган ўзига хос дунёқараш, тафаккур тарзининг моҳияти, асл ўзагидир. Бу босқич ягона ислом минтақа маънавияти такомилининг қонуний якуни бўлиб, туркий тилда, ўзбек мумтоз адабиётининг бобоколони ижодида авж нуқтага эришди. Бу дунёқарашни бутун ички мураккаблиги, кўлами ва теранлиги билан ўша давр шароитида фақат бадиий адабиётда, бадиий тимсоллар тили билангина ифодалаш мумкин эди. Зоро, “мажоз” тушунчаси ўзи бадиий адабиёт тилининг асосий хусусиятига оидdir.

Борлик моҳияти воҳид ва ягона. Аммо инсон ушбу ягона моҳиятни кўз билан кўра олмайди, инсон фақат унинг мажозини - кўзгудаги аксини кўришга қодир. Мажозда, яъни табиат, воқелик кўзгусида тасвир парчаланиб кетган, *ваҳдат* (ягоналик) зоҳиран *касрат* (кўпллик)га айланган. Шу сабабли шоирлар бу воқеий дунёни “харобот” деб атайдилар. Шоир учун бу дунё майхона, у ишқ майидан маству хароб, ринду лоуболи, у ҳар санамда ягона бир санамни кўриб унга ошиқ бўлади.

Навоий тасаввурига кўра, инсон кўнгли ваҳдат майи билан тўла бўлган кўза (сабу)нинг синган бир парчаси, унда бир қултум лойқа аралаш май мавжуд. Ваҳдат майига ташна ошиқ шу май қуйқасини яхшилаб тинитмоғи лозим, шундагина у яхлит кўзгуниг бир парчаси сингари **Ҳақиқат** нурини ўзида акс эттира бошлайди. Ошиқ унга боқиб масти бўлади, ўзлигини йўқотиб, абадиятга дахлдор бўлиш имконини пайдо қиласди. Бундай ошиқлик-мастлик инсон кўнглидан ҳирсу ҳавас зангини, худбинлик (эгоизм) “занг”ини (“ранж”ини, “зам”ини) ювиб ташлайди. Ошиқ-шоир учун бу дунё ғами, орзу-ҳаваслари, моддий манфаатлар “гайр”(бегона)дир, **ширк** шу худбинникка (“гайр”га) дилдан жой беришдир, кўнгил кўзгусини босган занг ҳам ушбу худбинникнинг ўзидир.

Ваҳдат майнини ичган ошиқка ҳеч ким жафо қила олмайди, ўзи ҳам бирорвга жафо қилишдан холи бўлади:

*Чун мен дайр пири вафосида мен,
Фалакдин етишмас жафойе манга.⁹⁰*

“Дайр пири” - майхона соҳиби, Борлик ҳақиқатининг сақловчиси, эгаси. Ошиқ ягона Борлик ҳақиқатига, Олий ҳақиқатга хиёнат қилмайди, унинг асрорини англаб етишга интилишдан чекинмайди. Демак, унга ҳам тақдирдан шикаст етмайди, дайр пирига вафодорлик сақлаган ошиққа фалак жафо етказа олмайди. Чунки у худбинлик ранжини енгиб ўтган, ваҳдат майи ёрдамида унинг кўнгил кўзгуси бегона соялардан (“гайр нақши”дан) покланган. Бундай кўнгил кўзгуси фанодан баҳога юзлангандир.

Маълумки, ислом ақидаларига кўра бир кеча-кундузда ўқиладиган беш вақт намоз “ал-хамсату” дейилади, динимизнинг беш устуни (рукни) ҳам - тавҳид (имон), намоз, рўза, закот, ҳаж - ўзига хос “хамса” (бешлик)ни ташкил этади. Шундай экан, Низомий достонларининг “Хамса” туркуми сифатида талқин этилиши, унга Амир Хусрав ва Навоий жавоблари ҳам бежиз эмас. Алишер Навоий “Садди Искандарий” достонининг муқаддима қисмida бу масалага маҳсус тўхталиб, “Хамса”нинг ҳар бир достони ёзилишини куннинг маълум вақтларида ўқиладиган сахар (фажр), пешин (зухр), аср, шом ва хуфтон намозлари билан қиёс этади ҳамда “Хамса”ни буюк тоғ чўққисига кўтарилиш мобайнида беш ўринда тўхтаб, нафасни ростлаш учун бино этилган беш оромгоҳга ўхшатади.⁹¹ “Хамса” достонлари ижтимоий ҳаётни, турли тоифаларнинг ҳаётдаги ўрни ва вазифаларини уларнинг бутун ички дунёси ва руҳияти билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этади, шу билан бирга ундаги барча ботиний ришталар **Тавҳид эътиқодига** бориб уланади. Айтишларича, меъроj тунида Муҳаммад алайҳиссалом арши аъло остида қулфлоғлик бир хона кўриб Жаброилдан: “Бу қандай макон?” деб сўрабдилар. Жавоб бўлибдики: “Эй, расулulloҳ, бу макон теран маънолар хазинасиdir ва сенинг умматларинг ичидаги шоирлар тили ушбу хазинанинг калити турур”. Ушбу ривоятдан келиб чиқиб, Низомий ўзининг биринчи достонини “Махзан ул-асрор”, яъни (илоҳий) сирлар хазинаси, деб атаган эди. Навоий “Хамса”нинг

⁹⁰ Ўша китоб, с. 603

⁹¹ Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. 11-жилд. Т.-«Фан»-1993, с. 34-39

биринчи достони “Ҳайрат ул-абор”нинг кириш қисмини “Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим” калимасининг бадиий-рамзий шарҳи билан бошлайди ва уни ажойиб ибратли тазод - “аҳли қабул” ва “аҳли рад” тушунчаларига нисбатан изоҳлаб беради. Комил инсон тарбияси ушбу илк бобдан бошланади. Инсонни “аҳли қабул” бўлишга даъват этувчи бу достоннинг биринчи мақолати **Имон** ҳақида. Унга шундай батафсил сарлавҳа берилган: “*Аввалги мақолат имон шарҳидаким, “Ал-имону ан туъмина биллаҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ва бил-явмил-охирни бил-қадари ҳайриҳи ва шарриҳи” демакдан мақсад бу калимот эмас ва агар аҳли зоҳир муни имон деса, аҳли маъни демас ва улуҳият дарёсига шинолиг ажсин зоҳир қилмоқ, малоика ҳавосида бир неча қанот урмоқ ва кутуб авроқида бир неча ҳарф сурмак ва русул жодасида неча қадам югурмак ва қиёмат қойим бўлурнида қиём кўргузмак ва қадар бобида алоқадри ҳол тараннум тузмак.*”⁹² Ушбу сарлавҳани шарҳлашнинг ўзи неча саҳифа бўлиши мумкин, чунки унда зоҳирий имон билан ботиний имон, “зоҳир аҳли” (ташқи тақлид билан чекланувчи инсонлар) нинг имон ҳақидаги тасаввури билан “аҳли маъни” (Борлик моҳиятини идрок этишга интилевчи, ўзлигини англаган инсонлар) имонни қандай тушуниши орасидаги фарқ бадиий изоҳланади. Алишер Навоий достонлари XV аср ижтимоий-маънавий ҳаётининг турли қирра ва жиҳатларини бутун ички мураккаблиги ва ўзаро қиёслари билан қамраб олгандир. Уларнинг мазмуни ва қўйилган муаммолар ҳам воқелик сингари мураккабдир. Намуна сифатида “Ҳайрат ул-абор”нинг Ислом ҳақида деб номланган 2-боби охирида берилган ҳикоят мазмунига эътибор қилайлик. Унда машҳур суфий шайхи “Иброҳим Адҳамнинг Каъбага намоз била боргони ва Робияи Адавияга Каъбанинг ниёз била келгони” ривоят этилади. Зоҳидликни ихтиёр этган шайх ҳар қадамида икки ракаъат намоз ўқиб, 14 йил риёзат чекиб, Макка шаҳрига етиб келиб қараса, Каъба ўз ўрнида йўқ. Шайхнинг “Эй, Аллоҳ,” деб ҳайрат билан қилган нидосига фойибдан Каъба Робияи Адавияни тавоғ қилиш учун кетганлиги ҳақида жавоб бўлади.⁹³ Робия эса тасаввуфда ишқ йўлини танлаган суфий аёл эди. Навоий ислом ва тасаввуфда зухд мақомидан ишқ мартабасини шу даража юксак қўйган. “Хамса” достонларининг ҳар бир боби шу каби инсоннинг руҳий, маънавий, ахлоқий дунёси, инсонлар аро ижтимоий муносабатлар хусусида ўта муҳим, ўта долзарб, ўта мураккаб муаммолар хусусида баҳс этади. Уларда энг воқеъ ҳаёт тасвири юксак мажозий ишоралар билан ажойиб бир уйғунликда келади. “Хамса”нинг барча достонларида шу бадиий қудрат ҳар бир тимсол, ҳар бир қиёфа ва ҳодисанинг ич-ичидан уфуриб туради.

“Хамса” достонларида **мажозий ишқ** тасвиrlанади, инсоннинг инсонга муносабатидан, яъни ахлоқий муносабатларидан бошлаб, ҳукмдорнинг фуқароларга ва, умуман, ҳукмдорликка, тож-тахтга муносабати, ўз навбатида тож-тахтнинг, ҳукмдорлик мавқеининг инсонга таъсири, яъни инсонлар ҳаётига оид ижтимоий, ахлоқий муносабатлар мажмуи **Тавҳид эътиқоди** нуктаи назаридан кўриб чиқилади.

⁹² Ўша китоб, с. 100

⁹³ Ўша китоб, с. 118-120

Захиридин Мұхаммад Бобир ҳақиқатни очық баён этишда ўзини ҳам, бошқаларни ҳам аяган әмас. У Султон Ҳусайн Бойқаро хукмдорлигини барча ижобий ва салбий жиҳатлари билан тавсифлаб берди. Султоннинг мард ва шижаатли киши бўлганини, табъи назми борлигини қайд этиш билан бирга, айниқса, подшоҳлигининг кейинги йилларида айш-ишрат ва ичкиликка қаттиқ берилиб кетганини ҳам кўрсатиб ўтади. Умуман, Султон Ҳусайн Бойқародек нозиктаъб одам нега майхўрликка бунча берилиб кетди? Инсон бекорга ўзини ичкиликка урмайди. Биз султон қалбидаги мураккаб руҳий кечинмаларни ҳозир тўлиқ тасаввур қила олмаймиз, аммо темурийлар салтанатининг XV аср охиридан бошланган таназзули биргина ушбу хонадоннинг ёзмиши әмас, балки Ўрта асрлар давлат бошқариш усулларининг минтақа халқлари маънавий тараққиёт даражасидан анча-мунча орқада қола бошлаганидан нишона эканини эътироф этишга эҳтиёж сезилади.

Султон Ҳусайн ва ўғли Бадиuzzамон орасидаги ихтилофлар ахийри бориб фожиа билан яқунланди. 1497 йили Астробод ҳокимлиги жанжали ичида Мўъмин Мирзо (Бадиuzzамоннинг ўғли, Навоий тарбиясини олган 14 ёшли ўспирин, шоир йигитчা) аввал Ихтиёридин қалъасида маҳбусликда сақланиб, кейин шоҳ бобосининг мастлик билан қўл қўйган фармони асосида қатл этилади. Салтанат келажаги учун ёмон фол даракчиси бўлган бу мудхиш ҳодиса кекса Алишер Навоийни қаттиқ изтиробга солади. Бу ҳодиса асосида чиқарилган аччиқ хulosалар шоирнинг “vasiyatнома”си ўрнида ҳисобланган охирги уч асари мазмунига ҳам жиддий таъсир кўрсатди.

1498 йилда “Лисон ут-тайр”, 1499 йилда “Мұҳокамат ул-лугатайн”, 1500 йили “Маҳбуб ул-қулуб” асарлари ёзилди. Бу уч асар буюк шоир ва мутафаккир ижодининг энг авж нуқталари эди. Адид “Мұҳокамат ул-лугатайн”да ўзининг бутун ижодий йўлини сарҳисоб қиласида, туркий тилдаги шеъриятнинг қудратини таъкидлайди. Унда, жумладан, қуйидаги маълумот бор: “Чун “Лисонут тайр” илҳоми била тараннум тузупмен, қуш тили ишорати била ҳақиқат асрорини мажоз суратида кўргузупмен”.⁹⁴ Алишер Навоий гўдаклик чоғларидан тасаввуф шеъриятининг устоди Фаридиддин Аттор (1148-1229) яратган “Мантиқ ут-тайр” асарига меҳр қўйгани маълум. Умрининг охирида ушбу асарга татаббу-жавоб ёзар экан, Навоий ўзининг шунгача ёзган барча асарларига фалсафий якун ясади. Аттор асари Борлиқнинг ягона моҳияти ҳақида, Ҳақ асрори ва инсон учун уни англаб етиш имкони қай даражада эканлиги ҳақида эди. Навоий асари ҳам асли шу ҳақда. Навоий устоз ва салафига зид фикр билдирамайди, аммо унинг фикрларини такрорламайди ҳам. “Лисон ут-тайр”нинг мутлақо мустақил асар эканлигини 1929 йилдаги “Навоий ва Аттор” рисоласида Е.Э.Бертельс қониқарли тарзда исбот этиб берган эди. Ўша рисолада зукко рус шарқшуноси Атторни тасаввуф шеърияти вакили сифатида ёдга олиб, “Лисон ут-тайр” муаллифи ҳақида эса “Навои не был суфием..., он представлял собой нечто большее” деб қайд этади⁹⁵.

⁹⁴

Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. 16-жилд. Т.-«Фан»-2000, с. 26

⁹⁵

Бертельс Е.Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М.-«Наука»-1965, с. 419

Дарҳақиқат, Навоийнинг талқинлари тасаввуф адабиётининг ирфонини инкор қилмайди, балки инсон маънавиятини ундан-да юксакроқ босқичга етаклайди. Аттор XII аср охири XIII аср бошларидағи тасаввуф адабиётининг намояндаси бўлиб, унинг даврида ҳануз Ибн ал-Арабий (1165-1240) фалсафаси яратилмаган эди. Навоий эса Ибн ал-Арабий ирфонини Ироқий талқинида Жомий ёрдами билан чуқур ўзлаштиргач, кейин қушлар тилида достон ёзишга киришди. Шу сабабли, айтиш мумкинки, Алишер Навоий асари зоҳиран Аттор асарига таянган бўлса, ботинан, мазмун моҳиятига кўра Ироқий қарашларини ривожлантирган.

Навоий Низомий ва Дехлавий каби забардаст устозлари яратган анъаналарни изчиллик билан давом эттириб, “Хамса” достонларида ўз даври ижтимоий муаммоларининг маънавий моҳиятини чуқур бадиий тадқиқ этган бўлса, «Лисон ут-тайр» достонида Атторнинг ирфоний мажозларига хиёнат қилмаган ҳолда уларга бир пайтнинг ўзида ижтимоий жило бахш этишга мұяссар бўлди. Шу тарзда шоирнинг охирги достони ҳам мазмуний теранликда, ҳам шаклий мукаммаликда “мажоз тариқи”нинг энг авж нуқтаси даражасига кўтарилди.

Асарнинг минтақадаги бадиий тафаккур тарихи жараёни саҳнида «Мантиқ ут-тайр» билан батафсил қиёсий таҳлили ва орадаги фарқлар моҳиятини шоирнинг бутун ҳаёти ва ижод йўли билан қиёслаш орқали жуда ажойиб кашфиётларга эришиш мумкинлиги шубҳасиз. Бу йўлдаги дастлабки босқич тадқиқотларга таяниб туриб, ҳозирча ушбу ғоят қисқа мулоҳазаларни баён этиш мумкин:

Биринчидан, тасаввуф анъанасидаги соликнинг Олий мутлақ зот моҳиятида ўзликдан буткул фориғ бўлиши ғояси Навоийда шахс сифатида мутлақ ўзликни йўқотиш, ҳатто жисман маҳв бўлиш маъносида эмас, шахс маънавий камолотининг муайян даражаси сифатида талқин этилади. **Иккинчидан**, Навоий талқинида Симурғ тимсоли бир пайтнинг ўзида ҳам соликлар (қушлар) интилган Борлиқнинг Олий моҳияти, ҳам комил инсонлар жамоаси(“си мурғ” - ўттиз қуш) – Форобий тасвиридаги “фозил жамият” орзузи сифатида намоён бўлади. Шу йўл билан Навоий тавҳид ғоясининг Куръон оятларига мувофиқ энг мукаммал ва теран мазмунини бадиий тимсол қудрати билан очиб бера олди. Инсон Халлоқи олам томонидан **ер юзида халифа** қилиб яратилган. Унинг масъулияти улуғ. Жумладан, **ер юзида** ижтимоий адолат ўрнатиш масъулияти ҳам ҳар бир инсоннинг зиммасидаги бурч бўлиб, бунинг учун, аввало, у шахс сифатида шаклланмоғи, яъни маънавий камолот касб этмоғи керак. Шу нуқтаи назардан достоннинг ижтимоий мазмуни ҳақида қўйидагича тасаввур ҳосил бўлади:

Кушлар - инсонлар, аниқроғи, бутун инсоният. Уларнинг Симурғ сари машаққатли йўли - бахтли ва одилона жамият сари тарихий изланиш жараёни. Йўл бошида бу кўп асрлик орзу “одил шоҳ” излаш тариқасида намоён бўлади. Тарихий жараён давомида инсонлар жамияти олға интилиш билан чиникиб, камолотда юксалиб борадилар, турли маънавий босқичларни босиб ўтадилар. Ва охири бориб “одил шоҳ” орзузи муаммони асосли ҳал қилиб бера

олмаслиги равшан бўлиб қолади. Қушлар мардонавор парвозда давом этиб, «иккинчи фано» босқичига етишадилар:

*Мунда гар яхии тахайюл айласанг
Ёки иши сиррин тааммул айласанг,
Муттасиф бўлсанг сифотиллоҳ ила,
Жазм этарсен хотири огоҳ ила -
Ким сен-ӯқ сен, ҳар не ким мақсуд эрур,
Сендин ўзга йўқ неким мавжуд эрур.
Зотнинг ижмолига тафсилсен,
Ҳам вужуд ишколига таъвилсен.
Ўз вужудингни тафаккур айлагил,
Ҳар не истарсен, ўзингдин истагил.*⁹⁶

Бунда шоир ҳар бир қушга мурожаат этиб, “агар сен улуғ орзу йўлида шахсан ўзинг фидоийлик кўрсатмас экансан, хаёл хаёллигича қолаберади; ҳар неки истар бўлсанг, ўзингдан иста, ўз кучингга, камолингга таян», демоқда.

Бир сўз билан айтганда, «Олий ҳақиқат мазҳари» сифатида олиб қаралаётган комил ижтимоий тартибни вужудга келтириш ҳам инсониятнинг ўз маънавий камоли ва фаоллик қудратига боғлиқдир:

*Лек Симурғ истаган ул жамъи тайр,
Ким сулук ичра риёзат бирла сайр -
Айлабон чун ўзни қобил қилдилар,
Ул талабдин васл ҳосил қилдилар.
Сенда ҳам билқувва ул мавжуд эрур.
Феълга келса даво мақсуд эрур.*⁹⁷

Демак, шоир фикрича, ҳар бир инсонда Олий ҳақиқат - уйғун ва баҳтиёр ижтимоий тузумга етиш учун имкон сифатида барча жиҳатлар берилган, фақат бу имкониятни рўёбга чиқариш учун маънавий баркамоллик ва фидоий фаоллик лозим.

Навоий талқинидаги Симурғ - бутун Инсониятнинг яхлитликда эришуви мумкин бўлган Олий такомил босқичига ҳар бир киши, ҳар бир жамоа ўзича камолот ҳосил қилиб етиша олмайди. Бутун инсоният (жами қушлар) унга биргаликда интилмоғи, бирга-бирга парвоз қилиб, йўл мاشаққатларини бирга енгиб ўтиб эришмоқлари мумкин. Симурғ - бир қуш эмас, камолотнинг олий босқичи - Тавҳид босқичига кўтарилиб етган ўттиз қуш("си мурғ")нинг бирлиги - маънавий ягоналиқ ҳосил қила билган уйғун инсонлар жамоаси, яхлит инсоният. Ушбу уйғунликка эришувнинг ягона йўли эса инсонларнинг бир-бирига Ҳақ ризолиги йўлидаги пок ва самими мөхриди.

Улуғ шоир асарлари замонамизгача омон етиб келди. Аммо улардаги мажозий қобиқ кўпинча теран ва эзгу фикрларни ўқувчи кўзидан яшириб келмоқда. Кўп ўринда улар анъанавий талқин қилинмоқда. Шу сабабли бўлса керак, биз - шоир ижодининг тадқиқотчилари - ҳануз унинг сатрлари қатига яширинган улуғ асрор ва рамзларни кашф этишга етарли журъат ва камолот

⁹⁶ Ўша китоб, с.238

⁹⁷ Ўша китоб, с.238

топа олмай қолмоқдамиз, иккиланмоқдамиз, жүн таҳлиллар билан буюк ҳикматлар устоди олдида ўзимизни хижолатда қолдирмоқдамиз. Навоий нега ўттиз қушни бизнинг замонамизгача етказиб келди? Чунки бу «ўттиз қуши» - бу «Симурғ» инсониятнинг минг йиллик тарихидан бизгача тирик етиб кела олган, бутун инсониятга бўлган юксак меҳрини улкан қалбларига жо эта олган ва шу билан бақога-абадиятга эришган аждодларимиздир. Улар бугун ҳам тирик. Ва биз билан ҳамнафас, янги тараққиёт уфқларига қараб толиқиш билмай парвоз этиб бормоқдалар, ҳали ҳам бизни олға чорламоқдалар. Бугунги кунда уларнинг кўпгина армонлари кушойиш топа бошлади. Аммо биз - камолот сари интилаётган қушлар - бир нафас йўл машаққатларидан толиқсак, беғамлик, тараддуд ва ё тушкунликка берилсак, Олий ҳақиқат сари интилишдан бир нафас чекинсак, бутун инсониятнинг минг йиллик орзуларига хиёнат қилган бўламиз, боболаримизнинг табаррук умидига шак келтирган бўламиз. Бунга бизнинг ҳаққимиз борми?

Е.Э.Бертельс 1941 йилда “Навоий дунёқарашига доир” деб номланган мақола ёзиб, унда шоир ижодига Ибн ал-Арабий ва Фахриддин Ироқийлар таъсирини алоҳида таъкид этган⁹⁸ ва бу масалани жиддий ўрганишга чақирган эди. Аммо ҳанузгача на навоийшунослар, на жомийшунослар ушбу муҳим муаммога эътибор бергани йўқ, Жомий асарларининг Душанбеда нашр этилган 8 жилдлик тўпламига “Ашаъот ул-ламаъот” мутлақо киритилмаганлиги ҳам шундан дарак беради.

Шундай қилиб, Саноий, Низомий, Саъдий, Амир Хусрав, Хофиз асарларида муайян даражада ўз аксини топган ва Алишер Навоий ижодида мукаммал даражага етиб, унинг томонидан назарий асосланган мутлақо янги мустақил бадиий тафаккур тарзи “**мажоз тариқи**” деб ном олди ва унда Ҳақ (Олий ҳақиқат) асрори “**мажоз сувратинда**” намоён бўлганлиги алоҳида таъкидланди. Бу Борлиқни ўзига хос идрок этиш тарзи “**нақибандия**”нинг “**Дил ба ёру даст ба кор**” қоидасига мувофиқ бўлиб, унда ибрат, илм, ирфон ва амал бир нуқтада бирлашар ва янги дунёга кўз очарди. Тавҳид таълимоти ва эътиқодини идрок этишнинг энг юқори босқичи бўлган бу дунёқарааш тизими “Хамса” ва “Лисон ут-тайр” асарларида, шоир лирикасида бадиий инъикосини топган бўлса, бир қанча рисолаларда муаммонинг назарий жиҳатларига эътибор берилди. Биз юқорида уларни ўз идрокимиз етган қадар қисқача шарҳлашга уриндик.

Ислом минтақа маданияти XI-XV асрлар давомида Европага катта таъсир кўрсатди. Айниқса, “аверроизм” анъанаси 10 аср ғафлат уйқусига чўмган христиан оламини Реформация ва Ренессанс (Европа Уйғониши)га олиб келди. Реформация, яъни христиан динидаги ислоҳчилик ҳаракатлари Европанинг ўз хатоларини англаб ета бошлаганидан дарак эди. Афсус, биз мусулмонлар кибрга берилдик. Ўзимизга ошиқча маҳлиё бўлдик. XV-XV аср чегараси ислом минтақаси учун маънавий такомилнинг авж нуқтаси бўлган бўлса, Европа учун маънавий юксалишнинг авж олиш нуқтаси бўлди. XVI асрдан минтақамизда таназзул, Европада юксалиш бошланди. XIX-XX асрлар

⁹⁸

Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами. М., 1965, с.447-449

давомида Европада аниқ ва табиий фанлар, саноат ва техника соҳасида эришилган оламшумул ютуқлар бу минтақани жаҳонда пешқадамликка олиб келди ва натижада бугунги қунда “жсаҳон фани”, “умуминсоний қадриятлар” деганда, биринчи навбатда, Европа маданияти унсурлари назарда тутиладиган бўлди.

Ислом дунёси маънавияти IX-XV асрларда юксак камолот босқичларига кўтарилигдан бўлишига қарамай, бу минтақада сиёсий структура негизи Тавҳид эътиқодига мувофиқ ўзгармаганлиги жуда оғир оқибатларга олиб келди (Бу ўзгариш Европада амалга ошди). Сиёсий тафаккурда қабилачилик даври асотир тафаккур қолдиги бўлмиш сулолавийлик анъанаси ва “фарр” хурофотининг тўлиқ енгиб ўтилмаганлиги ислом минтақасидаги Ўрта асрлар сиёсий маданиятининг катта қусури бўлди.

Ислом минтақасида XVI асрдан бошлаб, дезинтеграция (ягона минтақа маданиятининг турли ўлка маданиятларига парчаланиши) жараёни кучайиб борди. Эронда Сафавийлар, Кичик Осиёда Усмонли турклар, Мовароуннахр ва Хурросонда Шайбонийлар салтанати ўрнашди. Ноаҳиллик балоси охир-оқибат ягона Ватанни босқинчиларга қурбон қилди.

Янги давр Европа маънавий мухитига хос қарама-қаршиликлар кураши охир-оқибат К.Маркс ва Ф. Энгельснинг муросасиз синфий кураш тарғибиға қаратилган коммунистик утопиясига олиб келди. Аммо бу утопиянинг муваққат сиёсий ғалабаси, асосчилар умид қилганидек, Ғарбий Европа мамлакатларида эмас, балки сиёсий қолоқ ўлкаларда юз берди. Натижада Марказий Осиё халқлари икки томонлама жабр кўрдилар. Ҳур ва озод жамият ваъда қилган большевойлар қадим Турон элатларини сунъий равишда бир-бирига қарши қўйиб, узил-кесил парчалаб ташлашга муваффақ бўлдилар. Орадан 70 йил ўтди, ёлғон ваъдалар заминига қурилган “советлар” тузуми барибир емирилиб кетди. Қадим Туркистоннинг ягона заминида мустақил давлатлар қад кўтарди. Бугунги сиёсий воқеликда мавжуд имкондан фойдаланиб, ўзаро яқинлашув, қардошлиқ алоқаларини ривожлантириш йўлини тутиш ягона тўғри сиёsat эканлиги аён бўлиб қолди. Бу йўлда маънавий, маданий бирлик сари интилиш, неча минг йиллар давомида вужудга келган яхлит маънавий меросни чукур ўзлаштириш ва уни яхлит сақлаб қолиб, янги босқичда ривожланишини таъминлаш барчамиз учун ҳам фарз, ҳам қарз, келгуси авлодлар олдидаги муқаддас бурчимиздир.

Ўрта асрлар маънавий ҳаётида “хос” ва “авом” тушунчалари кенг урф бўлди. Яъни “хос аҳли” юксак камолот босқичларига эришиди, аммо “авом” кўп жиҳатдан ибрат босқичида қолиб кета берди. Албатта, маърифат йўлларида ҳар ким иқтидорига яраша бир даражага эришади, аммо маънавий камолот жамиятда фақат тор доиранинг ўз ”ички ҳолати” миқёсида қолиб кета берса, умумижтимоий ўзгаришларга олиб келмаса, ҳаёт уйғунлиги бузилади. Фақат хос аҳлига таяниб эркин ва ҳур жамият қуриш қийин. Оддий меҳнаткаш ҳам фақат самимий эътиқод эгаси бўлибгина қолмай, илм ва ирфондан боҳабар бўлмоғи, ўзи яшаётган жамиятнинг баланд-пастини тушуниб (иқтисодий ва хукуқий билимларни эгаллаб), атроф воқеликка онгли ва фаол муносабатда

бўлмоғи, ҳозирги тил билан айтганда, фуқаролик жамиятининг, ҳақиқий демократик тузумнинг пойдеворидир.

Аллоҳга минг шукурлар бўлсин-ки, Мустақиллик шарофати билан миллий маънавиятимиз сарчашмаларидан бевосита қониб-қониб оби ҳаёт шиммоғимиз имкони яралди. Бугун энди эътиқод ва илм, иродати қудрати ва меҳр, Ватан ва халқ, табиат ва башарият, бир сўз билан айтганда, Олий ҳақиқат олдидаги инсоний масъулият бир бутун моҳият сифатида ҳар бир шахснинг, ҳар бир Ўзбекистон фуқаросининг маънавиятини ташкил этмоғи керак. Миллий маънавий меросимиз бизга табиат ва миллат, башарият ва коинот олдидаги бурч ва масъулиятимиздан сабоқ беради. Маънавиятимизнинг асос қирралари - **эътиқод ва ибрат** (Сунна), **илм ва мантиқий тафаккур** (Ислом маърифатчилиги), **ҳақиқат ишқи йўлида руҳият сафарбарлиги ва ирода қудрати**(тасаввуф ва ирфон), **пок инсоний меҳр ва ижтимоий фаоллик** (“мажоз тариқи”) - бир-бирини инкор этмайди, балки буларнинг бири кимда кам бўлса, унда маънавий тўқислик бўлмайди.

18. Комил инсон, комил имон, тарихий ҳақиқат

Комил инсон тарбияси осон иш эмас. Бу масалага енгил-елпи ёндошув яхши оқибатларга олиб келмайди. Комил инсон деганда биринчи навбатда маънавий комиллик назарда тутилади. Чунки жисмоний қудрат, бадан соғломлиги агар маънавий комиллик бўлмаса, инсоннинг ўзи учун ҳам, жамият учун ҳам фойдали натижалар келтириши амри маҳол. Хўш, маънавий баркамолликнинг белгилари қандай? Маънавий баркамол бўлиш учун ақлий етуклик, масъулият туйгуси, юқори билим даражаси, истеъдод, одоб-ахлоқ кифоя қиласидими?

Лев Толстой юқорида тилга олинган “*Тазарру*” (“*Исповедь*”) асарида ёзишича, ўша даврда ўзини ўраб турган қалбакилик муҳитида балоғат ёшидан бошлаб Россия империясининг расмий эътиқоди ҳисобланган христиан ақидаларига ишончини йўқотади. Албатта, расмий православ имонини тан олмай қўйган адиб буткул эътиқодсиз эмас эди. Лев Николаевич йигитлик даврларини эслаб шундай ёзади: “Эндиликда ўша вақтларни эслар эканман, шу нарса аниқ-равшан аён бўладики, менинг эътиқодим, яъни ҳайвоний инстинктлардан ташқари менинг ҳаётимни ҳаракатга келтирган нарса, менинг ўша кезлардаги яккаю ягона иймоним **комил инсон бўлишга ишонч** эди. Аммо комилликнинг мазмуни қанақа, унинг қандай мақсадлари бор — буни айтиб беролмасдим. Мен ўзимни ақлий жиҳатдан мукаммаллаштиришига ҳаракат қилдим — қўлимдан келган ҳамма нарсани, ҳаёт мени рўпара қилган нарсаларнинг барини ўрганишига интилдим; мен иродамни мукаммаллаштиришига ҳаракат қилдим — ўз-ўзимга қоидалар яратиб, уларга амал қилишига уриндим; ўзимни жисмонан мукаммаллаштиришига киришдим — ҳар хил машқлар билан кучимни ва чаққонлигимни ўстирдим, ҳар хил муҳтожсликларни кўриб, ўзимни бардошга ва сабр-тоқатга ўргатдим. Буларнинг барини мен мукаммаллашув деб ҳисобладим. Албатта-ки, ҳамма

нарсанинг ибтидоси маънавий мукаммаллашувимда эди, аммо орадан кўп ўтмай, унинг ўрнини умуман мукаммаллашув эгаллади, яъни ўз-ўзимнинг наздимда ёхуд Худонинг қаршиисида яхшироқ бўлиши истаги эмас, балки бошқа одамлар олдида яхшироқ бўлиши истаги эгаллади. Орадан кўп ўтмай бошқа одамлар қаршиисида яхшироқ бўлишига интилиши ўрнини бошқа одамлардан кучлироқ бўлиши, яъни бошқаларга қараганда шуҳратлироқ, донгдорроқ, бадавлатроқ бўлиши истаги эгаллади”⁹⁹. Бу инсоният маънавий ҳаётида катта из қолдирган улуғ бир мутафаккир инсоннинг эътирофлари. Демак, инсонда ҳарқанча илм, масъулият, меҳр бўлса-ю, имон масаласида аниқ бир йўналиш олинмаган, ёки янглиш йўлга кириб кетилган бўлса, комиллик масаласи тўғри ҳал қилинган бўлмас экан. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, **комил инсон** бўлиш учун энг аввало **комил имон эгаси** бўлиш керак экан.

Энди **комил имон** ўзи қандай бўлади, деган саволга жавоб қидириб кўрайлик. Аввало бир нарсани эътироф этиш лозим бўладики, комиллик тушунчаси ўзи идеал тушунча бўлиб, ҳаётда мутлақ комилликка эришган инсонни тасаввур қилиб ҳам бўлмайди. Ислом динида пайғамбаримиз Мухаммад(сав)ни комил инсон деб тасаввур қилинади. Аммо, биринчидан, ул жанобга пайғамбарлик Аллоҳ инояти билан ато этилган, иккинчидан, ушбу комил инсоннинг ҳам баъзи масалаларда хато қилган, адашган ўринлари бевосита Куръони карим оятларида сабт этилганлигини ислом уламолари яхши билишади. Шундай экан, ўзбекнинг “беайб парвардигор” деган мақоли бежиз эмас. Чунки ҳар қандай улуғ мутафаккир бўлмасин, банда борки, ақлий қобилияти ҳам, илм доираси ҳам, фахму фаросати ҳам муайян даражада чекли бўлиши табиий. Мана шу ўринда **тарихий ҳақиқат** тушунчаси иш беради. Бунинг маъноси шуки, ҳеч бир инсон мутлақ ҳақиқат эгаси бўла олмайди, балки бир инсоннинг қарашлари мутлақ ҳақиқат деб қаралса, бундай ақидапарастликнинг оқибати хайрли бўлмайди. Аммо ҳар бир инсон ҳаётнинг асл ҳақиқатини излаши табиий. Шундай изланишлар натижасида ҳар бир инсон ўзи учун муайян хулосалар ҳосил қиласи. Инсонларнинг билими, иқтидори, олдига қўйган мақсади, ҳаётий тажрибаси ва изланишларининг изчилик даражасига биноан баъзи **алоҳида шахслар** бу соҳада шундай натижаларга эришадики, уларнинг қарашларини муайян замон ва маконда муайян бир гурух **ҳақиқат** деб қабул қиласи ва турли даражада унга эргашади. Агар инсониятнинг катта бир гурухи мана шундай алоҳида шахсларнинг қарашларини ҳақиқат деб қабул қиласа, муайян давр мобайнида унга ишонч билдиrsa, эргашса ва ушбу қарашларга мувофиқ равишда ижтимоий ҳаётни ўзгартириш, ўзлари назарида уни мукаммаллаштиришга уринса, айни шу қарашларни **тарихий ҳақиқат** деб аташ мумкин. Баъзан **тарихий ҳақиқатни тарихий факт** билан чалкаштириш ҳолатлари учрайди. Алишер Навоийнинг 1441 йилда туғилганлиги, Буюк француз инқилобининг 1789 йилда бошланганлиги булар - **тарихий фактлар**. Тарихий ҳақиқат эса ижтимоий ҳаётга оид ҳодиса бўлиб, муайян бир даврда катта бир инсонлар жамоаси томонидан **ҳақиқат** деб тан олинган ва имкон даражасида амалга

⁹⁹ Л.Н.Толстой. Избранные сочинения в 3х тт., т. 3, с..413. (Озод Шарафиддинов таржимаси асосида).

татбиқ этилган қарашлар тизими деб таърифланса дуруст бўлади. Лекин бу қарашлар тизимининг мутлақ ҳақиқат даражасида эътироф этилиши охироқибат адашув ва таназзулга олиб боради. Марксизм назарияси ва унинг амалга татбиқ этилиши бунга ёрқин мисол бўла олади.

Хўш, мутлақ ҳақиқат борми? “Бор” деб жавоб беради француз олими Морис Букай ўз китоби орқали. Унинг дунёниг бирнечча тилларига таржима қилиниб, қайта-қайта нашр этилаётган “Библия, Коран и наука” китобида турли жиҳатлардан илмий исбот қилинишига биноан дунёдаги инсон қўли билан тузатилмаган ягона илоҳий калом бу Куръони каримдир. Ва бу илоҳий китоб оятлари бугунги жаҳон фанида эришилган кашфиётларнинг бирортасига зид эмасдир. Демак, мутлақ ҳақиқат чексиз илм ва чексиз қудрат эгаси бўлган Аллоҳ таолонинг китобида ўз ифодасини топган экан. Аммо Куръон оятларини ҳам турли инсонлар турлича тушунадилар ва турлича талқин қиласидилар. Шу кунгача ислом оламида минглаб Куръон тафсирлари яратилганлиги ва яна Аллоҳ каломининг турли йўналишдаги таъвиллари мавжудлиги шуни аён кўрсатиб турипти. Демак, мутлақ ҳақиқат бўлган Аллоҳ оятларининг турли замон ва маконда турли тоифа вакиллари томонидан турлича талқин қилиниши ҳам тарихий ҳақиқат сифатида олиб қаралиши мақсадга мувофиқдир.

Улуғ аждодларимиз имон масаласида бизни **тақлидий имон** ва **таҳлилий имонни** бир-биридан фарқ қилишга ўргатишган. **Тақлидий имон** эгасини йўлдан адаштириш жуда осон. Чунки у ўзи нимага эътиқод қилаётганини чуқур мулоҳаза қилиб кўришга ҳавсала қилган эмас. Бундай имон эгасини биз комил инсон дея олмаймиз, чунки унинг имони илм билан уйғунлик ҳосил қилган эмас. **Таҳлилий имон эгаси** эса ўзи нимага эътиқод қилаётганини борган сари чуқурроқ билишга интилади, бу йўлда умрининг охиригача ўз билимларини оширишдан эринмайди, англаб етган нарсаларини ўзгалар билан ўртоқлашиб, уларнинг фикрини мулоҳаза қиласиди. Мана шундай инсонлар **маънавий баркамоллик йўлида** биринчи ва асосий қадамни қўйган бўладилар.

19. “Ёзувчилик иймони” ҳақида

(Лев Толстой “Тазарру” (“Исповедь”) асаридан)

Инсонда **комил имон, маънавий мукаммаллик** бўлмаса, уни ҳечқандай истеъдод, тафаккур ва билим, ҳатто ва буюк мақсадлар ҳам ғафлат, шаҳват ва кибр балосидан, уларнинг оқибати бўлмиш маънавий таназзулдан асраб қола олмайди. Бунинг исботини яна улуғ адид тазаррусидан топамиз.

“*Бу давр мобайнида шуҳратпарастлигим, манфаатпарастлигим, мутакаббирлигим важидан ёза бошладим. Ҳаётда нима номаъқулчилик қилган бўлсам, ёзганларимда ҳам шуни ёздим. Шуҳратга эришимоқ ва пул топмоқ учун жамики яхши нарсани яшириб, ёмон нарсани ёзмоқ керак эди. Мен шундай қилдим. Мен ёзган нарсаларимда лоқайдлик пардаси остида ва ҳатто, жиндай истеҳзо аралаши яхшиликка интилишиларимни неча марталаб яшириб*

кетганман. Ҳолбуки, яхшиликка интилиш ҳаётимнинг мазмунини ташкил қиласди. Шу йўл билан шуҳратга эришидим — мени мақтадилар. Йигирма олти ёшга тўлиб, уруйдан кейин Петербургга келдим ва ёзувчилар билан топшидим. Мени ўзларига яқин олиб қарши олишиди, менга хушомадлар қилишиди. Бир айланиб улгурмасимдан ўзим топган одамларнинг ҳаётга мутакаббирона қараашларини ўзлаштириб олдим ва яхшироқ бўлиши борасида қилган ҳамма аввалги уринишларим таг-туги билан хаёлимдан учди-кетди. Ушибу қараашлар бебошлик билан кечираётган умримга қўшилиб бу ҳаётни оқладиган назарияга айланди.

Ёзувчилик борасидаги шерикларимнинг ҳаётга қараши қуийидагича эди: умуман ҳаёт ўз йўлида ривожланиб боради ва унинг бу ривожида биз, яъни фикрловчи одамлар асосий иштирокчилар сифатида кўринамиз; фикрловчи одамлар орасида эса биз — санъаткорлар, шоирлар асосий таъсир кучига эгамиз. Зиммамиздаги бурчимиз — одамларга ақл ўргатиши. Аммо бунда ўз-ўзингга бериладиган савол кўндаланг бўлиши мумкин — хўши, мен ўзим нимани биламану, одамларга нимани ўргатаман? Шу савол кўндаланг бўлмасин учун юқоридаги назариямизга бир гап қўшилган эди — санъаткор бирорвга бир нарса ўргатмоғи учун ўзи бирон нарса билиши шарт эмас, санъаткор билан шоир гайришуурий тарзда ўргатишади. Мен жуда ажойиб санъаткор ва шоир ҳисобланардим, шунинг учун ҳам гоят табиий бир тарзда бу назарияни ўзлаштириб олдим. Мен — шоирман, санъаткорман, ўзим нимани ўргатаётганимни билмаган ҳолда асар ёзив, одамларга ўргатаман. Бунинг учун менга қалам ҳақи беришади, еганим oddимда, емаганим кетимда, тураржойим соз, аёллар бисёр, улфатларим жойида. Хуллас, шуҳратим юксак. Бундан келиб чиқадики, мен ўргатган нарса жуда яхши экан.

Ҳаётнинг ривожланиши ва унда поэзиянинг аҳамиятига бўлган бу ишонч — бизнинг иймонимиз эди ва мен бу иймонга сизинувчилардан бири эдим. Бу иймонга сизиниши қулай ва ёқимли эди. Шу аҳволда шу иймонга сажда қилиб, унинг чинлигига шак келтирмай мен анча яшадим. Аммо икки йил ўтгач ва айниқса, бундай ҳаётимнинг учинчи йили бошлангач, мен бу иймоннинг бенуқсонлигига шубҳа қила бошладим ва уни тадқиқ қилишига киришидим. Менда шубҳа туғилишига турткি бўлган биринчи омил шу бўлдики, бу иймонга сизинувчилар ҳамма вақт ҳам ўзаро иттифоқ эмас эдилар. Улардан бирлари дейшишарди: биз — энг яхши ва энг фойдали устозлармиз, биз керак нарсани ўргатамиз, бошқалар нотўэри ўргатишади. Бошқалари эса бундай дейшишади: йўқ, биз чин устозмиз, сизлар нотўэри ўргатасиз. Шундай деб улар бир-бирлари билан баҳсга киришиади, тортишиади, сўкишишиади, бир-бирларини алдайди, бир-бирларига маккорлик қилишиади. Бундан ташқари, уларнинг орасида шунақа одамлар ҳам кўп эдикни, улар ким ҳақу ким ноҳақлигини ўйлаб ҳам ўтиришмасди, балки бизнинг фаолиятимиздан фойдаланиб, ўзларининг ғаразли ниятларига осонгина эришардилар-қўярдилар. Буларнинг ҳаммаси мени иймонимизнинг чинлигига шак келтиришига мажбур қилди.

Бундан ташқари, ёзувчилик иймонининг чинлигига шубҳа пайдо бўлгандан кейин мен унга сизинувчилар ҳаётини синчиклаб кузата бошладим ва амин бўлдимки, бу иймонга сизинувчиларнинг деярли ҳаммаси, яъни ёзувчилар,

виждонсиз одамлар экан, уларнинг кўпчилиги ярамас одамлар экан, уларни икки пулга арзимайдиган каслар деса ҳам бўлар экан; улар аслида аввалги бебош ҳаётимда, ҳарбий ҳаётимда учратган одамларнинг кўпидан тубан турарди, лекин шунга қарамай улар жуда ҳам ўзларига бино қўйган ва ўз-ўзларидан бениҳоя мамнун одамлар эди. Фақат авлиёларгина ўз-ўзларидан шунақа мамнун бўлишилари мумкин ёки авлиёлик нималигини билмайдиганларгина шунақа бўлсалар, эҳтимол. Мен одамларни ёмон кўриб қолдим, ўзимдан ҳам кўнглим қолди. Шунда англадимки, бу иймон — ёлғон!

Аммо галати жойи шундаки, бу иймоннинг ёлғонлигини тушуниб, ундан юз ўғирганимдан кейин шу одамлар томонидан менга берилган рутбадан — санъаткор, шоир, устоз рутбасидан юз ўғирмадим. Гўллик билан ўйлабманки, мен шоирман, санъаткорман, бинобарин, ўзим нимани ўргатаётганимни билмаган ҳолда ҳаммага ақл ўргатавераман. Шундай қилдим ҳам. Бу одамларга яқин бўлиб мен янги бир гуноҳ орттиридим — менда мутакаббирлик жуда авж олиб кетди ва нима ўргатаётганимни билмаган ҳолда одамларга ақл ўргатиш зиммамдаги бурчимдир, деган мажнунона ишонч пайдо бўлди.

Эндиликда ўша замонларни эсга олар эканман, ўзимнинг ўша пайтдаги кайфиятимни ва ўша одамларнинг (бунақа одамлар ҳозир ҳам беҳисоб) кайфиятини хотирлар эканман, ҳам кулгим келади, ҳам ииеглагим, ҳам раҳмим қўзгалади, ҳам даҳшатга тушаман. Жиннихонага тушган одамнинг кўнглидан шунақа туйгулар кечса керак. У пайтларда биз ҳаммамиз астойдил ишонган эдикки, биз кўп гапирмогимиз, тинмай ёзмогимиз, ёзганимизни бетўхтов чоп этмогимиз даркор, буни қанча тез ва қанча кўп қилсак, шунча яши, чунки буларнинг бари инсоният манфаатлари учун зарур. Ва бизга ўхшаганлардан сон мингтаси бир-бирини инкор этиб, бир-бирини сўкиб, бошқаларга ақл ўргатиб тинмай ёздилар ва ёзганларини чоп этдилар. Шундай қилиб, биз ҳеч нарса билмаслигимизни пайқамаган ҳолда, ҳаётнинг «яши дегани нимаю ёмон дегани нима?» деган энг оддий саволига нима деб жавоб беришини билмаган ҳолда, бир-биримизнинг гапимизни тингламаган ҳолда ҳаммамиз ётласига гапира кетдик. Аммо баъзан менга ҳам «баракалла» десинлар ва мени ҳам жиндай мақтаб қўйсинлар деган мақсадда, бир-биримизга офаринлар ёёдирдик ва бир-биримизни мақтаб, кўкларга кўтардик. Бу олаговур ичида аҳён-аҳёнда газабимиз ҳам қўзиб турар ва бир-биримизнинг овозимизни босиб, қичқиришига тушардик. Бу айни жиннихонанинг ўзи эмасми?!

Минглаб ишчилар, туну кун кучдан қолиб, ҳориб-толиқиб ишлашар, миллионлаб сўзларни теришар ва босишар, почта эса уларни бутун Россия бўйлаб тарқатар эди, биз эса ҳамон узлуксиз равишда жазавага тушиб ўргатар, ўргатар ва яна ўргатар эдик, бу ўргатишимиznинг кети-охири кўринмас эди ва биз яна зарда ҳам қилиб қўярдик — бизнинг гапимизни кам тинглашияти. Кўп галати эди бу, лекин энди менга ҳаммаси тушунарли. Ҳақиқий, чин юракдан чиқсан мулоҳазамиз шу эдики, биз имкони борича кўпроқ пул олишини ва мақтov эшишини истар эдик. Бу мақсадга эришиш йўлида биз китоб ёзиш ва газета чиқаришдан бошқа ҳеч нарса билмас эдик. Биз шу ишларни қилдик ҳам. Аммо шу қадар беҳуда ишларни қилиб турриб, ўзимизни жуда керакли улкан одамлар деб комил ишонч билан ҳисобламогимиз учун,

бизнинг фаолиятимизни оқладиган, унга бирон маъно ато этадиган муроҳаза ҳам керак эди. Шу сабабдан биз қўйидаги гапни тўқиб чиқардик: мавжуд нарсаки бор, уларнинг ҳаммаси ақлга мувофиқдир. Нимаики мавжуд бўлса, уларнинг ҳаммаси ривож жопади. Ривожланиши эса маърифат воситасида амалга ошиади. Маърифат деганимизнинг даражаси китоб ва газеталарнинг қай даражада тарқалиши билан ўлчанади. Биз китоб ёзганимиз ва газета чиқарганимиз учун бизга пул тўлашади, шунинг учун ҳам биз энг фойдали ва яхши одамлармиз. Агар биз ҳаммамиз шу муроҳазага қўшилсан, ундан яхши муроҳаза бўлмас эди. Аммо бир одам томонидан айтилган битта фикрга қарши бошқа одам ҳар доим бутунлай унга зид бошқа бир фикр айтарди, бу эса бизни ўйланишига мажбур этарди. Аммо биз буни пайқамас эдик. Бизга пул тўлашарди ва фирмамизга мансуб одамлар бизни мақташарди — шундоқ бўлгандан кейин бизнинг ҳар қайсимиз ўзимизни ҳақ деб ҳисоблардик. Энди менга аёнки, буларнинг бари жиннихонадаги аҳволдан сира ҳам фарқ қилмайди. У пайтларда эса мен буни гира-шира англардим, холос ва ҳамма жинниларга ўхшаб ўзимдан бошқа ҳаммани жинни деб атар эдим”.

“Мен ёзувчиликни ҳеч нарсага арзимайдиган беҳуда иш деб ҳисобласамда, бу ўн беш йил мобайнида ёзишида давом этдим. Мен энди ёзувчиликнинг мазасини тушуниб қолгандим, арзимаган меҳнат учун олинадиган жарақ-жарақ қалам ҳақига, қарсаклару оғаринларга мазахўрак бўлиб қолгандим. Шунинг учун дамимни ичимга ютиб, улардан моддий аҳволимни яхшилаш воситаси сифатида фойдаланишида давом этдим ва улар ёрдамида менинг ҳаётим ва умуман ҳаётнинг маъноси тўғрисидаги кўнглимдаги ҳар қанака саволларнинг унини ўчиришига ҳаракат қилдим. Бу кезларда мен учун ягона ҳақиқат бор эди — шундай яшагинки, бунинг оқибатида ўзинг оиласанг билан бирга ҳузур-ҳаловатда ҳаёт кечир, имкони борича фарогатда яша. Ёзган асарларимда ҳам шундай таълим бердим. Шу аҳволда яшашида давом этдим, аммо бундан беш йилча муқаддам мен ғалати ҳолатларни кечира бошладим — аввалларига бир неча дақиқа давомида ҳаётим тўхтаб қолаётгандай, довдираб қолаётгандай бўладиган бўлиб қолдим. Гўёки қандай яшашим кераклигини, нима қилмогим кераклигини мутлақо билмас эдим. Бундай ҳолларда эсанкираб, тушикунликка тушишиб қолардим. Аммо бу ўтиб кетарди ва мен аввалгидай яшашида давом этаверардим. Кейин бу довдираш дақиқалари тез-тез тақрор бўла бошлади. Бу ҳар ғал бир хил шаклда содир бўларди. Ҳаётнинг бундай тўхтаб қолишлари ҳар ғал бир хил — нима учун? Хўши, кейинчи? — деган саволларда ифодаланаарди.

Аввалига менга шундай туюлдики, булар мақсадсиз, ноўрин берилган саволлар. Назаримда буларнинг ҳаммаси маълум гаплар эди, агар мен вақти соати келиб уларни ҳал қилиши билан шуғулланадиган бўлсам, бу иш мен учун сира-сира қийин бўлмайди, фақат ҳозир бу билан шуғулланишига ортиқча вақтим йўқ, керак бўлганда уларнинг ҳаммасига жавоб топа оламан. Бироқ саволлар устма-уст қалашиб ёғилаверди, борган сари қатъиyroқ тарзда уларга жавоб талаб қилинаверди ва устма-уст бир нуқтага тушиган каби бу жавобсиз саволлар бирлашиб, каттакон бир қора дозни ташкил қилди.

Одамзод бедаво бир дардга чалинадиган бўлса, одатда шундай бўлади. Аввалига хасталикнинг арзимас белгилари намоён бўлади. Бемор уларга эътибор бермайди. Кейин бу белгилар тақрор-тақрор учрайверади ва бора-бора бўлинмайдиган, битта яхлит дардга айланади. Дард кучайгандан кучаяди ва bemor бирор тадорикни кўриб улгурмай англайдики, у оддий хасталик деб қабул қилган нарса унинг учун дунёдаги энг муҳим нарса экан. Бу — ажсал экан!

Мен ҳам худди шуни бошимдан кечирдим. Мен англадимки, бу тасодифий хасталик эмас, балки бошқа жуда муҳим бир нарса. Модомики бир хил саволлар тақрор-тақрор кўндаланг бўлавераётган экан, уларга жавоб бермоқ керак. Шунда мен уларга жавоб беришга унаб кўрдим. Саволлар жуда жўн, болаларникуга ўхшаган, бемаъни саволларга ўхшарди. Аммо мен уларни олиб, ҳал қилишига уннашим биланоқ шунга амин бўлдимки, биринчидан, улар болаларнинг саволи эмас, беҳуда эмас, балки ҳаётдаги энг муҳим ва энг теран саволлар экан. Иккинчидан, мен ҳар қанча бошимни қотирмай, уларни сира ҳам ҳал қилолмайман. Самарадаги мулким билан шугулланишдан аввал, ўғлимнинг тарбиясига киришимоқдан, қўлга қалам олиб китоб ёзишига ўтироқдан аввал буларнинг ҳаммасини нима мақсадда қилмоқчи эканлигимни билмоғим керак. Нима мақсадда эканини билмагунимча, мен ҳеч нарса қилолмайман...

Масалан, менинг асарларимни қандай шон-шуҳратлар кутаётгани ҳақида ўйласам, ўзимга ўзим дердим: «Хўп, яхши, сенинг шуҳратинг Гоголникудан, Пушкинникудан, Шекспирникудан, Мольерникудан, дунёдаги жамики ёзувчиларникудан ҳам ортиқроқ бўлади. Хўш, нима бўпти? Иннайкейин-чи?»

Бу саволга жавоб тополмай, тилимни тишилаб қолардим”.

20. “Тараққиёт назарияси”

(Лев Толстой “Тазарру” (“Исповедь”) асаридан)

Янги давр Европа тамаддуни, айниқса, маърифатпарвар гуманистлар дунёқарашидаги яна бир янгилишув “тараққиёт назарияси”дир. Ч. Дарвиннинг “Турларнинг келиб чиқиши” асарига таянувчи бу материалистик гипотеза XIX аср охири - XX аср бошларида жуда машҳур бўлган эди. Лев Толстой ҳам маълум бир даврда ушбу ғояга муҳиб бўлган эди.

“Ана шу тентаклик қўйнида мен уйлангунимга қадар яна олти йил умр кечирдим. Бу вақт ичида мен хорижсга бориб келдим. Оврўподаги ҳаёт ҳақида Оврўподаги илгор, ўқимишили одамлар билан мулоқот шу пайтгача амал қилиб яшаб келганим мукаммаллашув ҳақидаги эътиқодимни янада мустаҳкамлади, чунки бу ердаги одамлар ҳам айни шу эътиқодга сизинар эканлар. Мендаги эътиқод бизнинг давримиздаги ўқимишили одамларнинг кўпчилигига бўлгани каби одатий бир шаклга кирди. Бу эътиқод «тараққий» деган сўз билан ифодаланаар эди. У пайтларда менга бу сўз аллақандай маъно англатадигандай туюлар эди. У пайтларда ҳали тушунмас эдимки, мен

«қандай қилиб яшироқ яшамогим керак?» деганга ўхшаш саволлар гирдобида изтироб чекаётган ҳар қандай одам каби «тараққийга мувофиқ яшамоқ керак», деб жавоб берар эканман, түлкүнлар юзида шамол ҳар томонга судраётган қайиққа тушиб қолған одам «йўл бўлсин?» деган унинг учун ягона ва асосий саволга жавоб бериш ўрнига «аллақаёққа елиб кетиб боряпмиз» дегандек бўлган эканман.

У пайтларда мен ҳали буни пайқамаган эдим. Бизнинг давримизда ҳаётни тушуниб етмаган одамлар ана шу умумий хурофот қобигига бурканиб оладилар. Мен аҳён-аҳёнда ақлим билан эмас, туйгуларим билан бундан норози бўлиб қўярдим. Масалан, Парижда бўлган вақтимда қатл манзарасини кўрдиму, мендаги тараққийга эътиқоднинг замини бўши эканини сезиб қолдим. Қатл қилинган одамнинг калласи танасидан жудо бўлиб, иккови ҳам гупиллаб қутига тушганлигини кўриб, ақлим билан эмас, бутун вужудим билан англадимки, ҳеч қандай тараққиёт ва мавжуд нарсанинг ақлга мувофиқлиги ҳақидаги назария бу ишини асло оқлай олмайди.¹⁰⁰ Агар дунё яратилгандан бери дунёдаги ҳамма одамлар қандайдир назарияларга амал қилиб, шу қотилликни зарур деб ҳисоблаб келган бўлсалар ҳам, мен аниқ биламанки, бу керак эмас, бу ёмон иш. Шундай экан, нима нарса яшию нима нарса зарур эканини қандайдир **тараққиёт назариясига** эргашиб, ёки одамларнинг гап-сўзию амалларидан келиб чиқиб эмас, балки мен юрагимнинг амрига кўра белгилайман. Тараққиёт деган нарсага хурофий эътиқод қўйишнинг ҳаёт учун кифоя эмаслигини англашимга сабабчи бўлган яна бир воқеа катта акамнинг ўлими бўлди. Доно, бағрикенг, жиiddий одам эди у. У жуда ёш касалга чалинди, бир йилдан ортиқроқ азоб тортиди ва қийналиб, нимага яшаганини тушунмай ва нега вафот этаётганига ҳам ақли етмай оламдан кўз юмди. Унинг қийналиб, эзилиб-эзилиб жон таслим қиласетган кезларида на менинг, на унинг бундай оғир саволларимизга ҳеч қанақа назария жавоб бера олгани йўқ.

Аммо бундай шубҳалар аҳён-аҳёндагина юрагимни чулгаб оларди, аслида эса мен **тараққиёт ҳақидаги эътиқодга** ихлос қўйиб яшашида давом этардим: «Ҳамма нарса ривожланяпти, мен ҳам ривожланяпман, нима учун ҳамма билан бирга мен ҳам ривожланяпман — кейинчалик кўрамиз». Ўша пайтлардаги эътиқодимни шундай деб ифодаласам бўлар дейман. Хориждан қайтганимдан кейин мен қишилоқда истиқомат қила бошлидим ва дехқон болалари ўқийдиган мактабда дарс бердим. Мактабдаги машгулотлар менга жуда манзур бўлди, чунки уларда адабий устозлик фаолиятида мен учун аён — ошкор бўлиб қолған, хўб жонимга тегиб улгурган ёлғон йўқ эди. Бу ерда ҳам мен тараққиёт йўлида жонбозлик қилдим, бироқ энди мен тараққиётнинг ўзига танқидий муносабатда бўлиб қолгандим. Мен ўзимга ўзим дедимки, баъзи бир ҳодисаларда тараққиёт нотўғри содир бўлган, эндиликда ибтидоий одамларга, дехқон болаларга батамом эркин муносабатда бўлмоқ керак, уларга ўзлари хоҳлаган тараққиёт йўлини танлаб олишини таклиф қилмоқ лозим.

¹⁰⁰ Янги давр Европасининг ҳал қилувчи воқеаларидан бири бўлган Буюк Франция инқилоби (1789-1794) даврида ихтиро қилинган **гильотина** (одам бошини кесадиган жоду) ҳақида гап бормоқда.

Ваҳоланки, мен ҳамон ўша-ўша ҳал қилиб бўлмайдиган битта масала атрофида айланадиган эканман. Бу масала — **нимага ўргатаётганингни билмай туриб, бирорга ақл ўргатиш** эди. Адабий фаолиятнинг юқори доираларида нимага ўргатаётганингни билмай туриб, бирорга ақл ўргатиш мумкин эмаслигини мен англаб етган эдим. Нега десандиз, мен кўрдим — ҳамма ҳар хил нарсани ўргатар экан ва нима ўргатаётганингни ўзлари учун ҳам қоронги эканини ўзларидан яширмоқ учун бир-бирлари билан баҳслашиб ётишар экан. Энди мен ўйладимки, дехқон болалари билан биргаликда бу қийинчиликни бартараф қилиши мумкин — бунинг учун болаларга ўзлари хоҳлаган нарсани ўргатиш керак. Эндиликда кўнглимга келган бу номаъқулчиликни амалга оширмоқ учун қанчалик ўлиб-тирилганимни эсласам, кулгим қистайди. Шунинг учун ҳам номаъқулчилик демоқдаманки, мен уларга ҳеч қанақа керакли нарсани ўргата олмаслигимни ич-ичимдан яхши билардим, чунки нима кераклигини ўзим ҳам билмас эдим. Мактабда бир йилча дарс берганимдан кейин яна хорижга (яъни Европага- М.И.) жўнадим. Бу гал мақсадим — хорижда ўзи ҳеч нарсани билмаган ҳолда бошқаларга қандай таълим берининг йўлларини ўрганмоқ эди.

Менга шундай туюлдики, мен хорижда буни ўрганиб олдим ва хорижнинг бу борадаги жамики донолиги билан қуролланган ҳолда дехқонлар озодликка чиққан йили (1861 йили) Россияга қайтдим ва воситачилик лавозими¹⁰¹ жойлашиб, мактабларда саводсиз одамларга ҳам, ўзим нашр эта бошлаган журнал орқали ўқимиши одамларга ҳам таълим бера бошладим. Аввали ишлар юришиб кетгандек кўринди, лекин кўп ўтмасдан ўзимнинг ақлан унча соглом эмаслигимни ва бу аҳвол узоқ давом этиши мумкин эканлигини ҳис қила бошладим. Балки мен ўшандаёқ кейинчалик — эллик ёшимда бошимга тушадиган чуқур тушкунлик дардига гирифторм бўлардим. Ўшанда мени бундан сақлаб қолган нарса — ҳаётимнинг мен ҳали томиб кўрмаган бир томони бор эдик, шу мени қутқариши мумкин деган умидда эдим. Бу — оиласвий ҳаёт эди.

Бир йил мобайнида мен воситачилик билан шуғулланиб, мактабда дарс бериб, журналда ишлаб ҳаддан ташқари қийналиб кетдим. Мен учун ҳамма нарса айқаш-уйқаш бўлиб кетди... Буларнинг барига сабаб ҳамон ўша-ўша эди — нима таълим берини билмаган ҳолда ҳаммага таълим бермоқчи, ақл ўргатмоқчи бўлардим ва буни ҳаммадан яширмоқни истардим. Шу туфайли мен жисмонан эмас, руҳан ҳасталикка чалиниб қолдим. Шунда ҳамма нарсадан қўл силтадим-да, тоза ҳаводан нафас олиш, тўйиб қимиз ичиши ва ибтидоий бир тарзда ҳаёт кечириб кўриши учун чўлга, бошқирдлар ҳузурига йўл олдим.

У ердан қайтиб келиб уйландим. Бахтиёр оиласвий ҳаётнинг янги шароити мени ҳаётнинг умумий маъносини излаш борасидаги ҳар қандай хатти-ҳаракатлардан бутунлай қайтарди. Бу вақт мобайнида менинг бутун диққат-эътиборим оиласамга, хотинимга, болаларимга қаратилди, шунинг учун

¹⁰¹ “Воситачилик лавозими” - ўша даврларда помешчик билан дехқонлар орасидаги низоларни ҳал қилиш билан шуғулланувчи шахс.

тирикчилик йўлида тузукроқ маблағ топшиш ташвишилари биринчи ўринга чиқди... Шу ахволда яна ўн беш йил ўтди”.

21. Тавҳид эътиқоди ва ижтимоий фанлар методологияси

Иммануил Кант ўзининг “Соф ақлнинг танқиди” асарида инсон ўз ақли билан Тангрининг мавжудлигини ҳам, йўқлигини ҳам аниқ исбот қила олмайди, деб ёзган эди. Аммо “Амалий ақлнинг танқиди” деб аталган кейинги китобида инсон ахлоқининг тан олиниши бевосита инсон руҳининг абадийлиги ва ягона Тангрининг мавжудлигини тан олишни тақозо қиласди, деган холосага келади¹⁰². Дарҳақиқат, инсон илми ҳеч қачон Борлик ҳақиқатининг охирига ета олмайди. Шундай экан, ҳарқандай илм бирор-бир аниқ мақсад сари йўналмаса, чексиз-чегарасиз, ибтидо-интиҳосиз бўлиб қолиб, бирор самарага муяссар бўлиши қийин. “Методология” тушунчаси воқеликни илмий идрок этишнинг айни шу муайян мақсадга қаратилган мантиқий тизимиши англатади. Маълумки, аждодларимиз - буюк тасаввуф пирлари - Ҳаққа етишишнинг ирфоний йўлларини ишлаб чиқканлар ва уларни “тариқат” ёки “сулук” деб атаганлар. “Метод” атамаси ҳам аслида юонча “методос” сўзидан бўлиб, “йўл”, “ҳақиқатни англаб етиш йўли” маъноларини ифодалайди. Араб тилида бу сўзнинг муқобили “тариқ” ёки “тариқа” бўлади. “Тариқат” атамасининг келиб чиқиши шундан. Алишер Навоий XV асрда айни шу анъанага таянган ҳолда адабиётда “бадиий метод” муаммосини ҳал қилиб берди ва “ҳақиқат тариқи”, “мажоз тариқи” тушунчаларини илмий истеъмолга киритди¹⁰³.

Марксизм-ленинизмга сўнгги ҳақиқат деб қараган пайтимизда ижтимоий фанлар соҳаси жуда жўнлашиб кетган эди. Чунки мутлақ ҳақиқатлар аллақачон аниқланган, энди нисбий, иккинчи даражали масалаларни ҳал қилишгина қолгандай тасаввур хукмон эди. Ҳозир ҳам яқин ўтмишда марксистик фалсафани яхши ўзлаштириб олганлар учун эски андаза ва қолиплардан воз кечиши қийин бўлмоқда. Аммо бугун, кўзимизни каттароқ очиб қарасак, биргина Европа минтақасида шунча қўп бир-биридан кескин фарқ қилувчи фалсафий тизимлар яратилган экан-ки, уларнинг ҳар бирини жиддий англаб етиш учун бир инсоннинг умри ё етади, ёки етмайди. Шундай шароитда собиқ совет даврида кимки марксистик диалектиканинг тарғиботи билан илмий даражаларга эришган бўлса, бугун ҳам кечаги билимларини «илмий фалсафий таълимот» сифатида талабаларга тақдим қилишга уриниши¹⁰⁴, юмшоқ қилиб айтганда, инсофдан эмас, қолаверса, бундай

¹⁰² Кейинчалик бошқа бир машҳур Европа файласуфи Ф.Нитше Тангри мавжудлигини тан олмаслик инсон ахлоқининг аҳамиятини ҳам маъносиз қилиб қўяди, деб хисоблаган.

¹⁰³ Бу ҳақда “Маънавиятнинг ривожланиш тарихи” фанида батафсил гапирилади.

¹⁰⁴ Гапимиз қуруқ даъво бўлиб қолмаслиги учун бир мисол келтирамиз. Марҳум академик Ж.Туленовнинг 2001 йилда “Ўзбекистон” нашриётида чоп эттирган “Диалектика назарияси” китоби айни шундай уринишлардан бўлиб, унда, масалан И.Кантнинг билиш назарияси ҳақида шундай дейилади: “Умуман Кантнинг билиш назарияси ўз моҳият эътибори билан инсон ақлнинг билиш

“ўжарлик”нинг оқибатини ҳам ўйлаш керак. Кечаги биз бошдан кечирган “савдолар”дан бехабар ёшларимиз бундай масъулиятсизлигимиз туфайли яна ёлғон “ҳақиқат”ларни чин деб ўзлаштирадими? Бундай методологик чалкашликлар фақат фалсафа эмас, бошқа қатор ижтимоий фанларга ҳам оид бўлиб, 70 йиллик марксистик мафкура асорати уларнинг барчасига ўз “тамға”сини босиб кетганлиги биз катта авлодга сир эмас.

Президент И.А.Каримов ўз вақтида “Фидокор” газетаси мухбири саволларига жавобларида бу ҳақда шундай деган эди:

“Кўп асрлик тарихимиз шуни кўрсатадики, инсон дунёқарашининг шаклланишида маърифатнинг, хусусан, ижтимоий фанларнинг ўрни бекиёс. Бу жамиятшунослик бўладими, тарих, фалсафа, сиёсатшунослик бўладими, психология ёки иқтисод бўладими – уларнинг барчаси одамнинг интеллектуал камолотга эришиуда катта таъсир кучига эга. Лекин бугун ўрта ва олий ўқув даргоҳларидағи таълим-тарбия жараёнларида фойдаланилаётган дарсликлар, дастур-қўлланмалар, китоблар қандай мафкурадан озиқланган? Уларда эски тузум давридан қолган гоявий қарашлардан тўлиқ воз кечилганига ким кафолат бера олади? Бу ҳақда қайта-қайта гапиришига тўғри келмоқда. Афсуски, биз мамлакатимизда ижтимоий фанларнинг ривожи замон талабларидан ортда қолаётганини тан олишига мажбурмиз. Бу борадаги хато ва камчиликларни зудлик билан бартараф этиши чораларини кўришимиз лозим”¹⁰⁵.

Табиий, техник ва аниқ фанларнинг дини, миллати бўлмайди. Ўзбекнинг физикаси, арабнинг химияси, ҳинднинг математикаси деган тушунчалар ўша ҳалқ вакилларининг ушбу фан соҳасига қўшган хиссаси маъносида балки ишлатилиши мумкинdir, аммо қайси ҳалқ вакили кашф этганлигидан қатъий назар, сувнинг химиявий таркиби, бирор ўсимликнинг ривожланиш қонуниятлари, геометрик шаклларнинг хоссалари ёки компьютернинг иш принциплари турли миллатлар учун турлича бўлмайди, Яъни модданинг сифатий хусусиятлари ва миқдорий ўлчовлари объектив ҳодиса бўлиб, эътиқод, анъана, миллий ва ижтимоий ўзига хосликларга эга эмас. Шу сабабли бу соҳаларда эришилган барча ютуқлар умумжаҳон илмига муайян хисса бўлиб қўшилиб бора беради.

имкониятларини, фаннинг ривожланиш истиқболларини инкор этишга қаратилган. Бу хилда инсон ақлининг билиш имкониятларини чеклаш идеализмнинг ҳамма кўринишларига хосдир.”(Ўша китоб, с.171). Китобнинг 73-74 сахифаларида марксистларни “яхлит таълимот ҳисобланган” диалектикани “сунъий равишда материалистик диалектика ва идеалистик диалектилага” бўлиб, уларни “бир-бирига қарама-қарши қилиб” кўйишда айлаган муаллиф олдинги гапи ёдидан кўтарилиб, энди ўзи марксистлар гапини сўзма-сўз такрорламоқда. Умуман, ушбу асар олдингиларидан асосан К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин ўз вақтида олға сурган гояларни асл муаллифлар исмини тилга олмай, иқтибосларни “қўштироқдан чиқариб” ўз номидан эълон қилиши билан фарқ қиласи, деб айтиши мумкин. Бу энди илм тилида яширин плағиат (ёки “уютчан кўчирмачилик”) дейилади. Марҳум олимнинг китобини эсламаслик ҳам мумкин эди, аммо баъзи олий ўқув юртларида ушбу китоб олимнинг баъзи шогирдлари томонидан талabalарга ўқув қўлланма сифатида ҳануз тавсия этилаётгани бизни бунга мажбур қилди.

¹⁰⁵ Каримов И.А. Асарлар. 8-жилд, с. 504-505.

Ижтимоий, яъни инсон ва жамият ҳаётига оид илмлар эса иложсиз равиша ҳар бир мінтақа, миллат ва элат, баъзан ҳатто алоҳида ижтимоий тоифа учун ўзига хос жиҳатларга эга бўлади. Масалан, Ўзбекистон тарихини Олмония ёҳуд Хитой тарихи принциплари асосида яратиб бўлмайди, ёки рус тили луғатшунослигини араб тили учун ишлаб чиқилган моделлар асосида қурсак, миллий тил моҳиятига зид иш қилган бўламиз. Чунки ҳар бир мінтақа, миллат ва элатга хос эътиқод тизими, ҳаёт тарзи, урф-одатлари, маданияти, ахлоқий принциплари бўлади. Масалага янада аникроқ ёндошилса, ҳатто ҳар бир ижтимоий тоифанинг ҳаётга ёндошувида ўзига хос жиҳатлар бўлади-ки, уларни ҳисобга олмаслик умумбашарий миқёсда оғир оқибатларга олиб келувчи чалкашликларни келтириб чиқариши мумкин. Марксизмнинг фақат ишчилар синфи манфаатларини кўзда тутиб (аникроғи, энг камбағал ва паст тоифали ишчилар, яъни пролетариатнинг муайян бир тарихий шароитдаги нуқтаи назари ва тор доира манфаатларинигина ҳисобга олиб) ишлаб чиқилган дунёқараш тизими бутун жамиятга зўрлик билан татбиқ этилиши натижасида инсоният бошига қандай кулфатлар ёғилганлиги бу масалада тарихнинг аччиқ сабоғи бўлганлигини эслаш кифоя.

Ижтимоий соҳада асл ҳақиқатни англаб етиш табиий ва аник(математик) фанларга нисбатан бир неча баробар мушкулроқdir. Чунки ижтимоий соҳадаги тушунчалар тарихан шаклланади. Уларни англаб етиш учун миллат тарихини, унинг маданий меросини чукур ўрганиш керак. Европа мамлакатлари бошидан кечирган давлатчилик тарихини ўрганиш асосида Осиёдаги ушбу соҳа муаммоларини англаб етиш мумкин деб ўйлаган одам қаттиқ янглишади. Марксчилар бутун инсоният тарихий такомилига татбиқ этмоқчи бўлган формацион назария ҳам айни шу сабабдан ўзини оқламади. Россиядаги крепостнойлик тузуми, Ўрта асрлар Европасидаги феодализм тизими, ёки Юнонистондаги қулдорлик айни ўша ўлка ва мінтақаларга хос бўлган бетакрор ижтимоий ҳодисалар эди. Уларни Хитой ёки Ҳиндистондан қидириш ҳеч қачон қониқарли натижа берган эмас. Шундай экан, бугунги кунда яна муайян замон ва маконда туғилаётган долзарб муаммоларга «жаҳоншумул» миқёсда жавоб беришга беҳуда уринмасдан, яқин ўтмишдаги илм тарихининг аччиқ сабоқларини бироз инобатга олиб режа тузсак ва ҳаракат қилсак, ўзимизни ҳам, бошқаларни ҳам чалғитмай иш тутган бўлур эдик.

Ижтимоий фанлар соҳасида фақат мантиқий таҳлил кифоя қилмайди. Ҳар бир ҳалқ ўз тарихи, маданияти, тили, адабиёт ва санъати, ахлоқий қарашларини назарий ўрганиш учун бошқа ҳалқлар тарихшунослиги, маданиятшунослиги, адабиётшунослиги ва ахлоқшунослигига асрлар давомида ўша ҳалқлар тарихи, маданияти, дини, адабиёти, урф-одатлари тарихий тажрибасига таянган ҳолда ишлаб чиқилган принциплар, тушунча ва тимсолларни шундайича кўчириб олиб келиб, ўша бегона қолипларга ўз тарихи, маданияти, тили, адабиёт ва санъати, маънавий ва ахлоқий қадриятларини қандай қилиб бўлса ҳам тикиштиришга уринмай, бу соҳада аждодларининг тажрибаларини чукур ўрганиши, уларни ўзаро қиёслаб, ҳозирги замон талабларини, кейинги даврда бу соҳада эришилган ютуқлар ёки

йўқотишларни ҳисобга олиб, ўзга мінтақалардаги ахволни ҳам назарда тутган ҳолда мустақил қонун-коидалар, тушунча ва тимсоллар тизимини аниқлаш ва уни мустақил йўналишда такомиллаштириб боришга ҳаракат қилиш керак бўлади. Бу, албатта, қийин ва машаққатли изланишлар йўли, аммо бу соҳада осон йўлни қидирган олим охир-натижада халқни гумроҳликка маҳкум қиласди.

Президент И.А.Каримов кейинчалик бу масалага яна алоҳида ургу берди: “*Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди.*”¹⁰⁶ Президент асарида, жумладан, маънавий меросимизга, “*умумбашарий цивилизация ва маданиятнинг узвий қисмига айланиб кетган дунёвий ва диний илмларнинг, айниқса, ислом дини билан боғлиқ билимларнинг тарихан энг юқори босқичга кўтарилишида*” бекиёс хизматлари сингган она юртимизда туғилиб камолга етган улуғ алломаларнинг боқий меросларига маҳсус эътибор қаратилади.¹⁰⁷

Илм хоҳ жузъий масалага бағищлансин, хоҳ умумметодологик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган бўлсин, агар холис бўлмаса, илм бўлмайди, реал натижага эришилтмайди. Қандай мақсадни олдига қўйганлигидан қатъи назар, холис изланишларга таянмаган илм - илм эмас. Шу нуқтаи назардан, бир аччиқ ҳақиқатни ниҳоят тан олишимиз керак: собиқ СССР шароитидаги ижтимоий фанлар соҳасида ўтказилган «тадқиқотлар»нинг аксарият қисми ҳақиқий илм эмас, мафкурабозлик эди, холос. Шундай экан, кечагина ўтмиш мафкурасига содик хизмат қилиб, турли “илмий” даража ва унвонларга сазовор бўлганлар, ҳеч бўлмаса, ҳали ҳам адабиётчи, тарихчи, ва ҳ.к. бошқа фанлар намоёндаларига беписандлик билан юқоридан қарашга уринмасалар, дунё илмининг ривожига дурустроқ назар солиб, аждодларимиз маънавий меросига жиддийроқ муносабатда бўлишга ҳаракат қилсалар ёмон бўлмас эди.

Собиқ тузум даврида аждодларимиз меросини ўрганиш бўйича бажарилган ишларни баҳолашда унутмаслик лозимки, буюк алломаларимизнинг қарашлари уларда асли ҳолидек акс этган эмас, балки бегона қолиплар, ёт андозаларга мослаб сунъий талқин этиб келинган. Бунинг учун турли усувлардан фойдаланилган. Масалан, оммавий нашрларда уларнинг асарларидаги “коммунистик партиявийлик” қолипига тушмай қолган жойлари (кўпинча, энг муҳим қисмлари) қирқиб-кесиб ташланиши шундай “усул”лардан бири эди. Тан олиш керак, собиқ тузум даврида олимларимиз, тадқиқотчиларимиз шахсан қанчалик пок, самимий бўлишмасин, аждодлар меросига холис ёндошув имконига эга бўлган эмаслар. Улар баъзан ўзлари тўғри деб ўйлаган ҳолда, баъзан мажбуриятдан йўқни бор, борни йўқ қилиб кўрсатганлар, аждодларимиз сўзини холис, мінтақа маънавиятининг амалий ва назарий такомили мантиқига мувофиқ тарзда эмас, марксистик мафкура талабларига мос йўналишда талқин этганлар. Натижада ўтмиш меросимиз

¹⁰⁶ Ислом Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т., “Маънавият”, 2008. С. 29-30.

¹⁰⁷ Шу китоб, с. 30.

намуналари билан асл қўлёзмалардан, тўлиқ матнлардан эмас, оммавий нашрлар асосида таниш бўлган кўпчилик олий маълумотли мутахассислар ҳам ягона ҳукмрон идеология рухсат берган “ҳақиқатлар”дан ўзга ҳақиқатлар мавжуд эканлигидан деярли бехабар тарбия топганлар. Бугун зиёлиларимизнинг кўпчилиги маънавий меросни тўғри идрок қилишга қийналаётганликларининг сабабларидан бири ҳам шунда. Демак, ўтган 70 йиллик даврда маънавий меросни ўрганиш бўйича қилинган ишларнинг амалий томонлари - нашрлар, маълумотлар - бугун учун хизмат қилишга яроқли бўлса ҳам, ғоявий-назарий йўналишлар, талқин ва хulosалар, андаза ва тушунчалар - барчаси жиддий ва дикқат билан қайта кўриб чиқишни талаб қиласди ва бу миллий маънавиятимиз назариясини тўғри, аслига мувофиқ шакллантиришда ўта муҳим муаммолардан биридир.

Мустақиллик бизга имонимизни, эътиқодимизни қайтариб берди. “Ислом дини бу ота-боболаримиз дини, - дейди И.А.Каримов,-у биз учун ҳам имон, ҳам ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканлигини унутмайлик”¹⁰⁸.

Бугунги кунда диёнат, ахлоқ тушунчалари имон-эътиқоддан ажралмас эканлиги равshan бўлиб қолди. Аммо **ислом маърифати** масаласида ҳануз жиддий хulosага кела олмай, гумон аралаш турибмиз¹⁰⁹. Чунки туғилганимиздан буён марксистик мафкура бизнинг ёшимиздаги авлодга бирдан-бир ҳақиқий илм - фақат ҳаётни материалистик идрок этишга асосланган илмдир деб уқдириб келган. Диний илмларни ҳақиқий илм қаторига қўшиш мумкинлигига шубҳалар ҳануз бир қатор ижтимоий фан вакиллари онгини тўлиқ тарқ этган эмас. Ҳатто баъзи академикларимизнинг мустақиллик даврида нашр этилган китобларида ҳам Пайғамбаримизга “ваҳий” келишини сиёсий мақсадлар билан изохлашга интилиш кузатилади.

Аслида эса илм фақат ақлга таянмайди. Айниқса, ижтимоий соҳа, маънавиятга алоқадор соҳаларда ақлий ва нақлий илмлар мутаносиблиги муҳим ўрин тутади. Бизгача ўтмишдан етиб келган китоблар ҳам икки тоифа – 1) илоҳий матнларга таянувчи, яъни “ваҳий” орқали етиб келган, 2) инсоний матнлар асосидаги, яъни инсонлар ижод этган китоблар. Булардан биринчиларининг мазмuni азалий ва абадий моҳиятга туташади, иккинчилари эса муайян замон ва маконда яшаб ўтган инсонларга тегишли бўлгани туфайли, айни ўша замон ва маконнинг таъсиридан холи эмас, яъни уларга мутлақ ҳақиқат сифатида ёндошиш нотўғри бўлади. Масалан, Қуръон оятлари мазмuni ўзида мутлақ ҳақиқат сирини яширгандир, аммо унинг турли тафсирлари муфассирлар шахси билан, уларнинг турлича талқини билан боғлиқ. Хулоса қиласиган бўлсак, Ҳақ йўлида қилинадиган ҳар қандай илм

¹⁰⁸ Каримов И.А. Асаллар. З-жилд, с. 40.

¹⁰⁹ Бунга бир мисол сифатида “Правда Востока” газетаси мухбирининг машҳур бир академигимиз билан 2007 йилда бўлиб ўтган сұхбатини эслаш мумкин. Шу сұхбатда ҳануз шўро мафкураси таъсиридан қутула олмаган таникли қадимшунос олим ўзининг даҳриёна (атеистик) дунёқараш эгаси эканлигини таъкидлаш билан бирга “мен бундан бошқача дунёқарашга эга бўлган ҳақиқий олимни тасаввур қила олмайман” деган фикр билдириган ва бу гапи билан турли миллатларга мансуб жаҳонга машҳур қатор алломаларни ҳақиқий олимлигига шубҳа билдириб, аслида уларни хақорат қиласиганни ўзи англаб етмаган.

ҳақиқий илмдир ва у инсон руҳини поклашга хизмат қилади, илмда ҳақиқатдан ҳар қандай чекиниш эса жаҳолатга олиб келади.

Илмларни турларга ажратадиган бўлсак, масалан, мақсад йўналишига кўра фарқлаш мумкин. Шунда дунёвий мақсадларга йўналган ёки ухравий (охиратга, яъни бу дунёдаги фаолиятимизнинг у дунёдаги оқибатига оид) мақсадларга йўналган илмлар ҳақида гапириш мумкин бўлади. Диний ва дунёвий илмлар дейилганда биринчи навбатда айни шу масалани назарда тутиш керак. Масалан, Имом Ғаззолий фиқҳ илмини (ислом хуқуқшунослигини) диний манбаларга таянувчи дунёвий илм деб ҳисоблайди, чунки унда мусулмон кишининг бу дунёга оид ишлари ҳақида гап кетади. Ғаззолийнинг “Иҳёи улум ад-дин” китоби эса мўминнинг диққатини охират ишига қаратади, яъни “Илм китоби”да аллома назарда тутган “муомала илми” инсонлар аро муомалага эмас, банданинг Аллоҳ билан муомаласини тўғри йўлга қўйишга қаратилган, бу эса бугунги кун тилида “ислом маънавияти” тушунчасига тўғри келади.

Ислом минтақасида “филология” ва “герменевтика” га оид фанлар жуда қадимдан кенг ривожланган ва муайян маънода барча инсон ва жамиятга оид фанларнинг аввалига қўйилган. Бунинг асосий сабаби илоҳий китобларга ва маънавий меросга айрича аҳамият билан боғлиқ бўлиб, Янги давр Европа одами илмда ҳам, бадиий ижодда ҳам кўпроқ оригиналликка, бетакрорликка интилса, Ислом минтақасида ҳар бир алоҳида инсон ўз билимларини ягона ва чексиз (ғайбга уланиб кетувчи) Борлик ҳақиқатининг жузвий қисми, хусусий шарҳи деб ёндошган. Европада ҳар бир шахс ўз фикрини ўзгалар қарашидан фарқ қилиб туришига эътибор қаратса, бизнинг миллий анъаналаримизга кўра ҳар бир улуғ аллома ўзи англаб етган ҳақиқатларни илоҳий калом ва ўзидан олдинги ўтган салафларга аён бўлган ҳақиқатлар билан уйғун жиҳатларини таъкидлашга уринган. Бунинг натижасида, баъзан Европа кишилари Шарқни оригинал (янгича) фикрлай олмаслиқда айблаш сингари ҳолатлар ҳам учрайдики, бу ҳаётга ёндошувдаги ўзига хосликларни тушунмаслиқдан келиб чиқади.

Аслида **маънавиятга оид фанларнинг методологияси** масаласи аллақачон улуғ аждодларимиз томонидан ҳал қилинган. Бу илм ва имон бирлиги, аниқроғи, **нақлий ва ақлий билимлар уйғунлиги**, яъни илоҳий китоблар ва аждодларимиз меросида баён қилинган, тарихий тажрибага асосланган билимлар билан рационал (мантиқий) тафаккурга асосланган хуносаларнинг ўзаро мувофиқлигиdir. Бу **методологик асос** Куръони карим ва Ҳадиси шарифлардан сарчашма олиб, Имоми Аъзам, Форобий, Мотуридий, Ибн Сино, Ғаззолий, Насриддин Тусий каби ислом минтақа маданиятининг буюк алломалари ижодида ўз ривожини топган, кейинчалик улуғ тасаввуф пирлари Аттор, Румий, Ибн ал-Арабий кабилар ижодида ирфоний ғоялар билан бойитилган ва Низомий Ганжавий, Амир Хусрав Деҳлавий, Алишер Навоий сингари мутафаккир ижодкорлар асарларида бадиий тафаккур жилолари билан мукаммаллаштирилган мунаzzам бир истеҳком, метин пойдевордир-ки, унга таяниб яратилган ҳар бир жиддий тадқиқот **умумбашарий қашфиёт** даражасида қабул қилинишига шубҳа

қилмаса ҳам бўлади. Бунинг учун ҳар бир уриниш самимий имон ва илм, меҳр ва масъулият билан йўғрилган бўлса, бас.

22. Шахс эркинлиги ва одамийлик мезонлари

Юқорида кўп марта таъкидлаб ўтилдики, Гарб тамаддуенинг бош тамойили **Шахс эркинлигига қаратилган**дир. Моҳияттан бу жуда улуғ ғоя, чунки Аллоҳ таоло инсон зотини бошқа барча жонзотлардан фарқли равища “ер юзида халифа” қилиб яратар экан, бу мақомга лойиқ бўла олиш учун одамзот биринчи навбатда **эркин иродада эгаси** бўлмоғи тақозо этилар эди. Дарҳақиқат, Халлоқи олам ўз бандасини ҳеч бир нарсага мажбуrlамайди, ҳар бир инсоннинг қандай қадам қўяман деса, тўлиқ эрки ўз қўлида. Аммо бундай кенг имконият берилиши “ким нима номаъкулчилик кўнглига келса, қилабериши мумкин”, деган маънони билдирилмайди. Бу дунё синов олами. Аллоҳ ҳар биримизга эркин ихтиёр бериб қўйишидан мақсад бизни синаш. Қани инсон ўз ихтиёри билан тўғри йўлдан, Ҳақ йўлдан юрадими, йўқми? Ҳақиқат йўлини эса Тангри таоло ўз илоҳий китобларида баён қилиб қўйипти. Уларнинг охирги ва мукаммали Куръони карим эканлиги ҳам аллақачон исбот этилган.

Масалан, муҳаббат ва шаҳват, никоҳ ва зино масаласини олиб қарайлик. Муҳаббат кенг маъноли тушунча бўлиб, унинг шаҳват билан боғлиқ жиҳатлари ҳам бор, боғлиқ бўлмаган маънолари ҳам бор. Рус ва форс тилларида “любовь” ва “ишқ” тушунчалари бирнеча маъноларда ишлатилади. Суфийлар “илоҳий ишқ” (яъни Аллоҳга бўлган муҳаббат) ва “мажозий ишқ” (дунёвий муҳаббат) деб муҳаббатнинг икки турга ажратган бўлсалар, Алишер Навоий уни уч турга ажратиб, ҳақиқий Аллоҳнинг дўстларига хос туйфуни “сиддиқлар ишқи”, маънавий камолотдан узоқ бўлган, ҳануз нафс тарбиясида аҳамият бермаган, “нафси аммора” даражасида қолиб келаётган инсонлар “севги” деб атаган ҳиссиётни “авом ишқи” деб атаган ва ҳақиқий комил инсонларгагина насиб этувчи олий туйғуга “хос ишқ” (“хавос ишқи”) деб ном берган эди. Шунинг таъсирида бизнинг миллий маънавиятимиз анъаналарида алоҳида “мехр” тушунчаси шаклланган бўлиб, мураккаб маъноли “севги”, “муҳаббат”, “ишқ” тушунчаларидан фарқли равища бу сўз факат бир инсоннинг бошқа бир инсонга бўлган соғ, пок ва беғараз **кўнгил мойиллигини** англатиб келади. Демак, **инсон меҳри** жинс, ёш, ташқи гўзаллик ва бошқа зоҳирий аломатларни фарқламайди. **У инсоннинг инсонга беғараз кўнгил интилишидир.** “Севги”, “муҳаббат”, “ишқ” тушунчаларини ҳар ким ўз маънавий камолот даражасидан келиб чиқиб, ҳар хил тушунади. Аммо ҳеч бир ўзбек ҳечқачон **меҳрни шаҳватга аралаштирулмайди**. Унинг беғараз туйғу эканлигини билади. Она меҳри, фарзанд меҳри, ҳақиқий дўстлар, маслақдошларнинг бир-бирига интилиши – булар беғараз меҳр науналари бўлиб, эркак ва аёл орасида ҳам, бир жинс вакиллари орасида ҳам бўлиши мумкин.

Булардан фарқли ўлароқ, “севги” ва “муҳаббат” туйғулари табиий равища аёл ва эркак орасида пайдо бўлади ва Навоий таъкидлаб ўтганидек,

унинг натижаси икки ҳолатдан бирини юзага келтириши мумкин: биринчиси – Аллоҳни таниган ва инсонийлик чегараларига риоя қила олган йигит-қизлар орасида шаръий **никоҳ** билан яқунланса, иккинчиси – иш оқибатини чуқур мулоҳаза қилмайдиган, нафси жиловлай олмайдиган, “нафси аммора” етovига бўйин сунганд, шарму ҳаёни унутган зотлар зинога йўл қўйиб эл-юрт орасида шарманда бўлишлари мумкин.

Аслида **шаҳватни** ҳам инсон зотига Аллоҳ таоло ато этган. Бунинг хикмати шундаки, эркак ва аёлнинг бир-бирига интилиши инсон зотининг давом этишига, насл қолдиришга сабаб бўлади. Аммо зинодан бунёд бўлган **зурриёт** ота-онаси орасидаги ноқонуний муносабатлар сабабли доимо **рухи ўксик** ва жамиятдаги ўрни ноаниқ бўлади. Бунинг натижасида унинг маънавий тарбияси ҳам нокомиллик касб этади.

Гарб тамаддунига хос асрлар давомида **никоҳ** ва **зино** орасидаги фарқقا беэътиборлик билан қараш бугунги кунга келиб, **муҳабbat** ва **шаҳватни** бир-биридан фарқламаслик, эркак ва аёл муносабатларигагина хос бўлган **никоҳ аҳдномасининг** ҳам мақсад-мазмунини мутлақо чалқин қилишларга олиб келдики, Европа аксарият оммасининг, ҳатто давлат органлари ва илм аҳлининг бу масалага муносабатини маънавият нуқтаи назаридан миллатларнинг оммавий **руҳий носоғломлиги** деб баҳолашга тўғри келмоқда. Бундай вазиятнинг инсоният келажаги учун оқибати қандай бўлишини ўйлашнинг ўзи юракни ларзага келтиради.

ХУЛОСА.

МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТ ВА МИЛЛАТ ТАРБИЯСИ

1. Миллат қисматини ҳал этувчи омил

Миллат тарбияси нуқтаи назаридан ҳам барча нарса мустақиллик билан ўлчанади. Аввало, миллатнинг мавжудлиги миллий мустақиллик билан боғлиқ, чуики сиёсий мустақилликка эга бўлмаган миллатнинг келажаги мавхумдир. Мустақил давлатнинг иқтисодий қудрати юксалган сари унинг жаҳон ҳамжамиятидаги мавқеи ҳам шунча салмоқли бўлиб боради Булар - маълум ҳақиқат. Ҳар қандай мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий салоҳиятини таъминловчи асосий омил эса миллатнинг маънавий қувватидир. Маънавий таназзулга юз тутган миллатни том маънода йўқолиб бораётган миллат дейиш мумкин. Шундай экан, Мустақиллигимизнинг дастлабки кунларидан бу соҳага алоҳида эътибор қаратилганлиги бежиз эмас.

Маънавият ош-нонга ўхшамайди, у биз нафас олаётган ҳаво сингаридир. Зоҳиран назар солганда, у кўзга кўринмайди, дабдурустдан биз унинг бор-йўқлигини сезмаслигимиз ҳам мумкин. Аммо нафас олиш имкони йўқолса, одам бўғила бошлайди ва кўп ўтмай ўлиши аниқ. Маънавиятини йўқотса, миллат ҳам ҳалокатга юз тутади, бу тарих тажрибасида кўп марта

исботланган. Ҳавонинг ифлосланиши турли касалликларни келтириб чиқарганидек, маънавий ўзлигини йўқота бошлаган сари миллат бошига оғатлар ёғила кетиши ҳам шубҳасизdir. Аллоҳга шукрлар бўлсинки, ўзбек халқи неча минг йиллик маънавий такомилнинг шонли тарихини бошидан кечирган ва бу давр ичида нафақат ўзи юксалиб борган, балки инсоният маънавий хазинасига ўзининг баракали ҳиссасини қўшиб келган. Бу ҳақиқатни жаҳон халқлари ҳеч қачон инкор қилган эмас. Аммо, тан олиш керакки, XVII - XVIII асрлардан бошлаб авж олиб борган сиёсий парокандалик халқ маънавиятининг юксалишига катта тўғаноқ бўлди. Ўзбек халқининг маънавий қудрати тобора заифлашиб бориб, охири юрт бошига қарамлик кулфатини олиб келди. Машраб ва Турди Фароғийларнинг фарёди, минглаб миллат фидойиларининг жон талашиб олиб борган курашлари кўнгилдагидек натижа бермади. XX аср бошидаги жадид маърифатчилари миллат маънавиятини неча асрли уйқудан уйғотишга буюк ҳисса қўшдилар. Аммо аёвсиз қатағонлар уларнинг ҳам бошини жодуга рўпара қилди. Фақат ўтган асрнинг охирги ўн йиллиги бизнинг балолардан қутулишимизга имкон яратувчи Янги даврни бошлаб берди. Бундай имкониятнинг қадрига етмаслик Аллоҳ олдида ҳам, бандаси олдида ҳам асло кечирилмас гуноҳ бўлур.

2. Тарбиячипар ким?

Касалларни даволаш - табибларнинг иши. Атроф-муҳитни турли касалликлар келтириб чиқарувчи ҳолатлардан муҳофаза қилувчи мутахассисларни одатда тиббиёт ўқув даргоҳларининг маҳсус бўлимлари - санитария-гигиена факультетлари тайёрлаб беради. Миллат тарбиясига масъул шахслар эса зиёлилардир. Эътибор беринг, ўзбеклар бу алоҳида ижтимоий гуруҳни "интеллигенция" эмас, **зиёлилар**, деб атайди. Юзаки қараганда, бу атамалар бир тушунчанинг икки тилдаги ифодаси бўлиб кўринса-да, аслида уларнинг мазмунида Жиддий фарқлар мавжуд. "Интеллигент" ёки "интеллектуал соҳа одами" дейилганда, кўпроқ билим, фикрий қобилият эгаси бўлган одам назарда тутилади ("интеллект", яъни ақл-идрок сўзи лотинча "интеллего", яъни "*тафаккур қилмоқ*", "*фикрламоқ*" маъноларини билдирувчи феъл асосида ясалган). "*Зиёли*" эса "ўзидан нур тарқатувчи", "зиё эгаси" маъноларини билдириб, ушбу шахснинг нафақат "ақл ва тафаккур эгаси" эканлиги, балки унинг имон-эътиқодли, илми билан амали бир-бирига зид бўлмаган, дилида самимият ва инсоний меҳр мавжуд бўлган одам эканлигига ишорадир. Европа халқлари маънавий тараққиётида илм ва имон ўртасидаги зиддият масаласи жиддий муаммолардан хисобланади. Бизда эса кўпроқ улар орасидаги уйғунликка эътибор қаратилган, Бу мулоҳазаларни миллий мумтозлик даъвоси деб қабул қилмаслик керак, чунки миллатнинг маънавий тарбияси масалаларида дунё халқларининг барчасида ўз ютуқлари ва ўз муаммолари мавжуд. Масалан, Шарқ халқларининг сўнгги бир неча аср мобайнида илмий-техник тараққиёт борасида Европа халқларидан анча-мунча орқада қолиб кетганлиги кўз юмиб бўлмайдиган аччиқ воқелик. Юқоридаги атамалар аро фарқقا эътибор

қаратищдан бизнинг мақсадимиз бошқа. XX аср педагогик анъанасида ёш авлодга билим бериш биз учун ҳам асосий йўналишга айланиб борди. Бу аслида аср бошидаги маърифатчилик ҳаракати билан боғлиқ. Ўша даврлар учун, дарҳақиқат, неча аср ғафлатда сақланган халқ оммасини дунё халқлари эришган янги фан-техника ютуқларидан баҳраманд этиш, янгича тафаккур унсурларини ёш авлод онгига сингдириш ўта муҳим ва долзарб вазифа эди. Шунинг учун бу ҳаракат ўта ижобий натижалар берганлигини эътироф этмоқ керак. Аммо тоталитар мафкура зуғуми кучайиб боргани сари таълим-тарбия ишларида хўжакўрсинлик, бирёқламалик ва миллий тарбиямиздаги ижобий анъаналардан узоқлашув ҳолатлари кенг тус олиб борди. Нафақат соғ педагоглар, балки умуман миллатнинг маънавий тарбиясига бевосита алоқадор зиёлилар қатлами (журналистлар, филологлар, файласуфлар, ижтимоий ва маънавий соҳа олимлари, маълум даражада, ҳатто ёзувчилар, рассомлар ва бошқа санъат аҳли) доирасида, таъбир жоиз бўлса, "ўзлиқдан бегоналашув" ҳодисаси юз кўрсата бошлади. Миллий қадриятларимизга зид қўйилган дахриёна мафкурани сиёсий тазиик орқали кўр-кўронга қабул қилдиришга уриниш авлодлар онгига аянчли "манқуртлик" касалини юқтириди. Бундай фалокатнинг оқибатлари ҳанузгача тарбиявий жараёнда мураккабликлар туғдирмокда.

3. «Осон ёлғон»

Ана шундай асоратлардан бирини мен "осон ёлғон" деб атаган бўлур эдим. Ушбу касални узил-кесил тузатмас эканмиз, миллат тарбиясида кескин бурилиш ясай олишимиз мушкул. "Осон ёлғон" нима? Бирор муаммони осонликча ҳал қилишга интилиб, ёлғон ечим билан қаноатланишни мен қисқа қилиб шундай атадим. Масалан, ота ўз фарзандларига "насиҳат" қилади: "Ичма, чекма, ёлғон гапирма, сўкинма, бу - яхши эмас", - дейди. Бир пастдан кейин уйга улфатлари тўпланади, улар билан бола қўз олдида кайфозлик бошланади, сигареталар кетма-кет тутатилади. Бир пастдан кейин кайфи ошган отанинг оғзидан боди кириб, шоди чиқади. Эсида йўқ, ўзи ўғли олдида ёлғонни ҳам бемалол ишлатади. Агар шу ота: "Мен ўғлимга тўғри юргин, деб тарбия бераяпман", - деб ўзини-ўзи алдаса, бунинг отини "осон ёлғон" дейдилар. Чунки ҳали суяги қотмаган бола отанинг "тўғри насиҳати"ни эмас, қилаётган қилиғини ўзлаштириш эҳтимоли қўпроқ.

Шундай "осон ёлғон" билан ўқитувчи шуғулланса-чи? Ҳаётимизда шундай ҳодисалар камми? Мактабларда баъзан хўжакўрсинга ўтказилаётган "тадбирлар" "осон ёлғон"га ёрқин мисол бўла олмайдими? Аслида бундай "осон ёлғон"ларнинг тури кўп. Масалан, кимнингдир ўз муаммоларини ўзи ечишга бўйни ёр бермайди ёки сабр-қаноати етмайди-да: "Менинг ишларим юришмаётганига фалончи айбдор", - деб баҳона қидиради.

Афсуски, "осон ёлғон" ҳодисасининг баъзи турлари шўролар тузумининг охирги ўн йилликларида умунижтимоий миқёс касб этиб, "бутуниттифок" бўйича юқори сиёсий доираларгача кўтарилди. Халқ буни кўриб турди, баъзан истехゾ билан аччик кулди, баъзан жонидан ўтиб

ўртанди, аммо аста-секин бу ҳодисага қўниши ҳам бошланди. Ана шу охиргиси ёмон бўлди. Навоий ҳазратлари айтганларидек, одатланиш бора-бора феълга айланиши мумкин.

Ана шу юқумли касалликдан тарбия жараёни ёмон жабр кўрди. Болаларни мактабдан қўнгли совий бошлади. Хайриятки, Муақиллик бизни ўзлигимиздан бегоналашув ва унинг натижаси бўлмиш "осон ёлғон" касалидан тузалишимизга воқеъ имкон яратди. Аммо ҳануз тарбиячиларимиздан ниҳоятда ҳушёрлик талаб қилинади. Чунки бу "осон ёлғон" 70 йиллик мафкуравий тазийк мураккабликлари даврида бутун ижтимоий фанларнинг мағзи-мағзига сингдириб юборилган.

Ҳозирги кунда маънавий меросимизнинг асрий анъаналарини тиклаш йўли билан барча соҳалардан бундай нохуш асоратларни сиқиб чиқариш жараёни кечмоқда. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини ҳаётга жорий қилиш ва маънавият тарбиясини йўлга қўйиш орқали қўп камчиликлар бартараф этилмоқда. Аммо, барибир, ҳали-ҳануз ўтмиш асоратлари яшириниб ётган "тешик-туйнуклар" онгимизнинг қат-қатларида анча-мунча топилади. Биз уларни синчиклаб қидириб, эринмай топиб, битта-битталаб ситиб чиқариб ташлашимиз керак. Бўлмаса, тарбия иши қўнгилдагидек юришмайди. "Осон ёлғон"нинг кенг тарқалган бир тури илмда муаммоларни ҳал қилишнинг "енгил усуслари"ни қўллашга уринишидир. Масалан, бир киши долзарб бир муаммони илмий тадқиқот мавзуи қилиб олади-да, ўзини ортиқча уринтирмай, уни "қофозда ҳал қилиб ташлаш" пайида бўлади. Масаланинг моҳиятига кириб боришга салоҳияти ҳам, ҳафсаласи ҳам етмаган ҳолда, ундан-бундан кўчириб "ёстиқдек" китоб ёзади. Кўрибсизки, долзарб масала "юмалоқ ёстиқ" қилиб ташланган. Баландпарвоз даъватлар, илмийнамо иборалар, улуг алломалардан иқтибослар - ҳаммаси муҳайё. Ҳатто "амалий таклифлар", турли жадвалларгача бор. Аммо бундай "тадқиқот" билан жиддий танишмоқчи бўлган одам даъвогар ўзи танлаган мавзунинг фақат атрофида айланиб юрганини, муаммонинг моҳиятига эса мутлақо яқин келмаганини, бунинг учун ўзини жиддий қийнаб ҳам кўрмаганини пайқаб қолади. Албатта, бундай бир мунча мураккаб ёлғонларни анча-мунча одам фош кила олмаслиги мумкин. Шунда содда одамлар бу "илм"га бизнинг "тишимиз ўтмади", дейди. Балки "бу аслида илм эмас-ку", дейишга андиша қилас. Андиша ҳам миллий маънавиятимизнинг ноёб фазилатларидандир.

4. Миллий тарбия назарияси

Бугунги кунда жаҳон тарбия назариясида янги-янги уфқлар кашф этилмоқда, 2002 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси нашриёти томонидан ЎзР Фан ва технологиялар маркази ҳамда Республика "Маънавият ва маърифат" маркази билан ҳамкорликда тайёрлаб нашр этилган "Миллий истиқлол ғоясини шакллантиришида ташкилий-услубий ёндашувлар" китоби таркибидаги педагогик услублар "тезаурус"и ушбу жиҳатдан дикқатга сазовордир. Унда

бугунги жаҳон педагогика илмида энди шаклланиб келаётган энг янги, энг илфор ёндашувлар ҳақида қисқа-қиска, лекин ўта қизиқарли маълумотлар келтирилган. Улар билан танишиб борар эканман, борган сари бир нарсага амин бўлдимки, миллий маънавиятимиз такомили давомида халқимиз томонидан ишлаб чиқилган тарбия услубиятига оид қатор анъаналар бу соҳадаги бугунги жаҳон илми қўлга киритаётган энг янги ютуқлар билан ниҳоят даражада уйғун экан, Ўзим учун бўлган ушбу кашфиётдан руҳланган ҳолда мозийга қайтиб, миллий тарбия назариясинингўзим илғаган баъзи жиҳатларини ўртоқлашмоқни истадим.

Евropa илмида "*просвещение*" деган тушунча бор. Уни ўзбекчага "*маърифат*" атамаси билан ўгириш расм бўлган. Аспида булар ички мазмунига қўра жуда ҳам бир хил тушунчалар эмас. Масалан, XVIII аср француз маърифатчилари қўпроқ элга билим бериш, мантиқий тафаккурни ривожлантириш, табиат ва жамият ҳодисаларини ақл ва тажриба воситасида англаб етишга асосий эътиборни қаратганлар. Уларнинг кўпчилиги, масалан, Ламетри (1709-1751), Дидро (1713-1784), Гельвеций (1715-1771), Гольбах (1723-1789) событқадам материалист ва атеистлар бўлиб, ўша даврда муайян мафкуравий ва сиёсий сабабларга қўра христиан дини ақидаларига қарши дахрийлик дунёқарашини қаттиқ ҳимоя қилганлар ва шу нуқтаи назардан марксизм асосчилари учун устозлик мақомида саналадилар. Ислом минтаقا маданияти бундай тамойилларни IX-X асрларда муайян даражада бошдан кечирган бўлиб, X-XI асрлар Ислом маърифатчилиги даврида ижод этган алломаларимиз илм ва имон уй-унлигининг тўлиқ тикланишига эриша олган эдилар. Форобий, Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб сингари буюк сиймолар бу даврда ақл қудратини улуғладилар, башариятни саодатга элтувчи бош омил билим деб талқин этдилар. Уларнинг бу қарашлари XX аср бошларида Миллий уйғониш намояндалари томонидан қайта тикланди ва ривожлантирилди. Аммо "*маърифат*" тушунчаси миллий маънавиятимиз тарихида кенг ва хилма-хил йўналишларда талқин қилинган. Улардан фақат биргина, яъни ақлга, билимга, мантиқий тафаккурга таянишни тарбиянинг бош унсурини ҳисоблаш, юқорида таъкидлаганимиздек, Евropa маърифатчиларининг қарашлари билан муайян даражада мос келади. Бу тамойилни "*ilm maъrifati*" деб аташ мумкин.

Аммо ислом минтаقا маданиятида биринчи бўлиб етакчи йўналиш сифатида шаклланган тамойил "*ибрат маърифати*"дир. Ушбу асосда VIII — IX асрларда ислом минтаقا маданиятида **Сунна босқичи** шаклланди. Мусулмонлар ўз ҳаёт йўлларини тўғри белгилашда Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) ибратларини ўzlари учун мактаб сифатида танладилар. Бунда улуғ имомларимиз ал-Бухорий ва ат-Термизийнинг хизматлари бекиёс эканлигини бутун жаҳон ўша даврдаёқ тан олган эди. Ибрат маърифати кейин ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Нафақат пайғамбарлар, балки улуғ авлиёлар, пири муршиidlар, фидойи алломалар, ватан озодлиги ва ободлиги учун жонини тиккан улуғ сиймолар ҳаёти доимо халқимиз учун ибрат мактаби бўлиб келган. Бола катталарга ўхшашга интилади, унинг тўғри тарбия олишида ота-онаси, ўқитувчилари ўзини ҳаётда қандай тутишлари

ўта муҳим аҳамиятга эга. Халқ эса ўз йўлбошчиларига, маънавий камолот эгаларига эргашади, яшаш тарзини улардан ўрганади. Бу омилни инобатга олмаслик ёмон оқибатларга олиб келиши барчага аён.

Миллий маънавиятимиз анъаиаларида маърифат йўналишлари бу билан тугамайди. Улардан яна бирини "риёзат маърифати" деб аташ мумкин. Бу йўналишни қиёмига етказиб асослаганлар, айтиш мумкинки, тасаввуф пирлари бўлди. XI-XIII асрларда бутун ислом минтақаси бўйлаб кенг ёйилган тасаввуф тариқатлари "риёзат маърифати"нинг ҳақиқий мактаблари эди. Сўфийлар Ҳақ йўлида риёзат чекишни ўзлари учун улуғ саодат деб билдилар. Бугун биз тасаввуф ирфонини борган сари теранроқ англаб етишга уринаётган эканмиз, "риёзат маърифати"га алоҳида эътибор қаратмоғимиз лозим. Риёзат маърифатини фақат тасаввуф доирасида чеклаб қўйиш ҳам унчалик тўғри бўлмайди. Буюк алломаларимизнинг илм йўлида чеккан риёзатлари бизга ибрат эмасми? Ватан ва халқ фаровонлиги йўлида, маънавий камолот йўлида событқадамлик ва холислик билан барча қийинчиликларга дош бериб ва уларни енгиб ўтишга интилиб қилинган барча ҳаракат "риёзат маърифати"га намуна бўла олади. Хуллас, "риёзат маърифати" ҳар қандай эзгу мақсад йўлида қийинчиликлар ва тўсиқларни енгиб ўтиб олға интилишдир. Навқирон авлодда шундай қудратли туйғу уйғота олмасак, демак, тарбиямиз мукаммал бўлмапти.

Миллий маънавиятимизнинг тарбия назариясида эришган энг қимматли ютуғи, менинг назаримда, "мехр маърифати" тамойилининг мукаммал ишлаб чиқилиши бўлса керак. Ушбу йўналишни баркамол назарий тизим даражасига кўтарган Алишер Навоий бўлди. Унгача сўфийлар ишқни "мажсозий" ва "ҳақиқий" (яъни илоҳий)га ажратиб таҳлил қилган бўлсалар, Навоий "Маҳбуб ул-қулуб" асарида "мажсоз ишқи"ни икки қисмга - "авом ишқи" ва "хос ишқи"га ажратиб, "мехр маърифати" йўналишига пухта назарий асос бахш этди. У "хос ишқи"ни "пок кўзни пок назар билан пок юзга солмоқдур ва пок кўнгул ул пок юз ошушибдин қўзғолмоқ" деб таърифлайди. Ушбу турли хил худбинликлардан тамомила пок бўлган туйғуни бугун халқимиз "мехр" деб атайди ва у тор шахсий манфаатларни кўзлаган хоҳиш эмас, балки инсонга теран ижтимоий-маънавий қувват бағищловчи ички интилиш сифатида тушунилади. Навоий ишқقا "оинайи жаҳоннамо", яъни одамга ўзи яшаб турган олам моҳиятини очиб кўрсатувчи кўзгу деб таъриф беради. Айни шу хислат "мехр маърифати"нинг асосини ташкил этади. Инсон ҳар бир нарсага чинакам, самимий меҳр кўзи билан боқмагунича ўша нарсанинг моҳиятини англаб ета олмайди. Дунёга меҳр кўзи билан боқсан инсон, Навоий таъбири билан айтганда:

"Кўрди еру кўқдагин муайян"...,
"Ҳар сорики боқти ёр топти".

Агар ота-она, устоз-муаллим болага самимий меҳр кўзи билан қарамас, унинг парваришига меҳрини бағищламас экан, уни ҳам ўзига teng инсон деб билмас экан, бундай тарбиядан наф йўқдир, Болага ёшлигидан меҳр туйғусини юқтиргмаган устоз - ҳақиқий тарбиячи эмас. Аслини олганда,

"мехр маърифати" тарбиянинг бош йўли, асос пойдеворидир. Илм ва ибрат йўналишлари унга таянади, риёзат маърифатига кувват бағишловчи ҳам меҳрдир.

Миллат тарбияси ўзини зиёли санаган ҳар бир шахс зиммасидаги ўта ҳассос ва ўта масъул вазифа, Ватан ва халқ олдидағи бурч. Аллоҳ кимга қанча илм ва салоҳият берган бўлса, унга шунча масъулият ҳам юклаган. Зиёли фақат ўзи учун эмас, навқирон авлоднинг келажаги учун ҳам жавобгар эканлигини бир сония ҳам фаромуш этмаслиги, бутун ҳаёт тарзини шунга мувофиқ шакллантириши керак. Бунинг учун, биринчи навбатда, миллий маънавиятимизнинг қутлуг анъаналарини, қолаверса, жаҳон аҳли эришган ютуқларни пухта ўзлаштириш талаб этилади. Қудрати етса, ушбу асосда бугунги кун талаби даражасида янгича ёндашувлар ишлаб чиқсин. Зиёли ўз зиммасидаги залворли вазифаларни мол-дунё ёки ёлғон обрў орттириш учун эмас, Ҳақ ризоси учун бажаради, шунда натижа ҳам хайрли бўлади, умр ҳам беҳуда ўтмайди. Имон мустаҳкам бўлса, баракани Аллоҳнинг ўзи етказади.

Хулоса ўрнида яна бир мулоҳаза. Бугун биз жаҳон педагогика илмининг энг илғор ютуқларини ижодий ўрганиш билан бирга ўзимиз ҳам умумбашарий тарбия назарияси ривожига миллий тарбия усулларининг бой анъаналари асосида баҳоли қудрат ҳиссамизни қўшиб боришга уринмоғимиз зарур. Олмоқнинг бермоғи ҳам бор, бўлмаса, жаҳон илмидан қарздор бўлиб қоламиз. Халқимиз "Қарс икки қўлдан чиқади", деб бекор айтмаган.

Баҳодир Зокир. **Глобаллашув зиддиятлари**//“ТАФАККУР” журнали, №1, 2004, с. 26-31.

Баҳодир Зокир. **Ғарб ва Шарқ либерализми. 1-мақола.** //“ТАФАККУР” журнали, №2, 2004, с. 10-19.

Баҳодир Зокир. **Ғарб ва Шарқ либерализми. 2-мақола.** //“ТАФАККУР” журнали, №3, 2004, с. 22-31.

//“ТАФАККУР” журнали, №2, 2008, с. 12-23.

Баҳодир Зокир. **Ғарб ва Шарқ либерализми. 3-мақола.** //“ТАФАККУР” журнали, №4, 2004, с. 12-17.

Фахриддин Мусаев.Шарқона демократия – тажриба ва анъаналар тажассуми //“ТАФАККУР” журнали, №4, 2006, с. 12-17.

Баҳодир Зокир. **Ғарб тамаддуни: Инқиroz аломатлари**//“ТАФАККУР” журнали, №2, 2008, с. 12-23.

Патрик Дж. Бьюкенен. Смерть Запада. М., 2004 //ТАФАККУР” журнали, №4, 2006, с. 78-80.

Иловалар:

1. Умумисоний қадриятлар ва миллий маънавият нисбати.

«Миллий маънавият десак, миллий биқиқликка йўл қўямиз, умумисоний маънавият ҳақида фикр юритиш керак», деган гапни на маънавият нималигини, на миллийлик ва умумисонийлик орасидаги нисбат қандай бўлишини тўғри тасаввур эта олмайдиган, илмий саводи чала одамларгина айтиши мумкин. Бир инсонга ўз миллий маънавиятини тугал англаб етиш учун ҳам, Аллоҳ юз йил умр берса, камлик қиласи. Ҳиндистон маданиятидан бир чимдим, Европа илмидан икки жумла, ислом дунёси маънавий меросидан икки чўқим олиб, «жаҳоншумул» маънавият назариясига даъво қилгандан кўра, ўзбек юртида яшаб ўтган буюк алломалар ижодини имкон даражасида изчил ўрганиб, шу билимлар асосида миллий маънавият ҳақида фикр юритган афзал эмасми? Биз «маънавият нима?» деган саволга немис ёхуд инглиз, рус ёки поляк, ҳинд ёки япон қандай жавоб бериши мумкинлигини башорат қила олмаймиз. Умр бўйи миллий маънавиятини, узоқ асрлар давомида ўз миллати мансуб бўлган минтаقا маданияти вакиллари ижодини асл манбалардан ўрганиб келган одам ҳам миллий маънавиятимизни мукаммал англаб етдим, деб даъво қилишга хижолат бўлади. Бу иш аслида кўпчиликнинг иши. Миллат маънавияти учун бутун миллат қайғуриши керак.

Маълумки, ҳар бир миллат, ҳар бир ҳалқ ўз ҳаёт тарзини, келажагини аждодларининг тарихий тажрибаси асосига қуради, ҳеч бир ҳалқ бегона қолиплар, бегона андозалар асосида эмин-эркин яшаб, тараққий эта олмайди. “Одамзод бирорининг бўйига қараб ўзига тўн бичмайди”, дейди Юртбошимиз¹¹⁰. Ҳар бир хонадоннинг ўз тартиб-қоидалари бўлганидек, ҳар бир юрт ҳаётини ташкил этишнинг ҳам ўз андоза-ўлчовлари, қонун-қоидалари бўлади. Улар ўша юртнинг табиий-жуғрофий шарт-шароити, тарихий тажрибаси, миллий феъл-атвори билан боғлиқ тарзда шаклланади.

Минг йиллар давомида ер юзидағи турли минтақаларда яшаган ҳалқларнинг ўзаро сиёсий, маданий, ижтимоий алоқалари ҳозирдагидек яқин бўлган эмас. Асрлар мобайнида ер юзида турли маданий минтақалар шаклланган. Европа ҳалқларининг умумминтаقا маданияти, жануби-шарқий Осиё ҳалқлари минтаقا маданияти, Ҳиндистон яримороли ва унга қўшни худудларда яратилган умумий маданият ва бошқа бир қатор минтақалар маданияти - буларнинг ҳар бири ўзгасидан фарқ қилувчи қатор диний эътиқод, фалсафий мактаблар, санъат ва адабиёт, урф-одат ва анъаналарнинг ўзига хос уйғун бир тизимларини вужудга келтирган-ки, ахли башарнинг бундай бебаҳо мулкини, маънавий хазиналарини бефарқлик билан бир-бирига қоришириб юборишимиз мутлақо ижобий натижалар бермайди.

Ҳеч қачон бир инсон ҳақиқатнинг тагига етган эмас. Чунки_Борлик ҳақиқати – чексиз. Уни англаб етиш учун, биринчидан, шу кунгача инсоният эришган барча ютуқларни ўзлаштириш лозим бўлади Аммо бутун инсоният

¹¹⁰ Ислам Каримов.Асрлар. 1-жилд, с.12

яратиб қолдирган илмий меросни мукаммал ўзлаштириш бир киши учунгина эмас, ҳатто каттароқ илмий жамоалар учун ҳам оғирлик қиласы. Иккинчидан, барча инсониятнинг етишган билимлари ҳам Борлиқ ҳақиқати олдида уммондан томчидек эмас. Шундай экан, воқеъ дунё ҳақидаги тасаввурларимизни қандай шакллантирганимиз мақсадга мувофиқроқ?

Умуминсоний қадриятлар ҳар бир миллат маънавиятида ўзига хос ва маҳсус тизим шаклида намоён бўлади. Чунки миллий маънавият тарихий ҳодиса, ўзбекнинг маънавий такомили немис ёки хитой халқи бошидан кечирган тарихий жараёнлардан буткул фарқ қилувчи сиёсий-маданий макон ва замонда юз берган. Ҳар бир халқ моҳиятан умуминсоний бўлган қадриятларни тамомила ўзига хос шаклу шамойилда ифода этишининг сири шу ерда. Зоҳирбинлар айни шу ташқи фарқларга эътибор қаратиб ғавғо кўтарадилар, ахли диллар ботиний уйғунликни муҳим ҳисоблашади.

Турли миллатлар маънавиятининг ўзига хослиги камалакдаги турли ранглар товланишига монанд бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради, бойитади, аммо инкор этмайди, бир сўз билан айтганда, маънавият элларни зидлаштиромайди. Умуминсоний қадриятларни бирор-бир алоҳида халқ яратмайди, бу қадриятларни ҳар бир халқ, ҳар бир элат ўз тарихий тажрибаси билан аста-секин шакллантириб боради ва ўзаро турлича муносабатлар жараёнида элатлар, миллатлар бир-бирини тушуниб, ўзаро маънавиятларидаги умумий жиҳатларни тадрижий англаб боради.

2. Миллий маънавиятимизнинг умуминсоний моҳияти.

Бир нарсага эътибор беришимиз керакки, бизнинг ўз миллий маънавиятимизни тиклашга астойдил киришганимиз асло ўзгага ғайирлик маъносини билдирамайди, балки умумбашарий мувозанатни, уйғунликни, демакки, адолатни тиклашга уринишади. Зотан, уйғунлик бузилса, башар маънавияти ҳам тўқис бўлмайди. Бутун дунё халқлари бир-бирини тушуниб яшашга интилмоғи лозим. Душманлик, гайр кўзи билан қараш эмас, меҳр башариятни бирлаштиради. Бу улуғ ҳақиқатни бизнинг аждодларимиз аллақачон англаб етганлар. Аммо ўзгани тушуниш учун, ўзгага меҳр кўзи билан бокиш учун, аввало, инсон ўзлигини англаб етмоғи керак. Ўзлигини англамаган зот ҳеч қачон ўзгани тушунмайди, уни холис қабул қиласиди. Асли миллий маънавиятимизга бугунги айрича эътибор ҳам ушбу ўзлигимизни англаб етишга бўлган кучли эҳтиёж натижасидир.

Маънавият доимо миллий бўлади, шу билан бирга унда умуминсоний қадриятларга зид нарса ҳам бўлмайди, чунки ҳар бир миллатнинг мустақил маънавий дунёси, маънавий қиёфаси бир пайтнинг ўзида ички моҳиятига, ўзак томирларига кўра, ўзга халқлар маънавияти билан умумий жиҳатларга, бутун башариятни бирлаштириб турувчи муштарак унсурларга эга бўлади. Маънавиятнинг юқорида эслаб ўтилган таърифини миллат маънавиятига татбиқ этадиган бўлсак, уни бемалол **миллат руҳидаги Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик**, деб аташ жоиздир. Шундай экан, **айни миллатимизни ўзга миллатлардан ажратиб турувчи моҳиятлар эмас, балки бирлаштирувчи**

омиллар миллий маънавият замирини ташкил этади. Фақат буни жўн тушуниш ҳам, жўнлаштириб талқин этиш ҳам –хато. Маънавиятимиздаги энг умумисоний гоялар ҳам ниҳоятда миллий бир тарзда ўзлигини намоён қиласди, улар бошқа миллат маънавияти унсурларидан нусха кўчириш шаклида намоён бўлмайди.

Биз миллий урф-одатларимиз, маросимларимизга баҳо бермоқчи бўлсақ, бутун инсоният манфаатлари нуқтаи назарини, алоҳида шахс эркинлиги, Ватан ва миллат манфаатларини, миллий қадриятларимиз мажмуини яхлит уйғунликда олиб қарамоғимиз талаб этилади. Агар шу уйғунликка моҳиятган мувоғик бўлса, ёхуд лоақал унга зид бўлмаса, демак, мақбул, аммо инсонлараро зиддият туғдирса, нифоқ солса, ёки ўзга шахс эркини бўғса, Ватан ва миллат манфаатларига зид бўлса, демак, мақбул эмас. Аммо бир нарсани эсдан чиқармайлик: биз миллий маънавиятимизни қадрласак, уни ривожлантиришга уринсак, қайсиdir ўзга халқлар, сиёсий кучлар, биздан гумондор бўлиши мумкин, бизнинг тилимиз, динимиз, кийган кийимимиз ёки урф-одатларимиз уларнинг дидига ўтиришмаслиги, танлаган мустақил йўлими из улар назарда тутган қолипларга мос келмай қолиши мумкин деб, ошиқча «андиша»ларга берилсак, демак, бу ҳануз онгимиздаги қарамлик асоратидир. Кўнглимида Ҳақ нури билан бир ишга жазм қилас эканмиз, ўзгаларнинг ноўрин шубҳа-гумонлари билан ҳисоблашиш, чумчуқдан кўрқиб тариқ экмаслик билан баробар.

Европа халқлари ижтимоий ва маданий соҳаларда ўз тарихий тажрибаларидан келиб чиқиб, аждодлари қолдирган меросга мос қилиб, илмий андоза ва ўлчовлар яратганлар, таъриф ва тизимлар шакллантирганлар. Агар улар яратган мерос таъсирида, унга эргашиб бошқа бир халқ маданий бойлик ҳосил қилган бўлса (масалан, совет даврида СССР халқлари вакиллари яратган кўпчилик асарларни олайлик), албатта, Европа маданияти андоза ва ўлчовларини унга тадбиқ этса бўлар. Аммо ўзбекнинг миллий тафаккури охирги 70 йилда шаклланган деб бўлмаганидек, бугун энди ижтимоёт мавзуларида илмий мулоҳазалар юритиш учун онгимизга кечаги зўраки жойлаштирилган сунъий қолиплардан ўйламай-нетмай фойдаланишга уринишимиш ҳам ўринли эмас.

Мавҳум бир шаклдаги умумисоний маданият, умумисоний маънавият ҳаётда асли мавжуд эмас, жаҳон маданияти турли ўлка ва минтақаларнинг ўзига хос маданиятлари мажмуидан иборат. Қандай миллат, қандай халқ бўлмасин, барибир, уни муайян инсонлар ташкил этади. Инсонларнинг ҳар бири ўз қиёфаси, ўз феъл-атвори, фикр-андишалари, ўз ҳаёт йўли ва орзуниятларига эга. Аммо уларнинг барчаси Аллоҳ яратган маҳлуқотнинг бир тоифаси - бани одамга мансуб бўлгани туфайли уларнинг барчаси учун умумий бўлган муайян қадриятлар мажмуи ҳам мавжуддир. Бу қадриятлар ҳар бир миллат, ҳар бир инсон учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг кўр-кўрони инкор этилиши, тан олинмаслиги бутун башарият учун ҳалокатли бўлиши мумкинлигини жаҳон тарихи тажрибаси кўп марта исботлаган. Албатта, бундай қадриятлар барча инсонлар, барча миллатлар томонидан бирданига, азал-ибтидодан англаб етилган, идрок қилинган деб бўлмайди.

Умуминсоний қадриятлар ҳар бир миллатнинг маънавий мулкига айланиши учун асрлар, балки минг йиллар керак бўлди. Хатто бугун ҳам барча инсонлар, барча элат ва тоифалар уларни тугал англаб етган, дейиш қийин.

Масалан, энг асосий умуминсоний қадрият - ҳар бир дунё юзига келган инсоннинг яшаш ҳукуқини олайлик. Барча илоҳий китоблар инсоннинг яшаш ҳукуқини ҳимоя қиласди, ўзгаларга ноҳақ озор етказмасликка, инсонни нобуд этмасликка чақиради. Аммо инсонлар доимо ушбу даъватга риоя этиб келмоқдами? Қайтага, астағфурулло, ўша китоблар қатидан ўзларига мақбул бўлмаган ўзга инсонларни йўқ қилиш учун фатволар излайдилар, ўзларини “мусулмон”, ўзгаларни “кофир” деб эълон қиласдилар. Ҳолбуки, инсонлар эътиқоди ҳақида ҳукм чиқариш фақат Аллоҳга тегишлидир. Аллоҳ ҳатто ўз пайғамбарларига ҳам ўзгалар устидан ҳукм чиқариш ҳукуқини берган эмас, Аллоҳнинг расуллари фақат унинг ҳидоятини бандаларга етказишга масъул этилган, яъни пайғом (хабар) элтувчиidlар. “Ҳукм қилиш фақат Аллоҳнинг ўзига хосдир”, дейилади Қуръони каримнинг “Анъом” сураси 57-оятида. **Атроф-мухит, табиатга бехуда зиён етказмаслик** яна бир умуминсоний қадрият бўлиб, афсуски, бу ҳам ҳанузгача қўпчилик инсонлар томонидан амалда риоя этилаётган қоидага айлангани йўқ. Инсонлар, одатда, арзимас ҳою-ҳаваслари йўлида ўз келажаклари илдизига аёвсиз болта урадилар. Яна бир умуминсоний қадрият **адолат туйғуси** бўлиб, ўзбек ҳалқининг “пичоқни аввал ўзингга ур, оғримаса, бировга ”, деган ўткир рамзий мақоли бу қадриятни кучли бир тарзда ифодалайди. Инсон кофирга ҳам, мусулмонга ҳам, дўстига ҳам, душманига ҳам адолат юзасидан муомала қилиши зарурлиги илоҳий китобларда ҳам очиқ-ойдин баён этилган. Аллоҳ таолонинг “Раҳмон” исм-сифатида унинг Олий адолати ёрқин ифодасини топган ва бу ҳам инсонга табаррук ибрат бўлмоғи керак. Аммо адолат тарозуси паллаларини доимо тенг тутиш жуда кам одамларга насиб этиб келмоқда. **Яратувчилик меҳнати** билан шуғулланиб, ўз моддий эҳтиёжларини таъмин этиш ҳам умуминсоний қадрият ва табиий заруратдир. Бу қадриятни тан олгиси келмай, айланиб ўтишга, ўзгалар меҳнати ҳисобидан ўз бахтини қуришга уринган кимсалар ҳам ҳануз қерагидан ошиқ учрайди. 130 йиллик асоратдан сўнг янгидан мустақиллигини қўлга киритган Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўз муно-сиб ўрнини эгаллашга интилар экан, аввал-бошдан ўз бахтини ўзгалар ҳисобига қуришга умид боғламасдан, барча ҳалқлар билан тенг, адолатли, дўстона ва самимий муносабатлар ўрнатишга тарафдор бўлиб чиқмоқда, башариятнинг келажаги учун ўзини ҳам бошқалар қатори масъул ҳис этмоқда. Бундай ёндошув ўзбек ҳалқининг минг йиллик маънавий тажрибасига қўп жиҳатдан мувофиқ келади.

3. Маънавият ва фалсафа.

Қадим Юнонда барча фанларнинг асоси фалсафа деб қарашган. Чунки авом тафаккури ўша даврда асотир даражасида эди, эътиқод ҳам шунга мувофиқ мушриклик эди. Тавҳид тафаккури дастлаб фалсафий тафаккур сифатида шакл ола бошлагани учун қадим юонон зиёлисига воқелик ҳақидаги

энг тўғри билим фалсафа бўлиб англашилди. Фалсафий тафаккур юнонлар учун шу маънода илмий тафаккурнинг ибтидоси бўлди, дейиш мумкин. Асли фалсафий тафаккур Борлиқ ҳақиқатини англаб етишнинг ягона йўли эмаслиги бугунги қунда кўпчиликка маълум.

Маънавиятнинг асоси уйғунликдадир. Янги давр Европа илми қуруқ схоластикага эмас, амалий тажриба (эксперимент, социологик сўров, психологик қузатувлар ва х.к.) хулосаларига таянади. Аммо XVII-XX асрларда Европада эътиқод (дин) ва илм орасидаги зиддиятнинг анча жиддий чуқурлашуви қузатилди, атеизм (дахрийлик) қудрат касб этди. Ислом минтаقا маданиятида эса бундай адашувлар (пайғамбарлик ва илохий ваҳийни рационалистик талқин этишга уринишлар) IX-X асрлардаёқ босиб ўтилган ва X-XII асрларга келиб Форобий, Мотуридий, Ибн Сино каби буюк алломаларимиз ижоди тимсолида Борлиқ ҳақиқатини талқин этишдаги ақл ва нақл уйғунлиги асосан ўз исботини топган эди.

XIX аср Европасида мантиқий тафаккурнинг юксак чўққиси Ҳегель фалсафаси ҳисобланар эди. Дарҳақиқат, олмон мумтоз фалсафасининг машҳур вакили Георг Вильгельм Фридрих Ҳегелнинг “Мантиқ илми” ва бошқа асарлари ўз даврида Европа фалсафасида катта эътибор қозонди. Унинг Борлиқ, моҳият ва тушунча ҳақидаги таълимоти кўп Европа алломалари фалсафий онгига ҳал қилувчи бурилиш ясади. Аммо марксистик фалсафа таълимида Ҳегел ҳақида диалектика қонунларини идеалистик талқинда кашф этган ярим “реакцион”, ярим “прогрессив” ғоялар ифодачиси сифатида тасаввур шакллантирилар эди. Шунинг оқибатида баъзи файласуфларимиз XX асрнинг охирги йилларида(мустақиллик даврида) тайёрлаб чоп эттирган ўкув қўлланмаларида ҳам талабаларга Ҳегел таълимотини эскича талқинда баён қилиб келишди. Шундай талқинларнинг ҳануз китобларга кириб қолаётганлигига икки мисол келтирамиз: “Гегель тўғрисида сўз борганда унинг фалсафасидаги икки томонни - диалектик усул ва метафизик консерватив системасини фарқ қилмоқ зарур. Агар диалектик усул ўзида “рационал мағизни” - тараққиёт тўғрисидаги таълимотни гавдалантирган фалсафа шакли бўлса, унинг доктриник идеалистик системаси эса консерватив, яъни тараққиётнинг тўхтаб қолишини талаб этади ва шунинг натижасида диалектик усулга тубдан зиддир”¹¹¹. “Гегелнинг дунёдаги барча ҳодисалар “мутлақ ғоянинг”, “руҳ“нинг турли қўринишларидан иборат деган фикри дунёни худо яратган деб ҳисболовчи диний таълимотнинг бошқача баён қилиниши эди”¹¹².

Бу талқинлар шундоққина совет даврида босилиб чиқкан марксизм-ленинизм фалсафасига доир ўкув қўлланмалари ва маълумотномалардан қўчириб қўйилганлигини ўша китоблар асосида “фалсафа”дан “таълим” олган биз кекса авлод яхши биламиз. Мустақилликнинг йилларида ҳам алмисоқдан қолган шундай гаплар билан китоб тўлдириш ёшлар тафаккурига қандай таъсир кўрсатишини ўйлаб кўришимиз керак эмасми?

¹¹¹ Ж. Туленов, З. Фофуров. Фалсафа. Т.-«Ўқитувчи»-1997, с. 133-134

¹¹² Ўша китоб, с. 134

Ҳегель асарларида соф фалсафий тушунчалар бўлмиш Борлик, сифат, микдор, меъёр, моҳият, ҳодиса, воқелик, тушунча, мутлақ ғоя сингари мантиқий атамаларнинг ўзига хос ички уйғунликка бўйинсундирилган тизими яратилган бўлиб, марксистлар Ҳегелни мақтаганда ҳам, танқид қилганда ҳам файласуфнинг мураккаб мантиқий мулоҳазаларини холис идрок этишни эмас, балки улардан ўзларининг қарашларига мос келувчи жиҳатларини ажратиб олиб, усталик билан фойдаланишни қўзлаганлар.

Иккинчи бир улуғ олмон мутафаккири диншунос ва файласуф Людвиг Фейербах ҳам ҳануз Ҳегел “идеализми” нинг фош этувчиси ва янгидан “материализм ғалабаси” ни таъминлаган шахс сифатида эсланади. Ваҳоланки, “Христианликнинг моҳияти” китобида олға сурилган ғоялар факатгина марксистик материализмга “хизмат қилиш” мақсадига бўйсундирилган эмаслиги ҳар бир жиддий олимга аёндир.

70 йил давомида жаҳон коммунист файласуфлари томонидан Европа фалсафасининг бутун тарихи худди шу тарзда марксистик ақидалар нуқтаи назаридан «андозалаб» чиқилган. Тарихда ўтган ҳар бир йирик файласуф меросининг «ютуқ» ва «камчиликлари» сарҳисоб қилинган, агар унинг мулоҳазалари «диалектик материализм»нинг бирор-бир қиррасини «исботлаш»га хизмат қилса, бу ўша файласуфнинг «прогрессив», «ҳақиқатга мувофиқ» томони, агар марксизм ақидаларига зид келса, мос тушмаса, бу унинг «реакцион», «адашган» томони экани таъкидланган. Бу ишларни анчамунча истеъодли олимлар «қотириб» бажаргани туфайли, совет даври “файласуф”лари улар ёзган нарсаларни ўз вақтида соф илмий ҳақиқат сифатида қабул қилишган. Бугун энди ўз хоҳишлиридан қатъи назар хотирага жойлашиб олган бундай ярим ёлғонлардан ҳалос бўлиш улар учун осон эмас. Марксизмнинг оғир жиноятларидан бири шуки, ўз даврида минглаб қобилиятли ёшларни илмда ана шундай боши берк такаббурлик қўчасига киритиб қўйиб, ҳам уларга Аллоҳ берган табаррук неъматни елга совурди, ҳам жамият ривожига икки томонлама зарар етказди.

Ўша даврда фалсафа факультетларида марксизмдан бошқа яна ниманики ўргатишган бўлса, яна ўша марксизм нуқтаи назаридан ўргатишган. Бугун бизда Кантни аслиятда ўқиган нечта файласуфни топиш мумкин? Ҳегел ёки Фейербахни-чи? Афлотун ва Арасту асарларини русча таржимада агар астойдил ўқиб чиққанлар бўлса уларга минг раҳмат! Лекин булар бари ҳали Европа фалсафаси, холос. Жаҳонда яна мумтоз хинд фалсафасининг турли оқимлари, қадим хитой фалсафаси ва ҳоказолар бор. Агар миллий маънавиятимиз такомилига бевосита алоқадор бўлган ислом минтақаси худудларига назар соладиган бўлсак, улуғ алломаларимиз Форобий, Мотуридий, Ибн Сино, Насриддин Тусий, Ибн Туфайл, Ибн Рушд асарларининг асл матнлари билан жиддий танишиб чиқиш ҳозирга келиб биздаги фалсафа билимдонларидан кимларга насиб этди-ю, уларни тўғри идрок этиш учун яна қанча билим, қанча машаққатли меҳнат керак. Хуллас, миллий маънавиятимиз анъаналарида янги бир фикр айтиш учун ўзидан олдин яратилган маънавий бойликларни чукур англаб этиш талаб этилади. Албатта, бу 1-2 йилда битадиган иш эмас.

Бизнинг фикри ожизимизга кўра, собиқ марксизм ҳукмронлиги ўша даврда фалсафа ва унга ёндош йўналишларни танлаганларнинг кўпчилиги онгига турли йўллар билан ўзи жойлаштирган Борлик ҳақидаги тасаввурлар, методологик андоза ва қолипларни мутлақ ҳақиқат деб ишонтирган. Шу ишонч рухи ва альтернатив билимларнинг етарли эмаслиги ҳануз янглиш тасаввурларга қувват бериб келмоқда. Масалан, диалектика мутлақ ҳақиқат йўқ деб ўргатади, дейди файласуф дўстимиз. Аммо яқин ўтмишда худди шу диалектика қонунларига мутлақ ҳақиқат деб қараш одат тусига кирган эди. Асли уларнинг ўзи ҳам чексиз Борлик ҳақиқатини моделлаштиришнинг бир тажрибаси - ўз даври талаблари натижасида юзага келган бир қолип, андоза эмасмиди?

Яна бир масала – том маънодаги мустақил фалсафий тафаккур эгаси билан, ўзгаларнинг фалсафий қарашларини ўрганувчи фалсафашуносни фарқ қилиш зарурати. Раҳматли профессор Файбулла ас-Салом бир катта издиҳомда афсус билан айтган эди: «Фалсафа ниҳоятда улуғ нарса, аммо қани бугунги Ўзбекистонда бирорта «мен - файласуфман» деб юрак ютиб даъво қилувчи борми?» Даъвогарлар кўп бўлиши мумкин, аммо Аристотель, Кант, Форобий, Румий каби мустақил фалсафий тизимга асос солиш учун қанча билим ва истеъдод керак? Собиқ совет даврида фалсафа факультетида таълим олган, ёки собиқ совет марксист «файласуф»ларининг таълимини олиш билан кифояланиб қолган ҳар бир олий маълумотли мутахассисни, хатто у илмий даража эгаси бўлса ҳам, том маънода файласуф ҳисобласак бўлаверадими?

Ғарбда муайян илм соҳасида фалсафий умумлашмалар яратадиганларга «фалсафа доктори» илмий даражаси берилади. Бизнинг фалсафашуносларимиз орасида ниҳоятда теран фикрловчи инсонлар бор. Агар улар янги воқеликни эски андазалар билан ўлчашни қўйиб, бирор муайян фан йўналиши билан шуғулдана бошласалар, балки жамият кўпроқ ютуқларга эришган бўлармиди? Хуллас, фалсафа ва мантиқ илми ўта жиддий фанлар бўлиб, жаҳон мумтоз фалсафасини, жумладан, XIX - XX аср Европа файласуфларининг ижодий меросини мустақил ва атрофлича ўрганиш мухим аҳамиятга эга. Фақат бу жиддий машғулот билан алоҳида фалсафий йўналишидаги илм ва таълим даргоҳларида шуғулланиб, асл манбалар асосида таълим ва тадқиқот олиб бориш, ҳозирги жаҳон фалсафаси ва фалсафашунослигининг етакчи намояндлари билан яқин мулоқотда бўлиб, улар билан ҳамкорликни ҳар тарафлама ривожлантириш унумли натижалар бериши мумкин.

XX аср Европа фалсафасининг етакчи йўналишлари - Аквиналик Тома издошлари (“янги томизм”), Зигмунд Фрейд, Берtran Рассел, Людвиг Витгенштейн, Эрих Фромм, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, рус мутафаккирлари Владимир Соловьев, Павел Флоренский, Николай Бердяев ва жаҳоннинг бошқа таниқли файласуфлари ижодини холис ўрганиш бугунги замондошимизнинг фикрий дунёсини бениҳоя кенгайтиришга хизмат қиласиди. Бундан ташқари қадим ва ҳозирги замон араб, ҳинд, қўйингки, жаҳон фалсафий тафаккури дурдоналарининг барчасини ҳам ҳар томонлама ўрганиш фойдадан холи эмас. Аммо бир нарсани ёддан чиқармаслик лозимки, аввало, фалсафа инсон маънавиятини шакллантирувчи ягона омил эмас, қолаверса,

дунёning ҳамма илмини ҳар бир киши ўзлаштириб етказа олмайди. Шу сабабли бугунги кунда фалсафа фанини қайси чегараларда ва кимлар ўрганиши лозимлиги ҳақида атрофлича мулоҳаза билан фикрлашиб олиш ва керакли хulosалар чиқариш лозим. Бир шарти шуки, бундай фикр алмашувида қатнашувчилар доираси кенгроқ ва холисроқ бўлмоғи, фақат фалсафашунослар, ёки уларга ёндош соҳа вакилларидан иборат бўлиб қолмагани маъқул.

Барча файласуф ҳам Борлик ҳақиқатининг асл моҳиятини англаб етишга интилади. Аммо, агар у ҳақиқий истеъододли аллома бўлган тақдирда ҳам аслида чексиз Борлик ҳақиқатининг бир қирраси хусусида муайян хulosалар бера олади, балки муайян янги жиҳатларни ёритиб беради. У яратган тизим барибир охирги ҳақиқатни ифода этмайди. Шу нуқтаи назардан, масалан, Ҳегель таълимоти ҳам воқеликнинг мутлақ ҳақиқатини кашф этган эмас, балки унинг баъзи янги қирраларига эътибор қаратиб, уларни ўз давридаги мавжуд тасаввурларга мувофиқ талқин этган, деб қаралса, тўғрироқ бўлса керак. Орадан бир аср ўтар-ўтмас Ҳегель талқинлари ҳаётни, Борликни тўғри англаб етиш учун етарли бўлмай қолди, чунки замон ўзгарди, XIX аср воқелиги кечаги кунга айланди. Шу сабабли XX аср ўрталарига келиб, мутлақо янгича тарихий воқеликда Карл Поппер сингари Европада шухрат қозонган файласуфлар Ҳегел фалсафасига нисбатан жиддий раддиялар билдира бошладилар.

Миллий маънавиятимиз анъаналари меъёр қонунига таянади. Мураккаб воқеликнинг турли жиҳатлари аро мутаносиблиқ, уйғунлик бўлишигина инсоният тараққиёти учун, ҳаёт мукаммаллиги учун асосий шарт эканлигини улуғ алломаларимиз ўз давридаёқ англаб етганлар ва ўз асарларида ифодалаб берганлар. Диалектика қонунлари эса бу мураккаб дунёни, бугунги кун нуқтаи назаридан олганда, анчайин жўнлаштириб тушунтиришга уриниш сифатида баҳоланиши мумкин, шу сабабли воқеликни **ўта мураккаб структурали тизим** деб қараш Farb илмида ҳам аллақачон шаклланган. Унда баъзан “қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши”, баъзан “инкорни инкор” ёки “микдор ўзгаришлардан сифат ўзгаришларга ўтиш” тарзида тасаввур қиласа бўладиган ҳодисалар учраб туради. Аммо бу қонунларни воқеликни англаб етишнинг асосий восита ва усуллари деб мутлақлаштира бошласак, дарҳол сунъий муаммолар ҳосил қила бошлаймиз. Биз совет даврида мустабид мафкурага бўйсуниб марксизм фалсафасини энг олий ҳақиқат деб қабул қилиб, барча илм ва тарбия йўналишлари марказига қўйиб келдик. Ваҳоланки, миллий маънавиятимиз тажрибасида **фалсафа йўналиши**, ўзининг бутун қўлами билан, инсоннинг Борлик ҳақиқатини излашидаги **турли йўналишлардан бири** деб қаралган. Дарҳақиқат, фалсафа ўзининг барча оқимларида мантиқий тафаккурга таянади. Ваҳоланки, инсоннинг воқеликка ёндошуви фақат мантиқий тафаккур билан чекланмайди. Ибрат ва ибодат, ирфон ва риёзат, санъат ва нафосат, дид ва фаросат, ва, ниҳоят, амалий яратувчилик фаолиятининг турли йўналишлари - барчаси инсонга Борлик ҳақиқатини англаб етишда кўмакдош бўла олади. Асотир тафаккур, бадиий тафаккур, ирфоний тафаккур, тарихий тафаккур ва ҳоказо инсон

тафаккурининг йўналишлари беҳисоб. Маънавият ўзини бир тафаккур тарзи билан боғлаб қўймайди, Борлик моҳиятини ва ўзининг унга нисбатини англаб етишига уринишида фақат ақлга таяниш билан чекланмайди, балки ақлни ҳам кўнгил кўзгусига сайқал бериш учун бир восита деб қарайди.

Конкрет илм йўналишларидан фарқли ўлароқ, файласуф танлаган мавзу ўта мураккабдир. Борлик ҳақиқатининг кирралари, жиҳатлари шу қадар чексиз-ки, ҳечқачон уларни мукаммал қамраб олиб бўлмайди. Шу сабабли файласуф яратган тизим мантиқий асосланишига кўра илмга ўхшаса ҳам, аслида Борлик ҳақиқатини моделлаштиришга навбатдаги уринишидир. Файласуф мантиқий фикр юритади, аммо у ростмана фалсафий тизим яратади олиши учун воқеликни моделлаштириш истеъодидига эга бўлиши лозим. Фалсафий моделни илмий ҳақиқатдан фарқ қиласлик охир-оқибатда уни мутлақлаштиришга олиб келади. Ваҳоланки, ҳар замоннинг, ҳар маконнинг, балки ҳар йўналишнинг ўз фалсафий модели бўлади. Уларни бир замон ва макондан бошқасига тақлидий кўчиришга уриниш – кўпчиликни чалғитиб қўйиш мумкин. Шу сабабли гап моҳиятан «диалектик материализм»нинг ёлғон ёки ростлигида ҳам эмас, ҳақиқат шундаки, кечаги совет воқелигида идеаллаштирилиб онгимизга сингдирилган фалсафий модел бугунги мустақил Ўзбекистон шароити учун мутлақо яроқсиздир.

Бугун мустақил Ўзбекистоннинг биринчи Президенти жаҳон тажрибаси ва миллий анъаналаримизга таянган ҳолда мутлақо янги модел яратмоқда ва у амалий ҳаётга татбиқ этилиб, шу кунгача ўзини оқлаб келмоқда. Унинг асосида мустақил давлатчилигимиз, иқтисодимиз, маънавий қадриятларимиз ривожланиб ва тараққий топиб бормоқда. Демак, бизнинг ижтимоий соҳалардаги изланишларимиз айни шу умумметодологик асосга таянмоғи замон ва макон руҳининг тақозосидир. Биз бугун шу воқе моделни илмий таҳлил қилмоғимиз, уни жаҳон ва тарих тажрибаси билан қиёслаб, туб хусусиятларини кашф этмоғимиз мақсадга мувофиқ.

4. Эътиқод тарбияси ҳақида

Бугунги кунда маънавий тарбия соҳасида **эътиқод тарбияси** биринчи даражали аҳамиятга эга эканлигини тобора равshan бўлиб бормоқда. Буни миллий маънавиятимизнинг шаклланишида **ислом маърифатининг бекиёс аҳамияти ҳақидаги Президентимизнинг фикрлари ҳам тасдиқлаб турипти**. Аввало шуни таъкидлаб ўтиш зарур-ки, эътиқод тарбияси диний тарбия маъносини бермайди. Бугунги дунёда асосан давлат диндан ажратилган ва ижтимоий таълим-тарбия жараёни ҳам диний тарбияга аралашмайди. Чунки диний тарбия, биринчидан, албатта муайян динга тааллуқли бўлади ва ушбу динга бевосита алоқадор муассасаларда ушбу диннинг масъул ходимлари томонидан амалга оширилади. Шу ўринда диний тарбия ва маънавий тарбиянинг энг ҳассос жиҳатларидан бўлмиш **эътиқод тарбияси** ўртасидаги умумий ва фарқли томонларга эътибор қаратиш зарур. Маълумки, диннинг **ботиний ва зоҳирий** жиҳатлари бор. Бунда ботиний жиҳати **имон** бўлса, зоҳирий жиҳати **ибодатлардир**. Маънавий тарбияда **имон-эътиқод** муҳим

ўрин тутади, аммо **ибодатлар** масаласи диний тарбия тасарруфидаги юмуш бўлиб, бу соҳанинг ўз одамлари бор. Бугунги дунёда асосан давлат диндан ажратилган ва ижтимоий таълим-тарбия жараёни ҳам диний тарбияга аралашмайди. Чунки диний тарбия, биринчидан, албатта муайян динга тааллуқли бўлади ва ушбу динга бевосита алоқадор муассасаларда ушбу диннинг масъул ходимлари томонидан амалга оширилади. Жумладан, мусулмонларни ислом дини руҳида тарбиялаш мусулмонлар диний идораси, масжид ва мадрасалар, ислом уламолари томонидан муайян доира ва тартибда олиб борилмоқда. **Эътиқод тарбияси** диний тарбияни инкор этмайди ва айниқса, собиқ Шўролар даври атеистик тарбияси сингари асло диний эътиқодларга қарши курашишни мақсад қилиб қўймайди. Эътиқод тарбиясининг **биринчи принципи** ҳар бир ёргу жаҳонга келган **инсон ўзи хоҳлаган эътиқод тизимини эркин танлаш хуқуқига эга** ва унга шу имконият берилиши керак. Ҳар бир инсон муайян диний эътиқод тизимини танлаши ёки бирор-бир динга эътиқод қиласлиги, яъни атеистик ёки материалистик эътиқод эгаси бўлиши мумкин.

Эътиқод тарбиясининг **иккинчи асосий принципи**га ўтишдан олдин Россия мусулмонлари муфтийлар Кенгаши раиси жаноб Равил Гайнуддин ҳазратларининг “**Бугунги Россияда ислом**” китобидан бир иқтибос келтирсак: “(Бугунги қунда) исломнинг инсон ҳақидаги, мусулмон шахси ҳақидаги таълимотини ёритувчи адабиётнинг етишмаслиги айниқса яққол сезилиб қолмоқда. (Бугунги) Россиянинг ўзига хос шароитларида у (яъни мусулмон киши) қандай яшashi ва хатти-ҳаракатда бўлиши керак, ҳар қадамда дуч келаётган муаммоларга қандай муносабат кўрсатиши керак. Ушбу масалаларни ҳал қилиш бугунги илоҳиёт фанининг биринчи даражали вазифаларидандир.”¹¹³ Муфтий ҳазратлари қўйган масала, бизнинг назаримизда, нафақат ислом илоҳиётининг, балки, кенгроқ маънода олганда, бугунги кун ёш авлод маънавий тарбиясининг ҳам ўзак муаммосидир.

Демак, эътиқод тарбияси маънавий тарбиянинг ўзак қисми бўлиб, шахс маънавиятининг асосий таркибий жиҳатларидан биринчиси **имонга тааллуқлидир**. Маънавият нуқтаи назаридан имон **тақлидий** ёки **таҳлилий** бўлиши мумкин. **Тақлидий имон** эгаси ўйлаб, бош қотириб ўтирмайди, унинг назарида эътиборли бирор одам нима деса, шунга ишониб, “хўп” деб кетаберади. Бундай имон эгасини йўлдан адаштириш жуда осон, чунки у ўйлашни, бир муаммони жиддий ўрганишни ёқтирмайди. Турли бузғунчи оқимлар айни шундай илмсиз имон эгаларидан усталик билан фойдаланишлари мумкин. **Таҳлилий имон** эгаси бир нарсага шундоққина ишониб қўя қолмайди, балки ўзи мойил бўлган эътиқод тизимини илмий асосда обдон ўрганади, китоб ўқиёди, ўқиганда ҳам мантиқан таҳлил қилиб, бошқача қарашлар билан жиддий қиёслаб ўқиёди, ҳар томонлама мулоҳаза қилиб кўради ва тўлиқ ишонч ҳосил қилгач, ўз ҳаётини ўзи танлаган ва моҳиятнангандан англаб етган эътиқод тизими асосларига мувоғик қуришга ҳаракат қиласлиги, ҳар бир хатти-ҳаракатини шунга қараб белгилашга уринади. Демак,

¹¹³ Равил Гайнуддин. Ислам в современной России, М., 2004, с. 253.

эътиқод тарбияси деганда болани (инсонни) муайян эътиқодга мойил қилишга ёки муайян ибодатларни қандай бажаришга эмас, балки **ҳар бир ёшни ўзи эркин танлаган эътиқодига илм ва масъулият руҳида ёндошишга ўргатишни тушуниш керак бўлади.** Инсонда эътиқод бўлмаса, унда тайинли, залворли **мақсад** ҳам бўлмайди. Инсон ўз олдига катта бир мақсад қўйиб, уни амалга ошириш йўлида астойдил, масъулият билан ҳаракат қилмас экан, бундай одам ҳаётда ўзига ҳам, яқинларига ҳам, жамиятга ҳам тайинли фойдаси тегмайди, онгли шахсга айланмайди, оддий биологик мавжудот сифатида ётиб-туриб, топганини еб-ичиб ўтиб кета беради, ёмон ниятли одамнинг қўлига тушса, уни ҳар йўлга бошлиши, жиноятга шерик қилиши ҳам мумкин. **Тақлидий имон** бу ўринда фойда бермайди, қайта ишни бадтар чигаллаштириши эҳтимол. Бугунги кун бизнинг юртимиизда эмас, балки бутун жаҳонда **эътиқод тарбияси** ўта долзарб муаммога айланганлигининг асл илдизи шу ерда.

Ҳар бир халқнинг ўз эътиқод тизими бўлади¹¹⁴. Эътиқод тизими миллий маънавиятнинг ўзак томиридир. Маълумки, аксарият ўзбеклар (ва бугунги кунда Ўзбекистонда истиқомат қилувчи қардош халқлар вакиллари – тоҷиклар, қозоқлар, қирғизлар, татарлар, озарбайжонлар, месхети турклар ва бошқаларнинг қўпчилиги) ўзларини неча асрлардирки мусулмон деб ҳисоблайди, яъни ислом динига эътиқод қиласди. Ислом динининг асосини эса охирги пайғамбар Мухаммад(сав)га ваҳий орқали билдирилган Аллоҳнинг китоби – **Қуръони карим** ташкил этади. Ушбу китоб оятлари мазмуни Европа илм-фанининг энг сўнгти ютуқлари билан тўла мувофиқ эканлиги христиан динидаги олимлар томонидан ҳам аллақачон исботланган¹¹⁵. Диний уламоларимиз ислом арконлари, имон шартлари, бошка ақидалар ҳақида муфассал баён қилиб келмоқдалар, бизнинг уларга тўхталиб ўтиришимиз жоиз эмас.

Бу соҳада бизни биринчи навбатда қизиқтириши керак бўлган асосий масала **исломда инсоннинг ижтимоий мақоми ва маънавиятидир**. Имом Фаззолий ҳазратлари “Кимёйи саодат”да айтадилар: “Билгинки, (Ҳақ таоло) одамни ўйнамоқ ва кулмоқ, емоқ ва ичмоқ учун яратмабдир. Балки Одамнинг яралишида улуғ ҳикматлар бордурки, ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ўзини танитмоқ учун яратибдур. Ва маърифат йўлининг улуғ хатарлари бордур.”¹¹⁶ Аллоҳ инсонни **Ер юзида халифа қилиб яратди**. Бутун моддий оламни унинг тасарруфига қўйди. Бу фикр Қуръони каримнинг қатор оятларида қайта-қайта таъкидланади. Масалан, Анъом сураси 165-оятда бу ҳақда шундай дейилади:

¹¹⁴ Бу гап ҳар бир миллатга мансуб 100% аҳоли бир эътиқод тизимида бўлиши керак, дегани эмас, балки шу халқнинг аксариятига алоқадор бўлган миллий маънавият тизими асосида қайси эътиқод жой олган, деган маънони билдиради. Масалан, рус миллатига мансуб анча-мунча мусулмонлар бор, аммо рус миллий маънавиятини православ эътиқодисиз тасаввур қилиб бўлмайди, ёки материалистик эътиқодда бўлган яхудий миллатига мансуб кўплаб машҳур шахсларни биламиз, аммо бу миллатнинг аксарият вакиллари бугунги кунда ўз маънавиятларини “Таврот” ва “Талмуд”сиз тасаввур қилишлари қийин.

¹¹⁵ Морис Букай. Библия, Коран и наука. М. 1999.

¹¹⁶ Мухаммад Исо таржимасида (Тошкент,2005) баъзи эркин талқинларга йўл қўйилган, Санкт-Петербургда 2007 йилда нашр этилган “Основы духовности” китобида русча таржима аниқроқ ва ихчамроқ берилган, аммо биз мавжуд ўзбекча таржимадан чекинишни лозим топмадик. (Русча таржима: “Знай, что человек создан не для пустого времяпрепровождения и развлечений, ведь дело его – великое, и риск перед ним – большой”).

“У сизларни Ер (юзи)нинг халифалари қилиб қўйган ва ато этган (неъмат)ларида сизларни синаш учун баъзиларингизни баъзиларингиздан (юқори) даражаларга кўтарган зотдир”¹¹⁷. Яна Луқмон сураси 20-оятида айтилади: (Эй, инсонлар!) Аллоҳ осмонлар ва Ердаги барча нарсаларни сизларга бўйин сундириб қўйганини ва сизларга барча зоҳирий ва ботиний (моддий ва маънавий) неъматларини комил қилиб берганини кўрмадингизми?”¹¹⁸ Хўш, инсонга шундай улуг инъом ва имконлар берилган экан, аслида унинг бу дунёдаги вазифаси нима? Бу саволга ҳам Куръони каримда аниқ жавоб бор. “Ваз-зориёт” деб бошланувчи суранинг 56-оятида айтилади: “Мен жинлар ва инсонларни фақат ўзимга ибодат қилишлари учунгина яратдим.”¹¹⁹ Одатда қўпчилик “ибодат” сўзини эшитганда намоз, рўза, ҳаж кабиларни тасаввур қиласи. Асли юқоридаги оятда келтирилган “ибодат” тушунчаси Аллоҳ иродасига тўлиқ бўйинсуниш маъносини билдиради. Баҳоуддин Нақшбанд ҳазратлари Пайғамбаримиздан шундай ҳадис ривоят қиласидар: “Ал-ибодату ашарату ажзоин, тисъатун минҳо талаб-ул-ҳалоли ва жузъун воҳидун минҳо соир-ул-ибодоти”, яъни “ибодат ўн қисмдур, унинг ўндан тўққизи ҳалол ризқ топиш ҳаракатида, (қолган ўндан) бир қисми эса бошқа ибодатлардадир”.¹²⁰ Демак, юқоридаги оят мазмунини Пайғамбаримиз(сав) тафсирларига мувофиқ идрок этилса, ҳалол ризқ йўлида уриниш Аллоҳга қулчиликнинг, Ҳақ йўлидаги ибодатнинг асосий қисмини ташкил этар экан. Қадим тафсирчи уламоларимиз учун “ҳалол ризқ” тушунчаси мураккаб бўлмаган, бунда ўзга инсонлар ҳаққига хиёнат қилмаслиқ, ўз касби, меҳнати билан нон топиб, оила боқиш асосий масала бўлиб, баъзи харом ишлар нима эканлиги Куръони карим ва Ҳадиси шарифларда очик-ойдин кўрсатиб берилган. Лекин XX аср охири - XXI аср бошларига келиб ижтимоий ҳаёт анча мураккаблашиб кетди ва бундай шароитда кўп нарсани аниқлаштириб олиш эҳтиёжи пайдо бўлмоқда.

Масалан, дехқон яхши ҳосил олиш учун ерга ўғит солади. Илгари ерга солиш учун фақат табиий ўғитлар ишлатилган ва уларнинг ҳосилни истеъмол қилган инсон соғлиғига бирор-бир зарари бўлмаган. Бугунги кунда дунёнинг барча ўлкаларида кенг миқёсда сунъий минерал ўғитлар ишлатиш расм бўлиб кетди. Аммо минерал ўғитларнинг пала-партиш ишлатилиши ўша ернинг тупроғи таркибида ҳам, ундан олинган ҳосилни истеъмол қилган инсон соғлиғида ҳам жуда заарли асоратлар қолдирмоқда. Ундан ташқари илгари экинларга тушадиган турли зааркунанда ҳашоротларга қарши қўлбола усуллар билан курашилган бўлса, бугунги кунда уларни йўқ қилиш учун турли кимиёвий заҳарли воситалар кенг қўлланилмоқда. Бу воситалар нафақат зааркунанда ҳашоротларга, балки бевосита истеъмолчилар соғлиғига ҳам ёмон таъсир қилиши мумкинлиги аллақачон ўз исботини топган. Хўш, дехқон қандай ҳаракат қилса, Аллоҳ олдида савоб олади-ю, нима қилса, гуноҳи азимга қолади? Бу ерда давлат одамларининг масъулияти қай даражада-ю,

¹¹⁷ Ўша китоб, с. 150.

¹¹⁸ Ўша китоб, с. 413.

¹¹⁹ Ўша китоб, с.523.

¹²⁰ Муҳаммад Бокир. Баҳоуддин Балогардон (Макомоти Хожа Баҳоуддин Накшбанд). Т.-«Ёзувчи»-1993, с. 55.

фермернинг виждонига қандай юк тушади? Бундай ҳолатларда айни **билим ва эътиқод уйғунылиги** бош масала бўлиб қолмайдими?

Шу ўринда савол туғилади: Нега маънавият тарбиясининг асосида **эътиқод тарбияси** ётади? Чунки маънавият асли ҳар бир инсоннинг **Борлик ҳақиқатига муносабатидан** иборат бўлиб, ҳар бир шахснинг **Борлик ҳақиқати** ҳақида ўз тасаввури бор, у ушбу ўзи тасаввур этган **Борлик ҳақиқатига** чин кўнгилдан эътиқод қилса, унинг моҳиятини англашга интилса, унинг олдида масъулият ҳис этса ва **Борлик ҳақиқати** олдидаги ўз вазифасини тўғри англаб етиб, уни меҳр билан бажарса, демак, бундай шахсни **маънавий баркамол инсон** дейиш мумкин. Шу сабабли шахс маънавиятининг асосий жиҳатлари **имон, илм, масъулият ва меҳрдан** иборат деб қаралади. Ҳар бир шахснинг **Борлик ҳақиқатига муносабати** унинг шахсий иши. Миллий тарбияда эса ёш авлодга миллий маънавий меросимиз анъаналари руҳида тарбия берилади.

Эътиқод тарбиясини амалга ошириш йўлида яна бир катта муаммо бор: ушбу тарбияни ким амалга оширади? Расман олганда, бу масала айни педагогика ўқув юртларининг бевосита вазифасига киради, чунки **тарбиячилар** шу билим масканларида етиштирилади. Аммо, очиқ тан олиш керак, бугунги кунда бу соҳадаги аҳволни мутлақо қоникарли деб бўлмайди. Бу муамони ҳал қилиш учун педагогика ўқув юртларига устоз кадрлар тайёрлаш тизимини тўлиқ қайта кўриб чиқиши талаб этилади.

Иккинчи муаммо - **эътиқод тарбияси** қайси манбаларга таяниб олиб борилади? Бунга ҳам жавоб аниқ: **эътиқод тарбияси** аждодларимиз меросида ўз аксини топган **миллий маънавиятимиз анъаналарига таянган ҳолда**, жаҳон педагогика илми тажрибасини эътибордан қочирмай, бугунги кун талаблари даражасида олиб борилиши лозим. Асосий масала **тарбиячиларга қўйиладиган талабларни тўғри ишлаб чиқиши ва уларни астойдил амалга татбиқ этиши**. Бу ўринда яна ибрат, илм, масъулият ва меҳр тамойилларини уйғунлаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади.

Бугунги кунда **эътиқод тарбияси асосларини** шакллантириш учун аввало миллий маънавий меросимиз такомилида **Борлик ҳақиқатига муносабат** масаласини қисқача бир кўздан кечириб чиқиши зарурати бор.

Ислом минтақа маданияти ўзидан олдинги даврда инсоният эришган барча ютуқларни чуқур ўзлаштириди, мушриклик эътиқодининг рад этилиши асло қадимги маданият самараларини ёппасига рад этиш деб тушунмаслик керак. Қолаверса, ислом минтақа маданияти доирасидаги миллий маънавиятимиз ривожининг биринчи поғонаси бўлмиш сунна босқичи, биринчи навбатда, ибратга қурилган бўлса ҳам, ҳеч қачон илмни, риёзатни, меҳрни инкор этган эмас. Кейинги босқичларнинг ҳам етакчи тамойилларига биз алоҳида ургу берганлигимиз олдинги босқичдаги тамойиллар йўқ бўлиб кетганини ёки назардан четда қолганини билдирамайди. Миллий маънавиятимиз тараққиётининг ҳар бир даври, ҳар бир босқичи ўта мураккаб мазмунга, турли тамойилларининг ўзаро узвий туташган муайян уйғунликдаги тизимиға эга бўлиб, уларнинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш лозим. Аммо биз масалани илк умумий ёндошув даражасида талқин этганимиз сабабли, энг

ёрқин тамойилларни ёритишга интилдик ва кўп нозик жиҳатлар сояда қолиб кетганини тан олиб ўтамиш.

Бугунги қунда биз “**маърифат**” тушунчасини баъзан тор талқин қилиб, илм ўрганиш, турли соҳалардан билим ҳосил қилиш деб ўйлаймиз. Асли ақл билан англаб етиладиган билимларни ўзлаштиришга интилиш “маърифат водийсида”ги бир йўналиш, холос.

Аслида “**маърифат**” Ҳақиқатни англаб етиш йўли бўлиб, ўзлигини англаб етган инсон Ҳақни англаб етади, уни тасаввуф истилоҳида Ориф дейдилар, ҳозирги тилимиздаги “зиёли” тушунчаси асли ушбу даражада бўлмоғи керак, фақат “интеллигент” (яъни ақл соҳиби) эмас. Маънавий баркамоллик ҳам шунинг ўзидир. **Ибрат, илм, риёзат, меҳр барчаси маърифат йўллари бўлиб, инсон уларнинг барчасини босиб ўтмай туриб баркамол бўлмайди, мукаммал маънавий қиёфа касб этмайди.**

Нафс тарбияси – маънавий камолот йўли бўлиб, ахлоқи ҳамиданинг шаклланиш йўли ҳамдир. Аммо маънавият фақат нафс тарбиясидан иборат эмас. Маънавият **имондан** бошланади, **илм** билан мукаммаллашади, **таҳлилий имон** орқали инсон нафс тарбияси(самовоспитание)га ўтади ва охири **меҳр маърифати** орқали маънавий камолотга эришади. “Ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги ” деган ҳикматнинг мазмуни шундаки, инсоннинг маънавий камолот даражаси унинг ахлоқида энг ёрқин шаклда намоён бўлади. Агар инсон фақат тақлидий имон даражасида қолган бўлса, у Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини тан олган бўлади, буюрилган фарзларни бақадри имкон бажаришга уринади, аммо ахлоқи ҳамида соҳиби бўлмайди.

“Бугунги қунда дунёning айрим ҳудудларида, - деб куюнчаклик билан қайд этилади Президент китобида, - катта маънавий йўқотишлар юз бераетгани, миллатнинг асрий қадриятлари, миллий тафаккури ва турмуши тарзи издан чиқаётгани, ахлоқ-одоб, оила ва жамият ҳаёти, онгли яшаши тарзи жисддий хавф остида қолаётганини кузатиш мумкин.”

Ахлоқ илмидаги **релятивизм тамоили** (яъни, ахлоқий қоида ва меёрларнинг замона ва ижтимоий муҳит билан боғлиқ ҳолда ўзгариб туришини мутлақлаштириш), инсон ахлоқини мўътадил тутишда имоннинг аҳамиятини етарли ҳисобга олмаслик XX аср ўрталаридан бошлаб (айниқса, 60-70 йилларда Европа ёш йигит-қизлари орасида авж олган очиқ зинокорликни тарғиб қилувчи “сексуал инқилоб” баҳонасида) моҳияттан ғайриинсоний “ахлоқий” (аниқроғи, ғайриахлоқий) меёрларнинг Европа муҳитида урчиб кетишига олиб келди (شاҳватни қўзғатишга қаратилган “мода”ларнинг кенг тарғиб қилиниши, бир хил жинс эгалари “никоҳи”га қонуний тус берилиши, кино ва теленамойишларда аёл яланғоч бадани ва жинсий муносабатларнинг эркин намойиш қилиниши, зўравонлик, бузғунчилик, қимор, маст қилувчи ичимликлар тарғиботи ва ҳк.). Европа

муҳитидаги бундай хатарли тамойиллар турли йўллар билан дунёнинг бошқа минтақаларига ҳам кириб келмоқда¹²¹.

“Хозирги вақтда ахлоқсизликни маданият деб билиш ва аксинча, асл маънавий қадриятларни менсимасдан, эскилик сарқити деб қараши билан боғлиқ ҳолатлар бугунги тараққиётга, инсон ҳаёти, оила муқаддаслиги ва ёшлар тарбиясига катта хавф солмоқда”, - деб ёзади Президент ўз китобида ва бундай хатарли ҳолатдан фақат ўз халқини эмас, балки бутун жаҳон афкор оммасини огоҳлантириш лозим деб билади.

“Маънавий таҳдид деганда,- ўринли изоҳ бериб ўтади Президент, - аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъи назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг айнан руҳий дунёсини издан чиқарии мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, гоявий ва информацион хуружларни назарда тутиши лозим, деб ўйлайман.”

Президентимиз топиб айтганидек, “кимдир Раҳмон измида юрса, кимдир шайтон измида юради,” ҳаркимнинг гуноҳи ҳам , савоби ҳам ўзига. Аммо бостириб келаётган хавфни кўриб туриб, кўрмасликка олиш, ҳозири-ю хузури, ўзимнинг ишим битса бўлди-да, ўзга билан нима ишим бор, деган кайфият бизга тўғри келмайди. Қолаверса, гап биздан кейин шу юртнинг чирогини ёқиб ўтирадиган болажонларимиз тақдири устида кетаяпти.

Инсонга фақат атроф-воқелик ҳақида, одобу ахлоқ қоидалари ҳақида билим беришнинг ўзи унинг маънавий-ахлоқий тарбияси учун етарли бўлмайди. Унда ирода қудрати, масъулият туйғусини шакллантириш, кўнглида атроф-табиатга, меҳнатга, касбга, илмга, ўзга инсонларга меҳр уйғотиш, дилида улуғ мақсадлар туғилишига эришиш лозим. Масалан, тан олиб айтиш керакки, Ватан ёки Адолат туйғуси ҳақида китобларда ёзилганларни ўқиб чиқсан одам дарҳол Ватаннинг қадрига етадиган, ёки Адолатга хиёнат қилмайдиган бўлиб қолади, деб тасаввур қилиш ўта соддалик бўлур эди. Ҳар бир инсон Ватан, Миллат, Адолат тимсол-тушунчаларининг ўз руҳидаги пойдор маънавий қадриятларга айланиши учун ўзгалар ибратида синаши, бу йўлда риёзат чекиши, уларга нисбатан кўнглида меҳр уйғониши зарур. Бунга турли йўллар, турли воситалар билан, биринчи навбатда ёш авлод тарбиясига самимий (чин кўнгилдан) ва изчил ёндошув, тинимсиз изланишлар билан эришилади.

“Бизнинг улуг аждодларимиз, - деб ёзади Президент, - ўз даврида комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий мезонлар мажмуини, замонавий тил билан айтганда, шарқона ахлоқ кодексини ишлаб чиқсанликларини эслаш ўринли деб биламан.”

Шу гапга кичик бир мисол:

Маълумки, имон-эътиқод маънавиятнинг умуртқа погонаси ҳисобланади. Халқимизда бирорни “имонсиз” деб аташ энг оғир ҳақоратдир. Биз динимиз ислом деймиз, Куръони каримда ёзилишича, Аллоҳ бани башарни ўзига ибодат қилиш учун яратган. Лекин кўпчилигимиз исломий ибодатлар деганда,

¹²¹ “Хезб ут-тахрир” сингари экстремистик гурухлар “демократия” тушунчасини айни шундай бузукчилик сифатида талқин қилиб, ўз ғаразли ниятларини шу йўл билан таржибасиз ёшларга юқтиришга уринмоқдалар.

намоз, рўза, закот, ҳаж амалларини кўз олдига келтирамиз. Буюк тасаввуф пири Баҳоуддин Нақшбанд эса Расулуллоҳ (сав)нинг қуидаги ҳадисини келтиради: “Ибодат ўн қисмдир, унинг ўндан тўққизи ҳалол ризқ топиш ҳаракати, қолган барча ибодатлар ўндан бирини ташкил этади.” Аҳмад Яссавий ва Абдухолиқ Ғиждувонийларнинг пири муршиди ҳисобланган шайх Юсуф Ҳамадонийнинг “Ҳаёт мезони” асарида Пайғамбаримизнинг яна бир ҳадислари келтирилади: “Мусулмон бўлмагунларингизча жсаннатга кирмайсизлар, бир-бирларингизга самимий меҳр қўймагунларингизча мусулмон бўлмайсизлар.” Шу сабабли биз фарзандларимизга **имоннинг** асосий шарти **ҳалоллик,adolat va инсонга, табиатга меҳр** деб уқдиришимиз, нафақат уқдиришимиз, балки шу йўлда ўзимиз ибрат бўлишимиз шарт.

Президент китобида **“инсон маънавий оламининг юксалиши”** деганда нимани тушуниш керак, деган саволга аниқ ва лўнда жавоб берилган: **“Оллоҳнинг ўзи бизга буюрган комил инсон бўлиши, ҳалоллик ва адолат билан ҳаёт кечириши”**. Аммо муаллиф яна таъкидлайдики, ушбу қоидани тушуниш ва эътироф этишнинг ўзи кифоя эмас, балки айни шу эътиқодга амал қилиб яшаш – **“одамзотнинг маънавий бойлигини белгилаб берадиган асосий мезон”дир.**

“Такрор айтишига тўғри келади – ота-оналар, устоз-мураббийлар бу масалада ҳушёрликни йўқотмаслигимиз, ёшлар тарбиясида асло бепарво бўлмаслигимиз зарур.” Президентнинг ҳушёрликни **йўқотмаслик, бепарво бўлмаслик** хусусидаги уқдиришларини тўғри тушунадиган бўлсак, бу дегани ёш авлодга тўғри таълим бериш билан бирга, ҳар бир айтган сўзимизга аввало ўзимиз риоя қилишимиз керак бўлади. Масалан, “илм ол” дедикми, ўзимиз умр бўйи илмимизни ошириб, пухталаб борищдан тўхтамаслигимиз керак; “ҳалол ва адолатли бўл” дедикми, ўзимиз фарзандларимизни ҳалол луқма билан боқаётганимизга, ўз фойдамизни кўзлаб бирорга зулм бўладиган хатти-ҳаракатдан сақланишга қатъий уринмоғимиз лозим бўлади. Ана шундагина болаларимиз келажагидан хотиржам бўлишимиз мумкин.

“Ўз-ўзидан равшанки, бугунги замон воқеликка очиқ кўз билан, реал ва ҳушёр қарашни, жаҳонда ва ён атрофимида мавжуд бўлган, тобора кучайиб бораётган маънавий таҳдиҳ ва хатарларни тўғри баҳолаб, улардан тегишли хулоса ва сабоқлар чиқариб яшаши талаб этмоқда.”

Албатта, барча муаммоларни бир кунда, бир ҳамла билан ечиб бўлмайди. Маънавий баркамол авлодни тарбиялаш бир умрлик иш. Мустақиллигимиз бу саъй-ҳаракатларимиз самарали бўлишининг ишончли кафолатидир. Аммо ҳар бир ишда ёлғон қадамлардан, осон ечимлар қидиришдан эҳтиёт бўлмоғимиз жуда муҳим. Ҳар бир ишда қийинчиликни бўйнига олган одам ҳақиқий ютуққа эришади. Айниқса, биз зиёлилар, ёш авлод тарбиячилари ўз вазифамизга масъулият билан ёндошсак, “*фарзандларимизни она Ватанга муҳаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига садоқат руҳида тарбиялаш*”дан, шу йўл билан улар онгига “мафкуравий иммунитет” ҳосил қилишга уринишдан чарчамасак, миллатимиз яна буюк миллат бўлади, авлодларимиз аждодларимизга муносиб қудрат касб этади. Муаллимнинг меҳнати самараси

узоқ келажакка уланиб кетадиган эзгу меҳнат. Келинг, авлодни боқийликка элтувчи меҳнатдан эринмайлиқ, токи Президентимизнинг ёруғ орзулари ушалсин, “ёшларимиз миллий ўзлигини, шу билан бирга, дунёни чуқур англайдиган, замон билан баробар қадам ташлайдиган инсонлар бўлиб етишисин”.

5. Аждодларимиз яратган маънавий ва маданий бойликлар миллат маънавиятини шакллантирадиган асосий мезонлар сифатида.

“Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва, албатта, баҳтли бўлиб яшаши учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, бекиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезигирлигимизни, қатъият ва масъулиятимизни йўқотсак, бу ўта муҳим ишини ўз ҳолига, ўзибўларчиликка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озиқланган маънавиятимиздан, тарихий хотираларидан айрилиб, охир-оқибатда ўзимиз интилган умумбашиарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишими мумкин.”

**Ислом Каримов,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
(“Юксак маънавият – енгилмас куч”
китобидан)**

Аҳли башар маънавиятсиз бўлмайди, чунки аслида инсон моҳияти моддият ва маънавиятнинг туташувидадир. Ҳар бир шахс, ҳар бир ижтимоий гурух ёки тоифа, ҳар бир элат, миллат ва минтақа халқларининг ўзига хос маънавий олами мавжуд. Ушбу маънавий оламлар доимо бир хил сақланмайди, замон ва маконда ўзгариб, гоҳ камолот сари юксалиб, гоҳ қашшоқлашиб туради. Лекин маънавият ҳодисасини тадқиқ этиш осон иш эмас, бу ҳозирги кунда ушбу илмни ривожлантиришга уринишлар ўта қийинчилик билан самара бераётганида ҳам сезилмоқда. Масалан, Ўзбекистонда барча олий ўқув юртларида “Маънавият асослари” маҳсус фан сифатида 1997 йилдан ўқитила бошлаган бўлса, шундан бери бу мавзуда қатор тадқиқотлар, ўқув қўлланмалари, маъруза матнлари тайёрланди ва нашр этилди. Уларнинг ҳар бири фан ривожига озми-кўпми муайян ҳисса қўшганлигини инкор этмаган ҳолда, тан олиш керакки, **маънавият** ҳодисасининг моҳиятини теран очиб берувчи, соҳанинг кўпчилик ходимларини ҳар жиҳатдан қониқтира олган таърифлар ҳануз кенг истеъмолга кирмади. Бунинг турли сабаблари бор. Аммо, бизнинг назаримизда, энг биринчи сабаб шу кунгача **миллат маънавиятини шакллантирадиган**

асосий мезонлар бирор китобда аниқ белгилаб олинмаганида эди. Айни шу вазифа Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг “**Юксак маънавият – енгилмас куч**” асарида биринчи марта аниқ ва мукаммал амалга оширилди.

Маънавият ҳодисаси асосан икки кўринишда намоён бўлади: **шахс маънавияти ва миллат маънавияти**. Агарчи, тарихан ва назарий жиҳатдан **миллат маънавияти**, том маънода олганда, ушбу миллатга қайсиdir бир тарзда алоқадор ҳисобланувчи ўтмиш, бугун ва келажақдаги барча шахслар маънавиятининг мажмуидан иборат бўлса-да, воқеликда ҳар бир шахс маънавияти **миллат маънавиятидан** озиқланади, унинг асосида камол топади. Президентнинг ғоятда ҳикматли ибораси билан айтганда, ҳар бир инсон “ўзини халқининг бир зарраси деб сезгандагина, у ҳақда ўйлаб, меҳнат қилиб яшагандагина маънавият билан туташади”¹²². Агар бир миллат вакили ўз аждодларининг маънавий меросидан буткул бебаҳра қолган бўлса ва муайян шароитда тўлиқ бошқа миллат маданияти руҳида тарбия олса, уни энди ўз миллатининг тўлақонли вакили дейиш қийин. Аммо энг ёмон ҳолат Шўролар даврида юз берди. Бу даврда сунъий бирлаштирилган улкан бир худуднинг барча ахолиси, миллатидан қатъи назар, кучли ва ҳар тарафлама тазийқ остида муайян мақсадларда маҳсус ишлаб чиқилган ёлғон мафкура руҳида мажбурий “тарбия” қилинди. Бу зуғумга барча ҳам бирдай бўй бергани йўқ, аммо афсус билан эътироф қилишга тўғри келадики, бундай ваҳшиёна ва маккорона “таълим-тарбия” тизими жуда кўп инсонлар онгига оғир асоратлар қолдирди. Энг ачинарлиси, бугунги аксарият ижтимоий-гуманитар соҳага мансуб зиёлиларимиз бундай мафкуравий тазийқдан энг кўп зиён кўрдилар. Мустақиллик туфайли биз бугун энди ушбу нохуш асоратларни онгимиздан бартараф қилишнинг қулай имкониятларини қўлга киритдик. Аммо бор имкониятдан унумли фойдаланиш учун ҳам инсон ўз ҳолатига тўғри баҳо бера билмоғи, ўз устида жиддий меҳнат қилишга ҳавсала қилмоғи керак бўлади.

Халқ маънавиятини, миллат маънавиятини сунъий равишда, қандайдир ўйлаб топилган ақидаларга, дормаларга таяниб, юзага келтириб ҳам, кескин ўзгартириб ҳам бўлмайди. Чунки маънавият тушунчасининг мазмуни бир кунда, бир йилда, ҳатто бир асрда шаклланадиган нарса эмас, у ҳар бир халқнинг жуда узоқ тарихи қаъридан озиқ олиб, теранлик касб этиб келади.

Ислом Каримов халқ маънавиятини юксалтириш деганда нимани кўзда тутганилигини ҳали мустақилликка эришмасимиздан - 1990 йили Ўзбекистон Президенти сифатидаги биринчи нутқидаёқ очик-ойдин баён этган эди. Президент ушбу маърузасида инсон руҳиятининг нозик ва мураккаб томонлари билан, “хазиналарга тўла миллий-тарихий анъаналар билан, умуминсоний маънавий бойликлар билан ҳисоблашимаслик” яқин ўтмишимизда жамиятга қанчалар зарар келтирсанлигини қайд этиб, янгича вазифаларни олға сурган эди:

“Биринчи навбатда миллий маданиятимиз, халқ маънавий бойлигининг илдизларига эътибор бериши лозим. Бу хазина асрлар давомида мисқоллаб тўпланган. Тарихнинг не-не синовларидан ўтган. Инсонларга оғир дамда

¹²² Ислом Каримов.Асарлар. 1-жилд, Т., 1996, с. 81

мадад бўлган. Бизнинг вазифамиз - шу хазинани қўз қорачигимиздек асраи ва янада бойитиши, сўзда эмас, амалда ҳар бир кишининг виждан эркинлигини, эътиқодининг эркинлигини таъминлашимиз керак”¹²³.

Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов янги китобида ўзининг ушбу фикрларини янада ривожлантиради ва муайянлаштиради: “Аждодларимиз тафаккури ва даҳоси билан яратилган энг қадимги тошёзув ва битиклар, ҳалқ оғзаки ижоди намуналаридан тортиб, бугунги кунда кутубхоналаримиз хазинасида сақланаётган минг-минглаб қўллэзмалар, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, тиббиёт, математика, минералогия, кимё, астрономия, меъморлик, дехқончилик ва бошқа соҳаларга оид қимматбаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Бунчалик катта меросга эга бўлган ҳалқ дунёда камдан-кам топилади.”

Президентнинг янги асарида бу тўғридаги қарашларини умумий ифодаси билан чекланиб қолмай, ушбу мавзуга алоҳида фасл бағишлиб, унда миллий маънавиятимизнинг шаклланишига асос бўлган, бугунги кун ёш авлод маънавий оламини шакллантирадиган асосий мезонларни бирма-бир батафсил таърифлаб беради. Биз бу ўринда китобнинг тегишли қисмини тўлиқ тақорглашга ҳаракат қиласдан ундаги энг муҳим жиҳатларга диққатни қаратиб ўтамиз.

6. Оила, маҳалла, таълим – тарбия тизими ёш авлод маънавиятини шакллантирувчи ва юксалтирувчи асосий масканлар сифатида.

Президент И.Каримов ўз китобида бу ҳақиқатларни, бу туйғуларни ёш авлод онгига сингдиришнинг уч табарруқ маконига алоҳида эътибор қаратади: уларнинг биринчиси –**оила**, иккинчиси – **маҳалла**, учинчиси – **таълим-тарбия тизими**. Агар шу уч маконда маънавий муҳит қўнгилдагидек бўлса, ҳамма иш қўнгилдагидек бўлади, агар улар таназзулга қараб кетса, бутун жамият ҳалокатга юз тутади. Афсуски, муайян сабабларга кўра бугунги кунда ҳар уч маконда ҳам муаммолар анча-мунча йиғилиб қолган. Китобда оила маънавий муҳитига алоҳида эътибор ажратилган. Баъзи ота-оналарнинг ўсиб келаётган ёш фарзандларининг қизиқиши ва интилишларига, уларнинг “онгу тафаккурида ҳар куни бир ўзгариш юз бериб, қўзида янги-янги саволлар пайдо бўлаётганига” жиддий аҳамият бермаслиги, боз устига баъзи ота-оналар бола олдида ўзини тутишни билмай, ахлоқ-одоб бобида фарзандларига ўрнак бўлиш ўрнига аҳли оиласига қўпол муомала билан фарзандлари руҳига салбий таъсир кўрсатиши, ҳатто баъзи оилаларда боланинг маънавий оламида оғир асоратлар қолдириши мумкин бўлган ўзгалар баҳтини қўролмаслик, фисқу фасод, иғво муҳити ҳам мавжудлиги таассуф билан қайд этилади ва шундай хулоса қилинади: “*Биз ўз фарзандларимизнинг баҳту саодатини, иқбол ва камолини кўришини истар эканмиз, нафақат оиласидаги, балки маҳалла-куйдаги одамларнинг ҳатти-ҳаракати ҳам боланинг шаклланиб келаётган*

¹²³ Ислам Каримов. Истиқлол ва маънавият. Т.-«Ўзбекистон»- 1994, с. 65-66

соф қалби ва онгига қандай таъсир кўрсатиши ҳақида доимо ўйлашимиз, бу масалада зинмамизда қандай улкан масъулият борлигини унутмаслигимиз зарур.” Муаллиф ҳар қайси хонадондаги маънавий иқлимини яхшилаш ҳақида бош қотирар экан, яна бадиий сўз қудратига мурожаат қилишни маслаҳат беради. Мумтоз адибимиз Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар”ида тасвирланган ўзбек оилаларига хос одоб ва ахлоқ намуналарини ибрат қилиб кўрсатади. Ўзбек халқининг азалий болажонлиги, оилапарварлигини ифтихор билан таъкидлар экан, муаллиф бундай эзгу туйғулар фарзандларни “ёшлик чоғидан бошлаб миллий тарбия, ахлоқ-одоб, юксак маънавият асосида вояга етказиш” йўлида сарфланиши лозимлигини алоҳида уқдиради.

Маҳалла – инсонни жамият билан уйғунлаштирадиган ҳамда шу руҳда тарбиялайдиган энг катта саҳоватли гўша ва бекиёс Ватан. Муаллиф халқимизнинг “Маҳалла – ҳам ота, ҳам она” деган ҳикматли иборасини келтириб, бу сўзларни миллатимиз учун “ҳаётий ҳақиқатнинг ифодаси” деб таърифлайди ва маҳалла - тарбия мактаби сифатидаги вазифасига алоҳида ургу беради.

Китобда мустақиллик даврида оила маънавий муҳитини яхшилаш, азалий қадриятимиз бўлган маҳалланинг ижтимоий мақомини қўтариш, таълим-тарбия соҳасида ўтказилаётган туб ислоҳотлар ҳақида эслаб ўтиш билан бир қаторда бу соҳаларнинг бугунги долзарб муамолари ҳақида батафсил мулоҳазалар билдирилади. “Шуни унутмаслик керакки, -деб ёзади Президент, - келажагимиз пойdevori билим даргоҳларида яратилади.” Шундай экан, “бу соҳада юзаки, расмий ёндошувларга, пухта ўйланмаган ишларга мутлақо йўл қўйиб бўлмайди.”

Таълим-тарбия инсон камолоти ва миллат равнақининг асосий шарти ва гарови, давлат ва жамият назоратидаги умуммиллий масаладир. Таълим ва тарбия бир-биридан ажратиб бўлмайдиган уйғунликда олиб борилиши лозим. Таълим–тарбиянинг асосий мақсади ва вазифаси комил инсон тарбиясидир. Аммо яқин ўтмишда бизда болага табиий ва аниқ фанлар бўйича билим бериш асосий мақсадга айланиб, боланинг маънавий тарбияси ўз ҳолига ташлаб қўйилган, кўпинча фақат сиёсий-ташкилий тадбирбозликка айланиб кетган эди. Давлатимиз ва ҳукуматимизнинг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”, “Мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий дастури” ва бошқа таълим жараёни мазмунини тубдан такомиллаштиришга хизмат қилувчи ислоҳотлари туфайли бу соҳага янгича эътибор қаратилди. Аммо ҳануз бу соҳада ҳал қилиниши лозим бўлган муаммолар бирталай эканлиги китобда батафсил баён этилган.

Ҳали бу йўлда қиласиган ишлар кўп, аммо ҳозирданоқ бу саъй-ҳаракатларнинг самаралари борган сари ёрқинроқ кўзга ташланиб бораётганини ҳам мамнуният билан эътироф этиш мумкин.

7. «Маънавият асослари» фани бўйича нашр этилган китобларда аждодларимиз маънавий меросига ёндошув.

Ижтимоий соҳада асл ҳақиқатни англаб етиш табиий ва аник(математик) фанларга нисбатан бир неча баробар мушқулроқдир. Чунки ижтимоий соҳадаги тушунчалар тарихан шаклланади. Уларни англаб етиш учун миллат тарихини, унинг маданий меросини чукур ўрганиш керак. Европа мамлакатлари бошидан кечирган давлатчилик тарихини ўрганиш асосида Осиёдаги ушбу соҳа муаммоларини англаб етиш мумкин деб ўйлаган одам қаттиқ янглишади. Марксчилар бутун инсоният тарихий такомилига татбиқ этмоқчи бўлган формацион назария ҳам айни шу сабабдан ўзини оқламади. Россиядаги крепостнойлик тузуми, Ўрта асрлар Европасидаги феодализм тизими, ёки Юнонистондаги қулдорлик айни ўша ўлка ва минтақаларга хос бўлган бетакрор ижтимоий ҳодисалар эди. Уларни Хитой ёки Ҳиндистондан қидириш ҳеч қачон қониқарли натижা берган эмас. Шундай экан, бугунги кунда яна муайян замон ва маконда туғилаётган долзарб муаммоларга «жаҳоншумул» миқёсда жавоб беришга беҳуда уринмасдан, яқин ўтмишдаги илм тарихининг аччиқ сабоқларини бироз инобатга олиб режа тузсак ва ҳаракат қилсак, ўзимизни ҳам, бошқаларни ҳам чалғитмай иш тутган бўлур эдик.

Мамлакатимиз олий таълим тизимида “**биринчи блок фанлари**” деган салмоқли қисм бор. Ушбу қисм фанлари талабага бевосита ўзи танлаган мутахассислик бўйича билим бермайди. Улар олий маълумотли мутахассиснинг дунёқарашини кенгайтириш ва маънавий-ахлоқий қиёфасини такомиллаштиришни назарда тутади. Ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий қиёфасини такомиллаштириш учун эса ҳар бир миллат ўз миллий маънавияти анъаналарига таяниб иш кўргандагина самарали натижаларга эришиш мумкин. Аммо биз – миллатнинг келгуси тарбиячиларини тарбиялаш вазифаси зиммамизда бўлган устозлар миллий маънавиятимиз анъаналарини ўзимиз яхши биламиزم? Билмасақ, билишга жиддий уринаяпмизми? Барча муаммонинг қалити шуерда. Агар бугунги маънавиятга алоқадор фанларнинг ўқитилишига, бу йўналишда чоп этилаётган ўқув қўлланмалар савиясига эътибор қиласидан бўлсақ, аҳвол ниҳоятда ночор эканлигини тан олмай иложимиз йўқ. Бу соҳадаги асосий қусур шундаки, биз миллий маънавиятимиз анъаналари ҳақида асосан собиқ шўролар даврида нашр қилинган “илмий” адабиётларга таяниб фикр юритмоқдамиз. У даврдаги талқинларнинг руҳи ва етакчи йўналиши эса маълум.

Ўз вактида аждодларимиз маънавий меросининг турли жиҳатларини ўрганишга ўз умрини бағишлиаган мутахассисларимиз ҳам кўпчилиги муайян бир доирада ўз билимларини чуқурлаштириш билан банд бўлиб, бу доирадан четга чиққанда жамиятдаги мавжуд талқинлар билан кифояланиб қўя берганлар. Шу сабабли ҳанузгача ҳатто аксарият шарқшунос ва манбашуносларимиз ҳам бевосита манбаларни ўқиб туриб қўпинча уларни шўролар даврида онгга сингдирилган эски ғоявий қолипларга мослашга мойил бўлмоқдалар.

Шўролар даврида диний уламоларимизнинг ҳукуқ доираси ҳам ўта чекланган эди, шунга яраша улар олган диний таълим ҳам кўпинча тор

маънодаги ибодат масалалари билан чегараланиб, қолган масалаларда уларнинг ҳам онгига ўша давр мафкурасига мос ғояларни сингдиришга уринилган. Натижада улар ҳам ё ўша ғояларни билиб-билмай қабул қилганлар ёки кўнгилда кескин рад қилганлар. Аммо муқобил жавоблар устида жиддий ўйлашга зарурат сезмаганлар, балки қудрат топмаганлар.

Яна бир жуда хунук ҳолат – фалсафа соҳасидаги устоз алломаларимиз мустақиллик даврида чоп эттирган аксарият китоблари ва ўқув қўлланмаларида шўролар даврида ўзлари ёки ҳамкасабалари ёзган марксизм-ленинизм фалсафасига оид қўлланмалар мазмунини шундоғича кўчириб олиб, Маркс, Энгельс, Ленин асарларидан келтирилган иқтибосларнинг қўштироғини олиб ташлаб ва муаллифи номини тилга олмай ўз мустақил “ижодлари” сифатида тақдим этмоқдалар. Бу ҳолни ушбу соҳага алоқадор барча эски авлод мутахассислар очиқ кўриб туришипти. Аммо ўзбекчиликда “истиҳола” деган тушунча бор, Андерсеннинг “Қиролнинг янги либоси” эртагида тасвиrlанганидек, ёши улуғ тарбия кўрган одамлар бироннинг иштони йиртиқ эканлигини сезиб қолсалар ҳам овоз чиқариб кулмайдилар, одоб сақлаб, гўё кўрмагандек бўлиб тураберадилар. Одоб сақлаш, “истиҳола” яхши нарса, аммо бу ахволда ёшлар тарбияси нима бўлади?

Бугунги кунда “маънавият нима?” деган саволга хилма-хил жавоблар пайдо бўлмоқда. Айниқса, 1997 йилдан бошлаб мамлакатимиздаги барча олий ўқув юртларида “Маънавият асослари” фани ўқитила бошланганлиги муносабати билан бу мавзуга олимларимизнинг эътибори янада кучайди. Қатор рисолалар, ўқув қўлланма ва дастурлар чоп этилди. Матбуотда кун сайин бу мавзуда катта-кичик мақолалар эълон этилмоқда. Ушбу китоб ва мақолаларда ҳар ким ақли етганича маънавият тушунчасига таъриф беришга, ҳеч бўлмаганда, муносабат билдиришга уриниб келмоқда. Баъзан бир кишининг ўзи бир мақоланинг ичидаги турли таърифларни келтирган ҳолатлар ҳам учрайди. Маънавият ниҳоятда кенг қамровли тушунча бўлганлигидан бунга ҳайрон бўлмаса ҳам бўлади. Ундан ташқари келтирилган таърифларни барчасини дабдурустдан бекорга чиқариш, буткул нотўғри деб баҳолаш ҳам инсофдан эмас, чунки уларнинг кўпчилигига масаланинг қайсиdir қирраси ўз аксини топган бўлиши мумкин. Аммо, афсуски, яқин-яқинларгача кўпчилик масалага жиддий ёндошишга, илгари назарий тизим даражасида кўриб чиқилмаган инсон ва жамият ҳаётидаги муҳим йўналиш, ҳассос бир соҳага камоли эътибор билан разм солишга муваффақ бўлмади.

Ушбу қиска баёнда маънавият хусусида билдирилаётган барча фикр-мулоҳазаларни батафсил таҳлил этиш имкони йўқ. Бир жумла билан уларнинг кўпчилигига учрайдиган умумий камчиликни ифодалайдиган бўлсақ, уни **янги воқеликка оид тушунчаларни эски андазалар қолипида талқин этишга уриниш** дейиш мумкин. Масалан, шундай китоблардан бирида муаллиф ёзади: «*Маънавият моддий ҳаётни акс эттиради ва жамиятда мавжуд бўлган маънавий ҳодисалар ишгиндиси сифатида кўзга ташланади.*»¹²⁴ Бу қарашнинг эскичалиги шундаки, муаллиф «*Маънавият моддий ҳаётни акс*

¹²⁴

Э.Юсупов. Инсон камолотининг маънавий асослари. Т.-«Университет»-1998, с. 5

эттиради» деб, яна моддиятни бирламчи, маънавиятни эса пассив (кўзгу сингари), иккиламчи ҳодиса сифатида талқин этади. Шу билан маънавият ҳодисасининг мустақил моҳияти инкор этилиб, у моддиятга тўлиқ тобе қилиб қўйилади. Бунинг оқибатида маънавиятга яратувчилик қувватига эга бўлган алоҳида куч деб қараш имкони кесилади. Қолаверса, «маънавий ҳодисалар йигиндиси» жумласи киритилиши билан таъриф берилаётган ҳодиса умуман яхлит моҳият эмас, деган ҳақиқатга хилоф хулосага йўл очилади.

Бугун биз инсонни биринчи ўринга қўйиб, унинг яратувчилик фазилати, ижтимоий фаоллиги, маънавий қудратига ургу бермоқдамиз. Чунки Ўзбекистоннинг буюк келажагини шакллантирувчи бош омиллар – шулар. Аммо юқоридаги каби таърифларда инсон моддий борлиқнинг бир унсури сифатидагина эътироф этилиб, бошқа маҳлукотлардан фарқли мустақил моҳияти сояда қолиб кетмоқда. Инсоннинг моҳияти аслида мураккаб бўлиб, айни моддият ва маънавиятнинг туташуви билан изоҳланади. Уларнинг қайбири иккинчиси орқали таърифлана бошласа, инсон моҳияти ҳақида бирёқлама тасаввур ҳосил бўла беради.

Президент маънавиятни “қудратли ботиний куч” деб таърифлайди. Маънавиятни инсон ва жамият ҳаётининг уч асосий соҳасидан бири деб қаралганда ижтимоий ҳаётдаги ташқи ҳодисалар эмас, балки уларнинг асосида яширинган моҳиятлар назарда тутилмоқда. Воқеликда ҳар қандай ҳаёт ҳодисаси ботиний мураккаблик устига қурилади. Инсон ва жамият ҳаётида на иқтисодий, на сиёсий, на маънавий омиллар соғ ҳолда ўзлигини намоён қилмайди, агар шундай бўлганда илм жуда осонлашиб кетган бўлур эди. Масалан, ҳар бир инсоннинг ўзга инсонларга муносабати **сиёсат** деб оламиз. Аммо агар бир инсон бир корхона раҳбари хузурига иш сўраб борса, ушбу ҳолатда иш сўровчининг мақсади корхона раҳбари билан сиёсий муносабатларга киришиш эмас, балки ўз иқтисодий ҳолатини яхшилашдир. Шундай экан, корхона раҳбари билан ишчи ходим орасидаги муносабатлар кўпроқ иқтисодий соҳага алоқадордир. Яъни, ишчи муайян иш бажариб, тадбиркорнинг иқтисодий режаларини амалга ошишига хисса қўшади, тадбиркор эса ходим меҳнатига ҳақ тўлаш билан унинг иқтисодий муаммолари ҳал қилинишига сабабчи бўлади. Демак, биз инсон ва жамият ҳаётини соҳаларга ажратганимизда биринчи навбатда инсоннинг муайян хатти-ҳаракатдан кўзлаган асосий мақсадидан келиб чиқамиз. Аммо шу билан бирга ҳар қандай ҳаёт ҳодисасида уни моҳият жиҳатидан мураккаблаштирувчи ҳолатлар ҳам бўлишини ёддан чиқармаслик керак.

Иқтисод ва сиёсат соҳалари бу дунё ишлари билан боғлиқ бўлгани учун уларни тушуниш нисбатан осон. Бу соҳаларда гап ё моддий эҳтиёжларни қондириш, ёки мавқе ва мақом масалаларини ҳал қилиш билан боғлиқ бўлади. Маънавият соҳаси мураккаброқ. Соғ иқтисодий ва сиёсий манфаатлар нуқтаи назаридан ўтмиш ва келажак, макон ва замон муҳим эмас. Одам қорни тўқ ва усти бут бўлиши учун Ўзбекистонда яшайдими, АҚШда яшайдими – фарки йўқ. Бойлик орттириш, мавқе ва мақом учун курашда **Ватан, Шахс, Миллат, Адолат, Ҳақиқат** туйғулари асл маъносини йўқотиб, нари борса,

мақсад йўлидаги воситага айланади. **Охират ва оқибат** тушунчалари фақат маънавиятга тааллуқлидир.

Европа Уйғонишининг илк сиёсатчи файласуфларидан бўлган флоренциялик **Никколо Макиавеллининг** сиёсат ва ахлоқ муносабатларидаги қарашларини юқорида кўриб ўтдик. У тарихда биринчи бўлиб, сиёсат ва маънавиятнинг (унинг ўз талқинига қўра ахлоқнинг) буткул бошқа-бошқа соҳалар эканлигига эътибор қаратди. Ўзининг “Хукмдор” (русча “Государь”) асарида номақбул шароитда қандай қилиб қудратли давлатни шакллантириш мумкинлигининг йўлларини кўрсатишга ҳаракат қилди. Дарҳақиқат, сиёсат ўзи алоҳида соҳа бўлиб, **маънавиятли сиёсат** бўлиши мумкин, аммо **маънавиятдан холи сиёсат** бўлиши ҳам мумкин. Одатда биринчиси **адолатли сиёсат** деб, иккинчиси эса **адолатсиз** сиёсат деб юритилади. Шунга биноан ҳукмдорга нисбатан **одил ёки золим** сифатлари қўлланилади. Бу нарса фақатгина давлат миқёсида эмас, инсонлар аро муомаланинг юқорида санаб ўтилган барча босқичларida амал қилиши мумкин. Масалан, **монархия** тузуми принцип жиҳатидан давлат миқёсидаги **адолатсизликка** асосланади, чунки бу тузумда ҳукмдор шахс (аниқроғи, ҳукмдор сулола) **мутлақ ҳоким**, мамлакатдаги бошқа барча инсонлар ҳукмдор сулолага **мутлақ тобеъ** ҳисобланади. Мамлакатнинг барча бойлиги, жумладан, фуқаролар меҳнати билан яратилган бойлик ҳам **ҳукмдор сулоланинг мулки** ҳисобланиб, уларни қандай тасарруф ва тақсим қилиш ёлғиз ҳукмдор иродасига боғлиқ бўлиб қолади. Бундай шароитда **адолатли ҳукмдор** деган тушунча фақат нисбий маънога эга бўлиб, **инсофли, саховатли** деган маъненигина билдиради. Бундай тузумда ҳукмдор иродасига ҳарқандай қарши чиқиши **исёнкорлик**, яъни **оғир жиноят** сифатида баҳоланади. Маънавият нуқтаи назаридан барча инсонлар ягона Аллоҳ олдида тенгдирлар, **монархия** тузумида эса **ҳукмдор сулолага мансуб инсонлар олий зотлар, қолганлар фуқаро, қора ҳалқ**, яъни тобеъ, қарам кишилар сифатида кўрилади. **Фуқаро** ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳукмдор иродасига бўйсуниши талаб этилади. Принцип жиҳатидан **адолатли** давлат тузуми **демократия** бўлиб, унда давлат бошлиғи моҳиятан ҳукмдор эмас, **вазифадордир**, яъни ҳалқ сайлаб қўйган ва ҳалқ вакиллари қабул қилган қонунлар доирасида давлатни маълум муддат бошқариб туришга масъул этилган шахсдир. Фуқаролар (гражданлар) ҳукмдорга эмас, қонунларга риоя қилишлари талаб этилади. Қонун олдида амалдор ҳам, оддий фуқаро ҳам тенг. (Монархия тузумида амалдор қонунларга эмас, ҳукмдор иродасига бўйсунади, яъни у монарх иродасини амалга оширувчи шахс бўлиб, ҳуқуқлари оддий фуқарога тенг эмас.) **Демократия** тузумида давлат бошлиғи қонунга ҳилоф иш қилса, жавобгар бўлади, демак, **адолатсиз давлат бошлиғи** деган тушунчанинг ўзи демократик тузум табиатига ётдир. Агар бирор жойда давлат бошлиғи **адолатсизликка** йўл қўйса-ю, жазосиз қолса, демак, ўша жойда демократик тузум принциплари қандайдир шаклда бузилган бўлади.

Шу мулоҳазалардан келиб чиқилса, бугунги кунда “**ижтимоий-гуманитар фанлар**” деб аталадиган фанлар гуруҳидан, етакчи мавзуу доирасидан келиб чиқиб, **иктисодий, сиёсий ва маънавиятга оид фанларни** ҳар бир йўналишда алоҳида ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Чунки

ҳозирги замон илмида аниқ, табиий ва техник фанлар сингари иқтисодий ва сиёсий фанларда ҳам умумбашарий унсурлар етакчилик қилмоқда. Дарҳақиқат, бозор иқтисоди ва халқ ҳокимиятчилиги масалаларида умумбашарий унсурлар етакчилигини инкор қилиб бўлмайди. Бироқ маънавият соҳасида буткул бошқача ёндошув талаб этилади.

Аслида **маънавиятга оид фанларнинг методологияси** масаласи ҳам аллақачон улуғ аждодларимиз томонидан ҳал қилинган. Бу илм ва имон бирлиги, аникрофи, **нақлий ва ақлий билимлар уйғунлиги**, яъни илоҳий китоблар ва аждодларимиз меросида баён қилинган, тарихий тажрибага асосланган билимлар билан рационал (мантикий) тафаккурга асосланган хуносаларнинг ўзаро мувофиқлигидир. Бу **методологик асос** Қуръони карим ва Ҳадиси шарифлардан сарчашма олиб, Имоми Аъзам, Форобий, Мотуридий, Ибн Сино, Газзолий, Насриддин Тусий каби ислом минтақа маданиятининг буюк алломалари ижодида ўз ривожини топган, кейинчалик улуғ тасаввуф пирлари Аттор, Румий, Ибн ал-Арабий кабилар ижодида ирфоний ғоялар билан бойитилган ва Низомий Ганжавий, Амир Хусрав Дехлавий, Алишер Навоий сингари мутафаккир ижодкорлар асарларида бадиий тафаккур жилолари билан мукаммаллаштирилган мунаzzам бир истеҳком, метин пойдевордир-ки, унга таяниб яратилган ҳар бир жиддий тадқиқот **умумбашарий қашфиёт** даражасида қабул қилинишига шубҳа қилмаса ҳам бўлади. Бунинг учун ҳар бир уриниш самимий имон ва илм, меҳр ва масъулият билан йўғрилган бўлса, бас.

Афсуски, бугунги аксарият зиёлиларимиз миллий маънавиятимиз асосларини яхши билмагани, аждодларимиз меросининг асл моҳиятидан бехабарлиги туфайли маънавият масалаларида ҳам гоҳ диалектика, гоҳ синергетика, гоҳ пантеизм, гоҳ гуманизм каби ўзга маънавий муҳитда, ўзга маънавий қадрияtlар тизимида шаклланган бегона қолиплардан фойдаланиб ёшларимизга сўз уқдиришга беҳуда чираниб ётишипти. Натижа – битта: ҳеч ким бу гапларга жиддий эътибор бера ётгани йўқ. Кимдир масжидга қатнаяпти, кимдир – тунги клубларга. Чунки миллий маънавият миллат тарихига, аждодлар меросига, эътиқодига сужнади. Бенедикт Спинозанинг фалсафаси – пантеизм, Навоийнинг ижодий методи эса – “мажоз тариқи” деб аталади. Буларни бир-бирига қориштиргандан ҳеч нарса чиқмайди. Тасаввуф ирфони – фалсафа эмас, мистика ҳам эмас. Унда ҳол бор, мақом бор, жазаба бор. Шатҳиётлар ҳам бор. Аммо ундан Европа маънавий оламига хос бўлган мистикани ҳам, фалсафани ҳам қидириш керак эмас. Европа шарқшунослари аллақачон тасаввуфнинг асосини Қуръон оятлари мазмунидан қидириш кераклигини тушуниб етишган. Тасаввуфни фақат тавҳидий тафаккур доирасида тўғри англаб етиш мумкин, “мажоз тариқи”ни ҳам.

Шундай қилиб, миллий маънавиятимиз тарихий такомилини тўғри тушуниш учун аждодлар меросини жиддий ва мукаммал ўрганишга эринмаслик керак. Қуръони каримнинг энг ишончли тафсирлаш усули Қуръони карим оятларини қиёсий ўрганишдир. Миллий маънавиятимиз тарихий ривожининг ички қонуниятлари ҳам маънавий меросимизнинг турли йўналишларини ички қиёслаш билан очилади. Бошқача йўл йўқ.

Ўзгадан кўр-кўрона нусха қўчиришнинг бир кичик мисоли “Шарқ уйғониши” масаласидир. Маълумки, Европа маънавияти қадимдан ички зиддиятлар, турли қарашларнинг ўзаро муросасиз кураши асосида ривожланиб келади. Масалан, антик маданият даврида христианлик эътиқоди аёвсиз таъқиб этилган. Кейинча, христиан дини ҳукмрон мавқега эришгач, бутун антик фан ва маданият иблис найранглари деб эълон қилинди ва шафқатсиз равишда қули кўкка совурилди. Милодий IV-V асрлардан то XIV-XV асрларгача дунёвий фан ва маданият қаттиқ “уйқу” ҳолатида бўлди. Орадан минг йил ўтгач, ислом ғоялари таъсирида Европада Ренессанс, яъни қайта “Уйғониши” бошланди. Теология, яъни илоҳиёт фанлари билан бир қаторда гуманитар, яъни инсоннинг моддий (биологик) эҳтиёжларини ҳисобга олган фанлар тизими ҳам аста-секин ривожлана бошлади. Реформация ҳаракати бундай тамойилларни янада кучайтирди. Бора-бора илм имондан устун кўрила бошланди ва бу нарса охир-натижада аксарият зиёлилар руҳида атеизм (даҳрийлик)нинг ғалабасига олиб келди.

Ислом дунёсида ҳам X-XI асрларда шундай тамойиллар бўлиб ўтган. Аммо исломда руҳий ва моддий олам ҳеч қачон бир-бирига кескин қарши кўйилган эмас. Пайғамбаримизнинг “*по раҳбония фил-ислом*” (исломда роҳиблик йўқ) деган машҳур ҳадислари бунга ёрқин мисол¹²⁵. Натижада ислом дунёсида даҳрийлик кейинча ривож олмай, йўқ бўлиб кетди. Албатта, бизнинг минтиқа ҳарқандай зиддиятлардан холи бўлган деб даъво қилмоқчи эмасми. Лекин ислом мінтақасида зиддиятлар – жузъий ҳолат, уйғунликка, муросага интилиш етакчи ҳолат бўлганлиги кўпчиликка маълум. Шундай экан, мінтақа маданий ривожига кўп асрлик “уйқу” ҳолати бегона экан, X-XII ёки XIV-XV асрларга нисбатан қандайдир Уйғониш ҳақида гапириш яна ўз тарихимизни бегона қолипларга жойлаш ҳаракатидан ўзга иш эмас. Шахсан мен XX аср бошидаги жадидчилик ҳаракатини **Миллий Уйғониш** деб аталишига қўшиламан, чунки бу қарамлик асоратидан, асрий қолоқлик ҳолатидан кутулишга уриниш эди. Миллатимизнинг XVII-XVIII асрлардан сиёсий ғафлат “уйқу”сига кетиши уни қарамлик ҳолатига туширди ва, ниҳоят, XX аср бошида миллий зиёлиларимиз ҳалқни зиё ва маърифатга чақириб, Миллий Уйғониш ҳаракатини бошлаб бердилар.

¹²⁵ Христиан динида динга ўзини бағишлишга қарор килган инсон уйланиш, оила куришдан онгли равишида буткул воз кечиб, монастирга бориб яшайди. Исломда бу нарса қаттиқ кораланади.