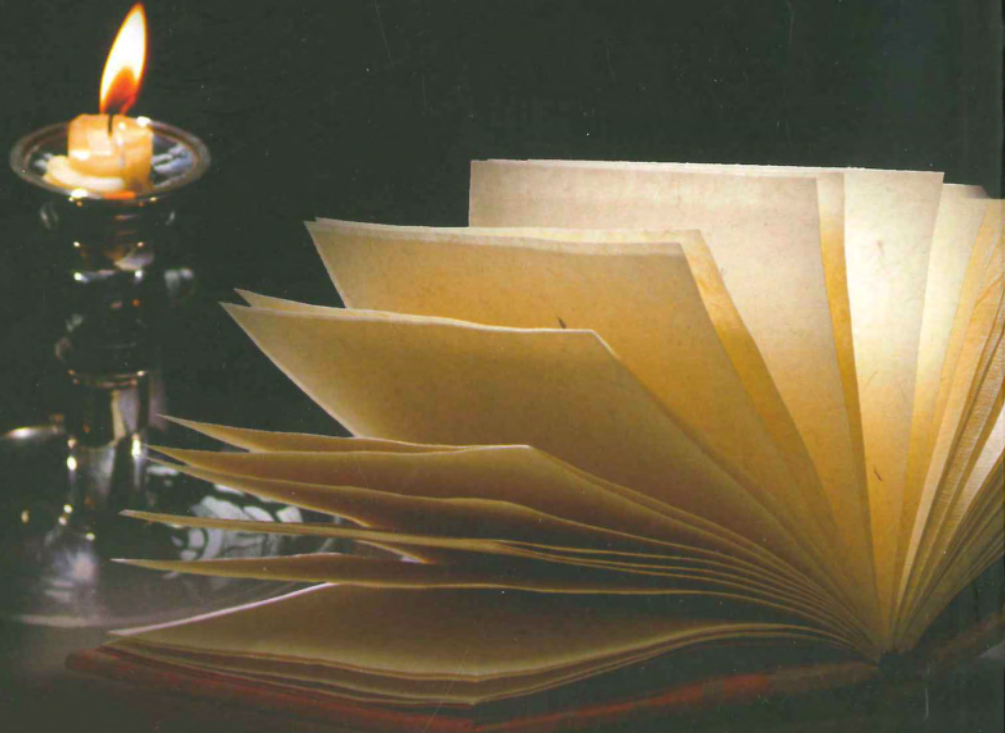

زۇلىپقار بارات ئۆزباش

جەمئىيەتسۇناسلار نېمە دەيدۇ

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

زۇلىپقار بارات ئۆزباش

جەمئىيەتسۇناسلار نېمە دەيدۇ

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

ISBN 978-7-228-14598-0

9 787228 145980 >

زۇلپىقار بارات ئۆزباش

جەمئىيەتسۇناسلار نېمە دەيدۇ

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

社会学家怎么说: 维吾尔文/祖丽菲克尔·巴拉提著. — 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2011.10 (2015.5 重印)

ISBN 978-7-228-14598-0

I. ①社… II. ①祖… III. ①社会学-通俗读物-维吾尔语
(中国少数民族语言) IV. ①C91-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 204198 号

责任编辑	阿合买提·木明·塔里米
责任校对	亚森·扎依莫夫
封面设计	买买提·努比提
出版发行	新疆人民出版社
地 址	乌鲁木齐市解放南路 348 号
电 话	(0991)2827472
邮政编码	830001
印 刷	乌鲁木齐志昇四友印务有限责任公司
经 销	新疆维吾尔自治区新华书店
开 本	880×1230 毫米 1/32
印 张	9.5
版 次	2011 年 10 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 2 次印刷
印 数	3001 - 6000
定 价	23.00 元

مۇندەرىجە

- 1 كىرىش سۆز
 بىرىنچى باب جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئۆگىنىش نېمىدىن دېرەك
 بېرىدۇ؟ 1
 جەمئىيەتشۇناسلىق بىزگە قانداق ياردەم بېرىدۇ؟ 3
 جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ بارلىققا كېلىش جەريانى 5
 جەمئىيەتشۇناسلىق پېشقوالىرى ۋە نەزەرىيە سىستېمىلىرى
 8

ئىككىنچى باب كارل ماركس (1818 — 1883) ۋە ئۇنىڭ

- ۋارىسلىرى: بازىس ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلما 16
 نېمە ئۈچۈن كارل ماركس ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىز؟
 16
 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 17
 ياتلىشىش 18
 تارىخ، ئۆزگىرىش ۋە تارىخىي تەرەققىيات 20
 ئىقتىساد ۋە ئىجتىمائىي قاتلام 22
 سىياسىي ئىقتىساد، ئۈستۈرۈلما ۋە بازىس 22
 سىنىپىي ئاڭ ۋە سىياسىي ھەرىكەت 23
 ماركسنىڭ ۋارىسى: ئانتونىئو گىرەمىشى 24
 ماركسنىڭ ۋارىسى: لۇئىس ئالسۇسىر 26

تۆچىنچى باب ماركس ۋېبىر (1864 — 1920): ھەرىكەت ۋە

- 29 ئەقلىلىشىش
نېمە ئۈچۈن ماركس ۋېبىر ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟
29
30 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
31 جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى
32 ئەقلىلىشىش ۋە ھەرىكەت
33 نوپۇز ۋە ھوقۇق
ماركس ۋېبىرنىڭ كارل ماركس بىلەن بولغان دىيالوگى
35
36 دۆلەت ھەققىدە
36 ئىدىيە تىپى

تۆتىنچى باب ئېمىل دۈركىم (1858 — 1917) ۋە ئۇنىڭ

- 40 ۋارىسلىرى: ئىجتىمائىي بىلىم
نېمە ئۈچۈن ئېمىل دۈركىم ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟
40
41 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
43 جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتى
46 كوللېكتىپ ۋىجدان
46 ئۇيۇشۇشچانلىق
48 تاپتىن چىقىش
48 ئۆلۈۋېلىش

بەشىنچى باب گېئورگ زىمبېل (1858 — 1918): شەھەر، پۇل،

- 52 مودا
نېمە ئۈچۈن گېئورگ زىمبېل ئىدىيەلىرى بىلەن
52 تونۇشمىز؟

53	ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
53	پۇل، شەھەر ھاياتى، مودا
ئالتىنچى باب جورج خېرېرت مىد (1863 — 1931): قەلب،	
58	ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت
	نېمە ئۈچۈن جورج خېرېرت مىدنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن
58	تونۇشمىز؟
60	ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
	ئىلھام مەنبەسى: ۋىليام جامېس، جون دېۋېي، چارلىز
61	كۈلى
65	ئۆزلۈك ۋە ئۆزلۈكنىڭ مەنبەسى
68	«ئۆز مەن» ۋە «ئىجتىمائىي مەن»
71	قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت
72	سىمۋول، رېئاللىق ۋە تارىخ
74	بەلگە ۋە سىمۋول
75	قىياپەت
76	روھىي تەرتىپ
79	تەرەققىيات
80	دىئالېكتىكىلىق پىكىر ۋە مىدنىڭ ئانالىزى

يەتتىنچى باب كارل مەنخېم (1893 — 1947): بىلىم ۋە

85	جەمئىيەت
	نېمە ئۈچۈن كارل مەنخېم ئىدىيەلىرى بىلەن
85	تونۇشمىز؟
92	ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
95	ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە
101	شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش
103	كەلگۈسىدىن ئۈمىد
104	بىلىم ۋە دەۋر

- 105 سياسي ۋە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى
- 106 ئىلىم ئىگىلىرى
- 107 جەمئىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش

سەككىزىنچى باب ئالفېرد شوتمس (1899 — 1959): رېئال

- 116 ھايات ۋە ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى
- نېمە ئۈچۈن ئالفېرد شوتمسنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن
- 116 تونۇشىمىز؟
- 120 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
- شوتمسنىڭ ئىلھام مەنبەسى: ئېدمۇند خۇسسەرېلىنىڭ
- 121 ئىدىيەسى
- 124 ئىجتىمائىي پەن ۋە ئىجتىمائىي ھايات
- 127 ھايات دۇنياسى
- 129 ئىجتىمائىي رېتسېپ
- 130 گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلار
- 132 تونۇشنىڭ ئىندىۋىدۇئال تەركىبلىرى
- 133 ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ رېئاللىق كارتىنىلىرى
- 137 ئاڭ، مەنە ۋە مۇددىئا

توققۇزىنچى باب تالكوت پارسونس (1902 — 1979):

- ئىجتىمائىي ھەرىكەت، ئىجتىمائىي سىستېما ۋە قىممەت
- 145 قاراش
- نېمە ئۈچۈن تالكوت پارسونس ئىدىيەلىرى بىلەن
- 145 تونۇشىمىز؟
- 146 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى
- ئىجتىمائىي ھەرىكەت، ئىجتىمائىي مىزان ۋە قىممەت
- 147 قارىشى
- 150 سىستېما نەزەرىيەسى

تالكوت پارسونسنىڭ ۋارسىلىرى: روبېرت مېرتون
ۋە نىكلاس لۇخمان 152

ئونىنچى باب فرانكفورتلار پىكىر ئېقىمى ۋە تەنقىدچىلىك
نەزەرىيەسى 157

نېمە ئۈچۈن فرانكفورتلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنىڭ
تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشمىز؟ 157

ھايات پائالىيەتلىرى ۋە قاراشلىرى 158
مەدەنىيەت، خاراكتېر، جەمئىيەت ۋە ئاقارتىش 165

ئون بىرىنچى باب يۈرگېن خاپېرماس (1929 —):

دىيالوگلىشىش ئىنقىلابى 174
نېمە ئۈچۈن يۈرگېن خاپېرماسنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن

تونۇشمىز؟ 174
ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 176

يۈرگېن خاپېرماس نەزەرىيەلىرىدىكى يېتەكچى ئىدىيە
..... 177

ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى 180
ئىدراك ۋە ئەقلىيلىشىش 184

خاپېرماسنىڭ تەجرىبىچىلىك مېتودىنى تەنقىد قىلىشى
..... 185

ئاۋام مۇنبىرى 187

ئون ئىككىنچى باب س. رايت مىللىس (1916 — 1962) نىڭ

تەنقىدچىلىك ئىدىيەلىرى 190
نېمە ئۈچۈن س. رايت مىللىس ئىدىيەلىرى بىلەن

تونۇشمىز؟ 190
ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 191

- 192 جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر
- 194 ئىلمىي ئەمگەكنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپلىرى
- 196 ئاق ياقىلىقلار ۋە ياتلىشىش
- 198 ھوقۇق سەرخىللىرى

- ئون ئۈچىنچى باب ئېرۇنڭ گوفمان (1922 — 1982): ئۆزلۈك ۋە ھايات 201
- نېمىشقا ئېرۇنڭ گوفمان ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟ 201
- ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 202
- قالپاق نەزەرىيەسى 203
- ئۆزلۈك ئىپادىسى ۋە كومپىدىيەلىك ھايات 206
- رامكا ئانالىزى 209
- ئۆزلۈك، چىراي ئىپادىسى ۋە تەسىرات باشقۇرۇش 211

- ئون تۆتىنچى باب مىچېل فۇكاۋ (1926 —) : بىلىم ئارخېئولوگىيەسى ۋە ئىدىيە سىستېمىسى تارىخى 214
- نېمە ئۈچۈن مىچېل فۇكاۋ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟ 214
- ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 215
- بىلىم، ئېيتىم ۋە ھوقۇق 217

- ئون بەشىنچى باب پېتېر بېرگېر (1929 —) : رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى 226
- نېمە ئۈچۈن پېتېر بېرگېرنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟ 226
- ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى 227
- رېئاللىقنىڭ دىيالېكتىكىلىق جەريانلىرى 228

232 ھەممىيەتتە ئادەملەر قانداق كونترول قىلىنىدۇ؟

235 چۈشەكتىن قۇتۇلۇش

237 ھەممىيەتتە تىرىشچانلىق ۋە ئادەم بولۇش تىرىشچانلىقى

ئون ئالتىنچى باب پىئېر بوردىئو (1930 — 2004) ۋە ئۇنىڭ

241 مەدەنىيەت ھەققىدىكى قۇرۇلمىچىلىق ئانالىزى

نېمە ئۈچۈن پىئېر بوردىئو ئىدىيەلىرى بىلەن

241 تونۇشىمىز؟

242 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

245 قايتىدىن يارىتىش ۋە خۇلق

پىئېر بوردىئونىڭ قۇرۇلمىچىلىق پىكىر يولىنى تەنقىد

248 قىلىشى

ئون يەتتىنچى باب ئانتونى گىددىنس (1938 —):

251 قۇرۇلمىلىشىش ۋە تۈرتكە كۈچ

نېمە ئۈچۈن ئانتونى گىددىنس ئىدىيەلىرى بىلەن

251 تونۇشىمىز؟

252 ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

253 ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسى

255 زامانىۋىلىق ۋە قايتىدىن ئويلىنىش

ئون سەككىزىنچى باب كېينىكى مودېرنىزم نەزەرىيەسى

نېمە ئۈچۈن كېينىكى مودېرنىزم نەزەرىيەلىرى بىلەن

257 تونۇشىمىز؟

كېينىكى مودېرنىزم نەزەرىيەسى ساھەسىدىكى مۇھىم

259 مۇتەپەككۈرلەر: دېرىدا ۋە لېئونارد

ئون توققۇزىنچى باب ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسى

263

- نېمە ئۈچۈن ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشمىز؟
 263
- ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىدىكى ئاساسلىق نۇقتىئەنەزەرلەر
 265
- يىگىرمىنچى باب توقۇنۇش نەزەرىيەسى 272
 نېمە ئۈچۈن توقۇنۇش نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشمىز؟
 272
- توقۇنۇش نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىيات يولى ۋە ئاساسلىق
 ئىدىيەلىرى 273
- يىگىرمە بىرىنچى باب 20 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 21 - ئەسىرنىڭ
 باشلىرىدىكى مۇھىم مۇتەپەككۇرلار 279
- مەنيۇل كاسپىتلىس: تور دەۋرىنىڭ باش كۆتۈرۈشى 279
 ئۆلرېچ بېك: زامانىۋىلىشىش مۇساپىسى داۋامىدىكى
 خېيىم - خەتەرلەر 282
- ژان بوردىلئارد: نۇسخلانغان رېئاللىق، ئاممىۋى
 تارقىتىش ۋاسىتىلىرى 284
- ئېدۋارد سەيىد: شەرقشۇناسلىق، غەرب ۋە باشقىلار 285

گىرىش سۆز

ئىجتىمائىي پەن ساھەمىزدە جەمئىيەتشۇناسلىق خۇددى پەلسەپە، پىسخولوگىيە، ئىقتىسادشۇناسلىق، ئىنسانشۇناسلىق، سىياسىيشۇناسلىق، ئېستېتىكا قاتارلىق ئىلىملەرگە ئوخشاشلا ئېچىلمىغان بوز بۇلۇڭ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جەمئىيەتشۇناسلىققا قىزىقىدىغان ۋە بۇ ساھەدە ئىزدىنىدىغانلار ئاۋۇۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما بۇ پەننىڭ ماھىيىتى، بارلىققا كېلىش ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە ھازىرقى يۈزلىنىشى ھەققىدە سىستېمىلىقراق بىلىم بېرىدىغان ماتېرىياللار بىزدە يوق دېيەرلىك بولۇپ كەلدى. بۇ كىتاب ئەنە شۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇش مەقسىتىدە يېزىلدى. بۇنى جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق تارىخى ھەققىدىكى مۇپەسسەل كىتاب دېيەلمەيمەن. ئەمما، جەمئىيەتشۇناسلىققا ۋە نەزەرىيەۋى تەپەككۈر يېتىلدۈرۈشكە قىزىقىدىغان ئوقۇرمەنلەر بۇ كىتابنى ئەستايىدىل ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن بۇ پەننىڭ ئالاھىدىلىكى، نەزەرىيە سىستېمىلىرى ۋە بۇ پەندىكى مۇھىم نەزەرىيەچىلەر بىلەن دەسلەپكى قەدەمدە تونۇشۇش پۇرسىتىگە ئېرىشەلەيدۇ.

ئاددىي ئېيتقاندا، جەمئىيەتشۇناسلىق — ئۆزىمىزنى، ياشاۋاتقان رېئاللىقىمىزنى ۋە بىزنى قوينىغا ئېلىپ تۇرغان جەمئىيەتنى توغرا تونۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىغان پەن بولۇپ، 18 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 19 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدا پەلسەپىدىن شاخ ئايرىپ چىققان. پەلسەپە ئۆزىمىز ياشاۋاتقان دۇنيانىڭ ماھىيىتى ۋە مەۋجۇتلۇقىمىز ھەققىدە بىزنى تەپەككۈرغا ئۈندىسە، جەمئىيەتشۇناسلىق ئىجتىمائىي سىستېمىلار بىلەن

ئىنسان ھەرىكىتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلار ئەمەلىي پاكىتلارنى مۇھاكىمە قىلىش ئارقىلىق نەزەرىيەۋى قاراشلارنى ئوتتۇرىغا ئاشالايدۇ. ماھىيەت نۇقتىسىدىن ئالغاندا، بۇ پەن بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ شۇ ئىجتىمائىي شارائىتتا قانداق ياشاۋاتقانلىقىنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. شېئىر، رومان، پوۋېست، نەسرلەرنى ئوقۇپ جاھاننىڭ تېپىشماقلىرىغا جاۋاب ئاپالماي گاڭگىراپ قالغان ۋاقتىمىزدا، جەمئىيەتشۇناسلىق بىزنى ساقلاپ تۇرغان بولىدۇ.

دۇنيا مىقياسىدىن ئالغاندىمۇ، جەمئىيەتشۇناسلىق ياش بىر پەن. جەمئىيەتشۇناسلىق ئاتالغۇسى تۇنجى بولۇپ 19 - ئەسىردە فرانسىيە جەمئىيەتشۇناسى ئاۋگۇست كومت (1798—1857) تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەم بارا - بارا پەلسەپىدىن شاخ ئايرىپ چىققان. جۇڭگۇدا يەن فۇ، گېي شۆبۇ قاتارلىق مۇتەپپەككۇرلارنىڭ تەسىرىدە 1914 - يىلى شاڭخەيدىكى لۇجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتى تەسىس قىلىنغان. ياپۇنغا قارشى ئۇرۇش مەزگىلىدە مەشھۇر جەمئىيەتشۇناس فەن گۇاڭدەننىڭ يېتەكلىشىدە فېي شياۋتوڭ قاتارلىق جەمئىيەتشۇناسلار يېتىشىپ چىققان. 1980 - يىللارنىڭ بېشىدىن باشلاپ جەمئىيەتشۇناسلار بۈگۈنكى زامان جۇڭگۇ جەمئىيەتىنىڭ لايىھەلىنىشىگە تەسىر كۆرسىتىشكە باشلىدى. مەسىلەن، بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتىنىڭ سابىق پروفېسسورى فېي شياۋتوڭ «پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى» قاتارلىق ئىجتىمائىي تۈزۈملەرنىڭ بارلىققا كېلىشىگە تەسىر كۆرسەتتى.

تەرەققىيات جەريانىدىن ئالغاندا، جەمئىيەتشۇناسلىق 19 - ، 20 - ئەسىرلەردە ئاساسلىقى فرانسىيە، ئەنگىلىيە، گېرمانىيە، ئىتالىيە قاتارلىق ياۋروپا ئەللىرىدە ۋە ئامېرىكىدا راۋاجلانغان. بۇ ھال پىكىر قىلىش قابىلىيەتىمىزنى ئۆستۈرۈش،

مەسىلىلەرنى نەزەرىيەۋى يۈكسەكلىك ئوقىتىدىسىدىن تۇنۇش ئىقتىدارىمىزنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ياۋروپانىڭ ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە بارلىققا كەلگەن جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتى ھەققىدىكى ئىلمىي بىلىش تارىخىنى قېتىرقىنىپ ئۆگىنىشىمىزنى تەلپ قىلىدۇ . بۇ ھەرگىزمۇ غەربكە چوقۇنغانلىق ئەمەس ، بەلكى پىكرى قۇۋۋەتنى ئۆستۈرۈش يولىدا ئالغا كەتكەنلەرنىڭ تەجرىبىلىرىدىن ئۆرنەك ئالىدىغان بىر جەريان . بۇنىڭدا ، ئاۋۋال مۇشۇ پەندە بارلىققا كەلگەن ئىلمىي بايقاشلارنى ئۆگىنىشىمىز ، ئاندىن ئۆزىمىزگە خاس بىر يولدا ئىزدىنىشىمىز لازىم .

ئەلۋەتتە ، خەلقىمىزدە تەجرىبىدىن ئۆتكەن يەرلىك بىلىم خېلى بار ، ئۇ بىلىملەر خەلقىمىزنىڭ ئۇزاق تارىخىي جەريانلاردىكى ئەقىل - پاراسىتىنىڭ مەھسۇلى بولغاچقا ئىنتايىن قىممەتلىك ، ئەمما زامانىۋى دۇنيانىڭ تېپىشماقلىرىنى چۈشىنىشىمىزدە بۇ بىلىملەر يەنىلا ئاجىز كېلىدۇ . ئۇنىڭ ئۈستىگە سەنئەت ۋە ئەدەبىياتنىڭ مىللىيلىك خۇسۇسىيىتى كۈچلۈك بولسىمۇ ، جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ مىللەت ، چېگرا ئايرىمايدىغان تەرەپلىرى جىق . بىز يەر شارىلىشىش ، زامانىۋىلىشىش ، شەھەرلىشىش ، تورلىشىشنىڭ بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا تەسىر كۆرسىتىدىغان جەريانلىرىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ ، مەۋجۇتلۇقىمىز ئۈچۈن ئىستراتېگىيە بەلگىلەشتە ، مۇقەررەركى ، جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى ئىلمىي بايقاشلارغا موھتاج بولىمىز .

2009 - يىلى 12 - ئاي ، ھونولۇلۇ

بىرىنچى باب

جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئۆگىنىش نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

جەمئىيەتشۇناسلىق — ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە ئىجتىمائىي ئالاقىنى ھەم ئۇلارنى بارلىققا كەلتۈرىدىغان ئامىللارنى ئىلمىي يۈسۈندا تەتقىق قىلىدىغان پەن. جەمئىيەتشۇناسلىق ئىلمىگە تەبىر بېرىشكە توغرا كەلگەندە، مۇنداق تۆت نۇقتا ھەققىدە ئويلىنىشقا توغرا كېلىدۇ:

بىرىنچى، جەمئىيەتشۇناسلىق — بىر پەن. يەنى، جەمئىيەتشۇناسلىقتا سىستېمىلىق كۆزىتىش، تەجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئېرىشىلگەن دەلىل - ئىسپاتلار ئاساسىدا مۇئەييەن بىر سوئالغا لوگىكىلىق يۈسۈندا جاۋاب ئىزدىلىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلار ئىلمىي تەتقىقات داۋامىدا ئەمەلىي پاكىتلارنى توپلاش ئۈچۈن سوغۇققانلىق بىلەن ئويىپىكتىپ يۈسۈندا ھەرىكەتكە ئۆتدۇ، ھېسسىياتقا بېرىلمەيدۇ. ئەرزىگۈدەك سوئالنى تېپىش — جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىدىكى ئەڭ مۇھىم بىر قەدەم. ئاندىن تەتقىقاتچى باشقا جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ بۇ سوئالغا قانداق جاۋاب بەرگەنلىكى ھەققىدە ئىزدىنىشى ۋە شۇ ئاساستا ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى ئەمەلىي دەلىل - ئىسپاتلارنىڭ ياردىمىدە ئوتتۇرىغا قويۇشى كېرەك.

ئىككىنچى، جەمئىيەتشۇناسلىق — ئىجتىمائىي قۇرۇلمىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ. بىز ئادەم بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن كەڭ بىر

ئىجتىمائىي سىستېمىنىڭ — مۇئەييەن بىر ئائىلىنىڭ، مۇئەييەن بىر دۆلەتنىڭ ئەزاسىمىز. ئاشۇ ئىجتىمائىي سىستېمىلار نىسپىي ھالدا بىزنىڭ ئىجتىمائىي مۇھىتىمىزنى بەلگىلەيدۇ ۋە ھاياتىمىزنى مۇئەييەن بىر تەرتىپكە سالىدۇ. ئادەملەرنى ئوراپ تۇرغان جەمئىيەت ئۇلار تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنلا مەۋجۇت بولىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلار بىر جەمئىيەتنى تۇتۇپ تۇرغان ئىجتىمائىي قۇرۇلمىلارنىڭ قانداق بارلىققا كەلگەنلىكى، قانداق ئۆزگەرگەنلىكى ۋە كىشىلەرنىڭ ھاياتىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا جاۋاب تېپىشقا تىرىشىدۇ.

ئۈچىنچى، جەمئىيەتشۇناسلىق — ئىجتىمائىي ئالاقىگە كۆڭۈل بۆلىدۇ. سىز مەلۇم بىر خىل ئۇسۇلدا بىرەر ئادەم بىلەن ئالاقە قىلىشىڭىز، قارشى تەرەپمۇ مۇئەييەن بىر ئۇسۇلدا سىزگە ئىنكاس قايتۇرىدۇ. ئاشۇ ھەرىكەتلەر ۋە ئىنكاسلار ئىجتىمائىي ئالاقىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئىجتىمائىي ھاياتتا ئىختىيارىي، ئادەتتىكىچە ئالاقىلەرمۇ، رەسمىي، نورمال ئالاقىلەرمۇ بولىدۇ. مەسىلەن، ئىككى ئادەمنىڭ يول ئۈستىدە ئۇچرىشىپ پاراڭلىشىشى بىلەن ئىككى دۆلەت زۇڭتۇڭىنىڭ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا سوئاللارغا جاۋاب بېرىشى ئوخشاشلا بىر ئىجتىمائىي ئالاقە شەكلى بولۇپ، مۇئەييەن بىر جەمئىيەتنىڭ كىچىككىنە كارتىنىسىنى ئەكس ئەتكۈزىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلار ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ماھىيىتىنى ۋە يۈرۈشۈش ئۇسۇللىرىنى چۈشىنىشكە ئېرىشىدۇ. بۇ يەردە شۇنى قوشۇپ قويۇش كېرەككى، بىر ئادەم ئۆزى يالغۇز مەلۇم بىر جايدا ھەرىكەت قىلسا، ئۇ ئىجتىمائىي ھەرىكەت ھېسابلانمايدۇ. ئىجتىمائىي ھەرىكەت بولۇش ئۈچۈن ئادەملەر باشقىلار بىلەن ئالاقە قىلغان بولۇشى كېرەك.

تۆتىنچى، جەمئىيەتشۇناسلىق — ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشكە كۆڭۈل بۆلىدۇ. تارىھتىن جەمئىيەتشۇناسلار ئۆزگىرىشنى تەتقىق قىلىدۇ، دەپ ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ. ئىجتىمائىي ھايات

مۇئەييەن بىر ئەندىزە، مۇئەييەن بىر قۇرۇلما ئىچىدە داۋام
ئەتسىمۇ، ھامان ئۆزگىرىش ھالىتىدە بولىدۇ. ھەتتا ھاياتىمىز -
نىڭ ئومۇمىي كارتىنىسىدا چىق ئۆزگىرىش بولمىغان تەقدىر -
دىمۇ بۈگۈنىمىز تۈنۈگۈنىدىن پەرقلىنىشى مۇمكىن.
يۇقىرىقى تۆت نۇقتا جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ماھىيىتى ۋە
تەتقىقات دائىرىسى ھەققىدىكى ئەڭ تىپىك ئالاھىدىلىكلەرنى
ئەكس ئەتكۈزىدۇ. ئەمما، شۇنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق
كېرەككى، جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتى يۇقىرىدا دېيىلگەن
بىرنەچچە نۇقتا بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. جەمئىيەتشۇناسلىق
تەتقىقاتىنىڭ دائىرىسى شۇنچىلىك كەڭكى، يول ئۈستىدىكى
ئىككى ئادەمنىڭ پارىقىدىن تارتىپ يەر شارلىشىش
مۇساپىسىگىچە بولغان نۇرغۇن تېما جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ
كۆزىتىش دائىرىسىدە بولىدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىق بىزگە قانداق ياردەم بېرىدۇ؟

بىز ئۆزىمىزنىڭ كەچۈرمىشلىرى ئاساسىدا، ئېرىشكەن
تونۇشلىرىمىز ئاساسىدا دۇنيانى چۈشىنىشكە تىرىشىمىز.
جەمئىيەتشۇناسلىق بىزنى نېمىشقا ھازىرقى ھايات شەكلىگە
ئېرىشكەنلىكىمىز، قانداق بولۇپ ھازىرقى كىملىككە ئىگە
بولغانلىقىمىز ھەققىدە ئويلىنىشقا يېتەكلەيدۇ.
جەمئىيەتشۇناسلىق بىزگە ھازىرغىچە توغرا، نورمال، تەبىئىي
بىلىنىپ كەلگەن تونۇشلارنىڭ ۋە نەرسىلەرنىڭ ئەمەلىيەتتە
ئۇنداق ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ ۋە بىز ھازىر كۆنگەن
ھايات شەكلىنىڭ تارىخىي، ئىجتىمائىي ئامىللار ۋە
جەريانلارنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. بىز
جەمئىيەتشۇناسلىقنى چوڭقۇرلاپ ئۆگەنگەنىمىزدە، ئۆزىمىزنىڭ
ئەتراپىدىكى ئىجتىمائىي ھاياتتىن دېرەك بېرىدىغان شەخسىي
ھاياتىمىزنىڭ يۈرۈشۈشىدىكى مۇرەككەپ سىرلارنى ۋە

مۇناسىۋەتلەرنى چۈشىنىش پۇرسىتىگە ئېرىشەلەيمىز. جەمئىيەتشۇناسلارچە ئويلىنىشنى ئۆگىنىش دېگەنلىك جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر قىلىش قابىلىيىتى يېتىلدۈرۈش دېگەنلىكتۇر. جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئۆگىنىش يالغۇز بىلىم ئېلىش جەريانىلا ئەمەس. جەمئىيەتشۇناسلار ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي ھاياتىنىڭ چۈشەنچىلىرىدىن ۋە بىر تەرەپلىمە تونۇشلىرىدىن خالىي بولالايدىغان ۋە مەسىلىنى كەڭرى دائىرىگە قويۇپ پىكىر قىلالايدىغان ئادەملەردۇر.

جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىنىڭ زۆرۈر شەرتى بولۇپ، «جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر» دېگەن بۇ ئۇقۇم ئەڭ دەسلەپتە ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسى س. رايت مىللىس (1916 — 1962) تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر دېگەنلىك كۈندىلىك ھاياتىمىز توغرىسىدا ئادەتلەنگەن، تەييار تونۇشىمىزدىن خالىي ھالدا ئويلىنىش دېگەنلىكتۇر. مەسىلەن، ئۆلۈۋېلىشتىن ئىبارەت بىر ئىجتىمائىي ھادىسىنى مىسالغا ئالساق، بىر جەمئىيەتتە بىر ئادەم ئۆلۈۋالسا ئۇ بىر شەخسنىڭ مەسىلىسىدۇر. ئەمما، بىرلا ۋاقىتتا نۇرغۇن ئادەم ئۆلۈۋالسا ئۇ ئومۇمىيلىك مەسىلىسى بولۇپ، شۇ جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىدىكى مەسىلىلەردىن دېرەك بېرىدۇ. ھازىرغىچە بولغان جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىدا، ئۆلۈۋېلىش نىسبىتىنىڭ تەرەققىي قىلغان، تۇرمۇش رىتىمى تېز دۆلەتلەردە يۇقىرى، مۇسۇلمان ئەللىرىدە تۆۋەن ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى. نېمىشقا بۇنداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئويلىنىش بىزدىن جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر يېتىلدۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئۆگىنىش بىزگە مەدەنىيەتنىڭ كۈچىنى ھەم مەدەنىيەتنىڭ ئۆزىمىز ئادەتلەنگەندەك بىرلا خىل بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرىدۇ؛ بىزگە ئۆزىمىزنىڭ نۇقتىسىدىن ھالقىغان ھالدا ئويىڭىزنى، سوغۇققان پىكىر

قىلىشنى ئۆگىتىدۇ. باشقىلارنىڭ قانداق ياشايدىغانلىقى، قانداق مەدەنىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنى چۈشەنسەك، ئۇلارنىڭ دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلىرىنىمۇ ياخشى چۈشەنسەك، ئۇلارنىڭ كۆپىنچە ھاللاردا بىزنىڭ ئادەتلەنگەن تونۇشلىرىمىز ئاساسىدا باشقىلار ھەققىدە چىقارغان ھۆكۈمىمىزگە چولتىلىق ۋە بىر تەرەپلىملىك ئارىلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلىق بىزگە مەسىلىگە بىر كۆز بىلەن قارىماسلىقىنى، ئويىپكىتىپ يوسۇندا پىكىر قىلىشنى، باشقىلارغا قارىغۇلارچە باھا بەرمەسلىكىنى ئۆگىتىدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىق بىزگە ئۆزىمىزنى تېخىمۇ ياخشى تونۇتىدۇ، بىزنى كىملىكىمىز ھەققىدە چوڭقۇرراق چۈشەنچىلەرگە ئىگە قىلىدۇ. ئۆزىمىزنى ئوراپ تۇرغان جەمئىيەتنى ياخشىراق چۈشەنسەك، كەلگۈسىمىزگە تېخىمۇ ئوڭۇشلۇق يوسۇندا تەسىر كۆرسىتەلەيمىز. ئۆزىنى جەمئىيەتشۇناسلىق بىلىملىرى بىلەن تەربىيەلىگەن ئادەملەر جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىنىڭ يېڭى بايقاشلىرىدىن خەۋەردار بولالايدۇ ۋە مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلەرگە تېخىمۇ ئويىپكىتىپ يوسۇندا ئىنكاس قايتۇرۇپ، ھەرىكەتلىرىنى تەڭشىيەلەيدۇ. مەسىلەن، ھازىرغىچە غەرب ئەللىرىدە مۇھىت ئاسراش خاراكتېرىدىكى ئاممىۋى ھەرىكەتلەردە، مۇھىتنى قوغداشنى تەشەببۇس قىلغۇچىلارنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتى نەتىجىلىرىدىن ئىلھام ئېلىپ ھەرىكەتكە ئۆتكەنلىكى مەلۇم.

سىياسەتلەرنىڭ ئاقىۋىتى ۋە ئۈنۈمىنى تەھلىل قىلىشقا ياردەم بېرىش — جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى. مەلۇم بىر ئىجتىمائىي ئىسلاھاتنى كۆزلەپ يۈرگۈزۈلگەن سىياسەت ئەسلىدىكى مەقسەتلەرگە يېتەلمەسلىكى ياكى كۈتۈلمىگەن ئاقىۋەت سادىر قىلىشى مۇمكىن. مەسىلەن، نۇرغۇن ئادەملەر روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىنى روھىي كېسەللەرنى داۋالايدىغان جاي دەپ چۈشىنىدۇ. ئەمما، ئامېرىكا جەمئىيەتشۇ-

ناسى ئېرۋىنك گوفمان 1950 - يىللارنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئامېرىكىدىكى بىرقانچە چوڭ دوختۇرخانىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىنىڭ بىمار داۋالاش مەقسىتىگە يېتەلمەيلا قالماستىن، بەلكى كېسەلنى ئېغىرلىتىۋېتىدىغانلىقى، بۇنداق بولۇشىغا دوختۇرخانىدىكى خىزمەت قائىدىلىرى ۋە قائىدە - تۈزۈملەر سەۋەب بولغانلىقىنى تەتقىق قىلىپ چىققان. ئەگەر بىز جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتى نەتىجىلىرىدىن خەۋەر تېپىپ تۇرساق، ئۆزىمىزنىڭ ئىجتىمائىي دۇنياسى ھەققىدە ئىلگىرى ئويلاپمۇ باقمىغان يېڭىچە تونۇشلارغا ئىگە بولالايمىز ۋە ھەرىكەتلىرىمىزنى تەڭشىيەلەيمىز.

جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ بارلىققا كېلىش جەريانى

پسخولوگىيە، ئىنسانشۇناسلىق قاتارلىق ئىجتىمائىي پەنلەرگە ئوخشاشلا جەمئىيەتشۇناسلىقمۇ غەربتە پەيدا بولغان ۋە غەربتە تەرەققىي قىلغان. بۇنىڭدىن 250 يىل بۇرۇن جەمئىيەتشۇناسلىق دېگەن پەن تۈگۈل، بۇنداق ئۇقۇمۇ مەۋجۇت ئەمەس ئىدى. مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، جەمئىيەتشۇناسلىق پېنىننىڭ شەكىللىنىشىگە 18-، 19 - ئەسىردىكى غەرب دۇنياسىدا كۆرۈلگەن چوڭ ئۆزگىرىشلەر سەۋەبچى بولدى دېيىشكەمۇ بولىدۇ. 18 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 19 - ئەسىرنىڭ باشلىرى ۋە ئوتتۇرىلىرىدا ئەنئەنىۋى جەمئىيەتلەردە كىشىلەر ھېس قىلىپ بولالمايدىغان زور ئۆزگىرىشلەر يۈز بەردى. كىشىلەر جەمئىيەتتىكى ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلەرنىڭ سىرىغا يېتەلمىدى. شۇ دەۋردىكى مۇتەپەككۈرلەر ئاشۇ ئۆزگىرىشلەرنى چۈشىنىشكە تىرىشىپ، قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. ئاشۇ قاراشلار ئاستا - ئاستا جۇغلىنىپ جەمئىيەتشۇناسلىق پېنىننىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساس سالدى. فىرانسىيە، ئەنگىلىيە ۋە گېرمانىيەدە ئەڭ ئاۋۋال بىر تۈركۈم مۇتەپەككۈرلەر جەمئىيەتنى

ئويىپكىتىپ، سىستېمىلىق يوسۇندا تەتقىق قىلىشنى تەشەببۇس قىلدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، جەمئىيەتنى چۈشىنىشتە ئەنئەنىۋى ياكى بىر تەرەپلىمە تونۇشلارنىڭ ئورنىنى ئەقىللىشىشكەن، ھېسسىياتتىن خالىي تونۇشلار ئىگىلەشكە باشلىدى.

1789 - يىلى پارتلىغان فىرانسىيە بۇرژۇئا ئىنقىلابى ئەنئەنىۋى ئۆزگىرىشلەرگە سەۋەب بولغان بىر قېتىملىق ئىنقىلاب بولدى. فىرانسىيە بۇرژۇئا ئىنقىلابى فىرانسىيەنىڭ ئەنئەنىۋى ئىجتىمائىي تەرتىپىنى ئومۇميۈزلۈك بىر تاسقىغان، داۋالغۇتقان ئىنقىلاب بولدى، شۇنداقلا غەرب دۇنياسىدا زامانىۋىلىققا يۈرۈش قىلىش مۇساپىسىنىڭ سىگنالنى چالدى. 18 - ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئەنگىلىيەدە پارتلىغان سانائەت ئىنقىلابى يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلەرنى يەنە بىر قەدەم ئالغا سىلجىتتى. بۇ ئىنقىلاب كىشىلەرنىڭ ياشاش ئۇسۇللىرىنى ئۆزگەرتتى، جەمئىيەت تەرتىپىنى ۋە قۇرۇلمىسىنى يېڭىلىدى. مەسىلەن، پار ماشىنىسىنىڭ كەشىپ قىلىنىشى بىلەن بىر كۈچلۈك ئېنېرگىيە ۋاسىتىسى كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىدا پەيدا بولدى، پاراخوتلار دولقۇنغا ۋە شامالغا بېقىنىپ قېلىشتىن قۇتۇلدى؛ تۆمۈر يوللاردا پويىز ئارقىلىق مىڭلىغان - ئون مىڭلىغان يولۇچىلار توشۇلىدىغان بولدى؛ شەھەرلەر كېڭەيدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا غەربىي ياۋروپادا ئىجتىمائىي تەرتىپتىكى ۋە سانائەت قۇرۇلمىسىدىكى ئۆزگىرىشلەرگە ئەگىشىپ، سىياسىي تەرتىپتىمۇ ئۆزگىرىش كۆرۈلۈشكە باشلىدى. ئادەتتىكى كىشىلەرمۇ ھۆكۈمەتتە ئۆز ئاۋازىنى ياڭرىتالايدىغان بولدى.

فېئودال جەمئىيەتنىڭ ئەنە شۇ يوسۇندا ئاخىرلىشىشى بىلەن تەڭلا جەمئىيەتشۇناسلىق ئايرىم بىر پەن سۈپىتىدە شەكىللىنىشكە باشلىدى. بۇ يېڭى پەننى بىر قىسىم مۇتەپەككۈرلارنىڭ جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتكەن، پۈتكۈل

ياۋروپادا غايەت زور ئۆزگىرىش پەيدا قىلغان ئىجتىمائىي ئا-
 مىللارنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش تىرىشچانلىقىنىڭ
 مەھسۇلى دېيىشكە بولاتتى. فىرانسىيەلىك مۇتەپەككۈر ئاۋگۇست
 كومت (1798 — 1857) «جەمئىيەتشۇناسلىق» سۆزىنى تۇنجى
 بولۇپ ئوتتۇرىغا قويدى ۋە ئۆزىنىڭ «تەجرىبىچىلىك پەلسەپە-
 سى» ناملىق تۆت توملۇق كىتابىدا بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزىلەرنى
 ئوتتۇرىغا تاشلىدى. كومت سانائەت جەمئىيىتىگە قەدەم قويغان
 ياۋروپانىڭ يېڭى ئىجتىمائىي تەرتىپىنى چۈشىنىش ئۈچۈن
 كۆزىتىش، تەجرىبە قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكەن پاكىتلار ئا-
 ساسىدا ھۆكۈم چىقىرىش كېرەكلىكىنى ۋە بۇ خىل ئېھتىياج
 ئۈچۈن جەمئىيەتشۇناسلىقتىن ئىبارەت يېڭى بىر پەننىڭ بو-
 لۇشى كېرەكلىكىنى تەشەببۇس قىلدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئىن-
 سانىيەتنىڭ ھازىرغىچە ئۆزىنى چۈشىنىش جەريانى دىنىي تو-
 نۇش، مېتافىزىك تونۇش ۋە ئىلمىي تونۇشتىن ئىبارەت ئۈچ
 باسقۇچنى باشتىن كەچۈرگەن. ئىلمىي تونۇش ئوبېيكتى پاكىت
 ۋە سىستېمىلىق كۆزىتىشنى ئاساس قىلغان تونۇش بولۇپ،
 يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى مۇشۇ خىل تونۇش بىلەنلا شەرھلەپ بەر-
 گىلى بولاتتى. جەمئىيەتشۇناسلىق دەل ئىلمىي تونۇش ئۈستىد-
 ىگە قۇرۇلىدىغان پەن. گەرچە ئاۋگۇست كومتىنىڭ نۇرغۇن
 قاراشلىرى ھازىرقى جەمئىيەتشۇناسلىق ئۆلچىمى نۇقتىسىدىن
 قارىغاندا گۆدەك ۋە ساددا بولسىمۇ، جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ پەن
 بولۇپ شەكىللىنىشىدە ئۇنىڭ ئوينىغان رولىنى چەتكە قاققىلى
 بولمايدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىق پېشۋالىرى ۋە نەزەرىيە سىستېمىلىرى

ئاۋگۇست كومتتىن 20 يىل كېيىن تۇغۇلغان كارل
 ماركس سانائەت ئىنقىلابىنى ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ

ئىجتىمائىي تەرەققىياتىدىكى مۇھىم بىر بۆرۈلۈش دەپ
 ھېسابلىدى. كارل ماركسنىڭ قارشىچە، سانائەت ئىنقىلابى
 كاپىتالىزمنىڭ تەرەققىياتى بىلەن ماس قەدەمدە بارلىققا
 كەلگەن. كاپىتالىستلار بىلەن ئىشچىلار ئوتتۇرىسىدا
 ئىشلەپچىقىرىش ۋاسىتىلىرىگە بولغان ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى
 سەۋەبلىك ھاڭ پەيدا بولغان. مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش
 داۋامىدا ئېزىلگۈچىلەر ئۆز تەبىئىتىدىن، مەھسۇلاتنىڭ ئۆزىدىن
 ۋە ئەتراپىدىكىلەردىن ياتلاشقان. بۇنىڭغا ئۇلارنىڭ ئۆز
 ئەمگىكىگە ئىگە بولالمىغانلىقى سەۋەب بولغان. كارل ماركس
 كاپىتالىستلار بىلەن ئىشچىلار ئوتتۇرىسىكى زىددىيەتنىڭ
 ئاخىرى ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشكە، ئىنقىلابقا سەۋەب
 بولىدىغانلىقىنى پەرەز قىلدى. ئۇنىڭ بۇ پەرزى يېرىم
 ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت ئۆتۈپ رۇسىيە ئۆكتەبىر ئىنقىلابىدا
 ئىسپاتلاندى (كارل ماركس ھەققىدىكى بايقا قارالسۇن).
 ماركسنىڭ نەزەرىيەلىرى توقۇنۇش نەزەرىيەسىنىڭ
 شەكىللىنىشىگە ئاساس سالدى.

ئاۋگۇست كومت ئالەمدىن ئۆتۈپ بىر يىلدىن كېيىن
 دۇنياغا كەلگەن فىرانسىيە مۇتەپەككۈرى ئېمىل (1858 —
 1917) ئۇنىڭ تەسىرىگە چوڭقۇر ئۇچرىدى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق
 پېنىننىڭ شەكىللىنىشىگە زور تۆھپە قوشتى. ئېمىل
 دۈركىمنىڭ قارشىچە، ئەنئەنىۋى جەمئىيەتلەردە كىشىلەر ئاسان
 ئويۇشالايدۇ، چۈنكى بۇنداق جەمئىيەتلەردە كىشىلەر ئورتاق
 مەدەنىيەت ۋە قىممەت قارىشى ئاساسىدا بىرلىككە كېلەلەيدۇ.
 سانائەتلەشكەن جەمئىيەتلەردە بولسا كىشىلەر بىر - بىرىگە
 ئورتاق قىممەت قارىشى ئاساسىدا ئەمەس، بەلكى بېقىنغانلىقى
 ئۈچۈن بېقىنلىشىدۇ. سەۋەبى، بۇنداق جەمئىيەتلەردە پەرقلىق
 ئىش تەقسىماتى بويىچە ئىجتىمائىي كاتېگورىيەلەرگە ئايرىلغان
 ئادەملەرنىڭ بىر - بىرىگە ھاجىتى چۈشىدۇ. دۈركىمنىڭ
 قارشىچە، سانائەتلەشكەن جەمئىيەتلەردە سانائەتلىشىش جەريانى

ئەنئەنىۋى جەمئىيەتلەرنى يىمىرىپ تاشلىغان، ئەمما شۇنىڭغا ئەگىشىپ جەمئىيەتتە تاپتىن چىقىش، ئۆلۈۋېلىش ھادىسىلىرىمۇ بارلىققا كەلگەن. ئۇ بۇ خىلدىكى قاراشلىرىنى «ئۆلۈۋېلىش»، «ئىش تەقسىماتى»، «دىنىي ھاياتنىڭ دەسلەپكى شەكىللىرى» قاتارلىق ئەسەرلىرىدە ئەكس ئەتكۈزدى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىقتا فونكسىيىزم نەزەرىيەسىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساس سالدى (ئېمىل دۇركىم ۋە فونكسىيىزم نەزەرىيەسى ھەققىدىكى بايلارغا قارالسۇن).

فرانسىيەگە قوشنا گېرمانىيەدە ماكس ۋېبېر (1864 — 1920) ئىسىملىك بىر مۇتەپەككۈر ئېمىل دۇركىم بىلەن ئاساسەن ئوخشاش بىر دەۋردە دېگۈدەك قەلەم تەۋرەتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ «كاپىتالىزم روھى ۋە پىروتېستانت ئەخلاقى»، «ئىقتىساد ۋە جەمئىيەت» قاتارلىق بىر يۈرۈش ئەسەرلىرى بىلەن گېرمانىيە جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ ئۆلىنى سالىدى. ماكس ۋېبېرنىڭ قارىشىچە، سانائەتلىشىش دەۋرىنىڭ يېتىپ كېلىشى بىلەن كىشىلەر ئۈنۈم، نشان ۋە پايدىنى قوغلىشىپ ھېسابچى، پۇرسەتپەرەس بولۇپ كېتىدۇ؛ ھېسسىياتچانلىق ئەمەس، ئەقىللىشىش ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدۇ. ئورگانلارغا، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارغا چۈشەنمەنغان ئېھتىياج ئېشىپ، بىيوروكراتلىق ئەۋج ئالىدۇ. سانائەتلەشكەن، بىيوروكراتىك جەمئىيەتلەردە ياشىغۇچىلار ئاخىرى بىيوروكراتلىق ۋە باشقۇرۇش شەكلىنىڭ (ماكس ۋېبېر ئۇنى «تۆمۈر قەپەس» دەپ ئاتايدۇ) تەسىرىدە ئۆزلىرىنىڭ چىن ئىنسانلىق سۈپىتىنى بارغانسېرى يوقىتىشقا باشلايدۇ. ماكس ۋېبېرنىڭ ئەسەرلىرىدە باشتىن ئاخىر ھەرىكەتكە يۈكلەنگەن مەنلەرنى شەرھلەش ئاساسىي تېما قىلىنغانىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرى بىلەن كېيىن جەمئىيەتشۇناسلىقتا سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساس سالدى (ماكس ۋېبېر، جورج مىد، ئېرۋىن گۇفمان ھەققىدىكى بايلارغا

قارالسۇن).

كارل ماركس، ئېمىل دۇركىم، پاكس ۋېبىر باشچىلىقىدىكى ياۋروپا جەمئىيەتشۇناسلىقى ئامېرىكىغا بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى بىلەن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئارىلىقىدىلا تەسىر كۆرسەتتى. بۇ خىل تەسىر ئەڭ ئاۋۋال ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسلىقىغا ئاساس سالغان چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى. چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىدا زور بىر تۈركۈم قابىلىيەتلىك جەمئىيەتشۇناسلار يېتىشىپ چىقتى ۋە ئۇلار بىر مۇنچىلىغان تالانتلىق ئاسپىرانتلارنى تەربىيەلىدى. چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق فاكولتېتى شەھەر تەتقىقاتى ۋە سىمۋوللۇق ئالاقە ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرى بىلەن زور شۆھرەت قازاندى. ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسى جورج مىد (1863 — 1931) ئەنە شۇ سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىگە تەسىر كۆرسەتكەن مۇھىم جەمئىيەتشۇناس ئىدى. جورج مىدنىڭ قارىشىچە، ئادەمنىڭ ئۆزلۈكى باشقىلار بىلەن بولغان ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامدا يېتىلىدۇ. رول، قىياپەت ۋە پاراڭ ئاشۇ ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ئۈچ مۇھىم ئېلىمېنتى بولۇپ، ئالاقىگە مۇناسىۋەتلىك مەنىلەرنى، سىمۋوللارنى چۈشىنىشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامدا ئادەملەر ھەر خىل روللارنى ئالىدۇ ۋە ئۆز ھەرىكىتىدە ئەتراپىدىكى ئىجتىمائىي توپنىڭ ئىنكاسىنى ئەكس ئەتكۈزىدۇ. جورج مىدنىڭ قاراشلىرى كېيىن ئېرۋىن گوفمان، خېربېرت بىلۇمېر قاتارلىق نەزەرىيەچىلەرنىڭ سىمۋوللۇق ئالاقە ھەققىدىكى نەزەرىيە سىستېمىلىرىنى تۇرغۇزۇشىغا تەسىر كۆرسەتتى (جورج مىد ۋە ئېرۋىن گوفمان ھەققىدىكى بايلاغا قارالسۇن).

خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى يەنە بىر جەمئىيەتشۇناس تالكوت پارسونس (1902 — 1979) فىرانسىيە مۇتەپەككۈرى

ئېمىل دۇركىمنىڭ نەزەرىيەلىرىنىڭ تەسىرىگە چوڭقۇر ئۇچرىدى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تۆھپە قوشتى. فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسى بويىچە ئويلىغاندا، جەمئىيەت ھەر خىل ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ ماسلىشىپ يۈرۈشۈشى نەتىجىسىدە تەرتىپ ۋە ئىناقلىق ساقلىنىدىغان ماكرۇ قۇرۇلما. جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ۋەزىپىسى بولسا جەمئىيەتنىڭ ئوخشىمىغان سىستېمىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى يېشىپ بېرىشتۇر. جەمئىيەتتىكى ھەر خىل سىستېمىلارنىڭ يۈرۈشۈشى ئىنساننىڭ ئىچكى ئورگانىزىملىرىنىڭ يۈرۈشۈشىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. مەسىلەن، بىز يۈرەكتىن ئىبارەت قان ئىشلەپچىقارغۇچى ئەزانىڭ فۇنكسىيەسىنى چۈشەنمەكچى بولساق، يۈرەكنىڭ باشقا ئورگانىزىملار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك. شۇنىڭغا ئوخشاشلا، جەمئىيەتتىكى سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، مائارىپ قاتارلىق ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ فۇنكسىيەسىنى چۈشىنىش ۋە شەرھلەش ئۈچۈن بىز ئۇلارنىڭ باشقا سىستېمىلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى شەرھلەپ بېرىشىمىز كېرەك. فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسى ئەخلاق ۋە قىممەت قارىشىنىڭ بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلىشىدىكى رولغا يۈكسەك باھا بېرىدۇ (ئېمىل دۇركىم ۋە تالكوت پارسونىس ھەققىدىكى بابلارغا قارالسۇن).

توقۇنۇش نەزەرىيەسى بىر قىسىم جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسىگە قارشى پىكىر قىلىشى ۋە كارل ماركس نەزەرىيەسىدىن ئىلھاملانۇشى نەتىجىسىدە پەيدا بولدى. ئىنگىلىيەلىك جەمئىيەتشۇناس رالى دارېندورفى ۋە ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسى لېۋىس كوزېر توقۇنۇش نەزەرىيەسىنىڭ غوللۇق ۋەكىللىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرى فۇنكسىيىزمچى نەزەرىيەچىلەرگە ئوخشاشلا

بىر جەمئىيەتتە قۇرۇلمىنىڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ، ئەمما فۇنكسىيەزمچى نەزەرىيەچىلەرنىڭ قىممەت قارىشى ۋە ئورتاقلىقىنى زىيادە تەكىتلىشىگە قارشى تۇرىدۇ. توقۇنۇش نەزەرىيەچىلەرنىڭ قارشىچە، بىر جەمئىيەت ئارزۇ-ھەۋسى، قىزىقىشى، مەنپەئەتى ھەر خىل بولغان ئىجتىمائىي توپلاردىن تەركىب تاپىدۇ. بىر جەمئىيەتتە ھەر خىل مەنپەئەت، ھەر خىل قىزىقىش بولىدۇ دېگەنلىك — زىددىيەتنىڭ ئۈرۈقى بار دېگەنلىكتۇر. جەمئىيەتتە ھامان مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپتىكىلەر يەنە بىر ئىجتىمائىي توپتىكىلەردىن جىقراق مەنپەئەتكە ئېرىشىدۇ، تەڭسىزلىك نۈگمەيدۇ. توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرى بىر جەمئىيەتتىكى مەنپەئەتكە ئېرىشكەن ئىجتىمائىي توپ بىلەن مەنپەئەتكە ئېرىشەلمىگەن توپ ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە كۆڭۈل بۆلىدۇ ۋە كونترول مۇناسىۋىتىنىڭ بىر جەمئىيەتتە قانداق يىلتىز ئارتىدىغانلىقى ۋە قانداق مەۋجۇتلۇقىنى ساقلايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشكە تىرىشىدۇ (كارل ماركس ۋە توقۇنۇش نەزەرىيەسى ھەققىدىكى بايلارغا قارالسۇن).

بىز جەمئىيەتشۇناسلىقتا ھەر خىل بەس - مۇنازىرىنى، پەرقلىق نەزەرىيەۋى مۇھاكىمىلەرنى ئۇچرىتىپ تۇرىمىز، نەزەرىيەلەرنىڭ كۆپلۈكىدىن ھەيران قالغىمىز. ئەمەلىيەتتە بۇ جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئاز كەم ئىككى ئەسىرگە يېقىن ۋاقىتتا ئۈزۈكسىز تەرەققىي قىلىپ كەلگىنىنى ۋە ھاياتى كۈچىنىڭ زورلۇقىنى دەلىللەيدۇ. جەمئىيەتشۇناسلىقتا ھەرگىزمۇ مەلۇم بىر نەزەرىيە سىستېمىسى مۇتلەق ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتكەن ئەمەس. ئىنسان ھەرىكىتىگە يۈكلەنگەن مەنلەرنى، ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ، قۇرۇلمىلارنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىش ۋە شەرھلەشتە جەمئىيەتشۇناسلار ئوتتۇرىسىدا بەس - مۇنازىرە ئەزەلدىن تۈگىگەن ئەمەس. شۇ ۋەجىدىن بىز جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسىنى ئۆگەنگەندە، ھەر بىر نەزەرىيەنى بىر قورال،

توغرىراقى نەزەرىيەۋى قورال دەپ چۈشىنىشىمىز، ئەمما مەلۇم بىر نەزەرىيەگە ئەل بولۇپ كەتمەسلىكىمىز لازىم. ئىجتىمائىي ھاياتتا ھەر بىر ئەسۋابنىڭ ياكى قورالنىڭ ئايرىم رولى بولدى. دۇ. مەسىلەن، دېھقانچىلىقتا كەتمەن، گۈرچەك، ئارا، ئوتغۇچ، ئورغاق قاتارلىقلارنىڭ رولى ۋە ئىشلىتىدىغان ئورنى ئوخشىمىدى. مايدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش، جەمئىيەتشۇناسلىقتا فونكسىيەم نەزەرىيەسى، سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسى ۋە توقۇنۇش نەزەرىيەسى بىزگە ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن ياردەم بېرىدۇ، بىزنى بىر مەسىلىگە ھەر خىل نۇقتىدا تۇرۇپ قاراشنى ئۆگىتىدۇ. كېيىنكى بايلاردا بىز زادى نېمە ئۈچۈن شۇنداق بولىدىغانلىقىنى خى كۆرۈپ ئۆتىمىز.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئانتونى گىددىنس: «جەمئىيەتشۇناسلىق»، 2001 - يىلى 4 - نەشرى.

Anthony Giddens . 2001 . sociology (4th Edition), Cambridge: polity press

2. س. رايت مىللىس: «جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر»، 1970 - يىلى نەشرى.

C . Wright Mills . 1970 . sociological Imagination . Oxford: Oxford University Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Anthony Giddens (	1938 —	ئانتونى گىددىنس
C . Wright Mills	(1961 — 1916)	س. رايت مىللىس
Auguste Comete	(1857 — 1798)	ئاۋگۇست كومت
Karl Marx	(1883 — 1818)	كارل ماركس
Emile Durkeim	(1917 — 1858)	ئېمىل دۇركىم
Max Weber	(1920 — 1864)	ماكس ۋېبېر
Herbert Blumer	(1989 — 1900)	خېربېرت بلۇمېر

Erving Goffman (1982 — 1922) ئېرۋىن گوفمان
 Talcott Parsons (1979 — 1902) تالكوت پارسونس
 Ralf Dahrendorf (— 1928) رالف دارېندورف
 Lewis Coser (2001 — 1913) لېۋىس كوزېر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Sociology 学社会 جەمئىيەتشۇناسلىق

Sociologist 社会学家 جەمئىيەتشۇناس

جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر

Sociological Imagination 社会想象力

Social structure 社会结构 ئىجتىمائىي قۇرۇلما

Social Interaction 社会交往 ئىجتىمائىي ئالاقە

Social Change 社会变途 ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش

Traditional Societies 传统社会 ئەنئەنىۋى جەمئىيەت

سانائەتلەشكەن جەمئىيەت

Industrial societies 工业化社会

Functionalism 功能主义 فۇنكسىيىزم

سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسى

Symbolic Interactionism 互动理论

Conflict Theor 冲突理论 توقۇنۇش نەزەرىيەسى

ئىككىنچى باب

كارل ماركس (1818 — 1883) ۋە ئۇنىڭ
ۋارىسلىرى: بازىس ۋە ئۈستقۇرۇلما

نېمە ئۈچۈن كارل ماركس ئىدىيەلىرى بىلەن
تونۇشىمىز؟

كارل ماركس فرانسىيەلىك مۇتەپەككۈر ئېمىل دۇركىم،
گېرمانىيەلىك مۇتەپەككۈر ماكس ۋېبىر بىلەن بىر قاتاردا
جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئۈچ پېشۋاسى دەپ قارىلىدۇ. ئۇ
بۈگۈنكى دۇنيا ھەققىدە ناھايىتى چوڭقۇر ئانالىز يۈرگۈزگەن
ۋە نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ ئىدىيەسىگە، سىياسىي
ھەرىكەتلىرىگە تەسىر كۆرسەتكەن. كارل ماركس بىر دۆلەتنى
ۋە ئۇنىڭ ھاكىمىيىتىنى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان كۈچنىڭ مەنبەسىنى
ئىقتىسادقا باغلاپ چۈشىنىدۇ. غەربنىڭ يېقىنقى ۋە ھازىرقى
زامان تارىخىدا ھېچقانداق بىر مۇتەپەككۈر شۇنچە كۆپ ئادەمنى
كارل ماركستەك ئۆزىگە ۋە ئىدىيەلىرىگە ئەگەشتۈرۈلمىگەن.
ھازىر دۇنيا ئىجتىمائىي پەنلەر، ئادىمىيەت پەنلىرى
ساھەسىدىكى تالايلىغان مۇتەپەككۈرلەر، ئالىملار ھېلىھەم كارل
ماركسنىڭ پىكىر يولى بويىچە ئىزدىنىشلىرىنى داۋام
ئەتمەكتە؛ يەنە نۇرغۇن مۇتەپەككۈر ئۇنىڭ ئىدىيەلىرىگە يېتىش
ياكى يېتىش شەكلىدە ۋارىسلىق قىلماقتا. سەۋەبى، ئۇ
زامانىۋى دۇنيانىڭ يۈرۈشۈشىدىكى موتور ھېسابلانغان ئىقتىساد

ۋە كاپىتالىستىك ئىگىلىكنىڭ ماھىيىتىنى چوڭقۇر پىشپ بەرگەن. كارل ماركسنىڭ ئىدىيەلىرى جەمئىيەتشۇناسلىق، ئىقتىسادشۇناسلىق، سىياسىيشۇناسلىق، مەدەنىيەت تەتقىقاتى، ئەدەبىيات نەزەرىيەسى، پەلسەپە قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر مۇنچىلىغان مۇھىم نەزەرىيەلەرنىڭ ۋە پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئۇلىنى سالغان.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

كارل ماركس 1818 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلغان ۋە باشلانغۇچ مەكتەپتىن ئالىي مەكتەپكىچە بولغان پۈتۈن تەربىيەنى شۇ يەردە ئالغان. ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن، ژىننې ئىسىملىك بىر ژۇرنالىست قىز بىلەن توي قىلغان. ئەمما گېرمانىيەدە كۆڭۈلدىكىدەك خىزمەت تاپالماي، 1843 - يىلى پارىژغا كۆچۈپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان ۋە شۇ يەردە نۇرغۇن سوتسىيالىستىك ئىنقىلابچىلار بىلەن بىر قاتاردا فرېدېرىخ ئېنگېلس بىلەن تونۇشقان. ئۇلارنىڭ تونۇشۇشى دەۋر بۆلگۈچ ئەھمىيەتكە ئىگە بىر ئىش بولغان. كارل ماركس بىلەن ئېنگېلس نۇرغۇن ئەسەرلەرنى بىرلىكتە يازغان، بىرىنچى، ئىككىنچى ئىنتېرناتسىيونالىمنىڭ ئۇلىنى سالغان.

1845 - يىلى كارل ماركس سىياسىي تۈسى قويۇق يازمىلىرى سەۋەبلىك فرانسىيەدىن قوغلاپ چىقىرىلغان ۋە بېلگىيە پايتەختى بېريۇسسېلغا كېلىپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولغان. كېيىن ياۋروپانى بىر مەزگىل ئايلانغاندىن كېيىن، 1849 - يىلى لوندونغا كېلىپ ئولتۇراقلاشقان. ھاياتىنىڭ كېيىنكى قىسمىنى ئاساسەن دېگۈدەك نامراتلىق ئىچىدە ئۆتكۈزگەن، كۆپ قىسىم ۋاقتلاردا فرېدېرىخ ئېنگېلسنىڭ ھامىيلىقىغا ئېرىشكەن.

كارل ماركسنىڭ ئاساسلىق ئىلھام مەنبەسى گېرمان پەيلاسوپى گېگىل. گېگىلنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىققا كۆرسەتكەن تەسىرى كارل ماركس ئارقىلىق روياپقا چىققان. گېگىل ئۆزىنىڭ «تارىخ پەلسەپىسى» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىدە ئوي ۋە پىكىرنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشتىكى رولىغا يۇقىرى باھا بېرىدۇ. گېگىلنىڭ نەزىرىدە، تارىخ ھەقىقەت توغرىلىق ئەقلىي يوسۇندا ئىزدىنىش داۋامىدا بارلىققا كەلگەن دىئالېكتىك جەرياندىر. كارل ماركس گېگىلنىڭ نۇرغۇن ئىدىيەلىرىگە تەنقىدىي يوسۇندا ۋارىسلىق قىلغان. جۈملىدىن گېگىل ئىدىيەلىرىنى دۈم كۆمتۈرۈش ئاساسىدا ئۆزىنىڭ ئىدىيە سىستېمىسىنى ياراتقان. ماركسنىڭ قارشىچە، بىر جەمئىيەتتە ئۆزگىرىش ۋە ئىنقىلاب پەيدا قىلىدىغىنى ئىدىيە ئەمەس، بەلكى ئىقتىسادتۇر. كارل ماركس 1883 - يىلى ۋاپات بولغان.

كارل ماركسنىڭ ھاياتىدا يېزىپ قالدۇرغان ئەسەرلىرىدىن «ئىقتىساد ۋە پەلسەپە تېزىسلىرى» (1844 - يىلى)، «گېرمان ئىدىئولوگىيەسى» (1845 - يىلى، فېرېدېرىخ ئېنگېلس بىلەن بىللە يازغان)، «پەلسەپىنىڭ ئاجىزلىقى» (1847 - يىلى)، «كوممۇنىستىك پارتىيە خىتابنامىسى» (1848 - يىلى)، «كاپىتال» (ئۈچ توم، 1867 - ، 1885 - ، 1894 - يىللار) قاتارلىقلار بار.

ياتلىشىش ھەققىدە

ياتلىشىش ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ خاسلىقىدىن ۋە باشقىلاردىن يىراقلىشىش جەريانىدۇر. بۇ ئەسلىدە گېگىل، فېيىرباخ پەلسەپىلىرىدە ئانالىز قىلىنغان ئۇقۇم بولۇپ، كارل ماركس ئۇنىڭغا جەمئىيەتشۇناسلارچە تۈس ۋە مەنە ئاتا قىلغان ۋە

1844 - يىلى يازغان «ئىقتىساد ۋە پەلسەپە ئىزىلىشى» ناملىق ئەسىرىدە بۇ ھەقتە كەڭرى توختالغان. كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، گېگىل مېھنەتنى ئادەمنىڭ ماھىيىتى دەپ چۈشىنىدۇ ۋە ئۇنى پىكرى مېھنەتكە باغلاپ قويىدۇ. ئەمەلىيەتتە، مېھنەت ياكى ئەمگەك يالغۇز ئابستراكت پىكىر قىلىشنىلا كۆرسەتمەيدۇ. ئەمگەك — ئىنسانلارنىڭ ئۆز ئېھتىياجلىرىنى قامداش ئۈچۈن قىممەت يارىتىش مەقسىتىدە ئېلىپ بارغان ھەمكارلىق پائالىيىتىدىن ئىبارەت.

كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، ئىنساننىڭ ياتلىشىشنىڭ مەنبەسى ئۇنىڭ ئىنسانلىق ماھىيىتىنى ئىنكار قىلىۋاتقان ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدا بولىدۇ. ئىنساننىڭ ماھىيىتى ئۆزى ياشاۋاتقان دۇنيانى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن باشقىلار بىلەن ھەمكارلىشىپ قىلغان ئەمگەككە ئىپادىسىنى تاپىدۇ. لېكىن، ئىقتىسادىي مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش داۋامىدا، ئەمگەك ئىگىسى ئۆز مېھنەتنىڭ نەتىجىسىگە ئىگە بولالمايدۇ. ئادەم ئۆزى ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتنى كۆرەلمىگەندە، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا ياتلىشىش كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ. بۇنداق ئەمگەكنىڭ ماددىيلىشىش جەريانى كاپىتالىزم شارائىتىدا بارلىققا كېلىدۇ. كاپىتالىستىك جەمئىيەتتە، بىر ئىجتىمائىي توپ ھېسابلانغان كاپىتالىستلار باشقىلارنىڭ ئەمگەك مېۋىسىنىڭ قەنتىنى چاقىدۇ. مانا بۇ ياتلىشىشنىڭ مەنبەسىدۇر.

كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، ياتلىشىش مۇنداق تۆت خىل شەكىلدە ئىپادىلىنىدۇ: بىرىنچى، ئەمگەك ئىگىسى ئۆزىنىڭ ئەمگىكى ئارقىلىق ياراتقان مەھسۇلاتتىن ياتلىشىدۇ. سەۋەبى، ئۇنىڭ ئەمگەك مېۋىسىنى باشقىلار ئىگىلىۋالغان بولىدۇ؛ ئىككىنچى، ئەمگەك ئىگىسى مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش داۋامىدىكى ھەرىكەتتىن ياتلىشىدۇ. سەۋەبى، ئۇ ئۆزىنىڭ ئەمگەك مېۋىسىگە ئىگە بولالمىغىنى ئۈچۈن ئىشلەش داۋامىدا

ئىچكى قانائەتكە ئېرىشەلمەيدۇ. ئۇنىڭ ئەمگىكى تاشقى چەكلىمىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ۋە تاۋارغا ئايلىنىدۇ؛ ئۈچىنچى، ئەمگەك ئىگىسى ئۆزىنىڭ ئىنسانلىق تەبىئىتىدىن ياتلىشىدۇ. چۈنكى، ياتلىشىشنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئىككى خىل شەكلى ئۇنى ماشىنىلاشتۇرۇۋېتىدۇ؛ تۆتىنچى، ئەمگەك ئىگىسى ئەتراپىدىكى ئادەملەردىن ياتلىشىدۇ. سەۋەبى، كاپىتالىزم ئادەملەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تاۋار مۇناسىۋىتىگە ئايلاندۇرۇپ قويدۇ. بۇنداق جەمئىيەتتە ئادەملەر ئىنسانىي سۈپىتى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئىجتىمائىي ئورنى ئارقىلىق باھالىنىدۇ. ئادەملەر بىر - بىرىگە ئادەم سۈپىتىدە ئەمەس، بەلكى تاۋار سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىدۇ.

كاپىتالىستىك ئىگىلىكتە كاپىتال ياتلىشىشنىڭ ئېغىرلىشىشىغا سەۋەب بولىدۇ. سەۋەبى، كاپىتال يىغىش داۋامىدا ئادەملەر كاپىتالدىن باشقا نەرسىنى تونۇمايدىغان بولىدۇ. ئەمگەك ئىگىلىرى كاپىتالىستلار ئۈچۈن مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىدىغان ۋاسىتىگە ئايلىنىدۇ. كارل ماركستىن كېيىن، ياتلىشىش دېگەن بۇ ئۇقۇمنىڭ ھەجىمى كېڭىيىپ، ئۇ ئادەملەرنىڭ بىر - بىرىدىن پەرقلەنشى، ئەخلاقىي يىمىرىلىش تۇيغۇسى، ئاجىزلىق، پاناھسىزلىق تۇيغۇسى، بىيۇروكرات تەشكىلاتلاردا ئىشلەۋاتقان ئادەملەرنىڭ ھېسسىياتى بىر چەتكە قايرىپ قويۇشى قاتارلىق نۇرغۇن مەنىلەرنى بىلدۈرىدىغان بولدى.

تارىخ، ئۆزگىرىش ۋە تارىخىي تەرەققىيات

كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، تارىخنى ئەستايىدىل تەتقىق قىلىش ئارقىلىق تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ۋە تەرەققىياتلارنى

بارلىققا كەلتۈرىدىغان پىرىنسىپلارنى بايقىغىلى بولىدۇ. ئادەملەرنىڭ ئۆزگىرىش ھەققىدە يەكۈنلىگەن تەجرىبىسى ئەمەلىيەتتە تارىخىي تەرەققىياتنىڭ مەھسۇلىدۇر. بىر جەمئىيەتتە روشەن ئۆزگىرىش بولۇۋاتقانلىقىنىڭ ئالامىتى شۇكى، بۇنداق چاغلاردا بەزى ئادەملەر نەزەرىيەۋى قورال بىلەن، بەزى ئادەملەر رەسمىي قورال - ياراغ بىلەن قوراللانغان بولىدۇ. ماركسنىڭ قارىشىچە، ئادەملەرنىڭ بارلىق ئىدىيەسى ئۇلار ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي، تارىخىي شارائىتلارنىڭ مەھسۇلىدۇر. مۇتلەق كۆپ قىسىم ئادەملەر جىددىي ئۆزگىرىش بولۇۋاتقان دەۋردىمۇ ئۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى تونۇپ يېتەلمەيدۇ ۋە ئۆز تەبىقىسىنىڭ ئارزۇ - ھەۋسى بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ ھەم ئۇنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. ناھايىتى ئاز ساندىكى ئادەملەر ئۆزلىرىنىڭ دەۋرىدىن ھالقىيالايدۇ ۋە ئۆزى تەۋە بولغان ئىجتىمائىي توپقا ئائىت بىر تەرەپلىمە قاراشلاردىن خالىي بولالايدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ «گېگىلنىڭ ھوقۇق پەلسەپىسىگە تەنقىد» ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق يازىدۇ: «پەلسەپە ئۆزىنىڭ ماددىي قوراللىق ئېزىلگۈچىلەردە ئىكەنلىكىنى بايقىغىنىغا ئوخشاشلا، ئېزىلگۈچىلەرمۇ ئۆزىنىڭ ئىلمىي قوراللىق پەلسەپىدە ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ.»

كارل ماركسنىڭ نەزىرىدە ھەرقانداق تارىخ، جۈملىدىن مۇئەييەن ئىجتىمائىي تۈزۈمنىڭ ئۆزگىرىشى ئادەملەردىكى ياتلىشىشنى تۈگىتىش، ئۇلارنى ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ غوجىلىرىغا ئايلاندۇرۇشتىن ئىبارەت بىرلا نىشانغا قاراپ تەرەققىي قىلىدۇ. تارىخىي تەرەققىيات داۋامىدىكى ھەر بىر مۇھىم باسقۇچ ھامان بىر جەمئىيەتتىكى كىشىلەر ئۆزلىرىنى ئىسكەنجىگە ئېلىپ تۇرغان چۈشەنچىلەردىن قۇتۇلۇش زۆرۈرلۈكىنى تونۇپ يەتكەندە بارلىققا كېلىدۇ.

ئىقتىساد ۋە ئىجتىمائىي قاتلام

ئادەمنىڭ ھاياتتىكى ئاساسلىق رولى ئۇنىڭ ئىجادكار ئىكەنلىكىدە ئىپادىلىنىدۇ. ئادەملەر تەرىپىدىن يارىتىلغان مەھسۇلاتلار ۋە مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش شەكلى ئىقتىسادنىڭ ئۆلچىمىنى تەشكىل قىلىدۇ. ماركسنىڭ نەزىرىدە دەل مۇشۇ تەرەپ بىر جەمئىيەتنىڭ يۈرۈشۈشىدە ئىنتايىن مۇھىمدۇر. مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش داۋامىدا ئىجتىمائىي تەڭسىزلىك كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ. بىر جەمئىيەتتە بەزىلەر باي، بەزىلەر نامرات بولسا، بۇ دەل مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنىڭ ھاسىلاتىدۇر. بۇ جەرياندا ئىجتىمائىي قاتلام، تەبىقە ۋە ئىجتىمائىي توپ پەيدا بولىدۇ. مۇئەييەن بىر تەبىقەگە ياكى قاتلامغا ۋەكىللىك قىلىدىغان كىشىلەر ئىجتىمائىي سىنىپ دەپ ئاتىلىدۇ. بىر پىشقان كاپىتالىستىك جەمئىيەتتە ئاساسلىقى ئىككى خىل سىنىپ بولىدۇ. بىرى كاپىتالىستلار بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ۋاسىتىلىرىگە ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ، ئەمگەك مېۋىسىگە ئىگە بولىدۇ؛ يەنە بىرى، ئېزىلگۈچىلەر ياكى پرولىتارلار بولۇپ، ئەمگەكىدىن باشقا ھېچنەمگە ئىگە بولالمايدۇ.

سىياسىي، ئىقتىساد، ئۆستۈرۈلما ۋە بازى

كارل ماركسنىڭ نەزىرىدە، دۇنيانىڭ سىرلىق ماھىيىتىنى چۈشىنىشتە لازىم بولىدىغان ھالقىلىق ئامىل ئىقتىسادتۇر. بۇ — كىشىلەرنىڭ ئىقتىسادقا بولغان باغلىنىش مۇناسىۋىتى ئۇلارنىڭ ھاياتىنى بەلگىلەيدۇ دېگەنلىكتۇر. ئىقتىساد بىر جەمئىيەتنىڭ ھەرقانداق قاتلىمىغا تەسىر كۆرسەتمەي قالمايدۇ. شۇ ۋەجىدىن، ئىقتىسادىي جەريان بىر جەمئىيەتنىڭ

سياسىتىنى بەلگىلەپلا قالماستىن، بەلكى يەنە مائارىپ تۈزۈلمىسى، پەلسەپىۋى ئىدىيەلىرى، ياشاش جەريانى ۋە دىنىي تونۇشلىرىنى بەلگىلەپ قويىدۇ. كارل ماركس مۇنداق يازىدۇ: «كونترول قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بىر توپنىڭ ئىدىيەسى ھەر ۋاقىت يېتەكچى ئىدىيە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.» شۇڭا ئەمەلىيەتتە سىياسىي دەل ئىشلەپچىقىرىش مۇناسىۋەتلىرى ۋە شەكىلنىڭ يوشۇرۇن ماھىيىتىنى ئەكس ئەتكۈزىدۇ. كاپىتالىستلار ھۆكۈمران ئورۇندا بولغىنى ئۈچۈن، بىر جەمئىيەتنىڭ سىياسىيىسى ئۇلارنى قوغداش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر جەمئىيەتتىكى ئوخشىمىغان ئىجتىمائىي توپلار ئوتتۇرىسىدا گارمونىك ماسلىشىش مۇناسىۋىتىنىڭ كەم بولۇشى ئەمەلىيەتتە ئارىدىكى پەرقنىڭ نەتىجىسىدۇر.

كاپىتالىستىك دۆلەتتىكى ھوقۇق، رەھبەرلىك قاتلىمى ۋە تۈزۈم ئاخىرقى ھېسابتا كاپىتالىزمنىڭ ماھىيىتى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە سىياسىيونلار كاپىتالىستلارنىڭ مەنپەئەتىگە توسقۇنلۇق قىلىدىغان قارارلارنى چىقىرالمايدۇ. كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، «ھازىرقى زامان دۆلەتلىرىنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ئۆز جەمئىيىتىدىكى بۇرژۇئا قاتلىمىنىڭ ئورتاق مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتۇر.»

سىنىپىي ئاڭ ۋە سىياسىي ھەرىكەت

كارل ماركس نەزەرىيەلىرىدىكى ئەڭ مۇھىم بىر نۇقتا — ئۇنىڭ سىنىپىي ئاڭ ھەققىدىكى بايانلىرىدا بولسا كېرەك. ئاددىيلاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، سىنىپىي ئاڭ دېگەنلىك بىر ئىجتىمائىي توپقا تەۋە كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى

ھەققىدە كەلگەن بىردەك تونۇش دېگەنلىكتۇر. كارل ماركس ئۆزىنىڭ «گېرمان ئىدىئولوگىيەسى» ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق يازىدۇ: «پەرقلىق كىشىلەر بىر سىنىپ پەيدا قىلىدۇ ۋە يەنە بىر سىنىپقا قارشى كۈرەشكە ئاتلىنىدۇ. ئۇنداق قىلمىسا، ئاشۇ بىر سىنىپ ئىچىدىكى كىشىلەر ئۆز ئورنىدا زىددىيەتلىشىدۇ ياكى رىقابەتچىلەرگە ئايلىنىدۇ.» سىنىپىي ئاڭنىڭ ئاساسلىق ئىككى ئامىلى ئورتاق بىر ئىجتىمائىي توپقا تەۋە كىشىلەرنىڭ قارشى توپتىكىلەر ھەققىدىكى ئورتاق تونۇشى ۋە قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشىدىكى ئورتاق ئارزۇسىدۇر. سىياسىي تەشكىلاتلار دەل سىنىپىي ئاڭ يېتىلدۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ.

كارل ماركس ۋە كىلىئىكىدىكى ئىدىيە ئېقىمى ماركسىزم دەپ ئاتىلىدۇ. نۇرغۇن مۇتەپەككۈرلەر ماركسىزمنىڭ راۋاجلىنىشىغا زور تۆھپە قوشقان. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئىتالىيەلىك مۇتەپەككۈر ئانتونىئو گىرەمىشى، فىرانسىيەلىك مۇتەپەككۈر لۇئىس ئالىسۇسېر ۋە فىرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكى تېئودور ئاردورنو، گېئورگ لۇكاس، خېرېپېرت ماركس، يۈرگېن خاپېرماس قاتارلىقلار مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. فىرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنى ئايرىم بابتا تونۇشتۇرىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن، بۇ يەردە پەقەت كارل ماركسنىڭ چوڭقۇر تەسىرىگە ئۇچرىغان ئانتونىئو گىرەمىشى ۋە لۇئىس ئالىسۇسېر بىلەن قىسقىچە تونۇشۇپ ئۆتىمىز.

ماركسنىڭ ۋارىسى: ئانتونىئو گىرەمىشى

ئانتونىئو گىرەمىشى (1891 — 1937) ئىتالىيەلىك ماركسىزمچى بولۇپ، ئىتالىيە كوممۇنىستىك پارتىيەسىدە ۋەزىپە ئۆتىگەن، مۇسسولىن دەۋرىدە ئون يىل تۇرمىدە ياتقان

ۋە تۈرمىدە خاتىرە يېزىشنى توختاتماقچان. بۇ خاتىرىلىرى كېيىن «تۈرمە خاتىرىلىرى» دېگەن نام بىلەن نەشر قىلىنىپ تەسىر قوزغىغان. ئۇ 20 - ئەسىردە ياشىغان ئەڭ مۇھىم ماركسىزمچى مۇتەپەككۈرلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇ كارل ماركسنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلغان. ئەمما، ئۇنىڭ ھەممىنى ئىقتىسادقا باغلاپ قويىدىغان قارارچىلىقىنى رەت قىلغان. سىياسىي ۋە ئىدىئولوگىيەنىڭ ئىقتىسادنىڭ تەسىرىدىن مۇستەسنا ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئەر - ئاياللارنىڭ ئوخشاشلا كۈرەش قىلىش ئارقىلىق ئۆز شارائىتلىرىنى ئۆزگەرتەلەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.

گرەمىشنىڭ قارشىچە، سىنىپىي زۇلۇم نوقۇل ھالدا دۆلەتنىڭ زوراۋانلىقىغا ياكى ئىقتىساد مۇناسىۋەتلىرىگە تايىنىپلا يۈرگۈزۈلمەستىن، بەلكى مەلۇم دەرىجىدە پىرولېتارىيات سىنىپىنىڭ قوبۇل قىلىشى نەتىجىسىدە مەۋجۇتلۇقىنى ساقلايدۇ ھەمدە ئېكسپلاتاتسىيە ئارىلاشقان سىنىپىي مۇناسىۋەتنى قانۇنلۇق ۋە نورمال كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىدىئولوگىيە ۋە سىياسىيىنىڭ مۇستەقىل مەۋجۇتلۇقىنى تەقەززا قىلىدۇ. ئۆز نۆۋىتىدە بىر جەمئىيەتتە رادىكال ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش ئۈچۈن نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش كېرەك.

ئانتونىو گرەمىشنىڭ نەزىرىدە ئاڭغا ئايلانغان تونۇشتا ئىنقىلابقا مايىل ئېلېمېنتلار بولىدۇ. ئەمما ئۈنۈمنى كۆرۈش ئۈچۈن ئۇنى چوقۇم سەرخىللار يۈكسەك بىر نەزەرىيە سىستېمىسىغا ئايلاندۇرۇشى كېرەك. ئىنقىلابىي ئاڭنى تولۇق قوزغىماي تۇرۇپ بىر جەمئىيەتتە تۈپكى ئۆزگىرىشنى بارلىققا كەلتۈرۈش مۇمكىن ئەمەس. بۇنداق ئاڭنى يېتىلدۈرۈش ۋە قوزغاشتا پارتىيەنىڭ رولى زور.

ماركسنىڭ ۋارىسى: لۇئىس ئالسۇسېر

لۇئىس ئالسۇسېر (1918 — 1990) فىرانسىيەلىك ماركسىزمچى مۇتەپەككۈر بولۇپ، بۈگۈنكى زامان جەمئىيەتشۇناسلىقىغا تۆۋەندىكى تۆت نۇقتىدىن تەسىر كۆرسەتكەن.

بىرىنچى، ئۇ كارل ماركسنىڭ ئۈستۈرۈلما ۋە بازىس ھەققىدىكى قاراشلىرىنى يېڭىلاشقا تىرىشقان ۋە ماركسنىڭ نوقۇل ھالىدىكى «ئىقتىساد ھەممىنى بەلگىلەيدۇ» دېگەن قارىشىغا جەڭ ئېلان قىلغان. ئۇنىڭ نەزىرىدە، سىياسىي ۋە ئىدىئولوگىيە نوقۇل ھالدا ئىقتىسادىي بازىسنىڭ مەھسۇلى ئەمەس، بەلكى ئىقتىسادىي مەۋجۇتلۇقنىڭ شەرتلىرىدۇر؛ ئىشلەپچىقىرىش شەكلى ئىقتىساد، ئىدىئولوگىيە ۋە سىياسىي ئوتتۇرىسىدىكى مۇرەككەپ مۇناسىۋەتنىڭ نەتىجىسىدۇر.

ئىككىنچى، ئالسۇسېر ئىدىئولوگىيە ئۇقۇمىنىڭ ماھىيىتىنى قايتىدىن شەرھلەشكە تىرىشقان. ئۇنىڭ نەزىرىدە، ئىدىئولوگىيە ماركس ئېيتقاندەك كىشىلەرنىڭ رېئاللىقىنى ھەقىقىي يوسۇندا تونۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان نەرسە ئەمەس، بەلكى رېئال ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ياكى ئەمەلىيەتتۇر.

ئۈچىنچى، ئالسۇسېر سۈبېيكت ۋە قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدىكى جەمئىيەتشۇناسلارچە مۇلاھىزىلەرگە جەڭ ئېلان قىلغان ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ كۈچىنى زىيادە تەكىتلەپ، شەخسنىڭ كۈچىگە سەل قارايدىغان نەزەرىيەلەرگە قارشى تۇرغان. مەسىلەن، ئۇ ماركسنىڭ سىنىپ ھەققىدىكى قاراشلىرىنى رەت قىلغان. ئۇنىڭ نەزىرىدە، ئادەم ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەر قۇرۇلمىسىنىڭ ئىگىلىرى ياكى ئىجراچىلىرىدۇر.

تۆتىنچى، ئالسۇسپەر «دۆلەتنىڭ ئىدىئولوگىيەلىك ئاپپاراتلىرى» دېگەن ئۇقۇمنى نەزىرىيەلەشتۈرگەن بولۇپ، ئۇنىڭ نەزىرىدە بۇنداق ئاپپاراتلار جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتى ۋە يۈرۈشۈش قانۇنىيىتى ھەققىدە خاتا تونۇش پەيدا قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. مەسلەن، مەكتەپ قاتارلىقلار بۇ رولىنى ئۆتەيدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. روبېرت تاكېر تۈزگەن «ماركس - ئېنگېلس ئوقۇش-لۇقى»، 1978 - يىلى نەشرى.

Robert C. Tucker, 1978. The Marx — Engles Reader
New york: Norton Company

2. ئانتونى ئورۇم: «سىياسىي جەمئىيەتشۇناسلىق ھەققىدە ئومۇمىي بايان»، بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى 2004 - يىلى نەشرى.

Anthony M. Orum. 2004. Intoduction to political sociology. Beijing: Beijing university Press

3. نىكولاس ئالبېر كرومبى، ستېفېن خىل ۋە برىان تۇرىنېر باشچىلىقىدا تۈزۈلگەن «جەمئىيەتشۇناسلىق لۇغىتى»، 2006 - يىلى 5 - نەشرى.

Nicholas Abercrombie, Stepken Hill, Bryan S. Turner. 2006. Dictionary of sociology. London: Penguin Books

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Karl Marx (1883 — 1818) كارل ماركس

Anthonio Gramsci (1937 — 1891) ئانتونىئو گىرامشى

Louis Althusser (1990 — 1918) لۇئىس ئالسۇسپەر

	تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى	
alienation	异化	ياتلىشىش
Dialectic principle	辩证法原则	دئالېكتىك پىرىنسىپ سۈبېكت ۋە قۇرۇلما
Agency and structure	人类与结构	
Sunplus value	乘除价值	قوشۇمچە قىممەت تارىخىي ماتېرىيالزم
Historical Materialism	历史唯物主义	
Political Economy	政治经济	سىياسىي ئىگىلىك
Mode of production	生产方式	ئىشلەپچىقىرىش شەكلى
Ruling class	统治阶级	ھۆكۈمران سىنىپ
class	阶级	سىنىپ
Bourgeois class	中产阶级, 资产阶级	بۇرژۇئازىيە

ئۈچىنچى باب

ماكس ۋېبېر (1864 — 1920): ھەرىكەت
ۋە ئەقلىلىشىش

نېمە ئۈچۈن ماكس ۋېبېر ئىدىيەلىرى
بىلەن تونۇشىمىز؟

ماكس ۋېبېر كارل ماركس ۋە ئېمىل دۇركىم بىلەن بىر قاتاردا جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئۈچ مۇھىم پېشقاسى دەپ قارىلىدۇ. ئۇ ئىقتىساد، تارىخ، قانۇن، پەلسەپە قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ دائىرىدە ئىزدىنىپ، جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ تەرەققىياتىغا ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان مۇھىم جەمئىيەتشۇناس. جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودولوگىيەسىدە، ئۇ تەتقىقاتتا بىتەرەپ ۋە ئويىپىكتىپ مەيداندا تۇرۇشنىڭ ماھىيىتى ۋە ئالاھىدىلىكى ھەققىدە بىر قاتار پىشقان قاراشلىرىنى قالدۇرۇپ كەتكەن. جەمئىيەتشۇناسلىقتا چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە ھەرىكەت نەزەرىيەسىدە بولسا، ئادەملەرنى ئىجتىمائىي سىستېمىلارغا باغلاپ تۇرغان كۈچنىڭ نېمىلىكى ھەققىدىكى نەزەرىيەۋى مودېلنى تۇرغۇزۇپ بەرگەن. ماكس ۋېبېرنىڭ قارىشىچە، ئىجتىمائىي سىستېمىلار ھەرىكەت ۋە ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ نۇسخا - قېلىپلىرىدۇر. شۇڭا، ئىجتىمائىي سىستېمىلارنى چۈشىنىش ئۈچۈن ھەرىكەت ئىجراچىسى ئۆز ھەرىكىتىگە يۈكلىگەن مەنەلەرنى شەرھلەپ بېرىش كېرەك. بۇ

نۇقتىدىن قارىغاندا، ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىدا مۇتلەق بىتەرەپ ۋە ئوبىيېكتىپ مەيداندا تۇرۇپ تەتقىقات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. چۈنكى، بىزنى ئوراپ تۇرغان ئىجتىمائىي ھايات سۇبىيېكتىپ مەنىلەرنى چۈشىنىشىمىز ئۈچۈن بىزنى ئىچىگە چۆكۈشكە مەجبۇر قىلىدۇ.

ماكس ۋېبېر ئۆز نۆۋىتىدە يەنە دىن جەمئىيەتشۇناسلىقى، ئىقتىسادشۇناسلىق تارىخى، كاپىتالىزم ۋە قانۇن ھەققىدىكى تەتقىقاتلارغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن. ماكس ۋېبېرنىڭ قارىشىچە، سانائەتلەشكەن كاپىتالىستىك جەمئىيەتلەردە تەنتەرخ، پايدا ۋە ئۈنۈم زىيادە ئىنچىكىلەپ ھېسابلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ئەقىلىيلىشىش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە بىيۇروكراتىك تەشكىلاتلار، جۈملىدىن كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى بارغانچە ئىسكەنجىگە ئالىدىغان «تۆمۈر قەپەسلەر» پەيدا بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئادەملەرنىڭ ئۆزىنىڭ ئەسلىدىكى ئىنسانلىق ماھىيىتى بىلەن ياشىمىقى تەس.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ماكس ۋېبېر 1864 - يىلى گېرمانىيەدە باي ئائىلىدە دۇنياغا كەلگەن. ياش ۋاقتىدا ئاۋۋال خايدىلېبېرگ ئۈنۋېرسىتېتىدا، كېيىن بېرلىن ئۈنۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان. پەلسەپە، تارىخ، ئىقتىساد قاتارلىق ساھەلەردە كەڭرى ئىزدەنگەن. زاماندىشى گېئورگ زىمپېل بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئۆز دەۋرىدىلا ئېتىراپ قىلىنغان ۋە يۇقىرى ئابرويغا ئىگە بولغان، ياش ۋاقتىدىلا خايدىلېبېرگ ئۈنۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان. 1897 - يىلى دادىسى بىلەن بولغان بىر قېتىملىق تاكالىشىشتىن كېيىن، پىسخىكىسىدا بىنورماللىق كۆرۈلۈپ روھىي كېسەلگە گىرىپتار بولغان، 1903 - يىلى

سالامەتلىكى ئەسلىگە كەلگەن ۋە يېزىقچىلىقنى داۋاملاشتۇرغان. ئىلمىي سورۇنلاردا نۇرغۇن كىتابلارنى سۆزلىگەن. 1920 - يىلى ۋاپات بولغانغا قەدەر گېرمانىيەدە زور شوھرەت قازىنىپ، ئالدىنقى قاتلامدىكى مۇتەپەككۇرلار قاتارىدا ھۆرمەتلەنگەن. ئۇنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «پىروپىستانت ئەخلاقى ۋە كاپىتالىزم روھى» (1904 - يىلى)، «ئىجتىمائىي پەن مېتودولوگىيەلىرى» (1904 - 1917 - يىللار)، «جۇڭگونىڭ دىنى» (1915 - يىلى)، «دىن جەمئىيەتشۇناسلىقى» (1922 - يىلى)، «ئومۇمىي ئىقتىساد تارىخى» (1923 - يىلى) قاتارلىقلار بار. ئۇ ئەسەرلىرىدە كارل ماركس بىلەن فرېدېرىخ نىچشېننىڭ تەسىرىگە چوڭقۇر ئۇچرىغان.

جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى

ماكس ۋېبېرنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىققا دائىر تېمىلارنى يورۇتۇپ بېرىشتىكى مېتودى يېڭى كاتتىمۇ دەپ ئاتىلىدۇ. يەنى، ئۇ ئۆزىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى ھەققىدىكى ئەسەردە كاتتىنىڭ پىكىر يولىنى ئىزچىللاشتۇرغان. ماكس ۋېبېرنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەتشۇناسلىق ئىنسان ھەرىكىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئۇنۋېرسال قائىدە - قانۇنىيەتلەرنى يەكۈنلەپ چىقالايدۇ، ھەرقانداق جەمئىيەتتىكى تەرەققىيات ۋە ئىلگىرىلەشنىڭ كۈچىگە يۇقىرى باھا بېرىدۇ، ئىجتىمائىي ھادىسىلەر ھەققىدە باھا چىقىرىدىغان پىرىنسىپلارنى تەمىن ئېتەلەيدۇ. ئۇنىڭ نەزىرىدە، جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسى ئىنسان ھەرىكىتىگە يۈكلەنگەن مەنلەرنى يېشىپ بېرىش. مېتودولوگىيە نۇقتىسىدىن ماكس ۋېبېر ئاۋگۇست

كومت ۋە ئېمىل دۈركىم ۋەكىللىكىدىكى نەجرىبىچلىك مېتودىنى رەت قىلىدۇ، ئەمما ئىستاتىستىكىلىق سان - سېپىرلارنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى رولىنى چەتكە قاقمايدۇ.

ئەقلىلىشىش ۋە ھەرىكەت

ماكس ۋېبىر ئۆز ئەسەرلىرىدە غەرب كاپىتالىزم جەمئىيىتىدە ئەقلىلىشىشنىڭ ئاساسلىق يۈزلىنىش ئىكەنلىكىنى تەھلىل قىلىدۇ. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئەقلىلىشىش - ئىنسان مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ھەر بىر ساھەسىدە ئىنچىكە ھېسابنى ۋە باشقۇرۇشنى ئاساس قىلىش جەريانىدۇر. ماكس ۋېبىر ئەقلى قارار چىقىرىشنىڭ زاۋۇت - كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىدا زۆرۈر بولۇپلا قالماستىن، بەلكى سىياسىي، دىنىي، ئىقتىسادىي تەشكىلات، ئۈنۈپرسىتېتلاردىمۇ ئىنتايىن زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئەقلىلىشىش جەريانىنىڭ كاپىتالىزم جەمئىيىتىنى ئاخىر بىيۈرۈكراتلىقنىڭ «ئۆمۈر قەپسى»گە سولاپ قويدىغانلىقىنىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلمايدۇ. ماكس ۋېبىر مۇنداق يازىدۇ: «كارخانىلارنىڭ تەشكىلات قۇرۇلمىسىدىكى تەرەققىيات ئەمەلىيەتتە بىيۈرۈكراتىك تۈسكە ئىگە باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ تەرەققىياتىدۇر.»

غەرب جەمئىيىتىنىڭ ئەقلىلىشىشى پىروتىستانت ئەخلاقى روياپقا چىقارغان مەدەنىيەت ئۆزگىرىشلىرىنىڭ نەتىجىسىدۇر. كاپىتالىزمى پىروتىستانت دىنىنىڭ نەتىجىسى دېگىلى بولمايدۇ. ئەمما، پىروتىستانت دىنى كاپىتالىزم تۈزۈمىنى ئەقلى ھەرىكەت، ئۆزىگە تايىنىش، قاتتىق مېھنەت ۋە خاسلىقنى تەشەببۇس قىلىدىغان مەدەنىيەت بىلەن تەمىن ئەتكەن.

ماكس ۋېبىرنىڭ قارشىچە، ئىجتىمائىي يەنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ھەرىكەتكە يۈكلەنگەن مەنىنى يېتىپ بېرىش. ئۇ ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي ھەرىكىتىنى تۆت تۈرگە بۆلۈشكەن: بىرىنچىسى، ئەنئەنىۋى ھەرىكەت؛ ئىككىنچىسى، ھېسسىياتنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدىغان ھېسسىي ھەرىكەت؛ ئۈچىنچىسى، ئاخىرقى نىشاننى مەقسەت قىلغان مەقسەتلىك ھەرىكەت؛ تۆتىنچىسى، ئەقلىيلەشكەن ھەرىكەت. ھەرىكەتنىڭ ئاخىرقى ئىككى تىپىلا ئەقلىيلەششنىڭ شەرتلىرىنى ئۆزىدە ھازىرلىغان بولىدۇ. ھازىرقى زامان غەرب جەمئىيىتى ئەنە شۇنداق ئەقلىيلەشكەن ھەرىكەتنىڭ نەتىجىسىدۇر. ماكس ۋېبىرنىڭ قارشىچە، ئەنئەنىۋى ھەرىكەت مەلۇم بىر جەمئىيەتتىكى ئىجتىمائىي توپنىڭ قىممەت قارىشى ئاساسىدا ئورۇنلانغان ھەرىكەتتۇر. نىشانلىق ھەرىكەت ياكى مەقسەتلىك ھەرىكەت بولسا ئۈنۈمنى كۆزلەپ ئورۇنلانغان ھەرىكەتتۇر. بىر جەمئىيەت زامانىۋىلىققا قاراپ يۈرۈش قىلغانسىمۇ ئۇنىڭ ئەزالىرى نىشانلىق ھەرىكەتكە مايىل بولىدىغان بولىدۇ. ئەنئەنىۋى جەمئىيەتلەردە يېزىلاردا ياشايدىغانلارغا قارىغاندا زامانىۋى جەمئىيەتلەردە شەھەردە ياشايدىغانلارنىڭ ئىنچىكە ھېسابقا «ئۇستا» بولۇپ كېتىشى دەل مۇشۇ سەۋەبتىن.

ماكس ۋېبىرنىڭ قارشىچە، بىر جەمئىيەتتە زامانىۋىلىققا قاراپ يۈرۈش قىلغانسىمۇ ئۇ جەمئىيەتتە مەنە ئاز قالىدۇ. سەۋەبى، زامانىۋىلىققا يۈرۈش قىلىش دېگەنلىك مەمۇرىيەتنى ۋە تورلاشقان بىيۇروكراتىك تەشكىلاتلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە ئۇنىڭ ياردىمىگە تايىنىش دېگەنلىكتۇر. بىيۇروكرات تەشكىلاتلاردا مەنىۋى سۈپەت ۋە ئالىيچانابلىق ئەمەس، ئۈنۈم ۋە ئەقلىيلەشكەن تەكىتلەنگىنى ئۈچۈن، ئىنسانلار ئۆزلىرىنىڭ ئادەت-مىيلىكىنى، ئىنسانىي ھېسسىياتىنى قايرىپ قويۇشقا مەجبۇر

بولدۇ. بىيۈروكراتلىق ۋە ئەقلىيلىشىش ئىنسانلارنى «تۆمۈر قەپەس» ئىچىگە بەند قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ھاياتتا مەنە ۋە تەم ئاز قالىدۇ.

نوپۇز ۋە ھوقۇق

ماكس ۋېبېرنىڭ قارشىچە، تۈزۈم بىر قاتار مەنە قۇرۇلمىلىرىنىڭ ياردىمىدە ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. بۇ نۇقتىنى چۈشىنىش ئۈچۈن نوپۇزنىڭ ئۈچ خىل شەكلىنى چۈشىنىش لازىم بولىدۇ. بىرىنچىسى، ئەنئەنىۋى نوپۇز بولۇپ، بۇ خىل نوپۇزغا ئىتائەت قىلغۇچىلار ئىشلارنى ئەزەلدىن مۇشۇنداق تەبىئىيەتتەك ھېس قىلىدۇ. ماكس ۋېبېر نوپۇزنىڭ بۇ خىل شەكلى ھەققىدە ئاز توختىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ زامانىۋىلاشمىغان جەمئىيەتلەردە كۆرۈلىدىغان ھادىسە ئىكەنلىكىنى قەيىت قىلىدۇ. ئىككىنچىسى، چوقۇنما نوپۇز بولۇپ، بۇ خىل نوپۇزغا ئىتائەت قىلغۇچى كىشىلەر نوپۇز ئىگىسىدە غايىب بىر تالانت ياكى سېھرىي كۈچ بار دېگەن قاراشتا بولىدۇ، نوپۇز ئىگىسىنىڭ ئىلكىدە يۈكسەك ھوقۇق بولىدۇ. ئۈچىنچىسى، قانۇنلۇق ۋە ئەقلىيەلەشكەن نوپۇز بولۇپ، بۈگۈنكى زاماندىكى سانائەتلەشكەن جەمئىيەتلەردە ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدىغىنى دەل مۇشۇ خىل نوپۇزدۇر. بۇ خىل نوپۇز قانۇننىڭ رولى، قانۇنىي تەرتىپ ۋە ئۈنۈمنى تەكىتلەيدۇ. ئىنسانلار زامانىۋىلىشىشقا قاراپ يۈرۈش قىلغانسېرى چوقۇنما نوپۇزنىڭ ئورنىنى ئەقلىيەلەشكەن نوپۇز ئالىدۇ.

ماكس ۋېبېر ئىجتىمائىي پەن تارىخىدا ھوقۇق ھەققىدە ئەڭ نوپۇزلۇق تەبىر قالدۇرۇپ كەتكەن جەمئىيەت شۇناس. يەنى، ئۇنىڭ قارشىچە، «ھوقۇق قارشىلىققا، توسالغۇغا، بېسىمغا قارشى باسقۇچلارنى، ئىشلارنى ۋە ئىمكانىيەتلەرنى كونترول

قىلىش قابىلىيىتىدۇر». ھۆكۈمرانلىق بولسا بۇيۇقنىڭ بىر ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرى تەرىپىدىن ئىتائەت قىلىنىش مۇمكىنچىلىكىدۇر. ماركس ۋېبىرنىڭ ھوقۇق ھەققىدىكى بۇ تەبىرى كەم دېگەندە تۆت نۇقتىنى سەمىمىزگە سالىدۇ: بىرىنچى، ھوقۇق ئادەملەر تەرىپىدىن يۈرگۈزۈلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا تاللاش، مەقسەت ۋە سۈبىيىكتىپلىق ئارىلىشىپ كېتىدۇ؛ ئىككىنچى، ھوقۇق باشقىلارنىڭ ئۈستىدە يۈرگۈزۈلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ قارشىلىق ۋە زىددىيەتكە ئۇچراش مۇمكىنچىلىكى بار؛ ئۈچىنچى، ھوقۇقدارلار بىلەن ھوقۇقسىزلارنىڭ قىزىقىشلىرىدا زور پەرق بولىدۇ؛ تۆتىنچى، ھوقۇقتا ئۇنىڭغا بويىسۇنۇۋاتقانلارنى مەجبۇرلاش خاھىشى بولىدۇ. ھوقۇق كىشىلەر تەرىپىدىن قانۇنلۇق دەپ قارالغاندا نويۇزغا ئايلىنىدۇ.

ماكس ۋېبىرنىڭ كارل ماركس بىلەن بولغان دىيالوگى

ماكس ۋېبىر كارل ماركسنىڭ نۇرغۇن ئىدىيەلىرىدىن ئىلھام ئالغان، ئەمما ئۇنىڭ نەزەرىيەلىرىنى تەنقىد قىلىش ئاساسىدا ئۆزىنىڭ نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇپ چىققان. بىرىنچى، ئۇ كارل ماركسنىڭ ئەكسىچە، ئىنسان ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان كۈچنىڭ ئىقتىساد ئەمەس مەدەنىيەت، توغرىراقى دىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ؛ ئىككىنچى، ئۇ ئىجتىمائىي قاتلام نۇقتىسىدىن ئالغاندا، سىنىپنى ئەمەس، تەبىئىي تەكىتلەيدۇ؛ ئۈچىنچى، كارل ماركسنىڭ كاپىتالىزمنىڭ ھامان گۈمران بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى رەت قىلىدۇ؛ تۆتىنچى، ئۇنىڭ پروتېستانت ئەخلاقى ۋە كاپىتالىزم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ھەققىدىكى قاراشلىرى ئەمەلىيەتتە كارل ماركسنىڭ كاپىتالىزم ھەققىدىكى

قاراشلىرىغا قارشى يېزىلغان؛ بەشىنچى، ئۇنىڭ ئەقلىلىشىش ۋە تۆمۈر قەپەس ھەققىدىكى قاراشلىرى كارل ماركسنىڭ ياتلىشىش ھەققىدىكى قاراشلىرىغا ئوخشاپ كېتىدۇ.

دۆلەت ھەققىدە

ماكس ۋېبىرنىڭ قارشىچە، دۆلەت — مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرىنى مونوپول قىلىۋالغان ئىجتىمائىي تۈزۈلمە بولۇپ، ھوقۇق يۈرگۈزۈش ۋە ھوقۇق ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. بارلىق ئىجتىمائىي تۈزۈلمىلەرگە ئوخشاشلا دۆلەت قانۇن، تەرتىپ، مۇقىملىققا تايىنىپ ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلايدۇ. بۇنداق مونوپوللۇق دۆلەتنى باشقا تۈزۈلمە ياكى سۈبېيكت ئىگە بولالمايدىغان ھوقۇق بىلەن تەمىن ئېتىدۇ. دۆلەت دېمەك — بىر جەمئىيەتتە ئىتتىپاقى ۋە بىردىنبىر ھوقۇق دېمەكتۇر. دۆلەت دېمەك — يۈكسەك ئاپتونومىيە ۋە ھوقۇققا ئىگە ئىجتىمائىي سىنىپ دېمەكتۇر. دۆلەت كۈچەيگەنسېرى ھەرقانداق بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىزلايدۇ. بىر دۆلەتنىڭ كەلگۈسىگە كېلىدىغان خەۋپ كاپىتالىنىڭ مەركەزلىشىشىدە ئەمەس، ھوقۇقنىڭ مەركەزلىشىشىدە.

ئىدىيە تىپى

ماكس ۋېبىر ئەسەرلىرىدە نەزەرىيەۋىلەشتۈرۈلگەن مۇھىم ئۇقۇملارنىڭ بىرى دەل ئىدىيە تىپى ئۇقۇمىدۇر. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئىدىيە تىپى مەلۇم بىر ئىجتىمائىي ھادىسىنى تەكشۈرۈش، شەرھلەش ۋە باشقا ھادىسىلەر بىلەن سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن تەتقىقاتچى تەرىپىدىن تۇرغۇزۇلىدىغان ئابستراكت

پىكىر مودېلى بولۇپ، رېئال دۇنيانى تېخىمۇ ئېنىق، سىستېمىلىق يوسۇندا چۈشىنىشكە ياردەم بېرىدۇ. مەسىلەن، كاپىتالنىم بىر ئىدىيە تىپى بولۇپ، كالىمىزدا كاپىتالنى چۈشەنچە شەكىلدە مەۋجۇت، ئەمما رېئاللىقتا مەۋجۇت ئەمەس. ئەركىن بازار ۋە كاپىتال جۇغلاش تىرىشچانلىقى بىلەن خاراكتېرلەنگەن بىر ھادىسىنى كاپىتالنىم ئۇقۇمى ناھايىتى ئېنىق، ئوبرازلىق قىلىپ ئىپادىلەپ بەرگەن. شەيئەلەرنى، ھادىسىلەرنى چۈشىنىش ۋە شەرھلەشتە شۇ ھادىسىنىڭ ئىدىيە تىپىنى تېپىپ چىقىش لازىم بولىدۇ. ۋاھالەنكى، ئىدىيە تىپى ھەرگىزمۇ رېئال دۇنيادىكى ھادىسىنىڭ ئوقۇل تەسۋىرى ياكى يۈزەكى تەبىرى بولۇپ قالماستىكى لازىم.

ماكس ۋېبىرنىڭ قارىشىچە، ئىدىيە تىپىنى تۇرغۇزۇش رېئال دۇنيانى چۈشىنىشتىكى بىر ئۇسۇل. ئەمما ئىدىيە تىپىنى تۇرغۇزۇش بىزنىڭ ئەقلىي بۇلۇشىمىزنى، ھېسسىياتقا تايىنىپ پىكىر قىلىشقا ئالدىرىماسلىقىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. بىز مەلۇم بىر ھادىسە ھەققىدە بىر ئىدىيە تىپىنى تۇرغۇزغاندىن كېيىن، ئۇنى رېئاللىقتىكى ئەينى ھادىسە بىلەن سېلىشتۇرۇپ، تېخىمۇ چوڭقۇرراق بولغان چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولالايمىز. ھالبۇكى، شەيئەلەرنى چۈشىنىش ۋە شەرھلەشتە، ماكس ۋېبىر دەۋاتقان ئىدىيە تىپى ئۇقۇمىنى تەتبىقلاش ناھايىتى تەس. ئۇنىڭدا گېرمانىيە پەيلاسوپى ئىممانوئىل كانتنىڭ پەلسەپىۋى مېتودلىرىنىڭ تەسىرى روشەن بايقىلىپ تۇرىدۇ. شۇڭا، ماكس ۋېبىرنىڭ ئىدىيە تىپى ئۇقۇمىنى چۈشىنىش ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئىممانوئىل كانتنىڭ كەچۈرمىش ئارقىلىق ئېرىشكەن تونۇش بىلەن پىكىر قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكەن تونۇش ھەققىدىكى قاراشلىرىنى چۈشىنىشىمىزنى تەقەززا قىلىدۇ. ھازىر جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىدا ئىدىيە

تېپى ئۇقۇمى ئەمەلىي پاكىتلار بىلەن ئىسپاتلىنىشىنى كۈتۈۋاتقان ئىلمىي پەرەز دەپ چۈشىنىلىپ تەتبىقلانماقتا.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ماكس ۋېبېر: «ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي تەشكىلات نەزەرىيەسى»، 1922 - يىلى نەشرى.

Max Weber . 1922. The Theory of Social and Economic Organization New York: Free Press .

2. ماكس ۋېبېر: «ئىقتىساد ۋە جەمئىيەت»، 1968 - يىلى نەشرى.

Max Weber . 1968 . Economy and Society . New York: Bedminste Press .

3. ماكس ۋېبېر: «پروتېستانت ئەخلاقى ۋە كاپىتالىزم روھى»، 1958 - يىلى نەشرى.

Max Weber . 1958 . The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

4. ماكس ۋېبېر: «ماكس ۋېبېر ئەسەرلىرىدىن تاللانمىلار»، 1946 - يىلى نەشرى.

Max weber . 1946 . From Max weber: Essay in Sociology London: Routledge

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

ماكس ۋېبېر (1864 — 1920) Max Weber

گېئورگ زىممېل (1858 — 1918) George Simmel

ئىممانوئىل كانت (1724 — 1804) Immanuel Kant

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

ئەقلىلىشىش Rationalization 合乎理性

يېڭى كانتىزم Neo - Kantianism 新康德主义

Positivism 实证主义

Iron - cage 铁笼

Bureaucracy 官僚主义

Ideal Type 理念类型

Charismatic Authority 神授权威

Traditonal Authority 传统权威

Interpretive Anthority 解释性社会学

تەجرىبىچىلىك

تۆمۈر قەپەس

بىيۇروكراتلىق

ئىدىيە تىپى

چوقۇنما نوپۇز

گەنئەنئەنىۋى نوپۇز

شەرھىي جەمئىيەتشۇناسلىق

تۆتىنچى باب

ئېمىل دۇركىم (1858 — 1917) ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرى: ئىجتىمائىي بىلىم

نېمە ئۈچۈن ئېمىل دۇركىم ئىدىيەلىرى بىلەن
تونۇشىمىز؟

فىرانسىيەلىك مۇتەپەككۈر ئېمىل دۇركىم كارل ماركس ۋە ماكس ۋېبېر بىلەن بىر قاناردا جەمئىيەتشۇناسلىق پېنىنىڭ ئۆلىمىنى ياراتقان. ئېمىل دۇركىم ئۆز نوۋىتىدە جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساس سالغان، ئۆزىدىن ئىلگىرى ئۆتكەن فىرانسىيەلىك مۇتەپەككۈرلاردىن سېنسىمون ۋە ئاۋگوست كومتلارنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىپ، جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئايرىم مۇستەقىل بىر پەن بولۇپ شەكىللىنىشىدە مۇھىم رول ئوينىغان. پۈتكۈل ھاياتىدا ناھايىتى چوڭ ۋە مۇھىم تېمىلار ھەققىدە، مەسىلەن، ئىجتىمائىي سىستېما (ئۆيۈشۈشچانلىق، ئىجتىمائىي تەرتىپ) نىڭ قانداق يۈرۈشىدىغانلىقى ۋە بۇ يۈرۈشۈش جەريانىنىڭ ئىجتىمائىي سىستېما ئۈچۈن قانداق ئاقىۋەت پەيدا قىلىدىغانلىقى قاتارلىقلار ھەققىدە ئىزدەنگەن ھەم قەلەم تەۋرەتكەن. ئۇنىڭ بۇ ھەقتىكى ئىزدىنىشلىرى كېيىن ئامېرىكىلىق جەمئىيەتشۇناسلاردىن تالكوت پارسونس ۋە روبېرت مېرتونغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىپ، فۇنكسىيىزمىدىن ئىبارەت ئايرىم بىر نەزەرىيە سىستېمىسىنىڭ

تۇرغۇزۇلۇشىغا سەۋەب بولغان.

ئېمىل دۇركىم ئۆلۈۋېلىش ھەققىدىكى مەشھۇر تەتقىقاتىدا ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلما بىلەن ئىنساننىڭ ھەرىكىتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ھەققىدە ئوتتۇرىغا قويغان پەرەزلىرىنى سىستېمىلىق تەھلىل ئارقىلىق تۇنجى بولۇپ يورۇتۇپ بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، دىن ھەققىدە سىستېمىلىق، ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ، ئىماننىڭ بىر جەمئىيەتتىكى كىشىلەر ئارىسىدا ئىجتىمائىي ئۆيۈشۈشچانلىقنى كۈچەيتىش، ئايرىم بىر قىممەت قاراش ۋە ئىجتىمائىي فورماتسىيەنى يارىتىش قۇدرىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئېمىل دۇركىمنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ تۈپكى ماھىيىتى ھەققىدىكى سىستېمىلىق قاراشلىرى ھېلىمۇ جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە. ئۇ ئامېرىكىدىكى بۈگۈنكى زامان مەشھۇر جەمئىيەتشۇناسلىرىدىن روبېرت بېللا، سەيمور لېسپىت، روبېرت پۇتنام، جامېس كولمان قاتارلىقلارغا تەسىر كۆرسەتكەن.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ئېمىل دۇركىم 1858 - يىلى فىرانسىيەنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى ئالساس - لوررېن رايونىدا تۇغۇلغان. ھاياتىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە پەلسەپە ئۆگەنگەن ۋە ئوقۇتقۇچىلىق بىلەن شۇغۇللانغان. 1890 - يىللاردا «جەمئىيەتتە ئىش تەقسىماتى»، «ئۆلۈۋېلىش ھەققىدە»، «جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودولوگىيەسى» قاتارلىق بىر يۈرۈش ئىلمىي ئەسەرلىرىنى ئېلان قىلىپ ئالاھىدە تەسىر قوزغىغان ۋە فىرانسىيەنىڭ ئىلمىي ساھەسىدىكى مەشھۇر مۇتەپەككۈرلارنىڭ بىرىگە ئايلانغان. جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ فىرانسىيەدە ئايرىم بىر پەن

بولۇپ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولغان. ئۇ 1917 - يىلى ۋاپات بولغان.

ئېمىل دۈركىمنىڭ ئىدىيەلىرىدە ئۆزىدىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكەن ئاۋگۇست كومت، سېنسىمون قاتارلىق فىرانسىيە مۇتەپەككۈرلىرىنىڭ تەسىرى چوڭقۇر. ئۇ ئاۋگۇست كومتنىڭ ئىدىيەسىگە ۋارىسلىق قىلىپ، «بىئولوگىيەلىك، فىزىكىلىق ھادىسىلەرنى تەتقىق قىلىپ قانۇنىيەتنى تېپىپ چىققىلى بولغاندەكلا، ئىجتىمائىي ھادىسىلەرنى تەتقىق قىلىپ ماھىيەتنى ئېچىپ بەرگىلى بولىدۇ، بۇ پەن جەمئىيەتشۇناسلىق دەپ ئاتىلىدۇ» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ جەمئىيەتشۇناسلىققا مۇنداق تەبىر بەرگەن: «جەمئىيەتشۇناسلىق — ئىجتىمائىي پاكىتلار ھەققىدىكى، جۈملىدىن بىر ئىجتىمائىي توپ ئىچىدە ئورتاقلىققا ئىگە بولغان ئوينىڭ، پىكىرنىڭ ۋە ھەرىكەتنىڭ شەكىللىرىنى تەتقىق قىلىدىغان پەن.» كارل ماركسنىڭ ئەكسىچە، ئېمىل دۈركىم بىر جەمئىيەتتىكى زىددىيەتنىڭ، مەسىلىنىڭ يىلتىزىنى كاپىتالىزم ياكى ئىقتىسادقا باغلاپ چۈشەنمەيدۇ، بەلكى بىر جەمئىيەتتىكى مەسىلىنىڭ، زىددىيەتنىڭ يىلتىزىنى شۇ جەمئىيەتتىكى ئەخلاقىي تەرتىپلەرنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىدىن كۆرىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ماركس ۋېبىرنىڭكىدىنمۇ پەرقلىنىدۇ. ئېمىل دۈركىمنىڭ قارىشىچە، بىر جەمئىيەتتە ئاساسلىق تۈزۈلمە شەكىللىرى ئورتاق بىر قىممەت قارىشىنى ۋە ئىجتىمائىي مىزاننى ئومۇملاشتۇرالمىغاندا زىددىيەت ۋە قالايمىقانچىلىق كۆرۈلىدۇ. ئىجتىمائىي تۈزۈم تەرتىپنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئاۋۋال ئەخلاققا مۇراجىئەت قىلىشى كېرەك.

كارل ماركس نەزەرىيەلىرىدە ئاساسلىق تۇتقا قىلىنغان نۇقتا سىنىپىي زىددىيەت ۋە ئىجتىمائىي سىنىپ بولسا، ئېمىل دۈركىم نەزەرىيەلىرىدە جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتى نۇقتىلىق مۇھاكىمە قىلىنغان ۋە جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئىجتىمائىي

ھادىسلەرنىڭ قانۇنىيىتىنى بېشىپ بېرىشتىكى رولغا بۇقىرى باھا بېرىلگەن. ئېمىل دۇركىمنىڭ قارشىچە، بىر جەمئىيەتنى تىرەپ تۇرغان بىرنەچچە تۈۋرۈك بولىدۇ. ئۇلار قائىدە - يوسۇن ھەم ئىجتىمائىي مىزان، تۈزۈلمە، سىمۋول ۋە مۇراسىم، غەش تەقسىماتىدىن ئىبارەت.

جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتى

1. ئىجتىمائىي مىزان ۋە قائىدە - يوسۇن. بىر جەمئىيەتتە ئورتاق ئىجتىمائىي مىزان ۋە قائىدە - يوسۇننىڭ بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ئوي - پىكىرىگە ۋە ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. دۇركىم ئىجتىمائىي مىزان بىلەن قائىدە - يوسۇننى ئىجتىمائىي پاكىت دەپ تونۇيدۇ ۋە ئۇنىڭغا يۈكسەك دىققىتىنى بېرىدۇ. بىر جەمئىيەتنىڭ ئوڭۇشلۇق يۈرۈشۈشى ئۈچۈن ئىجتىمائىي مىزان ھەم قائىدە - يوسۇن جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتىگە بىر تۇتاش يېتەكچىلىك قىلالايدىغان بولۇشى كېرەك.

2. تۈزۈلمە. دۇركىمنىڭ نەزىرىدە، دىن، مائارىپ ۋە ئىقتىساد بىر جەمئىيەتنىڭ ئاساسلىق تۈزۈلمىلىرىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. كارل ماركس ئىقتىسادنى ئۆزىنىڭ ئاساسلىق مۇھاكىمە نۇقتىسى قىلغان بولسا، ئېمىل دۇركىم دىن بىلەن مائارىپنى ئۆزىنىڭ ئاساسلىق مۇھاكىمە نۇقتىسى قىلغان. بىر جەمئىيەتنىڭ تۈزۈلمىلىرى ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ يۈرۈشۈشىنى مىزان ۋە قائىدە - يوسۇن بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە ئوخشىمىغان ئېھتىياجىلار ئۈچۈن ئوخشىمىغان مىزانلارنى، قائىدىلەرنى رويابقا چىقىرىدۇ. بىر جەمئىيەتتە مائارىپنىڭ رولى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بالىلارنىڭ ئىجتىمائىي مىزان ۋە قىممەت قارىشىنى ئۆگىنىشىگە سەھنە ھازىرلاپ بېرىدۇ. ئەگەر بىر جەمئىيەت زاۋاللىققا يۈز تۇتسا،

ئۇنىڭدا جىنايەت قاتارلىق ئىجتىمائىي بىنورماللىقلارنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى ئارتىپ كېتىدۇ. ۋاھالەنكى، بۇنىڭ ئاساسلىق مەنبەسى مائارىپتا بولىدۇ. شۇڭا، بىر جەمئىيەتتە ئوقۇ - ئوقۇتۇش يۈكسەك مەسئۇلىيەت بىلەن ئېلىپ بېرىلىشى لازىم. دۈركىمنىڭ نەزىرىدە، دىن جەمئىيەت ئەزالىرىنى بىر يەرگە ئەكىلىدىغان، ئۇيۇشتۇرىدىغان ئىجتىمائىي بىلىمدىن ئىبارەت. بىر جەمئىيەتنىڭ قىممەت قاراشلىرى، ئىجتىمائىي فورمىلىرى ۋە قائىدە - يوسۇنلىرىنىڭ يىلتىزى دىندا بولىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ «دىنىي ھاياتىنىڭ دەسلەپكى شەكىللىرى» ناملىق ئەسىرىدە دىننىڭ جەمئىيەتنى تىرەپ تۇرىدىغان ئەڭ مۇھىم تىرەك، ئەڭ مۇھىم تۈزۈلمە ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇنىڭ نەزىرىدە، دىن ھەرقانداق بىر جەمئىيەت ئۈچۈن ئورتاق قىممەت قارىشى تىكلەپ بېرىدۇ، ئۇيۇشۇشچانلىق بەرپا قىلىدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، ئېمىل دۈركىم گىگانىت پەيلاسوپ ئىممانوئىل كانىت ئەسەرلىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان دىننىڭ مۇھىملىقى ھەققىدىكى قاراشلارغا جەمئىيەتتە شۇناسلىق نۇقتىسىدىن يانداشقان. ئېمىل دۈركىمنىڭ قارىشىچە، ھەرقانداق دىندا مۇقەددەس دەپ قارالغان نەرسىلەر بىلەن چەكلەنگەن نەرسىلەر ئېنىق ئايرىلغان بولىدۇ. «بىر جەمئىيەت ئۆزىنىڭ ئەزالىرى ئەگشىدىغان ئورتاق غايىلەرنى بەرپا قىلالماي تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ تەرتىپىنى ساقلاپ قالالمايدۇ.»

3. سىمۋول ۋە مۇراسىم. بىر جەمئىيەتتە كىشىلەرنى بىر يەرگە ئەكىلەلەيدىغان، ئۇيۇشتۇرايدىغان سىمۋوللار بولىدۇ ۋە ئىجتىمائىي تەرتىپنى ئۇزۇنغىچە ساقلاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. بايراق، دۆلەت گېمىنى، مىللىي قەھرىمانلار، سەنئەت مىراسلىرى، تارىخىي يادىكارلىقلار ۋە ئابىدىلەر مانا مۇشۇنداق مۇھىم سىمۋوللاردۇر. ئاشۇ سىمۋوللارنى كىشىلەرگە تونۇتىدىغان، بىلدۈرىدىغان سورۇن بولسا مۇراسىملاردۇر. دۈركىم مۇنداق يازىدۇ: «بىر جەمئىيەتتە مۇراسىم شۇنىڭ

تۇچۇن مۇھىمكى، ئۇ بىر ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرىغا ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى قەرەللىك يوسۇنىدا تونۇتۇپ تۇرىدۇ. چۈنكى، كىشىلەر مۇراسىملاردا ئۆزلىرىنىڭ مۇقەددەس سىمۋوللىرىنى قەرەللىك ئەسلەپ، ھېس قىلىپ تۇرىدۇ ۋە بۇ جەرياندا ئۆزلىرىنى قايتا يارىتىدۇ. كىشىلەر مۇراسىملاردا ئوپچە خۇشاللىققا ۋە ئورتاق ھاياجانغا ئېرىشىدۇ. دىنىي مۇراسىملاردا دۇئا - تىلاۋەت قىلىش ئارقىلىق، مەرىكە سورۇنلىرىدا ناخشا - مۇزىكا ئاڭلاش ئارقىلىق ئۆزىگە ئورتاق بولغان ھېسسىياتلارنى تېپىۋالىدۇ. بۇ ھال كىشىلەر ئارىسىدا مەنسۇبىيەت تۇيغۇسى ۋە ئۇيۇشۇشچانلىق پەيدا قىلىدۇ. ئاشۇ جەريانلاردا ئىجتىمائىي رىشتىنىڭ قايتا - قايتا يارىتىلىشى دىن ۋە مۇراسىملارنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئاساس بولىدۇ. دۇركىم مۇنداق يازىدۇ: «ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرىدا ئورتاق ھېس - تۇيغۇ، ئورتاق ئىدىيە ئارقىلىق ئۇيۇشۇشچانلىق، ئىناقلىق ۋە خاسلىق پەيدا قىلالىمىغان جەمئىيەت مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىدۇ. ئورتاق ھېس - تۇيغۇ، ئورتاق قىممەت قاراشلىرىنىڭ ئەسلىنىپ تۇرۇشى ئۈچۈن مۇراسىملار ۋە يىغىلىش سورۇنلىرىنىڭ بولۇپ تۇرۇشى ھەم زۆرۈر ھەم بىر تەبىئىي ئەھۋالدۇر.»

4. ئىش تەقسىماتى. ئېمىل دۇركىمنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەتنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشتىكى ئاخىرقى ھەل قىلغۇچ ئامىل ئىش تەقسىماتىدۇر. بىر ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاشقا لازىم بولىدىغان ئىشلار تەقسىم قىلىنىشى كېرەك. ھەر بىر ئادەم ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ يۈرۈشۈشىدە ئۆزىگە خاس رول ئالغان جەمئىيەت مەۋجۇتلۇقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلالايدۇ. سەۋەبى، بۇنداق جەمئىيەتتە ھەر بىر ئادەم ئۆزىگە خاس رولنى ئالىدۇ ۋە ۋەزىپە ئۆتەيدۇ.

كوللېكتىپ ۋىجدان

ئېمىل دۈركىمنىڭ قارشىچە، بىر جەمئىيەتتە كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ پىسخىكىلىق ئالاھىدىلىكلىرىدىن باشقا پىرىنسىپلارغىمۇ ئەمەل قىلىپ ياشاشقا ئۈندەيدىغان ئەقىدە يىلتىز تارتقاندا، ئورتاق قىممەت قاراشلىرى ۋە ئەخلاقىي مىزانلار مەدەنىيەت شەكىللىرىدە كۆرۈلگەندە، ئۇنىڭ نەتىجىسى كوللېكتىپ ۋىجدان شەكىلىدە ئىپادىلىنىدۇ. ئادەم بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز ئەتراپىمىزدىكى ئىجتىمائىي تەرتىپتىن ھېس قىلدۇرۇلۇۋاتقان چەكلىمىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايمىز ۋە باشقىلار بىلەن ئىجتىمائىي ئالاقىگە ئۆتكەندە، قارار چىقارغاندا ئۇلارنى نەزەرگە ئېلىشقا مەجبۇر بولىمىز. بىر ئەخلاقسىز قىلمىش سادىر بولغاندا، ئۇ ئەڭ ئاۋۋال بىر ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرىنىڭ كوللېكتىپ ۋىجدانىغا تاجاۋۇز قىلغان بولىدۇ ۋە ئۇنى ھېس قىلغان ئادەمنىڭ ھېسسىياتىغا ئازار بېرىدۇ. شۇ ۋەجىدىن، كوللېكتىپ ۋىجدان ئومۇمىي ئەخلاقىي تەرتىپكە چېتىلىشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن شەخسنىڭ ۋىجدانىدىن پەرقلىنىدۇ.

ئويۇشۇشچانلىق

ئويۇشۇشچانلىقنىڭ يىلتىزنى چۈشىنىش — ئېمىل دۈركىم ئەسەرلىرىدىكى مۇھىم بىر ئانالىز نۇقتىسى. ئېمىل دۈركىمنىڭ قارشىچە، جەمئىيەتتىكى ئەزالارنىڭ ئويۇشۇش دەرىجىسى ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ قانداق يۈرۈشۈشىگە باغلىق. ئۇ ئويۇشۇشچانلىقنىڭ مەنبەسىنى مېخانىكىلىق ئويۇشۇشچانلىق ۋە ئورگانىك ئويۇشۇشچانلىقتىن ئىبارەت ئىككى نۇقتىدىن چۈشىنىدۇ. مېخانىكىلىق ئويۇشۇشچانلىق —

كىشىلەرنىڭ ئورتاق بىر قىممەت قارىشى، ياشاش شەكلى، ئىجتىمائىي مىزان ۋە ئەقىدە ئاساسىدا بىر يەرگە كېلىشىنى كۆرسىتىدۇ. مېخانىكىلىق ئۇيۇشۇشچانلىق ھەربىر ئىجتىمائىي سىستېمىدا بولسىمۇ، كۆپ ھاللاردا قەبىلە جەمئىيەتلىرىگە خاس ھادىسىدۇر. چۈنكى، قەبىلە جەمئىيەتلىرىدە شەخس بىلەن جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدىكى پەرق خىرە بولىدۇ.

ئورگانىك ئۇيۇشۇشچانلىق بولسا كىشىلەرنىڭ ئېنىق ئىش تەقسىماتى پىرىنسىپى بويىچە ئۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇنلىغان ئاساستا بىر يەرگە كېلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. مۇتلەق كۆپ ساندىكى سانائەتلىشىشكەن جەمئىيەتلەردە كىشىلەر ئۆزى ئېھتىياجلىق تاۋارلارنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن پۇل يىغىدۇ. لېكىن، ئۇلار زىرائەتنى قانداق تېرىش، ئۆيىنى قانداق سېلىش، كىيىمنى قانداق تىكىش قاتارلىق ئىشلارنى بىلمەيدۇ. بۇ ھال ئوخشىمىغان ۋەزىپىلەرنى ئارتتۇرايدىغان كىشىلەر بىر - بىرىگە بېقىنىدىغان كەڭ ئىجتىمائىي تورنىڭ بولۇشىنى، ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ مەۋھۇم يوسۇندا زەنجىر سىمان مۇناسىۋەت پەيدا قىلىشىنى تەقەززا قىلىدۇ. مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، ئورگانىك ئۇيۇشۇشچانلىق بىردەكلىكنىڭ ئەمەس، پەرقنىڭ نەتىجىسى.

دۈركىمنىڭ ئىجتىمائىي ئۇيۇشۇشچانلىق ھەققىدىكى قاراشلىرى ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسى تالكوت پارسونىسقا تەسىر كۆرسەتكەن. تالكوت پارسونىس دۈركىمنىڭ قاراشلىرىنى بېيىتىش ئاساسىدا «زامانىۋى، مۇرەككەپ جەمئىيەتلەر بىردەك قىممەت قارىشى ئاساسىدىكى ئورتاق تونۇش نەتىجىسىدە مەۋجۇت بولىدۇ» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن. جەمئىيەت ئەزالىرى ئارىسىدىكى بىردەك قاراش ئائىلە، مەكتەپ قاتارلىق ساھەلەردە ئىجتىمائىيلىشىش داۋامىدا يېتىلىدۇ؛ تالكوت پارسونىسنىڭ نەزەرىيە سىستېمىسى مانا مۇشۇ نۇقتىنى ئۆزىنىڭ چىقىش نۇقتىسى قىلغان. بىز ئۇنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن ئايرىم بايتا تونۇشمىز.

تاپتىن چىقىش

بۇ، ئېمىل دۇركىم تەرىپىدىن نەزەرىيەلەشتۈرۈلگەن يەنە بىر ئۇقۇم بولۇپ، بىر جەمئىيەتتە ئىجتىمائىي ئالاقىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان ئىجتىمائىي مىزانلارنىڭ يوق بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئۇقۇم كارل ماركس تەرىپىدىن نەزەرىيەلەشتۈرۈلگەن ياتلىشىش ئۇقۇمىغا ئوخشاشلا جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە كەڭ كۆلەملىك مۇنازىرىگە ۋە ئىزدىنىشكە سەۋەب بولغان. بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزە ئېمىل دۇركىمنىڭ مەشھۇر ئەسىرى «ئۆلۈۋېلىش» (1897 - يىلى) تا بايقىلىدۇ. دۇركىمنىڭ بۇ ئەسىرىدە دېيىلىشىچە، ئادەملەر قىلىۋاتقان ئىشى ئۆز ئارزۇ - ئىستەكلىرىگە تولۇق ماس كەلگەندىلا ئاندىن خۇشال بولالايدۇ. ئەمما، ئادەمنىڭ ئارزۇ - ئىستىكىنىڭ چېكى بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئىمكانىيەتلەر بولسا تولىمۇ چەكلىك بولىدۇ. ئارزۇ - ئىستەكلىرى قانمىغاندا ئادەم قاتتىق چۈشكۈنلىشىدۇ ۋە ئەڭ ئاخىرىدا ئۆلۈۋېلىش يولىغىمۇ ماڭىدۇ. ئېمىل دۇركىم بۇ ئەسىرىدە 19 - ئەسىردىكى ياۋروپا جەمئىيىتىنى تەتقىق قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆلۈۋېلىش ھەققىدىكى قاراشلىرى مۇسۇلمانلار جەمئىيىتىگە ماس كېلەلشى ناتايىن. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، تاپتىن چىقىش شۇنداق بىر ئىجتىمائىي ھادىسىكى، ئۇ جەمئىيەتتە ئۆيۈشۈشچانلىق، بىردەك قىممەت قارىشىنىڭ كەمچىل بولۇشى سەۋەبلىك ۋە مەلۇم بىر قىممەت قارىشىنىڭ جەمئىيەت ئەزالىرىغا مەجبۇرىي تېڭىلىشى تۈپەيلى پەيدا بولىدۇ.

ئۆلۈۋېلىش

ئېمىل دۇركىم ئۆزى يازغان شۇ ناملىق ئەسىرىدە، بىر جەمئىيەتتە ئۆلۈۋېلىش نىسبىتىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكى

ئىجتىمائىي ئۇيۇشۇشچانلىق دەرىجىسى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. دىغانلىقىنى، يەنى بىر جەمئىيەتتە ئادەملەر ئارا ئىناقسىزلىق قانچە ئېغىر بولسا، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدىغانلارنىڭ نىسبىتىمۇ كۆپ بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بىر جەمئىيەتتە ئۆلۈۋالدىغانلارنىڭ نىسبىتى جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ئۇيۇشۇشچانلىق دەرىجىسىگە ۋە ئۇلارنىڭ شۇ جەمئىيەتكە بولغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنىڭ كۈچلۈك - ئاجىزلىقىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.» ئېمىل دۇركىمنىڭ قارىشىچە، ياشاش ئۇسۇلى ئاددىيراق بولغان يېزا - قىشلاقلاردا ئۆلۈۋېلىش نىسبىتى زامانىۋى شەھەرلەرنىڭكىدىن تۆۋەن بولىدۇ. جامائەتچىلىك ئېلىمى، ئىناقلىق چوڭقۇر يىلتىز تارتقان جەمئىيەتلەردە ئۆلۈۋېلىش نىسبىتى تۆۋەنرەك بولىدۇ. ئېمىل دۇركىم ئۆز ئەسىرىدە 19 - ئەسىر ياۋروپا جەمئىيىتىدىكى كاتولىك دىنى مۇرىتلىرى بىلەن پروتېستانت دىنى مۇرىتلىرىنى تەكشۈرۈش ئوبيېكتى قىلىپ تاللىغان بولۇپ، پروتېستانت دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانلارنىڭ ئىچىدە ئۆلۈۋالدىغانلارنىڭ كاتولىك دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانلاردىن كۆپرەك بولىدىغانلىقىنى بايقىغان. بۇنىڭدىكى تۈپكى سەۋەب، پروتېستانت دىنىدىكىلەردە مۇستەقىل ياشاش، شەخسىي خاسلىق تەكىتلىنىپ، جامائەتچىلىك ئېغىننىڭ ئا- جىزلاشقانلىقىدۇر. بۇ، جامائەتچىلىك ئېلىمى بىر جەمئىيەتنىڭ مەۋجۇت بولۇشىدا ئىنتايىن زور ئەھمىيەتكە ئىگە دېگەنلىكتۇر.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئېمىل دۇركىم: «جەمئىيەت شۇناسلىق مېتودولوگىيەسى»،

1950 - يىلى نەشرى.

Emile Durkheim. 1950. The Rules of sociological Method. New York: Free Press.

2. ئېمىل دۇركىم: «دىنىي ھاياتنىڭ دەسلەپكى شەكىللىرى»، 1961 - يىلى نەشرى.

Emile Durkheim . 1961 . The Elementary Forms of the Religious Life . New York: Collier Books .

3. ئېمىل دۇركىم: «ئۆلۈۋېلىش: جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى بويىچە تەھلىل»، 1951 - يىلى نەشرى.

Emile Durkheim . 1951 . Suicide: A study in sociology . Free Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Emile Durkheim	(1917 — 1858)	ئېمىل دۇركىم:
August Comte	(1857 — 1798)	ئاۋگوست كومت
Saint - Simon	(1825 — 1760)	سېنسىمون
Talcott Parsons	(1979 — 1902)	تالكوت پارسونىس
Robert Merton	(2003 — 1910)	روبېرت مېرتون
Robert Bellah	(— 1927)	روبېرت بېللا
James Coleman	(1995 — 1926)	جامېس كولمان
Robert Putnam	(— 1914)	روبېرت پۇتنام

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Functionalism	功能主义	فۇنكسىيىزم
Social System	社会系统	ئىجتىمائىي سىستېما
Social Order	社会秩序	ئىجتىمائىي تەرتىپ
Hypothesis	假说, 假设	پەرەز، قىياس
Division of Labor	分工	ئىش تەقسىماتى
Suicide	自杀	ئۆلۈۋېلىش

جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى

Sociological Method 社会学方法

Social Norm 社会准则

ئىجتىمائىي مىزان

Moral Order 道德秩序

ئەخلاقىي تەرتىپ

Symbol and Ritual 象征与仪式

سىمۋول ۋە مۇراسىم

A sense of Belonging 归属感

مەنسۇبىيەت تۇيغۇسى

Collective Effervescence 欢聚

ئويچە خۇشاللىق

Collective Conscience 集体良心

كوللېكتىپ ۋىجدان

Cohesion 凝聚力

ئويۇشۇشچانلىق

Consensus 合意, 同感

ئورتاق تونۇش

Anomie 失范

تاپتىن چىقىش

بەشىنچى باب

گېئورگ زىمپېل (1858 — 1918):

شەھەر، پۇل، مودا

نېمە ئۈچۈن گېئورگ زىمپېل ئىدىيەلىرى بىلەن
تونۇشمىز؟

گېئورگ زىمپېل جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە كارل ماركس، ئېمىل دۇركھىم ۋە ماكس ۋېبېردىن كېيىن تۇرىدىغان كلاسسىك جەمئىيەتشۇناس. ئۇ شەھەر ھاياتىنىڭ ماھىيىتى، مودىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى ۋە پۇلنىڭ ئىجتىمائىي ئەھمىيىتى ھەققىدىكى تەھلىللىرى بىلەن داڭلىق. زىمپېلنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەت — كىشىلەر ئارىسىدىكى ئالاقىدىن پۈتكەن بىر ئىجتىمائىي سىستېما. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنە ئاشۇ ئالاقە جەمئىيەتتىكى زىددىيەتنىڭ مەنبەسى. بىر ئىجتىمائىي ئالاقىگە ئۈچىنچى ئادەم ئارىلاشقاندا، ئالاقىنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، ئالاقىگە دەسلەپ قاتناشقان ئىككى ئادەم ئارىدىكى كەيپىياتنى پۈتۈنلەي كونترول قىلىش ھوقۇقىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. زىمپېل ئۆزىنىڭ كۆپىنچە تەھلىللىرىدە ئالاقىنىڭ رولىنى زىيادە تەكىتلەيدۇ. مەسىلەن، ئۇ ئۆزىنىڭ ھوقۇق ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە، ھوقۇقنىڭمۇ ئالاقىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكى، ھوقۇقدارنىڭ شۇ ھوقۇققا ئىتائەت قىلىدىغان ئادەملەرنىڭ ئالاقە چەمبىرىگە كىرگەندىلا ئاندىن ئۆز ھوقۇقىنى يۈرگۈزەلەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى

سۈرىدۇ. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئېستېتىكا، تارىخ پەلسەپىسى ھەققىدە يېزىپ قالدۇرۇپ كەتكەن ئەسەرلىرى بىلەنمۇ داڭلىق.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

گېئورگ زىممېل 1858 - يىلى گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدە تۇغۇلغان ۋە ھاياتىنىڭ كۆپ قىسمىنى شۇ شەھەردە ئۆتكۈزگەن، جەمئىيەتشۇناسلىق، پسخولوگىيە، ئېستېتىكا، پەلسەپە قاتارلىق ساھەلەردە 25 كە يېقىن كىتاب يېزىپ قالدۇرۇپ كەتكەن. ئەمما، ئىلمىي ئەمگىكىنىڭ جىقلىقىغا قارىماي، گېرمانىيە ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇتقۇچى بولۇش پۇرسىتىگە ئېرىشەلمىگەن. بۇنداق بولۇشىغا يەنە ئۇنىڭ سوتسىيالىستىك ئىنقىلابچىلارغا بولغان ھېسداشلىقى ۋە شۇ ۋاقىتتا گېرمانىيەدە ئەۋج ئالغان يەھۇدىيلارغا قارشى كەيپىيات (زىممېل يەھۇدىي ئىدى) سەۋەبچى بولغان. ئۇ ھاياتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدىلا گېرمانىيەدە زور شوھەرەتكە ئېرىشكەن ۋە ماركسىزمچى مۇتەپەككۇرلاردىن گېئورگ لۇكاس («فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى» دېگەن بايقا قارالسۇن) قاتارلىقلارغا تەسىر كۆرسەتكەن. گېئورگ زىممېل 1918 - يىلى گېرمانىيەدە ۋاپات بولغان. ئۇنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «پۇل پەلسەپىسى» (1978 - يىلى)، «شوپىنخائوئېر ۋە نىچشى» (1986 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

پۇل، شەھەر ھاياتى، مودا

«پۇل پەلسەپىسى» — گېئورگ زىممېلنىڭ ئەڭ مۇھىم ئەسەرلىرىدىن بىرى. ئۇ بۇ ئەسىرىدە پۇلنىڭ ئادەملەر ئارىسىدىكى ئىجتىمائىي ئالاقىنى قانداق يۈرۈشتۈرىدىغانلىقى ۋە ئادەملەرنى ئىنسانلىق تەبىئىتىدىن قانداق ئايرىيدىغانلىقى

ھەققىدە تەھلىل يۈرگۈزگەن. ئۇنىڭ بۇ ئەسىرى كارل ماركسنىڭ كاپىتالىنى ئەمگەك ۋە قىممەتكە باغلاپ چۈشەندۈرگەن قاراشلىرىغا جەڭ ئېلان قىلغان. گېئورگ زىممېلنىڭ قارشىچە، ئىقتىساد — ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ مەھسۇلى، ھالبۇكى، بۇ يەردە دېيىلمۇ ئاتقان ئالاقىدە ئاساس بولىدىغىنى مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش ئەمەس، بەلكى تاۋار ئالماشتۇرۇش. گېئورگ زىممېل گەرچە كارل ماركسنىڭ ھەممىنى مەھسۇلات يارىتىشقا باغلاپ چۈشىنىشىگە قارشى تۇرسىمۇ، ئەمما ھازىرقى زامان ھاياتىنىڭ ياتلىشىش تەرىپىدە تۇرىدىغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلمايدۇ. گېئورگ زىممېلنىڭ قارشىچە، ئادەملەر پۇلنىڭ سەۋەبىدىن ئىجتىمائىي ئالاقىدە تېخىمۇ رەھىمسىز ۋە ھېسايىچى بولۇپ كېتىدۇ، ئىجتىمائىي ئالاقىدە پۇل ھەر ۋاقىت ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدۇ. نەتىجىدە ئىجتىمائىي ئالاقىدە خاسلىق ۋە مېھىر — مۇھەببەتنىڭ ئورنىنى ئەمەلىيەتچانلىق، ماددىيلىق ۋە مېھرىسىزلىك ئىگىلەيدۇ.

ئۇ ئۆزىنىڭ 1903 - يىلى يازغان «چوڭ شەھەرلەر ۋە مەنىۋى ھايات» ناملىق ئەسىرىدە يەنە شەھەر ھاياتىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى ئۈستىدىمۇ مۇلاھىزە يۈرگۈزگەن. گېئورگ زىممېلنىڭ قارشىچە، «چوڭ شەھەرلەردە بىز ھەمىشە دېگۈدەك ئۈچۈرلارنىڭ تاجاۋۇز قىلىشىغا ئۇچرايمىز، نېرۋا - ئەسەبلىرىمىز ھەمىشە غىدىقلىنىش ھالىتىدە تۇرىدۇ.» ئادەملەر چوڭ شەھەرلەردە رېتىمى تېز ھاياتقا دۇچ كېلىدۇ، كۈندە دېگۈدەك ناتونۇش ئادەملەر، ئېلان - تەشۋىقات، يېڭى ئۈچۈرلارغا دۇچ كېلىپ تۇرىدۇ. شەھەر ھاياتىنىڭ بۇ ئالاھىدىلىكلىرى ئادەملەرنىڭ ئۆزلۈك تۇيغۇسىغا، خاسلىقىغا تاجاۋۇز قىلىدۇ، كىشىلەر مەنىۋىيىتىگە ئارامچىلىق بەرمەيدۇ. گېئورگ زىممېل مۇنداق يازىدۇ: «زامانىۋى شەھەرلەردىكى ئەڭ چوڭ مەسىلىلەرنىڭ بىرى ئادەملەرنىڭ خىرىسلىق ئىجتىمائىي ئېلىمېنتلارنىڭ قورشاشىدا خاسلىقىنى قانداق ساقلاپ قېلىش

مەسىلىسىدۇر.»

گېئورگ زىمپېلنىڭ قارىشىچە، شەھەر ھاياتىدا دۇچ كېلىدىغان مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىز ھەممىلا نەرسىگە ئىنكاس قايتۇرۇشتىن ساقلىنىپ، ۋاقىتىنى ۋە زېھنىنى ئۇپراتماسلىقىمىز لازىم. ھالبۇكى، بۇنداق بولغاندا بىز بۇ خىلدىكى مۇھىتتا ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىنى قانداق ئىپادە قىلىش بىلەن ئۆزىمىزگە تەۋە خاسلىقنى ساقلاش مەسىلىسى ئوتتۇرىسىدا زىددىيەتكە دۇچ كېلىمىز.

زىمپېل ئۆزىنىڭ 1905 - يىلى يازغان «مودا پەلسەپىسى» ناملىق ئەسىرىدە بۇ ھەقتىكى تەھلىللىرىنى كىملىك بىلەن زامانىۋىلىق ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى چۆرىدەپ داۋاملاشتۇرغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، مودىنىڭ كودلىرى پۈتۈنلەي ئىختىيارىيلىق تۈسىنى ئالغان بولۇپ، ئادەملەرنىڭ مەدەنىيلىك ئېھتىياجلىرىغا قايتۇرۇلغان ئىنكاستۇر. مودا ئۆز نۆۋىتىدە يەنە بىزنىڭ خاسلىقىمىزنى ئىپادىلەش بىلەن چوڭراق بىر ئىجتىمائىي توپقا بولغان مەسئۇلىيىتىمىزنى ئىپادىلەش ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنى مۇرەسسە قىلىش تىرىشچانلىقىمىزنىڭ نەتىجىسىدۇر. جايغا چۈشكەن بىر مودا دەل بىزنىڭ يۇقىرىقىدەك مۇرەسسە قىلىش قابىلىيىتىمىزنىڭ يۇقىرىلىقىنىڭ مەھسۇلى. بىر تەرەپتىن، ئادەملەر باشقىلارنى دوراپ ئۆزىنىڭ مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپقا تەۋە بولۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ؛ يەنە بىر تەرەپتىن، مودا ئوبيېكتىغا ئازراق تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ خاسلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

زىمپېلنىڭ قارىشىچە، مودا بىر جەمئىيەتتىكى قاتلام ۋە تەبىقە سىستېمىسىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «مودا - ئىجتىمائىي تەبىقە ئايرىمىسىنىڭ مەھسۇلى سۈپىتىدە كۈچىنى كۆرسىتىدۇ ۋە مەلۇم ئادەملەرنى مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي چەمبىرەك ئىچىگە ئېلىش ۋە يەنە مەلۇم ئادەملەرنى مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي چەمبىرەكتىن چىقىرىش

يولى بىلەن ئىجتىمائىي تەبىقىنى داۋاملىق كۈچكە ئىگە قىلىدۇ.» يۇقىرى تەبىقىدىكى كىشىلەر مودا ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تۆۋەن تەبىقىدىكىلەر بىلەن بولغان پەرقىنى ئىپادىلەشكە تىرىشىدۇ ۋە يەنە تۆۋەن تەبىقىلىكلەرنىڭ يۇقىرى تەبىقىگە ئۆزلەش تىرىشچانلىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. نەتىجىدە مەڭگۈ ئاخىرلاشمايدىغان مودا ئويۇنى داۋاملىشىۋېرىدۇ. مەلۇم بىر مودا تۆۋەن تەبىقىدىكى كىشىلەر ئارىسىدا ئومۇملاشقاندا، يۇقىرى تەبىقىدىكى كىشىلەر ئۇنىڭدىن ۋاز كېچىپ يەنە يېڭىچە مودىلارغا يۈرۈش قىلىدۇ.

گېئورگ زىممېل جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە مەدەنىيەت نەزەرىيەسىگە ئالاھىدە تەسىر كۆرسەتكەن. ئۇنىڭ پۇل ھەققىدىكى تەھلىللىرى ماكس ۋېبېرنىڭ پىروپىتانت ئەخلاقى ھەققىدىكى ئويلىرىغا تەسىر كۆرسەتكەن. مەشھۇر ماركسىزمچى مۇتەپەككۈر گېئورگ لۇكاس جورج زىممېلنىڭ تەسىرىگە ئۈچ-رىغان، لېكىسىيەلىرىنى ئاڭلىغان. گېئورگ زىممېلنىڭ شەھەر ھاياتى ھەققىدىكى تەھلىللىرى بىلەن گېئورگ لۇكاسنىڭ ماد-دىيلاشقان ھايات ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە باغلىنىشنىڭ بولۇشى ئاساسسىز ئەمەس. گېئورگ زىممېل سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەچىلىرىنىڭ مەدەنىيەت ھەققىدىكى قاراشلىرىغا، ۋولتېر بېنجامىننىڭ مەدەنىيەت ھەققىدىكى نەزەرىيەلىرىگە تەسىر كۆرسەتكەن. ئۇ بۈگۈن جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە سىمۋول-لۇق ئالاقە نەزەرىيەسىنىڭ ئاساسچىلىرىدىن بىرى سۈپىتىدەلا ئەمەس، بەلكى ئىستېمالچىلىق نەزەرىيەسىنىڭ ئاساسچىسى سۈپىتىدەمۇ ھۆرمەتكە سازاۋەر.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. گېئورگ زىممېل: «پۇل پەلسەپىسى»، 1978 - يىلى

نەشرى.

Georg Simmel. 1978. The Philosophy of Money.
London: Routledge.

2. گېئورگ زىممېل: «مەدەنىيەت ھەققىدە»، 1997 - يىلى نەشرى.

Georg Simmel . 1997 . Simmel on Culture . London: Sage .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Georg Simmel (1918 — 1858) گېئورگ زىممېل

Georg Lucacs (1971 — 1885) گېئورگ لۇكاس

Walter Benjamin (1940 — 1892) ۋولتېر بېنجامىن

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Aesthetics 审美学 ئېستېتىكا

Philosophy of Money 货币哲学 پۇل پەلسەپىسى

Mental Life 精神生活 مەنىۋى ھايات

Metro polis 大城市 چوڭ شەھەر

Social Stratification 社会分层 ئىجتىمائىي قاتلام

Reified Life 物质化的生活 ماددىيلاشقان ھايات

ئالتىنچى باب

جورج خېرېرت مىد (1863 — 1931):
قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت

نېمە ئۈچۈن جورج خېرېرت مىدنىڭ ئىدىيەلىرى
بىلەن تونۇشىمىز؟

بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنى تونۇشى ۋە جەمئىيەت بىلەن ئۆزى
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى نېگىزىدىن چۈشىنىشى بەختلىك
ياشىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. لېكىن، بۇ جەريان ئۇنداق
ئاسان ئىشقا ئاشمايدۇ. بەزى ئادەملەر ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بىر
ئۆمۈر بىلمەي ئۆتۈپ كېتىدۇ، باشقىلارنىڭ سايىسىگە ئايلىنىپ
قېلىشنىڭ خەۋپىنى چۈشەنمەيدۇ. بۇنى بىر پاجىئە دېيىش
كېرەك. ئېيتىش كېرەككى، ئۆزىنى تونۇشنىڭ تۇنجى قەدىمى
ئۆزلۈكىنى ۋە جەمئىيەت بىلەن قەلب ئوتتۇرىسىدىكى
مۇناسىۋەتنى چۈشىنىشتىن باشلىنىدۇ. جورج خېرېرت
مىدنىڭ ئىدىيەلىرى ئۆزىمىزنى تونۇشىمىزغا، ئۆزىمىز بىلەن
جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى نېگىزىدىن
چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. جورج خېرېرت مىدنىڭ
ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىدا، خۇسۇسەن جەمئىيەتشۇناسلىقتا
تۇتىدىغان ئورنى ئىنتايىن يۇقىرى. ئامېرىكىلىق مەشھۇر
مۇتەپەككۈر جون دېۋېي ئۇنىڭغا باھا بېرىپ مۇنداق يازىدۇ:
«مىد — ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاخىرى بىلەن 20 - ئەسىرنىڭ
بېشىدا ئامېرىكا پەلسەپىسىگە زور تۆھپە قوشقان ئەڭ تالانتلىق

مۈتەپەككۈرلارنىڭ بىرى.» توقۇنۇش نەزەرىيەسىنىڭ غوللۇق ۋەكىللىرىدىن بىرى، ئامېرىكىلىق داڭلىق جەمئىيەتشۇناس لېۋىس كوزېر ئۇنىڭغا مۇنداق باھا بېرىدۇ: «مىدىنى» ھازىرقى زامان ئىجتىمائىي پەنلىرىنىڭ شەكىللىنىشىگە ھەسسە قوشقان بىرنەچچە ئامېرىكىلىق مۈتەپەككۈرنىڭ بىرى دەپ باھالىغان ئارتۇق كەتمەيدۇ.»

مىدىنىڭ ئىدىيەلىرىنى چۈشىنىشتىن بۇرۇن ئۆزلۈك ئوقۇمىنى چۈشىنىش زۆرۈر. ئۆزلۈك ئوقۇمىغا مىدىنىڭ ئوقۇغۇچىسى، ئۇنىڭ ئىدىيەلىرىنى راۋاجلاندۇرۇپ سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىنىڭ نامىنى بېكىتكەن ۋە بۇ نەزەرىيەنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرگەن مەشھۇر جەمئىيەتشۇناس خېربېرت بلومېر ئۇستازىنىڭ نۇقتىئىنەزىرى ئاساسىدا مۇنداق تەبىر بەرگەن: «مىدىنىڭ نەزىرىدە، ئۆزلۈك ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە مەدەنىيەتنىڭ ئىنسان روھىيىتىگە سىڭگەن تەسىرىنى كۆرسىتىپلا قالماستىن، بەلكى بىر خىل ئىجتىمائىي جەرياننى كۆرسىتىدۇ. بۇنداق دېگەنلىك، ئىنسان ئىجتىمائىي مۇھىتتا ھادىسەلەرگە، مەسىلىلەرگە يولۇققاندا، ئۆزىنىڭ شۇ ھادىسە، شۇ مۇھىت ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنىڭ ياردىمىدە ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ دېگەنلىكتۇر. بۇ چاغدا ئادەم باشقىلارنىڭ رولىنى ئۆتەش، شۇ رولغا ئۆزىگە خاس ئېلىمېنتلارنى قېتىش ۋە ئاشۇ خىل مېتودلارغا ئىنكاس قايتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزى بىلەن ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتنىشىۋاتقان، روھىي دۇنياسىدا ئۆزى بىلەن پىچىرلىشىۋاتقان بولىدۇ. ئادەمنىڭ روھىي دۇنياسىدىكى بۇ خىل ئۆزلۈك ئالاقىسى مىدىنىڭ تەھلىللىرىدە يادرولۇق ئورۇن تۇتىدۇ.»

مىدىنىڭ قارشىچە، جەمئىيەتتىن ئايرىلغان ئۆزلۈك بولمايدۇ، ئۆزلۈك ئېڭى ۋە ئالاقىمۇ بولمايدۇ. جەمئىيەت — ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ داۋاملىشىشى جەريانىدا ئالاقىگە قاتنىشىۋاتقان ئادەملەرنىڭ كېلىشىشى ئارقىلىق پۈتىدىغان

ئىجتىمائىي قۇرۇلما. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بىر يەككە ئادەمنىڭ ھەرىكىتىنى ئۇنى قوينىغا ئېلىپ تۇرغان بىر پۈتكۈل ئىجتىمائىي توپنىڭ ھەرىكىتى ئىچىدىلا چۈشەنگىلى بولىدۇ. سەۋەبى، بىر ئادەمنىڭ ھەرىكىتى بىر جەمئىيەت قوينىدا ئۆزىنىڭ ئىلكىدىن ھالقىپ كەتكەن ۋە باشقىلارغا چېتىلىدىغان ئىجتىمائىي ھەرىكەتلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ.»

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

مىلادى 1863 - يىلى 2 - ئاينىڭ 27 - كۈنى ئامېرىكىنىڭ ماسساچۇسېتس ئىشتاتىدا تۇغۇلغان. 1883 - يىلى ئۇ بېرلىن ئىنىستىتۇتىدا باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. بىرقانچە يىل ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەندىن كېيىن بىر تۆمۈر يول شىركىتىگە ئورۇنلاشقان. 1888 - يىلى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇپ، يەنە بىر قېتىم باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانى ئالغان. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان چېغىدا ۋىليام جامېس ۋەكىللىكىدىكى ئەمەلىيەتچىلىك پەلسەپىسىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. كېيىن گېرمانىيەگە بېرىپ پەلسەپە ئۆگەنگەن، ئەمما نېمە سەۋەبتىندۇر، دوكتورلۇقتا ئاخىرىغىچە ئوقۇمىغان. ئامېرىكىغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن مىچىگان ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىككى يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ۋە جون دېۋېي ھەم شۇ چاغلاردىكى يەنە بىر كۆزگە كۆرۈنگەن جەمئىيەتشۇناس چارلېز خورتون كۈلى بىلەن تونۇشقان. بۇ جەرياندا جون دېۋېي ئۇنىڭ دىلكەش دوستىغا ئايلانغان. جون دېۋېي چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكەلگەندە، مىدىنى بىلە ئىشلەشكە تەكلىپ قىلغان. مىدى چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پەلسەپە فاكۇلتېتىدا 1931 - يىلى ۋاپات بولغانغا قەدەر ئىشلىگەن.

ئۇ ھاياتىدا سەككىز پارچە ماقالە ئېلان قىلغان. ئەمما،

ئەڭ داڭلىق ئەسىرى «قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت» نۇر ۋاپات بولۇپ ئۈچ يىلدىن كېيىن، يەنى 1934 - يىلى ئوقۇغۇچىلىرى تەرىپىدىن رەتلىنىپ نەشر قىلىنغان. مىدىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىئىنەزەرلىرىنى مۇشۇ ئەسەردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. مە ناھايىتى يېتىشكەن ناتىق بولۇپ، نۇرغۇن ئىدىيەلىرى دەرسخانىدا، لېكسىيە زالىدا تارقالغان. ئەمما، يېزىقچىلىققا قېرىق بولغىنى ئۈچۈن كۆز قاراشلىرىنى سىستېمىلىق يېزىپ قالدۇرمىغان. ئىدىيەلىرىنى ئاساسلىقى ئوقۇغۇچىلىرى رەتلەپ نەشرگە تەييارلىغان. ھازىرغىچە نەشر قىلىنغان ئەسەرلىرىدىن يەنە «ھەرىكەت پەلسەپىسى» (1938 - يىلى)، «بۈگۈنكى زامان پەلسەپىسى» (1959 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

ئىلھام مەنبەسى: ۋىليام جامېس، جون دېۋېي، چارلىز كۈلى

مىدىنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن رەسمىي تونۇشۇشتىن بۇرۇن ئو ياشىغان ئىلمىي مۇھىت ۋە ئۇنىڭ ئىلھام مەنبەلىرى ھەققىدە چۈشىنىش ھاسىل قىلىش ئارتۇقچە ئەمەس. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جەمئىيەت بىلەن شەخس ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك سوئاللارغا جاۋاب ئىزدىنىشىمىز لازىم: بىر ئادەم باشقىلارنىڭ تەسىرىنى قانداق قوبۇل قىلىدۇ؟ جەمئىيەت شەخسنى قانداق يارىتىدۇ ۋە شەخس جەمئىيەتنى قانداق يارىتىدۇ، ئۆزگەرتىدۇ، ساقلاپ قالىدۇ؟ جەمئىيەت بىر كىشىنىڭ ئادىمىلىكىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟

مىد ھاياتىدا ۋىليام جامېس، جون دېۋېي، چارلىز خورتون كۈلى قاتارلىقلار بىلەن ئۇچراشقان ۋە ئۇلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان مەشھۇر پەيلاسوپ ۋىليام جامېس ئۆزلۈك ئوقۇمىغا نەزىرىنى

ئەڭ بالدۇر ئاغدۇرغان كىشى ھېسابلىنىدۇ. ۋىليام جامېس ئىنساندا ئۆزىنى ئويىپىكت دەپ تونۇش، ئۆزى ھەققىدە تونۇشقا ئىگە بولۇش ۋە باشقىلار ھەققىدە پوزىتسىيە بىلدۈرۈش ئىقتىدارىنىڭ بارلىقىنى تونۇپ يەتكەن. ئۇنىڭ قارشىچە، بىر ئادەم باشقىلارنى ۋە ئۆزىنى ئوراپ تۇرغان دۇنيانى سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە چۈشىنىدۇ، ئويىپىكتلار ھەققىدە پوزىتسىيە، تونۇشقا ئىگە بولىدۇ، ئۇلارغا ئىنكاس قايتۇرىدۇ، شۇ ئاساستا ئۆزىنى ھېس قىلىدۇ. ۋىليام جامېس ئىنساندىكى ئاشۇ ئىقتىدارنى ئۆزلۈك دەپ ئاتىغان ۋە ئۇنىڭ كىشىلەرنىڭ دۇنياغا ئىنكاس قايتۇرۇشىدا مۇھىم رول ئوينىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن. ۋىليام جامېس ئۆزلۈكنى مۇنداق بىر قانچە تۈرگە بۆلگەن: بىرىنچىسى، «ماددىي ئۆزلۈك» بولۇپ، ئىنسان ئۆز مەۋجۇتلۇقىنىڭ بىر قىسمى ھېسابلايدىغان ۋە ئىنساننىڭ كىملىكىگە ھەل قىلغۇچ تەسىر كۆرسىتىدىغان فىزىكىلىق ئويىپىكتىنى كۆرسىتىدۇ؛ ئىككىنچىسى، «ئىجتىمائىي ئۆزلۈك» بولۇپ، كىشىلەر باشقىلار بىلەن ئارىلىشىش داۋامىدا ئىگە بولىدىغان ئۆزى ھەققىدىكى تونۇشنى كۆرسىتىدۇ؛ ئۈچىنچىسى، «مەنىۋى ئۆزلۈك» بولۇپ، ئۆزلۈكنىڭ ئىنساننىڭ ئومۇمىي تونۇش ئۇسۇلىنى يېتەكلەپ تۇرىدىغان، بىر ئادەمنى كاتېگورىيەلەشتۈرەلەيدىغان تەركىبىي قىسمىنى كۆرسىتىدۇ. ۋىليام جامېستىن كېيىن ئۆتكەن جەمئىيەتشۇناسلار ئۇنىڭ ھەممە چۈشەندۈرۈشلەردىن پايدىلىنىپ كەتمىگەن. ئەمما، ئۇنىڭ «ئىجتىمائىي ئۆزلۈك» ھەققىدىكى قارىشى بارلىق سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەچىلىرىنىڭ تەھلىللىرىدە مۇھىم ئورۇن ئىگىلىگەن.

ۋىليام جامېسنىڭ ئۆزلۈك ئۇقۇمى كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرى ھەققىدىكى تونۇشنىڭ باشقىلار بىلەن ئارىلىشىش داۋامىدا بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بىر ئادەمنىڭ تونۇشىدىغان ئادەمى كۆپ بولغانسېرى ئىجتىمائىي

ئۆزلۈكى شۇنچە كۆپ بولىدۇ.» لېكىن، ۋىليام جامېس ئىنساننىڭ روھى پائالىيەتلىرىنى چۈشىنىشكە تىرىشىدىغان پسخولوگ بولغىنى ئۈچۈن، ئىجتىمائىي ئۆزلۈك پەيدا بولىدىغان ئىجتىمائىي جەرياننى ۋە بۇ ئارىدىكى مۇناسىۋەتنى دىققەتنىڭ سىرتىدا قالدۇرغان.

مىد ۋە ئۇنىڭ ئىدىيەلىرىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن بىر دەۋردە ياشىغان يەنە بىر جەمئىيەتشۇناس چارلېز خورتون كۈلىنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشۇش لازىم. سەۋەبى، چارلېز خورتون كۈلى ئۆزىنىڭ ئۆزلۈك ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىدا مۇنداق ئىككى تۈرلۈك بۆسۈشكە ئېرىشكەن: بىرىنچى، ئۇ ئۆزلۈك ئۇقۇمىنى تەرەققىي قىلدۇرغان ۋە «ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي مۇھىتىدىكى باشقا ئوبيېكتلار بىلەن بىر قاتاردا ئۆزىنى ئايرىم ئوبيېكت دەپ تونۇش جەريانى ئۆزلۈك بولىدۇ» دەپ قارىغان. ئىككىنچى، كۈلى ئۆزلۈكنىڭ باشقىلار بىلەن ئالاقە قىلىش داۋامىدا يارىتىلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن ۋە مۇنداق بىر نۇقتىنى ئىلگىرى سۈرگەن: كىشىلەر باشقىلار بىلەن ئالاقە قىلىش داۋامىدا باشقىلارنىڭ قىياپەتلىرىنى ئۆز كۆڭلىدە ھېس قىلىدۇ ۋە ئۆزىنى باشقىلارنىڭ نۇقتىسىدىن كۆزىتىپمۇ باقىدۇ، باشقىلارنىڭ ئۆزىگە قانداق قارايدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىدۇ، ئاندىن شۇ ئاساستا ئۆزلۈك ئوبرازغا ئېرىشىدۇ ياكى ئۆزىگە باھا بېرىدۇ. كۈلى مەنئىيەتتىكى بۇ جەرياننى «ئەينەكتىن ئەكسىنى كۆرىدىغان ئۆزلۈك» دەپ ئاتىغان ۋە ئادەمنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى تونۇشىدا باشقىلارنىڭ ياھاسى ۋە قىياپىتى مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، كۈلى ۋىليام جامېسنىڭ ئۆزلۈك ئۇقۇمىنى مۇكەممەللەشتۈرگەن، ئۇقۇم دائىرىسىنى تارايىتقان ۋە ئۆزلۈكنىڭ بىر ئىجتىمائىي مۇھىت ئىچىدە كىشىلەر باشقىلار بىلەن ئارىلىشىپ ياشاش داۋامىدا سىمۋوللۇق يوسۇندا پەيدا

بولدىغانلىقىنى يېشىپ بەرگەن. بۇ تونۇش كېيىن سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەچىلىرىنىڭ ئارىسىدا ئومۇملاشقان. ئۇنىڭ قاراشلىرى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە مىدقا تەسىر كۆرسەتكەن.

جون دېۋېي — مىدىنىڭ يېقىن دوستى، كەسىپدىشى. بۇ ئىككىيلەن بىر - بىرىگە ئوخشىمىغان نۇقتىدىن تەسىر كۆرسەتكەن. جون دېۋېينىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن مىدىمچىگان ئۈنۋېرسىتېتىدىن چىكاگو ئۈنۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ بارغان. بۇ ئىككى مۇتەپەككۈر ئۆمۈرلۈك دوستلاردىن بولۇپ قالغان. ئەمەلىيەتچىلىك پەلسەپىسىنىڭ تەشەببۇسچىسى بولغان جون دېۋېي ئۆز ئەسەرلىرىدە ئىنساننىڭ ئۆزى ياشاۋاتقان مۇھىتقا غوجا بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماسلىشىپ ياشىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. ئۇنىڭچە بولغاندا، ئىنساننىڭ پەرقلىق خاراكتېرى ھايات شارائىتلىرىغا ماسلىشىپ ياشاش ئىقتىدارىدا كۆرۈلىدۇ. ئىنساننىڭ ئەڭ بۈيۈك ئىقتىدارى ئۇنىڭدا ئويلىنىش ئىقتىدارىنىڭ بولغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ. قەلب تۇرغۇن قۇرۇلما ئەمەس، بەلكى ئىنساننىڭ مۇھىتقا ماسلىشىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى داۋامىدا بارلىققا كېلىدىغان بىر جەريان. شۇنىڭدەك، ئاشۇ قەلب بولغىنى ئۈچۈن، ئىنسان ئەتراپىدىكى مۇھىتقا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە... مانا بۇ نۇقتىلار ئۇنىڭ ئاساسلىق كۆزىتىش نۇقتىسى بولغان.

جون دېۋېي ئىنسان ئېڭىنى چۈشىنىش ئۈچۈن جىق كۈچىگەن ۋە «قەلب قانداق يېتىلىدۇ؟ مۇھىتقا قانداق ماسلىشىدۇ؟» دېگەنگە ئوخشاش نېگىزلىك سوئاللارغا جاۋاب تېپىشقا تىرىشقان. دېۋېينىڭ نەزىرىدە، قەلب — مۇھىتتىكى ئويىپىكىتتىن غىدىقلىنىش ۋە شۇنىڭ تۈرتكىسىدە مۇۋاپىق ھەرىكەت ئەندىزىلىرىنى تېپىپ چىقىش جەريانى. بۇ جەرياندا قەلبتە مۇھىتقا ماسلىشالايدىغان ھەرىكەتلەر تاللىۋېلىنىپ، ماسلىشالمايدىغان ھەرىكەتلەر شاللىۋېتىلىدۇ. قەلب —

ئويلىنىشنىڭ، پىكىر قىلىشنىڭ مەھسۇلىدۇر. «پىكىر قىلىش — ھەر خىل زىددىيەتلىك تالاش يوللىرىنى ئىچكى دۇنيامىزدا بىر - بىرلەپ رېپىتسىيەدىن ئۆتكۈزۈش جەريانى... پىكىر قىلىش يەنە ئۆز نۆۋىتىدە قانداق مۇمكىنچىلىكلەرنىڭ بارلىقىنى تېپىش ئۈچۈن قىلىنغان مەنىۋى تەجرىبە. ئۇ شۇنداق بىر تەجرىبىكى، ئۇنىڭدا ھەر تۈرلۈك تالاش ئىمكانىيەتلىرى سىناقتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، تالاش ئىچىدىكى قايسى خىل ھەرىكەتنىڭ مۇۋاپىق ئىكەنلىكى ھېس قىلىنىدۇ.»

جون دېۋېينىڭ قەلبىنى تۇرغۇن گەۋدە سۈپىتىدە ئەمەس، مۇھىتقا ماسلىشىش جەريانى سۈپىتىدە تونۇش ھەققىدىكى قاراشلىرى مىدىنىڭ ئىدىيەسىگە تەسىر كۆرسەتكەن. بۇنداق بولۇشىغا جون دېۋېينىڭ ئىجتىمائىي دۇنيادىكى ئالاقە ئارقىلىق قەلبىنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقى ۋە يېتىلىدىغانلىقى ئايدىڭلاشتۇرۇپ بېرىشى سەۋەب بولغان. مىد — كۈلى ۋە جون دېۋېيدىن ئىلھام ئېلىپ ئۆزىنىڭ ئىدىيە سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرگەن.

ئۆزلۈك ۋە ئۆزلۈكنىڭ مەنبەسى

مىدىنىڭ ئەڭ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ بىرى ئۇنىڭ ئالاق ۋە ئۆزلۈكنىڭ مەنبەلىرىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى يېشىپ بەر - گەنلىكىدە. ئادەم بالىلىق دەۋرىدىن باشلاپ باشقىلارنىڭ رولىنى ئۆتەش، ئۆزىنىڭ قانچىلىكلىكىنى باشقىلارنىڭ نۇقتىسىدىن تۇرۇپ كۆزىتىش ئىقتىدارىنى ئۆگىنىدۇ. بۇ جەرياندا ئۇنىڭ ئۆزلۈكى تەبىئىي يېتىلىۋاتقان بولىدۇ. ئىنسانلار ئارىسىدىكى ئالاقىنىڭ ئالدىنقى شەرتى باشقىلارنىڭ ئۆزلۈكىگە تەسىر كۆرسەتكەن سىمۋوللارنىڭ بىر يەككە شەخسنىڭ روھىيىتىگە - مۇسۇلپ كىرىشى. ئۆسمۈرلۈك ياكى بالىلىق دەۋرىنى باش -

تىن كەچۈرۈۋاتقان بالىلار مەنلىك سىمۋوللارنى ئىشلىتىش قابىلىيىتىنى تېخى يېتىلدۈرمىگەن بولغاچقا، ئۇلارنىڭ ئويىدا - خان چاغدىكى ھەرىكەتلىرىدە ئىستىخىيەلىك ئېلىمېنتلار ئاردا - لىشىپ كەتكەن بولىدۇ. «بالىلار چوڭ بولغانسېرى ئويۇن جەريانىدا باشقىلارنىڭ رولىنى ئۆتەشنى ئۆگىنىدۇ. بالىلارنىڭ ئويۇنلىرىدا بىر ئانىنىڭ، بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ ياكى بىر ساقچىدىكى ھەرىكەتلىرىنى دورىشى ئەمەلىيەتتە خىلمۇ خىل روللارنى ئېلىشنى ئۆگىنىۋاتقىنىدۇر.» ئەقلى يېتىلىۋاتقان بالا ئويۇن جەريانىدا ھەر خىل روللارنى ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنى خىيالدا قالىتىپ بىلگەن ئادەملەرنىڭ ئورنىدا قويۇپ ھېس قىلىش قابىلىيىتى يېتىلدۈرۈۋاتقان بولىدۇ. يېشىنىڭ چوڭىدا - يېشىغا ئەگىشىپ بالىلار ھەرىكەتلىرىدە ھەر خىل روللارنى ئېلىشنى بىلىپلا قالماستىن، بەلكى شۇ خىل روللارنىڭ قانۇنىيىتىنى تەسەۋۋۇرىدا پىشۇرىدۇ.

لېكىن، بالىلار يۇقىرىقىدەك ئويۇن باسقۇچىدا باشقا ئاداشلىرى ئورۇنلاۋاتقان رولىنى سىرتتىكىلەرنىڭكى بىلەن چېتىشتۈرۈپ ھېس قىلىشنى بىلمەيدۇ. بالىلارنىڭ ئۆزلۈك تەرەققىياتىدىكى يېڭى بۆسۈش ئۇ مۇرەككەپ ئويۇنلارنى ئوينىيالايدىغان بولغاندا روياپقا چىقىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا ئۇلار باشقىلار ئوينىغان رولىنى ئۆزىنىڭكى بىلەن سېلىشتۇرالايدۇ. بۇ باسقۇچ ئويۇن باسقۇچى دېيىلىدۇ. بالىلار بۇ چاغدا ئوينىيالايدىغان بىر قەدەر مۇرەككەپ ئويۇنلار مۆكۈ - مۆكۈلەڭ قاتارلىق ئاددىي ئويۇنلاردىن پەرقلىنىدۇ. مەسىلەن، ۋاسكېتبول، پۇتبول مۇسابىقىسى قاتارلىق بىر قەدەر مۇرەككەپ ئويۇنلاردا بىر بالا باشقا ھەممەيلەن ئۆتەشكە تېگىشلىك رولىنى ئۆتەۋاتقان بولىدۇ. ئويناش باسقۇچىدىكى ئويۇنلار بىلەن ئويۇن باسقۇچىدىكى رەسمىي ئويۇنلار پەرقلىنىدۇ. ئۆزى يالغۇز ئوينىۋاتقان بىر بالا ھېچقانداق قائىدىگە بويسۇنمىسىمۇ بولىدۇ. مۇرەككەپ ئويۇنلارنىڭ ئۆز ئالدىغا قائىدىسى - قانۇنىيەتلىرى

بولدۇ. كۆپ بالا بىلەن ئوينايدىغان ئويۇن ھېس قىلىنغان باشقا بىراۋنىڭ رولىنى ئۆتەشنى تەلپ قىلىدۇ. بۇ چاغدا، ھەر بىر بالا باشقىلارنىڭ ئۆزى ۋە باشقىلارغا قارىتىلغان ھەرىكىتى ھەققىدە مۇئەييەن چۈشەنچىگە ئىگە بولىدۇ. مۇسابىقىنى تۈتۈپ تۇرغان قائىدە - قانۇنىيەتلەرنىڭ ياردىمىدە بالا باشقا ئەزالارغا ئوخشاش بولۇشنى ئۆگىنىدۇ. بالىلارنىڭ يېتىلىشىدىكى ئاخىرقى باسقۇچ پىشش باسقۇچى بولۇپ، بۇ باسقۇچ يەككە شەخس «ھېس قىلىنغان باشقا بىراۋ»نىڭ رولىنى ئالغاندا، جۈملىدىن ئومۇمىي كوللېكتىپنىڭ پوزىتسىيەسىگە دۇچ كەلگەندە ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.

مىدىنىڭ قارشىچە، تولۇق يېتىلگەن ئادەم باشقىلارنىڭ — «ئۆزىگە مۇھىم بىلىنگەن باشقا كىشىلەر»نىڭ ئۆزىگە ۋە باشقىلارغا تۇتقان پوزىتسىيەلىرىنى نەزەرگە ئېلىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئورتاق ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ھەر خىل ھالقىلىرىغا نىسبەتەن پوزىتسىيە يېتىلدۈرىدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقىدە ئۇ بىر جەمئىيەتنىڭ، ئىجتىمائىي توپنىڭ ئەزاسى سۈپىتىدە رول ئېلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا، ئېيتىش كېرەككى، «تەخمىنەن ھېس قىلىنغان بىراۋ»نىڭ تەسىرى بىر ئادەم قەلبىدە يىلتىز تارتقاندا ۋە بۇ ئارقىلىق ئومۇم جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتىگە تەسىرىنى كۆرسىتەلگەندە پىشقان ئۆزلۈك ۋۇجۇدقا چىقىشقا باشلايدۇ.

مىدىنىڭ قارشىچە، ئىنساننىڭ رول ئۆتەش ئىقتىدارىنى ئۆگىنىشىنى تۇرغۇن بىر گەۋدە دەپ قارىغىلى بولمايدۇ. ئۇ بىر جەريان، «ئاڭلىق ئۆزلۈك» يېتىلدۈرۈش جەريانى. جون دېۋېي مىدىنىڭ «ئاڭلىق ئۆزلۈك» ئۇقۇمىغا باھا بېرىپ مۇنداق يازىدۇ: «مىدقا نىسبەتەن ئېيتقاندا، «ئاڭلىق ئۆزلۈك» ئىنسان تەبىئىتىدىكى ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ئېھتىياجى ئۈچۈن ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدىغان ۋە ئاندىن ئۆزلۈك شەكلىدە ئىپادىلىنىپ ھەرىكەت ئىگىسىنىڭ تەبىئەت دۇنياسىغا،

ئىجتىمائىي تۈزۈلمىگە ماسلىشىشىغا ياردەم بېرىدىغان تەركىبتۇر.»

مىدىنىڭ نەزىرىدە ، قايتىدىن ئويلىنىش ئىقتىدارى ئادەم ئۆزۈلۈكىنىڭ ماھىيىتىدۇر ، بىر ئادەمنىڭ باشقىلارنىڭ پوزىتسىيەسىنى كۆڭلىدە پىكىر ئەلگىدىن ئۆتكۈزۈشنى ئۆگىنىشى داۋامدا ئۇنىڭ ئۆزۈلۈكى قايتىدىن ئويلىنىش جەريانىنىڭ ئويىپىكتىغا ئايلىنىدۇ. ھەم سۈيىپىكتىلىققا، ھەم ئويىپىكتىلىققا ئىگە بولغان بۇ ئۆزۈلۈك — ئىجتىمائىيلىقنىڭ يادروسىدۇر. ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزۈلۈكىدىكى خاسلىق — بىر خىل يۇغۇرۇلما بولۇپ، شۇ ئادەمگە مۇھىم بىلىنگەن باشقا بىر ئۆزۈلۈكنىڭ پوزىتسىيەسىدىن ھەر خىل ئېلېمېنتلارنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ. ئەمما، ئىككى ئادەمنىڭ ئۆزۈلۈكىدىكى خاسلىق ئوخشاش بولمايدۇ. شۇ تۈپەيلى، خاسلىقنىڭ يىلتىزى ئىجتىمائىيلىقتا بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە شۇ ئىجتىمائىيلىشىش جەريانىغا ھەر بىر ئادەم ئۆز ھەسسىسىنى قوشۇۋاتقان بولىدۇ.

«ئۆز مەن» ۋە «ئىجتىمائىي مەن»

مىد ئۆزىنىڭ يۇقىرىقى تەھلىللىرىگە يانداشقان ھالدا «ئۆزۈلۈك نوقۇل ھالدا ئىجتىمائىي پوزىتسىيەلەرنىڭ مۇنداقلا تەشكىللىنىشى بىلەن روياپقا چىقمايدۇ» دەپ قارىغان ۋە «ئۆز مەن» بىلەن «ئىجتىمائىي مەن» ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى ئىزاھلاش ئارقىلىق بۇ قارىشىنى ۋە ئۆزۈلۈكنىڭ ئىجتىمائىي ئاساسلىرىنى شەرھلەشكە تىرىشقان. «ئۆز مەن» مۇ، «ئىجتىمائىي مەن» مۇ تەبىئىي ھالدا ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي كەچۈرمىشلىرىگە باغلانغان بولىدۇ. بىراق، «ئۆز مەن» — ئىنسان ئورگانىزىمىنىڭ باشقىلارنىڭ پوزىتسىيەسىگە قايتۇرغان ئىنكاسىدۇر. «ئىجتىمائىي مەن» بولسا باشقىلارنىڭ بىر ئادەم كۆڭلىدە ھېس قىلىنغان بىر قاتار پوزىتسىيەلەرنىڭ

يۇغۇرۇلمىسدۇر. باشقىلارنىڭ پوزىتسىيەلىرى، ئىجتىمائىي مەن، نى پەيدا قىلسا، بىر ئادەمنىڭ ئۈنۈمىغا قايىنغان ئىنكاسلىرى «ئۆز مەن» شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. «بىر ئادەم» ئىجتىمائىي مەن، سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ ئويىپىكت ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ، باشقىلارنىڭ ئۆزىگە تۇتقان پوزىتسىيەلىرى ئاساسىدا ئۆزىگە باھا بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئۆزىگە بولغان باھاسى ئۇنىڭ ئۆز كۆڭلىدە باشقىلارنىڭ باھالىرىنى دەخىش ئارقىلىق ۈجۇدقا چىقىدۇ. «ئىجتىمائىي مەن» ئۆزۈڭنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى بولۇپ، چوڭراق ئىجتىمائىي كوللېكتىپنىڭ ۋە ئۆزىگە مۇھىم بىلىنگەن باشقىلارنىڭ مەۋقەسى نۇقتىسىدىن ھېس قىلىنىدۇ ۋە ئادەمدە ئۆزىگە بولغان تونۇشنى پەيدا قىلىدۇ. «ئۆز مەن» بولسا «ئىجتىمائىي مەن» گە نىسبەتەن ئېيتىلغان، ئۇ «بىر ئادەمنىڭ باشقىلارنىڭ ئۆزىگە تۇتقان پوزىتسىيەلىرىگە تۇتقان ئىنكاسى بولۇپ، باشقىلارغا ئۆزۈم پوزىتسىيە بىلدۈرگەندە ئىپادىلىنىدۇ، ئادەمگە ھۆرلۈك تۇيغۇسى ۋە تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقى ئاتا قىلىدۇ.» «بىر ئادەمنىڭ ئېڭىدا مەۋجۇت بولىدىغىنى «ئىجتىمائىي مەن» دۇر. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئويىپىكت سۈپىتىدىكى ئۆزۈڭگە تۇتقان پوزىتسىيە بولمىسا «ئىجتىمائىي مەن» نى ھېس قىلماق تەس. ئەمما، «ئىجتىمائىي مەن» بىلەن «ئۆز مەن» ئوخشاش نەرسە ئەمەس. ئادەمدىكى «ئۆز مەن» باشقىلار مەڭگۈ يۈزدە يۈز چۈشىنىپ بولالمايدىغان، ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ تەلىپى بىلەن ھەمىشە سىغىشالمايدىغان تەرەپتۇر.»

مىدىيەنىمۇ ئىلگىرىلەپ مۇنداق يازىدۇ: «ئادەم تۇغۇلۇشىدىنلا مەلۇم بىر جۇغراپىيەلىك ماكانغا تەۋە بولۇپ، مۇئەييەن بىر ئائىلىگە ياكى سىياسىي تۈزۈلمىگە، بىرەر مىللەتكە يېڭى ئەزا سۈپىتىدە قېتىلىپ دۇنياغا كۆز ئاچىدۇ. ئاشۇ نۇقتىلارنىڭ ھەممىسى «ئىجتىمائىي مەن» نى تەشكىل

قىلىدىغان ئىجتىمائىي مۇھىتقا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي مۇھىتتا ئىجتىمائىي پەننىڭ پەيدا بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قاتار ھەرىكەتلەر بولىدۇ. ئادەملەر تۇغۇلغاندا ئۆزلىرى تەۋە بولىدىغان ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنى ئۆز خاھىشى بويىچە تاللىيالايدۇ ۋە ئۆزى قۇرمىغان ئىجتىمائىي تەرتىپ ۋە تۈزۈلمە ئىچىدە ياشايدۇ؛ تىل، قائىدە - يوسۇن، ئۆرپ - ئادەت، قانۇن - پەرمان قاتارلىقلارنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. شۇنىڭدەك، بۇ نۇقتىلار «ئىجتىمائىي مەن»نىڭ تەركىبىي قىسمى سۈپىتىدە قېتىلىدۇ. ھالبۇكى، «ئۆز مەن» بولسا «ئىجتىمائىي مەن»دىن پەرقلىق ھالدا ئاشۇ تەركىبىي ئېلېمېنتلارغا، ئىجتىمائىي توپنىڭ باھاسىغا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. مىدىنىڭ نەزىرىدە، قەلب «شەخسنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنى ئىچكى دۇنياسىدا يۇغۇرۇۋېتىشنىڭ ھاسىلاتىدۇر». شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، «ئادەم ئۈزۈكسىز يوسۇندا جەمئىيەتكە قارشى ھالەتتە ھەرىكەتكىمۇ ئۆتىدۇ». ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، ئۆزلۈك ئىجتىمائىي كەچۈرمىشلەر داۋامىدا پەيدا بولىدۇ، بىر ئادەمگە مۇھىم بىلىنگەن باشقا بىر ئادەمنىڭ «ئىجتىمائىي مەن»گە تەسىر كۆرسىتىشى بىلەن ۋە ئۇنىڭغا «ئۆز مەن»دىكى سانسىز خاس ئېلېمېنتلارنىڭ قوشۇلۇپ كېتىشى بىلەن پۈتىدۇ. «ئەگەر ئۆزلۈكنىڭ ئاشۇ ئىككى تەركىبىي قىسمى روياپقا چىقىمسا، ئادەملەردە ئاڭلىق مەسئۇلىيەتچانلىق بولمايدۇ، ئىنساننىڭ كەچۈرمىشلىرىدە يېڭىلىقمۇ بولمايدۇ.» مىدى ئىنسان ئەركىنلىكىنى تەكىتلەيدۇ ھەم بۇ خىل ئەركىنلىكنىڭ باشقىلاردىن ئۆزىنى چەتكە ئېلىش ئارقىلىق ئەمەس، بەلكى ئىجتىمائىي تۈزۈلمىدىن كېلىۋاتقان ئىنكاسلار ئاساسىدا ئىشقا ئاشىدىغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ. ئادەملەر ھامان بىر ئىجتىمائىي دۇنياغا سىڭىشىپ ياشايدۇ. لېكىن، پىشقان ئۆزلۈك ئاشۇ ئىجتىمائىي دۇنياغا ئىنكاس

قايتۇرۇۋاتقان چاغدا، ئۇنى ئۆزگەرتىشكە ھەسسە قوشۇۋاتقان بولىدۇ. مىدقا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئىجتىمائىي دۇنيادا زىددىيەت ھەم ھەمكارلىق بىر - بىرىنى تەقەززا قىلىدۇ ھەم شۇ تەقەززالىقتىن مۇستەسنا ھالدا جەمئىيەت مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىدۇ. مىد مۇنداق يازىدۇ: «يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان ۋە ئويۇشتۇرۇلغان بىر جەمئىيەتتە ئادەملەر ھەر خىل چېگىچ، ئىرىمىش - چىرىمىش مۇناسىۋەت چەمبىرىكىدە ياشايدۇ ۋە باشقا نۇرغۇن ئادەملەرنىڭ قىزىقىشىغا ئازدۇر - كۆپتۇر قارشىلىشىدۇ. پەقەتلا چەكلىك بىر توپ ئىچىدە كىشىلەر ئورتاقلىق تۇيغۇسىغا ئىگە بولىدۇ.»

قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت

مىدقا نىسبەتەن ئېيتقاندا، جەمئىيەت ئادەملەرنىڭ سىمۋوللۇق ئالاقە جەريانىدا باشقىلار بىلەن ئارىلىشىپ ھەرىكەتكە ئۆتۈشىدىن پۈتكەن ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدۇر. بۇ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ ساقلىنىشىدا، ئۆزگەرتىلىشىدە سىمۋوللۇق ئالاقە مۇھىم رول ئوينايدۇ. بىر جەمئىيەتنىڭ ئىجتىمائىي تەرتىپىنىڭ ساقلىنىشى ياكى ئۆزگەرتىلىشىگە قەلب ۋە ئۆزلۈكنىڭ يېتىلىش جەريانى تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، جەمئىيەتتىن ئىبارەت ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدا كىشىلەر بىر - بىرى بىلەن يا ھەمكارلىشىپ، يا زىددىيەتلىشىپ ياشايدۇ. بۇ جەريانغا تۈرتكە بولۇۋاتقىنى قەلب ۋە ئۆزلۈكنىڭ كۈچىدۇر. بىر ئادەمنىڭ قەلبى ۋە ئۆزلۈكىدىكى يېتىلىش جەريانى ئىجتىمائىي قۇرۇلمىغا ئىلگىرى - ئاخىرى بولۇپ ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدۇ. جەمئىيەتنى ئادەملەرنىڭ رول ئۆتۈشى، ئۆزىنى ۋە باشقىلارنى باھالىشى جەريانىدىن پۈتكەن قۇرۇلما دەپ تونۇش ئەمەلىيەتتە جەمئىيەت بىلەن شەخس

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى چۈشىنىش جەريانىدۇر. قىسقىسى، جەمئىيەت ئىنساننىڭ قەلبى ۋە ئۆزلۈكىنى يارىتىدۇ، ئاندىن قەلب ۋە ئۆزلۈك جەمئىيەتكە تەسىر كۆرسىتىدۇ. جەمئىيەت بولمىسا ئۆزلۈك ۋە قەلب بولمايدۇ، ئۆزلۈك ۋە قەلب بولمىسا جەمئىيەت بولمايدۇ.

جەمئىيەت ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئۆزلۈكنىڭ ئىقتىدارىنى، جۈملىدىن بىر ئادەمنىڭ تەخمىن ھېس قىلىنغان باشقا بىراۋلارنىڭ نۇقتىسىدىن چىقىپ ئۆزىگە باھا بېرىشىنى تەقەززا قىلىدۇ. بۇ جەرياندا ئادەم سىمۋوللاردىن پايدىلىنىپ ئىجتىمائىي مۇھىتتىكى ئويىپىكىتلارنى تونۇيدۇ ۋە ئاشۇ ئويىپىكىتلارغا نىسبەتەن تۈرلۈك ھەرىكەتلىرىنى تاللاش ئىمكانىيەتلىرى ئىچىدە سىناپ كۆرىدۇ، سىناقتىن ئۆتمىگەن ھەرىكەت مودېللىرىنى شاللايدۇ. بۇ جەرياندا قەلب بىر قۇرۇلما سۈپىتىدە ئەمەس، جەريان سۈپىتىدە يېتىلىدۇ. بىر جەمئىيەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى ئادەملەرنىڭ سىمۋوللۇق يوسۇندا قىلغان ھەرىكەتلىرىنى بىر يەرگە ئەكپەللىشىگە، ئۇيۇشتۇرالىشىغا باغلىق. بولمىسا بۇنداق جەمئىيەتتە كىرىزىس ھامان مەۋجۇت بولىدۇ.

بىر ئادەمنىڭ ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىتتىكى ئورتاق سىمۋوللارنى، مەنلەرنى، قىياپەتلەرنى چۈشىنىش ئىقتىدارى ئۇنىڭ ئۆزلۈكى ۋە قەلبىنىڭ يېتىلىشىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئاشۇ چۈشىنىشنىڭ نەتىجىسىدە ئادەم باشقىلار بىلەن ئارىلىشىپ ياشاش داۋامىدا ماس كېلىدىغان ھەرىكەت مودېللىرىنى تاللىۋالىدۇ. ئومۇمەن، بىر توپقا ئورتاق بولغان مەنە، قىياپەتلەرنى چۈشىنىش، باشقىلارنىڭ رولىنى ئۆتەش داۋامىدا ئاشۇ قىياپەتلەردىن پايدىلىنىش ۋە بىر قاتار ھەرىكەتلەرنى رېپېتىتسىيە قىلىش نەتىجىسىدە ئادەمنىڭ قەلبى يېتىلىدۇ.

سىمۋول، رېئاللىق ۋە تارىخ

تارىخ ئاللىبۇرۇن ئۆتمۈشكە ئايلانغان، ھازىرقى رېئاللىقنى مەۋجۇتلۇقتىن قالغان كارتىنلارنى ئالدىمىزدا زاھىر قىلىدۇ. سىمۋوللار بولسا تارىخ پەيدا قىلىش ۋە ئۇنى ساقلاش ئارقىلىق ئۆتمۈشنى روشەنلەشتۈرىدۇ. مەد سىمۋوللاردىكى بۇ خىل ئالاھىدىلىكنى بىر جامائەتچىلىكنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم دەپ قارىغان. مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، تارىخ — بىر ئىجتىمائىي توپقا ئۆز كۆللىكتىپىنىڭ ئومۇمىي ئۆزلۈكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئەينەك. ئۆزلۈك ئىنسان ئۈچۈن ئۇنى ئۆز جامائەتچىلىكى ئارىسىغا قېتىلغاندا لازىم بولىدىغان ئاساس بىلەن تەمىنلىسە، تارىخ بىر پۈتۈن ئىجتىمائىي توپنى كۆللىكتىپ كىملىك تۇيغۇسىغا ۋە ئومۇمىي ئۆزلۈك ئېڭىغا ئىگە قىلىدۇ.

مىدىنىڭ قارىشىچە، ۋاقىت ۋە سىمۋول بىر - بىرىنى تەقەززا قىلىدۇ. سىمۋوللارنىڭ ياردىمى بولمىسا، كىشىلەردە ۋاقىت ئېڭى بولمايدۇ. سىمۋوللار بىزنى كەلگۈسى ۋە ئۆتمۈش ھەققىدە مۇلاھىزە قىلىشقا چاقىرىدۇ. ھايۋانلار بىز خىل تەبىئىي غىدىقلىنىشنىڭ تەسىرىدە ئۆزى ياشاۋاتقان ۋاقىت چەمبىرىكىگە ئىنكاس قايتۇرىدۇ. ئۇلاردا ئۆزلىرىنىڭ ئۆتمۈشى ۋە كەلگۈسى ھەققىدە تونۇش بولمايدۇ. ئىنسانلار بولسا تىلنىڭ ياردىمىدە ئۆز تارىخىنى بىلەلەيدۇ ۋە كەلگۈسى ھەققىدە ئويلىنالايدۇ. يەنە شۇ تىلنىڭ ياردىمىدە بىز ئۆزىمىزنىڭ شەخسىي تارىخىمىزغا، خاراكتېرىمىزگە ئىگە بولىمىز.

سىمۋوللار بىزگە ئۆزىمىزنى تونۇش پۇرسىتى ئاتا قىلىدۇ. ئۆزىمىزنى تونۇشىمىز بىلەن تەڭ ئۆزىمىزنىڭ قىممىتى ھەققىدە مەلۇم يەكۈنگە ئېرىشەلەيمىز. ئىنساندىكى ئۆزىنى

تونۇش ئېڭى ۋە ئىقتىدارى ئۇنى باشقىلار بىلەن ئۆزىنى باغلاپ تەھلىل قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشتۈرىدۇ. سىمۋوللار بىزگە تارىخ تۇيغۇسى ئاتا قىلىدۇ. سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە ئۆزىمىزنىڭ تارىخىنى ۋە باشقىلار بىلەن ئورتاقلىقى بولغان تارىخىنى تونۇيمىز. سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە تەسەۋۋۇرىمىزدا خىيالەن كەلگۈسىنى تۇرغۇزۇپ چىقىمىز.

مىدىنىڭ ئەسەرلىرىدە سىمۋول رېئاللىقنىڭ بىر شەكلى سۈپىتىدە تونۇشتۇرۇلغان. مىدىنىڭ نەزىرىدە رېئاللىقتىن دېرەك بېرىدىغان سىمۋوللار ئىنساننىڭ بىر تارىخى جەرياندىكى ھەرىكىتىگە ئەينەك ۋە ئۆرنەك بولىدۇ. مەسىلەن، بىر خىل سىمۋول بولغان تىل مەدەنىيەت تارقىتىپلا قالماستىن، بەلكى شەخسنىڭ مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشىدا ۋاسىتە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، تىلنىڭ ياردىمىدە ئادەملەر ئۆزىنى تونۇيدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ماددىي مۇھىتىنى چۈشىنىش پۇرسىتىگە ئېرىشىدۇ. بۇ چاغدا ئۇلار ئۆزگىچە ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت سىستېمىسى يارىتىش قۇدرىتىگە ئىگە بولغان بولىدۇ.

بەلگە ۋە سىمۋول

كىشىلەر سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە ھەرىكەتكە ئۆتكەندە، ئەمەلىيەتتە بىر پائالىيەتكە قاتنىشىۋاتقان بولىدۇ. ئادەملەر سىمۋوللارنىڭ مەنىسىنى بىلىدۇ، سىمۋوللارنى تونۇيدۇ ۋە قانداق ئىشلىتىشىنى بىلىدۇ. ھايۋانلار بولسا سىمۋوللارنى ئەمەس، بەلگىنى تونۇپ ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ. ئادەملەر ھەم سىمۋول، ھەم بەلگە نۇقتىسىدىن ھەرىكەتكە ئۆتەلەيدۇ. بەلگىلەر بىر خىل ئىنكاس، جاۋابى تەقەززا قىلىدۇ. سىمۋوللار بولسا ئالاھىدە بىر خىل ئىنكاس پەيدا قىلىشنىڭ ئورنىغا سىمۋوللۇق ئالاقىگە قاتناشقانلارنىڭ روھىي دۇنياسىدا

چۈشنىلىمىدۇ. مانا مۇشۇ نۇقتىدىن مىدسىمۇزوللار بىلەن بەلگىلەرنى بىر - بىرىدىن پەرقلەندۈرگەن.

مىد ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن تالىشىۋاتقان ئىككى ئىت ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىنى مىسالىغا ئالغان. ئىتلار تالىشىۋاتقاندا بىر - بىرىگە خىرىس قىلىپ يېقىنلىشىدۇ ۋە ھەر خىل قىياپەتلەرنى چىقىرىدۇ. بىر ئىت يەنە بىر ئىتتىن كېلىۋاتقان تەھدىتكە قاراپ ئۆزىگە تۇشلۇق ئىنكاس قايتۇرىدۇ. بۇنداق ئەھۋاللاردا ئەمەلىيەتتە ئىتلارنىڭ ئىچكى ئورگانىزىملىرى بەلگە شەكىلدە ئىپادىلىنىۋاتقان ھەيۋىلەرگە جاۋاب بېرىۋاتقان بولىدۇ.

بەلگىلەرگە قايتۇرۇلغان ئىنكاس مۇتلەق بولمايدۇ. مەسىلەن، ئۇيقۇسىغا قېنىپ ئويغانغان بىر يىلپىز كۆزىنى ئېچىپ ھۆركىرسە، باشقا ھايۋانلار ئۇنىڭ ھۆركىرىشىنى تەھدىتنىڭ بەلگىسى دەپ قېچىپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ چاغدا ھۆركىرەش بىر خىل بەلگە سۈپىتىدە ئىنكاس پەيدا قىلغان بولىدۇ. سىمۋوللار بولسا ئورتاق ھېس قىلىنغان بەلگىلەر بىلەن گىرەلىشىپ كېتىدۇ. سىمۋوللۇق ھەرىكەت بولمىسا، ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى مەنىلەرنى چۈشەنمەك تەس ھەم ئالاقىنىڭ ئۆزىمۇ توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. ئانا تىلى ئۆزىمىزنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان كىشىلەر بىلەن سۆزلەشكىنىمىزدە، ئارىدىكى ئالاقە توسالغۇغا ئۇچرايدۇ. سىمۋوللارنىڭ ئىشلىتىلىشى ۋە مەۋجۇتلۇقى بىر ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت سىستېمىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىدىن - ئورتاق ھېس قىلىنىدىغان قىممەت قارىشى، مەنە، قىزىقىش، ئەقىدە ۋە تۇتىمىلارنىڭ بارلىقىدىن ۋە بۇلارنىڭ تىلىنى ۋاسىتە قىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بەلگىدىن پايدىلىنىش بولسا ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت سىستېمىلىرىنىڭ بولۇشىنى تەقەززا قىلمايدۇ.

قىياپەت

ھەرىكەت بىرلا ئادەمنىڭ ئىرادىسىنى ئەكس ئەتكۈزسە، ئىجتىمائىي ھەرىكەت ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئادەمنىڭ بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ. مىدىنىڭ قارشىچە، قىياپەت ئاشۇ ئىجتىمائىي ھەرىكەتنى ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسىدە يۈرۈشىدىغان ئىجتىمائىي جەرياننى ئىلگىرى سۈرىدىغان كۈچتۈر. «قىياپەت ئىجتىمائىي ئورگانىزىملىرىمىزنىڭ غىدىقلىنىشىغا مۇۋاپىق ئىنكاس قايتۇرۇشتىن پۈتكەن بەدەن ھالىتىدۇر.» ئادەملەرمۇ، ھايۋانلارمۇ قىياپەت ھەققىدە شۇنداق بىر تونۇشقا ئىگىكى، بىر تەرەپنىڭ ئىستىخىيەلىك ياكى ئىختىيارىي يوسۇندا قىلغان ھەرىكىتى يەنە بىر تەرەپتە ئىنكاس پەيدا قىلىدۇ. مىدى ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى جەرياننى «قىياپەتلەرنىڭ سۆزلىشىشى» دەپ ئاتىغان.

ئىنسانلار ئىجتىمائىي ئالاقىگە ئۆتكەن چاغدا، ئۇلارنىڭ قىياپەتلىرى ئۈنسىز ھالدا قارشى تەرەپنى ھېس قىلىۋاتقان ياكى ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىۋاتقان بولىدۇ. بۇنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن مىدى بۆكس مۇسابىقىسىدىكى ئىككى ئادەمنىڭ ھەرىكىتىنى مىسالغا ئالىدۇ. بۇنداق مۇسابىقىدىكى ئېلىشىشلاردا بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپنىڭ ھەر بىر قىياپىتىدىكى ھەرىكەت ئۆزگىرىشكە ئىنكاس قايتۇرىدۇ، ياكى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ، ياكى تەبىئىي يوسۇندا ئۆزىنى قوغداپ مۇداپىئەگە ئۆتىدۇ. ئىنساننى ھايۋانلاردىن پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان يەنە بىر نۇقتا ئۇنىڭدا مەنىلىك قىياپەتلەرنى چۈشىنىش ئىقتىدارىنىڭ بولغانلىقىدا ۋە ئۇنىڭغا لايىقىدا ئىنكاس قايتۇرالمىغانلىقىدا.

روھىي تەرتىپ

مىد روھىي تەرتىپ ھەققىدە توختالغىنىدا، زېھىن ھەققىدە جىق مۇلاھىزە يۈرگۈزىدۇ ۋە ئۇنى ناھايىتى كەڭ بىلىم مەنىدىن چۈشىنىپ، ئىنسان ئورگانىزىملىرىنىڭ ماسلىشىپ ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئىقتىدارى دەپ ئىزاھلايدۇ. بۇ خىل تەبىر بويىچە قارىغاندا، ھايۋانلاردىمۇ زېھىن بولغان بولىدۇ. سەۋەبى، ھايۋانلارمۇ بىر - بىرىنىڭ ھەرىكەتلىرىگە ئىنكاس قايتۇرىدۇ. لېكىن، ئادەملەر ئۆزىنىڭ ئەقلىنى، مۇھىتقا ماسلىشىش ئىقتىدارىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، مەنىلىك سىمۋوللاردىن پايدىلىنىشنى بىلىش قاتارلىق تەرەپلىرى بىلەن پەرقلىنىدۇ. دەرھەقىقەت، ئاپشاركىدىمۇ زېھىن بولىدۇ. ئەمما، بىر رازۇپىدىكىچىنىڭ ئاپشاركىدىن پەرقلىنىدىغان تەرىپى ئۇنىڭ مەنىلىك سىمۋوللاردىن قانداق پايدىلىنىشنى بىلىدىغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ.

مىد: ھايۋانلاردا «ئىدراكسىز زېھىن» بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. ھايۋانلارغا قارىغاندا ئادەملەردە ئىدراك ۋە پىكىر قىلىش قابىلىيىتى بولىدۇ. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئادەملەر ھايۋانلاردىن پەرقلىق ھالدا ئىچكى دۇنياسىدا ئۆز - ئۆزى بىلەن دىيالوگ قىلالايدۇ. ھەرىكىتىنى كونترول قىلالىشى ۋە غىدىقلىنىشقا قايتۇرىدىغان ئىنكاسنى كېچىكتۈرۈلۈشى ئادەملەرنىڭ پىكىرىي زېھنىدىكى ئىنتايىن مۇھىم تەرەپ ھېسابلىنىدۇ. ھايۋانلار بولسا شەپىگە، غىدىقلىنىشقا دەرھال ئىنكاس قايتۇرىدۇ ھەم ئىنكاسنى كونترول قىلالمايدۇ. ئىنسان بولسا ئىنكاسنى كېچىكتۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگە بولغىنى ئۈچۈن، مېڭىسىدە ھەر خىل ئەھۋالغا نىسبەتەن ھەر خىل ئۆچۈرنى قايتۇرالايدۇ؛ ھەر خىل تالاش ئىمكانىيەتلىرى

ئىچىدىن مۇۋاپىقىنى تاللىيالايدۇ. ئادەملەر ئاشۇ تاللاش ئىمكانىيەتلىرى توغرىلۇق ئويلىنغىنىدا ئۇلارنى ئۆز كۆڭلىدە دەڭسىيەلەيدۇ ۋە ئۆزلىرى بىلەن ئونسىز پىچىرلىشالايدۇ. ھايۋان بولسا بۇنداق ئىقتىداردىن مۇستەسنا ھالدا، ھەرىكەتنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويلاشماستىنلا تاشقى دۇنياغا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. ئادەملەر بولسا بىر قاتار غىدىقلىغۇچى ئېلىپبىنىتلارنىڭ ئىچىدىن ئۆزىگە مۇۋاپىق كېلىدىغىنىنى تاللىيالايدۇ. دەل مۇشۇ ئىقتىدارغا ئىگە بولغىنى ئۈچۈن ئادەملەر ھايۋانلارغا قارىغاندا مۇھىتقا ياخشىراق ماسلىشالايدۇ. مىد قىسقا قىلىپ مۇنداق يازىدۇ: «زېھىن بولۇش دېگىنىمىز تاللاش ئىقتىدارى يۇقىرى بولۇش دېگەنلىكتۇر.»

روھىي تەرتىپ ۋە قەلب ھەققىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزگەندە، مىد يەنە ئاڭ ھەققىدىمۇ توختالغان ۋە ئۇنى مۇنداق ئىككى خىل ئالاھىدىلىك بىلەن خاراكتېرلەندۈرگەن: بىرىنچى، ئاڭ ھەر بىر ئادەمدە ئايرىم بولىدۇ ھەم پۈتۈنلەي سۈيۈپىكتىپىلىققا ئىگە بولىدۇ؛ ئىككىنچى، ئاڭدا پىكىر قىلىش، دەڭسىش جەريانى ئىشقا ئاشىدۇ. مىد ئاڭنىڭ ئىككىنچى ئالاھىدىلىكىگە بىرىنچى ئالاھىدىلىكىگە قارىغاندا بەكرەك دىققىتىنى بەرگەن. مۇلاھىزىلىرىدە ئادەمنىڭ ئازاب ۋە خۇشاللىقىنى ھېس قىلىش جەريانىنى ئەمەس، ئىجتىمائىي دۇنيا توغرىسىدا ئويلىنىش ئالاھىدىلىكلىرىنى تۇتقا قىلغان.

مىدنىڭ قارىشىچە، ئاڭنى مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي جەريان ئىچىگە قويۇپ ھېس قىلغىلى ۋە چۈشەندۈرگىلى بولىدۇ. نۇرغۇن جەمئىيەتشۇناسلاردىن، پىسخولوگلاردىن پەرقلىق ھالدا ئۇ ئاڭنىڭ مېڭىدە بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيدۇ: «ئاڭ ئىنسان ۋۇجۇدىدا تېگىشلىك رول ئوينايدۇ، ئەمما مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىدۇ؛ ئۇ مېڭىنى ئەمەس، ئىجتىمائىي دۇنيانى مەنبە قىلىدۇ. ئاڭ مۇھىتنىڭ

قەلىمىزدە، روھىيىتىمىزدە يىلتىز تارتقان ئېلىپبەتلىرىدۇر. مېڭىدە يۈز بېرىدىغىنى ۋە ئورۇن ئالدىغىنى ئېزىش ئاشۇ ئاڭغا ئېرىشىش ياكى ئۇنى يوشۇرۇش داۋامىدا يۈز بېرىدىغان پىسخولوگىيەلىك جەريانلار.

مەنە — مەنىنىڭ تەھلىللىرىدىكى يەنە بىر نۇقتا بولۇپ مەنى ئۈنۈم ئىنسان ھەرىكىتى نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرۈشكە تىرىشقان ۋە «مەنە ئاڭدا بولىدۇ» دېگەن قاراشنى رەت قىلغان: «ئىجتىمائىي كەچۈرمىشلەر داۋامىدا ھېس قىلىنىدىغان مەنە ئاڭنى تەقەززا قىلمايدۇ». مەنى يەنە مەنىنى ئىسپات ياكى فىزىكىلىق ھادىسە دەپ چۈشىنىدىغان قاراشقا قوشۇلمايدۇ: «ئىنسان ئورگانىزىملىرىدىكى قىياپەتلەر ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىۋاتقان قىياپەتلەردە ۋە ئۇنىڭغا جاۋابەن قىلىنغان ھەرىكەتلەردە مەنە بولىدۇ. مەنە مۇشۇنداق بىر ئىجتىمائىي جەريان ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ». ئىنسانلارنىڭ ھەرىكىتىدىكى مەنە سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە ئۇقۇلىدۇ ھەم ئۇنىڭ ئورنى ئاڭنى ۋە تونۇشنى بېقىندۇرىدىغان ئىجتىمائىي ھەرىكەتتە بولىدۇ. شۇڭا، ئادەملەرمۇ، ھايۋانلارمۇ مەنىدىن خەۋەرسىز تۇرۇپمۇ مەنىلىك ھەرىكەتكە ئۆتەلەيدۇ.

تەرەققىيات

جورج خېربېرت مەنى تەرەققىياتىنى ئەمەلىيەتچانلىق نۇقتىسىدىن چۈشىنىدۇ: «تەرەققىيات ئۇچرىغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جەريانىدۇر.» ھالبۇكى، مەنى تەرەققىياتى تۈپتۈز جەريان دەپ قارىماستىن، بىر مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ تۈرلۈك يوللىرىدۇر، دەپ چۈشىنىدۇ. يەرلىك شارائىتنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ تەرەققىياتمۇ ئوخشىمايدۇ، تەرەققىيات شەكلىمۇ ھەر خىل بولىدۇ. ئەمما، ھەر قانداق تەرەققىيات

شەكلى مۇھىتقا ماسلىشىشنى تەقەززا قىلىدۇ.
ھايۋانلاردىن پەرقلىق ھالدا ئادەملەردە ئۆزلىرىنىڭ
مۇھىتىنى ئۆزگەرتىش ئىقتىدارى بولىدۇ. بۇنىڭدا ئاچقۇچلۇق
رول ئويناۋاتقان تەرەپ ئادەمدىكى ئۆزىنى تونۇش ئىقتىدارىدۇر.
ئۆزىنى تونۇش كىشىلەرنى ھەرىكەتكە ئۈندەيدۇ؛ ئىجتىمائىي
دۇنيادا ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش، مۇھىتىنى ئۆزگەرتىش
ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ؛ ئىجتىمائىي شارائىتتا
كۆرۈلۈۋاتقان ئۆزگىرىشلەرگە ماسلىشىش ئۈچۈن خاراكتېرنى
تاكىمۇللاشتۇرۇشقا ھەيدەكچىلىك قىلىدۇ. «شەخس ۋە بىر
مىللەتنىڭ تەرەققىياتىدا ئۆزۈڭنىڭ يۈكسىلىشى ھەل قىلغۇچ
رول ئوينايدۇ.» مىد مۇنداق يازىدۇ: «تولۇق تەرەققىيات
جەريانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى ئۇزۇن يوللارنى
بېسىشقا توغرا كېلىدۇ.»

مىد پەننىڭ، ئىلمىيلىكنىڭ تەرەققىياتتا تۇتىدىغان
ئورنىغا يۇقىرى باھا بېرىدۇ. «بۈگۈنكى دۇنيادا بىز ئۆزىمىز
دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنى ئىلمىي مېتودتا ھەل قىلىشىمىز
لازم.» مىد بىر ئىشنى ھەل قىلىشتىكى ئىلمىي مېتودنى
بۆلۈش جەريانىنى مۇنداق بىرقانچە باسقۇچقا بۆلىدۇ: بىرىنچى،
مەسىلىگە دۇچ كېلىش باسقۇچى؛ ئىككىنچى، مەسىلە ھەل
قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش باسقۇچى؛ ئۈچىنچى،
مەسىلىنى ھەل قىلىشتا لازم بولىدىغان يېتەكچى شەرتنى
بايقاش باسقۇچى؛ تۆتىنچى، يېتەكچى شەرتنى قەلبتە دەڭشەش
باسقۇچى؛ بەشىنچى، يېتەكچى شەرتنى ئەمەلىيەت ۋە
تەجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش باسقۇچى. مىد ئاخىرىدا مۇنداق يازىدۇ:
«ئىلمىي مېتودقا ئىگە بولۇش دېگەنلىك قىيىنچىلىقلارغا دۇچ
كەلگەندىلا ئىشلىتىدىغان قىياس قابىلىيىتىمىزنى كۈندىلىك
ئادەتكە ئايلاندۇرۇش دېگەنلىكتۇر.» ئىلمىي مېتودنىڭ

تەرەققىياتى ئىنسان مەنۋىيىتىنىڭ تەرەققىياتىنى تەقەززا قىلىدۇ.

دىئالېكتىكىلىق پىكىر ۋە مىدىنىڭ ئانالىزى

مىدىنىڭ تەھلىللىرىدە دىئالېكتىكىلىق پىكىرنىڭ ئالامەتلىرى روشەن تېپىلىدۇ. بۇنىڭ ئىپادىلىرىنى بىز تۆۋەندىكى نۇقتىلاردىن كۆرەلەيمىز:

بىرىنچى، دىئالېكتىكىلىق نۇقتىدىن پىكىر قىلغۇچىلار دۇنيانى بىرلا نۇقتىدىن، بىرلا ئەندىزە بويىچە كۆزىتىشكە قارشى تۇرىدۇ. مىدىئىماتىي ھادىسىلەردىكى بىر - بىرنى تەقەززا قىلىدىغان ئېلىمپىنتلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە تەڭ دىققەت قىلىدۇ. مەسىلەن، مىدىنىڭ تەھلىلى بويىچە قارىغاندا، «ئۆزلۈك — جەمئىيەتتە پەيدا بولىدۇ، ئاندىن مۇئەييەن سىستېما ئىچىدە ئۆيۈشتۈرۈلغان جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتىغا ۋە جەمئىيەتتىكى كۈنسېرى روشەنلىشىۋاتقان پەرقلق ئالاھىدىلىكلەرگە، تەرەققىياتقا يېڭى كۈچ سۈپىتىدە قېتىلىدۇ.»

ئىككىنچى، دىئالېكتىكىلىق نۇقتىدىن پىكىر قىلغۇچىلار ئۆزى تەھلىل قىلىۋاتقان پاكىتقا قىممەت قارىشىنى، ھېسسىياتىنى ئارىلاشتۇرۇشتىن خالىي بولالمايدۇ. گەرچە مىدىنىڭ نەزەرىيەلىرىدە ماركسنىڭ نەزەرىيەلىرىدەك ئۆزىنىڭ قىممەت قارىشىنى سىڭدۈرگەن جايلار كۆپ بولمىسىمۇ، ئەمما مىدىنى ئىنسانىيەت سىستېمىسىنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەپ قويدىغان كۈچ دەپ قارىغان.

ئۈچىنچى، دىئالېكتىكىلىق نۇقتىدىن پىكىر قىلغۇچىلار ئىجتىمائىي ھادىسىلەرنىڭ ئارىسىدا ئېنىق بېكىتىۋېتىلگەن پاسىللارنىڭ بولۇشىغا ئىشەنمەيدۇ. مىدىنىڭ ئۆزلۈك، قەلب ۋە

جەمئىيەتنى بىرلىكتە تەھلىل قىلىش مۇشۇ سەۋەبتىن.
تۆتىنچى، دىيالېكتىكىلىق نۇقتىدىن پىكىر قىلغۇچىلار
دۇنياغا سەۋەب - نەتىجە مۇناسىۋىتىدىن قارايدۇ. ئۇنىڭ بۇ
ھەقتىكى قاراشلىرى «ئىجتىمائىي مەن» ۋە «ئۆز مەن»
ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە كۆزگە چېلىقىدۇ: «ئىجتىمائىي مەن،
بولمىسا «ئۆز مەن» مۇ بولمايدۇ. شۇنىڭدەك، «ئۆز مەن» شەكلىدە
ئىپادىلەنگەن ئىنكاس بولمىسا، «ئىجتىمائىي مەن» مۇ بولمايدۇ.»
پېتىر بېرگېر بىلەن توماس لۇكمان مىدىنىڭ نەزەرىيەسىگە
«جەمئىيەت بىلەن شەخس ئوتتۇرىسىدىكى دىيالېكتىكىلىق
مۇناسىۋەت ھەققىدىكى نەزەرىيە» دەپ باھا بەرگەن.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. جورج خېربېرت مىد: «قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت»،
1934 - يىلى نەشرى.

Mead George Herbert. 1934. Mind, Self and Society.
Chicago: University of Chicago press

2. ۋىليام جامېس: «پىسخولوگىيەنىڭ نەزەرىيەۋى
ئاساسلىرى»، 1980 - يىلى نەشرى.

William James. 1980. The principles of psychology, New
York: Henry Holt .

3. جورج خېربېرت مىد: «19 - ئەسىردىكى ئىدىيە
ئېقىملىرى»، 1936 - يىلى نەشرى.

Mead George Herbert . 1938. Movements of Thought in
the Nineteenth Century . Chicago: University of Chicago
Press .

4. جورج خېربېرت مىد: «ھەرىكەت پەلسەپىسى»، 1938 -
يىلى نەشرى.

Mead George Herbert. 1938. The Philosophy of the Act .
Chicago: University of Chicago Press .

5. جون دېۋېي: «ئىنساننىڭ تەبىئىتى ۋە ھەرىكىتى»
1922 - يىلى نەشرى .

Dewey John . 1922 . Human Nature and Human Conduct,
New York: Henry Holt .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە -
ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

William James	(1910 — 1842)	ۋىليام جامېس
William James	(1952 — 1859)	جون دېۋېي
George Mead	(1936 — 1863)	جورج خېرېرت مىد
Charles Cooley	(1929 — 1864)	چارلېز خورتون كولى
Herbert Blumen	(1987 — 1900)	خېرېرت بلۇمېر
Lewis Coser	(2000 — 1913)	لېۋىس كوزېر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

ChicagoSchool	芝加哥学派	چىكاگو پىكىر ئېقىمى
Generalized Other	规纳化的他人	تەخمىن ھېس قىلىنغان بىراۋ
Significant Other	社交中的他人	ئالاقە چەمبىرىكىدىكى بىراۋ
Symbolic Interactionism	互动论	سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيىسى
Social Act	社会行动	ئىجتىمائىي ھەرىكەت

Significant Symbol	有意义的象征	مەنىلىك سىمۋول
		قەلب، ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت
Mind, Self and Society	心智,自我,社会	
The I	主我	ئۆز مەن
The Me	宾我	ئىجتىمائىي مەن
		قىياپەتلەرنىڭ سۆزلىشىشى
Conversation of Gestures	姿势对话	
Pragmatism	实用主义	ئەمەلىيەتچىلىك پەلسەپىسى
		ئەينەكتىن ئەكسىنى كۆرىدىغان ئۆزلۈك
Looking Glass Self	镜中自我	
Conventional Gestures	常规姿态	ئادەتلەنگەن قىياپەت
Role Taking	角色领会	رول ئۆتەش

يەتتىنچى باب

كارل مەنخېيم (1893 — 1947):

بىلىم ۋە جەمئىيەت

نېمە ئۈچۈن كارل مەنخېيم ئىدىيەلىرى بىلەن
تونۇشىمىز؟

كارل مەنخېيم — بىلىم جەمئىيەت شۇناسلىقىنىڭ
ئاساسچىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىدىيەلىرى بۇ تارماق ساھەنىڭ
شەكىللىنىشىدە، تەرەققىياتىدا ھەل قىلغۇچ رول ئوينىغان.
بىلىم ھەققىدە ئىزدەنمەكچى بولغان ھەرقانداق بىر ئەستايىدىل
تەتقىقاتچى، ئۆگەنگۈچى كارل مەنخېيمنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن
تونۇشماي تۇرۇپ كۆزلىگەن مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ.
جەمئىيەت شۇناسلىقتىكى فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسىنىڭ غوللۇق
ۋەكىللىرىدىن بىرى بولغان ئامېرىكىلىق مەشھۇر
جەمئىيەت شۇناس روبېرت مېرتون كارل مەنخېيم ھەققىدە
توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ: «كارل مەنخېيم ئاجايىپ كۆزىتىش
كۈچى ۋە كۈچلۈك تەھلىل ماھارىتى بىلەن بىلىم
جەمئىيەت شۇناسلىقىنىڭ ئومۇمىي ئىسھامىنى ماھىرلىق
بىلەن سىزىپ بەردى. مەنخېيمنىڭ ئىلمىي بايقاشلىرى ۋە
نەتىجىلىرى ئىجتىمائىي قۇرۇلما بىلەن بىلىم ئوتتۇرىسىدىكى
چۈشىنىش ئاسانغا توختىمايدىغان باغلىنىشلارنى ئېنىق
كۆرسىتىپ بەردى.»

بىلىم — بىز توغرا ۋە ھەقىقىي دەپ قارىۋالدىغان

تونۇشتۇر. بىلىمنى چۈشىنىش جەمئىيەتشۇناسلىقتا شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىمكى، بىلىم ئىجتىمائىي مۇھىت ئىچىدە يارىتىلىدۇ ۋە بىزنىڭ رېئاللىق ھەققىدىكى تونۇشىمىزغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىجتىمائىي ھايات رېئاللىق ھەققىدىكى ئورتاق تونۇشلار نەتىجىسىدە، توغرىراقى مەلۇم بىر مەدەنىيەت ئەندىزىسى ئىچىدە شەكىللەنگەن بىلىم ئاساسىدا روياپقا چىقىدۇ. رېئاللىق ھەققىدە تونۇشقا، بىلىشكە ئىگە بولماي تۇرۇپ، ئىجتىمائىي ھاياتنى تەشكىل قىلىۋاتقان نۇرغۇن ئەھۋاللارغا قانداق تاقابىل تۇرۇشنى، ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرگە قانداق ئىشتىراك قىلىشنى بىلمەيمىز. مەسىلەن، بىز رېستورانغا بارغاندا، تېلېفون ئالغاندا قانداق كىيىنىش، نېمە دېيىش ھەققىدە ئورتاق تونۇشقا ئىگە. بۇ بىلىملەرنى بىز ئىجتىمائىيلىشىش جەريانىدا جەمئىيەتتىن ئۆگەنگەن. نېمىلەرنى بىلىدىغانلىقىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورنىمىز بەلگىلىگەن. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، جىمىكى بىلىم ئىجتىمائىي ئورۇن ۋە مۇھىت بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئامېرىكا جەمئىيىتىدە جۇڭگودىكىگە قارىغاندا ئىلمىي ئەمگەككە قويۇلدىغان تەلەپ بەكلا يۇقىرى ھەم بىر ئادەم نەچچە كىتاب چىقىرىۋېتىشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇنىڭ يازغانلىرىدا ئىلمىيلىك، ئەستايىدىللىق بولمىسا ئۇ ھېچنېمە ئەمەس. بىزنىڭ تونۇشىمىزنى، رېئاللىق ھەققىدىكى ئويلىرىمىزنى ئۆزىمىز ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىت بەلگىلەيدۇ. بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى دەل ئوي بىلەن جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدىكى ئەنە شۇ مۇناسىۋەتنى تەتقىق قىلىدۇ ۋە بىلىمنىڭ ئىجتىمائىي، مەۋجۇتلۇق شارائىتىلىرىنى شەرھلەشكە تىرىشىدۇ.

گەرچە كارل مەنخېم ئۆزىنىڭ تىنىم تاپماس روھى بىلەن جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ نۇرغۇن ساھەلىرىدە تەڭ ئىزدەنگەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ساھەسىدە قولغا

كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى ئەڭ گەۋدىلىك ھەم قىممەتلىكتۇر. ئۇ پۈتكۈل ھاياتىدا، پۈتكۈل ئەسەرلىرىدە دېگۈدەك ئىدىيە بىلەن شۇ ئىدىيە بارلىققا كەلگەن ئىجتىمائىي قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش ھەققىدە تەھلىل يۈرگۈزۈشنى توختاتمىغان. كارل مەنخېمىننىڭ پۈتكۈل ئەسەرلىرىگە «تەپەككۈر مەلۇم بىر ئىجتىمائىي سىستېما ئىچىدىكى ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرنىڭ تەسىرىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ» دېگەن قاراش سىڭىپ كەتكەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، «بىلىم ھەققىدىكى جەمئىيەتشۇناسلارچە تەھلىل ئالدى بىلەن بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ سەرگۈزەشتىلىرىگە مەنبە بولىدىغان جىمى ئىجتىمائىي ساھەلەردىكى شەخس ھەرىكىتىنى چۈشەندۈرۈشكە تىرىشىدۇ.» تەپەككۈر بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ھاياتىدىن مۇستەسنا ھالدا مەۋجۇت بولالمايدۇ. شۇ ۋەجىدىن ئۇ مەلۇم بىر ئىجتىمائىي ھايات ئىچىگە قويۇپ چۈشىنىلىشى ۋە تەھلىل قىلىنىشى كېرەك. «ھېچقانداق بىر ئادەم ئۆز كەچۈرمىشلىرىدىن مۇستەسنا ھالدا رېئال دۇنيانىڭ تېپىشماقلىرىغا يۈزلىنەلمەيدۇ، ھەقىقەت ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىدە غەلبە قىلالمايدۇ، ئۆزىگە خاس بىر دۇنيا يارىتالمايدۇ... بىلىم بىر ئىجتىمائىي توپ ھاياتىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى، بىر خىل جەريان. بۇ جەرياندا شۇ ئىجتىمائىي توپقا مەنسۇپ ھەر بىر ئادەم ئورتاق بىر تەقدىر رامكىسى ئىچىدە ئۆز تونۇشىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىدۇ ۋە شۇ ئاساستا ئورتاق قىيىنچىلىقلاردىن غالىب كېلىشكە تىرىشىدۇ.» ۋاھالەنكى، كارل مەنخېمىننىڭ ئەسەرلىرىدىن بىلىم بىلەن جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ھەققىدە سىستېمىلىق چۈشەنچىگە ئېرىشمەكچى بولغان ئادەم تەبىئىي ھالدا مەيۈسلىنىدۇ. سەۋەبى، مەنخېمىم پۈتكۈل ئىجادىيىتى جەرياندا ھەر خىل ئانالىز مودېللىرىغا، پىكىر ئېقىملىرىغا، نۇرغۇن نۇقتىئىنەزەرلەرگە نەزىرىنى تەڭ ئاغدۇرغان. بۇ ھال

ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدە بەزى بىردەكسىزلىكلەرنىڭ بولۇشىغا يول ئاچقان. بۇ نۇقتىنى ئۇ ئۆزىمۇ ھېس قىلغان بولۇپ، ھاياتىنىڭ ئاخىرىدا بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى بويىچە ئۇيۇشتۇرۇلدىغان بىر ئەنجۈمەننىڭ ئىشتىراكچىلىرىغا مۇنداق خەت يازغان:

«ئەگەر مېنىڭ ئەسەرلىرىمدە بەزى زىددىيەتلىك نۇقتىلار، بىردەكسىز پىكىرلەر بولغان بولسا، مېنىڭچە بۇ مېنىڭ ئۇلارغا سەل قارىغانلىقىمدىن ئەمەس، بەلكى بەزى زىددىيەتلەرگە ئامالسىز يول قويۇپ، باشتىن - ئاخىرغىچە بىر تېمىنى يورۇتۇشقا تىرىشقانلىقىمدىن. بۇنداق قىلىشىمدىكى سەۋەب شۇكى، ئىنساننىڭ بىلىمىنى تۇتقا قىلغان بۇ خىلۋەت ساھەدە پۈتۈنلەي بىردەكلىككە، ئىزچىللىققا ئىگە پىكىرلەرنى روياپقا چىقىرالمايمىز. بىردەكسىز نۇقتىلار ھامان تېپىلىپ تۇرىدۇ. بىز جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ ۋەزىپىسى مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ تەپەككۈرىدا ئاشكارىلانغان پىكىرىي جاراھەتلەرنى كۆرسىتىپ بېرىش. ئاشۇ بىردەكسىزلىكلەر بولسا بىز ئىزدىنىش داۋامىدا مۇقەررەر بېسىپ ئۆتىدىغان تىكەنلەردۇر.»

كارل مەنخېيم ماركسنىڭ «پەلسەپىنىڭ رېئاللىق بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى چۈشىنىشكە تىرىشىش زۆرۈر» دېگەن قارىشىنىڭ ۋە «ئىدىيەنى ئىجتىمائىي مەۋقە، توغرىراقى سىنىپىي مەۋقە بەلگىلەيدۇ» دېگەن نۇقتىئىنەزەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. كارل مەنخېيم ماركسنىڭ بۇرژۇئازىيە سىنىپىغا ھۇجۇم قىلغان، جىق تالاش - تارتىشلارغا سەۋەب بولغان نۇقتىئىنەزەرلىرىنى قايتىدىن ئانالىز قىلىپ، ماركسىزم تەتقىقاتىغا ۋە باشقا پىكىر ئېقىملىرىغا تېگىشلىك ھەسسسىنى قوشقان. ماركسنىڭ تەھلىل رامكىسىدا ئىدىئولوگىيە ھۆكۈمران سىنىپنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ؛ بۇرژۇئازىيەنىڭ مەنپەئەتىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان ئىدىيەلەرنى روياپقا چىقىرىپ، ئاجىز تەبىقىنىڭ رېئاللىقىنى توغرا چۈشىنىشىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ، توغرىراقى رېئاللىقىنى

يۇرمىلاپ كۆرسىتىدۇ؛ ماشىنىلاشقان ئاڭ يەيدا قىلىدۇ. كارل مەنخېيم بولسا ھەر خىل ئىدىيە سىستېمىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى ئېنىق ئايرىشقا كۈچىمەيدۇ ۋە ئازراق ئېھتىماللىق قالدۇرۇپ، «بارلىق ئىدىيەلەر، ھەتتا ھەقىقەتلەر» ئۆزى بارلىققا كەلگەن تارىخىي، ئىجتىمائىي شارائىتقا باغلانغان بولىدۇ ھەم ئۇنىڭ تەسىرىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇنىڭ نەزىرىدە بىر مۇتەپەككۈرنىڭ جەمئىيەتتىكى مەلۇم بىر توپقا تەۋە بولۇشى، مۇئەييەن ئىجتىمائىي روللارنى ئېلىشى، مۇئەييەن ئورۇنغا ئىگە بولۇشى ئۇنىڭ ئىلمىي ئىزدىنىشلىرىنىڭ يۆنىلىشى ۋە مەزمۇنىنى بەلگىلەيدۇ. «ئادەملەر ھەم پىكىرنىڭ مەھسۇلى بولغان ئابستىراكت نۇقتىئىنەزەرنى ئۆلچەم قىلىپ تۇرۇپ ماددىي دۇنياغا يۈزلەنمەيدۇ، ھەم پۈتۈنلەي يالغۇزمۇ ھەرىكەتكە ئۆتمەيدۇ. ئەكسىچە، ئادەملەر ھەر خىل توپ، تەشكىللەر ئىچىدە بىر - بىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ ياكى زىددىيەتلىشىپ ھەرىكەت قىلىدۇ ھەم بۇ چاغدا ئۇلار بىر - بىرىنىڭ قاراشلىرىنى يا قوللاۋاتقان، يا چەتكە قېقىۋاتقان بولىدۇ.»

كارل مەنخېيم بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنى ئوينىنىڭ ئىجتىمائىي، مەۋجۇتلۇق شارائىتلىرىنى تەتقىق قىلىدىغان نەزەرىيە سىستېمىسى دەپ تەبىرلەيدۇ. ئۇنىڭچە بولغاندا، بارلىق بىلىملەر، بارلىق ئىدىيەلەر مۇئەييەن ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە تارىخىي جەريان ئىچىدە مۇئەييەن ماكان ۋە ئورۇنغا ھەر خىل نۇقتىدىن باغلانغان بولىدۇ. مەلۇم بىر مۇتەپەككۈرنىڭ ئىدىيەسى مۇئەييەن تارىخىي شارائىت، ئىجتىمائىي مۇھىت ئىچىدە بارلىققا كەلگەن بولغاچقا، ئۇنىڭ قاراشلىرى ھامان مەلۇم بىر نۇقتىدا پىكىر ئاغىچىلىقىدىن خالاس بولالمايدۇ ۋە بىر خىل كۆزىتىش نۇقتىسىنى ئۆزىگە پىشاي قىلىدۇ. كارل مەنخېيم كۆزىتىش نۇقتىسى ھەققىدە مۇنداق يازىدۇ:

«كۆزىتىش نۇقتىسى ئۆينىڭ مۇتلەق قىلشتۇرۇلۇشىگە يول

ئېچىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، بىر ئادەمنىڭ مەلۇم ئوبيېكتقا بولغان قارىشىغا ۋە ئۇ قارىشىنىڭ قانداق بارلىققا كەلگەنلىكىگە ئاساس بولىدۇ. شۇنىڭدەك، كۆزىتىش نۇقتىسى ئوي قۇرۇلمىسىدىكى خاراكتېر ئېلېمېنتلىرىنى، مۇئەييەن بىر فورمال مەنتىقىنىڭ تەسىرىدە نەزەردىن ساقىت بولىدىغان نۇقتىلارنى ئۆزىدە ھازىرلىغان بولىدۇ. دەل ئاشۇ ئېلېمېنتلار سەۋەبىدىن ئىككى ئادەم بىر ئوبيېكت ھەققىدە ئوخشاش بىر خىل مەنتىقە بويىچە پىكىر يۈرگۈزگەن تەقدىردىمۇ ئاخىرىدا يەنىلا پەرقلىق خۇلاسگە ئېرىشىدۇ.»

ئوخشاش بىر ئوبيېكتنى پەرقلىق ئىجتىمائىي مۇھىتنى مەنبە قىلغان پەرقلىق نۇقتىدىن كۆزەتكەن ئادەملەر پەرقلىق خۇلاسگە ئېرىشىدۇ ۋە مەلۇم بىر خىل قىممەت قارىشىنى ياقلىغان بولىدۇ. ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي ئورنى بىر ئادەمنىڭ ئوي - پىكىرلىرىنىڭ نىسپىيلىكىنى بەلگىلەيدۇ. بىلىمنىڭ مەۋجۇتلۇق ئامىلى كارل مەنخېيمنىڭ بارلىق نۇقتىئىنەزەرلىرىدە يېتەكچى ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇ يېتەكچى ئامىل ھەققىدە ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بىلىش جەريانى تارىخىي جەريانلاردا ھەرگىزمۇ ئىنسانلارنىڭ روھىيىتىدىكى ئىچكى ئامىللارغا ماس ھالدا ۋۇجۇدقا چىقىمىغان، ئەكسىچە مەۋجۇدىيەتتىكى تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. ئاشۇ تاشقى ئامىللار ئىدىيەنىڭ مەنبەسىنى تەمىن ئېتىپلا قالماستىن، بەلكى كەچۈرمىشلىرىمىزنىڭ، ئانالىزلىرىمىزنىڭ، توغرىراقى كۆزەتمەكچى بولغان نۇقتىمىز ھەققىدىكى نۇقتىئىنەزەرلىرىمىزنىڭ قانداق بولۇشىنى بەلگىلەپ قويغان.»

كارل مەنخېيمنىڭ يېتەكچى ئىدىيەسى شۇكى، ئىدىيەلەرنىڭ نېگىزلىك ئۆلى، چۈشىنىلىش دەرىجىسى، مەزمۇنى ئوخشىمايلا قالماستىن، بىر خىل مەسىلىنى قويۇش ئۇسۇلى ۋە ھەل قىلىش لايىھەسىدىن تارتىپ ئىنسان سەرگۈزەشتىسىنىڭ ھېس قىلىنىشىغا، جۇغلنىشىغا،

تەرتىپلىنىشىگە ئاساس بولىدىغان كاتېگورىيەلەرمۇ كۆزەتكۈچىنىڭ ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ پەرقلىق بولۇشى ئۈنۈمى ئوخشىمايدۇ. كارل مەنخېم بۇ نۇقتىئەنەزەرنى ئۆزىدىكى مىسال بىلەن ئىزاھلاشقا تىرىشىدۇ.

«19 - ئەسىرنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە كونا ئۇسلۇبىغا

پىكىر قىلىدىغان گېرمان كونسېرۋاتىپلىرى ئەركىنلىك ئۇقۇمىنى ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆز مەنپەئەتىنى كۆزلەپ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ھوقۇقى دەپ چۈشىنەتتى. ئەگەر پىكىر ئىگىسى روماننىڭ كونسېرۋاتىپ ياكى پىروپىستانت ھەرىكىتىنى قوللىغۇچى بولسا، بۇ ئۇقۇمنى ئىچكى ھۆرلۈك تۇيغۇسى، يەنى ھەر بىر شەخسنىڭ ئۆزىنىڭ خاسلىقى بويىچە ياشاش ھوقۇقى دەپ چۈشىنەتتى. ئوخشاش بىر دەۋردە ياشىغان بىر لېبرال ئادەم بولسا ئەركىنلىك ئۇقۇمىنى كونسېرۋاتىپلارغا قارشى مەيداندا چۈشىنەتتى... قىسقىسى، بىر مەسىلىگە قايسى نۇقتىدىن چىقىپ نەزەر تاشلاش كۆزەتكۈچىنىڭ قىزىقىشى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ۋە پىكىر ئىگىسى مەنسۇپ بولغان ئىجتىمائىي توپنىڭ ئارزۇ - ئىستىكىنى ئەكس ئەتكۈزىدۇ.»

يۇقىرىقى تەھلىللىرىگە يانداشتۇرۇپ كارل مەنخېم يەنە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىنىڭ كېيىنكى باسقۇچلىرىدا «ھەرقانداق پىكىر ئۆزىگە بىر خىل ئىدىئولوگىيەلىك مەنىنى يۈكلىگەن بولىدۇ» دېگەن نۇقتىئەنەزەرنى ئىلگىرى سۈردى.

كارل مەنخېم بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىدىن ئىبارەت يېڭى بىر ساھەگە يول ئېچىپ، پىكىر ئىگىلىرىنىڭ تارىخى، ئىجتىمائىي كونتېكىستلارنىڭ تەسىرىگە قانداق ۋە نېمە ئۈچۈن ئۇچرايدىغانلىقىنى ئېنىق يورۇتۇپ بەردى، بىزگە بىلىم ئىگىسىنىڭ ئۆزى ۋە زامانداشلىرى ياشاۋاتقان دەۋر، ماكانغا باغلىنىدىغانلىقىنى تونۇتتى. ئۆزىنىڭ تونۇشى ۋە بىلىملىرىنىڭ ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي كونتېكىستلارنىڭ

تەسىرىگە قانداق ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلىشكە قىزىقىدىغان
ئىزدەنگۈچىلەر كارل مەنخېيم گىدىيەلىرىدىن مەنپەئەتدار
بولدۇ.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

كارل مەنخېيم 1893 - يىلى 3 - ئاينىڭ 27 - كۈنى
ۋېنگرىيەنىڭ پايتەختى بۇداپېشتتا دۇنياغا كەلگەن. تۇغما
يۈرەك كېسىلى ئۇنىڭغا بىر ئۆمۈر ئەگەشكەن. 1947 - يىلى 1 -
ئاينىڭ 9 - كۈنى ئۇ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ ئالەمدىن
ئۆتكەن. گەرچە ئۇنىڭ كۆپىنچە ئەسەرلىرى ھايات ۋاقتىدا ئېلان
قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ كۆز تىككەن نۇقتىسىنىڭ
كەڭلىكىگە، يازغان نەرسىلىرىنىڭ جىقلىقىغا قاراپ كىشى
«بىمەھەل قازا قىلمىغان، ئۇزۇنراق ياشىغان بولسا يەنە
نېمىلەرنى يازار بولغىدى» دېگەن ئويغا كېلىپ قالىدۇ.

ئوتتۇرا تەبىقىدىكى يەھۇدىي ئائىلىسىدە تۇغۇلغان كارل
مەنخېيم بۇداپېشت ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان، كېيىن
گېرمانىيەدىكى بېرلىن ئۇنىۋېرسىتېتىدا گېئورگ زىمپېلنىڭ
دەرسلىرىنى ئاڭلىغان. 1918 - يىلى بۇداپېشت
ئۇنىۋېرسىتېتىدا پەلسەپىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغان. ئۇ
چاغلاردا ۋېنگرىيەلىك ئالىم گېئورگ لۇكاسنىڭ تەسىرى
كۈچلۈك بولۇپ، كارل مەنخېيم ئەتراپىدىكى ھەۋەسكارلار
بىلەن بىللە ئۇنىڭ دەرسىنى ئاڭلىغان. ئۇنىڭ بىلەن
ھەمسۆھبەتتە بولغان. گېئورگ لۇكاس ئۇنىڭ دەسلەپكى
يىللاردىكى ئۇستازى بولغان. كارل مەنخېيم گېئورگ لۇكاسنى
«مېنىڭ ھۆرمەتلىك ئۇستازىم» دەپ ئاتىغان.

1918 - يىلى ۋېنگرىيەدە ئىنقىلاب بولۇپ، مېخائىل
كارولى يېتەكچىلىكىدىكى بۇرژۇئا ھاكىمىيىتى تەختكە
چىقتى، بىراق، بۇ ھاكىمىيەت ئۇزۇن مۇددەت مەۋجۇت بولۇپ
تۇرالماي، 1919 - يىللارنىڭ بېشىدا كۈن بېلانىڭ

كوممۇنىستىك ھاكىمىيەتكە ھوقۇقنى تارتقۇزۇپ قويدى. 1918 - يىلىنىڭ بېشىدا كوممۇنىستىك پارتىيەگە ئەزا بولغان گېئورگ لۇكاس يېڭى ھاكىمىيەتتە ئەمەلدار بولدى. كارل مەنخېم سىياسىغا قىزىقمىغانلىقتىن، گېئورگ لۇكاس ئۇنى بۇداپېشت ئۇنىۋېرسىتېتى مائارىپ ئىنىستىتۇتىنىڭ پەلسەپە ئوقۇتقۇچىلىقىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ قويدى. 1919 - يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ھاكىمىيەت يەنە ئالماشتى، بۇ قېتىم ئادىمىرال مىكلوس خورسى باشچىلىقىدىكى يەھۇدىلارغا قارشى فاشىست ھۆكۈمەت ھوقۇق تۇتتى. گېئورگ لۇكاس بىلەن مۇناسىۋىتى بولغانلىقى، يەنە كېلىپ يەھۇدىي بولغانلىقى سەۋەبلىك، كارل مەنخېم 1919 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا ۋېنگرىيەدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولۇپ، تۇنجى قېتىملىق مۇساپىرچىلىق ھاياتىنى باشلىدى. 1921 - يىلى مارت ئايلىرىدا گېرمانىيەنىڭ خايدىلېرگ شەھىرىگە كەلدى ۋە بۇداپېشتتىكى ناھايىتى دۆلەتمەن بىر ئائىلىنىڭ قىزى بولغان يۇلسكا لىك بىلەن توي قىلدى. بۇ توي قىزىنىڭ ئاتا - ئانىسىنىڭ رازىلىقىسىز بولدى. يۇلسكا لىك پسخولوگىيەدە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغان بولۇپ، كېيىن ئامستېردام ئۇنىۋېرسىتېتىدا پروفېسسور بولدى. ئۇلار بىر ئۆمۈر بالىلىق بولمىدى. كارل مەنخېمىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئايالى ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ نەشر قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئوينىدى.

خايدىلېرگ شەھىرىدە كارل مەنخېم ماركس ۋېبىرنىڭ ئەتراپىدا ئۇيۇشقان ئەنجۈمەننىڭ دائىملىق ئىشتىراكچىسىغا ئايلاندى. ماركس ۋېبىر ئالەمدىن ئۆتكەندىن كېيىن بۇ ئەنجۈمەنگە ئۇنىڭ ئايالى مارتىنا ۋېبىر ۋە ئىنىسى ئالفرىد ۋېبىر يېتەكچىلىك قىلدى. كېيىنكى يىللاردا كارل مەنخېم خايدىلېرگ شەھىرىدە مۇستەقىل تەتقىقاتچى بولۇپ ئىشلىدى ۋە 1926 - يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا خايدىلېرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ياردەمچى لېكتورلۇق ئورنىغا ئېرىشتى.

ئۇزۇن ئۆتمەي گېرمانىيە پۇقرالىقىغا ئۆتتى. 1930 - يىلى فرانكفورتتىكى گېئوتى نامدا ئاتالغان بىر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق ئىنىستىتۇتىدا مۇدىر ھەم پىروفېسسور بولدى.

بۇ چاغدا كارل مەنخېم ئۆزى قەتئىي ھىمايە قىلمايدىغان ئىككى خىل ئىدىئولوگىيەنىڭ - كوممۇنىزم بىلەن فاشىزمنىڭ ئارىسىدا قالغانىدى. كوممۇنىزمغا قىزىقماستىن سەۋەبلىك ئۇ فرانكفورتتىكى داڭلىق ئىجتىمائىي پەن ئىنىستىتۇتى (فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەر يىغىلغان ئىلىم يۇرتى)غا كىرەلمىدى. ئەمەلىيەتتە بۇ ئىنىستىتۇت بىلەن كارل مەنخېم مۇدىر بولغان جەمئىيەتشۇناسلىق ئىنىستىتۇتى بىر بىنا ئىدى. ئىجتىمائىي پەن ئىنىستىتۇتىغا جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىگە زور تەسىر كۆرسەتكەن «تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى»نىڭ ئاساسچىلىرىدىن ماكس خوكخېمېر، تېئودور ئاردورنو قاتارلىق مۇتەپەككۇرلار يىغىلغانىدى. كارل مەنخېم فاشىزمغا قارشى تۇرۇش نۇقتىسىدا بۇ مۇتەپەككۇرلار بىلەن ئورتاق بىر مەۋقەدە ئىدى. ئەمما، كارل مەنخېمنىڭ سىياسىي، ئەمەلىي ئىشلارغا قىزىقماستىن فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغايتتى.

1933 - يىلى ئادولف ھېتلېر ھاكىمىيەت بېشىغا چىقتى. كارل مەنخېم يەھۇدىي بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىۋېرسىتېتتىن ئايرىلىش بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇۋالدى. ئۇ بىراقچە ئاي ئىچىدە گېرمانىيەدىن ئايرىلىپ، 1933 - يىلى مايدا لوندونغا كەلدى ۋە لوندون ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولدى. بۇ ئۇنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق مۇساپىرچىلىق ھاياتىنىڭ باشلىنىشى ئىدى. 1940 - يىلى كارل مەنخېم ئەنگلىيە پۇقرالىقىغا ئۆتتى. 1945 - يىلى لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ رەسمىي پىروفېسسورلۇق ئۈنۋانىغا ئېرىشتى.

ئۈرۈشتىن كېيىن بۇداپېشت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
جەمئىيەتشۇناسلىق فاكولتېتىدا پروفېسسور بولۇش
ھەققىدىكى تەكلىپىنى تاپشۇرۇۋالدى. لېكىن، ئۇ بۇ تەكلىپنى
رەت قىلدى.

كارل مەنخېمىننىڭ ئىجادىيىتى ئۇنىڭ ھاياتىدىكى
ئۆزگىرىشلەرگە ماس ھالدا بىرنەچچە باسقۇچنى بېسىپ ئۆتتى.
1918 - يىلىدىن 1924 - يىلىغىچە يازغان ئەسەرلىرىنىڭ
پەلسەپىۋى تۈسى قويۇق بولدى. گېرمانىيەدە 1925 - يىلىدىن
1932 - يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا قىلغان ئىلمىي
ئەمگەكلىرىدە جەمئىيەتشۇناسلىق ئانالىزى يېتەكچى ئورۇننى
ئىگىلىدى. مەشھۇر ئەسىرى «ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە» مۇشۇ
يىللاردا روياپقا چىقتى. 1933 - يىلىدىن كېيىن ئۇ جەمئىيەت
قۇرۇش قاتارلىق ئەمەلىي ئىشلارغا بەكرەك قىزىقتى ۋە
جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەلىرىنى چېتىشتۈرۈپ كۆرۈشكە
تىرىشتى. ئۇنىڭ بۇ يىللاردا يازغان ئەڭ مۇھىم ئەسىرى «قايتا
قۇرۇش دەۋرىدە ئادەم ۋە جەمئىيەت» (1940 - يىلى نەشر
قىلىنغان) بولدى.

كارل مەنخېمىن ھاياتىنىڭ كۆپ قىسمىنى مۇساپىرچىلىق
ئىچىدە ئۆتكۈزدى، ئەمما ھاياتىدا بىرەر سىياسىي
ئىدىئولوگىيەگە باغلىنىپ قالمىدى. دەل مۇشۇ خىل
ئالاھىدىلىك ئۇنىڭ ھەر خىل ئىدىيەلەرنى سېنتىزلاپ، ئۆز
ئەسەرلىرىدە ئەكس ئەتكۈزۈشىگە سەۋەب بولدى.

ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە

كارل مەنخېمىننىڭ ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە ھەققىدىكى
سىستېمىلىق ئىدىيەلىرى ئۇنىڭ ئەڭ مەشھۇر ئەسىرى بولغان
«ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە» (1929 - يىلى ۋە 1936 - يىلى
ئىككى قېتىم نەشر قىلىنغان) ناملىق كىتابىدا

تونۇشتۇرۇلغان. كارل مەنخېمىنىڭ قارشىچە، ئىدىئولوگىيە «بۈگۈنكى رېئاللىقنى ئۆتمۈش نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق يوشۇرۇپ كۆرسىتىدىغان ئىدىيە سىستېمىسى» دىن ئىبارەت؛ ئوتۇپىيە بولسا «بۈگۈندىن ھالقىغان ھەم كەلگۈسىگە يۈزلەنگەن ئىدىيە سىستېمىسى» دىن ئىبارەت. ئىدىئولوگىيەنى كوزۇر قىلغۇچىلار بەزى ئىشلارنى يوشۇرۇش، كىشىلەرنىڭ دىققىتىدىن چەتتە قالدۇرۇش ئارقىلىق جەمئىيەتنىڭ شۇ ھالىتىنى ئۆزگەرتەي ساقلاپ قېلىشقا تىرىشىدۇ. ئوتۇپىيەنى ياقلايدىغانلار بولسا تېخىمۇ ياخشى بولغان جەمئىيەت فورمىلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى تەكىتلەش ئارقىلىق جەمئىيەتنىڭ ھازىرقى ھالىتىگە خاتىمە بېرىشكە ئۇرۇنىدۇ ۋە مەۋجۇت بولغان ئىجتىمائىي تەرتىپتە ئىشقا ئېشىشى تەس بولغان غايە ۋە نىشانلىرىنىڭ ئوتىدا كۆيىدۇ. شۇ ۋەجىدىن، ئىدىئولوگىيەنى دەستەك قىلغۇچىلار بىلەن ئوتۇپىيەنى قوغلاشقۇچىلار ئارىسىدا ھامان مەنپەئەت توقۇنۇشى ئۈزۈلمەيدۇ. ئادەتتە مۇئەييەن بىر يۈرۈش ئىدىيە سىستېمىسىغا ئىدىئولوگىيە ياكى ئوتۇپىيە دەپ بەلگە چاپلايدىغانلار بىر - بىرىگە قارىمۇ قارشى گۇرۇھلار بولىدۇ. كارل مەنخېم بۇنى تېخىمۇ كونكرېت ئىزاھلاپ مۇنداق يازىدۇ: «ئوتۇپىيە دەپ قارالغان ئىدىيەلەرگە كۆپىنچە مەۋجۇت ئىجتىمائىي تەرتىپكە تولۇق ماسلاشقان ھۆكۈمران گۇرۇھ بەلگە چاپلايدۇ. شۇنىڭدەك، مەۋجۇت رېئاللىق بىلەن كېلىشەلمەيدىغان غايىپەرەس گۇرۇھ نېمىنىڭ ئىدىئولوگىيە ئىكەنلىكىنى بەلگىلەيدۇ.» بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، ئىدىئولوگىيە بىلەن ئوتۇپىيە - زىددىيەتلىك گۇرۇھلار قارىمۇقارشى ئىدىيەلەرگە چاپلايدىغان سۈبېكتىپ بەلگىلەردىن ئىبارەت. لېكىن، قانداق ئىدىيەلەرنىڭ ئىدىئولوگىيە ياكى ئوتۇپىيە كاتېگورىيەسىگە كىرىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش تەس. بۇنى كارل مەنخېم ئۆزىنىڭ شۇ ناملىق كىتابىدا ئېنىق يازىدۇ.

يۇقىرىقى پەرقنى ئېنىق ئاجرىتىشنىڭ تەس بولۇشىدىكى بىر سەۋەب شۇكى، تارىخىي رېئاللىقتا بۇ ئىككى خىل ئىدىيە سىستېمىسى بىر - بىرىدىن ئېنىق ئايرىلىپ چىقىمىغان مەسىلەن، «غايىپەرەس گۇرۇھنىڭ ئوتۇپىيە سىستېمىسىغا ئىدىئولوگىيەلىك تەركىبلەر يۇغۇرۇلۇپ كەتكەن بولىدۇ.» يەنە كېلىپ، مەلۇم ئىدىيە سىستېمىسىنى ھىمايە قىلغۇچىلار بىلەن چەتكە قاققۇچىلارنىڭ چۇقان - سۈرەنلىرىمۇ نېمىنىڭ ئىدىئولوگىيە، نېمىنىڭ ئوتۇپىيە ئىكەنلىكىنى ئايرىشقا قىيىنچىلىق تۇغۇرىدۇ. مۇشۇ سەۋەب تۈپەيلىدىن، كارل مەنخېم «نېمىنىڭ ئىدىئولوگىيە، نېمىنىڭ ئوتۇپىيە ئىكەنلىكىنى ئايرىشتا تارىختىن جاۋاب ئىزدەش ئارقىلىقلا ھۆكۈم چىقىرىش مۇمكىن» دەپ خۇلاسىلەيدۇ ۋە مۇنداق يازىدۇ: «كېيىنچە ئۆتمۈشنى بۇرمىلاپ كۆرسەتكەنلىكى ۋە يوشۇرۇن ئىجتىمائىي كېسەللەرنى كۆرمەسكە سالغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدىيەلەر ئىدىئولوگىيە، مەۋجۇت ئىجتىمائىي تەرتىپنى يىلتىزىدىن تونۇپ يەتكەنلىكى ئىسپاتلانغان ئىدىيەلەر ئوتۇپىيە بولىدۇ.»

ئىدىئولوگىيەمۇ، ئوتۇپىيەمۇ مەلۇم بىر نۇقتىدا قارشى قۇتۇپقا چىقىپ كەتكەن روھىي تەرتىپتۇر. بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىرىنىڭ بىر بۇرچى دەل بۇ ئىككى خىل ئىدىيە سىستېمىسىدىكى بۇرمىلانغان تەرەپلەرنى ئېچىپ بېرىشتۇر؛ تېخىمۇ توغرىراقى، ئاشۇ ئىدىيەلەرگە سەۋەبچى بولغان ئىجتىمائىي يىلتىزنىڭ نېمىلىكىنى ئاشكارىلاشتۇر. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىرى «رېئاللىقنى بۇرمىلاپ كۆرسەتكەن ئىدىئولوگىيەلىك ياكى ئوتۇپىيەچە ئىدىيەلەردىن نېرى نۇرۇپ، رېئاللىققا سوئال قويۇشى كېرەك.» پەقەت بىتەرەپ كۆزەتكۈچىلەر، مەلۇم بىر ئىجتىمائىي تەرتىپكە باغلانمىغان ئىلىم ئىگىلىرى ۋە ئىلىم جەمئىيەتشۇناسلىرىلا بۇرمىلانغان رېئاللىقنى بايقىيالايدۇ.

كارل مەنخېيم كۈللى ئىدىئولوگىيە بىلەن ئالاھىدە ئىدىئولوگىيەنى ئېنىق ئايرىغان. ئالاھىدە ئىدىئولوگىيە بىز تەلتۆكۈس جەڭ ئېلان قىلىشىمىز زۆرۈر بولغان، رېئاللىقنى ئاڭلىق بۇرمىلايدىغان ئىدىيەلەردۇر. كۈللى ئىدىئولوگىيە پۈتۈن بىر تارىخىي دەۋردە مەلۇم بىر ئىجتىمائىي، تارىخىي توپنىڭ روھىي دۇنياسىغا ئورنىغان، ئەمما رېئاللىقنى ئاڭسىز بۇرمىلاپ كۆرسەتكەن ئىدىيەلەردۇر، كارل مەنخېيم كۈللى ئىدىئولوگىيە بىلەن ئالاھىدە ئىدىئولوگىيە ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى مۇنداق ئۈچ نۇقتىغا يىغىنچاقلىغان: بىرىنچى، ئالاھىدە ئىدىئولوگىيەلىك شارائىتتا، مەلۇم بىر بۇرمىلانغان ئىدىيەنىڭ ئاز بىر قىسمىلا ھېس قىلىنىدۇ؛ ئىككىنچى، ئالاھىدە ئىدىئولوگىيەلىك شارائىتتا، قارىمۇ قارشى گۇرۇھلار داۋاملىق نۇردە بەزى ئىدىيەلەرنى ئورتاق ھىمايە قىلىدۇ. ئۇنىڭغا قارىغاندا، «قارىمۇ قارشى گۇرۇھلارنىڭ كۈللى ئىدىئولوگىيەسى ھەممىلا ئىشتا پەرقلىنىدۇ. ئۇلار تۈپ نېگىزىدىن سىغىشالمايدىغان ئوي سىستېمىلىرىدۇر.» ئۈچىنچى، ئالاھىدە ئىدىئولوگىيە ھەققىدىكى ئىزدىنىش شۇ ئىدىيەنى ھىمايە قىلغۇچىلارنىڭ قىزىقىشى، مەنپەئەتى ھەققىدە تەھلىل يۈرگۈزۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. كۈللى ئىدىئولوگىيە ھەققىدىكى ئىزدىنىش بولسا «مەلۇم بىر ئىجتىمائىي مۇھىت بىلەن مەلۇم بىر خىل كۆزىتىش نۇقتىسى ياكى كۆز قاراش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت»نى جەمئىيەتشۇناسلارچە مېتود بىلەن تەھلىل قىلىشنى كۈتىدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، ئالاھىدە ئىدىئولوگىيە كارل ماركسنىڭ ئىدىئولوگىيە ئۇقۇمى بىلەن بىر ئۇقۇم. كۈللى ئىدىئولوگىيە بولسا بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ تەتقىقات نىشانى ۋە جەڭ ئېلان قىلىشقا تېگىشلىك ئىستىھكامدىن ئىبارەت.

كارل مەنخېيم ئىدىئولوگىيە ھەققىدىكى قاراشلىرىدا ماركسنىڭ تەسىرىگە چوڭقۇر ئۇچرىغان بولسا، ئوتۇپىيە ھەم

ئۇنىڭ ئىدىئولوگىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى ئىزدىنىشلەردە ئىجادىي يول تاپقان. كارل مەنخېمىمنىڭ قارىشىچە، ئوتۇپىيە ئىدىئولوگىيەگە ئوخشاش چىن رېئاللىق بىلەن سىغىشالمايدۇ. ھالبۇكى، «رېئاللىقتىن ھالقىش ۋە مەۋجۇت رېئاللىقنىڭ كىشەنلىرىنى پاچاقلاپ تاشلاش» تەك ئالاھىدىلىكى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. گەرچە ئوتۇپىيە كىشىلەرنى ئىنقىلابقا، ئىسلاھاتقا ئۈندەيدىغان ئىدىيەلەر بولسىمۇ، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە شۇ دەۋردە ئومۇملاشقان ئىش ياكى تەرتىپلەرنى پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن يوق قىلىشنى ئىستىگۈچىلەرنىڭ ھەرىكىتىگە تەسىر كۆرسىتەلەيدۇ. سەۋەبى، دىئالېكتىكا نۇقتىسىدىن قارىغاندا، مەلۇم بىر ئىجتىمائىي تەرتىپتە ئۆز - ئۆزىنى گۇمران قىلىش خاھىشى يىلتىز تارتقان بولىدۇ. كارل مەنخېمىمنىڭ نەزىرىدە، ئوتۇپىيەچە ئىدىيەلەر مەۋجۇت تەرتىپنى پاچاقلاپ تاشلاشنىڭ كاتالزاتورىدۇر. ئوتۇپىيەچە خاراكتېرلەنگەن ئىنقىلابىي ئىدىيەلەر ھەرىكەتكە ئايلانغاندا، مەۋجۇت ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ ئاسارەتلىرىنى بىتچىت قىلىپ تاشلىيالايدۇ، يېڭىچە تەرتىپنىڭ تەرەققىياتىغا يول ئاچىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن يېڭىچە بىر ئىدىيە سىستېمىسى بارلىققا كەلگۈچە بولغان ئارىلىقتا ئۆز تەسىرىنى يوقاتمايدۇ.

بەرھەققى، بارلىق ئوتۇپىيەچە ئىدىيەلەر قارشىلىشىۋاتقان ئىدىئولوگىيەنىڭ توسالغۇلىرىدىن غالىب كېلىشى كېرەك. ئوتۇپىيەنى ياقلاۋاتقان بىر ئىجتىمائىي توپ ئەمەلىيەتتە جەمئىيەتتە ھۆكۈمران كۈچكە ئايلىنالايدۇ. بۇ چاغدا ئوتۇپىيەچە روھىي ھالەت چېكىگە يەتكەن ۋە «شۇ دەۋردىكى مودا، ھۆكۈمران ئىدىيەلەرنىڭ ھەممە تەرەپلىرىگە تولۇق سىڭىپ كىرگەن بولىدۇ.» ۋاھالەنكى، ئەينى چاغدىكى ئوتۇپىيەچە ئىدىيەلەرنى ياقلىغان ئىجتىمائىي توپ ھوقۇق تۇتقانىدىن كېيىن، كونا ئوتۇپىيە بارا - بارا بىر ياكى تېخىمۇ

كۆپ يېڭى ئوتۇپپىلەر جەڭ ئېلان قىلىدىغان ئىدىئولوگىيەگە ئايلىنىپ كېتىدۇ.

ئوتۇپپىيە نەدىن كېلىدۇ؟ كارل مەنخېيىم ئوتۇپپىيەنىڭ يالغۇز زىيالىيلاردىن كېلىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى قەيىت قىلىپ مۇنداق يازىدۇ: «تولا ھاللاردا يېتەكچى ئورۇندىكى ئوتۇپپىيە مەلۇم بىر ئىلىم ئىگىسىنىڭ قوۋناق ئارزۇلىرى سۈپىتىدە بارلىققا كېلىدۇ ۋە بىر مەزگىلدىن كېيىنلا تېخىمۇ كەڭ ئىجتىمائىي توپنىڭ سىياسىي نىشانغا ئايلىنىدۇ.» بۇ خىلدىكى ئىلىم ئىگىسىنى كارل مەنخېيىم ماكس ۋېبېرنىڭ پىكىر ئەندىزىسىگە يانداشقان ھالدا «سېھرىي كۈچكە ئىگە رەھبەر» (charismatic) دەپ ئاتايدۇ. ھالبۇكى، بۇ سېھرىي كۈچكە ئىگە رەھبەرنىڭ ئوتۇپپىيەچە قاراشلىرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ياكى غەلبە قىلىشى ئۈچۈن شۇ دەۋردىكى كوللېكتىپ مەسىلىلەرگە يانداشقان، ھەر خىل يوسۇندا مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپقا چېتىلغان بولۇشى كېرەك. بىر تەرەپتىن، شۇ كىشىنىڭ ئىدىيەسى چوڭ بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئورتاق ئىستىكلىرىنى ئەكس ئەتكۈزگەن، شۇ ئىجتىمائىي توپنىڭ ھېس - تويغۇلىرىنى يېشىپ بەرگەن بولۇشى لازىم. يەنە بىر تەرەپتىن، بۇ خىل ئىدىيەلەر مەۋجۇت تەرتىپكە بەرھەم بېرىش ئۈچۈن بىر تۈركۈم ئادەملەر تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى ۋە ئۇلارنىڭ ھەرىكىتىگە ئايلىنىشى كېرەك. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئىسلاھات ۋە يېڭىلىق مەلۇم بىر شەخسنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ، بەلكى بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىغا تايىنىدۇ. يۇقىرىدا كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، بۇنىڭ ئۈچۈن بىر جەمئىيەتنىڭ نۇرغۇن ئەزاسى بىر خىل ئوتۇپپىيەنى ھىمايە قىلىشى ۋە ئويۇشۇپ ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك. كارل مەنخېيىم مۇنداق كۆرسىتىدۇ: «مەلۇم بىر ئوتۇپپىيەنىڭ كىشىلەر تەرىپىدىن ئوڭاي ھەزىم قىلىنىشى، چۈشىنىلىشىدىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل —

ھەرقانداق ۋاقىتتا ئۇنى ھىمايە قىلىدىغان بىر ئىجتىمائىي قاتلام كىشىلىرى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدۇر. كارل مەنخېم ئوتۇپىيەنىڭ ھازىرقى زامان رېئاللىقىدا بارغانچە ئاز قېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئۆكۈنىدۇ. ئۇنداقتا ئوتۇپىيە نېمىشقا بارغانچە ئاز قالىدۇ؟ بىرىنچى، بىر خىل ئوتۇپىيەنى ياقلاۋاتقان بىر ئىجتىمائىي توپ كۆزلىگەن مەقسىتى ئۈچۈن ھەرىكەتلەنگەن چېغىدا، بۇ خىل ئىدىيەنى مەۋجۇت رېئاللىققا ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان بولىدۇ؛ ئىككىنچى، ھەر خىل ئوتۇپىيەلەر ۋە «كەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان پەرقلىق ئوتۇپىيەچە روھلارنىڭ زىددىيىتى ئىچكى توقۇنۇشلار ئىچىدە بىر - بىرىنى يەپ تۈگىتىۋاتقان بولىدۇ.» ئەڭ ئاخىرىدا پەرقلىق ئوتۇپىيەلەرنىڭ زىددىيىتى ۋە ھەر خىل ئىدىيەلەرنى ياقلىغۇچىلارنىڭ بىر - بىرىنىڭكىنى تەنقىدىي كۆز بىلەن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈشى بارلىق ئىدىيەلەرنىڭ تارىخىي، ئىجتىمائىي يىلتىزنى تەھلىل قىلىشتىكى ئومۇمىي خاھىشقا ئايلىنىپ قالىدۇ. مانا مۇشۇنداق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە دەسلەپكى ئوتۇپىيەلەر بىرمۇنچە پەرقلىق ئىدىيەلەرنىڭ كۈرىشى جەريانىدا تۇنجۇقىدۇ. بىزگە قالىدىغىنى پارچە - پارچە نۇقتىئىنەزەرلەردۇر. باشقىچە ئېيتقاندا، ئوتۇپىيەلەر يوقالسا، بارلىق كۆز قاراشلارنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى قالمايدۇ.

شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش

كارل مەنخېم ماكس ۋېبىرنىڭ نەزەرىيەسىدىن ئەنداز ئالغان يەنە بىر نۇقتىئىنەزەرىدە تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ ئىجتىمائىي دۇنيادىكى شېرىن چۈشتىن ئويغىنىشنىڭ قەدەم - باسقۇچلىرىنى يېشىپ بېرىشكە تىرىشىدۇ. شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش شۇنداق بىر مۇساپىكى، بىز بۇ جەرياندا

ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتتۇپىيەنىڭ ئوخشاشلا زاۋاللىققا يۈز تۇتۇۋاتقىنىنى كۆرىمىز، «ھەممە ئىدىيەلەردىن گۇمانلىنىشقا پېتىنىدىغان، بارلىق ئوتتۇپىيەلەر مەۋجۇتلۇقىنى يوقاتقان بىر دۇنياغا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتقان بولىمىز.» شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش ھەققىدىكى ئۆزگىچە تەھلىللىرىدە كارل مەنخېم بۇ جەرياننى «ئوتتۇپىيە ۋە ئىدىئولوگىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق روھىي تەركىبلەرنىڭ يوقىلىش، ئەمەلىيەتكە يۈزلىنىش خاھىشىنىڭ بارلىققا كېلىش جەريانىدۇر» دەپ سۈپەتلەيدۇ.

كارل مەنخېم يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ شۇنداق مۇلاھىزە قىلىدۇكى، شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش ئىزچىللىق تەلەپ قىلىدىغان بىر جەريان، ئەمما كىشىلەر ئوتتۇپىيەگە ياكى ئىدىئولوگىيەگە موھتاج بولغىنى ئۈچۈن بۇ جەريان تولىمۇ ئازابلىق. «شۇ ۋەجىدىن، كەلگۈسىدە ھېچقانداق يېڭىلىق بولمىغان، ھەممىدە ئۆتمۈشنى تەكرارلايدىغان بىر دۇنيانىڭ بارلىققا كېلىش ئېھتىماللىقىمۇ بار؛ يەنە شۇنىڭدەك ئوي سىستېمىسىدا ئىدىئولوگىيەلىك، ئوتتۇپىيەچە ئېلېمېنتلارنىڭ تەسىرىدىن مۇتلەق مۇستەسنا بولغان بىر شارائىت بارلىققا كېلىشىمۇ مۇمكىن. ھالبۇكى، بىز ياشاۋاتقان دۇنيادىن رېئاللىقتىن ھالقىغان غايىۋى ئېلېمېنتلار پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلسا، ئەمەلىيەتكىلا يۈزلىنىپ ئىنسان ئارزۇسىنى تەرك ئېتىش خاھىشى بازار تاپىدۇ.»

كارل مەنخېم بىر جەمئىيەتتە ئوتتۇپىيەنىڭ پۈتۈنلەي يوقىلىپ كېتىشىدىن ۋايىم يەيدۇ. سەۋەبى، ئوتتۇپىيەنىڭ بەربات بولۇشى ئىنسان تەبىئىتىگە، ئىنسانىيەت تەرەققىياتىغا پۈتۈنلەي سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ:

«ئوتتۇپىيەلەر يوقالسا، ئادەم نەق جىسمىغىلا ئوخشاپ قالىدىغان تۇرغۇن بىر ھالەت پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىز تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدە زىددىيەتلىك تېپىشماقلارغا يۈزلىنىمىز. يەنى، ھېچقانداق غايىۋى ئارزۇلىرى بولمىسا،

يۈكسەك دەرىجىدە ئەقلىيلەشكەن ئادەم ئۆتكۈنچى ھەۋەس ئۈچۈنلا ياشايدىغان بولۇپ قالدۇ. نەتىجىدە، ئۇزۇن مۇددەتلىك قەھرىمانلارچە ئىلگىرىلەشتىن كېيىن ۋە شۇ ئىجتىمائىي توپنىڭ كىشىلىرى تارىخنىڭ سوۋغىلىرىنى قارىسىغا قوبۇل قىلمايدىغان، ئۆزلىرىگە خاس دۇنيانى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان بولغاندا، ئادەم تونۇشنىڭ يۈكسەك پەللىسىگە چىقىپ، يەنە بىر قېتىم تارىخ يارىتىش ئىرادىسىدىن ۋە تارىخنى چۈشىنىش ئىقتىدارىدىن مەھرۇم قالدۇ.»

كەلگۈسىدىن ئۈمىد

كەلگۈسىگە بولغان ئۈمىد شۇنىڭدا ئىپادىلىنىدۇكى، دۇنيانى كۈرەش ئارقىلىق ئۆزگەرتىشكە تىرىشىدىغان مۇنداق ئىككى تۈركۈم كۈچ بولىدۇ: بىرىنچىسى، ئارزۇ - ئۈمىدلىرى قانمىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر ھەمىشە يېڭىچە بىر تەرتىپ ئورنىتىش ئىستىكىدە ياندىۇ. كارل مەنخېيم بۇ خىلدىكى كىشىلەرنى ئاجىزلار سىنىپى، ئېزىلگۈچىلەر دەپ ئاتايدۇ. مەلۇم مەنىدىن مۇشۇ توپنىڭ تىرىشچانلىقى، كۈرىشى بىلەن كەلگۈسىدىن ئۈمىد كۈتۈش مۇمكىن. ئىككىنچىسى، ئىلىم سەرخىللىرىدۇر. ئىلىم سەرخىللىرى ئاخىرى جەمئىيەتنىڭ باشقا قاتلىمىدىن ئايرىلىپ چىقىدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ئىلكىدە بار ئىمكانىيەتلەرگە مۇراجىئەت قىلىدۇ. بۇنداق ئىلىم سەرخىللىرىنىڭ ئالدىدا تۆت خىل يول بار: بىرىنچى، رادىكال ئىسلاھاتچىلار بىلەن ئالاقە باغلاش؛ ئىككىنچى، مەۋجۇت ئىدىئولوگىيەنى يوقىتىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىش ۋە شۈبھىنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىش؛ ئۈچىنچى، ئۆتمۈشنىڭ شېرىن، جىلۈنگەر ئېلېمېنتلىرىنى قەدىرىپ، غايىۋى تەركىبلەرنى، ساماۋى چۈشلەرنى، سىمۋوللارنى قايتىدىن جانلاندۇرۇپ، ئۆزى خىزمەت قىلماقچى بولغان توپنىڭ دىققىتىگە سۇنۇش؛

تۆتىنچى، رادىكال سىياسىي مايىللىقتىن ۋاز كېچىپ تەركىدۇنيا بولۇۋېلىش. ۋاھالەنكى، ئىلىم سەر خىللىرى تۆتىنچى يولنى تاللىسا، «ئۇ ھالدا ئۆزى ۋەكىللىك قىلىۋاتقان ئىجتىمائىي توپنى شېرىن ئۇيقۇدىن ئويغىتىشتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار ئىرادىسىگە خىلاپ ھالدا مەسىلىنىڭ، كىرىزىسنىڭ ئۆزىگە ئايلىنىدۇ.» پۈتۈن ئىدىيە سىستېمىسىدىن قارىغاندا، كارل مەنخېيم ئىلىم ئىگىلىرى ئۈچۈن ئىككىنچى خىل تاللاشنى راۋا كۆرگەندەك قىلىدۇ.

بىلىم ۋە دەۋر

باشقا بىر دەۋردە ياشىغان كىشىگە قارىغاندا، شۇ دەۋردە ياشاۋاتقان ئادەمنىڭ ئويىغا، ئىدىيەسىگە شۇ زاماننىڭ تامغىسى بەكرەك بېسىلغان بولىدۇ. بىر دەۋرگە مەنسۇپ كىشىلەر يەنە بىر دەۋرگە مەنسۇپ كىشىلەرنىڭكىگە ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن رېئاللىققا مۇئامىلە قىلمايدۇ. يېڭى دەۋر كىشىلىرى ھامان بىر ئىجتىمائىي تەبىئىگە مەنسۇپ بولغاچقا، شۇ تەبىئىگە خاس ھالدا ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ. ئۇلار ئەجدادلىرىنىڭكىگە ياكى ئالدىنقى دەۋردىكىلەرنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان ئورتاق سەرگۈزەشتىلەرگە دۇچ كېلىدۇ. ھەر بىر دەۋر كىشىلىرى كولىپكتىپقا ئورتاق بولغان بىر تارىخىي جەرياننىڭ پەرقلىق باسقۇچلىرىنى باشتىن كەچۈرىدۇ. دەۋر پەرقىنى چۈشىنىش، ئوخشىمىغان دەۋردىكى كىشىلەرنىڭ ھېس - تۇيغۇسىدىكى پەرقنى چۈشىنىش ئۆز نۆۋىتىدە يەنە بىزنى ئوي ۋە ھەرىكەتتە ئىپادىلەنگەن زامان ئېڭىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. بۇنداق دېگەنلىك — مەلۇم بىر دەۋر يەنە بىر دەۋرنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان ياكى زىددىيەتلىك يول تۇتىدىغان كىشىلەردىن تەركىبىلەنگەن بولۇشى مۇمكىن دېگەنلىكتۇر. شۇ ۋەجىدىن، پەرقلىق دەۋر كىشىلىرىنىڭ زىددىيەتلىك پىكىرلەرگە ئىگە بولۇشى تەبىئىي بىر ئەھۋال.

سياسى ۋە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى

ماركسنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، كارل مەنخېم ئۇلنى قۇرۇپ بەرگەن بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق نىشانى — بۇرمىلانغان رېئاللىقنى ئېچىپ بېرىش ئەمەس، بەلكى بۇرمىلانغان، زەھەرلەنگەن ئوي سىستېمىسىنىڭ ئىجتىمائىي يىلتىزى ئۈستىدە ئىزدىنىش. شۇ تۈپەيلى، ماركسنىڭ ئىدىئولوگىيە نەزەرىيەسىدە سىياسىي تۈس قويۇق بولسا، كارل مەنخېمنىڭ بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ مېتودى تېخىمۇ ئىلمىي ۋە قايىل قىلارلىق. جەمئىيەتشۇناس سىموندس بۇ ھەقتە باھا بېرىپ مۇنداق يازىدۇ. «كارل مەنخېم پۈتكۈل ئەسەرلىرىدە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى مېتودىدىن بىلىمنى چۈشىنىشنىڭ قورالى سۈپىتىدە پايدىلانغان.»

ئەمما، كارل مەنخېمنىڭ ئىدىيەلىرىنى سىياسىي تۈستىن مۇستەسنا دېگىلىمۇ بولمايدۇ. ئۇ ئۆز دەۋرىدىكى سىياسىي جاراھەتلەرنىڭ، جۈملىدىن فاشىزمنىڭ باش كۆتۈرۈشىدىكى سەۋەبىنى ئوينىڭ كونترول دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىكىگە باغلاپ چۈشىنىدۇ. شۇ ۋەجىدىن، بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ كۈرەش نىشانى — بىلىمنىڭ ئاڭسىز ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى، يىلتىزىنى ۋە ئۇلنى ھازىرلىغان قىياس، پەرەزلەرنى ئېچىپ تاشلاش ئارقىلىق بىلىمنى ئىنساننىڭ كونتروللۇقىغا قايتۇرۇپ كېلىش، ئەگەر بۇ نۇقتا چۈشىنىلمىسە، بىلىمنى كونترول قىلغىلى بولمايدۇ، دەپ قارايدۇ. شۇڭا، كارل مەنخېمنىڭ نۇقتىئىنەزىرى بويىچە قارىغاندا، بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى كىشىلەرنىڭ «سىياسىي ھاياتىغا ئىلمىي يوسۇندا يېتەكچىلىك قىلالايدۇ.»

ئىلىم ئىگىلىرى

جەمئىيەت تەرەققىياتىدىكى ئۆزگىرىشلەر نەتىجىسىدە بىر جەمئىيەتتىكى ئىلىم ئىگىلىرىدىمۇ تەبىئىي رەۋىشتە ھەر خىل ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلىدۇ. كارل مەنخېمىنىڭ نەزىرىدە، ئىلىم ئىگىلىرى «بىر جەمئىيەتنى قوينىغا ئېلىپ تۇرغان ماددىي دۇنيانى شەرھلەش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدىغان ئىجتىمائىي توپتۇر.» ئىلىم ئىگىلىرى ھەقىقەتنى بايقاش يولىغا قويۇلغان توساقلاردىن شۇغۇلۇپ ئۆتۈش قۇدرىتىگە ئىگە ئادەملەر بولۇشى كېرەك. دەل مۇشۇنداق بولغاندىلا ئۇلار شۇ جەمئىيەتتىكى ئىلىم، ئەقىل كىرىزىسلىرىنى ھەل قىلىشنىڭ ئامالىنى تاپالايدۇ. جەمئىيەتشۇناس سىموندس كارل مەنخېمىنىڭ زىيالىيلار، ئىلىم ئىگىلىرىدىن كۈتىدىغان ئۈمىدى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق يازىدۇ:

«ئۇنىڭ نەزىرىدىكى ئىلىم ئىگىسى شەخسىي كەچۈرمىشلىرىدىكى رىيازەتلەردىن غالىب كېلىپ، باشقىلارغا ئىدىيەسىنى ئەڭ ئەينەن، توغرا دەرىجىدە يەتكۈزەلەيدىغان، ئەتراپىدىكى كىشىلەرنىڭ ئوي قۇرۇلمىسىغا مەنبە بولۇۋاتقان ئەھۋاللارنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق شۇ ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋجۇت شارائىتىغا توغرا دىياگنوز قويايلىدىغان ئادەمدۇر.»

بۈگۈنكى دۇنيا خىلمۇ خىل ئىدىيە - نۇقتىئىنەزەرلەرگە كەڭ قۇچاق ئېچىش بىلەن بىرگە ماركسنىڭ ئىدىئولوگىيە ھەققىدىكى نەزەرىيەسىنى چۈشىنىش ۋە تەتبىقلاش ئېھتىياجىنى، توغرىراقى بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئىدىيە سىستېمىسىغا كاشىلا تۇغدۇرۇۋاتقان ئاڭسىز مۇتەقىلارنى، مەنئى كېسەللەرنى ئاشكارىلاش زۆرۈرىيىتىنى تۇغدۇرۇۋاتىدۇ.

بۇ خىل زۆرۈرىيەت ئىلىم ئىگىلىرى، زىيالىيلاردىن بىر جەمئىيەتنىڭ ئىدىيە سىستېمىسىدىكى ئەقىلىسىزلىك ئېلىمپىنتلىرىغا خۇرۇچ بولۇۋاتقان «كوللېكتىپ ئاڭسىزلىق»نى چۈشىنىشنى، ئېچىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ. زىيالىيلارنىڭ قىلىشقا تېگىشلىكى يالغۇز بۇلا ئەمەس، يەنە زىددىيەتلىشىۋاتقان يەنە بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئىدىيە مەنبەسىنى تېپىپ چىقىش ۋە ئىستراتېگىيە بەلگىلەش. يامان يېرى، مۇشۇنداق ئىزدىنىشلەر، سوئال قويۇشلار داۋامىدا زىيالىيلار «ئوينىڭ، پىكىرنىڭ قۇدرىتىگە بۇرۇنقىدەك ئىشىنەلمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.» بۇنداق ئىشەنچسىزلىك داۋاملىشىۋەرسە، «زىيالىيلارنى ئاخىر ئەقىلىسىزلىككە باشلايدۇ.» دىيالېكتىكىلىق نۇقتىئىنەزەر بويىچە قارىغاندا، ئىدىيە سىستېمىسىدىكى مەنئىي كېسەللىكلەرنى ئېچىپ تاشلاش ھەققىدىكى ئىزدىنىش جەريانى كىرىزىس پەيدا قىلىش بىلەن بىللە يەنە شۇ كىرىزىسلەردىن قانداق غالىب كېلىشنىڭ چارە - ئاماللىرىنىمۇ كۆرسىتىپ بېرىدۇ. كارل مەنخېم مۇنداق يازىدۇ: «بىر زىيالىي ئۈچۈن ئەڭ ئەپسۇسلىنارلىق ئىش - بىر ئۆمۈر ياشاپ بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئىدىيە سىستېمىسىدىكى كوللېكتىپ ئاڭسىزلىقنى بايقىيالماي ئۆتۈپ كېتىشتۇر. دەل ئاشۇ كوللېكتىپ ئاڭسىزلىق - بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئۆزىنى تونۇشى زۆرۈر بولىدىغان ئىلمىي تەنقىدنىڭ ھۇجۇم نىشانى. دەل ئاشۇ كوللېكتىپ ئاڭسىزلىق تارىخ بىزگە قالدۇرۇپ كەتكەن جاراھەتتۇر.»

جەمئىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش

كارل مەنخېم ناتسىستلار گېرمانىيەدە ھوقۇق تۇتقاندىن كېيىن ئەنگىلىيەگە كۆچمەن بولۇپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى.

بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئىلمىي ئىزدىنىشلىرىنىڭ يۆنىلىشىدە، تەتقىقات پىلانىدا زور ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلدى. ئۇ ئەنگىلىيەگە كەلگەندىن كېيىن بىلىم جەمئىيەت شۇناسلىقى ھەققىدىكى تەتقىقاتنى توختىتىپ، جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش ۋە جەمئىيەت ئىنژېنېرلىقى تېمىسىدا چوڭقۇر ئىزدەندى. ئۇ نىشانلىق، پىلانلىق قۇرۇلىدىغان، ئىجتىمائىي كونترول تەدبىرلىرىنى كونترول دائىرىسىگە كىرگۈزەلەيدىغان بىر جەمئىيەتنىڭ ئىسھابىنى سىزىپ بېرىشنى ئارزۇ قىلاتتى. كارل مەنخېم ئۈچۈن ئېيتقاندا، جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش پىلانى ئاۋۋال بىر جەمئىيەتنىڭ ئىجتىمائىي مېخانىزمىنى ئىگىلىگەن ئاساستا ئىجتىمائىي كېسەللىكلەرنىڭ يىلتىزغا ئاڭلىق يوسۇندا ھۇجۇمغا ئۆتۈشتىن دېرەك بېرەتتى. شۇ جەمئىيەت ھەققىدە مۇپەسسەل يوسۇندا جەمئىيەت شۇناسلارچە تەھلىل يۈرگۈزۈشنى تەلپ قىلاتتى. كارل مەنخېم مۇنداق يازىدۇ: «جەمئىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش ھەققىدە ئويلىنىش ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدىكى بىر - بىرى بىلەن چەمبەرچاس باغلانغان ئېلېمېنتلارنى تونۇپ يېتىشىمىزنى تەقەززا قىلىدۇ.»

مەۋجۇت كىرىزىسلار بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغا دىياگنوز قويايلىدىغان يېڭىچە پىكىر يولى بولۇشنى شەرت قىلىدۇ. پەقەتلا پىلانلىق ئويلىنىش، ئىزدىنىش نەتىجىسىدە ئىجتىمائىي دۇنيادا ئۆزگىرىش ياسىغىلى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كونا ئوي سىستېمىسىغا بەرھەم بېرىلىشى، ئىنسان ئىرادىسى ۋە ئارزۇسىدا بۇرۇلۇش بولۇشى كېرەك. بۇ ھال تەبىئىي رەۋىشتە كىشىلەردىن مەنە پەيدا قىلىدىغان تۈرلۈك گۈرۈپپىلارغا بۆلۈنۈپ ئويۇشۇشنى كۈتىدۇ. «جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش داۋامىدا بىز يولۇقىدىغان ئەڭ چوڭ مەسىلە — ئاڭقاۋ ئاممىنى قانداق قىلىپ ئاڭلىق بىر تونۇش

ئىچىدە ئۇيۇشتۇرۇپ مەنىلىك گۇرۇپپىلارغا بۆلۈش ۋە ئورۇنلاشتۇرۇش.» ئىجتىمائىي پىلان داۋامىدا بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ ماددىي شارائىتىلا ئەمەس، مەنئىي جەھەتتىن يۈكسىلىشىمۇ نەزەرگە ئېلىنىشى لازىم. كارل مەنخېم بۇ نۇقتىنى ئوتتۇرىغا قويۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا، بىر جەمئىيەتنىڭ مەنئىي ساغلاملىقى ئۈچۈن دىننىڭ كەم بولسا بولمايدىغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ: جەمئىيەتشۇناسلار شۇنى ئېنىق تونۇشى كېرەككى، «بىر جەمئىيەتتە كىشىلەرنى بىر يەرگە ئەكېلەلەيدىغان مەنئىي كۈچ بولۇشى كېرەك. ئۆتمۈشتە دىن كىشىلەرگە مەنئىي جەھەتتىن يۆلەك بولاتتى. ئەمدى بىز بۈگۈن بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ مەنئىي تەرەققىياتى ئۈچۈن يەنە دىنغا مۇراجىئەت قىلىمىز.» كىشىلەرنى ئۇيۇشتۇراالايدىغان، بىر يەرگە ئەكېلەلەيدىغان كۈچلەر بەربات بولۇشقا يۈزلەندى. ئامال قىلىپ ئاشۇ كۈچلەرنى تىرىلدۈرۈشىمىز كېرەك. «بۇنىڭ ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىدىغان پائالىيەتلەرنى تەربىيەلەش، يېتەكلەش دېگەندەك ئىشلارنى ياخشى قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.»

كارل مەنخېمىنىڭ قارىشىچە، كەلگۈسىنى قۇرۇش پىلانىنى ئوڭۇشلۇق ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن رەھبەرلەرنى ياخشى تاللاش كېرەك. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بۈگۈنكى چۇۋالچاق جەمئىيەتىمىزدە بولۇۋاتقان ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلەر رەھبەر تاللاشتا بارغانچە سىستېمىلىق ئىش كۆرۈشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. ئەركىن رىقابەت بىلەن لايىق ئادەمنى داھىيلىق ئورنىغا چىقىرىشتا تۆھپىسى ۋە قابىلىيىتىگە قاراپ ئىنچىكە تاللاش كېرەك. بۇ جەرياندا داھىي تاللاشقا دائىر ئەمەلىيەتتىن ئۆتكەن رېتسىپلار ۋە مېتودلارغا موھتاج بولىمىز.» كارل مەنخېم يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان جەمئىيەتنىڭ سەرخىللىرىنى تاللاش ئۈستىدە ناھايىتى تەپسىلىي توختىلىدۇ ۋە يېڭى

جەمئىيەت قۇرۇشقا قاتناشقان مەنئى رەھبەرلەرنىڭ، جەمئىيەت ئىنژېنېرلىرىنىڭ ئۆز ئىرادىسىنى كوللېكتىپقا تېڭىشقا ئالدىراپ كەتمەسلىكىنى، جەمئىيەتنىڭ باشقا ئەزالىرى ئالدىدا مەسئۇل بولۇشنى قايتا - قايتا تەكىتلەيدۇ.

كارل مەنخېيم ئۆز دەۋرىدىكى كىرىزىسلارنى زامانىۋى دۇنيادىكى ھەر خىل قىممەت قاراشلىرىنىڭ توقۇنۇشىدىن كېلىپ چىققان مەدەنىيەت كىرىزىسى دەپ ئاتايدۇ. بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ ئۆزىگە خاس، ئورتاق قىممەت قارىشى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغاندا مەنئىيەت كىرىزىسى كۆرۈلىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق يازىدۇ: «بىز پىلانمىزنى ئوڭۇشلۇق ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن قىممەت قاراشلىرىنى باھالاش، پىسخولوگىيەلىك دىياگنوز قويۇش، چارە - ئاماللارنى تېپىپ چىقىش قاتارلىق نۇقتىلاردا تەڭ تىرىشىشىمىز كېرەك.» كارل مەنخېيم ئۆزىنىڭ بىر جەمئىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش پىلانىنى مۇنداق تۈرلەرگە بۆلىدۇ:

1. كىشىلەرنى مەنئى چۈشەكتىن قۇتۇلدۇرۇش پىلانى؛
2. ئىلىكىمىزدە بار ئىمكانىيەت ۋە مۇمكىنچىلىكىنى بايقاش، قېزىش، جارى قىلدۇرۇش پىلانى؛
3. ئىجتىمائىي تەڭسىزلىكلەرگە جەڭ ئېلان قىلىش پىلانى؛
4. نامراتلىقنى يوقىتىش پىلانى؛
5. مەدەنىيەت، قىممەت قارىشى ئۆلچەملىرىنى يېڭىدىن بېكىتىش پىلانى؛
6. ئاۋامنى يېتەكلەش پىلانى؛
7. رەھبەرنىڭ ھوقۇقىنى مەركەزلەشتۈرۈش ۋە تەقسىملەش پىلانى؛

8. جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ خاراكتېرىنى، ئادىتىلىكىنى

تاۋلاش پىلانى.

كارل مەنخېيم بىر جەمئىيەتتىكى مەدەنىيەت كېرىزىسىنى
لىرىگە جەڭ ئېلان قىلىشتا مائارىپ، تەلىم - تەربىيەنىڭ رولى -
لىغا بەك يۇقىرى باھا بېرىدۇ. ھاياتنىڭ باشقا تەركىبلىرى بىلەن
مەن مائارىپنى ئايرىپ مۇئامىلە قىلىشقا قارشى تۇرىدۇ. ئۇنىڭ
قارىشىچە، تەلىم - تەربىيە بالىلار بىلەنلا چەكلىنىپ قالماستىن،
تەن، پۈتكۈل جەمئىيەت ئەزالىرىغا ئۆمۈر بويى ئېلىپ بېرىدۇ.
لىشى كېرەك. ئوقۇتقۇچىلارمۇ، ئوقۇغۇچىلارمۇ جەمئىيەتتە
ناسىلىقتىن خەۋەردار بولۇشى كېرەك. سەۋەبى، پىكىر قىلىشتا
بىر قۇتۇپقا چىقىپ كېتىش، ھادىسىدىن ماھىيەتكە ئۆتەلمەستىن،
لىك خاھىشىدىن قۇتۇلۇشتا جەمئىيەتتە تەشۋىشلىق كۆپ ياردەم
بېرەلەيدۇ. ئوقۇتقۇچىلار ئوقۇغۇچىلىرى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي
دۇنيانى ماھىيەتتىن چۈشىنىشى، ئاندىن شۇ ئاساستا ئوقۇ -
غۇچىلارنى تەربىيەلەش پىلانى تۈزۈشى كېرەك. ئوقۇغۇچىلارنى
ياخشى تەربىيەلەش ئۈچۈن ئۇنىۋېرسىتېتلار، مەكتەپلەر «جەمئىيەتتە
تەشۋىشلىقنى ئاساسىي دەرىجىلەر قاتارىغا كىرگۈزۈشى
لازم». «ئوقۇتقۇچىلارمۇ، ئوقۇغۇچىلارمۇ كەم بولۇۋاتقانى
جەمئىيەت ھەققىدىكى توغرا تونۇش. بۇ تونۇشنىڭ يېتەرسىز
بولۇشىدىكى سەۋەب - جەمئىيەتتە تەشۋىشلىق تەھلىل قىلىش
قابىلىيىتىنىڭ ئومۇملاشمىغانلىقىدا.»

ئومۇمەن، كارل مەنخېيم جەمئىيەتتە تەشۋىشلىقنى يېتۈك
تالانت ئىگىلىرىنىڭ بىرى. پەزىلەتلىك، ئىنسان ئازابلىرىغا
يۈزلەنگەن ئالىم بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ ئىسلاھاتىنى
تەشەببۇس قىلىدىغان بايانلىرىدا، ئانالىتىك تەھلىللىرىدە
ئادەمنىڭ ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۇنيانى چۈشىنىشى ۋە جەمئىيەت
قۇرۇشقا ئاكتىپ قاتنىشىشى زۆرۈرلۈكىنى كۆرسىتىپ بەردى.

ئۇنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن ئەسەرلىرىدىن «ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە» (1936 - يىلى)، «قايتا قۇرۇش داۋامىدا جەمئىيەت ۋە ئادەم» (1940 - يىلى)، «دەۋرىمىزگە دىياگنوز» (1943 - يىلى) «ئىركىنلىك، ھوقۇق ۋە دېموكراتىك جەمئىيەتنى پىلانلاش» (1951 - يىلى)، «بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدىكى ماقالىلەر» (1952 - يىلى)، «جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە جەمئىيەت پسخولوگىيەسى ھەققىدىكى ماقالىلەر» (1953 - يىلى)، «مەدەنىيەت جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدىكى ماقالىلەر» (1956 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

كارل مەنخېيمنىڭ ئىلمىي ئىزدىنىشلىرىنى مۇنداق ئىككى باسقۇچقا بۆلۈشكە بولىدۇ: بىرىنچى، بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدە ئىزدىنىش. بۇ ئىزدىنىشلىرىنىڭ يادرولۇق خۇلاسىسى شۇكى، بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى تارماق ساھە سۈپىتىدە راۋاجلىنىشى لازىم. بىلىمنىڭ شەكىللىرى، ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ئىدىيە سىستېمىلىرى ئارىسىدا باغلىنىش بار. ھەرقانداق بىلىش ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ مەھسۇلى بولغانىكەن، نېمىنىڭ ھەقىقىي بىلىم ياكى ئەمەسلىكىنى ئاجرىتىش تەس. بۇ ھالدا ھەقىقەتنىڭ مۇستەقىل ئىجتىمائىي ئۆلچىمىمۇ مەۋجۇت ئەمەس. كارل ماركسنىڭ ھەممە بىلىمنى، ھەممە ئىدىيەنى، جۈملىدىن ئىدىئولوگىيەنى سىنىپ نۇقتىسىدىن تەھلىل قىلىشى توغرا ئەمەس. ئىككىنچى، جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش ھەققىدە ئىزدىنىش. بۇ ئىزدىنىشلىرىنىڭ يادرولۇق خۇلاسىسى شۇكى، جەمئىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش زۆرۈرىيىتى بار. بۈگۈنكى دۇنيا ئەقلىلىكنى تەرك ئەتكەن ئاۋام جەمئىيىتىنى، چۇۋالچاق ئىجتىمائىي توپنى، ئىجتىمائىي رىشتىسى ئۈزۈلگەن، قۇمدەك چېچىلغان كىشىلەرنى ۋۇجۇدقا چىقاردى.

بۇنداق جەمئىيەتكە كېسەل جەمئىيەت سۈپىتىدە دىياگنوز قويۇش ۋە ئۇنى قايتىدىن قۇرۇش پىلانىنى تۈزۈش كىرەك.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. روبېرت مېرتون: «كارل مەنخېيم ۋە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى»، 1957 - يىلى نەشرى.

R. Merton . 1957 . Karl Manheim and the sociology of Knowledge .

2. كارل مەنخېيم: «ئىدىئولوگىيە ۋە ئوتۇپىيە»، 1936 - يىلى نەشرى.

Karl Manheim . 1936 . Ideology and Utopia . New York: Harcourt Brace Jovanovich .

3. كۇرت ۋولف: «بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسى»، 1959 - يىلى نەشرى.

Kurt H. Wolf . 1959 . The sociology of knowledge so - ciological Theory, New York: peterson .

4. ئا. پ. سىموندس: «كارل مەنخېيمنىڭ بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى»، 1978 - يىلى نەشرى.

Simonds A. P. 1978 . Karl Manheims sociology of knowledge . Oxford: Clarendon Press .

5. كارل مەنخېيم: «دەۋرىمىزگە دىياگنوز»، 1943 - يىلى نەشرى.

Karl Manheim . 1943 . Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of sociologist . London: Routledge and Kegan Paul .

6. كارل مەنخېيم: «ئىركىنلىك، ھوقۇق ۋە دېموكراتىيە پىلانى»، 1950 - يىلى نەشرى.

Karl Manheim . 1950 . Freedom, Power and Democratic planning . London: Routledge and Kegan Paul .

7. كارل مەنخېيم: «مەدەنىيەت جەمئىيەتتە تەشۋىشچىلىقنى ھەققىدىكى ماقالىلەر»، 1953 - يىلى نەشرى.

Karl Manheim . 1953 . Essays in the Sociology of Culture . London: Routledge and Kegan Paul .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرماسى

Karl Manheim	(1947 — 1893)	كارل مەنخېيم
Robert Merton	(2003 — 1910)	روبېرت مېرتون
Georg Lukacs	(1971 — 1885)	گېئورگ لۇكاس
Georg Simmel	(1918 — 1858)	گېئورگ زىممېل
Karl Marx	(1883 — 1818)	كارل ماركس
Max Weber	(1920 — 1864)	ماكس ۋېبېر
Theodor Adorno	(1969 — 1903)	تېئودور ئاردورنو
Max Horkheimer	(1973 — 1895)	ماكس خوركھېمر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرماسى

بىلىم جەمئىيەتتە تەشۋىشچىلىقنى

Sociology of knowledge 知识社会学

ئىدىئولوگىيە نەزەرىيەسى

Thory of Idology 意识形态理论

Utopia 乌托邦 ئوتۇپىيە

جەمئىيەتنى قايتا قۇرۇش

Reconstruction of Society 社会重建

Intelligensia 知识界 ئىلىم ئەھلىلىرى

Prespective 视角

كۆزىتىش نۇقتىسى

فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى

Frankfurt School 法兰克福学派

شېرىن چۈشتىن ئويغىنىش

Disenchantment 不抱幼想

Rationaliy 合乎理性

ئەقلىلىك

Irrationaliy 无理性

ئەقىلسىزلىك

Mental Process 心理程序

روھى تەرتىپ

سەككىزىنچى باب

ئالفريد شۇتس (1899 — 1959): رېئال ھايات ۋە ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى

نېمە ئۈچۈن ئالفريد شۇتسنىڭ ئىدىيەلىرى
بىلەن تونۇشىمىز؟

كىشىلەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە سىمۋوللارنىڭ ياردىمىدە
بىر - بىرىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشىدۇ ۋە ھېس -
تۇيغۇلىرىغا، كەچۈرمىشلىرىگە مەنە يۈكلەيدۇ. ھادىسە
جەمئىيەتشۇناسلىقى دەل ئەنە شۇنداق ئالاقە جەريانىدا ۋۇجۇدقا
كەلگەن ئىجتىمائىي رېئاللىقنى تەتقىق قىلىدۇ ۋە ئىنسان
ئېڭى بىلەن ئىجتىمائىي ھايات ئوتتۇرىسىدىكى، كىشىلەرنىڭ
بىر - بىرى ھەققىدە قانداق ھېسلاردا بولىدىغانلىقى،
نېمىلەرنى ئويلايدىغانلىقى بىلەن كۈندىلىك رېئاللىق
ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشلارنى شەرھلەشكە تىرىشىدۇ. ھادىسە
جەمئىيەتشۇناسلىقىنى ياراتقان كىشى دەل ئاۋستىرىيە
جەمئىيەتشۇناسى ئالفريد شۇتس. شۇتسنىڭ ھادىسە
جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ تەتقىقات ئوبيېكتى — ئۆزى «ھايات
دۇنياسى» دەپ ئاتىغان، كىشىلەرنىڭ ئادىتىگە، ئورتاق
تونۇشىغا ئايلانغان كۈندىلىك ئىش - پائالىيەت، ئالاقىلەردۇر.
دەل مۇشۇ ئالاقە، ئىش - پائالىيەتلەر شەخسنىڭ
كەچۈرمىشلىرىگە خېمىرتۇرۇچ بولىدۇ ۋە ئىجتىمائىي توپ،

جەمئىيەتنىڭ ھاياتىنى تەشكىل قىلىدۇ.

ئالفريد شۇتسنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىققا قوشقان تۆھپىسى خۇسسىرىلنىڭ رادىكال ھادىسشۇناسلىق پەلسەپىسى بىلەن ماكس ۋېبرنىڭ ھەرىكەت نەزەرىيەسىنى ۋە ئامېرىكىدا بارلىققا كەلگەن سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىنى يۇغۇرۇپ يېڭى نەزەرىيە سىستېمىسى تۇرغۇزغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ. شۇتسنىڭ ئوخشىمىغان ئىدىيەلەرنى ماھىرلىق بىلەن يۇغۇرۇشى ھادىسشۇناسلىقنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى، خارولد گارفىنكىلنىڭ ئېتنومېتودولوگىيەسىنىڭ ئۆلىمىنى ھازىرلاپ بەردى، شۇنداقلا باشقا بىر قىسىم نەزەرىيەلەرنىڭ يۈكسىلىشىگە سەۋەب بولدى. ئۇنىڭ ماكس ۋېبرنىڭ ھەرىكەت نەزەرىيەسى، خۇسسىرىلنىڭ ھادىسشۇناسلىق پەلسەپىسى ۋە سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسى ئۈستىدە سېنتىزلاپ ئانالىز يۈرگۈزۈشى بىر مۇنچىلىغان يېڭى سوئاللارنى بارلىققا كەلتۈردى: ھەرىكەت ئىجراچىلىرى بىر - بىرىنىڭ ئورتاق چەشەنچىسىگە ئايلانغان سۈبېيكتىپ دۇنيانى قانداق يارىتىدۇ؟ ئاشۇ سۈبېيكتىپ دۇنيانىڭ يارىتىلىشى ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ ساقلىنىشىغا نىسبەتەن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

ئالفريد شۇتسنىڭ قارشىچە، ھەممىلا ئادەمنىڭ مېڭىسىدە ئۇنى ئىجتىمائىي دۇنيادا ھەرىكەت قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدىغان تەرتىپ ئېڭى، ئىجتىمائىي رېتسېپ، مۇۋاپىق ھەرىكەت چۈشەنچىسى ۋە ئۇچۇر بولىدۇ. دەل ئاشۇ تەرتىپ ئېڭى، ئىجتىمائىي رېتسېپ، ھەرىكەت چۈشەنچىسى ۋە ئۇچۇر قاتارلىقلار كىشىلەرنىڭ زاپاس تونۇش مەنبەلىرىدۇر. ئاشۇ زاپاس تونۇشلار ئۆزىنى ئوراپ تۇرغان كىشىلەرگە دۇنيادا ھەرىكەت قىلىش داۋامىدا ئۆزى يولۇققان ئىشلارنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتى ۋە يېتەكچى پىرىنسىپ ئاتا قىلىدۇ. ئالفريد شۇتس كىشىلەرنىڭ ئالاقىسىدە كەم

بولمايدىغان بۇ زاپاس تونۇشنىڭ ئالاھىدىلىكىنى مۇنداق بىرقانچە نۇقتىدىن شەرھلەيدۇ:

بىرىنچى، كىشىلەرنىڭ رېئاللىقى ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ زاپاس تونۇشلارنىڭ ھاسىلاتىدۇر. بىر جەمئىيەتنىڭ ئەزالىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، زاپاس تونۇش ئورتاق رېئاللىقنى — جىمىكى ئىجتىمائىي ھادىسىلەرنى يېتەكلەيدىغان، بارلىققا كەلتۈرىدىغان ھايات ھەققىدىكى چۈشەنچىنى پەيدا قىلىدۇ. كىشىلەر ئىجتىمائىي مۇھىتتا باشقىلار بىلەن ئۇچرىشىش جەريانىدا ئاشۇ زاپاس تونۇشلارنىڭ، رېئاللىق ھەققىدىكى چۈشەنچىلەرنىڭ ياردىمىگە تايىنىدۇ.

ئىككىنچى، ئاشۇ زاپاس تونۇشلار كۈندىلىك رېئاللىقتا داۋلىيلىق يوسۇندا ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىۋەرگەنلىكتىن، ھەيران قالغۇچىلىكى يوق تونۇشقا ئايلىنىدۇ. كىشىلەر ئالاقە داۋامىدا زاپاس تونۇشلار توغرىلىق ئويلىنىپ يۈرمەيدۇ ۋە ئۇلاردىن ھەممە ئادەم بىلىدىغان ھەقىقەت سۈپىتىدە جىمجىت پايىدىلىنىدۇ.

ئۈچىنچى، زاپاس تونۇش ئۆزلۈكىدىن پەيدا بولۇپ قالمايدۇ، بەلكى ئۆگىنىلىدۇ، ئورتاق ئىجتىمائىي، مەدەنىي تۇرمۇش داۋامىدا ئىجتىمائىيلىشىش نەتىجىسىدە كىشىلەرنىڭ ئېڭىغا سىڭىدۇ ۋە ھەرىكەت ئىجراچىلارنىڭ رېئاللىقىغا ئايلىنىدۇ.

تۆتىنچى، كىشىلەر بىر — بىرىنى تەقەززا قىلىدىغان چۈشەنچە ئېڭىغا سەۋەب بولىدىغان بىر مۇنچە قىياس، پەرەزلەر ياردىمىدە ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ. بۇنداق دېگەنلىك — مۇئەييەن بىر ھەرىكەت ئىجراچىسى بىلەن ئالاقە قىلىدىغان باشقا كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ كالىسىدىكى زاپاس تونۇشلار ھەققىدە ئورتاقلىققا ئىگە دېگەنلىكتۇر. بەلكىم باشقىلار ئالاھىدە ئارقا كۆرۈنۈش تۈپەيلى زاپاس تونۇشلىرىغا ئۆزگىچە ئېلېمېنتلارنى قېتىۋالغان بولۇشى

مۇمكىن. بۇنداق ئەھۋالدا ئالاقىگە قاتناشقان يەككە ھەرىكەت ئىجراچىسى ئۇ ئۆزگىچە ئېلېمېنتلاردىن خەۋەرسىز قالغان بولۇشى چوقۇم.

بەشىنچى، زاپاس تونۇشلارنىڭ مەۋجۇت بولۇشى، ئىجتىمائىيلىشىشى جەريانىدا كىشىلەرنىڭ ئېڭىغا سىڭىشى ۋە بىر - بىرىنى تەقەززا قىلمىدىغان چۈشەنچىلەرنى يارىتىشى ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى ھەرىكەت ئىجراچىسىغا مۇنداق بىر قىياسنى ۋە ئۇچۇرنى يەتكۈزىدۇ: ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ھەممە ئادەمگە نىسبەتەن ياشاۋاتقان دۇنيا ئورتاقلىققا ئىگە. جەمئىيەتنى تۇتۇپ تۇرىدىغىنى، تەشكىل قىلىدىغىنى دەل ئەنە شۇ ئورتاقلىق ھەققىدىكى تونۇشتۇر.

ئالتىنچى، ئورتاق دۇنيا ھەققىدىكى قىياس نەتىجىسىدە ھەرىكەت ئىجراچىسى سىمۋوللۇق ئىپادىلەش پائالىيىتىگە قاتنىشىدۇ. كىشىلەر زاپاس تونۇشلىرىنىڭ ياردىمىدە بىر - بىرىنى مەلۇم كاتېگورىيەلەرگە كىرگۈزىدۇ، سىمۋوللارغا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. دەل مۇشۇ جەرياندىكى سىمۋوللۇق ئىپادىلەشلەر ئارقىلىق ھەرىكەت پەيدا بولىدۇ. سىمۋوللۇق ئىپادىلەش ئىجتىمائىي دۇنيادىكى ئالاقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. چۈنكى، كىشىلەر سىمۋوللار ۋە تىپىك ئوبيېكتلار ئارقىلىق نېمىنىڭ نېمىلىكىنى چۈشىنىدۇ.

ئالغىرىد شۇنىس يۇقىرىقى نۇقتىئىنەزەرلىرىدە ياۋروپا ھادىسىشۇناسلىقى بىلەن ئامېرىكىنىڭ سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىنى يۇغۇرۇۋەتكەن. ئۇ زاپاس تونۇش ھەققىدىكى قاراشلىرىدا خۇسسىرېلنىڭ ئىدىيەلىرىدىن ئىلھام ئالغان ھەم ئۇنىڭغا جورج خېرېپېرت مىدىنىڭ «يۇغۇرۇلغان ئۆزلۈك» (Generalized other) ئۇقۇمىنى سىڭدۈرۈۋەتكەن. شۇنىڭ بىلەن زاپاس تونۇش ياردىمىدە يارالغان، ھەيران قالغۇچىلىكى يوق بولۇپ كەتكەن رېئاللىق ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىدىمۇ ھەم خۇسسىرېلنىڭ تەسىرى، شۇنىڭدەك دەسلەپكى مەزگىللەردىكى

سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەچىلىرىنىڭ ئادەت ھەم ئادەت كۈچىگە ئايلانغان ھەرىكەت ھەققىدىكى تونۇشلىرى ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان. ئۇنىڭ زاپاس تونۇشنىڭ كىشىلەرنىڭ ئېڭىغا قانداق سىڭىدىغانلىقى ھەققىدىكى نەزەرىيەسى سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسى ئاساسچىلىرىنىڭ ئىجتىمائىيلىشىش جەريانى ھەققىدىكى مۇھاكىمىلىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ئالفريد شۇتس 1899 - يىلى ئاۋستىرىيە پايتەختى ۋىنادا تۇغۇلغان، ياش ۋاقتىدا ۋىنا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان، كېيىن بانكا سىستېمىسىدا خىزمەت قىلغان. ئەمما بانكىدىكى خىزمىتى بارغانچە ئۇنىڭغا مەنسىز بىلىنگەن. كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ھاياتىنىڭ مەنسىنى ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدىكى تەتقىقاتىدىن تاپقان. بۇ جەرياندا ماكس ۋېبېرنىڭ ھەرىكەت نەزەرىيەسىنىڭ چوڭقۇر تەسىرىگە ئۇچرىغان. ئەمما، تەسىرگە ئۇچراش باسقۇچىدا توختاپ قالماستىن، ماكس ۋېبېر نەزەرىيەسىدىكى بوشلۇقلارنى ئېدىمۇند خۇسسېرېل ۋە ھېنرى بەرگسونلارنىڭ ئىدىيەلىرىنى يۇغۇرۇش ئارقىلىق تولدۇرغان، ئاۋستىرىيە ئىقتىساد ئىنستىتۇتىغا ئىلمىي بولغان ھەرىكەت نەزەرىيەسى تۇرغۇزۇپ بېرىش يولىدا تىرىشقان. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان گىرەلەشمە تەسىرلەرنىڭ نەتىجىسىدە 1932 - يىلى جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدىكى مۇھىم ئەسەرلەرنىڭ بىرى بولغان «ئىجتىمائىي دۇنيا ھادىسىشۇناسلىقى» ناملىق كىتابىنى نەشر قىلدۇرۇشقا مۇۋەپپەقىيەت بولغان. بۇ ئەسەر 1967 - يىلى ئىنگلىز تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان.

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى باشلىنىش ھارپىسىدا، ئالفريد شۇتس ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن ۋە نۇرغۇن باڭ-

كىلارغا مەسلىھەتچىلىك قىلىش بىلەن بىس ۋاقىتتا ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدە ئىزدىنىش ۋە ئوقۇتۇش بىلەن شۇغۇللانغان. 1943 - يىلى نيۇيوركتىكى يېڭىچە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتى ئىنستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان، 1956 - يىلى غىچە بانكىدىكى خىزمىتىدىنمۇ ۋاز كەچمىگەن. گەرچە بۇ ئىنستىتۇتتا تەسىرى ئانچە كۈچلۈك بولمىغان بولسىمۇ، ئوقۇ-غۇچىلىرىدىن پېتىر بېرگېر، توماس لۇكمان، خارولد گار-فىنكل قاتارلىقلارغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەنلىكى ۋە ئوقۇ-غۇچىلارنىڭ ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقىنى داۋاملاشتۇرۇشى، راۋاجلاندۇرۇشى نەتىجىسىدە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە شۆھرىتى ئاشقان. كېيىن يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ئۈچ كىشى جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە غوللۇق پېشۋالارغا ئايلانغان. ئالفېرد شۇتس 1959 - يىلى ۋاپات بولغان. ئا-ساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ئىجتىمائىي دۇنيا ھادىسىشۇناسلىقى» (1932 - يىلى)، «ھايات دۇنياسىنىڭ قۇرۇلمىسى» (1975 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

شۇتسنىڭ ئىلھام مەنبەسى: ئېدىمۇند خۇسسېرېلنىڭ ئىدىيەسى

شۇتس ئاساسلىق ئىلھام مەنبەسىنى خۇسسېرېلدىن ئالغان. خۇسسېرېلنىڭ قارىشىچە، ھەرىكەت ئىجراچىلىرى ھەمىشە ئىجتىمائىي دۇنيانى تەرتىپلەشتىن ئىبارەت مۇرەككەپ بىر جەريانغا ئىشتىراك قىلىدۇ. لېكىن، كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ ھەر خىل ئەندىزىلىرىنى يارىتىۋاتقانلىقىنى تۇيۇمايدۇ، شۇڭا ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ شەكىللىنىش جەريانىغا سوئال قويۇپمۇ يۈرمەيدۇ. ھەرىكەت ئىجراچىلىرى ئىجتىمائىي دۇنيانى تەبىئىي مۇشۇنداق بولىدۇ دەپ چۈشىنىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئۇنى قۇرۇشقا قاتناشقانلىقىنى

ھېس قىلمايدۇ. كۈندىلىك ھاياتتىكى ئالدىراش كىشىلەردىن پەرقلىق ھالدا ھادىسەشۇناسلار ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ ھەر خىل ئەندىزىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ تۇرىدۇ؛ شۇنىڭدەك، ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنيانى تەرتىپلەش جەريانىنى ھادىسەشۇناسلىق تەتقىقاتىنىڭ ئوبيېكتىغا ئايلاندۇرىدۇ.

خۇسسىرىلنىڭ ئىلمىي ھادىسەشۇناسلىقى ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ ھەرىكەت ئىجراچىلىرى تەرىپىدىن يارىتىلغان ھەر خىل قاتلاملىرىنى ئىنچىكە كۆزىتىدۇ ۋە بۇ ئارقىلىق يۈكسەك ئۆزلۈكنىڭ ۋە ئاڭنىڭ قۇرۇلمىسىنى شەرھلەشكە تىرىشىدۇ. شۇتتىن يۈكسەك ئۆزلۈككە تەبىرى بېرىپ مۇنداق يازىدۇ: «يۈكسەك ئۆزلۈك بىزنىڭ ئاڭ پائالىيىتىمىزنىڭ يادروسىدۇر؛ ساغلام بولغان ئوي ئېقىنىدۇر؛ ئۇ ھەمىشە پىكىر، ئويلىنىش ئىچىدە مەۋجۇت بولىدۇ؛ كەچۈرمىشلىرىمىزگە ئاساس بولىدۇ.» يۈكسەك ئۆزلۈك ئىدىيەسى ئېدىمۇند خۇسسىرىلنىڭ ئىنسان ئېڭىنىڭ مۇقىم، نېگىزلىك ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىدىن ئەنداز ئالغان. ئالفرېد شۇتتىن مۇنداق دەيدۇ: «خۇسسىرىلنىڭ نەزىرىدىكى ھادىسەشۇناسلىق رېئاللىققا يېقىنلاشقان ئايرىم پەن بولۇشنى ئىستەيدۇ؛ مەۋجۇدىيەتكە ئەمەس، ماھىيەتكە، توغرىراقى ئاڭنىڭ ماھىيەتلىك تەرىپى بولغان يۈكسەك ئۆزلۈككە كۆڭۈل بۆلىدۇ.» خۇسسىرىلنىڭ نەزىرىدە، ئاڭ — بىر جەريان؛ بۇ جەريان ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ مېڭىسىدە ئەمەس، ھەرىكەت ئىجراچىسى بىلەن دۇنيادىكى ئوبيېكتلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ؛ ھەمىشە مەلۇم نەرسە ۋە مەلۇم ئوبيېكت ھەققىدىكى ئاڭ ھالىتىدە ئىپادىلىنىدۇ؛ ئاڭ ھەرىكەت ئىككىسىگە يېقىنمايدۇ.

خۇسسىرىلنىڭ ئەسەرلىرىدىكى دىققەتنى تارتىدىغان يەنە بىر نۇقتا ئۇنىڭ ئاڭنىڭ ئاساسىي قۇرۇلمىسى ھەققىدىكى

تەھلىللىرىدە كۆزگە چېلىقىدۇ. خۇسسىرىل پەلسەپىنى ئىلمىيلىكى كۈچلۈك، ئەستايىدىل پەن قىلىپ راۋاجلاندۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ، ئەمما تەجرىبىچىلىك ۋە ئىستاتىستىكىلىق ئانالىزنى ئاساس قىلغان مېتودلارنى قوللىمايدۇ. سەۋەبى، ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇنداق مېتود ئاڭنىڭ ئىلمىي تەتقىقاتنىڭ ئوبيېكتى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. خۇسسىرىل شۇنىڭغا ئىشىنىدۇكى، ھادىسەشۇناسلار ئاخىرى ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ جانلىق كەچۈرمىشلىرىنىڭ قۇرۇلمىسىنى تولۇق، توغرا چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ئىدىيەسى ئالفېرد شۇتسنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھادىسەشۇناسلارغا مۇنداق ئىككى نۇقتىدىن تەسىر كۆرسەتكەن: بىرىنچى، ھادىسەشۇناسلار ئىزچىل تۈردە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىدا مودا بولۇۋاتقان تەتقىقات مېتودلىرىنى قوللىنىشتىن باش تارتىدۇ؛ ئىستاتىستىكىلىق مېتودلارغا قىزىقمايدۇ؛ ئەكسىچە ئىنساننىڭ كەچۈرمىشلىرىگە مەنبە بولىدىغان بارلىق ئىجتىمائىي ھادىسەلەرنى — ئىجتىمائىي مۇھىت، ۋەقە، پائالىيەت، ئالاقە، ئىجتىمائىي ئوبيېكت قاتارلىقلارنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشنى نىشان قىلىدۇ. ئىككىنچى، ھادىسەشۇناسلار ئىنساننىڭ بىۋاسىتە سېزىمىنى گۇڭگا ئۇسۇلدا ئىپادىلەيدىغان مېتودلارغا قارشى تۇرىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇلار كىشىلەر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئىجتىمائىي ھادىسەلەرنىڭ ئاساسىي قۇرۇلمىسىنى بايقاشقا، شەرھەشكە تىرىشمايدىغان سۇبېكتىۋىزىملىق مېتودلارنى چەتكە قاقىدۇ. ئۇلارنىڭ قارىشىچە، ئاڭنى پەلسەپە نۇقتىسىدىن مۇھاكىمە قىلىش — سىستېمىلىق ۋە ئەستايىدىل بولۇشنى تەلەپ قىلىدىغان مۇشكۈل ئەمگەك. ھادىسەشۇناسلار خۇسسىرىلدىن ئۆرنەك ئېلىپ مۇنداق بىر نۇقتىنى ئۆزىنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپى قىلغان: ھادىسەشۇناسلىق ئىجتىمائىي ھاياتنى شەرھەلەپ بېرەلەيدىغان پەن بولۇشى كېرەك. ئالفېرد

شۇتسى پۈتكۈل ئەسەرلىرىگە بۇ نۇقتىنى سىڭدۈرۈۋەتكەن ۋە ھادىسىشۇناسلىققا جەمئىيەتشۇناسلىق ئېلىمىنى قېتىلغان ئانالىزلىرىدا گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلار، ئىجتىمائىي دۇنيا، رېئال ھايات قاتارلىق تېمىلارنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشكە تىرىشقان.

ئىجتىمائىي پەن ۋە ئىجتىمائىي ھايات

ئالفرېد شۇتسىنىڭ قارىشىچە، ئىجتىمائىي پەن، خۇسۇسەن جەمئىيەتشۇناسلىق ئىجتىمائىي ھاياتنى تەسۋىرلەش باسقۇچىدىلا توختاپ قالماي، دۇنيانىڭ ئۇقۇملاشقان، نەزەرىيەۋى مودېللىرىنى سىستېمىلىق يوسۇندا تۇرغۇزۇشى كېرەك. ئۇ يەنە ئىجتىمائىي پەن بىلەن رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى يېشىپ بېرىشكە تىرىشىدۇ. ئۇنىڭ نەزەرىيە، ئىجتىمائىي ھاياتقا كۆپ خىل دۇنيا بولىدۇ. مەسىلەن، سەنئەت دۇنياسى، ساراڭلىق دۇنياسى، خام خىيال دۇنياسى دېگەندەك. بىر پۈتۈن رېئاللىق كارتىنىسى بولسا كۈندىلىك ھايات ھەققىدىكى گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلاردىن پۈتكەن دۇنيادۇر. چۈنكى، «ئۇ رېئاللىقتا دۇچ كېلىدىغان سەرگۈزەشتىلىرىمىزنىڭ ئەسلىي گېنىدۇر. باشقا مەنە قاتلاملىرى بولسا ئاشۇ بىر پۈتۈن رېئاللىق كارتىنىسىنىڭ رەڭ - بوياقلىرىدۇر.» كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، شۇتسى رېئال ھاياتنى تەتقىقات ئوبېكتى قىلغان ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقىغا دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرىدۇ. شۇنىڭدەك، پەن رېئاللىقى بىلەن كۈندىلىك رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى شەرھلەشكە تىرىشىدۇ.

پەن دۇنياسى بىلەن ھايات دۇنياسى ئوتتۇرىسىدا بىرقانچە تېڭىزلىك پەرق بولىدۇ. بىرىنچى، رېئاللىق ھەققىدە تونۇشى قېلىپلاشقان ھەرىكەت ئىجراچىسى كۈندىلىك ھاياتتىكى

دائىملىق مەسىلىلەرگە ئەمەلىيەتچانلىق بىلەن يۈزلىنىدۇ. ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى بولسا ئۇلارنى يىراقتىن كۆرىتىپ ھەم ئارىلىق ساقلاپ، ھايات تەشۋىشلىرىدە تىپىرلاپ يۈرگەن ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ ھاياتىدىن مەنە ئىزدەشكە تىرىشىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ ۋاقتىنى كۈندىلىك ھاياتنىڭ ئۇششاق غەم-غۇسسلىرىگە يەم قىلىپ بەرمەيدۇ؛ ئىككىنچى، رېئاللىق ھەققىدە تونۇشى قېلىپلىشىپ بولغان ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ زاپاس تونۇشلىرى كۈندىلىك ھاياتتىن كەلگەن بولسا، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى پەن ساھەسىگە مەنسۇپ بولغان زاپاس تونۇشلارنىڭ ياردىمىدە ئىجتىمائىي دۇنيانى توختىماي كۆرىتىدۇ. ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى باشقا كەسىپداشلىرى تەرىپىدىن مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ھەل قىلىش لايىھەلىرى مۇھاكىمىگە سۇنۇلغان، تېگىشلىك مېتودلار قوللىنىلغان ۋە نەتىجىلەر كۆرۈلگەن بىر دۇنيادا ياشايدۇ؛ ئۈچىنچى، تەتقىقات ئوبيېكتىنى نەزەرىيەۋىلەشتۈرۈش باسقۇچىغا ئۆتكەندە، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ئۆزىنىڭ كۈندىلىك ھاياتتىكى سەرگۈزەشتىلىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماسلىققا تىرىشىشى ۋە پەن ساھەسىگە مەنسۇپ بولغان مەنە دۇنياسىدا ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك. ئەكسىچە، رېئاللىق ھەققىدە تونۇشى قېلىپلاشقان ھەرىكەت ئىجراچىلىرى شەخسىي كەچۈرمىشلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ ئىجتىمائىي دۇنيادا ياشايدۇ. ئاشۇ ئۈچ خىل پەرق بىزگە پەن دۇنياسىنىڭ تەبىرىنى، چېگراسىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتى ئاتا قىلىپلا قالماي، يەنە پەن دۇنياسىدا ياشايدىغان ئادەمنىڭ ئۆزى تەتقىق قىلماقچى بولغان رېئاللىققا نىسبەتەن ئىلمىي پوزىتسىيە تۇتىدىغانلىقىنى چۈشىنىش پۇرسىتىگە ئېرىشتۈرىدۇ. ئىلمىي پوزىتسىيەگە ئىگە بولۇشى ئۈچۈن، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ئۆزى تەتقىق قىلىۋاتقان رېئال دۇنيادىن ئارىلىق ساقلىشى، پەن دۇنياسى ئىچىدە ياشىشى، رېئاللىقتىكى سەرگۈزەشتىلىرىنى پەن

دۇنياسىغا سۆرەپ كىرمەسلىكى لازىم.

كۈندىلىك ھايات ھېسسىي ياكى ئەقلىي رەۋىشتە ھەرىكەت قىلىدىغان كىشىلەر توپىدىن تەشكىل تاپىدۇ. ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ئەقلىي رەۋىشتە ھەرىكەتكە ئۆتىدىغان كىشىلەرنىڭ دۇنياسىنى نەزەرىيەۋىلەشتۈرۈپ، ئوقۇملاشقان مودېلنى تۇرغۇزۇشى كېرەك. شۇنىڭدەك، رېئال ھاياتتا يەنە ھېسسىي رەۋىشتە ھەرىكەتكە ئۆتىدىغان كىشىلەرمۇ بولىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەرىكەتلىرى ئىجتىمائىي دۇنيادىكى كىشىلەر تىپىك بىر مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئىجتىمائىي يوسۇندا تېپىپ چىققان قائىدە - يوسۇنلاردىن، مىزانلاردىن چەتنىمەيدۇ. بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئەنئەنىۋى، ئادەتلەنگەن قىلىپلاردا ھەرىكەتكە ئۆتۈۋېتىپ يەنە تاسادىپىي ھالدا ئەقلىي يوسۇندا ئىش كۆرىدىغان، «ئاقىلان» قارار چىقىرىپ قالىدىغان چاغلىرىمۇ بولىدۇ. ئەمما، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ياراتقان نەزەرىيەۋى مودېللارغا يانداشقاندىلا ھەرىكەت ئىجراچىلىرى ھەقىقىي يوسۇندا ئەقلىي رەۋىشتە ھەرىكەتكە ئۆتەلەيدۇ. سەۋەبى، «ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ياراتقان نەزەرىيەۋى مودېللار مەلۇم بىر ھەرىكەتنىڭ نەگە ئاپىرىدىغانلىقى، نېمە نەتىجە بېرىدىغانلىقى ھەققىدە ئېنىق، پەرقلىق قاراشلار ئاساسىغا قۇرۇلغان.» شۇنداق يەنە ئۆز ئەسەرلىرىدە ئەقلىلىك ئوقۇمنى نەزەرىيەلەشتۈرۈشكە تىرىشقان. «ھەقىقىي مەنىدىكى ئەقلىلىك كۈندىلىك ھايات ھەققىدە تونۇشلىرى قېلىپلاشقان ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ ھەرىكەتىنى كۆرسەتمەيدۇ. ئەقلىلىك ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى مۇئەييەن بىر مېتودنى قوللىنىپ ئوقۇملاشتۇرۇپ چىققان، پىشقان ھەرىكەت ئەندىزىسىدۇر.» كۈندىلىك ھاياتتىكى ھەرىكەتلەرنىڭ ئاز بىر قىسمىلا ئەقلىي تۈس ئالغان بولىدۇ. ھېسسىي ياكى ئەقلىي يوسۇندا ھەرىكەتكە ئۆتىدىغان ئادەملەر ھەمىشە يۈزدە - يۈز ئەقلىي بولالمايدۇ. شۇڭا، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرىنىڭ مەجبۇرىيىتى غايەت كەڭ

سەھنە بولغان، ئەمما تولۇق ئەقلىيلىشىپ بولالمىغان
ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ نەزەرىيەۋى مودېلىنى ئورغۇزۇشتۇر. بۇ
دېگەنلىك — ئەقلىي مودېللاردىن پايدىلىنىپ كۈندىلىك
ھاياتتىكى ئەقلىي بولمىغان ھەرىكەتلەرنى ئانالىز قىلىش
دېگەنلىكتۇر.

ھايات دۇنياسى

ھايات دۇنياسى — شۇتس ئادەتكە ئايلانغان، كۈندە
داۋاملىشىدىغان ھاياتنى ئىزاھلاش ئۈچۈن جەمئىيەتشۇناسلىقتا
قوللانغان نام. شۇتس بۇنى يەنە «ئورتاق تونۇشقا ئايلانغان
دۇنيا، كۈندىلىك دۇنيا، دائىملىق رېئاللىق»، «رېئاللىق
كارتىنىسى» دەپمۇ ئاتىغان. دەل مۇشۇ دۇنيادا كىشىلەر
ئادەتلەنگەن، تەبىئىيلىككە ئايلنىپ كەتكەن پوزىتسىيەسى
بويىچە ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ. يەنى، ئالاھىدە كىرىزىسلىق ئەھۋالغا
يولۇقمىغۇچە، ئۆزى كۆنگەن ئىجتىمائىي رېتسېپلاردىن
گۇمانلانمايدۇ. شۇتس ھايات دۇنياسىنىڭ خاراكتېرىنى مۇنداق
بىرقانچە نۇقتىدىن ئىزاھلايدۇ:

بىرىنچى، ئىجتىمائىي دۇنيادا مۇقىملىشىپ قالغان بىر
ئالڭ بولىدۇ، كىشىلەر ھاياتقا ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرىگە يۈزلەنگەندە
ئاشۇ مۇقىملاشقان ئېڭى بويىچە ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ؛ ئىككىنچى،
ھەرىكەت ئىجراچىسى بۇ دۇنياغا جىق سوئال قويۇپمۇ يۈرمەيدۇ؛
ئۈچىنچى، بۇ دۇنيادا كىشىلەر بەدەن پائالىيىتى ئارقىلىق
نشانلانغان بىر مەقسەتنى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ، بۇ
جەرياندا پائالىيەت قىلىش ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ يادروسىغا
ئايلنىدۇ؛ تۆتىنچى، ھايات دۇنياسى ئىجتىمائىي ئالاقە ۋە
ئىجتىمائىي ھەرىكەت ھەققىدىكى گىرەلەشمە سۈيىپىكتىپ
تۇيغۇلار مۇجەسسەم بولغان ئالاھىدە ئىجتىمائىي شەكىللەر
بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. ئېنىقكى، چۈش، خىيال دۇنياسى

گىرەلەشمە سۈبىيېكتىپ تۇيغۇلاردىن پۈتكەن دۇنيا ئەمەس. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھايات دۇنياسىدا جەمئىيەتتىكى بىر بۆلۈك ۋاقىت ئېقىنى بىلەن شەخسنىڭ ۋاقىت ئېقىنىنىڭ كېسىشىدىن پۈتكەن ئالاھىدە ۋاقىت قارىشى بولىدۇ. چۈش، خىيال ئىلكىدە تۇرغىنىدا، بىر ئادەمنىڭ ۋاقىت ئېقىنى كەڭ جەمئىيەتنىڭ ۋاقىت ئېقىنىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىدۇ. مەسىلەن، 20 - ئەسىردە ياشاۋاتقان بىر ئادەم ئوتتۇرا ئەسىردىكى ھايات ھەققىدە ھەر خىل خام خىياللاردا، خاتا چۈشەنچىلەردە بولۇشى مۇمكىن.

ھەر بىرىمىزنىڭ ئۆزىمىزگە خاس ھايات دۇنياسى بولىدۇ ۋە ئۇنىڭدا باشقىلارنىڭ ھايات دۇنياسىدىكى بەزى ئېلېمېنتلار قوشۇلۇپ كەتكەن بولىدۇ. باشقىلارمۇ بىزنىڭ ھايات دۇنياسىمىزدىكى بەزى تەرەپلەردىن خەۋەردار. ھايات دۇنياسى ئەنە شۇنداق گىرەلەشمە ھېس - تۇيغۇلاردىن پۈتكەن دۇنيادۇر، لېكىن بۇ دۇنيا بىز تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنلا مەۋجۇت، يەنى بىزدىن بۇرۇن ئۆتكەن كىشىلەر تەرىپىدىن يارىتىلغان. ئەمدىلىكتە بىزگە قالغىنى ئۇنى ھېس قىلىش ۋە چۈشىنىش. شۇ سەۋەبلىك، ھايات دۇنياسىنى ھېس قىلىۋاتقان چاغدا بىز ئەمەلىيەتتە پائالىيەت دائىرىمىزگە چەك قويۇلۇۋاتقان رەھىمسىز، جاھىل بىر دۇنياغا يۈزلىنىۋاتقان بولىمىز. ئەمما، ھايات دۇنياسىنىڭ بىز تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان قۇرۇلمىسىنىڭ كونتروللۇقىغا پۈتۈنلەي چۈشۈپمۇ كەتمەيمىز. شۇنداق يازىدۇ:

«بىز ئەتراپىمىزدىكىلەر بىلەن بىللە ياشاش داۋامىدا بىز تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن مۇشۇنداق قېلىپقا كېلىپ بولغان، بۇرۇنلا مەۋجۇت بولۇپ بولغان ھايات دۇنياسىنى كونترول قىلىشقا، ئۆزگەرتىشكە تىرىشىشىمىز كېرەك. بولمىسا مەقسىتىمىزگە يېتەلمەيمىز... ھايات دۇنياسى ياكى غالىب كېلىشىمىز، ياكى داۋاملاشتۇرۇشىمىز زۆرۈر بولغان ھەرىكەتلىرىمىزگە

توسالغۇلارنى پەيدا قىلىپ تۇرىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا كۈندىلىك ھاياتقا يۈزلەنگەن ئەمەلىيەتچىل بىر ئارزۇ بىزنىڭ ئادەتكە ئايلانغان. پوزىتسىيەمىزگە قوماندانلىق قىلىدۇ. بۇ نوقتىدىن قارىغاندا، ھايات دۇنياسى ياكى ھەرىكىتىمىز بىلەن يېڭىلىشىمىز زۆرۈر بولغان، ياكى بىزنىڭ ھەرىكىتىمىزنى بىر تۇرغۇن قېلىپقا چۈشۈرىدىغان دۇنيادۇر.»

ئىجتىمائىي رېتسېپ

ئالفرېد شۇتسنىڭ نەزىرىدە، ئىجتىمائىي رېتسېپ «ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ ئۆزلىرى يولۇققان كەچۈرمىشلىرىنى چۈشىنىشىگە، ھېچبولمىغاندا بىر تەرەپ قىلىشىغا ئەسقاتىدىغان مىزاندۇر.» كىشىلەر ئاشۇ ئىجتىمائىي رېتسېپلارنىڭ ياردىمىدە كۈندىلىك تۇرمۇشىدا دۇچ كەلگەن ھەر خىل ئەھۋاللارغا تاقابىل تۇرىدۇ. مەسىلەن، بىرەر ئادەم بىزگە سالاملىشىشتىكى كۆنۈككەن ئەندىزە بويىچە «قانداق ئەھۋالغىز؟» دېسە، بىزمۇ تەبىئىي ھالدا ئادەتلەنگەن شەكىلدە «ياخشى، ئۆزىڭىزچۇ؟» دەيمىز. ئالفرېد شۇتس تېخىمۇ كونكرېت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: «تاماق رسالىسى، رېتسېپ... قاتارلىقلار ھەر كۈنى دېگۈدەك بىز يولۇقىدىغان تۈرلۈك ئەھۋاللاردا بىزنىڭ ھەرىكەت ئۇسۇلىمىزغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ. ھەربىر كۈندىكى كۆپ قىسىم پائالىيەتىمىز تاڭ يورۇغاندىن تارتىپ ئۇخلىغۇچە بولغان ئارىلىقتا خىلمۇ خىل رېتسېپلارغا موھتاج بولىدۇ. بۇ رېتسېپلار ئۆرپ - ئادەت، ئىجتىمائىي مىزان، مەدەنىيەت شەكلى ھالىتىدە ئىپادىلىنىپ، ھەرىكىتىمىزگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.» ھەتتا بىز چىگىچ ياكى پەۋقۇلئاددە ئەھۋاللارغا يولۇققان چېغىمىزدىمۇ ئالدى بىلەن ئۆزىمىز بىلىدىغان ئىجتىمائىي رېتسېپلارنى سىناپ باقىمىز. ئۆزىمىزنىڭ رېتسېپلىرى كارغا كەلمىگەن چاغدىلا يېڭى

ئەھۋالغا تاقابىل تۇرىدىغان چارە - ئاماللار ئۈستىدە ئويلىنىمىز.

شۈتس ئۆزىنىڭ «ھايات دۇنياسىنىڭ قۇرۇلمىسى» ناملىق ئەسىرىدە قانداق ئەھۋاللارنىڭ كىشىلەر ئۈچۈن چىگىچ ھېسابلىنىدىغانلىقى ۋە قانداق ئەھۋالدا كىشىلەرنىڭ يېڭى رېتسېپلار ئۈستىدە باش قاتۇرىدىغانلىقىنى يورۇتۇپ بەرگەن. يېڭى ئەھۋالنى بىر تەرەپ قىلىدىغان رېتسېپ بولمىغاندىلا ياكى كونا رېتسېپ بۇ يېڭى ئەھۋالغا باب كەلمىگەندىلا كىشىلەر يېڭى رېتسېپ ئۈستىدە ئىزدىنىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، كىشىلەر كالىسىدىكى زاپاس تونۇشنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكىنى بايقىغان چاغدىلا ئاندىن يېڭى رېتسېپلارنى تېپىپ چىقىپ، ئۇنى زاپاس تونۇش ئىسكىلاتىغا ئامانەت قويدۇ.

ھايات دۇنياسىدا چىگىچ ئەھۋاللار ھېلىدىن ھېلىغا كۆرۈلۈپ تۇرىدىغىنى ئۈچۈن كىشىلەر كونا رېتسېپلىرىنى دەسمايە قىلىپ يۈرۈۋەرسە بولمايدۇ. ئۇلار ئالدىن قىياس قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان ئەھۋاللارغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى ماسلىشىشچان بولۇشى كېرەك. مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ يېڭى يوللىرىنى تېپىپ چىقىش، باشقىچە ھەرىكەت مېتودلىرىنى باھالاش ئارقىلىق يېڭى، ئالدىن كۆرۈپ يەتكىلى بولمايدىغان ھادىسىلەرگە تاقابىل تۇرۇش مۇمكىن. بۇنداق رېتسېپ ئەمەلىيەتكە يېقىن پاراسەتنىڭ بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلار

سۈبېكتىپ تۇيغۇلار گىرەلەشىپ كەتكەن ئىجتىمائىي دۇنيا بىر ئادەمنىڭلا دۇنياسى ئەمەس. بۇ دۇنيادا سۈبېكتىپ تۇيغۇلار شۇنىڭ ئۈچۈن گىرەلەشىدۇكى، «بىز بۇ ئىجتىمائىي دۇنيادا يالغۇز ھالەتتە ئەمەس، باشقىلار بىلەن ئارىلىشىپ ياشايمىز؛ ئىشلەش، بىر - بىرىگە تەسىر كۆرسىتىش داۋامىدا

سۈبېكتىپ تۇيغۇلىرىمىز گىرەلىشىپ بىزگە بىر - بىرىمىزنى چۈشىنىش پۇرسىتى ئاتا قىلىدۇ. «بىز سۆزلىشىۋاتقان، بىر - بىرىمىزنىڭ گېپىگە قۇلاق سېلىۋاتقان چېغىمىزدا، گىرەلەشمە تۇيغۇلىرىمىز جانلىق ھالەتتە ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدۇ؛ باشقىلار بىلەن ئوخشاش ماكان ۋە زاماندا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ: «دەل مۇشۇ ئوخشاش زامان، ئوخشاش ماكان چەمبىرىكىدە تۇرۇشىمىز گىرەلەشمە تۇيغۇلىرىمىزنىڭ يادروسىدۇر. چۈنكى، بۇ ئۆزىمىزنىڭ ئالڭ ئېقىنىدا ياشاۋاتقان چېغىمىزدا، بىزنىڭ باشقىلارنىڭ ئۆزلۈكىدىكى سۈبېكتىپ تۇيغۇلارنىمۇ چۈشىنىپ تۇرۇشىمىزدىن دېرەك بېرىدۇ. بىر - بىرىمىزنى ئوخشاش بىر ۋاقىتتا گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلىرىمىز ئارقىلىق چۈشىنىپ تۇرۇش نەتىجىسىدە بىز ئۆز مەۋجۇتلۇقىمىزنى يارىتىمىز.»

ئالفرېد شۇتىس مۇنداق قارايدۇ: تونۇش — گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلارنىڭ ھاسىلاتىدۇر. بۇنى ئۈچ نۇقتىدىن چۈشىنىش مۇمكىن. بىرىنچى، بىر - بىرىنى تەقەززى قىلىدىغان چۈشەنچىلەرنىڭ ياردىمىدە بىز باشقىلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى، بىز بىلىدىغان ئوبيېكتلاردىن باشقىلارنىڭمۇ خەۋەردار ئىكەنلىكىنى قىياس قىلىمىز. گەرچە بىر - بىرىنى تەقەززى قىلىدىغان چۈشەنچىلەر بولسىمۇ، گاھىدا ئوخشاش بىر ئوبيېكتنىڭ باشقا كىشىلەرگە باشقىچىرەك تۇيغۇ ئاتا قىلىش ئېھتىماللىقىمۇ بار. بۇنداق قىيىنچىلىقنى ئىجتىمائىي دۇنيادا ئىككى خىل پىكىر يولىنىڭ ياردىمىدە يەتتىگىلى بولىدۇ. بىرىنچىسى، باشقىلارنىڭ نۇقتىسىدىن چىقىپ پىكىر قىلىش يولى بولۇپ، بىز ئۆزىمىزنى باشقىلارنىڭ ئورنىدا قويغان چېغىمىزدا، شەيئەلەرنى شۇلارغا ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن كۆزىتىمىز. ئىككىنچىسى، ئوخشاش، بىردەك نۇقتىدىن چىقىپ پىكىر قىلىش يولى بولۇپ، بۇنىڭدا بىز باشقىلار بىلەن بولغان پەرقىمىزگە سەل قارايمىز.

ئىككىنچى، تونۇشلارنىڭ ئىجتىمائىي مەنبەسىدە سۈبىيېكتىپ تۇيغۇلار گىرەلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. شەخسلەرنىڭ زاپاس تونۇش ئامبىرىدا باشقىلار بىلەن ئورتاقلىشىدىغان تەركىبلەر جىق، ئۆزىگە خاس ئۇسۇلدا ياراتقان تەركىبلەر ئاز بولىدۇ. زاپاس تونۇشلارغا بىز ئاتا - ئانىمىز، ئوقۇتقۇچىلىرىمىز، قۇرداشلىرىمىز بىلەن ئالاقىلىشىش داۋامىدا ئېرىشىمىز.

ئۈچىنچى، تونۇشلارنىڭ ئىجتىمائىي يوسۇندا تارقىلىشى داۋامىدا سۈبىيېكتىپ تۇيغۇلار گىرەلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. كىشىلەر ئېرىشىدىغان تونۇش ئۇلارنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدىكى ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن ئوخشىمايدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئادەتلەنگەن تەپەككۈرىدا شۇنداق بىر نۇقتىنى چۈشىنىدۇكى، شەخسلەرنىڭ تۇيغۇ ئامبىرىدىكى زاپاس تونۇشلىرى ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن ئوخشىمايدۇ.

تونۇشنىڭ ئىندىۋىدۇئال تەركىبلىرى

شۇتتىس يەنە شۇنداق بىر نۇقتىنىمۇ قەيت قىلىدۇ: بىر شەخسنىڭ كەچۈرمىشى يەنە بىر شەخسنىڭكىگە ئوخشىمىغانلىقى ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىدىكى مەزمۇنلارمۇ ئوخشىمايدۇ؛ زاپاس تونۇشلار بولسا كەچۈرمىشلەرنىڭ ياردىمىدە بىر - بىرى بىلەن باغلىنىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ھەمىشە دېگۈدەك زاپاس تونۇشنىڭ ئىندىۋىدۇئال تەركىبلىرى بولىدۇ. ۋاھالەنكى، بىر ئادەمنىڭ زاپاس تونۇش ئامبىرىدىكى خاس ئېلېمېنتلارمۇ پۈتۈنلەي دېگۈدەك ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ئىختىراسى ئەمەس. «ئۇنداق بولۇشى ۋە كەچۈرمىشلەرنىڭ مۇددىتى،

تونۇشنىڭ يەككە ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ بايلىقىغا ئايلىنىشى
ئىجتىمائىي ھايات داۋامىدا بەلگىلىنىپ قالغان ۋە ئويىڭىپ
رېئاللىققا ئايلانغان. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، كەچۈرمىشلەر
ئىجتىمائىي يوسۇندا كاتېگورىيەلەرگە ئايرىلغان.»

شەخسلەرنىڭ كەچۈرمىشىگە پىلتە بولىدىغان ئىجتىمائىي
مەنبە ئوخشىمىغانلىقتىن، تونۇشنىڭ شەخسكە خاس
ئېلىمېنتلىرى ئورتاق ھايات دۇنياسىنىڭ تەركىبى ئەمەس.
تېگى - تەكتىدىن كەچۈرمىشكە بېقىنىدىغانلىقى ئۈچۈن،
تونۇشنىڭ شەخسكە خاس ئېلىمېنتلىرىنى ئىلمىي تەتقىقات
بىلەن يورۇتۇپ بەرگىلى بولمايدۇ؛ ئۇلار پەقەت ھەرىكەت
ئىجراچىسىنىڭ كۈندىلىك ھاياتىدىكى مۇھىم تەركىبلەردۇر.

ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ رېئاللىق كارتىنلىرى

ئالفرېد شۇتس ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ پەرقلىق
كارتىنلىرىنى تۆت نۇقتىدىن چۈشەندۈرىدۇ. ئىجتىمائىي
دۇنيانىڭ ھەر بىر رېئاللىق كارتىنىسى ئابستىراكتلىققا ئىگە
بولدۇ ھەم ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ قۇربىتى، ئىمكانىيىتى
يېتىدىغان دائىرىدىكى ئورنىغا قاراپ ھەر خىل
خاراكتېرلىنىدۇ. بۇ تۆت خىل رېئاللىق كارتىنلىرى
تۆۋەندىكىچە: بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان ئىجتىمائىي
رېئاللىقنىڭ كارتىنىسى، ۋاسىتىلىك ھېس قىلىنىدىغان
ئىجتىمائىي رېئاللىقنىڭ كارتىنىسى، بۇرۇنقىلارنىڭ رېئاللىق
كارتىنىسى، كېيىنكىلەرنىڭ رېئاللىق كارتىنىسى.
بۇرۇنقىلارنىڭ ۋە كېيىنكىلەرنىڭ رېئاللىق كارتىنلىرى
شۇتسنىڭ دىققەت مەركىزىدە مۇھىم ئورۇن تۇتمايدۇ.
شۇنداقسىمۇ، سېلىشتۇرۇشقا قولايلىق بولسۇن ئۈچۈن بۇ
ئىككى رېئاللىق كارتىنىسىنى ۋە باشقا ئىككى رېئاللىق
كارتىنىسىنىمۇ قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز:

بۇرۇنقىلارنىڭ ۋە كېيىنكىلەرنىڭ رېئاللىق كارتىنلىرى
بۇ خىلدىكى رېئاللىق كارتىنلىرى ئىنساننىڭ قارارىغا
بېقىنمايدۇ. ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى ئۆتمۈش ۋە كەلگۈسىنى
ئومۇمىي نۇقتىدىن چۈشىنىشكە تىرىشىدۇ، ئەمما مۇپەسسەل
يوسۇندا شەرھلەپ بېرەلمەيدۇ. ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرى
روياپقا چىقارغان كەلگۈسى ھەققىدىكى ئەندىزىلەر دېگەندەك
ئىشەنچلىك بولمايدۇ. شۇڭا، ئالفرېد شۇتس ئەسەرلىرىدە
كەلگۈسىنى چۈشىنىش، كەلگۈسىنى قىياس قىلىش ھەققىدىكى
بايانلار يوق دېيەرلىك.

كەلگۈسىگە قارىغاندا، ئىجتىمائىي پەن ئالىملىرىنىڭ
ئۆتمۈشىنى تەھلىل قىلىشى نىسبەتەن ئوڭاي. ئۆتمۈشتىكىلەرنىڭ
ھەرىكىتى ئاللىبۇرۇن سادىر بولۇپ بولغان، ئۇنى يېڭىدىن
ۋۇجۇدقا چىقىرىش مۇمكىنچىلىكى يوق. چۈنكى، ئۇلارنىڭ
ھەرىكەتلىرى ۋە ھەرىكەتلىرىنىڭ نەتىجىسى كۆرۈلۈپ بولغان.
ئۆزگەرتىش مۇمكىن بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن ئۆتمۈشتىكىلەرنىڭ
ھەرىكىتى سۈبېيىكتىپ جەمئىيەتشۇناسلىققا قىيىنچىلىق
تۇغدۇرىدۇ. چۈنكى، كۆپىنچە ھاللاردا بىز ئۆتمۈشتىكىلەرنىڭ
ھەرىكىتىنى چۈشىنىشكە تىرىشقنىمىزدا، شۇ چاغدىكى
كاتېگورىيەلەر ئۆلچىمى بىلەن ئەمەس، بۈگۈنكى زاماندىكى
پىكىر مودېلى بويىچە تەھلىل يۈرگۈزۈمىز. بۇنداق بولغاندا،
ئۆتمۈش ھەققىدىكى سۈبېيىكتىپ جەمئىيەتشۇناسلىقنى
راۋاجلاندۇرۇشقا مۇمكىن بولسىمۇ، بۇنداق تەۋەككۈلچىلىكنىڭ
خاتا شەرھەش ئېھتىماللىقى زور بولىدۇ.

بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسى ۋە «بىز»لىك
مۇناسىۋىتى

بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسى —

كىشىلەر بىر - بىرى بىلەن ئارىلىشىپ يۈزمۇ يۈز ئالاقىگە قاتنىشىدىغان ئىجتىمائىي دۇنيادۇر. بۇنداق رېئاللىقنى «دوستلار» ئارىسىدىكى سۆھبەتلەردىن، ھەتتا ئاپتوبۇستتىكى ناتونۇشلار ئۇچرىشىشىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. «يۈزمۇ يۈز ئالاقىگە قاتنىشىش - بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىقنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى.

«باشقىلارنىڭ تۇرمۇش ئارىيەلىرىگە قاتنىشىۋاتقان ھەربىر ھەرىكەت ئىجراچىسى ئالاقە بارا - بارا قويۇقلاشقاندا، باشقىلار - نىڭ ئويىدا نېمە بارلىقىنى ھېس قىلالايدىغان بولىدۇ. ئۇلار بىر - بىرىنىڭ ئارزۇلىرىغا، تەشۋىشلىرىگە ۋە كەلگۈسى ھەققىدىكى ئىستەكلىرىگە ئورتاقلاشقان بولۇشى مۇمكىن. قىسقىدە - سى، ئارىلىشىپ ياشاش بىر - بىرىنىڭ شەخسىي كەچۈرمىش - لىرىگە مەلۇم نۇقتىدىن شېرىك بولۇش دېگەنلىكتۇر. ئارىدىكى ۋاقىتنىڭ ئۇزىرىشىغا، ئالاقىنىڭ مۇستەھكەملىنىشىگە ئەگىشىپ، ئارىلىشىپ ياشىغانلار بىر ساپ «بىز»لىك مۇناسىۋىتى ئىچىدە ياشىشى مۇمكىن.»

يېقىن ئالاقىدىكى «بىز»لىك مۇناسىۋىتى ئالاقىگە قاتناشقانلارنىڭ ئېغىنى، ئالاقە، ھەرىكەت ئۇسۇللىرىنى مۇجەسسەم قىلغان مۇناسىۋەتتۇر. بۇنداق يېقىنلىق ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ئۈچۈن مۇنداق ئىككى نۇقتىدىن دېرەك بېرىدۇ: بىرىنچى، «بىز»لىك مۇناسىۋىتىدە «ئۇلار»لىق مۇناسىۋىتىدىن پەرقلىق ھالدا، قارشى تەرەپنىڭ سۈبىيېكتىپ كەچۈرمىشلىرىنىڭ كۆرسەتكۈچلىرى تولۇق ئەكس ئېتىدۇ. يېقىنلىق ھەر بىر ھەرىكەت ئىجراچىسىغا باشقىلارنىڭ ئالاقىسىغا كىرىش پۇرسىتى ئاتا قىلىدۇ. ئىككىنچى، مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتناشقان چېغىدا، ھەربىر شەخس باشقىلار ھەققىدە ئومۇمىي تونۇشقا ئىگە بولغان بولىدۇ.

ۋاھالەنكى، يۈزمۇ يۈز ئالاقىنىڭ ئىچكىرىلىشىشى بىلەن باشقىلارنىڭ تىپىك ئالاھىدىلىكى ھەققىدىكى تونۇش سىناققا دۇچ كېلىدۇ، يېڭىلىنىدۇ، قايتىدىن رەتلىنىدۇ ياكى ئۆزگەرتىلىدۇ.

ۋاستىلىك ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسى ۋە «ئۇلار» لىق مۇناسىۋىتى

ۋاستىلىك ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسى — كىشىلەر كەڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلما بىلەن ياكى مەلۇم كىشىلەر تۈركۈمى بىلەن ئالاقە قىلىدىغان، ئەمما يېقىنلاردەك ھەرىكەتكە ئۆتمەيدىغان رېئاللىقتۇر. ئوخشىمىغان تۈركۈمدىكى كىشىلەر كەڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ ئوخشىمىغان بۆلەكلىرىنى تولدۇرىدۇ، ئەمما كىشىلەر بىر - بىرى بىلەن چوڭقۇر مۇناسىۋەت ئورنىتالمايدۇ. سەۋەبى، بۇنداق ئەھۋالدا كىشىلەرنىڭ باشقىلار ھەققىدىكى تونۇشى كۈندىلىك، يۈزمۇ يۈز ئالاقە جەريانىدا بارلىققا كەلمىگەن.

بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسىدا كىشىلەر ئوخشاش زامان ۋە ماكاندا تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان بولسا، ۋاستىلىك ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسىدا ئارىلىقنىڭ ساقلىنىشى ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ يۈزمۇ يۈز ئالاقىسىگە توسالغۇ بولىدۇ ۋە ئوتتۇرىسىدا بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان دۇنيادىن ۋاستىلىك. ئارىدىكى قاتمىللىق بۇزۇلسا كىشىلەر بىر - بىرىگە يېقىن كېلىشىمۇ مۇمكىن. ئەمما، ئۇ ھالدا بىز بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسىغا قايتىۋاتقان بولىمىز. بىر چاغلاردا يېقىن ئارىلاشقان، بىۋاسىتە ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىق كارتىنىسىدا ياشىغان ئادەملەر بارا - بارا ئارىسى يىراقلىشىپ، ۋاستىلىك ھېس قىلىنىدىغان رېئاللىقنىڭ ئەزالىرىغا ئايلىنىشى مۇمكىن. بۇ دېگەنلىك، ئارىسىنىڭ

يىراقلىشىشىغا ئەگىشىپ كىشىلەر ھېس قىلىنىدىغان دۇنياغا ئۆتىدىغان ئۆتكۈنچى جەريان بولۇشى مۇمكىن دېگەنلىكتۇر. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئۆتكۈنچى جەرياننى مۇنداق چۈشەندۈرىدۇ: «بايلا يۈزمۇ يۈز، روبىرو تۇرۇشقانىدۇق. ئەمدى خوش دېمىشكە توغرا كەلدى. قول ئېلىشىپ خوشلاشقاندىن كېيىن ئۇ يىراقلاپ كەتتى. كېيىن قايرىلىپ ماڭا قاراپ قولىنى پۇلاڭلاتتى. ھايال ئۆتمەي كۆز ئالدىمدىن غايىب بولدى. ئارىدىكى يۈزمۇ يۈز ئۇچرىشىشنىڭ قايسى كونكرېت دەقىقىدە ئاخىرلاشقانلىقىنى دەپ بېرىش تەس.»

ئاڭ، مەنە ۋە مۇددىئا

ئېدىمۇند خۇسسېرىل ئاڭغا، خۇسۇسەن ئاڭنىڭ يادرولۇق قۇرۇلمىسىغا نەزىرىنى ئاغدۇرغان بولسا، ئالفرېد شۇتس ئاڭ ئوقۇمىغا تەگمەي، دىققىتىنى گىرەلەشمە سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلار، ھايات دۇنياسى، «بىز»لىق، «ئۇلار»لىق مۇناسىۋىتى قاتارلىق نۇقتىلارغا مەركەزلەشتۈرگەن. ئاڭ — شۇتسنىڭ دىققەت مەركىزىدىكى ئاساسلىق نۇقتا ئەمەس، بەلكى سۈبېيېكتىپ گىرەلەشمە تۇيغۇلار ھەققىدىكى ئىزدىنىشى ئۈچۈن قاڭقىغان پەللە.

شۇتسنىڭ قارىشىچە، كۈندىلىك ھاياتتا ئىشلار ئىجتىمائىي رېتسىپ بويىچە ئوڭۇشلۇق داۋاملاشسىلا كىشىلەرنىڭ روھى دۇنياسىدىكى ئوي ئېقىنىنى تەشكىل قىلىدىغان ئاڭ قاتلىمى ئۆز كۈچىنى ئانچە كۆرسەتمەيدۇ؛ ھەرىكەت ئىجراچىلىرىمۇ ئۆزىنىڭ ۋە باشقىلارنىڭ كالىسىدا نېمە بارلىقى توغرىلۇق جىق باش قاتۇرۇپ يۈرمەيدۇ. ئەمەلىيەتتە، «ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقىدا يەككە شەخسنىڭ ئېڭى نەزەردىن ساقىت قىلىنىشىمۇ بولىدۇ.» سەۋەبى،

روھىيەتنى ئىلمىي تەتقىقات بىلەن چۈشەندۈرۈپ بەرگىلى بولمايدۇ. شۇتسى مۇشۇنداق قارىغانلىقتىن، ئەسەرلىرىدە روھىي تەرتىپنى كۆزىتىش ئوبيېكتى قىلغان ئەنئەنىۋى ھادىسشۇناسلىق تەتقىقاتىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنى قەيىت قىلغان ھەمدە گىرەلەشمە سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلار نۇقتىسىغا دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرگەن. بۇ يەردە بىر جەمئىيەتشۇناسنىڭ ئاڭ ئوقۇمى ۋە ئۇنىڭ تەتقىقات مېتودلىرىدىن ۋاز كەچكەنلىكى بىر زىددىيەتلىك نۇقتىنى ئاشكارا قىلىدۇ. لېكىن، ئالفېردى شۇتسىنىڭ سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلارنى تەھلىل قىلغاندا يەنىلا ئەنئەنىۋى ھادىسشۇناسلىق ئانالىزى يۈرگۈزگىنىنى بايقىغىنىمىزدا، بۇ زىددىيەتلىك تۈگۈن يېشىلىدۇ. ئېدمۇند خۇسسېرېل مەلۇم يەككە شەخسنىڭ سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلىرىنى مەخسۇس تەتقىق قىلغان بولسا، ئالفېردى شۇتسى پەرقلق يول تۇتۇپ، نەچچە شەخسنىڭ گىرەلەشمە سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلىرىنى تەھلىل قىلىشقا كۈچىگەن.

يەنە شۇنى ئېنىق ئېيتىش كېرەككى، گەرچە ئالفېردى شۇتسى نەچچە شەخسنىڭ گىرەلەشمە سۈبېيېكتىپ تۇيغۇلىرىنى تەھلىل ئوبيېكتى قىلغانلىقىنى ئېيتسىمۇ، ئاڭ ھەققىدە خېلى جىق يەرلەردە توختالغان. شۇتسى مۇنداق يازىدۇ: «مېنىڭ بارلىق جەمئىيەتشۇناسلىق تەھلىللىرىمنىڭ توچكىسى بىرلا، ئۇ بولسىمۇ كىشىلەر ئارىسىدا چۈشىنىش ھاسىل بولۇش جەريانىنى، ئالاقىدە مەنىنىڭ قانداق يارىتىلىدىغانلىقىنى، كىشىلەرنىڭ باشقىلارنىڭ ۋە ئۆزىنىڭ ھەرىكەتلىرىنى قانداق چۈشىنىدىغانلىقىنى يېشىپ بېرىش.»

چوڭقۇر ئاڭ — شۇتسىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنيا ھەققىدىكى تەھلىللىرىنىڭ پەلسەپىۋى ئاساسى. كىشىلەرنىڭ ئۆزى ۋە باشقىلار ھەققىدىكى چۈشەنچىسى، ھېسسىياتى ۋە مەنە ھېس قىلىش جەريانى چوڭقۇر ئاڭدا شەكىللىنىدۇ. ئەمما، شۇتسىنىڭ

قارشىچە، چوڭقۇر ئاڭنىڭ ماھىيىتىنى ئىلمى تەتقىقات بىلەن يورۇتۇپ بەرگىلى بولمايدۇ. شۇ ۋەجىدىن، ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى «شەخسنىڭ ئۆز دۇنياسىدىكى يالغۇز ئۆزۈكىنىڭ كەچۈرمىشلىرىدە مەنىنىڭ قانداق يارىتىلىدىغانلىقىنى تۇتقا قىلىشى، بۇنىڭ ئۈچۈن ھېس قىلىنغان مەنىنىڭ ئەمەلىي مەنبەسىنى ئىزدەش لازىم. ھېس قىلىنغان مەنىنىڭ ئەسلىي مەنبەسى ئىنساننىڭ كەچمىش پائالىيەتلىرىنىڭ سەھنىسى بولغان ماھىيەتلىك ئۆزلۈك قاتلىمىدىكى ئىچكى ۋاقىت ئېڭىدا بولىدۇ.» شۇنداق دەۋاتقان بۇ نۇقتا ئۇنىڭ پەلسەپىدىكى ئۇستازلىرىدىن ئېدىمۇند خۇسسېرېل، ھېنرى بېرگسوننىڭ دىققىتىنىڭ مەركىزىدە تۇرغان. ئۇ پەيلاسوپلار ئىنساننىڭ روھىدا نېمە بارلىقىنى پەلسەپىۋى نۇقتىدىن يورۇتۇپ بېرىشكە تىرىشقاندى. لېكىن، شۇنداق يورۇتۇپ بەرمەكچى بولغان ئاساسلىق نۇقتىسى ئۇستازلىرى يورۇتماقچى بولغان يۇقىرىقى تېمىنى ئىلمىي جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسىگە قانداق قىلىپ تەتبىقلاش ئىدى.

شۇنداق مەكس ۋېبېرنىڭ، جۈملىدىن ئۇنىڭ ئىجتىمائىي ھەرىكەت ھەققىدىكى قاراشلىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. چۈنكى، شۇنداق نەزەردە، مەكس ۋېبېرنىڭ ھەرىكەت نەزەرىيەسىدە ئاڭ ھەققىدىمۇ مەزمۇنلار بار ئىدى ھەم ئىلمىي جەمئىيەتشۇناسلىق بىلەن سىغىشىدىغان تەھلىللەر تېپىلاتتى. مەكس ۋېبېرنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىزدا كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، مەكس ۋېبېر يەككە شەخسنىڭ ھەرىكەتتىگە ئازراق، ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ ھەرىكەتكە كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى كۆپرەك تەھلىل قىلغان ۋە ھەرىكەتنىڭ ئاڭدىكى يىلتىزىنى نەزەردىن ساقىت قىلغانىدى. شۇنداق بولسا «ۋېبېرنىڭ بىيوروكراتلىق، دىن جەمئىيەتشۇناسلىقى، سىياسىي جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە ئومۇمىي ئىقتىساد تارىخى ھەققىدىكى

تەھلىللىرىگە دېگەندەك قىزىقمىغانىدى»، بەلكى ئۇنىڭ ۋە ۋېبىرنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق ئىدىيەلىرىدىكى ھەرىكەت ھەققىدىكى نۇقتىلارنى ئۆزىنىڭ يەنە بىر تۈرلۈك ئىلھام مەنبەسى قىلغانىدى. شۇنداق ۋېبىرنىڭ ھەرىكەت ھەققىدىكى بەزى قاراشلىرىغا قايىل ئەمەس ئىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ماركس ۋېبىر ئۆز تەھلىللىرىدە ئالڭ ئۇقۇمىنى ماھىيەتلىك نۇقتىدىن يورۇتۇپ بېرەلمىگەن ۋە مەنىنىڭ تىپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرنى ئاجرىتالمىغان، ئۇنى مۇددىئادىن پەرقلەندۈرەلمىگەنىدى. ماركس ۋېبىر يېتەرلىك يورۇتالمىغان نۇقتىلارنى شۇنداق ئۆزىنىڭ ئاڭنى ئۇقۇملاشتۇرغان تەھلىللىرىدە ھەل قىلدى.

شۇنداق ئۇنى مۇددىئادىن پەرقلەندۈرۈش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن ۋە ئۇنىڭ ھەم مۇددىئانىڭ تارماق تىپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى چەك - چېگرالارنى روشەنلەشتۈرگەن. شۇنداق قارىشىچە، ئۇي ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنيادىكى ئۆزىگە مۇھىم بولغان قايىسى خىل ئېلىمىنلارنى قانداق بېكىتىشىدە مۇھىم رول ئوينىسا، مۇددىئا ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ مەلۇم ئىشنى نېمە ئۈچۈن قىلىشى كېرەكلىكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ بېرىدۇ. بۇ دېگەنلىك، بىز رېئاللىق ھەققىدە كالىمىزدا مۇستەقىل چۈشەنچە ھاسىل قىلىش داۋامىدا، رېئاللىقنىڭ ئۆزىمىزگە مۇھىم بىلىنگەن تەرەپلىرىنى بېكىتىپ چىقىمىز دېگەنلىكتۇر. بۇ خىل بېكىتىش جەريانى كۈندىلىك ھاياتتا مۇھىم بولسىمۇ، شۇنداق ئۇنى ھەر بىر ئادەم ئۆزىگە خاس يوسۇندا ئايرىم بېكىتىدۇ، ئىلمىي مېتودتا يورۇتۇش مۇمكىن ئەمەس، دەپ قارايدۇ.

ئىلمىي جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ئۇنىڭ ئىككىنچى تىپى، يەنى ئوبىيېكتىپ ئۇي كونتېكىستىدۇر. ئوبىيېكتىپ ئۇي بىر پۈتۈن مەدەنىيەتتە ئورتاق ھېس قىلىنىدىغان، بىر ئىجتىمائىي كولىېكتىپ ئىچىدە بىردەك

قوبۇل قىلىنغان ئويدۇر. ئەنە شۇ ھەربىر ئادەمگە قاراپ ئايرىم بولمايدىغان، ئورتاق ھېس قىلىنىدىغان مەنىلەرلا جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ تەتقىقات ئوبيېكتى بولالايدۇ. شۇنداق مۇشۇ نۇقتىدىن چىقىپ ماكس ۋېبېرنى ئۆز تەھلىللىرىدە ئوبيېكتىپ مەنە ۋە سۇبېيېكتىپ مەنە ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى ئاجراتمىغانلىقى، ئوبيېكتىپ مەنە قاتلىمىنى جەمئىيەتشۇناسلىقتا ئاسان شەرھلىگىلى بولىدىغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلغانلىقى قاتارلىق تەرەپلەردىن تەنقىد قىلغان.

ئالفرىد شۇتس ھەرىكەت بىلەن ئاڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى شەرھلەشكە تىرىشقان. ھەرىكەت — ھەرىكەت ئىجراچىسى ئېنىق بىر مەقسەتتە ئېلىپ بارغان پائالىيەتتۇر. «ھەرقانداق ئەھۋالدا ھەرىكەتنىڭ ئەڭ ھالقىلىق ئالاھىدىلىكى ئۇنىڭ پىلانلىق ۋە مەقسەت ئاساستا روياپقا چىقىدىغانلىقىدا، ھەرىكەتنىڭ مەنبەسى ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ ئېڭىدا.» «ئىجتىمائىي ھەرىكەت بولسا باشقىلارنىڭ پوزىتسىيەسى ۋە ھەرىكىتىگە چېتىلىدىغان ھەرىكەتتۇر.»

بۇ يەردە شۇتسنىڭ ئاڭ ھەققىدىكى نۇقتىئىنەزەرلىرىنى ئېيتىپ ئۆتۈش ئارتۇقچە بولمىسا كېرەك. شۇتس ئاڭ تەركىبىدە ئايىغى چىقمايدىغان ئىنسان تەشۋىشىنى كۆرۈپ يېتىدۇ. بۇ تەشۋىشنى قويىنغا ئېلىپ تۇرغىنى ئۇ تەھلىل قىلىۋاتقان گىرەلەشمە سۇبېيېكتىپ تۇيغۇلار دۇنياسىنىڭ مەركىزى ئىدى: «ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىمنى بىلىمەن ھەم ئۆلۈمدىن قورقىمەن. بۇ خىل روھىي كەچۈرمىش ئايىغى چىقمايدىغان تەشۋىشتۇر، ئاشۇ تۈپكى تەشۋىشتىن بارلىق پىسخىكىلىق روھىي ھالەتلەر باش كۆتۈرىدۇ، قورقۇنۇچ، ئۈمىد، ئېھتىياج، رازىمەنلىك، پۇرسەت، خېيىم - خەتەر گىرەلەشىپ كەتكەن بىر سۇبېيېكتىپ دۇنيا ئۇزاق چىقىدۇ ۋە ئىنساننى

دۇنياغا غوجا بولۇشقا، توسالغۇلاردىن غالىب كېلىشكە، پىلان تۈزۈشكە ۋە ئۇنى رويابقا چىقىرىشقا ئۈندەيدۇ.»

ئومۇمەن، ئالفريد شۇتسنىڭ ئىدىيەلىرىنى چۈشەندۈرۈپ بەرمەك ئاسان ئىش ئەمەس. سەۋەبى، ھازىرغىچە تونۇشتۇرۇلغان باشقا نۇرغۇن جەمئىيەتشۇناسلار نۇرغۇن نەزەرىيەۋى قاراشلىرىنى رېئال، ئوبيېكتىپ دۇنيانى تۈزىتىش نەتىجىسىدە رويابقا چىقارغان. مەسىلەن، ماكس ۋېبېر نەزەرىيەسىنى ئىنچىكە، سىستېمىلىق تارىخىي بايانلار ئىچىگە سىڭدۈرۈۋەتكەن؛ كارل ماركس بولسا ئابستراكت نەزەرىيە سىستېمىسى بىلەن كاپىتالىزمنىڭ رېئال دۇنياغا قالدۇرغان جاراھەتلىرىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭ ئامالنى قىلىشقا كۈچىگەن؛ تالكوت پارسونىس بولسا شۇنچە ئابستراكتلىققا مايىل مۇتەپەككۈر بولسىمۇ، تەھلىللىرىدە ھېلىدىن ھېلىغا رېئال دۇنياغا يېقىنلىشىشقا تىرىشقان. شۇتس بىز تونۇشقان جەمئىيەتشۇناسلار ئىچىدە ئەڭ ئابستراكت تېمىلارنى تۇتقان جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ بىرى.

يەنە بىر نۇقتىدىن قارىغاندا، ئالفريد شۇتس باشقا نۇرغۇن جەمئىيەتشۇناسلاردىن پەرقلىق يول تۇتۇپ، پەلسەپىۋى ئەسەرلەردىن ئۆزىگە ئىلھام بولىدىغان ئىدىيە مەنبەلىرىنى تاپقان. خۇسسىرىلنىڭ ئىدىيەلىرىنى جەمئىيەتشۇناسلىققا تەتقىقلاش ناھايىتى مۇشەققەتلىك ئەمگەك. شۇتسنىڭ ئىدىيەلىرىدىن بىز ئۇنىڭ مۇشۇ مۇشەققەتلىك ئىشقا ئۇرۇنۇپ باققانلىقى ۋە مۇۋەپپەقىيەت قازانغانلىقىنى ھېس قىلالايمىز. شۇتسنىڭ ئۇنىڭدىن ئىلھام ئالغان ۋە شۇ ئاساستا راۋاجلاندىرغان ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى ۋە ئېپىتومېتودولوگىيەسى بۇ گېنېمىزنىڭ دەلىلىدۇر. ئۇنىڭ ئىدىيەلىرى ھادىسەشۇناسلىق پەلسەپىسىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن، بىزنىڭ ئۇنىڭ نەزەرىيەلىرىنى چۈشەنمىكىمىز ئاسانغا توختىمايدۇ. ئومۇمەن

قىلىپ ئېيتقاندا، ئالفريد شۇتس ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنيانى قانداق يارىتىدىغانلىقى ۋە ئۇنى يارىتىش داۋامىدا ئىجتىمائىي، مەدەنىي دۇنيانىڭ تەسىرىگە قانداق ئۇچرايدىغانلىقىنى دىئالېكتىكا نۇقتىسىدىن ياخشى چۈشەندۈرۈپ بەرگەن.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئالفريد شۇتس: «ئىجتىمائىي دۇنيا ھادىسىشۇناسلىقى»، 1967 - يىلى نەشرى.

Schutz Alfred . 1967 . The Phenomenology of the Social world . Evanston: Northwestern University Press .

2. ئالفريد شۇتس: «ئىجتىمائىي رېئاللىق مەسىلىسى ھەققىدىكى ماقالىلەر» (1)، 1973 - يىلى نەشرى.

Schutz Alfred . 1973 . Collected Papers 1: The Problem of Social Reality . The Hague: Martinus Nijhoff .

3. ئالفريد شۇتس: «جەمئىيەت نەزەرىيەسى تەتقىقاتى ھەققىدىكى ماقالىلەر» (2)، 1976 - يىلى نەشرى.

Schutz Alfred . 1976 . Studies in Social Theory II. The Hague: Martinus Nijhoff .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Alfred Schutz	(1899 — 1959)	ئالفريد شۇتس
Edmund Husserl	(1859 — 1938)	ئىدمۇند خۇسسېرېل
Henry Bergson	(1859 — 1941)	ھېنرى بېرگسون
Peter Berger	(1929 —)	پېتېر بېرگېر
George Mead	(1863 — 1931)	جورج مېد

Thomas Luckmann (— 1927) توماس لۇكمان
 Max Weber (1920 — 1864) ماكس ۋېبېر
 Maurice Natanson (1996 — 1925) مائۇرس ناتانسون
 Harold Garfinkel (— 1917) خارولد گارفىنكل

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
 خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرۇمىسى

Phenomenology 现象学 ھادىسشۇناسلىق

ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى

Phenomenological Sociology 现象社会学

Transcendental Ego 超越性自我 يۈكسەك ئۆزلۈك

Life World 生活世界 ھايات دۇنياسى

Social World 社会世界 ئىجتىمائىي دۇنيا

گىرەلەشمە سۈبېيكتىپ تۇيغۇلار

Intersubjectivity 主观间主义

Social Recipe 社交处方 ئىجتىمائىي رېتسىپ

Stock knowledge 储备知识 زاپاس تونۇش

Ethnomethodology 民族方法学 ئېتنومېتودولوگىيە

Typification 象征化 سىمۋوللۇق ئىپادىلەش

توققۇزىنچى باب

تالكوت پارسونس (1902 — 1979): ئىجتىمائىي ھەرىكەت، ئىجتىمائىي سىستېما ۋە قىممەت قاراش

نېمە ئۈچۈن تالكوت پارسونس ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىز؟

تالكوت پارسونس 20 - ئەسىر جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسى ساھەسىدىكى مۇھىم مۇتەپەككۈرلارنىڭ بىرى. ئۇ ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكەن ھەرقانداق بىر نەزەرىيەچىدىن ھالقىغان ھالدا مەدەنىيەت، خاراكتېر ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى سىستېمىلىق يوسۇندا شەرھلەپ، ئۆزىنىڭ نەزەرىيەۋى مودېلىنى تۇرغۇزۇپ چىققان. جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە تۇنجى بولۇپ ئېمىل دۈركىم بىلەن ماكس ۋېبېرنىڭ ئىدىيەلىرىنى سىنتېزلاپ ئۆز ئىدىيەسىنى نەزەرىيەلەشتۈرۈپ، جەمئىيەتشۇناسلىقتا فۇنكسىيىزم دەپ ئاتىلىدىغان ئايرىم بىر نەزەرىيە سىستېمىسىنىڭ ئۆلىنىشىنى سالغان؛ بۈگۈنكى زامان مەدەنىيەت نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا ئۆچمەس تۆھپە قوشقان. تالكوت پارسونسنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەت — نىسپىي تەرتىپتىن تۈزۈلگەن سىستېما؛ ئىجتىمائىي ھەرىكەت بولسا تاسادىپىي ھەرىكەت ئەمەس، بەلكى نۇسخلانغان ھەرىكەتتۇر. بۇنداق

بولۇشىدا بىرقانچە ئامىل ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. ئۇلار ھەرىكەتكە مۇناسىۋەتلىك مىزان ۋە قىممەت قارىشى، ئادەملەرنىڭ رول ئۆتىشى جەريانىدىكى ئىجتىمائىيلىشىش جەريانى ۋە قىممەت قارىشىغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنىڭ جازالىنىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

تالكوت پارسونىس 1902 - يىلى ئامېرىكىدا تۇغۇلغان. ياشلىق دەۋرىدە لوندون ئىقتىساد ئىنستىتۇتىدا ئوقۇغان ۋە مەشھۇر ئىنسانشۇناس مالىنوۋسكىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. كېيىن گېرمانىيەگە يۆتكىلىپ بېرىپ خايدىلبېرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماكس ۋېبېرنىڭ ئەسەرلىرى بىلەن تونۇشقان. ئامېرىكىغا قايتقاندىن كېيىن خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان. خارۋاردتا ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەن دەسلەپكى يىللاردا ياۋروپادا ئۆگەنگەنلىرىنى سىستېمىلاشتۇرۇپ، «ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ قۇرۇلمىسى» دېگەن مەشھۇر ئەسىرىنى يېزىپ چىققان ھەمدە ماكس ۋېبېرنىڭ بەزى مۇھىم ئەسەرلىرىنى نېمىسچىدىن تەرجىمە قىلغان. ئەنە شۇنداق بىر قاتار ئىلمىي مۇۋەپپەقىيەتلىرى ئۇنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە زور شۆھرەت قازىنىشىغا سەۋەب بولغان. ئۇ خارۋاردتا پروفېسسور بولۇپ ئىشلەش داۋامىدا روبېرت مېرتون، كلېفورد گرىتس، نىكلاس لۇكمان، نېيىل سىملىسېر قاتارلىق ئاسپىرانتلارنى تەربىيەلىگەن. بۇ ئوقۇغۇچىلىرى كېيىن جەمئىيەتشۇناسلىق، ئىنسانشۇناسلىق ساھەسىدە مۇھىم مۇتەپەككۇرلاردىن بولۇپ قالغان. 1950 - يىلىغا كەلگەندە تالكوت پارسونىس ئامېرىكىدىكى ئەڭ يۇقىرى نوبۇزغا ئىگە جەمئىيەتشۇناس بولۇپ قالغان. ئۇنىڭ يۇقىرىقى

ئەسەردىن باشقا يەنە «ئىجتىمائىي سىستېما» (1951 - يىلى)،
«زامانىۋى جەمئىيەتلەرنىڭ سىستېمىسى» (1966 - يىلى)
قاتارلىقلار بار. تالكوت پارسونس 1979 - يىلى گېرمانىيەگە
بىر ئىلمىي يىغىنغا مېڭىش سەپىرىدە يول ئۈستىدە قازا
قىلغان.

ئىجتىمائىي ھەرىكەت، ئىجتىمائىي مىزان ۋە قىممەت قارىشى

جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە ھەرىكەت ھەققىدىكى
نەزەرىيەۋى مۇھاكىمە ماكس ۋېبېردىن باشلانغان. ماكس ۋېبېر
ھەرىكەتنىڭ تۈرىنى ئەنئەنىۋى ھەرىكەت، ھېسسىي ھەرىكەت،
مەقسەتلىك ھەرىكەت ۋە ئەقلىي ھەرىكەت دەپ تۆت تۈرگە
بۆلدى، ئەمما ھەرىكەتنىڭ ئالدىنقى تۈرىگە دىققىتىنى بەرمەي،
ئاساسلىقى ئەقلىي ھەرىكەت ئۈستىدە توختىلىدۇ. بۇ يەردە
دېيىلمۇ ئاتقان ئەقلىي ھەرىكەت - مۇئەييەن بىر نىشان ياكى
غايە ئاساسىدا ھېسسىي غىدىقلىنىشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماي
ئورۇنلىنىدىغان ھەرىكەتتۇر. ماكس ۋېبېرنىڭ قارىشىچە،
جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ ۋەزىپىسى ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ
ھەرىكىتىگە يۈكلەنگەن مەنىنى يېشىپ بېرىش. بۇ دېگەنلىك -
ھەرقانداق بىر ئىنسان ھەرىكىتىدە مەنە بولىدۇ، دېگەنلىكتۇر.
يەنە بىر جەمئىيەتشۇناس ئالفېرد شۇتس ماكس ۋېبېرنىڭ
ھەرىكەت ھەققىدىكى ئىدىيەلىرىگە تەنقىدىي ۋارىسلىق قىلدى
ۋە «ھەرىكەتنى چۈشەندۈرۈپ بېرىشتە مەلۇم بىر زامان ياكى
ماكاندىكى بىر قاتار كەچۈرمىشلەرنى چۈشىنىش لازىم» دېگەن
قاراشنى ئىلگىرى سۈردى. شۇتسنىڭ قارىشىچە، بىزنىڭ
كەچۈرمىشلىرىمىز ئۈزلۈكسىزلىككە ئىگە ئاڭ ئېقىمىنى پەيدا
قىلىدۇ. ئەمما، بىزنىڭ كەچۈرمىشىمىز پىكىر ئەلگىكىمىزدىن

ئۆتكەندىلا ئاندىن مەنىگە ئىگە بولىدۇ. ھەرىكەتنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئىنساننىڭ ئوينىنى ۋە مەقسىتىنى چۈشىنىش كېرەك. تالكوت پارسونس 1937 - يىلى ئۆزىنىڭ «ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ قۇرۇلمىسى» دېگەن مەشھۇر ئەسىرىنى ئېلان قىلدى. بۇ ئەسەر كېيىن مەدەنىيەت جەمئىيەتتە تەشۋىناتلىقدا ئابىدە خاراكتېرلىك ئەسەر بولۇپ قالدى. پارسونسنىڭ قارىشىچە، ئىنسان ھەرىكىتى ھەمىشە دېگۈدەك مۇئەييەن بىر قىلىپتىن ياكى نۇسخىدىن چىقىپ كېتەلمەيدۇ ۋە ھېسسىياتنىڭ تەسىرىگە دۇچ كېلىدۇ. سەۋەبى، ئىنسان ھەر ۋاقىت ئىچكى دۇنياسىدا ھېسسىياتنىڭ غىدىقلىشىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ. بۇ قاراشلىرىنى نەزەرىيەلەشتۈرۈش جەريانىدا تالكوت پارسونس ھەم ئېمىل دۇركېمنىڭ ھەم ماكس ۋېبېرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. ئۇ ئېمىل دۇركېمنىڭ ئىنسان ھەرىكىتىدە كولىكتىپ قىممەت قارىشىنىڭ ۋە دىننىڭ مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى، ماكس ۋېبېرنىڭ قىممەت قارىشى بىلەن سۇغىرىلغان ئەقلىي ھەرىكەت ھەققىدىكى قاراشلىرىنى قوبۇل قىلغان.

تالكوت پارسونسنىڭ قارىشىچە، ئادەملەر ھەرىكەتكە ئۆتكەندە ئۆزىنىڭ نىشانىغا ئۇدۇل كېلىدىغان ۋاسىتىلەرنى تاللايدۇ. ھەرىكەت جەريانى ئويىپىكتىپ شارائىتنىڭ، سىمۋوللارنىڭ ۋە قىممەت قاراشلىرىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ ۋە ئاخىرى باشقىلار بىلەن بولغان ئالاقە داۋامىدا ئىجتىمائىي ھەرىكەتكە ئايلىنىدۇ. شۇڭا، ئىجتىمائىي ھەرىكەتنى ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامىدىلا ياخشى چۈشەنگىلى بولىدۇ. ئىككى ئادەم ئوتتۇرىسىدا قەرەللىك ئىجتىمائىي ئالاقە بارلىققا كەلگەندە، ئىككىسى ئادەم بىر - بىرىدىن مەلۇم بىر نۇقتىدا ئۈمىد كۈتۈۋاتقان بولىدۇ. ھەربىر ئادەم قارشى

تەرەپنىڭ ھەرىكىتى ۋە ئۆزىدىن كۈتۈۋاتقان نۇسخىنى نەزەرىگە ئالغان ئاساستا ئۆزىنىڭ مەقسىتىنى ۋە ھەرىكەت قىلىشىنى تەكشۈرىدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامىدىكى ئەنە شۇنداق ئىززەت-ئىستەكلەر ئاخىرى بېرىپ ئالاقىنىڭ ئىجتىمائىي مىزانلىرىنى يارىتىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي مىزانلار بارا - بارا بىر ئىجتىمائىي توپتىكى ئادەملەرنىڭ روھىيىتىدە يىلتىز تارتىدۇ ھەم ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ ئاساسىغا ئايلىنىدۇ. بۇ جەرياندا مىزانلار ۋە قىممەت قاراشلىرى مۇھىم رول ئوينايدۇ ھەم جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. بۇ جەريان ئىجتىمائىيلىشىش دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئىجتىمائىيلىشىش ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ مۇئەييەن قىممەت قارشى ۋە ئىجتىمائىي مىزانلار ئاساسىدا ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدۇر. ئىجتىمائىيلىشىش جەريانىدا ئىجتىمائىي سىستېما بىلەن ئادەمنىڭ خاراكتېرى بىر - بىرىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ ۋە بىر - بىرىگە ئەينەك بولىدۇ.

تالكوت پارسونىنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەت كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقىلىرى داۋامىدا يارىتىلىدىغان ۋە قايتا يارىتىلىدىغان ئىجتىمائىي سىستېمىدۇر. بۇ جەرياننىڭ قانداق ئىشقا ئاشىدىغانلىقى ۋە بىر جەمئىيەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىدا قانداق ئامىللارنىڭ مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى - تالكوت پارسونىس ئىزدەنگەن مۇھىم تېمىلار. پارسونىنىڭ قارىشىچە، بىر جەمئىيەتنى تۇتۇپ تۇرىدىغىنى بىر جەمئىيەتتىكى ئادەملەر ئورتاق ئەمەل قىلىدىغان قىممەت قارشى ۋە مىزانلاردۇر. قىممەت قاراشلىرى ۋە ئىجتىمائىي مىزانلار بىر جەمئىيەتنىڭ تۇۋرۇكلىرىدۇر. قىممەت قاراشلىرى ۋە ئىجتىمائىي مىزانلارنىڭ بىر جەمئىيەتتە تارقىلىشىدا ياكى

مىراس قىلىشىدا مائارىپ، دىن ۋە ئائىلە مۇھىم رول ئوينايدۇ. دىن كىشىلەرگە ئورتاق ئەمەل قىلىدىغان قىممەت قارىشى ۋە فورمىلارنى ئۆگىتىدۇ؛ مائارىپ بولسا ئوقۇتۇش، تەلىم - تەربىيە رولى بىلەن كىشىلەرگە بىر جەمئىيەتنىڭ ئورتاق ئەمەل قىلىدىغان مىزانلىرىنى ئۆگىتىدۇ؛ ئائىلە بولسا ئاشۇ خىل قىممەت قارىشى ۋە مىزانلارنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارغا مىراس قىلىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ. پارسونىسنىڭ نەزىرىدە، ھوقۇق - «ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ ئىمكانىيەتلەرنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈپ، كولىپكتىپ نىشانغا يېتىش ئىقتىدارىدىن ئىبارەت.» سىياسەت بولسا ئاشۇ ئىمكانىيەتلەرنى قانداق قىلىپ ئەڭ ياخشى دەرىجىدە سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈش ھەققىدە ئىزدىنىشتىن ئىبارەت.

سىستېما نەزەرىيەسى

تالكوت پارسونىس ئۆزىنىڭ 1951 - يىلى نەشىردىن چىققان «ئىجتىمائىي سىستېما» ناملىق ئەسىرىدە جەمئىيەتنى ئىجتىمائىي سىستېما، خاراكتېر سىستېمىسى ۋە مەدەنىيەت سىستېمىسىدىن ئىبارەت ئۈچ سىستېمىدىن تۈزۈلگەن قۇرۇلما دەپ چۈشىنىدۇ. پارسونىس دەۋاتقان ئىجتىمائىي سىستېما ئادەملەر ئارىسىدىكى ئالاقىدىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامىدا چەكلىك ئىمكانىيەتلەر ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان كىشىلەر ئارىسىدا ھامان زىددىيەت كۆرۈلىدۇ. تالكوت پارسونىس بىر جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشتا زىددىيەتنىڭ مەنبەسىنى ياخشى ئىگىلەشنى تەكىتلەيدۇ. ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە سىگمۇند فروئىدنىڭ روھ ئانالىزى تەلىماتى ئاساسىدا خاراكتېر سىستېمىسى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى سىستېمىلاشتۇرىدۇ. بىر جەمئىيەتتە خاراكتېر سىستېمىسى

ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ يۈرۈشۈشىگە تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغان خۇلق - مىجەزلەردىن ئىبارەتتۇر. ھەۋەس، ئارزۇ - ئىستەك ۋە ئېھتىياجىلارمۇ ئۆز نۆۋىتىدە بىر جەمئىيەتنىڭ خاراكتېر سىستېمىسىنى تەشكىل قىلىدۇ. بىر جەمئىيەتنىڭ قىممەت قارىشى ۋە ئىجتىمائىيلىشىش جەريانى ئۇنىڭ خاراكتېر سىستېمىسىنى روياپقا چىقىرىدۇ.

مەدەنىيەت سىستېمىسى بولسا تالكوت پارسونىس يۇقىرىقى كىتابىدا ئەڭ جىق توختالغان تېمىدۇر. تالكوت پارسونىسنىڭ قارىشىچە، مەدەنىيەت سىستېمىسى بىر جەمئىيەتنىڭ كىشىلەرنى ئالاقە چەمبىرىكىگە ئېلىپ كىرىدۇ ۋە ئورتاق قىممەت قارىشى ئاساسىدا ھەمكارلاشتۇرىدۇ. ئادەتتە بىر جەمئىيەتتە مەدەنىيەت سىستېمىسىنى تەشكىل قىلىدىغان ئېلىمىنلار مۇنداق ئۈچ خىل بولىدۇ:

بىرىنچى، تونۇش تۈسىنى ئالغان سىمۋوللار بولۇپ، ئادەتتە دۇنيا ھەققىدىكى ئىدىيە - چۈشەنچىلەردىن تەركىب تاپىدۇ. بىر جەمئىيەتنىڭ تونۇش دائىرىسى ئۆزى توغرا دەپ قارىغان ئۆلچەملەر ئاساسىدا يېتىلىدۇ ۋە شۇ ئىجتىمائىي توپ ئەزالىرىنىڭ ھەرىكىتىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، ئىلمىي دوكلات، پىكرىي قۇۋۋەت قاتارلىقلار.

ئىككىنچى، ئىزھارىي سىمۋوللار بولۇپ (مەسىلەن، ناخشا - مۇزىكا)، بۇ خىلدىكى سىمۋوللار بىر جەمئىيەتنىڭ كىشىلەرنىڭ ھېسسىياتىنى بىر - بىرىگە چاتىدۇ ۋە ئېستېتىك قارىشىنى ئەكس ئەتكۈزىدۇ، خۇشاللىق ۋە ئورتاق تۇيغۇ پەيدا قىلىدۇ.

ئۈچىنچى، نېمىنىڭ توغرا، نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئەخلاقىي ئۆلچەملەر بولۇپ، ئۇنىڭدا بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ قىممەت قارىشى مۇھىم رول ئوينايدۇ.

ئەخلاقىي ئۆلچەملەر بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ.

پارسونس مەدەنىيەت سىستېمىسى توغرىلۇق توختالغاندا، بىر جەمئىيەت ئەزالىرىنى ئۇيۇشتۇرۇشتا ۋە ئىتتىپاقلاشتۇرۇشتا قىممەت قارىشىنىڭ مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىر جەمئىيەتتىكى ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ ئومۇمىي ئورتاق قىممەت قارىشى ھەققىدىكى بىردەك تونۇشتۇرۇش، كىشىلەر ئادىللىق، ياخشىلىق، رەزىلىلىك، خۇنۇكلۇك ھەققىدە مۇئەييەن نورمىلارنى ئۆز رولىدا تەكشۈرۈش ۋە ئورتاق نىشانلارغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق، باشقىلار بىلەن ئالاقە قىلغان چاغدىكى ھەرىكەتلىرىنىڭ قېلىپلىرىنى يارىتىدۇ. بۇ بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاشتا ئىنتايىن مۇھىمدۇر. مەدەنىيەت سىستېمىسى بىر جەمئىيەتنىڭ خاراكتېرى سىستېمىسىنى يارىتىدۇ ۋە كىشىلەرنىڭ رول ئۆتىشى داۋامىدا ئۇلارنىڭ رولىنى تەكشۈرۈپ كېلىدۇ. تالکوت پارسونس يۇقىرىقى سىستېمىلار ھەققىدىكى قاراشلىرىنى يىغىنچاقلاپ «ھەممىباب نەزەرىيە»نى ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغان، لېكىن مەغلۇپ بولغان.

تالکوت پارسونسنىڭ ۋارىسلىرى: روبېرت مېرتون ۋە نىكلاس لۇخمان

روبېرت مېرتون — تالکوت پارسونسنىڭ ئوقۇغۇچىسى، فۇنكسىيىزم نەزەرىيەسىنىڭ تالکوت پارسونستىن كېيىنكى ئەڭ مەشھۇر ۋەكىللىرىدىن بىرى. ئۇ 1910 - يىلى ئامېرىكىدا تۇغۇلغان، كولۇمبىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا پىروفېسسور بولغان. ئۇ ئوقۇتقۇچىسى پارسونسنىڭ «ھەممىباب نەزەرىيە»

تىرىشچانلىقىدىن گۇمانلانغان ۋە ئويىپىكتىن ياكىنلار ئارقىلىق
 ئىسپاتلىغىلى بولىدىغان «ئوتتۇراھال نەزەرىيە»نى ئوتتۇرىغا
 قويۇشقا تىرىشقان. ئۇ نەزەرىيەلەردە ئىجتىمائىي بىنورماللىق
 بىلەن پۇرسەت قۇرۇلمىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى يېشىپ
 بېرىشكە تىرىشقان. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىر جەمئىيەتتىكى
 پۇرسەت قۇرۇلمىسى كىشىلەرنىڭ ئۆز ھاياتىنى ساقلاپ
 قېلىشىدا ۋە نىشانلىرىغا يېتىشىدە لازىم بولىدىغان خىزمەت،
 دارامەت قاتارلىق ئىمكانىيەتلەرنىڭ تارقىلىش دەرىجىسىدۇر. بۇ
 ئۇقۇم ئۇنىڭ ئىجتىمائىي بىنورماللىق ھەققىدىكى
 نەزەرىيەلەردە مۇھىم رول ئوينىغان. ئۇنىڭ بۇ
 نەزەرىيەسىدىكى يادرولۇق ئىدىيە شۇنىڭدىن ئىبارەتتىكى، بىر
 جەمئىيەتنىڭ مەدەنىيىتى ئورتاق قىممەت قارىشى پەيدا قىلسا،
 ئەمما كەڭ ئىجتىمائىي سىستېمىدا خىزمەت، كىرىم -
 دارامەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۇرسەت قۇرۇلمىسى باراۋەر
 يوسۇندا تەقسىم قىلىنمىسا، ئۇنداقتا ئىجتىمائىي بىنورماللىق
 نىسبىتى كۈچىيىدۇ، يېڭىچە، قانۇنسىز يوللار ئارقىلىق ئۆز
 مەقسەتلىرىگە يېتىش ئۈچۈن تىرىشىدىغان ئادەملەر ئاۋۇيدۇ.
 ئادەم سودىسى، زەھەر سودىسى دەل مۇشۇ خىل سەۋەبتىن
 كېلىپ چىقىدۇ. باراۋەر پۇرسەتكە ئېرىشەلمىگەن كىشىلەر ھەر
 خىل يوللار، ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن پۇرسەت
 قۇرۇلمىسىدىكى باراۋەرسىزلىككە قارشىلىق كۆرسىتىدۇ. ئۆز
 نۆۋىتىدە بىر جەمئىيەتتە پۇرسەت قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق
 بولمىغاندىمۇ ئىجتىمائىي بىنورماللىق نىسبىتى كۈچىيىدۇ.
 يەنى، بىر جەمئىيەتتە نۇرغۇن ئادەم خىزمەت پۇرسىتىگە
 ئېرىشسە، ئەمما ئۇ خىزمەتتىن كىرىدىغان كىرىم جاننى
 ئوبدانراق بېقىشقا يەتمىسە ئىجتىمائىي بىنورماللىق يەنە
 ئاۋۇيدۇ، كىشىلەر ئوخشاشلا ھەر خىل يوللار بىلەن ئۆز

مەقسەتلىرىگە يېتىشكە تىرىشىدۇ. روبېرت مېرتوننىڭ پۇرسەت قۇرۇلمىسى بىلەن ئىجتىمائىي بىئورماللىقنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى نەزەرىيەسى جەمئىيەتشۇناسلىقتا يۇقىرى ئابروۇغا ئىگە. سەۋەبى، ئۇ بىزگە ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ نورمال يۈرۈشۈشى قانداقسىگە كۈتمىگەن ئاقىۋەت پەيدا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. روبېرت مېرتون 2003 - يىلى ۋاپات بولغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «جەمئىيەت نەزەرىيەسى ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما» (1968 - يىلى)، «پەن جەمئىيەتشۇناسلىقى» (1973 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

گېرمانىيە جەمئىيەتشۇناسى نىكلاس لۇخمانمۇ تالكوپ پارسونسنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، 1927 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلغان، ئۆمرىدە 50 تىن ئارتۇق كىتاب يازغان. ئۇ ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ يۈرۈشۈشى ھەققىدە نەزەرىيەۋى مودېل تۇرغۇزغان بولۇپ، ئادەمنى پۈتۈنلەي ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ مەھسۇلى دەپ تونۇيدۇ ۋە ھەرىكەت نەزەرىيەسىنى رەت قىلىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەت جىمىكى ئالاقە شەكىللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سىستېمىدىن ئىبارەت. ئالاقە مەنىسى، مەنە پەرقى تەقەززا قىلىدۇ. بىر سىستېما نۇرغۇن پەرقلەردىن ۋە مەنلەردىن پۈتكەن بولىدۇ، ئۇنىڭدا مەنلەر سىمۋوللۇق يوسۇندا ئىپادىلىنىدۇ. پارسونسنىڭ ئەكسىچە، ئۇ ئىجتىمائىي سىستېما ھەققىدىكى نەزەرىيە ھەرىكەت نەزەرىيەسىدىن ئەۋزەل، دەپ قارايدۇ.

نىكلاس لۇخماننىڭ قارىشىچە، ئىجتىمائىي سىستېمىلار نۇرغۇن پەرقلەرنى بەرپا قىلغاندا، تارماق، ئۇششاق سىستېمىلار بارغانچە مۇستەقىل ھالدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي سىستېما بىلەن ئالاقىنى ساقلاش ئۈچۈن مۇھىتتىن ئۆزىگە لايىق ئۇچۇرلارنى قىدىرىدۇ. بۇ نۇقتىدىن

قارىغاندا، ئىجتىمائىي سىستېمىلار پىشقان سىستېمىلاردۇر. چۈنكى، ئۇلار تاشقى مۇھىتتىن ھەمىشە ئۆزىگە ئائىت ئوچۇرلارنى قىدىرىدۇ، توپلايدۇ ھەم بارا - بار ئۆزىنىڭ مۇستەقىل مەۋجۇتلۇقىنى ساقلايدۇ.

نىكلاس لۇخمان 1998 - يىلى ۋاپات بولغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ئىجتىمائىي سىستېما» (1995 - يىلى)، «خەتەر ھەققىدە جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسى» قاتارلىقلار بار.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. تالكوت پارسونس: «ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ قۇرۇلمىسى»، 1937 - يىلى نەشرى.

Talcott Parsons . 1937 . The Structure of social Action . New York: Free Press .

2. تالكوت پارسونس: «ئىجتىمائىي سىستېما»، 1951 -

يىلى نەشرى.

Talcott Parsons . 1951 . The Social System . London: Routledge .

3. تالكوت پارسونس: «سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي

قۇرۇلما»، 1969 - يىلى نەشرى.

Talcott Parsons . 1969 . Politics and social Structure . New York: The Free Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Talcott Parsons (1979 — 1902) تالكوت پارسونس

Robert Merton (2003 — 1910) روبېرت مېرتون

Clifford Gretz كلىفورد گېرتس

Niklas Luhmann (1998 — 1927) نېكلاس لۇخمان

Neil Smelser (— 1930) نېيىل سىمېلسېر
Alfred Schutz (1959 — 1899) ئالفرىد شۇتس

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى
مىزان ۋە قىممەت قارىشى

Norms and values 准则与价值观念

Social Action 社会行动 ئىجتىمائىي ھەرىكەت

Social System 社会系统 ئىجتىمائىي سىستېما

Social Structure 社会结构 ئىجتىمائىي قۇرۇلما

ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ قۇرۇلمىسى

Structure Social Action 社会行动结构

تونۇش تۈسىنى ئالغان سىمۋوللار

Cognitive Symbols 认知象征

Expressive Symbols 表达性象征 ئىزھارىي سىمۋوللار

Moral Standards 道德标准 ئەخلاقىي ئۆلچەملەر

Grand Theory 通用理论 ھەممىباب نەزەرىيە

Middle Range Theory 中层理论 ئوتتۇراھال نەزەرىيە

Opportunity Structure 机会结构 پۇرسەت قۇرۇلمىسى

Deviance 异常 ئىجتىمائىي بىنورماللىق

Character System 性格系统 خاراكتېر قۇرۇلمىسى

ئونىنچى باب

فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى ۋە تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى

نېمە ئۈچۈن فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنىڭ
تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشىمىز؟

فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى 1923 - يىلى
گېرمانىيەنىڭ فرانكفورت ئۇنىۋېرسىتېتىدا قۇرۇلغان
ئىجتىمائىي پەن ئىنستىتۇتىدىكى بىرقانچە مۇھىم
مۇتەپەككۈرنىڭ ئىدىيە سىستېمىسى بىلەن باغلانغان بولغاچقا،
ئومۇملاشتۇرۇلۇپ مۇشۇ نام بىلەن ئاتالغان. فرانكفورتچىلار
پىكىر ئېقىمىنىڭ ئاساسلىق ۋەكىللىرىدىن گېئورگ لۇكاس،
ماكس خوركخېمىر، تېئودور ئاردورنو، ئېرخ فروم، خېرېرت
ماركۇس قاتارلىقلار بار. 1960 - يىللاردىن كېيىن
گېرمانىيەلىك مەشھۇر پەيلاسوپ ۋە جەمئىيەت نەزەرىيەچىسى
يۈرگېن خابېرماس بۇلارنىڭ تەنقىدچىلىك مودېلىغا ۋارىسلىق
قىلغان ئاساستا ئۇنى بېيىتقان ۋە راۋاجلاندۇرغان (كېيىنكى
بايقا قارالسۇن). فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى تەنقىدچىلىك
نەزەرىيەسىنىڭ ئۇلىنى قۇرۇپ بەرگەن بولغاچقا،
جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە ناھايىتى چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە.
فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ باش تېمىسىنى مۇنداق
ئىككى نۇقتىغا يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ. بىرىنچى، كىشىلەرنىڭ
ئىدىيەلىرى ئۇلار ياشاۋاتقان جەمئىيەتنىڭ مەھسۇلى. چۈنكى،

بىزنىڭ ئىدىيەلىرىمىز ئىجتىمائىي يوسۇندا يېتىلىدىغان بولغاچقا، ئۆزىمىز ياشاۋاتقان دەۋرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى ئىدىيە مودېللىرىنىڭ تەسىرىدىن مۇستەسنا ھالدا ئوبيېكتىپ بىلىمگە ۋە ئوبيېكتىپ خۇلاسگە ئېرىشەلىشىمىز مۇمكىن ئەمەس. ئىككىنچى، ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان زىيالىيلار ئوبيېكتىپ مەۋقەدە، بىتەرەپ مەيداندا تۇرۇشقا، قىممەت قارىشىنى ئانالىز ئوبيېكتىپىدىن ئايرىۋېتىشكە كۈچىمەسلىكى لازىم. بۇ بىھۇدە ئاۋازىگەرچىلىك. مۇشۇ نۇقتىنى چىقىش قىلغانلىقى ئۈچۈن فرانكفورتچىلار ئۆزى كۆزىتىۋاتقان جەمئىيەتكە نىسبەتەن تەنقىدىي پوزىتسىيە تۇتقان ۋە ئىجتىمائىي تەنقىد ئارقىلىق كىشىلەرنى جەمئىيەتتە ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش ئۈچۈن تىرىشىشقا چاقىرغان؛ ئىجتىمائىيلىق ئىچىدە يارىتىلغان بىلىم بىلەن جەمئىيەتنىڭ ھالىتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى شەرھلەشكە كۈچىگەن.

ھايات پائالىيەتلىرى ۋە قاراشلىرى

گېئورگ لۇكاس

لۇكاس — ۋېنگرىيەلىك ماركسىزمچى پەيلاسوپ ۋە ئەدەبىيات نەزەرىيەچىسى، 1885 - يىلى ۋېنگرىيەدە تۇغۇلغان. كېيىن گېرمانىيەدە مەشھۇر جەمئىيەتشۇناسلاردىن ماكس ۋېبېر بىلەن گېئورگ زىمېلنىڭ قولىدا ئوقۇغان. ئۇ ئەسەرلىرىدە ئېزىلگۈچى ئاممىنىڭ تارىخقا تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان سىنىپىي ئېگىزلىك قۇدرىتىنى ۋە بۇ قۇدرەتكە مەنبە بولۇۋاتقان كۈچنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى يورۇتۇپ بېرىشكە تىرىشقان؛ تەنقىد نەزەرىيەسىگە ۋە ئەدەبىيات جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ تەرەققىياتىغا ھەسسە قوشقان؛

فرانكفور تچملارغا ۋە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ ئاساسچىسى كارل مەنخېيم قاتارلىق جەمئىيەت نەزەرىيەچىلىرىگە تەسىر كۆرسەتكەن. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «پىروزا نەزەرىيەسى» (1920 - يىلى)، «تارىخ ۋە سىنىپىي ئاڭ» (1923 - يىلى)، «تارىخىي رومان» (1937 - يىلى)، «ئىدراكنىڭ ئاياغ - ئاستى قىلىنىشى» (1954 - يىلى)، «بۈگۈنكى زامان رېئالزمى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟» (1963 - يىلى)، «ئېستېتىكا ھەققىدە» (1963 - يىلى)، «ياۋروپا رېئالزمى ھەققىدە ئىزدىنىش» (1972 - يىلى)، «ئىجتىمائىي مەۋجۇدىيەتنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە» (1978 - يىلى)، «توماس مان ھەققىدە ماقالىلەر» (1964 - يىلى)، «گىيوتى ۋە ئۇ ياشىغان دەۋر» (1968 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

لۇكاس جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدىكى مەشھۇر ئەسىرى «تارىخ ۋە سىنىپىي ئاڭ»دا تارىخ ھەققىدەلىرىدە ئېزىلگۈچىلەر - نىڭ مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغانلىقى، ئەمما ئېزىلگۈچىلەر ئاردا - سىدا كۆرۈلىدىغان ئىختىلاپلار ۋە زىددىيەتنىڭ ئۇلاردا ماشى - نىلاشقان ئاڭ پەيدا قىلىدىغانلىقى، ئېزىلىشنىڭ مەنبەسى ئاڭ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. پىروزا ھەققىدىكى تەھلىللە - رىدە ئىجتىمائىي قاتلام بىلەن ئەدەبىي شەكىللەر ئوتتۇرىسىدى - كى مۇناسىۋەتنى يېشىپ بەرگەن. «ئىدراكنىڭ ئاياغ - ئاستى قىلىنىشى» ناملىق ئەسىرىدە گېرمانىيەنىڭ شۇ دەۋردىكى زى - يالىلار قاتلىمىدا ئېغىر ئەقىلسىزلىك خاھىشى ھۆكۈم سۈر - گەنلىكى ۋە بۇنىڭ فاشىزمنىڭ باش كۆتۈرۈشىگە سەۋەب بول - خانلىقىنى شەرھىلىگەن. گېئورگ لۇكاس ماركسىزم جەمئىيەت - شۇناسلىقىنىڭ غوللۇق ۋەكىللىرىدىن بىرى.

لۇكاسنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشۇش ئۈچۈن ئۇ ياشىغان ئىلمىي مۇھىت ۋە ئۇنىڭ چىقىش نۇقتىسىنى چۈشىنىشكە توغرا كېلىدۇ. كارل ماركسنىڭ ئىنساننى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرۇشتىن ئىبارەت باش تېما سىڭگەن ئىدىيەلىرىگە 20 -

ئەسەردە ھەر خىل ئىدىيە ئېقىملىرى ۋارىسلىق قىلدى. تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى — ئاشۇ ئىدىيە ئېقىملىرىنىڭ بىرىدۇر. ھالبۇكى، تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ بىرىنچى ئەۋلاد پېشۋالىرى ياشىغان دەۋردە فاشىزم ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا رادىكال سىياسىي ئىدىيەلەر ئەۋج ئېلىپ، كىشىلەرنى ئۈزۈل - كېسىل ئىنقىلابقا يېتەكلەيدىغان شەرت - شارائىت پېشىپ يېتىلمىگەنىدى. بۇنداق ئەھۋالدا كارل ماركسنىڭ غايىۋىلىكى كۈچلۈك ئىدىيەلىرىدىن كۆرە، ماركس ۋېبېرنىڭ ئەقلىلىشىش ۋە تەشكىللىنىش ھەققىدىكى قاراشلىرى شۇ دەۋردە بەكرەك ئۆرنەك قىلىشقا ئەرزىيتتى. فرانكفورتچىلار گېرمانىيەدە بىر مۇشكۈل سوئالغا دۇچ كەلدى. بۇ مۇشكۈل سوئال قانداق قىلغاندا كارل ماركسنىڭ ئادەمنى چۈشەنكەنلىرىدىن قۇتۇلۇشقا ئۈندەيدىغان ئىدىيەلىرى بىلەن ماركس ۋېبېر ئوقۇملاشتۇرغان زامانىۋى، ئەقلىي جەمئىيەت نەزەرىيەلىرىنى يۇغۇرۇۋەتكىلى بولىدۇ؟ دېگەندىن ئىبارەت ئىدى.

1923 - يىلى گېرمانىيەدە فرانكفورت ئىجتىمائىي پەن ئىنىستىتۇتى قۇرۇلغاندا، كىشىلەرنى ئاسارەتتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ نەزەرىيەۋى ئاساسلىرىنى تۇرغۇزۇش ئىمكانىيىتى يوق دېيەرلىك ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن فاشىزمنىڭ باش كۆتۈرۈشى، 1930 - يىللاردا ستالىننىڭ قولغا قالغان رۇسىيە ئىنقىلابىنىڭ ئەسلىي نىشانىدىن قېيىپ كېتىشى قاتارلىق ئامىللار فرانكفورتچىلارغا ماركسىزم نەزەرىيەسىگە جىددىي تۈزىتىش كىرگۈزمەسە بولمايدىغانلىقىنى تونۇتتى. شۇنىڭدەك، گېرمانىيەنىڭ كېڭەيمىچىلىك سىياسىتى، بىيۇروكراتلىقنىڭ ئەۋج ئېلىشى، تەرەققىياتتا پەن - تېخنىكىنىڭ كۈچىگە تايىنىش يۈزلىنىشى فرانكفورتچىلارنى ماركس ۋېبېرنىڭ تەھلىللىرىگىمۇ مۇراجىئەت قىلىپ بېقىشقا مەجبۇر قىلدى. فرانكفورتچىلار ماركسنىڭ نەزەرىيەنى ئەمەلىيەتكە

يېتەكچىلىك قىلدۇرۇش ھەققىدىكى قاراشلىرىنى ھىمايە قىلاتتى ۋە نەزەرىيەنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ جەمئىيەتتىكى زۇلۇمنىڭ مەنبەسىنى ئېچىپ تاشلاش ۋە يېڭى چىقىش يولى تېپىشنى ئويلايتتى. ئەمما، ئۇلارنىڭ ياشىغان دەۋرى سىياسىي، ئىقتىسادىي زومىگەرلىك ئەۋج ئالغان بىر ۋاقىتقا توغرا كەلدى. ئۇلار مۇشۇ سەۋەبتىن كىشىلەرنى ئاسارەتتىن قۇتۇلدۇرۇش يولىدا ئىزدەنگەندىن كۆرە، تەنقىدچىلىك مودېللىرى ئۈستىدە تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. بۇ ھال جەمئىيەتشۇناسلىقتا تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ بارلىققا كېلىشىگە سەۋەب بولدى.

گېئورگ لۇكاس فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ۋەكىلى ئىدى. ئۇ ھازىرقى زامان تەنقىدچىلىك مودېلىدا كارل ماركستىن ماكس ۋېبرغا ئۆتۈش يۈزلىنىشىدە مۇھىم رول ئوينىدى. فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ باشقا ۋەكىللىرىدىن ماكس خوركھېمېر ۋە تېئودور ئاردورنونىڭ يازغانلىرىنى بولسا گېئورگ لۇكاسنىڭ تەھلىللىرىگە ۋە پىكىر يولىغا قايتۇرۇلغان جاۋاب دېيىشكە بولاتتى.

گېئورگ لۇكاس كارل ماركسنىڭ بازاردا، پۇل ئوبوروتىدا ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتنىڭ تاۋارلىشىدىغانلىقى ھەققىدىكى نەزەرىيەسى بىلەن ماكس ۋېبرنىڭ زامانىۋى جەمئىيەتنىڭ بۇلۇڭ - پۇچقاقلرىغا ئەقىلىلىشىش ئېلىمپىنتلىرىنىڭ تارالغانلىقى ھەققىدىكى قاراشلىرىدا مۇئەييەن بىر باغلىنىش بارلىقىنى ھېس قىلىپ، ئۇ ئىككىلىنىڭ ئىدىيەلىرىنى بىرلەشتۈرۈشكە تىرىشتى ۋە كارل ماركسنىڭ «تاۋارغا چوقۇنۇش» ئۇقۇمىنى يۇغۇرۇپ، ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ئوبيېكتقا ئايلىنىدىغان جەرياننى «ماددىيلىشىش» دەپ ئاتىدى. لۇكاسنىڭ نەزىرىدە، ماددىيلىشىش جەريانىدا ئوبيېكتنى ساقىلى، سېتىۋالغىلى ۋە كونترول قىلغىلى بولاتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇ ماكس ۋېبرنىڭ «ئەقىلىلىشىش»

ئۇقۇمىدىن ئىلھام ئېلىپ، ئۇنىڭغا كارل ماركسنىڭ قاراشلىرىنى يۇغۇردى. گېئورگ لۇكاس مۇنداق يازىدۇ: «ئەنئەنىۋى جەمئىيەتلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئەخلاقىي مىزانلار تاشلىۋېتىلىدۇ؛ ئىجتىمائىي ئۇيۇشۇشنىڭ ئورنىغا چۆۋالچاقلىق پەيدا بولىدۇ؛ پۇلنىڭ، بازارنىڭ كۈچى زورىيىدۇ؛ بۇنىڭ بىلەن ئەقلىيەشكەن كىشىلەر ھېساب - كىتاب قىلىشقا ئۇستا بولۇپ، شەخسىيەتچى بولۇپ كېتىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت قىممەت ئالماشتۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ماددىغا ئايلىنىدۇ.» گېئورگ لۇكاس كارل ماركسنىڭ مەسىلىنىڭ نېگىزىنى نوقۇل ھالدا ماددىي شارائىتتىن، ئىقتىسادىي، سىياسىي كۈچتىن ئىزدىشىدىن كۆرە، ئىنسان ئېڭىدا مىراس قالغان دىئالېكتىكىلىق ئېلېمېنتلارنى تەھلىل قىلغانىدى.

لۇكاسنىڭ ئالڭ جەريانى ھەققىدىكى قاراشلىرى فرانكفورتچىلارنىڭ باشقا ۋەكىللىرىنىڭ ئەسەرلىرىدىكى فرۇئىدچە تەھلىللەر بىلەن قېتىلىپ تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ ئاساسىي غولىنى تىكلدى. لۇكاسنىڭ ئاساسلىق دىققىتى يەككە ئىنساننىڭ سۈيىپىكتىپ ئېڭىدا ئىدى. ئەمما ئۇ يۈرگەن خاپىرماس كۆرسىتىپ ئۆتكەندەك، «ئادەملەر ئارىسىدىكى گىرەلەشمە سۈيىپىكتىپ تۇيغۇلارنى ياكى كىشىلەرنىڭ ئورتاق بىر ئالڭ پائالىيىتى جەريانىدا قانداق ئالاقە قىلىدىغانلىقىنى دىققىتىنىڭ سىرتىدا قالدۇرغانىدى.»

خوركخېمېر، ئاردورنو، ماركۇس، فروم

خوركخېمېر ۋە ئاردورنو — فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ ۋە بۇ ئېقىم ۋەكىللىكىدىكى تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ ئىككى ۋەكىلى. تېئودور ئاردورنو- 1903 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلۇپ 1969 - يىلى ۋاپات بولغان. 1923 -

يىلىدىن 1934 - يىلىغىچە گېرمانىيەدىكى فرانكفورت ئىجتىمائىي پەن ئىنستىتۇتىدا ئىشلىگەن. 1934 - يىلى ناتسىستلار گېرمانىيەسىنىڭ زىيانكەشلىكىدىن قېچىپ، ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن. 1960 - يىلى گېرمانىيەگە قايتىپ كەتكەن. ماركسىزمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئاردورنو «جەمئىيەت نەزەرىيەسىنىڭ تەنقىدىي يۈزى بولۇشى كېرەك» دەپ قارايتتى ۋە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىدىكى نۇرغۇن مېتودلارغا قارشى چىققانىدى؛ ئىستاتىستىكىلىق مېتود، ئىلمىي مېتود دېگەنلەرنىڭ جەمئىيەت تەرەققىياتىغا ھېچقانداق تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. ئۇ جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە ئاۋام مەدەنىيىتىگە قىلغان ئۆتكۈر تەنقىدلىرى بىلەن داڭلىق. ئۇنىڭ ئەسەرلىرى كۆپ بولۇپ، جەمئىيەتشۇناسلىققا خاس ئەسەرلىرىدىن «ئاقارتىش دىيالېكتىكىسى» (1973 - يىلى)، «ھاكىمىمۇتلەقچە خاراكتېر» (1950 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

ماكس خوركخېمېر 1895 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلۇپ 1973 - يىلى ۋاپات بولغان. نۇرغۇن ئەسەرلەرنى ئاردورنو بىلەن بىرلىشىپ يازغان. 1960 - يىللارنىڭ بېشىدا گېرمانىيەگە قايتىپ كەلگەن. خېرېرت ماركۇس 1898 - يىلى تۇغۇلۇپ 1979 - يىلى ۋاپات بولغان. ماركۇس يۇقىرىدا ئىسمى ئاتالغان ئىككىيلەندەك گېرمانىيەگە قايتىپ كەتمەي ئامېرىكىدا قېلىپ قالغان ۋە كۈلۈمبىيە، خارۋارد، براندىس ئۈنۈپۈرستېتلىرىدا دەرس ئۆتكەن. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ئىدراك ۋە ئىنقىلاب» (1954 - يىلى)، «ئىشقىمۇزلىق ۋە مەدەنىيلىشىش» (1955 - يىلى)، «سوۋېت ماركسىزمى» (1961 - يىلى)، «بىر خىل قېلىپتىكى ئادەم» (1964 - يىلى)، «ئىنكارچىلىق» (1968 - يىلى) قاتارلىقلار بار. ئۇ كاپىتالىزم، سوۋېت ئەندىزىسىدىكى ماركسىزم، ئىنقىلاب ۋە

ئازادلىق، جىنسىيەت ھەققىدىكى تەھلىللىرى بىلەن داڭلىق. ئۇنىڭ ئىدىيەلىرى 1960 - يىللاردا ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى رادىكاللارنىڭ ئىدىيەسىگە، 1968 - يىلى ئامېرىكىدا قوزغالغان ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە تەسىر كۆرسەتكەن.

ئېرېخ فروم 1900 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلۇپ 1980 - يىلى ۋاپات بولغان. ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن فرانكفورتچىلارنىڭ باشقا ئەزالىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەن ۋە روھىي ئانالىز، پسخولوگىيە تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان. 1949 - يىلى ئايالىنىڭ سالامەتلىكى ناچارلاشقانلىقى تۈپەيلى، مېكسىكىغا كۆچۈپ كەتكەن ۋە شۇ يىلى مېكسىكا دۆلەتلىك ئۈنۈپرسىتىتىدا روھىي ئانالىز تەتقىقاتى مەركىزى قۇرغان. ئارىلىقتا ئامېرىكا نيۇ يورك ئۈنۈپرسىتىتى، مېچىگان ئۈنۈپرسىتىتى قاتارلىق ئىلىم يۇرتلىرىغا بېرىپ دەرس ئۆتۈپ تۇرغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ساغلام جەمئىيەت» (1955 - يىلى)، «ئەركىنلىكتىن قېچىش» (1941 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ماكس خوركخېمېر ئېئودور ئاردورنو بىلەن خېرېرت ماركۇسنىڭ مۇناسىۋىتى ئۈزۈلگەن. سەۋەبى، خوركخېمېرنىڭ كاپىتالىزم ھەققىدىكى قاراشلىرى ئۆزگىرىپ، ئۇ كاپىتالىزمنى ھاكىمىمۇتلەق جەمئىيەتتىن مەنپەئەتلىك قارىغان. خېرېرت ماركۇس بولسا بۇ خىل پوزىتسىيەنى فرانكفورتچىلارنىڭ ئەسلىدىكى كۈرەش نىشانىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى دەپ چۈشىنىپ، مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەن.

خوركخېمېرمۇ، ئاردورنومۇ لۇكاسنىڭ ئەقلىلىشىش داۋامىدا كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش لايىھەسىدىن گۇمانلىناتتى. ئۇلارنىڭ قارشىچە، سۈيىيىكتىپ ئاڭ بىلەن ماددىي رېئاللىق بىر - بىرىدىن ئايرىلالمايدۇ. ئاڭ تاۋارلىشىش، ماددىيلىشىش، ئەقلىلىشىش جەريانىغا تۈرتكە

بولدىغان ماددىي كۈچلەرگە ئەبىئىي يوسۇندا قارشى تۇرمايدۇ. تەنقىدچىلىك نەزەرىيەسى ئىنساننىڭ ئەركىنلىكىنى چۈشەپ قويۇۋاتقان تارىخىي كۈچنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئېچىپ بېرىشى، ئاشۇ كۈچلەرنىڭ ئىدىئولوگىيەلىك ئاساسلىرىنى ياش قىلىشى لازىم. بۇ كۈرەش نىشانغا ئوخشىمىغان ساھەدە تەربىيەلەنگەن نەزەرىيەچىلەر ۋە تەنقىقاتچىلار ھەمكارلىشىش، دىيالوگ ئېلىپ بېرىش ھەمدە بۇ دىيالوگلىشىش نەتىجىسىنى كونكرېت ئىجتىمائىي شارائىت ۋە ئىسلاھات يولىغا تەتبىقلاپ ئانالىز قىلىش ئارقىلىق يېتىشى مۇمكىن. لېكىن، ئىنساننى ئېزىۋاتقان نەرسىنىڭ نېمىلىكىنى بىراۋغا ھەقىقىي چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش كېرەك. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، فرانكفورتچىلارنىڭ تەنقىد نەزەرىيەسىنى كىشىلەرنىڭ ئەمەلىي مەنپەئەتى بىلەن زىچ باغلانغان نەزەرىيە دېيىشكەمۇ بولىدۇ. خوركخېمېرمۇ، ئاردورنومۇ «ئىنساننىڭ سۈبېكتىپ دۇنياسى ئەقىلىلىشىش داۋامىدا چۈشىلىپ قالدى» دېگەن نۇقتىئىنەزەرنى ياقلايدۇ.

مەدەنىيەت، خاراكتېر، جەمئىيەت ۋە ئاقارتىش

فرانكفورتچىلارنىڭ كۆپ قىسىم ئەسەرلىرىدە خاراكتېر، مەدەنىيەت، پىكىر قاتارلىق تېمىلار تۇتقا قىلىنغان. خوركخېمېرمۇ، ئاردورنومۇ باشقا كەسىپداشلىرىغا ئوخشاشلا «ئىنسانلارنىڭ پىكىرى ۋە خاراكتېرنىڭ يىلتىزى ئىقتىسادىي سىستېمىدا بولىدۇ» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئەمما ئۇلار يەنە «مەدەنىيەت ۋە ئىدىئولوگىيە بىر جەمئىيەتتە ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىيدۇ، ماركسقا ئوخشاش نوقۇل ھالدىكى ئىقتىساد ھەممىنى بەلگىلەيدۇ دەپ چۈشىنىش بىر تەرەپلىملىك» دەپمۇ قارايدۇ.

فرانكفورتچىلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىم ئەسەرلىرى روھىي

ئانالىز تەتقىقاتى يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتكەن بىر دەۋردە بارلىققا كەلدى. بۇ ئەسەرلەرنىڭ ئاپتورلىرى ئىنسان خاراكتېرى ۋە ھەرىكىتىنى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي قۇرۇلما بىلەن ئىنسان تەبىئىيىتىدىكى ئاساسلىق مەنىۋى كۈچ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت نۇقتىسىدىن كۆزىتىشكە قىزىقتى. ئۇلارنىڭ بارلىق تەھلىللىرىگە دېگۈدەك «ئىقتىسادىي سىستېما ئىنسان خاراكتېرىنى چاڭلاشتۇرىدۇ ياكى يىمىرىپ تاشلايدۇ» دېگەن بىر قاراش سىڭىپ كەتكەندى. «ھاكىمىيەتچە خاراكتېر» ناملىق ئەسەردە تېئودور ئاردورنو ئۆكتەم، زوراۋان، تار مەھكىمىچىلىك سىڭىپ كەتكەن خاراكتېرنىڭ ماھىيىتى، ئىنسان مەجەزى بىلەن ئىجتىمائىي قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدا رول ئوينايدىغانلىقى ھەم بۇ خىل خاراكتېرنىڭ كىشىلەرنىڭ ھاياتىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى شەرھلەپ بەرگەنلىكى تۈپەيلى جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقاتىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ.

فرانكفورتچىلارنىڭ مەدەنىيەت ھەققىدىكى ئانالىزلىرىدىمۇ تەنقىد پۇرىقى كۈچلۈك. خوركخېمېرنىڭ قارىشىچە، مەدەنىيەت ۋە ئىدىئولوگىيە نوقۇل ھالدا ئىقتىسادىي بازىنىڭ مەھسۇلى ئەمەس، بەلكى ئۆز ئالدىغا مەۋجۇت بولۇپ تۇرالايدىغان ساھەدۇر. ئەمما، ئاۋام مەدەنىيىتى بولسا باشقۇرۇش قاتلاملىرى مۇنتىزىملاشقان بىر جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ كالىسنى بىخۇدلاشتۇرۇش، ئاۋامنى كونترول قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. تېئودور ئاردورنونىڭ قارىشىچە، جاز مۇزىكىلىرىغا ئوخشاش بارلىق «زامانىۋى» مۇزىكىلار كىشىلەرنىڭ مەۋجۇت رېئاللىقىنى ماھىيىتىدىن تونۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ؛ ئۇلارنى پاسسىپ، ئۆزىدىن ۋە قوۋمىدىن ياتلاشقان، ئاينىغان ئادەملەر توپى قىلىپ يېتىشتۈرىدۇ.

ماكس خوركخېمېر بىلەن تېئودور ئاردورنو ماركسىزم نەزەرىيەسىدىكى مۇناسىۋەت نۇقتىسىنى زەرلىرىنى فېردېرېخ

نېچشى، ماكس ۋېبىر، كارل مەنخېم، سىگمۇند فروئىد قاتارلىق مۇتەپەككۇرلارنىڭ ئىدىيەلىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئېلىمېنتلار بىلەن چىقىشتۇرۇشقا تىرىشقانىدى. ئۇلار بىرلىشىپ يازغان «ئاقارتىش دىيالېكتىكىسى» ناملىق ئەسەردىكى ئاساسلىق نۇقتىئىنەزەردە بۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ ئىزنالىرىنى كۆرگىلى بولاتتى: ئىنسانىيەت تارىخى ئىجتىمائىي مۇھىت بىلەن خاتا تونۇش، خام خىيال ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنىڭ تارىخىدۇر. ئاقارتىش (مەرىپەتچىلىك) بولسا ئىنساننى ۋەھىمىگە، تەشۋىشكە دۇچار قىلغان ئىجتىمائىي مۇھىت ئۈستىدىن غالىب كەلگەنلىكنىڭ ۋە ئۇنى ماھىيىتىدىن تونۇپ يەتكەنلىكنىڭ مەھسۇلىدۇر. پەقەت ئىدراكنىڭ ياردىمىدە ۋە پىكىر قىلىش ئارقىلىقلا ئاقارتىش مەقسىتىگە يېتىش مۇمكىن. جەمئىيەت تەرەققىي قىلغانسېرى ئىنساننىڭ سۇبېيېكتىپ دۇنياسىنى كونترول قىلىشنىڭ يېڭىچە شەكىللىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ، كىشىلەرنىڭ ئۆزلۈكى تەقب ئىچىدە قالىدۇ. بۇ بىر خىل دىيالېكتىك جەريان بولۇپ، «ئاقارتىش دىيالېكتىكىسى» تەقب ۋە ھۆكۈمرانلىقنىڭ ئىنسان قەلبىگە سىڭىپ كىرىشىدۇ. شۇ تۈپەيلى، ئاقارتىش — ھوقۇقنىڭ شەرت - شارائىتلىرىغا يۈزلەنگەندە لازىم بولىدىغان كېرەكلىك، جۇغلانما بىلىمنى ئۆگىنىش ھەم ئۆگىتىش دېگەنلىكتۇر. ئىنساننىڭ مەدەنىيلىشىش تارىخى ئەمەلىيەتتە مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ئىستىبداتلىقنىڭ، زوراۋانلىقنىڭ يېڭىچە شەكىللىرىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش تارىخىدۇر. ناتىستلار گېرمانىيەسى ۋە ستالىن ھۆكۈمرانلىقىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جەمئىيەت ئەندىزىسى بۇ نۇقتىنىڭ روشەن دەلىلىدۇر. ئاۋام مەدەنىيىتى، كۆڭۈل ئېچىش شەكىللىرى، مەدەنىيەت تىجارىتى دېگەنلەر ئەمەلىيەتتە ئىستىبدات ھۆكۈمرانلىقنىڭ باشقىچە شەكىلدە داۋام ئېتىشىدۇر.

فرانكفورتلارنىڭ يەنە بىر ۋەكىلى بولغان خېرېپىرت

ماركۇس ئەسەرلىرىدە كاپىتالىزم بىلەن زامانىۋىلىقنى قاتتىق تەنقىد قىلغانىدى. ماركۇسنىڭ قارىشىچە، زامانىۋىلىق — مۇتلەقەشكەن ھوقۇق سىستېمىسىنىڭ يېپىق شەكىلدۇر. ئۇ ئۆزىنىڭ «بىر خىل قېلىپتىكى ئادەم» ناملىق ئەسىرىدە غەرب ۋە سوۋېت كوممۇنىزم دۇنياسىدىكى زامانىۋى سانائەت جەمئىيەتلىرىنىڭ خۇنۇك ئىسخېمىسىنى سىزىپ بەرگەنىدى. ماركس خوركىخېمېر بىلەن تېئودور ئاردورنوفا قارىغاندا، خېرىپىرت ماركۇس زامانىۋىلىق مۇساپىسىدىكى مەسىلىنىڭ، جاراھەتنىڭ يىلتىزىنى تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتىدىن ئىزدەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، «تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتى زوراۋانلىقنىڭ، ئۆكتەملىكنىڭ ئەۋج ئېلىشىغا قولايلىق تۇغدۇرۇپ، مەۋجۇت ھوقۇق شەكىللىرىگە قارىتىلغان قارشىلىقلارنى توسالغۇغا ئۇچراتتى. جەمئىيەتنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ساقلاپ قېلىشنى نىشان قىلغان ئىجتىمائىي كونترول تەدبىرلىرى تارتىش ۋاسىتىلىرىنىڭ تەسىرىدە شۇنچىلىك كۈچىيىپ كەتتىكى، ھەتتا ئىنساننىڭ ئوي - پىكىرلىرىمۇ تەقىب ئاستىغا ئېلىندى.»

خېرىپىرت ماركۇسنىڭ زامانىۋى مەدەنىيەت ھەققىدىكى تەنقىدلىرى ئاساسسىز ئەمەس. نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئېلېۋىزورلاردىكى ئېلانلاردىن زېرىكىشى مەلۇم نەرسىلەردىن بېشارەت بېرىدۇ. ئۇ يەنە بۇ ھەقتىكى تەنقىدلىرىگە يانداشتۇرغان ئاساستا، ئىقتىسادىي مەنپەئەتتىن باشقىنى تونۇمايدىغان كاپىتالىستىك تۈزۈم دەۋرىدە ئىنقىلابقا پىلتە بولىدىغان مەنۋى كۈچلەرنىڭ ئاز قېلىۋاتقانلىقىدىن قاقشايدۇ. فرانسىيەلىك چىنلارنىڭ يەنە بىر ۋەكىلى بولغان ئېرخ فروم ماركسنىڭ نەزەرىيەلىرى بىلەن فرۇمىدىنىڭ روھ ئانالىزى تەلىماتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانىدى. ئۇنىڭ يازغانلىرىنى روھ ئانالىزى تەتقىقاتىنىڭ جەمئىيەتنى تۇتقا قىلغان ۋارىيانتى دېيىشكە بولىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ «ساغلام جەمئىيەت» ناملىق

ئەسەردە، كاپىتالىستىك ئىقتىسادىي تۈزۈمنىڭ پسخولوگىيەلىك ئاقىۋەتلىرىنى ئېچىپ بەرگەن ۋە ئىنساندىكى روھىي بىنورماللىقلارنىڭ يىلتىزى ئىقتىسادىي مەنبەئەنى قوغلىشىلىدىغان جەمئىيەتتە، دەپ قارىغان. ئۇنىڭ نەزىرىدە، مەۋجۇت تەرتىپكە بولغان ئىتائەتەنلىكنىڭ ئەۋج ئېلىشى جىنسىي تۇيغۇنىڭ بېسىلىشى ئەمەلىيەتتە كاپىتالىستىك تۈزۈمدىكى ماددىغا، تاۋارغا چوقۇنۇش خاھىشىنىڭ يامىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «كاپىتالىستىك تۈزۈمنىڭ ئىنسان خاراكتېرىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرىدىكى يادرولۇق مەسىلە — ياتلىشىش.» كاپىتالىستىك تۈزۈمدە باشقۇرغۇچىلارمۇ، ئىتائەت قىلغۇچىلارمۇ ئوخشاشلا ئۆز - ئۆزىدىن ياتلىشىدۇ. سەۋەبى، بۇنداق تۈزۈمدە كىملىككە، خاسلىققا ئىنتىلىش ئارزۇسى بېسىلىدۇ. چۈنكى، خىزمەت قىلغۇچىلار، ئىشلىگۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئەجر مېۋىسىگە ئىگە بولالمايدۇ. بۇنداق ئادەملەر ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتتە ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتلىكىگە، قىزىقىشىغا يەم بولغان. بۇ ھال كىملىك كىرىزىسى پەيدا قىلىدۇ. «بۇ خىلدىكى كىملىك كىرىزىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ئوڭاي يولى يوق؛ پەقەت ئۆزىدىن ياتلاشقان ئادەم ھاياتى كۈچى بار، ئىجادكار ئادەمگە ئايلانغاندىلا بۇ كىرىزىستىن قۇتۇلۇشتىن ئۈمىد تېپىلىدۇ.»

ئومۇمەن، فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى — بۈگۈنكى زامان ماركسىزم نەزەرىيەسىنى ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىدا تەتبىقلاش يولىدا ئىزدەنگەن بىر تۈركۈم مۇتەپەككۈرلار قوزغىغان پىكىر ھەرىكىتى. فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ ۋەكىللىرى ناتسىستلار گېرمانىيەسى دەۋرىدە ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان. ئۇلارنىڭ بىر قانچىسى 1950 - يىلى گېرمانىيەگە قايتىپ كەتكەن. فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنىڭ ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە تەسىرى كۈچلۈك. ئۇلار ئاساسلىقى ماركس ئىدىيەلىرىدىن ئىلھام

ئالغان، شۇنداقلا ئىچىشى، فرۇئىد ۋە ماكس ۋېبىر ئىدىيەلىرىنىمۇ ماركسىزم ئىدىيەلىرى بىلەن يۇغۇرۇۋەتكەن. ئۇلار بىر تەرەپتىن مۇزىكا، ئەدەبىيات، مەدەنىيەت ھەققىدە ئەمەلىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانسا، يەنە بىر تەرەپتىن تەنقىد نەزەرىيەسى تۇرۇغۇزۇش ئۈچۈن ئىزدەنگەن. ئۇلارنىڭ ئاساسلىق نۇقتىئىنەزەرلىرى تۆۋەندىكى ئالاھىدىلىكلەر بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ:

بىرىنچى، تەرەققىي قىلغان كاپىتالىزم تەنقىد قىلغان. فرانكفورتچىلار كارل ماركسنىڭ كاپىتالىزم ھەققىدىكى ئىدىيەلىرى بىلەن ماكس ۋېبىرنىڭ ئەقلىلىشىش ھەققىدىكى نەزەرىيەلىرىنى چېقىشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ تەھلىللىرىگە سىڭدۈرۈۋەتكەن. فرانكفورتچىلار بۈگۈنكى زامان كاپىتالىستىك تۈزۈمىدىن قاتتىق ئۈمىدسىزلىنىپ، «ئەقلىلىشىش ئادەملەرنى تۆمۈر قەپەس ئىچىگە سولاپ قويدى؛ كاپىتالىزم بولسا ئېزىش - ئېزىلىش مۇناسىۋىتىگە قۇرۇلغان ئىجتىمائىي ئەندىزە پەيدا قىلدى» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن.

ئىككىنچى، ئىقتىساد ھەققىدىكى ئانالىزلىرىدا ماكس ۋېبىر ئىدىيەلىرىنى ماركس ئىدىيەسىگە سىڭدۈرۈپ ئۆزگىچە يول تۇتقان؛ «ئىقتىساد ھەممىنى بەلگىلەيدۇ» دېگەن قاراشقا رەددىيە بەرگەن؛ ماركسنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان باشقا نەزەرىيەچىلەرگە قارىغاندا مەدەنىيەتنىڭ بىر جەمئىيەتتىكى رولىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن.

ئۈچىنچى، ئەمەلىي تەجرىبىچىلىككە قارشى تۇرغان؛ «تو-نۇشنىڭ مەنبەسى ئادەمنىڭ سۈيۈپىكتىن سەزگۈزەشتىسىدۇر» دېگەن قاراشقا رەددىيە بەرگەن ۋە تونۇشنىڭ، ئوي سىستېمىسىنىڭ ئىجتىمائىي سىستېمىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى قەيت قىلغان.

تۆتىنچى، فرۇئىدنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. ئۇلار فرۇئىدنىڭ روھ ئانالىزى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى جەمئىيەت

ھەققىدىكى تەھلىللىرىگە يۇغۇرۇپ، نەزەرىيە سىستېمىسىدا يېڭىلىق ياراتقان ۋە ماركسىزمنى بېيىتىپ «جەمئىيەت ھەققىدىكى قۇرۇلما ئانالىزىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئۈچۈن ئىنساننىڭ ئارزۇ - ئىستەكلىرى قەدىرلىنىشى كېرەك» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. گېئورگ لۇكاس: «تارىخ ۋە سىنىپى ئاڭ»، 1968 - يىلى نەشرى.

Lukacs Georg . 1968. History and Class Consciousness, Cambridge: MIT Press .

2. يۈرگېن خارېرماس: «ئالاقە ھەرىكىتى نەزەرىيەسى» (1 - توم)، 1984 - يىلى نەشرى.

Habermas Jurgen . 1984 . The Theory of Communicative Action, voll1, Boston: Beacon Press

3. فىل سلاتېر: «فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ مەنبەسى ۋە قاتلاملىرى»، 1977 - يىلى نەشرى.

Phil Slater . 1977 . The Origin and Stratification of the Frankfurt School: A Marxist Perspective . London: Routledge and kegan paul .

4. تېئودور ئاردورنو: «ھاكىمىمۇتلەقچە خاراكتېر»، 1950 - يىلى نەشرى.

Adorno Thodor . 1950 . The Authorian Personality . New York: Harp .

5. تېئودور ئاردورنو: «مۇزىكا جەمئىيەتشۇناسلىقىدىن ئو - مۇمىي بايان»، 1976 - يىلى نەشرى.

Adorno Thodor . 1976 . Introduction to the Sociology of Music . New York: Seabury Press .

6. ماكس خوركخېمېر ۋە تېئودور ئاردورنو: «ئاقارتىش دىيالېكتىكىسى»، 1972 - يىلى نەشرى.

Horkheimer, M and Adorno, T. 1972. Dialectic of Enlightenment. New York: Herder and Herder.

7. خېرېرت ماركۇس: «بىر خىل قېلىپتىكى ئادەم»، 1963 - يىلى نەشرى.

Marcuse Herbert. 1963. One - Dimensional Man. Boston: Beacon Press.

8. ئېرىخ فروم: «ساغلام جەمئىيەت»، 1956 - يىلى نەشرى.

From Erich. 1956. The Sane Society. New York: Rinehart and winston.

9. ئېرىخ فروم: «ئومىد ئىنقىلابى: ئىنسان ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان تېخنىكا ئۈستىدە ئويلنىش»، 1968 - يىلى نەشرى.

From Erich. 1968. The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology. New York: Harper and Harper.

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئېنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Georg Lukacs (1885—1971) گېئورگ لۇكاس

Max Horkheimer (1895—1973) ماكس خوركخېمېر

Theodor Adorno (1895—1973) تېئودور ئادورنو

Herbert Marcuse (1898—1979) خېرېرت ماركۇس

Erich Fromm (1900—1980) ئېرىخ فروم

Jurgen Habermas (1929—) يۈرگېن خابېرماس

Karl Marx (1818—1881) كارل ماركس

Frederich Nietzsche (1843—1900) فرىدېرىخ نىتشى

Sigmund Freud (1856—1939) سىگمۇند فروئىد

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمى

The Frankfurt School 法兰克福学派

Critical Theory 批判理论 نەقدچىلىك نەزەرىيەسى

Class Consciousness 阶级意识 سىنىپى ئاڭ

Fetishism of Commodities 商品崇拜 تاۋارغا چوقۇنۇش

Reification 具体化,物化过程 ماددىلىشىش

Mass Culture 大众文化 ئاۋام مەدەنىيىتى

ئاقارتىش دىيالىكتىكىسى

Dialectics of Enlightenment 启蒙辩证法

ھاكىمىمۇتلەقچە خاراكتېر

Authoritarian Personality 权利主义人格

Subjective Consciousness 主观意识 سۈبېيىكتىپ ئاڭ

Material Reality 实际现实 ئەمەلىي رېئاللىق

بىر خىل قېلىپتىكى ئادەم

One — Dimensional Man 一维的人

Sane Society 健全社会 ساغلام جەمئىيەت

كېسىشمە پەنلەر تەتقىقاتى

Interdisciplinary Research 跨学科研究

ئون بىرىنچى باب

يۈرگىن خابېرماس (1929 —) :
ديالوگلىشىش ئىنقىلابى

نېمە ئۈچۈن يۈرگىن خابېرماسنىڭ ئىدىيەلىرى
بىلەن تونۇشىمىز؟

يۈرگىن خابېرماس — گېرمانىيەنىڭ بۈگۈنكى زاماندىكى ئەڭ مەشھۇر جەمئىيەت نەزەرىيەچىسى ھەم فرانكفورتچىلار پىكىر ئېقىمىنىڭ ھازىرغىچە ھايات ياشاۋاتقان ئەڭ مەشھۇر ۋەكىللىرىدىن بىرى. 2001 - يىلى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا پەخرىي ئۇنۋان بېرىلگەندە، نۇرغۇن ئالىملار بىردەك ھالدا ئۇنىڭغا «بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئەڭ مۇھىم پەيلاسوپ ۋە جەمئىيەت نەزەرىيەچىلىرىنىڭ بىرى، دىيالوگلىشىش، ئاۋامنى يېتەكلەش ھەرىكىتىنىڭ سادىق ھىمايىچىسى» دەپ باھا بېرىشكەن. يۈرگىن خابېرماس بۈگۈنكى زامان ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە خەلقئارالىق تەسىرگە ئىگە. گەرچە كۆپىنچە ھاللاردا ئىسمى فرانكفورتچىلارنىڭ ئىسمى بىلەن بىرلىكتە تىلغا ئېلىنسىمۇ، ئۇنىڭ يازغان ئەسەرلىرىنىڭ دائىرىسى ئىجتىمائىي پەنلەر، تىلشۇناسلىق، پەلسەپە قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئاساسلىق تۇتقا قىلغان نۇقتىسى بىلىمنىڭ جەمئىيەتتە، خۇسۇسەن كاپىتالىستىك ئىقتىسادىي تۈزۈمدە ئوينايدىغان رولىدىن ئىبارەت.

خابېرماسنىڭ قارىشىچە، ئوبيېكتىپ ئىلمىي بىلىم

ئاۋامنى ھۆرلۈككە ۋە ئاقارتىش يولىغا باشلىيالايدۇ، ئۆكسىچە مۇئەييەن بىر جەمئىيەتنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ئىدىئولوگىيە سۈپىتىدە رول ئوينايدۇ. بۇنىڭدىكى سەۋەب شۇكى، جەمئىيەتكە ئۈنۈملۈك خىزمەت قىلالايدىغان بىلىم ئىلمىي بىلىم ئەمەس، بەلكى ئەركىن، ئوچۇق ھالەتتە دىيالوگلىشىش ئارقىلىق ئېرىشىلگەن بىلىمدۇر. ئەپسۇسلىنارلىقى، بۇنداق بىلىم كۆپىنچە ھاللاردا سىياسىي چەكلىمىلەر ۋە باشقا توسالغۇلار تۈپەيلى تۇنجۇقۇپ قالىدۇ. ئەركىن، ساغلام بىر جەمئىيەت ئاممىۋى مۇنازىرە، دىيالوگلارغا ئىلھام بېرىشى، ئاۋام ئارىسىدا چەكلىمىسىز ئالاقىنىڭ بولۇشىغا يول قويۇشى كېرەك.

يۈرگىن خابېرماس «ئاۋام مۇنبىرىدىكى قۇرۇلما خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش» (1961 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە 18 - ئەسىردىكى ياۋروپانىڭ ئاۋام مۇنبىرىدە كۆرۈلگەن تەرەققىياتنىڭ مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ئاممىۋى دىيالوگنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى ۋە بۇ خىل تەرەققىياتنىڭ كېيىنكى ئەسىرلەردە پەسكويغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى قەيت قىلغان. «نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت» (1963 - يىلى)، «ئەقلىي جەمئىيەتكە قاراپ» (1970 - يىلى) ناملىق ئەسەرلىرىدە سىياسىيىدىن خالىي بولغان تەبىئىي پەنلەرنىڭ پاكىتلار ۋە ئەستايىدىل تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىنى ئاساس قىلغانلىقى سەۋەبلىك ئاۋامنى يېتەكلەش، ئۇلارنىڭ قەلبىنى ئاقارتىش رولىنى ئۆتسىلەيدىغانلىقىنى مۇھاكىمە قىلغان ۋە بارلىق ئەسەرلىرىدە دېگۈدەك «ئىقتىساد ھەممىنى بەلگىلەيدۇ» دېگەن قاراشقا، ئەمەلىي تەجرىبىچىلىك مېتودىغا قارشى تۇرغان. «قانۇنچىلىق كىرىزىسى» (1973 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن: «ئىقتىسادىي كىرىزىسنى ھەل قىلىش ئۈچۈن دۆلەتلەر ھەر خىل تەدبىرلەرنى قوللاندى ۋە ئاخىرى بىر مۇنچە كىرىزىسلارنىڭ ئىچىدە قالدى.

قانۇنچىلىق كىرىزىسى ئاشۇ كىرىزىسلار ئىچىدىكى بىرى» - يۈرگېن خابېرماس ئۆزىنىڭ ئەڭ مەشھۇر ئەسەرلىرىدىن بىرى بولغان «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» (1984 - يىلى) دە تىل ۋە ئالاقە نەزەرىيەسى، ھادىسە شۇناسلىق، سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئېلېمېنتلارنى يۇغۇرۇپ، سىياسىي، ئىجتىمائىي سىستېمىلار ۋە ئىجتىمائىي ھايات دۇنياسىنىڭ يۈرۈشۈشىنى ئەكس ئەتكۈزىدىغان ھەم ئۇنى ئاساس بىلەن تەمىنلەيدىغان سىستېما نەزەرىيەسىنى رويپاچا چىقارغان، شۇنداقلا نەزەرىيەچىلىرىنى نەزەرىيەلىرىدە ئاددىيلاشتۇرۇشتىن خالىي بولالمىغانلىقى، ئەقلىيلىشىش ۋە ئالاقە نەزەرىيەلىرىنى تۇرغۇزۇشتا ئاجىز كەلگەنلىكى تۈپەيلى تەنقىد قىلغان. «زامانىۋىلىققا دائىر پەلسەپىۋى پاراڭلار» (1988 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسىنى نىسبىيلىككە يول قويغانلىقى تۈپەيلى تەنقىدلىگەن. «پاكت بىلەن مىزانلار ئارىلىقىدا: قانۇن ۋە دېموكراتىيەنىڭ ئېھتىم نەزەرىيەسى ئۈستىدە ئىزدىنىش» (1997 - يىلى) ناملىق كىتابىدا ئۆزىنىڭ ئالاقە، ئىجتىمائىي مىزان، قانۇن ۋە سىياسىيىنىڭ قانۇنلۇقلىقى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى نەزەرىيە دەرىجىسىگە كۆتۈرگەن.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

يۈرگېن خابېرماس 1929 - يىلى گېرمانىيەنىڭ گۇمبېرسباخ دېگەن يېرىدە بىر ئەمەلدار ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. شىۋېتسارىيەدىكى زۇرىچ ئۇنىۋېرسىتېتى، گېرمانىيەدىكى بونىن ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغاندىن كېيىن، 1956 - يىلى فرانكفورت ئىجتىمائىي پەن ئىنىستىتۇتىدا تېئودور ئاردورنونىڭ ياردەمچىسى بولۇپ ئىشلىگەن. 1961 - يىلى خايدىلېرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا پەلسەپە ۋە

جەمئىيەتشۇناسلىق پروفېسسورى بولغان. 1964 - يىلى فرانكفورت ئىجتىمائىي پەن ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى بولغان. 1971 - يىلى گېرمانىيەدىكى ماكس پلەنك ئىنستىتۇتىغا يۆتكىلىپ تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان. كېيىنكى يىللاردا يەنە فرانكفورت ئىجتىمائىي پەن ئىنستىتۇتىغا يۆتكىلىپ بارغان.

يۈرگىن خابېرماس نەزەرىيەلىرىدىكى يېتەكچى ئىدىيە

يۈرگىن خابېرماس باشقا فرانكفورتچىلارغا ئوخشاشلا ماركسنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى نوقۇل ھالدا ماركس ئىدىيەلىرىنىڭ ئىنچىكە شەرھلەنگەن نۇسخىسى دەپ قاراشقا بولمايدۇ. خابېرماسنىڭ نەزەرىيەلىرىدە ماركسنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان تەرەپلەردىن باشقا، ئۇنىڭ ماكس ۋېبېر بىلەن خىيالەن قىلغان دىيالوگلىرىنىڭ ئىزنالىرى كۆزگە چېلىقىدۇ. ئۇ ماكس ۋېبېرنىڭ بىيۇروكراتچە باشقۇرۇش ئەندىزىسىدىكى جەمئىيەتنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئىشلەتكەن «تۆمۈر قەپەس» مېتافوراسىغا قايتا - قايتا مۇراجىئەت قىلغان. ئۇنىڭ مەشھۇر ئەسىرى «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» نى ماكس ۋېبېر ئىدىيەسىنى غەربچە ماركسىزمغا يۇغۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى دېيىشكە بولىدۇ. ئادەتتە گېرمانىيە ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە پەلسەپە بىلەن جەمئىيەتشۇناسلىقنى بىر - بىرىدىن ئايرىلىپ كەتمەيدىغان يۈزلىنىش مەۋجۇت. بۇ خىل يۈزلىنىش يۈرگىن خابېرماس ئىدىيەلىرىدىمۇ بايقىلىپ تۇرىدۇ.

يۈرگىن خابېرماس ئۆز نۆۋىتىدە يەنە شەخسنىڭ ھېس - تۇيغۇلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ئوينايدىغان رولىنىمۇ دىققىتىنىڭ سىرتىدا قالدۇرمىغان. بۇ خىل مايىللىق ئۇنىڭ «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» ناملىق كىتابىدا كۆزگە چېلىقىدۇ. بۇ ئەسەردە خابېرماس ئۆزىنىڭ

ئىجتىمائىي سىستېما، تەرەققىيات ۋە كۈندىلىك ھاياتنىڭ ئەقىلىلىشى قاتارلىق تېمىلاردىكى كەڭ دائىرىلىك نەزەرىيە سىستېمىسىدىن ئومۇمىي خۇلاسە چىقارغان.

يۈرگىن خاپېرماننىڭ نەزەرىيەلىرىنى ھەر خىل تېمىلاردىكى بىر قاتار سوئاللارغا بېرىلگەن جاۋاب دېيىشكە بولىدۇ. بۇ سوئاللارنى مۇنداق يىغىنچاقلاش مۇمكىن: بىرىنچى، كارل ماركس ئۆزىنىڭ ئىنقىلابنىڭ كاتالىزاتورلىرىنى جانلىق شەرھىلىگەن نەزەرىيەلىرىدە تەرەققىي تاپقان كاپىتالىستىك جەمئىيەتلەر ھەققىدە بىر قاتار پەرەزلەرنى ئوتتۇرىغا تاشلىغان. ئۇنداقتا، جەمئىيەت نەزەرىيەسى قانداق قىلغاندا ماركسنىڭ ئىدىيەلىرىدىكى ئاكتىۋال تەرەپلەرگە ۋارىسلىق قىلىپ، ئۇنىڭدىكى ئەمەلىيەتكە ماس كەلمەيدىغان ئېلېمېنتلارنى ئايرىپ چىقالايدۇ؟ ئىككىنچى، ماركس ۋېبېر ئەقىلىلىشىش جەريانى ھەققىدە تارىخىي ئانالىز ئېلىپ بارغان ھەمدە ناھايىتى ئۈمىدسىزلەنگەن ھالدا ئەقىلىلىشىشتىن ئىبارەت «تۆمۈر قەپەس» نىڭ ئىنساننى مەنئىۋى چۈشەكتىن قۇتۇلدۇرمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇنداقتا، جەمئىيەت نەزەرىيەسى قانداق قىلغاندا ماركس ۋېبېرنىڭ نەزەرىيەلىرىدىكى ئۈمىدسىزلىك خاھىشى روشەن ئەكس ئەتكەن تەرەپلەرنى چىقىرىپ تاشلاپ، ماركسنىڭ ئىنقىلاب نىشانى ھەققىدىكى ئىدىيەلىرىنى نەزەرىيەنىڭ يېتەكچى تېمىسى قىلىپ تۇرغۇزالايدۇ؟ ئۈچىنچى، گېئورگ لۇكاس، ماركس خوركىخېمپېر، تېئودور ئاردورنو قاتارلىق ماركسىزمچىلار ئۆزلىرىنىڭ تەنقىد نەزەرىيەلىرىدە ئىنسان ۋۇجۇدىدىكى سۈبېيېكتىپ ئاڭنىڭ ھالىتىگە دىققىتىنى قارىتىش بىلەن بولۇپ كېتىپ، كارل ماركسنىڭ «ئادەملەر ئارىسىدا ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتنىڭ ساقلىنىشى داۋامىدا جەمئىيەت پەيدا بولىدۇ، مۇشۇ جەرياندا يەنە ئېزىلگۈچىلەرنىڭ ئازادلىقىمۇ قولغا كەلتۈرۈلۈشى كېرەك» دېگەن يېتەكچى ئىدىيەسىدىن يىراقلاپ كەتكەن. ئۇنداقتا، جەمئىيەت نەزەرىيەسى قانداق

قىلغاندا يۇقىرىقى ماركسىزمچىلارنىڭ ئىدىيەلىرىدىكى سۈبېكتىۋىزىملىق چۈشەنچىدىن قۇتۇلالايدۇ؟ ئۇنىڭ ئىككىنچى، ئاخىرقى پىكىر قىلىدىغان ئادەملەرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى گىمىنەلەشكەن سۈبېكتىۋىزىملىق تۇيغۇلارغا مەنبە بولۇۋاتقان كۈچ بىلەن مەھسۇلات يارىتىش ۋە سىياسىي تەشكىلات قۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان كۈچنى بىرلەشتۈرۈش ھەققىدىكى نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇش زۆرۈرىيىتى بار. ئۇنداقتا، جەمئىيەت نەزەرىيەسى قانداق قىلغاندا بۇنداق ئىدىيە سىستېمىسىنى بەرپا قىلالايدۇ ۋە بۇ جەرياندا ماكس ۋېبىرنىڭ ئەقىلىلەشكەن سىياسىي، ئىقتىسادىي كۈچلەرنىڭ كىشىلەرنىڭ ئېغىنىنى چۈشەپ قويىدىغانلىقى ھەققىدىكى چۈشكۈن قاراشلىرىنىڭ تەسىرىدىن قۇتۇلالايدۇ؟ بۇ خىل نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇش داۋامىدا جەمئىيەت نەزەرىيەچىلىرى قانداق قىلىپ ماركسنىڭ «ئېزىلگۈچىلەردە ھامان سىنىپىي ئاڭ يېتىلىدۇ، بۇ چاغدا ئىنقىلابتىن ساقلانغىلى بولمايدۇ» دېگەن ساددا ئۈمىدۋارلىقىدىن خالىي بولالايدۇ؟ قانداق قىلىپ ئىلگىرىكى تەنقىد نەزەرىيەچىلىرىنىڭ تەھلىللىرىدىكى گېگىلنىڭ دىئالېكتىكىسىغا خاس سۈبېكتىۋىزىملىق خاھىشلاردىن ساقلىنالايدۇ؟

يۈرگۈچ خاھىش ھاياتىنىڭ ئوخشىمىغان مەزگىللىرىدە يۇقىرىقى سوئاللار ھەققىدە ئايرىم - ئايرىم ئىزدەنگەن. ئاشۇ سوئاللار ئۇنىڭ تەھلىللىرىنىڭ يۆنىلىشىنى بەلگىلىگەن. ئۇ كېيىن يازغان ئەسەرلىرىدە تەنقىدىنى ئاساسلىق ئورۇندا قويىمىغان. سەۋەبى، ئاشۇ سوئاللارغا جاۋاب تېپىش داۋامىدا ئۇنىڭ زۇلۇمنى تەنقىد قىلىش بىلەن كۇپايىلىنىشكە بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يەتكىنى مەلۇم. گەرچە ئىلگىرىكى تەنقىد نەزەرىيەچىلىرى تەنقىد ئۈچۈنلا تەنقىد قىلىش خاھىشىنىڭ سەلبىي ئاقىۋىتىنى تونۇپ يەتكەن بولسىمۇ، جەمئىيەتتە ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش پەيدا قىلىدىغان

يوشۇرۇن كۈچلەرنىڭ مۇمكىنچىلىكى ھەققىدە نەزەرىيەلەشكەن بىر لايىھەنى ئوتتۇرىغا تاشلىيالمىغان. تەنقىد ئىجتىمائىي سىستېمىلارنى كۆتۈرۈپ تۇرغان نېگىزلىك ئېلىمىننتلارغا تېگەلگەندىلا ئاندىن كىشىلەرنى چۈشەكتىن، كىشەندىن قۇتۇلدۇرۇش نىشانغا ھەسسە قوشالايدۇ. بولمىسا، تەنقىدنىڭ ئەھمىيىتى بولمايدۇ. ئۈنۈملۈك تەنقىد تەنقىد قانداق قىلغاندا يېڭىچە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت شەكىللىرىنى ياراتقىلى بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى لايىھەلەر بولۇشى كېرەك. جەمئىيەتنىڭ قانداق يۈرۈشىدىغانلىقى ھەققىدە نەزەرىيەۋى چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولماي تۇرۇپ تەنقىدچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىمەن دېيىش بىھۆدە ئاۋازىگەرچىلىك. يۈرگىن خاپېرماس جەمئىيەتنى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان يوشۇرۇن كۈچلەر ۋە ئۇلارنىڭ مەنبەسى ھەققىدە نەزەرىيەۋى يوسۇندا تەپەككۈر قىلغانلىقى، ئىنساننىڭ ھېسسىي تۇيغۇلىرىغا دىققىتىنى ئاغدۇرۇش خاھىشىدىن ساقلىنالمىغانلىقى، يۈزەكى تەنقىد باسقۇچىدا توختاپ قالماي، ئۇنى مۇۋاپىق يوسۇندا نەزەرىيە بىلەن قوراللاندىرىدىغانلىقى ۋە ھەر تۈرلۈك نەزەرىيەۋى پىكىر يوللىرىنى ئۆز ئەسەرلىرىدە يۇغۇرۇۋېتىشكە ماھىر بولغانلىقى سەۋەبلىك، ئەھمىيىتى ناھايىتى زور بولغان نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇرغۇزالمىغان.

ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى

ئامېرىكىنىڭ مەشھۇر جەمئىيەتشۇناسى تالكوت پارسونستىن كېيىن، تۈرلۈك نەزەرىيەۋى سىستېمىلاردىن پايدىلىنىپ ئۇنىۋېرسال بىر نەزەرىيە تۇرغۇزۇشقا ھەممىدىن بەك كۈچىگەن يەنە بىر جەمئىيەتشۇناس دەل يۈرگىن خاپېرماس بولدى. ئۇ ئۆزىنىڭ «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىدە بىر تەرەپتىن كارل ماركس، ماكس ۋېبېر،

فرانكفورتلارنىڭ تەسىرلىرىنى ئوخشىمىغان نۇقتىدىن قوبۇل قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئېمىل دۇركىم. جورج خېرىپىرت مىد ۋە تالكوت پارسونسلاردىن ئۆلگە ئالدى. كىتابنىڭ ماۋزۇسىدىنلا خاپېرماننىڭ سىنتېزىلانغان ھەممىسىنى نەزەرىيەنى تۇرغۇزۇشنىڭ مۇمكىنلىكىگە ئىشىنىدىغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ ئەسەردە خاپېرمان زامانئۆلىقنىڭ ئاخىرلىشىشى ھەققىدىكى كونسېرۋاتىپ نەزەرىيەلەرگە ياكى كېيىنكى مۇدېرنىزم نەزەرىيەلەرگە قارشى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىغان ۋە زامانئۆلىقنى زامانئۆلاشتۇرۇش مۇساپىسى بىلەن ئوخشاش چۈشىنىش خاھىشىغا قارشى تۇرغان. ئۇنىڭ قارشىچە، زامانئۆلىق ھەمىشە سىستېما بىلەن كۈندىلىك ھايات ئوتتۇرىسىدا جىددىلىك پەيدا قىلىدۇ. ئۇ ماكس ۋېبېر ۋە فرانكفورتلاردىكى ئۈمىدسىزلىك خاھىشىدىن چەتنەپ تۇرۇپ، زامانئۆلىقتا ئىلمىي دىيالوگقا خۇرۇچ بولىدىغان شارائىتلارنىڭ تېپىلىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان. ئۇنىڭ ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە مۇھىم پىكىر يولى سۈپىتىدە كەڭ تەسىرگە ئىگە.

خاپېرماننىڭ يۇقىرىقى ئەسىرىنىڭ بىرىنچى تومىدىكى ئاساسلىق نۇقتىئىنەزىرى تۆۋەندىكىچە:

ئەگەر بىز «بىر جەمئىيەت ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى ئەزالىرىنىڭ ئىجتىمائىي يوسۇندا ھەمكارلىق ھەرىكىتىگە ئۆتۈشى ئارقىلىق ساقلىيالايدۇ، ئارىدىكى ھەمكارلىق ئالاقە ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ ۋە بۇ جەرياندا ھاياتنىڭ مۇئەييەن قاتلاملىرىدا ئالاقە ئارقىلىق بىردەك تونۇش پەيدا بولىدۇ» دەپ قارىساق، ئۇ ھالدا ئاشۇ جەمئىيەتنىڭ ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملىق ساقلىشى ئەزالىرىنىڭ ئالاقىدىكى ھەرىكەتتە زۆرۈر بولغان ئەقلىلىشىش تەلىپىگە ئۇيغۇنلىشىشى تەلەپ قىلىدۇ. باشقىچە ئېيتقاندا، ئالاقىدىكى ھەرىكەت داۋامىدا جەمئىيەت ئەزالىرى باشقىلارنىڭ يوللۇق تەشەببۇسلىرىنى ئۈنسىز قوبۇل قىلغاندا ياكى ئۇنىڭغا

جەڭ ئېلان قىلغاندا، بىر خىل ئەقلىيلىشىش مايمىللىقى مەۋجۇت ئىجتىمائىي تەرتىپنى قايتىدىن قۇرۇشنىڭ ئاساسى سۈپىتىدە ئىختىيارىي يوسۇندا، بېسىمغا ئۇچرىماي بارلىققا كېلىدۇ. خاپېرماس «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» ناملىق ئەسىرىنىڭ بىرىنچى تومىدا ئىنساننىڭ سۈبىيېكتىپ دۇنياسىدىن سىمۋوللۇق ئالاقە جەريانغا ئۆتۈشنى تۇتقا قىلغان. ئۇ بۇ ئارقىلىق ئادەملەرنىڭ ئالاقىدە قانداق ھەرىكەتكە ئۆتىدىغانلىقى ھەم قانداق ئەقلىيلىشىدىغانلىقىنى شەرھلەشكە، قايتىدىن ئوقۇملاشتۇرۇشقا تىرىشقان. ئەگەر خاپېرماسنىڭ بۇ كىتابىنىڭ بىرىنچى تومىنى مىكرو جەمئىيەتشۇناسلىق دەپ قارىساق، ئىككىنچى تومى ماكرو جەمئىيەتشۇناسلىق تەھلىلى بويىچە يېزىلغان. يەنى، ئىككىنچى تومىدا ئۇ سىستېما ئۇقۇمىنى تونۇشتۇرغان ۋە ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقىدىكى ھايات دۇنياسى ئۇقۇمىنى قايتىدىن ئوقۇملاشتۇرۇش ئارقىلىق ئادەملەرنىڭ مۇئەييەن سىستېما ئىچىدە قانداق ھەرىكەتكە ئۆتىدىغانلىقى ۋە بىر - بىرىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى يورۇتۇشقا تىرىشقان.

يۈرگىن خاپېرماسنىڭ قارشىچە، ھەرىكەتنىڭ تىپى تۆت خىل بولىدۇ. ئۇلار مەقسەتلىك ھەرىكەت، قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت، تەقلىدىي ھەرىكەت ۋە ئالاقە ھەرىكىتىدىن ئىبارەت. پەقەت ئالاقە ھەرىكىتىدىلا ھەرىكەت ئىجراچىلىرى بىر - بىرىنىڭ ئىچكى دۇنياسىدا نېمە بارلىقىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشەلەيدۇ. سەۋەبى، ئالاقە ھەرىكىتى ئالاقە داۋامىدا ھەرىكەت ئىجراچىلىرىدا زاپاس تونۇشنىڭ، ھايات دۇنياسى ۋە ئالاقە ئوبىيېكتىغا ئائىت ساۋات خاراكتېرلىك چۈشەنچىلەرنىڭ بولۇشىنى شەرت قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ھەرقانداق بىر جەمئىيەتنى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان مۇئەييەن بىر سىستېما بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋجۇت بولۇشىغا ۋە مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملىق ساقلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىر

ئىجتىمائىي توپنىڭ تەرەققىياتى شۇ جەمئىيەت ئىزالىرىنىڭ ھايات دۇنياسىنىڭ سىستېما كونتروللۇقىدىن ئاجراپ چىقىشىنى تەقەززا قىلىدۇ. يامان يېرى، دۆلەت كۈچى ياكى ئىقتىساد قاتارلىق سىستېمىلار ھايات دۇنياسىنى — ئورتاق تونۇش پەيدا قىلغان مەنلەرنى، چۈشەنچىلەرنى ۋە گىرەلەشمە سۈبېكتىپ تۇيغۇلارنى «مۇستەملىكە» قىلىۋالسا، ئۇنداقتا ئۇ ئىجتىمائىي توپنىڭ ئۇيۇشۇشى تەسكە چۈشىدۇ.

بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئۇيۇشۇشىدا كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەر كىرىزىس شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان كىرىزىس ئىسكەنجىگە ئېلىنغان ھايات دۇنياسىنى قانداق قىلىپ قايتىدىن قۇرۇش مەسىلىسىدۇر. سەۋەب شۇكى، ھايات دۇنياسىنى قايتىدىن يارىتىش قۇدرىتىگە ئىگە ئالاقە ھەرىكىتى سىستېمىنىڭ مەۋجۇت بولۇشىدا ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدىغان پۇل، ھوقۇق قاتارلىق ئۇنسۇر ۋاسىتىلەرنىڭ پاراكەندىچىلىكىگە ئۇچرايدۇ. بۇ كىرىزىسنى ھەل قىلىش نىشانى ھايات دۇنياسى بىلەن سىستېما ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇق مۇناسىۋىتىنى قايتىدىن ساقلاشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ نىشان بىر جەمئىيەتتىكى كىشىلەر ئارىسىدا ئاممىۋى دىيالوگلىشىش مەنبەلىرىنى جانلاندۇرۇش، ئالاقە ھەرىكىتىنى جەمئىيەت سىستېمىسىدىكى پۇل، ھوقۇق قاتارلىق ئۇنسۇر ۋاسىتىلەرنىڭ تالان - تاراج قىلىشىغا ئۇچراتمايدىغان سورۇن تۈرلىرىنى پەيدا قىلىش قاتارلىق يوللار بىلەن ئىشقا ئاشىدۇ. شۇڭا، تەنقىد نەزەرىيەسىنىڭ ۋەزىپىسى — جەمئىيەتنىڭ ھايات دۇنياسىنى ئىسكەنجىگە ئېلىۋالغان يۈزلىرىنى ئېچىپ بېرىش، ئالاقە ھەرىكىتى توسالغۇغا ئۇچرىمايدىغان سورۇن تۈرلىرىنى پەيدا قىلىشنىڭ چارە - ئاماللىرىنى تېپىپ بېرىش. مانا بۇ خاپىرمانىنىڭ «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى» ناملىق مەشھۇر كىتابىدىكى ئاساسلىق نۇقتىئەنەزەر.

ئىدراك ۋە ئەقلىلىشىش

يۈرگىن خاپېرماسنىڭ ئەقلىلىشىش ھەققىدىكى تەھلىللىرى ماكس ۋېبېرنىڭكىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. ئەمما، بۇنىڭلىق بىلەن خاپېرماسنى ماكس ۋېبېرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان دېگىلى بولمايدۇ. ئۇ ئالدى بىلەن فرانكفورتچىلارنىڭ، ئاندىن فرانكفورتچىلار ئارقىلىق ماركسنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. فرانكفورتچىلار ئەقلىي بىر جەمئىيەتنى قۇرۇشنىڭ مۇمكىنلىكىگە ئىشىنىشنى ۋە ئىدىئولوگىيەنىڭ كۈچىگە بەكرەك ئىشىنىدىغان نەزەرىيەچىلەرگە قارىغاندا تەنقىد نەزەرىيەسىنىڭ رولىغا يۇقىرى باھا بېرىشتى. يۈرگىن خاپېرماس بولسا ئۆزى فرانكفورتچىلار چەمبىرىكىدە بولسىمۇ، ئەمما بىر جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ھاياتىنى يېتەكلىيەلەيدىغان ئومۇمىيۈزلۈك يوسۇنلارنىڭ بولۇشى زۆرۈرلۈكىنى، بۇنداق بولغاندا ھايات دۇنياسىدا زامانۋىلىق مۇساپىسى قالدۇرۇپ كەتكەن خام خىيال كىشىنىدىن قۇتۇلغىلى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەيتتى. ئۇنىڭ نەزىرىدە، بۇ نىشاننىڭ بىرىنچى قەدىمى «كۆڭۈلدىكىدەك دىيالوگلىشىش مۇھىتى» بەرپا قىلىش ئىدى. خاپېرماس دەۋاتقان دىيالوگلىشىش مۇھىتى مەيلى ھوقۇقنىڭ، بىلىمنىڭ، نۇقتىئىنەزەرنىڭ قانچىلىك بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ھەممە ئادەمگە باراۋەر ھالدا سوئال ئوتتۇرىغا قويۇش، كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا تاشلاش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىدىغان مۇھىت ئىدى. بۇنداق مۇھىتتا ئەقلىلىشىشنىڭ بىخىدىن سۆز ئاچقىلى بولاتتى. گەرچە خاپېرماس دىيالوگلىشىشنىڭ كىشىلەرنى ئەقلىيلەشتۈرۈشتىكى زۆرۈر قەدەم ئىكەنلىكىگە ئىشەنسىمۇ، ئۇنى تەنقىد قىلغۇچىلار، مەسىلەن، ۋەن دېن پېرگ: «قىممەت قارىشىنىڭ توقۇنۇشىدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ، شۇڭا مۇتلەق شەكىلدىكى كۆڭۈلدىكىدەك

دېيالوگلىشىش مۇھىتىنى بەرپا قىلغىلى بولمايدۇ» دەپ قاراپ،
ئۇنىڭغا رەددىيە بەرگەندى.

خابىر ماسنىڭ تەجرىبىچىلىك مېتودىنى تەنقىد قىلىشى

يۈرگىپ خابىر ماس ئۆزىنىڭ «ئىجتىمائىي پەن
لوگىكىسى»، «بىلىم ۋە ئىنسان مەنپەئەتى» قاتارلىق ئەسەرلىرىدە
«پەن — پەقەت ئىنساننىڭ بىرلا مەنپەئەتىگە ياردەم بېرەلەيدىغان
بىلىمدۇر» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋە ئىنساننىڭ جىمى
ئەقىل - پاراستىنى ئۆزىگە مۇجەسسەم قىلغان بىلىمنى ئۈچ
تۈرگە بۆلىدۇ: بىرىنچى، ئانالىتىك بىلىم بولۇپ، ئەمەلىي
تەجرىبىدىن كېلىدۇ ۋە ماددىي دۇنيانىڭ قانۇنىيەتلىك
ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدىكى چۈشەنچىلەردىن تەركىبلىنىدۇ؛
ئىككىنچى، شەرھىي ياكى تارىخىي بىلىم بولۇپ، تېكىستلەرنى
شەرھەش ئارقىلىق بىزنىڭ مۇئەييەن مەنە قاتلاملىرىنى
چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ؛ ئۈچىنچى، تەنقىدىي بىلىم
بولۇپ، چەكلىمىلەرنىڭ، ئاسارەتلەرنىڭ، چۈشەكلىرنىڭ
مەنبەسىنى، ماھىيىتىنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ.
يۇقىرىقى ئۈچ تۈرلۈك بىلىم ئىنساننىڭ ئۈچ تۈرلۈك مەنپەئەتى
ئۈچۈن ئايرىم - ئايرىم خىزمەت قىلىدۇ. بىرىنچى خىل
بىلىم، يەنى ئانالىتىك بىلىم بىزنىڭ مۇھىتىنى كونترول
قىلىش ئارقىلىق مەۋجۇتلۇقنى قايتا يارىتىشىمىز داۋامىدا
تېخنىكىغا بولغان ئېھتىياجىمىزنى قاندۇرىدۇ. ئىككىنچى خىل
بىلىم، يەنى شەرھىي ياكى تارىخىي بىلىم بىز دۇچ كەلگەن
ئەھۋاللارنىڭ مەنبەلىرىنى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ.
ئۈچىنچى خىل بىلىم، يەنى تەنقىدىي بىلىم ئۆزىمىزنى
يۈكسەلدۈرۈشىمىزگە، ئاسارەت، چۈشەكلىرىدىن قۇتۇلۇپ ئالغا
بېسىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. بىلىم ئىنساننىڭ مەنپەئەتى ۋە

ئېھتىياجى ئۈچۈن خىزمەت قىلغىنىدەك، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئۈچ خىل ئېھتىياجىمۇ ئۆز ئالدىغا ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئۈچ خىل بىلىم پەيدا قىلىدۇ. ئىنسانلارنىڭ ماددىي ئىشلەپچىقىرىش ئېھتىياجى پەن ياكى ئانالىتىك بىلىم پەيدا قىلسا، مەنە چۈشىنىش ئېھتىياجى تارىخىي بىلىمنىڭ تەرەققىياتىغا يول ئاچىدۇ. ئەركىنلىك ئارزۇسى تەنقىدىي بىلىمنىڭ بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

ئىنساننىڭ ئېھتىياجى يۇقىرىقى ئۈچ خىل بىلىمنى ئۈچ خىل ۋاسىتە ئارقىلىق روياپقا چىقىرىدۇ: بىرىنچى، ئىنسانلار ئىشلەش ئارقىلىق تېخنىكىلىق كونتروللۇقتا لازىم بولىدىغان ئانالىتىك بىلىم يارىتىدۇ؛ ئىككىنچى، تىل ئارقىلىق مەنە چۈشىنىش ئۈچۈن شەرقىي بىلىم يارىتىدۇ؛ ئۈچىنچى، نوپۇز ئارقىلىق ئىنسان ئازادلىقىدا لازىم بولىدىغان تەنقىدىي بىلىم پەيدا قىلىدۇ. ئەمما، ئېيتىش كېرەككى، ئەمەلىي تەكشۈرۈش، تەجرىبە ئارقىلىق ئېرىشىلگەن بىلىم ئومۇمىي بىلىمنىڭ پەقەت بىرىگىلا ۋەكىللىك قىلىدۇ ۋە ئىنساننىڭ بىرلا خىل ئېھتىياجى ئۈچۈن خىزمەت قىلالايدۇ. ئەگەر كىشىلەرگە ئىجتىمائىي ھايات مەنسىز ۋە سوغۇق تۇيۇلسا، بۇ ئىنساننىڭ تېخنىكىلىق ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان پەننىڭ ۋە پەنگە بولغان قارىغۇلارچە چوقۇنۇشنىڭ ئەۋج ئالغانلىقىدىندۇر، «تەجرىبە ھەممىنى بەلگىلەيدۇ» دېگەن تونۇشنىڭ ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتكەنلىكىدىندۇر. ئىجتىمائىي پەندە نوقۇل ھالدا ئەمەلىي تەكشۈرۈش مېتودى قوغلىشىلسا، ئۇ ئىنساننىڭ تېخنىكىلىق ئېھتىياجىغا ئەھمىيەت بېرىپ، باشقا ئېھتىياجلىرىنى نەزىرىدىن ساقىت قىلىدۇ. ئىجتىمائىي ھاياتتا مەنە پەيدا قىلىش ئۈچۈن يەنە تەنقىدىي بىلىممۇ لازىم بولىدۇ. بۇ ھال تەنقىد نەزەرىيەسىدە ئالاقە جەريانىنىڭ مۇھىم ئورۇنغا قويۇلۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.

ئاۋام مۇنبىرى

ئاۋام مۇنبىرى — بىر جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ ئومۇمىي مۇناسىۋەتلىك ئىشلىرىنى بەس - مۇنازىرە قىلىدىغان، جامائەت پىكرى پەيدا قىلىدىغان ئاممىۋى ۋاسىتىلىرىدۇر. ئىجتىمائىي ھايات ۋە نۇرغۇن تۈزۈلمىلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقى گېزىت - ژۇرنال، باغچە، قىرائەتخانا قاتارلىق سورۇنلار ۋە مەدەنىيەت سىستېمىلىرىنى تەقەززا قىلىدۇ. خاپېرمانىنىڭ قارىشىچە، ئاۋام مۇنبىرى 18 - ئەسىردىكى ياۋروپادا ناھايىتى ياخشى تەرەققىي قىلغانىدى. ئەمما، كاپىتالىزمنىڭ تەرەققىياتى ۋە كۈندىلىك ھاياتنىڭ تاۋارغا ئايلىنىشى بىلەن ئاۋامنىڭ ئاممىۋى تۇرمۇشى بىلەن ئائىلە تۇرمۇشى ئارىلىقىدا ھاك پەيدا بولدى. يەنى، ئاممىۋى تۇرمۇش ئەرلەر تەرىپىدىن، ئائىلە تۇرمۇشى ئاياللار تەرىپىدىن ئىگىلىنىدىغان ئەھۋال روياپقا چىقتى.

18 - ئەسىردە بازار ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتى ئاۋام مۇنبەرلىرىنىڭ كېڭىيىشىنى ئىلگىرى سۈرگەن ۋە ئادەملەرنى فېئودالىزمنىڭ كىشەنلىرىدىن قۇتۇلدۇرغانىدى. ئەمدىلىكتە ئاۋام مۇنبىرى ئالدىنقى ئىككى ئەسىردە ئۆزىنى يۈكسەلدۈرگەن كۈچلەر تەرىپىدىن تۇنجۇقتى. بازاردا كۆرۈلگەن تەكشىسىزلىكلەر، بىيۇروكراتلىق، دۆلەت ھوقۇقىنىڭ كۈچىيىشى ۋە ئاۋام تۇرمۇشىنى ئىسكەنجىگە ئېلىش بىلەن ئاۋام مۇنبەرلىرى پەسكويغا چۈشۈپ قالدى. ھۆكۈمەتلەر ئۇچرىغان مەسىلىلەرنى تېخنىكا ۋە مەمۇرىي باشقۇرۇش يولى بىلەن ھەل قىلغاچقا، ئاۋام مۇنبىرىنىڭ تەرەققىياتىغا سەل قارالدى. بۇنىڭ بىلەن ئاۋام ئارىسىدىكى ئالاقىگە تەسىر يېتىپ، ئىسكەنجىگە ئېلىنغان ھايات دۇنياسىنىڭ چۈشەنچىسىدىن قۇتۇلۇش تەس بولدى. بۇ ھال ئۆز نۆۋىتىدە ئادەملەرنىڭ ئەقلىيلىشىشىنى توسالغۇغا ئۇچراتتى. شۇڭا،

تەنقىد نەزەرىيەسىدە دۆلەتنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىنى يارىتىش ۋە كونترول قىلىشتىكى كۈچى، كاپىتالىستىك، بىيوروكرات دۆلەتلەرنىڭ كېڭىيىشى نەتىجىسىدە ئىنسانلار ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچرايدىغانلىقى ھەمىشە ئاساسىي تېما سۈپىتىدە تۇتقا قىلىنىدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. يۈرگىن خابېرماس: «ئالاقىدىكى ھەرىكەت نەزەرىيەسى»
1 - توم «جەمئىيەتتە ئىمىراك ۋە ئەقىلىلىشىش»، 1984 - يىلى نەشىرى.

Jurgen Habermas . 1984 . Theor yof Communicative Action . vol . 1: Reason and Rationalization of Society . Boston Press .

2. يۈرگىن خابېرماس: «بىلىم ۋە ئىنسان مەنپەئەتى»،
1950 - يىلى نەشىرى.

Jurgen Habermas . 1950 . Knowledge and Human Interest . London: Heinemann .

3. جوناتان تۇرنېر: «جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسىنىڭ قۇرۇلمىسى»، 1991 - يىلى نەشىرى.

Jonathan Tuner . 1991 . Structure of Sociological Theory . Belmont: Wadsworth .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Jurgen Habermas (1929 —) يۈرگىن خابېرماس

Max Weber (1864 — 1920) ماكس ۋېبېر

Karl Marx (1818 — 1883) كارل ماركس

Georg Lukacs (1885 — 1971) گېئورگ لۇكاس

Theodor Adorno (1903 — 1969) تېئودور ئاردورنو

Max Horkheimer (1895 — 1973) ماركس خوركھېمېر

Erich From (1980 — 1900)

ئېرخ فروم

تېكىنىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Public Sphere 公共领域 ئاۋام مۇنبىرى

Rational Society 理性社会 ئەقلىي جەمئىيەت

Communicative Action 交往行动 ئالاقىدىكى ھەرىكەت

«ئىقتىساد ھەممە دېمەكتۇر» نۇقتىئىنەزىرى

Economic Determinism “经济决定一切”论

Positivism 实验主义 ئەمەلىي تەجرىبىچىلىك

System Theory 系统理论 سىستېما نەزەرىيەسى

Evolution of Society 社会进步 جەمئىيەت تەرەققىياتى

Legitimation Crisis 法治危机 قانۇنچىلىق كىرىزىسى

Philosophical Discourse 哲学话语 پەلسەپىۋى ئېيتىم

Discourse Theory 话语理论 ئېيتىم نەزەرىيەسى

“Iron Cage” 铁笼 «تۆمۈر قەپەس»

Teleological Action 目的性行动 مەقسەتلىك ھەرىكەت

Normative Action 循规性行动 قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت

Dramaturgical Action 拟据性行动 تەقلىدىي ھەرىكەت

Delinguistified Media 非语言媒介 تىلسىز ۋاستە

كوڭۇلدىكىدەك دىيالوگلىشىش مۇھىتى

Ideal-Speech Situation 理想的对话空间

ئون ئىككىنچى باب

س. رايت مىللىس (1916 — 1962) نىڭ تەنقىدچىلىك ئىدىيەلىرى

نېمە ئۈچۈن س. رايت مىللىس ئىدىيەلىرى
بىلەن تونۇشىمىز؟

س. رايت مىللىس ئۆزى ياشىغان ئامېرىكا جەمئىيىتىنى قامچىلىغان ۋە رادىكال ئىجتىمائىي، سىياسىي نۇقتىئىنەزەرلىرى بىلەن ئۈزۈل - كېسىل ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشنى تەشەببۇس قىلغان. ھالبۇكى، سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىدىكى ئامېرىكىدا كونسېرۋاتىپلىق ئومۇمىي ئىجتىمائىي ئېقىمغا ئايلانغان بولۇپ، رادىكال سىياسىي، ئىجتىمائىي ئىدىيەلەردىن شۈبھىلىنىدىغان ئادەم جىق ئىدى. ئامېرىكىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسى دەل مۇشۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان؛ ئابستراكت تەجرىبىچىلىك مېتودى ۋە تالکوت پارسونىس ھىمايە قىلىۋاتقان «ھەممىباب نەزەرىيە» يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتكەن. س. رايت مىللىس بۇ خىل يۈزلىنىشنى خاتا دەپ قارىغان ۋە «جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى كىشىلەردە جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر قابىلىيىتى يارىتىشتۇر» دېگەن تونۇشنى ياقلىغان. ئۇ شۇ خىل قاراشنىڭ تەسىرىدە شۇ چاغدىكى تەسىرى كۈچلۈك جەمئىيەتشۇناس تالکوت پارسونىسنى قاتتىق قامچىلىغان.

س. رايت مىللىس قىسقىغىنا ھاياتىدا ئۆزى مۇستەقىل

سەككىز كىتاب، باشقىلار بىلەن بىرلىشىپ تۆت كىتاب يازغان، نۇرغۇن ماقالىلەرنى ئېلان قىلغان. ئۇ بىزگە بىر مەسئۇلىيەتچان جەمئىيەتشۇناسنىڭ، بىر ياخشى ئىلىم ئىگىسىنىڭ قانداق بولۇشى كېرەكلىكىنى ئۆگەتتى. ئۇنىڭ يازمىلىرىدىن كېلىۋاتقنى ۋەجدانىڭ ساداسىدۇر.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

س. رايىت مىللىس — ئازاب ئېغىغا ئىگە، زىيالىيلارغا خاس بۇرچ تۇيغۇسى كۈچلۈك، جەمئىيەتنى تەنقىدىي كۆزدە كۆزىتىشنى توختاتمىغان جەمئىيەتشۇناس. ئۇنىڭ ئۆزى تۇرۇۋاتقان جەمئىيەت ۋە ئىجتىمائىي تەرتىپ ھەققىدىكى ئۆتكۈر تەنقىدىي ماقالىلىرى ئۇنىڭ 20 - ئەسىردىكى ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسلىرىنىڭ ئارىسىدىكى ئورنىنى تىكلەگەن.

س. رايىت مىللىس 1916 - يىلى 8 - ئاينىڭ 28 - كۈنى ئامېرىكىنىڭ تېكساس ئىشتاتىنىڭ ۋاكو دېگەن يېرىدە تۇغۇلغان. 1939 - يىلى تېكساس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئاۋستىن شۆبىسىدە جەمئىيەتشۇناسلىق بويىچە ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن ۋە شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا ۋىسكونسىن ئىشتاتى مەدىسەن ئۇنىۋېرسىتېتىغا دوكتورلۇققا قوبۇل قىلىنغان. 1942 - يىلى «ئەمەلىيەتچىلىك پەلسەپىسىنى جەمئىيەتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن كۆزىتىش: بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدە» ناملىق دىسسىرتاتسىيەسى بىلەن دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 1946 - يىلى كولومبىيە ئۇنىۋېرسىتېتىغا جەمئىيەتشۇناسلىق پروفېسسورى بولۇپ ئورۇنلاشقان. ئۇنىڭ ماقالە - ئەسەرلىرىدە بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ ئاساسچىسى كارل مەنخېمىمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ. كېيىن ئۇ كارل

مەنخېيىمنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى ياردەمچىسى خانىس گېرس بىلەن بىرلىشىپ ماكس ۋېبىرنىڭ مۇھىم ماقالىلىرىنى نېمىسچىدىن ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلغان.

س. رايت مىللىس 1962 - يىلى 3 - ئايدا يۈرەك كېسىلى تۇيۇقسىز قوزغىلىپ ئالەمدىن ئۆتكەن. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ئاق ياقىلىق ئامېرىكىلىقلار» (1951 - يىلى)، «ھوقۇق سەرخىللىرى» (1956 - يىلى)، «جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر» (1959 - يىلى)، «خاراكتېر ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما» (1953 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر

بۇ تېما س. رايت مىللىسنىڭ مەشھۇر جەمئىيەتشۇناسلار قاتارىدىكى ئورنىنى تىكلەنگەن شۇ ناملىق كىلاسسىك كىتابىدىن كەلگەن. س. رايت مىللىسنىڭ قارىشىچە، ئادەملەر ئۆزلىرىنى كەڭ بىر تارىخىي دەۋرگە قويۇپ پىكىر قىلسا ئۆزلىرىنىڭ سەرگۈزەشتىلىرىنى نېگىزىدىن چۈشىنەلەيدۇ، ئوخشاش بىر ئىجتىمائىي شارائىتتا ئادەملەرگە ئورتاق ئېچىمۇپتەلگەن پۇرسەتلەرنى ۋە ئۇلارنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرەلەيدىغانلىقىنى چۈشىنەلەيدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئادەملەر ئۆزلىرىدە جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر قابىلىيىتى يېتىلدۈرۈشى كېرەك. جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر بىزنى تارىخىمىزنى، كەچمىشلىرىمىزنى ۋە تارىخىي شارائىت بىلەن كەچمىش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى بىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ؛ ئۆزىمىز يولۇققان مەسىلىلەرنى بىزگە ماكرۇ، مىكرو نۇقتىدىن باغلاپ تەھلىل قىلىشنى ئۆگىتىدۇ. س. رايت مىللىس مۇنداق يازىدۇ:

«جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر ئادەملەرگە كەڭ بىر

تارىخىي كارتىنىنى ئۆزىنىڭ مەنئىيىتىگە ۋە باشتىلارنىڭ
ھايات پائالىيىتىگە تەسىر كۆرسىتىش نوقتىسىدىن تۇرۇپ
ھېس قىلدۇرىدۇ، ئۇلارغا كۈندىلىك سەرگۈزەشتىلىرىنىڭ
قاينىمىدا ئېسەنكىرەپ يۈرۈپ ئىجتىمائىي ئورنىنى خاسلا
مۆلچەرلىگەنلىكىنى تونۇتقۇزىدۇ... بۇ دېگەنلىك — بىر
ئادەمنىڭ شەخسىي ئىزتىراپلىرى تاشقى كىرىزىسلەرنىڭ
تەسىرىدە كېلىپ چىقىدۇ دېگەنلىكتۇر؛ بۇ دېگەنلىك —
ئاۋامنىڭ بىپەرۋالىقى ئومۇمىي ئىشلاردىكى ئازابلارنىڭ
يىلتىزى دېگەنلىكتۇر.»

س. رايىت مىللىس ئۆزىنىڭ «جەمئىيەتشۇناسلارچە
تەسەۋۋۇر» ناملىق كىتابىدا شەخسنىڭ دىشۋارچىلىقى بىلەن
ئومۇمنىڭ مەسىلىسىنى ئالاھىدە پەرقلەندۈرىدۇ. شەخسنىڭ
دىشۋارچىلىقى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەر بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتىدە، باش قانۇرمىسا بولمايدىغان ئىشلاردا يۈز
بېرىدۇ. ئومۇمنىڭ مەسىلىسى بولسا بىر ئالاھىدە تارىخىي
شارائىتتا تۈزۈلمە كەلتۈرۈپ چىقارغان، كەڭ تارىخىي،
ئىجتىمائىي قۇرۇلما بىلەن باغلانغان مەسىلىدۇر. بۇ نوقتىنى
چۈشەندۈرۈشكە قولايلىق بولسۇن ئۈچۈن، س. رايىت مىللىس
ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى تىلغا ئالىدۇ: 100 مىڭ نوپۇسى بار
بىر جەمئىيەتتە بىر ئادەم ئىشسىز قالسا، بۇ شەخسنىڭ
دىشۋارچىلىقى؛ ئەمما 50 مىليون نوپۇسى بار بىر دۆلەتتە بەش
مىليون ئادەم ئىشسىز قالسا، بۇ ئومۇمنىڭ مەسىلىسىدۇر.
ئەمما، بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ شەخسىي دىشۋارچىلىقىنى كەڭ
تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشكە باغلاپ، ئۆزى ياشاۋاتقان ماكرۇ
سىستېمىلارنىڭ ئىچىدە قويۇپ تەھلىل قىلىش —
قىلاماسلىقى ئۇنىڭدا جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇرنىڭ بار —
يوقلۇقىغا باغلىق.

س. راي ت مىللىس بۇ كىتابىدا يەنە جەمئىيەتشۇناسلىق ئىلمىدە مودا بولغان ئابستراكت تەجرىبىچىلىك خاھىشى ۋە تالكوت پارسونىس ياراتماقچى بولغان ھەممىباب نەزەرىيەنى قاتتەتتىق تەتقىقلىگەن؛ راي سىناش جەدۋىلى، سان - سېپىرلىق خۇلاسە چىقىرىش ئۇسۇللىرىدىن گۇمانلانغان؛ جەمئىيەتشۇناسلارنى تەتقىقاتقا بەند بولۇپ كېتىپ، ئىنسان ئازابلىرىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىققا چاقىرغان.

ئىلمىي ئەمگەكنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپلىرى

س. راي ت مىللىس ئىلمىي ئەمگەك بىلەن شۇغۇللىنىدىغان زىيالىيلارنى خىزمەتنى تۇرمۇشتىن ئايرىپ قارىماسلىققا دەۋەت قىلغان. مىللىسنىڭ قارىشىچە، بىر ئىلمىي ئىگىسىنىڭ ھايات سەرگۈزەشتىسى ئۇنىڭ ئىجادىيىتىدە ئەسقاتىدۇ؛ شۇنىڭدەك ئۇ ئىلمىي تەتقىقاتىدا قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى ھاياتىغا تەتبىقلىيالىسا ھاياتى تېخىمۇ مەزمۇنلۇق بولىدۇ. ئۇ يەنە بىر ئىلمىي ئىگىسىنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپلىرىغا خۇرۇچ بولىدىغان تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىنى مۇھىم دەپ قارايدۇ:

بىرىنچى، بىر ئىلمىي ئىگىسى ئۆزىنىڭ شەخسىي، كەسپىي ۋە ئىلمىي سەرگۈزەشتىلىرىنى توپلايدىغان ئارخىپ تۇتۇشى كېرەك. بۇنداق ئارخىپ كەچۈرمىش ئامبىرى قۇرۇشقا، ھۆججەت - ماتېرىياللارنى رەتلەشكە ۋە يېزىقچىلىق ئادىتى يېتىلدۈرۈشكە پايدىلىق.

ئىككىنچى، بىر ئىلمىي ئىگىسى پىكىر قىلىپ يولۇققان مەسىلىلىرى ھەققىدە ئىزچىل ئويلىنىشى كېرەك.

ئۈچىنچى، بىر ئىلمىي ئىگىسى ناچار يېزىلغان بىرەر كىتابنى ئوقۇپ سالىسا، ئۇنىڭدىن تەپەككۈرنى بىلەيدىغان، تېخىمۇ ياخشى كىتاب يېزىش ئۈچۈن قاڭقىيدىغان ئۆتكۈنچى

جەريان سۈپىتىدە پايدىلىنىشى كېرەك. كىتاب ئوقۇش — ئەستايىدىللىق تەلەپ قىلىدىغان ھەم تۇرمۇشتا تەتبىقلاشنى كۈتىدىغان بىر جەريان. ئەمما، ئوقۇش بىلەن ئوقۇماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ياخشى ساقلاش زۆرۈر. بىر ئادەم قانداق ۋاقىتتا ئوقۇش بىلەن قانداق ۋاقىتتا ئوقۇماسلىقنى بىلىشى كېرەك. بىرلا ۋاقىتتا بەك جىق كىتابقا ئېسىلىۋېلىشنىڭ ئادەمنى مۇستەقىل پىكىر قىلىشتىن ئايرىپ تاشلاش خەۋپى بار.

تۆتىنچى، خاتىرە قالدۇرۇش ۋە بۇ جەرياننى مۇكەممەللەشتۈرۈش داۋامىدا كىتابتىن كەلگەن ئىلھاملارنى يۇغۇرغان ئاساستا شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك تەتقىقاتنىڭ پىلاننى تېزىس شەكلىدە بولسىمۇ تىزىش كېرەك. بۇ جەرياندا كالىدىكى ئىدىيەلەر، قوللانماقچى بولغان مېتودلار يېڭىلىنىپ، رەتلىنىپ ماڭىدۇ ۋە تەسەۋۋۇر قوزغىلىدۇ.

بەشىنچى، يېڭى ئاتالغۇ، سۆزلەرگە دىققەت قىلىش ۋە شۇ جەرياندا ئۇنى ياشاۋاتقان دۇنياغا تەتبىقلاپ مۇلاھىزە قىلىشقا، چۈشىنىشكە تىرىشىش كېرەك.

ئالتىنچى، تەسەۋۋۇرنى ئىشقا سېلىپ، دۇنيانى باشقىلارنىڭ مەۋقەسىدىن تۇرۇپ كۆزىتىشكىمۇ ماھىر بولۇش زۆرۈر. مەسىلەن، بىر سىياسىي شۇناس، بىر تارىخشۇناس، بىر بىئولوگنىڭ تەتقىق قىلىنىۋاتقان مۇئەييەن بىر تېمىدا قانداق ئويلايدىغانلىقىنى پەرەز قىلىش ئىلىم ئىگىسىدىن جەمئىيەت شۇناسلارچە تەسەۋۋۇر تەلەپ قىلىدۇ.

يەتتىنچى، بىر ئىلىم ئىگىسى مۇئەييەن بىر تېما ھەققىدە قىياس - پەرەز قىلىش باسقۇچىدا تۇرغىنىدا تەسەۋۋۇرنى ئاخىرقى چەككىچە ئىشقا سېلىشتىن ئايناماسلىقى زۆرۈر.

سەككىزىنچى، بىر ئىلىم ئىگىسى ئۆزىنىڭ ئىدىيەسىنى

مۇمكىنقەدەر ئاددىي، بىۋاسىتە، چۈشىنىشلىك ئىپادىلەشكە تىرىشىشى لازىم. بىر ئوقۇرمەنگە تەسىر قىلىدىغىنى ئىدىيەنى ئىپادىلەشتىكى ئۈسۈلدۇر. ئەگەر بىر ئىلىم ئىگىسى گۇڭگا تەپەككۇرغا كۆنسە ۋە چۈشىنىكسىز تىل ئىشلەتسە، ئەڭ ئاخىرى ئۇ مۇشۇ سەۋەنلىكنىڭ چۈشەنكلىرىدىن قۇتۇلالماي ئۆتۈپ كېتىدۇ.

س. رايىت مىللىسىقا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئىجتىمائىي ئىدىيە شەخىسنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقىدىن، ھاياتلىق دەستۇرىدىن دېرەك بېرىدۇ. قىزغىنلىق بىلەن ياشاش — قىزغىنلىق بىلەن ئىشلەش ۋە پىكىر قىلىش دېگەنلىكتۇر. تۇرمۇش، خىزمەت ۋە پىكىر بىر — بىرىدىن ئايرىلالمايدۇ.

ئاق ياقىلىقلار ۋە ياتلىشىش

س. رايىت مىللىسىنىڭ قارىشىچە، ئۆتمۈشتە ئىشلىگەن كىشىلەر جىسمانىي ئەمگەكنىڭ جاپاسىدىن بېرى كېلەلمىگەن بولسا، بۈگۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلار ئۆزىنىڭ ئىشلەۋاتقان ئىشىدىن ياتلىشىپ، بىر خىل پىسخولوگىيەلىك ۋە سۆھبەت يۈرۈۋاتىدۇ. مىللىس بۇ يەردە ئاساسلىقى ئىدارە — ئورگانلاردا، كارخانىلاردا، تەشكىلاتلاردا ئىشلەۋاتقان ئاق ياقىلىقلارنى كۆزدە تۇتۇۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنى ھېسسىياتسىز، ئاۋام مەدەنىيىتىگە يەم بولغان پۇرسەتپەرەس كىشىلەر دەپ ئاتايدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «بۈگۈنكى دۇنيادا ھوقۇقدارلار ھەمىشە قولدىكى ھوقۇقنى قېلىپلاشقان بىر ئۇنسىز ئەندىزە ئىچىدە ئىشلىتىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ھوقۇق ئىگىلىرى ھوقۇق ئىشلەتكۈچىدىن بويىسۇندۇرۇلغۇچىغا ئايلىنىپ قالىدۇ... ئۇلارنىڭ ھوقۇقى مەمۇرىي باشقۇرۇش سىستېمىلىرىدا كۆمۈلۈپ كېتىدىغان بولغاچقا، كىشىلەر يۈرۈشۈۋاتقان ئىشلارغا كاتالزاتور بولۇۋاتقان

نوپۇزنىڭ مەنبەسىنى بىلمەي ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئۇلارنىڭ ھېس -
 تۇيغۇلىرىغا ھېچكىم چىنىپۈتمەيدۇ. «
 چوڭ ئورگانلاردا، كارخانلاردا كۈندىن - كۈنگە ئاۋۇۋاتقان،
 ئاق ياقىلىقلارنىڭ ئىچىدە ناھايىتى ئاز بىر قىسىم كىشىلەرلا
 مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئۆزى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقانلارنى
 كونترول قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە. ئاق ياقىلىقلار ئارىسىدا
 جەمئىيەت ئەزالىرىنى ئويۇشتۇرۇپ تۇرغان ئەنئەنىۋى قىممەت
 قارشى، جامائەتچىلىك ئېڭى ئىشلىمەيدىغان بولغاچقا، نوپۇزى،
 ئىجتىمائىي ئورنى بارلار ھەمىشە ۋاكۇئوم ھالەتتە تەۋرىنىپ
 ياشايدۇ. مىللىتىنىڭ قارشىچە، «ئىجتىمائىي مەرتىۋە بىلەن
 غۇرۇر چەمبەرچاس باغلانغان. ئەنئەنىۋى قىممەت قاراشلىرى
 يوقالسا، كىشىلەردىكى غۇرۇر تۇيغۇسى ئۆلىدۇ ۋە ئۇلار بىر
 خىل ۋەسۋەسىگە گىرىپتار بولىدۇ.» بۇ يەردە ئۇنىڭ
 مەۋقەسىنىڭ ئېھىل دۈركىمنىڭ فۇنكسىيىزىم ئانالىزىغا -
 «زامانىۋىلىشىش مۇساپىسىدىكى بىر جەمئىيەت ئىجتىمائىي
 مىزانلارنىڭ يىمىرىلىش خەۋپىگە دۇچ كېلىدۇ» دېگەن
 نۇقتىئىنەزىرىگە ياندىشىۋاتقانلىقى بىلىنىدۇ. «خاسلىق تەلەپ
 قىلىۋاتقان جىمىكى خىزمەت ئورۇنلىرىدا بىر ئادەمنىڭ
 خاراكتېرى ۋە خاس ئالاھىدىلىكلىرى مەھسۇلات يارىتىش
 جەريانىغا يەم بولىدۇ... بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىدىن ياتلىشىدۇ.»
 مىللىتىنىڭ ياتلىشىش ھەققىدىكى قاراشلىرى ئۇنىڭ
 خاراكتېرى ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت
 ھەققىدە يۈرگۈزگەن تەھلىللىرىنى مەنبە قىلغان. ئۇ مۇنداق
 يازىدۇ: «كوڭۇل ئېچىش سورۇنلىرى سۈنئىي ھايان پەيدا
 قىلىدۇ، ھەقىقىي ھۈزۈر ئېلىپ كېلەلمەيدۇ، ئەكسىچە ئورتاق
 قىممەت قاراشلىرىنى بىتچىت قىلىدۇ.» تەقسىماتى ئېنىق
 ئايرىلغان، تارماقلارغا بۆلۈۋېتىلگەن خىزمەت ئورۇنلىرى ئاق

ياقلىقلارنى جەمئىيەتنىڭ قانداق يۈرۈشىدىغانلىقىنى بىلىش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قالدۇرىدۇ.

ھوقۇق سەرخىللىرى

مىللىتىنىڭ قارشىچە، كەڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن تەڭ بىر جەمئىيەتتە ھوقۇق مەركەزلىشىشكە يۈزلىنىدۇ. چوڭ شىركەتلەر، ئارمىيە ۋە تەشكىلاتلار بىر - بىرى بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ «ھوقۇق سەرخىللىرى» ناملىق كىتابىدا بۇ ھەقتە تەھلىل يۈرگۈزىدۇ ۋە ئۆزى ياشىغان دەۋردىكى ئامېرىكىنىڭ ھوقۇق سەرخىللىرى گۇرۇھىنى تەھلىل قىلىپ مۇنداق يازىدۇ: «ئامېرىكا جەمئىيىتىدە دۆلەتنىڭ ھوقۇقى ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە ھەربىي گۇرۇھلارنىڭ قولىدا... ئاشۇ ئۈچ گۇرۇھنىڭ ھەر بىرىدە تۈزۈم كېڭەيدى، مەمۇرىيەت ئەندىزىسىگە چۈشتى ۋە ھوقۇقنىڭ مەركەزلىشىشىگە تۈرتكە بولدى. نەتىجىدە قارار بەلگىلىگۈچى ھوقۇق سەرخىللىرىنىڭ قولىدىكى ئىمتىيازى زورايدى.»

ئومۇمەن، مىللىس ماركسىزم جەمئىيەتشۇناسلىقىغا ۋە سەرخىللار نەزەرىيەچىلىرىنىڭ ئىدىيەلىرىگە يانداشقان ھالدا جەمئىيەتنى ھوقۇقسىزلار بىلەن ھوقۇقدارلار ئارىسىدا ئېنىق چەك - چېگرا پەيدا قىلغان قۇرۇلما سۈپىتىدە كۆزىتىدۇ؛ ئادەملەرنىڭ ئاۋام مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىدە كۆزى ئوچۇق قارىغۇغا ئايلىنىدىغانلىقىنى، ئۆزىدىن ياتلىشىدىغانلىقىنى ماركسىزمچىلار، يېڭى ماركسىزمچىلار نۇقتىسىدىن شەرھلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەنئەنىۋى ئامېرىكا جەمئىيىتىنىڭ بارغانچە زاۋاللىققا يۈز تۇتۇۋاتقىنىدىن قاتتىق ئەپسۇسلىنىدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. س. رايت مىللىس: «جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر»
1959 - يىلى نەشرى.

C. Wright Mills . 1959 . The Sociological Imagination,
New York : Oxford University Press .

2. س، رايت مىللىس: «ئاق ياقىلىق ئامېرىكىلىقلار»،
1951 - يىلى نەشرى.

C . Wright Mills . 1951 . White Collar: The American
Middle Classes . New York : Oxford University Press .

3. س. رايت مىللىس: «خاراكتېر ۋە ئىجتىمائىي
قۇرۇلما»، 1953 - يىلى نەشرى.

C. Wright Mills . 1953 . Character and Social Structure .
New York : Harcourt Brace .

4. س. رايت مىللىس: «ھوقۇق سەرخىللىرى»، 1958 -
يىلى نەشرى.

C. Wright Mills . 1958 . The Power Elite . New York:
Oxford University Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە -
ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

C. Wright Mills (1962 — 1916) س. رايت مىللىس

Talcott Parsons (1979 — 1902) تالكوت پارسونس

Emile Durkheim (1917 — 1858) ئېمىل دۇركېم

Max Weber (1920 — 1864) ماكس ۋېبېر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

جەمئىيەتشۇناسلارچە تەسەۋۋۇر

Sociological Imagination 社会想象力

Power Elite	权利精英	ھوقۇق سەرخىللىرى
White Collar	白领阶层	ئاق ياقىلىقلار
		ئابستراكت تەجرىبىچىلىك
Abstract Empiricism	抽象经验论	
Grand Theory	通用理论	ھەممىباب نەزەرىيە
Alienation	异化, 疏远	ياتلىشىش
Bureacracy	官僚主义	بىيوروكراتلىق
		شەخسنىڭ دىشۋارچىلىقى
Personal Troubles	个人的忧虑	
Public Issues	公众问题	ئومۇمنىڭ مەسىلىسى
Social Thought	社会思想	ئىجتىمائىي ئىدىيە
		پىسخىكىلىق ۋەسۋەسە
Psychological Malaise	精神上的抑郁感	
		خاراكتېر ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما
Character and Social Structure	人格与社会结构	
Elite Theorist	精英理论家	سەرخىللار نەزەرىيەچىسى

ئون ئۈچىنچى باب

ئېرۋىن گوفمان (1922 — 1982):
ئۆزۈڭ ۋە ھايات

نېمىشقا ئېرۋىن گوفمان ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىز؟

ئادەملەرنىڭ ئىجتىمائىي ھەرىكىتى بىيولوگىيەلىك ئېھتىياج تۈپەيلى قىلىنىۋاتقان ھەرىكەت ئەمەس ۋە ياكى نوقۇل ھالدا مەجەزنىڭ تۈرتكىسى بىلەن قىلىنىۋاتقان ھەرىكەتمۇ ئەمەس، بەلكى بىر قاتار چېسىلاشقان سىمۋوللۇق ئىپادە، سىمۋول، مەنىلەردىن تەشكىل تاپقان ھەرىكەتتۇر. ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي ھەرىكىتىدە ھايات سەھنىلىك، ئادەم ئارتىسلىق رولىنى ئالىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، ھايات سەھنىسىدە بىز ھەممىمىز ئارتىس. ئېرۋىن گوفمان ئىلمىي جەمئىيەتتۇرۇنۇشنى مېتودلىرىنىڭ ياردىمىدە ئادەملەرنىڭ ئارتىس كەبى ئارتتۇرىدىغان ھەرىكەتلىرىنىڭ مەنىسىنى يېشىپ بەرگەن. تۇرمۇشتا جەلپكار تۇيۇلۇۋاتقان ئادەملەر — رولىنى ياخشى ئالغان ئادەملەردۇر. گوفماننىڭ تەھلىللىرىدە ئىنسان رول ئالغۇچى، ئۆرپ — ئادەت، مەنە، قىياپەت، قاتارلىقلارنى رويپاقتا چىقىرىش داۋامىدىكى ئارتىسلاردۇر.

بىز نۇقتىدىن قارىغاندا، ئېرۋىن گوفماننىڭ نەزەرىيەلىرىنى ئۇنتۇلغانلار ۋە چەتكە قېقىلغانلار جەمئىيەتتۇرۇنۇشنى دەپ چۈشىنىشكەمۇ بولىدۇ. ئۇنىڭ نەزەرىيەلىرىدە ئوڭايىسىزلىق، بىئارامچىلىق، ئۆزىنى تونۇش،

خجالەتچىلىك، روھىي كېسەل، سەتچىلىك قاتارلىق تۈرلۈك نۇقتىلار تۇتقا قىلىنغان. ئۇ ۋە ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى جەمئىيەتنىڭ جەلىپكار كارتىنىلىرىدىن چەتتە قالغان ئادەملەرنى — زەھەر چەككەنلەرنى، تاپتىن چىققانلارنى، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانلارنى، كېچىلىك چارلاشقا چىققان ساقچىلارنى كۆزىتىش ئوبيېكتى قىلغان. گوفماننىڭ ماكرولۇق، مىكرولۇق تەھلىللەر ئارىلىشىپ كەتكەن نەزەرىيەلىرى بىزنى كىشىلەر يۈزمۇيۈز ئالاقە قىلغان چاغدىكى ئۇنىڭ مەسىلىلەردىن ئىجتىمائىي رېئاللىقنىڭ قانداق پەيدا بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ.

يەنە بىر نۇقتىدىن قارىغاندا، ئېرۋىڭ گوفمان نەزەرىيەلىرى كۈندىلىك ھايات جەمئىيەتشۇناسلىقى دائىرىسىگىمۇ كىرىدۇ. ئەمما، ئالفريد شۇتس بىلەن سېلىشتۇرغاندا، گوفمان نەزەرىيەلىرى ئىنساننىڭ سۈيىپىكتىپ تۇيغۇسىدىن كۆرە، يۈزمۇيۈز ئالاقىنىڭ سىرىنى يېشىپ بەرگەن ۋە سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسىدىكى «ئادەم ئاكتىپ ھەرىكەت ئۇچراچىسى، ئۇ قىلماقچى بولغان ھەرىكىتىنى دەڭسەپ، تاللاپ بولغاندىن كېيىن ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىدۇ» دېگەن باش تېمىدىن چەتىنىمگەن. گوفماننىڭ نەزىرىدە، ئىجتىمائىي تەرتىپ ھەمىشە مۇھىم بولمايدۇ ۋە ئىنسانلار ئارىسىدىكى ئالاقىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ تۇرىدۇ.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ئېرۋىڭ گوفمان 1922 - يىلى كانادانىڭ ئالبېرتا ئۆلكىسىدىكى مەننىۋېل شەھىرىدە تۇغۇلغان، باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىنى 1945 - يىلى تورونتو ئۇنىۋېرسىتېتىدا، ماگىستىرلىق، دوكتورلۇق ئۇنۋانلىرىنى 1949 - ، 1953 - يىللىرى چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئالغان. دىسسېرتاتسىيەسىنى يېزىپ پۈتكۈزۈپ

گەندىن كېيىن ئۇستازى خېرىبېرت بلومبېرنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن ئامېرىكا كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بېركليى شۆبەسىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. 1969 - يىلى پېنسىلۋانىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق، ئىنسانشۇناسلىق فاكولتېتلىرىدا ئوقۇتقۇچى بولۇش ھەققىدىكى چاقىرىقنى تاپشۇرۇۋالغان. ئالەمدىن ئۆتكەنگە قەدەر شۇ مەكتەپتە ئىشلىگەن. 1982 - يىلى ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسلار بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسلىكىگە سايلانغان، ئەمما كېسەل سەۋەبىدىن بۇ ۋەزىپىنى ئۆتتەلمەي شۇ يىلى ۋاپات بولغان. ئېرۇنڭ گوفماننىڭ ئەسەرلىرىدىن «كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئۆزلۈك ئىپادىسى» (1959 - يىلى)، «ئۇچرىشىش» (1961 - يىلى)، «روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى» (1961 - يىلى)، «ئاممىۋى سورۇندىكى ھەرىكەت» (1963 - يىلى)، «ئەيىبناق: بۇلغانغان كىملىك ھەققىدە خاتىرىلەر» (1963 - يىلى)، «مۇراسىم: يۈزمۇ يۈز ئالاقە ھەققىدىكى ماقالىلەر» (1967 - يىلى)، «رامكا ئانالىزى» (1974 - يىلى)، «جىنس ئېلانى» (1979 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

قالپاق نەزەرىيەسى

قالپاق نەزەرىيەسى جەمئىيەتتىكى تاپتىن چىقىش قىلمىشلىرىغا قايتۇرۇلغان ئىجتىمائىي ئىنكاسنىڭ كىشىلەرنىڭ باشقىلار قەلبىدىكى ئوبرازىغا، ئۆزلىرى ھەققىدىكى تونۇشىغا ۋە كۆز ئالدىدىكى پۇرسەتلەر، ئىمكانىيەتلەر ھەققىدىكى چۈشەنچىسىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ھەققىدىكى نەزەرىيەدۇر. ئەمەلىيەتتە ئاشۇ خىل ئىجتىمائىي ئىنكاسنىڭ تاپتىن چىقىش قىلمىشلىرىنى تېخىمۇ بەك ئەۋج ئالدۇرۇش ئېھتىماللىقى زور. بىر جەمئىيەت تاپتىن چىققانلارنى سىقىپ چىقىرىش، ئۇلارنى يامان ئاتاققا قويۇش ۋە پۇرسەتلەردىن مەھرۇم قالدۇرۇش ئارقىلىق تېخىمۇ

چىق تاپتىن چىقىش قىلمىشلىرىغا يول ئاچىدۇ.
ئېرۇڭنىڭ گوفمان روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىنى تەكشۈرۈش ئاساسىدا يېزىپ چىققان ئىلمىي ئەسىرى («روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى» ناملىق كىتابى) ئارقىلىق قالپاق نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا زور ھەسسە قوشقان. ئۇ روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىدا بىرەر يىلدەك ئىشلەش داۋامىدا روھىي كېسەللەرنى بىمار سۈپىتىدە ئەمەس، دۆلەتنىڭ تۈزۈلمە مېخانىزمىدىكى يەككە گەۋدە سۈپىتىدە كۆزەتكەن. ئۆزىنىڭ سالاھىيىتىنى دوختۇرخانىنىڭ مەنۇرىي ئاپپاراتىدىكىلەردىن باشقىلارغا بىلدۈرمەي، روھىي كېسەللەرنىڭ كۆڭۈل ئېچىش تۈرىگە مەسئۇل بولۇپ ئىشلىگەن. ئۇ بىمارلار بىلەن يېقىندىن ئارىلاشقان ۋە ئەمەلىي پاكىت، دەلىل - ئىسپات ئاساسىدا مۇنداق خۇلاسىگە كەلگەن: «روھىي كېسەللەر جەمئىيەتتىكى باشقا كىشىلەرگە ئوخشاش رول ئالغۇچىلاردۇر؛ روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى بولسا ئەمەلىيەتتە بىمارلار ساقىيىدىغان جاي ئەمەس، بەلكى روھىي جەھەتتىن قانداق بىنورمال بولۇشنى ئۆگىنىدىغان جايدۇر.»

ئېرۇڭنىڭ گوفمان ئانالىزلىرىنىڭ نەزەرىيەۋى ئاساسى ئۇنىڭ ئۆزلۈك ھەققىدىكى مودېللىرى ئۈستىگە قۇرۇلغان. ئۇ جورج خېرپېرت مىدىنىڭ ئىدىيەسىگە ۋارىسلىق قىلىپ، ئۆزلۈكنى ئىجتىمائىيلىقنىڭ مەھسۇلى دەپ قارىغان. بىر ئادەم ھەرگىزمۇ يەككە - يېگانە گەۋدە ئەمەس، بەلكى باشقىلار بىلەن بىر ئۆمۈر ئارىلىشىپ ياشاش داۋامىدا ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ياراتقان سۈببېكتۇر. يالغۇزلۇق ھاياتىنىڭ ياشاش ئالاھىدىلىكىدۇر. ئادەم جەمئىيەتتە باشقىلار بىلەن ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتنىشىش داۋامىدا ئۆزىنىڭ ئىنسانلىق ماھىيىتىنى ھېس قىلىدۇ. ھەربىر ئادەمنىڭ ئۆزلۈكى باشقىلارنىڭ باھاسىنىڭ، ئىنكاسىنىڭ ھاسىلاتىدۇر. شۇنىڭدەك، ھەربىر ئادەم باشقىلارنىڭ ئۆزلۈك ئوبرازىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

«جەمئىيەت بىر - بىرى بىلەن كىرىشكەن قوللارغا ئوخشايدۇ؛
ئاشۇ كىرىشىمىدە بىر ئادەم باشقىلار سول قولىدا بەرگەن
نەرسىنى ئوڭ قولىدا ئېلىشى مۇمكىن.»

ئادەتتە بىر ئادەم ئۆزى ھەققىدىكى تونۇشىنى ھەرخىل
ئىجتىمائىي مۇھىتتا باشقىلار بىلەن ئارىلىشىش ئارقىلىق
ھېس قىلىدۇ. ئەمما، روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىدا ھايات
بىر قېلىپ ئىچىدە داۋام قىلىدۇ. ئۇنىڭدا بىر ئادەم ئۆزىنى يا
دوختۇر، يا بىمار دەپ كاتېگورىيەلەشتۈرۈۋېتىلگەن بىر مۇھىت
ئىچىدە ھېس قىلىدۇ. بىمارلارنى بىنورمال ياكى ئاجىز دېگەن
قاراش ئورتاق تونۇشقا ئايلانغان. دوختۇر ۋە باشقا خىزمەتچى
خادىملارغا بىمارلارنى ئەھۋالغا قاراپ كونترول قىلىش ھوقۇقى
بېرىلگەن. دوختۇرخانىدا باشقۇرۇش ھوقۇق مەسئۇلىيىتى ئې-
نىق ئايرىلغان؛ بىمارلارنى قاچان غىزالاندۇرۇشتىن تارتىپ قا-
چان كىيىندۈرۈشكىچە، قاچان ئارام ئالدۇرۇشتىن تارتىپ قا-
چان داۋالاشقىچە ھەممىسى ئېنىق تۈزۈملەشتۈرۈلگەن. بەزىدە
بىمارلار مەجبۇرىي يوسۇندا مۇنچىغا چۈشۈرۈلىدۇ. ئۇلارنىڭ
زوراۋانلىق قىلىشى، بىر نەرسىلەرنى ئۇرۇپ چېقىشى چەكلەن-
گەن. ئادەتتە روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسىدا بىمارلارغا ئۆ-
زىنى ھۆرمەتلەش تۇيغۇسى، ئەركىنلىك تۇيغۇسى يوق كىشىلەر
سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىنىدۇ. روھىي كېسەللەر دوختۇرخانى-
سىنىڭ بارلىق تۈزۈملىرى، باشقۇرۇش مېخانىزملىرى تېگى -
تەكتىدىن ئېيتقاندا دوختۇرلار ساقايتىشنى نىشان قىلغان كې-
سەللەرنى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا، روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى
بىمارلار ساقىيىدىغان جاي ئەمەس، بەلكى بىنورمال بولۇشنى
ئۆگىنىدىغان جايدۇر. گۇفماننىڭ بۇ خىل ئانالىزى دۆلەت تۈ-
زۈملىرىدىكى كىنايىلىك ئېلىمېنتلارنىڭ ناتوغرا قىلمىش سا-
دىر قىلغانلار ياكى تاپتىن چىققانلارنى تەربىيەلەش، تۈزىتىش-
تىن ئىبارەت بىر ياخشى مۇددىئانى يوققا چىقىرىدىغانلىقى،
سۈبىيەكتقا بەلگە چاپلاپ ئۇنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى سەلبىي تو-

نۇشنى مۇقىملاشتۇرىدىغانلىقى ۋە بۇ ئارقىلىق تېخىمۇ زور بىنورماللىقلارغا يول ئاچىدىغانلىقىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىدە تىگە تىگە قىلىدۇ.

بىر پايەشە تۇغۇلۇشىدىلا تېنىنى ساتىدىغان قىز سۈپىتىدە تۇغۇلمىغان. بىر يانچۇقچى يانچۇقچىلىقىنى ئۆزى ئۆگىنىۋالغان. بىر پايەشەگە، بىر ئوغرىغا چاپلىنىدىغان بەلگە، يامان ئاتاق جەمئىيەتتىن كەلگەن. گوفماننىڭ بۇ نۇقتىنى تېخىمۇ روشەنلەشتۈرۈپ بەرگەن تەھلىللىرى بىزگە شۇنى ھېس قىلدۇرىدۇكى، جىمى ئادەمنىڭ ئىجتىمائىي ھەرىكەتلىرى، ئىجتىمائىي ئورنى ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ مەھسۇلى. شۇ تۈپەيلى، تاپتىن چىقىش قىلمىشلىرى ئىجتىمائىي بىنورماللىق تېمىسى ئاستىدا چۈشەندۈرۈلمەستىن، سۈبېكتقا ھەر خىل يامان ئاتاقلىرىنى چاپلاۋاتقان، ئۇلارنى ياغلىق قاپاق ئويىكتىغا ئايلاندۇرغان ئىجتىمائىي توپ نۇقتىسىغا قويۇلۇپ ئىزاھلىنىشى كېرەك.

ئۆزلۈك ئىپادىسى ۋە كومپىدىيەلىك ھايات

«كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئۆزلۈك ئىپادىسى» گوفماننىڭ تۇنجى ئىلمىي ئەمگىكى بولۇپ، ئۇنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى ئورنىنى تىكلەنگەن ۋە «كومپىدىيەلىك ھايات نەزەرىيەچىسى» دەپ تەرىپلىنىشىگە ئاساس بولغان مۇھىم ئەسەر. ئۇنىڭ بۇ كىتابىدىكى ئاساسلىق نۇقتىئەنەزەر شۇنىڭدىن ئىبارەتكى، ئادەملەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە باشقىلارنىڭ ئۆزىگە ئىنكاس قايتۇرۇشى، باھا بېرىشىگە ئاساس بولىدىغان يىپ ئۈچىنى، ئۈچۈرلارنى تەمىنلەيدۇ. ئەنە شۇ يىپ ئۈچى ۋە ئۈچۈرنىڭ ياردىمىدە ئادەملەر ئۆزى تۇرۇۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىتنى كۆڭلىدە چۈشىنىدۇ ھەم شۇ ئاساستا ھەرىكەتكە ئۆتۈشنىڭ پىلانىنى تۈزىدۇ. ئىجتىمائىي مۇھىتنى ئۆز كۆڭلىدە دەڭمەش

داۋامىدا، كىشىلەر قىياپەتلىرىنى، چىراي ئىپادىسىنى كونترول قىلىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن ھەر خىل يۈرۈش - تۈرۈشلەرنى باشقىلارغا كۆرسىتىدۇ، ئۆزىنى ئىپادىلەيدۇ. ئادەملەرنىڭ ئۆزىنى ئىپادىلەش جەريانى سەھنىدە رول ئېلىشقا ئوخشاپ كېتىدۇ ۋە بىر - بىرىنى تەقەززا قىلىدىغان تۆۋەندىكى بىرقانچە ھالقىنى باشتىن كەچۈرىدۇ:

بىرىنچى، «ئالدى سەھنە»دىكى ئويۇن. «بۇ ئالدى سەھنىدە ماددىي گەۋدىنى تەشكىل قىلىدىغان ئېلېمېنتلار (زىمۇ - زىننەت بۇيۇملىرى، كىيىم - كېچەك قاتارلىقلار) ۋە سەھنە تۈۋرۈكلىرى بولىدۇ. ئادەم ئويۇن قويۇۋاتقاندا ئۆزلۈكنى ئىپادىلەيدىغان تەركىبلەر (ھېسسىيات، ئېنېرگىيە ۋە باشقىلار) ۋە تەق - تۈرۈق قاتارلىق ئېلېمېنتلارمۇ تېگىشلىك رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. يۈرۈش - تۈرۈش ئارقىلىق بىر ئادەم يەنە باشقىلارغا ئۆزىنى باھالايدىغان ئۇچۇر يەتكۈزىدۇ.»

ئىككىنچى، ئالدى سەھنىدە ئويۇن قويغاندىن تاشقىرى، ئادەملەر يەنە ھەر خىل قىياپەتلەرنى چىقىرىدۇ. گوفمان بۇ جەرياننى «كومېدىيە قويۇش جەريانى» دەپ ئاتىغان. بۇ جەرياندا ئادەملەر ئۆزى ئىشتىراك قىلىۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىتتا بىر قاتار بەلگە - ئىشارىلەرنى ئىپادىلەيدۇ. «مەلۇم بىر ئىجتىمائىي مۇھىت ئالدى سەھنە ھازىرلىمىسا بولمايدىغان مەسىلە پەيدا قىلغانىسىرى، ئادەملەر كومېدىيەلىك ئويۇن قويۇشقا بەك كۈچەيدۇ.»

ئۈچىنچى، ئويىپىكتىنى تەسەۋۋۇردا يۇغۇرۇش جەريانى. يەنى، بۇ جەرياندا ئادەملەر «جەمئىيەتتە مۇھىم بىلىنىدىغان، قوغلىشىلىدىغان قىممەت قارىشىنى ھېس قىلىدۇ ۋە تەسەۋۋۇردا پىشۇرىدۇ.» ئادەملەر يېڭى بىر مۇھىتقا قەدەم باسقاندا، يېڭى بىر جايدا بولغاندا تەسەۋۋۇردا يۇغۇرىدىغان نەرسىلەرگە شۇنچە كۆپ ئۇچرايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېڭى جاي ئادەملەرنىڭ ئالدىغا يەنە بىر مەسىلە تاشلايدۇ:

ئادەملەر يېڭى ئوبېكتلارنى تەسەۋۋۇرىدا يۇغۇرۇۋاتقان چېغىدا ئۆز يۈرۈش - تۇرۇشىدىكى شۇ يەرنىڭ ئومۇمىي قىممەت قاراشلىرىغا زىت كېلىدىغان تەرەپلىرىنى كۈچەپ يوشۇرىدۇ، كونترول قىلىدۇ ياكى بېزەپ كۆرسىتىدۇ.

تۆتىنچى، يۈرۈش - تۇرۇشتىكى سورۇنغا ماس كەلمەيدىغان تەركىبلەرنى يوشۇرۇش تىرىشچانلىقى «ئىپادىنىڭ ئىزچىل بولۇشىغا كۈچەش» جەريانىنىڭ بىر قىسمىدۇر. سەۋەبى، يۈرۈش - تۇرۇشتىكى كىچىككىنە بەلگە - ئىشارەتلەرمۇ باشقىلارنىڭ دىققىتىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ ۋە شۇ مۇھىتتىكى ئەھۋالنى چۈشىنىشكە ياردەم بېرىدۇ. شۇڭا، ئادەملەر ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتناشقان چاغدا مۇسكۇللىرىنىڭ ھەرىكىتىنى، ھەرىكەتلىرىدىن كېلىۋاتقان ئۇچۇرلارنى، ئالدى سەھنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ۋە مۇھىتقا ماسلىشىشىنى كونترول قىلىپ بىر ئەندىزىگە سېلىشى كېرەك. سەۋەبى، ھەرىكەت بىلەن ئىپادە ئوتتۇرىسىدا ئازغىنە ماسلىشالماسلىق كۆرۈلىشىمۇ ئىجتىمائىي ئالاقىنى تەسىرگە ئۇچىرىتىشى مۇمكىن. گوفمان مۇنداق يازىدۇ: «بىر ئادەمنىڭ رېئاللىقىنى ھېس قىلىۋاتقان چاغدىكى تەسىرات باشقۇرۇش جەريانى ھوشيارلىق، چېچەنلىك تەلەپ قىلىدۇ. ئازغىنە سەۋەنلىكمۇ ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى ئادەمنىڭ ئوبرازىغا تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن.»

بەشىنچى، ئادەملەر ئالاقىدە «كۆز بويلاش» قىمۇ مەجبۇر بولىدۇ. يەنى، ئادەملەر بىر ئادەمنى قىياپىتى، يۈرۈش - تۇرۇشى ئارقىلىق چۈشىنىشكە ۋە شۇ ئاساستا ئۇنىڭغا باھا بېرىشكە ئالدىرايدىغان بولغاچقا، ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ تاشقى تۇرقىدىكى ئېلېمېنتلارغا ئالدىنقىمۇ قالىدۇ.

ئالتىنچى، ئادەملەر ئالاقىدە ئۆزىنى سىرلىقلاشتۇرۇشقا

تېرىشىدۇ؛ باشقىلارنى ئەيمەندۈرۈش ياكى ئۆزىگە ئىجابىي باھا بەرگۈزۈش ئۈچۈن، ئۇلار بىلەن مەقسەتلىك ئارىلىق تاشلايدۇ. ئۆزىنى سىرلىقلاشتۇرىدىغانلار كۆپىنچە ئىجتىمائىي ئورنى يۇقىرى، نوپۇزى بار كىشىلەردۇر.

يەتتىنچى، ئادەملەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە ئۆز ھەرىكەتلىرىنى تەبىئىي كۆرسىتىشكە، باشقىلارغا سۈنئىي تەسىر بەرمەسلىككە تېرىشىدۇ. بۇ ھال ئادەملەردىن باشقىلارنىڭ ئالدىدىكى ھەرىكەتنىڭ سەمىمىي، تەبىئىي بولۇشىنى، سۈنئىيلىك قىلماسلىقىنى تەلەپ قىلىدۇ.

كىشىلەر مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتنىشىش ئۈچۈن دۇچ كېلىدىغان يۇقىرىقى ھالقىلارنى يېشىپ بېرىش ئېرۇڭنىڭ گوفمان جەمئىيەتشۇناسلىقىنىڭ تەتقىقات نىشانىدۇر.

رامكا ئانالىزى

ئېرۇڭنىڭ گوفمان ئۆزىنىڭ «كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئۆزلۈك ئىپادىسى» ناملىق داڭلىق ئەسىرىدە رامكا ئۇقۇمى ھەققىدە تەھلىل يۈرگۈزگەن. بۇ ھەقتىكى قاراشلىرى «رامكا ئانالىزى» ناملىق كىتابىدا تېخىمۇ ياخشى چۈشەندۈرۈلگەن. رامكا ئانالىزىنىڭ ئاساسلىق يادروسى شۇكى، «ئادەملەر ئىجتىمائىي مۇھىتتا ئۆزلىرى دۇچ كەلگەن ئىشلارنى، ھەرىكەتلەرنى ئىچكى دۇنياسىدا رامكىلاش ئارقىلىق ياكى خىيالەن سىزىۋالغان ئىسخرىمىسى ئارقىلىق چۈشىنىدۇ.» بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان رامكا شۇنداق رامكىكى، ئۇنىڭدا دۇچ كەلگەن ئىشلار ھەققىدىكى تونۇش ۋە ئۇلارنىڭ پەرقى ئېنىق ئايرىلغان. ھەرىكەت ئىگىسى ئەتراپىدىكى مۇھىتنى زۆرۈر ئېلىمېنتلارنى چەككەش، پىرىسلاش، سىنتېزلاش ئارقىلىق ئاشۇ تونۇش رامكىسىغا كىرگۈزگەن.

ئادەملەر ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامىدا ئۆزلىرى دۇچ كەلگەن ئىجتىمائىي مۇھىت ھەققىدىكى چۈشەنچىلىرىنى ئاۋۋال خىيالدا رامكىلايدۇ، ئاندىن ئۇنىڭدىكى ئاچقۇچلۇق ئېلىمېنتلارنى تاللىۋېلىپ باشقىلارغا ياخشى تەسىر بېرىش ياكى ئۇلارنى ئالداش ئۈچۈن يېڭى رامكىلارنى پەيدا قىلىدۇ. بىر ئىجتىمائىي ئالاقىدە ئادەملەرنىڭ ئاشۇ خىل تىرىشچانلىقلىرى تولۇق ئەكس ئېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئادەملەر ئوبيېكتىنى چۈشەنمەسلىكى، خاتا ياكى يېرىم - يارتا چۈشەنگەنلىكى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى خىيالدا ئىجتىمائىي مۇھىت ھەققىدە خاتا رامكىلارنى پەيدا قىلىشتىنمۇ خالىي بولالمايدۇ. بۇنداق خاتا رامكىلانغان تونۇش ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ روھىي دۇنياسىدا بىر مەزگىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. كېيىن ھەرىكەت ئىجراچىسى ئىجتىمائىي مۇھىتتىن كېلىۋاتقان ئۇچۇرلارنى قايتىدىن تەھلىل قىلىش، تونۇش ئارقىلىق روھىيىتىدە يېڭى بىر تونۇش رامكىسى يارىتىدۇ. كونا رامكىنى بىراقلا يوق قىلىۋېتىش بەكلا تەس ئىش. يېڭى تونۇش رامكىسى بارلىققا كەلمىگۈچە ئادەم خاتا بولسىمۇ كونا رامكىنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋېرىدۇ.

ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، رامكىلاش مۇرەككەپ بىر جەريان. كىشىلەر ھېس قىلىۋاتقان دۇنيا نۇرغۇن قاتلاملارغا، بۆلەكلەرگە ئايرىلغان. شۇڭا، ئۇنى بىراقلا توغرا چۈشىنىپ كەتكىلى بولمايدۇ. ئادەملەرنىڭ سىمۋوللاردىن پايدىلىنىش ئىقتىدارى، ئوبيېكتىنى قايتىدىن رامكىلاش جەريانى مۇرەككەپ ۋە كۆپ قاتلاملىق كەچۈرمىشلەرنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەملەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە ئورتاق بىر ئىجتىمائىي مۇھىت ھەققىدە ئورتاق رامكىغا ئېرىشىشكە تىرىشىدۇ. سەۋەبى، ئورتاق رامكا بولمىسا، بىر خىل ئىجتىمائىي مۇھىتتىكى ئالاقىنى ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ.

ئۆزلۈك، چىراي ئىپادىسى ۋە تەسىرات باشقۇرۇش

گوفماننىڭ نەزىرىدە ئۆزلۈك مۇقىم بولمايدۇ. ئۆزگىرىشچان كېلىدۇ ۋە تاسادىپىيلىققا باي بولىدۇ ھەم باشقىلارنىڭ ئىنكاسىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. گوفمان ئادەملەرنىڭ خاراكتېرىدە ھەممىلا ئەھۋالغا ماس كېلىدىغان ئۆزلۈك تونۇشىنىڭ بولىدىغانلىقىدىن گۇمان قىلىدۇ ۋە ھەممىلا ئەسەرلىرىدە دېگۈدەك «ئادەملەرنىڭ كىملىكى، ھەرقايسى ئىجتىمائىي مۇھىتلاردا كۆرسىتىۋاتقان ئۆزلۈك ئىپادىسى مۇقىم بولمايدۇ» دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. مەسىلەن، ئۇ «رامكا ئانالىزى» ناملىق ئەسىرىدە «كىشىلەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە ھەرىكەت ئىپادىسى، يۈرۈش - تۇرۇشى ئارقىلىق باشقىلارغا بىردەكلىك تۇيغۇسى بېرىشكە تىرىشىدۇ. ئەمما، رېئاللىقتا ئەھۋال بۇنداق بولۇپ كەتمەيدۇ» دەپ كۆرسىتىدۇ.

گەرچە ھەممىلا ئەھۋالغا ماس كېلىدىغان ئۆزلۈك بولمىسىمۇ، كىشىلەرنىڭ ئالاھىدە بىر ئىجتىمائىي مۇھىتتا ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى نامايان قىلىشقا كۈچىشى ۋە باشقىلارنىڭ ئاشۇ ئوبرازلارغا بولغان ئىنكاسى جىمى ئالاقىلەرنىڭ كاتالىزاتورلىرىدۇر. چۈنكى، كىشىلەر ھەرىكەت، يۈرۈش - تۇرۇشلىرىدا باشقىلارنىڭ ئۆزلىرى ھەققىدىكى تونۇشىغا ئاساس بولىدىغان ئۇچۇرلارنى، يىپ ئۇچىنى ئاشكارا قىلىدۇ؛ «ئۆزلۈك ۋە ئۈنسىز ھەرىكەت مودېللىرى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي مۇھىت ھەققىدىكى تونۇشىنى نامايان قىلىدۇ ھەم شۇ دەقىقىدە يەنە ئۆزى ۋە باشقا ئالاقىگە قاتنىشىۋاتقان كىشىلەرنى باھالايدۇ.» بۇ جەرياندا يەنە مەلۇم بىر چىراي ئىپادىسىنى رېئاللىقتا كۆرسىتىدۇ. «چىراي ئىپادىسى بىر ئادەمنىڭ ئۇزاق مۇددەت ئىچىدە رېئاللىقنى، ئىجتىمائىي مۇھىتنى دەڭشىشى نەتىجىسىدە پەيدا بولىدۇ ھەم ئۇ ئادەمنىڭ

ئىجتىمائىي مىزانلىرىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر بىر ئادەم ئىجتىمائىي ئالاقىدە سورۇنغا مۇۋاپىق كەلمەيدىغان چىراي ئىپادىسىدە بولسا ۋە ئىپادە بىلدۈرۈشكە تېگىشلىك يەردە مۇۋاپىق چىراي ئىپادىسىدە بولمىسا، باشقىلارنىڭ ياقىتۇرۇشىغا ئېرىشەلمەيدۇ. شۇڭا، بىر ئادەمنىڭ ئىجتىمائىي يۈزى ئۇنىڭ ئەڭ خۇسۇسىي مۈلكىدۇر ۋە ئۇنىڭ خۇشاللىقىنىڭ، بىخەتەرلىكىنىڭ يادروسىدۇر. بۇ يۈز جەمئىيەت ئۇنىڭغا ئارىيەت بېرىپ تۇرغان نەرسىلەر ئاساسىدا ئەنە شۇنداق بىر ئىپادىگە كەلگەن.»

گوفماننىڭ قارىشىچە، ئادەملەرنىڭ ئۇچرىشىشلىرىدىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل ئۇلاردىكى ئۆزلىرىنى ھۆرمەتلەش ئېڭىدۇر. ئۇ ئادەملەردىن سورۇنلارنىڭ قائىدە - يوسۇنلىرىغا يارىشا مەلۇم بىر خىل چىراي ئىپادىسىگە ئىگە بولۇشنى ۋە باشقىلارنىڭ چىراي ئىپادىسىگە مۇۋاپىق ھۆرمەتلەش ئارقىلىق ئېرىشىشنى تەلەپ قىلىدۇ. «چاقچاقلارنى جايىدا كەلتۈرۈش، سورۇنغا قاراپ گەپ قىلىش، مەنىلىك ئىشارىلەرنى قىلىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن» ئادەملەر بىر - بىرىنىڭ چىراي ئىپادىسىگە تېگىشلىك ھەسسەسىنى قوشىدۇ. ئادەملەرنىڭ چىراي ئىپادىسى جەمئىيەتتىن ئارىيەت ئېلىنغان ئېلىمېنتلار ئاساسىدا مۇئەييەن بىر شەكىلگە كېلىدىغان بولغاچقا، چىراي ئىپادىسىنى تۇيۇقسىز ئۆزگەرتسە ئوڭايسىزلىق پەيدا قىلىدۇ ياكى سورۇننىڭ يوسۇنى بۇزۇلىدۇ.

بىراۋنىڭ چىراي ئىپادىسىنى كىشىلەر كۆز ئۇچرىشىشى ئارقىلىق دەسلەپكى قەدەمدە ھېس قىلىدۇ. چىراي ئىپادىسىنى نامايان قىلىش داۋامىدا ئادەملەر يەنە ئەھۋالغا قاراپ ھەر خىل تاكتىكىلارنى ئىشلىتىدۇ؛ مەلۇم بىر ئىجتىمائىي مۇھىتتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك قائىدە - يوسۇنلارغا ئەمەل قىلىشقا تىرىشىدۇ؛ بۇ جەرياندا ئۆزىنىڭ خاس چىراي ئىپادىسىگە ئىگە بولىدۇ ھەم باشقىلارنىڭ چىراي ئىپادىسىنىمۇ ھېس قىلىدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئېرۋىن گوفمان: «روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى»
1961 - يىلى نەشرى.

Erwing Goffman . 1961 . Asylums . New York: Doubleday Anchor

2. ئېرۋىن گوفمان: «كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئۆزلۈك ئىپادىسى»، 1959 - يىلى نەشرى.

Erwing Goffman . 1959 . The Presentation of Self in Everyday life

3. ئېرۋىن گوفمان: «رامكا ئانالىزى»، 1974 - يىلى نەشرى.

Erwing Goffman . 1974 . Framece Analysis . New York: Harper and Row .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Erving Goffman (1922 — 1982) ئېرۋىن گوفمان

George Mead (1863 — 1936) جورج مېد

Herbert Blumer (1900 — 1987) خېرېرت بلۇمېر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

سىمۋوللۇق ئالاقە نەزەرىيەسى

Syblolic Interactionism 互动论

Self and Society 自我与社会 ئۆزلۈك ۋە جەمئىيەت

Impression Management 印象管理 تەسىرات باشقۇرۇش

Presentation of Self 自我呈现 ئۆزلۈك ئىپادىسى

Face Work 脸面 چىراي ئىپادىسى

Frame Analysis 框架分析 رامكا ئانالىزى

ئون ئۆتمىچى باب

مىچېل فۇكاۋ (1926 —): بىلىم ئارخېئولوگىيەسى ۋە ئىدىيە سىستېمىسى تارىخى

نېمە ئۈچۈن مىچېل فۇكاۋ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىز؟

20 - ئەسىر دۇنيا تارىخىدىكى ئەڭ مەشھۇر مۇتەپەككۈرلارنىڭ بىرى بولغان مىچېل فۇكاۋ — ئىجتىمائىي پەن ساھەسىگە، جۈملىدىن مەدەنىيەتشۇناسلىق، تارىخ، پەلسەپە، سىياسىي ئىلىم نەزەرىيەسى، پىسخىكىلىق داۋالاش، جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەلىرىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن، زىلزىلە خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش ئېلىپ كەلگەن كۆپ قىرلىق ئالىم.

ئۇنىڭ روھىي كېسەل، تېبابەت، بىلىم، جازا، تۈزۈلمە، جىنسىيەت قاتارلىق تېمىلار ھەققىدىكى كۆپ قىرلىق ئىزدىنىشلىرى جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ ئۇ تېمىلار ھەققىدىكى پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىۋەتتى. گەرچە مىچېل فۇكاۋ جەمئىيەتشۇناس بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ ئەسەرلىرى جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى بەزى يادرولۇق تېمىلارغا جەڭ ئېلان قىلدى. بەلكىم ئۇنى ئۆزى تاللىۋالغان «ئىدىيە سىستېمىسى تارىخچىسى» دېگەن نام بىلەن ئاتىساق تېخىمۇ مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن. مىچېل فۇكاۋ ئىجتىمائىي دۇنيا ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە پۈتۈنلەي پەرقلق بولغان پەلسەپچە ئانالىز ۋە تارىخشۇناسلىق مېتودىنى ئۈستىلىق بىلەن يۇغۇرۇۋەتتى.

يۇقىرىقى نام ئۇنىڭ ئۆزىگە بەرگەن باھاسى بولۇپ، ئۇنىڭ قايسى كاتېگورىيەدىكى ئالىم ئىكەنلىكى ھەققىدە بولۇۋاتقان دەتالاشلارنىڭ ئارتۇقچە بولۇۋاتقانلىقىنى دەلىللەيدۇ. مېچېل فۇكاۋانىڭ يۈكۈل ئانالىزلىرىنىڭ مەركىزىدە بىرقانچە يادرولۇق نۇقتا بار بولۇپ، باشتىن - ئاخىر مەدەنىيەت، ئىنسانىيەتنى سۈبېكت قىلغان ھەر خىل پەرقلىق ئەندىزىلەرنىڭ تارىخىنى يورۇتۇپ بېرىشنى مەقسەت قىلىدۇ. فۇكاۋانىڭ بىلىم ۋە ھوقۇق ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە ئىنسان سۈبېكتى ھەققىدە قويغان ۋەزىنلىك سوئاللىرى ئىزچىل يېتەكچىلىك رولىنى ئوينىغان. ئۇ بۇرۇنقى ئەسەرلىرىدە گۇمانتار ۋە ئىجتىمائىي پەنلەرنىڭ تارىخىي جەريانلاردا قانداق رويپا چىققانلىقىنى يورۇتۇشقا تىرىشقان بولسا، كېيىنكى ئەسەرلىرىدە ھوقۇقنى تۈرلۈك ئورۇنلاردىكى، جۈملىدىن روھىي كېسەللەر دوختۇرخانىسى، گازارما، زاۋۇت - كارخانا، تۈرمە ۋە مەكتەپلەردىكى تۈزۈلمە خاراكتېرلىك پائالىيەتلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدىغان قىياسىي بىلىم سىستېمىسى دەپ تونۇغان. فۇكاۋانىڭ ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسى ھەققىدىكى نۇقتىئىنەزەرلىرى ئىنساننى تەھلىل ئويىپكىتى قىلغان نۇرغۇن نەزەرىيەلەرگە جەڭ ئېلان قىلغان؛ ئىنساننى ئاسارەتتىن قۇتۇلدۇرۇش ھەققىدىكى نەزەرىيەلەرگە ۋە ئىنساننىڭ يەككە ئىچكى دۇنياسىنى كۆزىتىش ئويىپكىتى قىلغان ھادىسىشۇناسلىق پەلسەپىسىگە رەددىيە بەرگەن.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

مېچېل فۇكاۋا 1926 - يىلى فىرانسىيەدە تۇغۇلغان. 1949 - يىلى پەلسەپىدە باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 1952 - يىلى لىلى ئۇنىۋېرسىتېتىغا لىكتور بولۇپ ئورۇنلاشقان. 1961 - يىلى گېرمانىيە ھامبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا روھىي كېسەللەر

تەتقىقاتى بويىچە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەنگە قەدەر، شىۋېتسىيە، پولشا، تۇنىس، گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. 1970 - يىلى فىرانسىيەدىكى ئەڭ مەشھۇر ئىلىم يۇرتلىرىنىڭ بىرى بولغان فىرانسىيە پەنلەر ئاكادېمىيەسىگە تاللانغان ۋە 1984 - يىلى ئەيدىز كېسىلى بىلەن ئالەمدىن ئۆتكەنگە قەدەر شۇ يەردە ئىشلىگەن.

ئۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدا ئالسوسېر قاتارلىق مۇتەپەككۇرلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ۋە بۇ جەرياندا «ئىدىيە تارىخىنى يەككە مۇتەپەككۇرنىڭ ئەقلىي مىراسى سۈپىتىدە يازغىلى بولمايدۇ» دېگەن قاراشنىڭ تۈرتكىسى بىلەن، دىققىتىنى ئىدىيە سىستېمىلىرى ۋە ئۇلار ئېلىپ كەلگەن ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشلەر، بۇرۇلۇشلار ھەققىدە ئىزدىنىشكە قاراتقان. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىلىم بىلەن ھوقۇق چەمبەرچاس باغلانغان، يېڭى بىلىملەرگە ئېرىشىش ئارقىلىق ھوقۇقنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. فوكاۋ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ژان پاۋل سارترىنىڭ مەۋجۇدىيەتچىلىك پەلسەپىسىگە رەددىيە بەرگەن. ئۇنىڭ بىلىش ئىلمى ۋە مېتودولوگىيەسى ھەققىدىكى قاراشلىرى «بىلىم ئارخېئولوگىيەسى» (1969 - يىلى) ۋە «ئىشلارنىڭ تەرتىپى» (1966 - يىلى) دە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان.

مىچېل فوكاۋ دەسلىپىدە ھادىسىشۇناسلىق ۋە ماركسىزىمدىن ئىلھام ئالغان ۋە كېيىن بۇ خىل پىكىر يولىدىن چەك - چېگراسىنى ئېنىق ئاجرىتىپ، ئىدىيەنىڭ مەنبەسىنى مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي ھادىسىلەردىن، ئەسلىي يىلتىزىدىن ئىزدەيدىغان قۇرۇلمىچىلىق ئانالىز مودېللىرىغا قىزىققان. ئۇنىڭ قىزىقىشىنى قوزغىغان ئانالىز مودېللىرى ئىنسانشۇناس كلاۋدېۋ ستراۋسنىڭ تۇغقانچىلىق مۇناسىتىنىڭ يىلتىز قۇرۇلمىسى ھەققىدىكى تەتقىقاتى، ئەدەبىي تەنقىدچى رولاند

بارتسنىڭ ئاممىۋى مەدەنىيەتنى قۇرۇلمىچىلىق نېتودى بىلەن كۆزىتىپ ئوتتۇرىغا قويغان قاراشلىرى ۋە ماركسىزم نەزەرىيەچىسى لۇئىس ئالسۇسپېرنىڭ ماركسىزمنى رادىكالىي نۇقتىدىن شەرھلەپ چىققان ئىنسانپەرۋەرلىككە قارشى ئىدىيە سىستېمىسى ئىدى.

گەرچە مېچېل فۇكاۋا ئۆزى رەت قىلىسىمۇ، ئۇنىڭ دەسلەپكى ئەسەرلىرىگە قۇرۇلمىچىلىق تەتقىقات مېتودىنىڭ ئىزناسى بېسىلغان. شۇ ۋەجىدىن، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ئىككى باسقۇچ بويىچە تەھلىل قىلىشقا بولىدۇ. بىرىنچى باسقۇچتا، ئۇ ئۆزى بىلىم ئارخېئولوگىيەسى دەپ نام بەرگەن ئىلمىي ئەمگىكىنى رويپاقتا چىقارغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ئېيتىم ھەققىدىكى يېڭى چۈشەنچىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە قۇرۇلمىچىلىق ئانالىزىنىڭ تەسىرىگە روشەن ئۇچرىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان. ئىككىنچى باسقۇچ ئۇ ئۆز ئەسەرلىرىگە «سىستېما ئىسخېمىسى» دەپ نام بەرگەن باسقۇچ بولۇپ، بۇ جەرياندا بۇرۇنقى ئەسەرلىرىدىكى قاراشلىرىدىن چەك - چېگرانى ئېنىق ئاجراتقان ۋە 19 - ئەسىردىكى پەيلاسوپ فرېدېرىخ نېچشېننىڭ تارىخ ھەققىدىكى بۇرۇنقى پەلسەپىۋى قاراشلارغا جەڭ ئېلان قىلغان تەھلىللىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان.

بىلىم، ئېيتىم ۋە ھوقۇق

فۇكاۋانىڭ دەسلەپكى ئەسەرلىرىدە بىلىمنىڭ تۈرلۈك شەكىللىرى بىلەن زىچ باغلانغان ئوي ئەندىزىلىرى تەتقىق قىلىنغان. ئۇنىڭ تۇنجى ئەمگىكى بولغان «تەلۋىلىك ۋە مەدەنىيەت» دوكتورلۇق دىسسىرتاتسىيەسىنىڭ قىسقارتىلغان نۇسخىسى بولۇپ، فۇكاۋا بۇ ئەسەردە تەلۋىلىك بىلەن ئىدراك ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى يېشىپ بەرگەن. ئۇنىڭ قارىشىچە،

ياۋروپانىڭ ئەقلىلىشىش ھەققىدىكى ئويلىنىشلىرى ئوتتۇرا ئەسىردىن باشلاپ 19 - ئەسىرگىچە بولغان ئارىلىقتا ئاقارتىش ئىنقىلابىنىڭ تەسىرىدە جىددىي رەۋىشتە ئۆزگىرىپ ماڭدى. بۇ جەرياندا كىشىلەرنىڭ تەلۋىلىككە تۇتقان پوزىتسىيەسىدىمۇ زور ئۆزگىرىش بولدى. فۇكاۋنىڭ تارىخشۇناسلىق مېتودى بويىچە يېزىلغان بۇ ئەسىرىدە دەل مۇشۇ ئۆزگىرىش تۇتقا قىلىنغان. ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئۆزىنىڭ ئەڭ چوڭ تەتقىقات نىشانىغا يانداشقان ھالدا مەلۇم تارىخىي دەۋردە يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتكەن بىلىمنىڭ قۇرۇلما خاراكتېرلىك كودلىرىنى يېشىشكە تىرىشقان. ئۇ غەربنىڭ ئىدىيە تارىخىنى ئۈچ باسقۇچقا بۆلگەن. بۇ ئۈچ باسقۇچ ئايرىم - ئايرىم ھالدا ئەدەبىيات - سەنئەتنىڭ قايتىدىن گۈللىنىش دەۋرى، كىلاسسىك ئەسەرلەر دەۋرى، زامانىۋىلىققا يۈرۈش قىلىش دەۋرىدۇر. فوكاۋنىڭ قارىشىچە، ھەر بىر دەۋر بىر يەككە تونۇشنىڭ شۇ دەۋردىكىلەرنىڭ ئومۇمىي پىكىر يولىنى ئەندىزە بىلەن تەمىنلىگەن بىر يوشۇرۇن ئۇقۇم قۇرۇلمىسىنىڭ كونتىرول قىلىشى بىلەن خاراكتېرلەنگەن.

مىچېل فۇكاۋ «بىلىم ئارخېئولوگىيەسى» ناملىق ئەسىرىنى يېزىشقا تۇتۇنغاندا، قۇرۇلمىچىلىق ئانالىزىدىن ئاللىبۇرۇن ۋاز كەچكەندى ۋە كىتابنىڭ خېلى زور قىسمىدا ئۆزىنىڭ ئۇ خىل مېتودتىن يىراق تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىغانىدى. بۇ كىتابنى ئۇنىڭ ئالدىنقى كىتابلىرىدا سىناق قىلىنغان «ئارخېئولوگىيەلىك مېتود»لار ھەققىدىكى ئومۇمىي خۇلاسە دېيىشكە بولاتتى. ئەمما، بۇ كىتابتا مۇنداق يېڭى بىر تونۇش ئۆز ئىپادىسىنى تاپقاندى: ئېپىتىم - مۇرەسسەگە كەلگەن مۇستەقىل بايانلار سىستېمىسى دەپ چۈشىنىلىشى لازىم. بىراق، فۇكاۋ ئۇزاق ئۆتمەي بۇ تونۇشنى ئۆزگەرتتى ۋە قىياسىي تونۇشنىڭ مۇستەقىل بايانلار ئەمەسلىكى، ئەكسىچە ھوقۇق ۋە ھۆكۈمرانلىق بىلەن زىچ

باغلانغانلىقى ھەققىدىكى تونۇشنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ئۇنىڭ پىكىر يولىدا زور بۇرۇلۇش بولغانلىقىنى ئىسپاتلىدى، بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئەسەرلىرى سىستېما ئىسخېمىسى ئېيتىدى بىلەن خاراكتېرلەندى.

ئۇنىڭ پىكىر يولىدىكى بۇ ئۆزگىرىشكە ئىككى خىل ئامىل سەۋەبچى بولدى. 1968 - يىلى ياۋروپادا ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش مەقسىتىدە ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىلابنىڭ مەغلۇپ بولۇشى، ئىلگىرىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە كامبودزا، پولشا، چېخسلوۋاكىيە، رۇمىنىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى سىياسىي جىنايەتلەرنىڭ، باستۇرۇشلارنىڭ چېكىگە يەتكەنلىكى ئۇنىڭدا شۇنداق تونۇشنى پەيدا قىلدى: تارىخ — ھۆكۈمرانلىق شەكىللىرىنىڭ ئىزچىل داۋام ئېتىشىدۇر. ئۇنىڭ ئىدىيەسىدە بۇرۇلۇش پەيدا قىلغان ئىككىنچى ئامىل شۇ بولدىكى، ئۇ يىللاردا دۇنيا مىقياسىدا ئايالھەقىچىلىك، مۇھىت، پۇقرالار ھوقۇقى، ئاز سانلىق ئىجتىمائىي توپلارنىڭ ھوقۇقى قاتارلىق تېمىلارنى چۆرىدىگەن ئاممىۋى ھەرىكەتلەر تۈرلۈك زۇلۇم شەكىللىرىگە قارشى قوزغالدى. بۇ خىل زۇلۇم شەكىللىرىنى تارىخىي ماتېرىيالىزم بىلەن، ماركسىزم نەزەرىيەسىنىڭ خاسلىقى بولغان سىنىپىي زۇلۇم نۇقتىئىنەزىرى بىلەن شەرھلەپ بولغىلى بولمايتتى. 1970 - يىللاردا فۇكاۋا ئۆزىمۇ ئاممىۋى ھەرىكەتلەرگە ئاكتىپ ئىشتىراك قىلدى ۋە شۇنداقلا مەھبۇسلار، كۆچمەنلەر ھوقۇقىنى قوغداش يۈزىسىدىن ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەرنىڭ راۋاجىغا ھەسسە قوشتى.

مىچېل فۇكاۋا زۇلۇمنىڭ، ھۆكۈمرانلىقنىڭ تۈرلۈك شەكىللىرىنى چۈشىنىشكە تىرىشىۋاتقان ئاشۇ يىللاردا دىققىتىنى گېرمانىيە پەيلاسوپى فرېدېرىخ نىچشېننىڭ ئەسەرلىرىگە ئاغدۇردى ۋە ئۇنىڭغا مەپتۇن بولۇپ قالدى. بۇ خىل مايىللىق ئۇنىڭ «نىچشې ۋە سىستېما ئىسخېمىسى» دېگەن ئەسىرىدە ئەكس ئەتتى. فرېدېرىخ نىچشې پەلسەپىسىدىكى

يادرولۇق ئۇقۇم «ھوقۇق ئىرادىسى» بولۇپ، ئۇ بۇ ئۇقۇم ھەققىدە سىستېمىلىق ئانالىز يۈرگۈزۈپ، «ئىلگىرىلەش، تەرەققىيات» ھەققىدىكى ئىدىيەلەرنى قاتتىق تەنقىد قىلدى ۋە مۇنداق قاراشنى ئىلگىرى سۈردى: ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلىشى بار دېيىلسە، ئۇ ھالدا بۇ ئىلگىرىلەش بىر خىل ھۆكۈمرانلىق شەكلىنىڭ يەنە بىر خىل ھۆكۈمرانلىق شەكلىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشىدۇر. ئىچىشى پەلسەپىسىدە تارىخنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچلەرنىڭ سەۋەبى، مەنبەسى ھەققىدە ئىزدىنىشنىڭ ئارتۇقچە ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى. ئىچىشنىڭ نەزىرىدە، تارىخ بىر - بىرىگە زىت ئىجتىمائىي كۈچلەر، زىددىيەتلىك ۋەقەلەر ۋە بىردەكسىزلىك بىلەن تولغانىدى.

فۇكاۋانىڭ روھىي دۇنياسىدىكى ئىچىشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئاشۇ نۇقتىلار ئۇنىڭ ئەڭ مۇھىم ئەسەرلىرىدىن بىرى بولغان «تۈزۈم ۋە جازا» ناملىق ئەسىرىدە ئەكس ئەتتى. بۇنى يالغۇز جازا تارىخى دەپلا چۈشىنىشكە بولمايتتى. ئەكسىچە، بۇ كىتاب ھوقۇقنىڭ زامانىۋىلىشىش مۇساپىسىدە قانداق يۈرۈشىدىغانلىقى ھەققىدىكى سىستېمىلىق شەرھ ئىدى. ئۇ بۇ كىتابتا سىستېما ئىسخېمىسى مېتودىنى قوللاندى ۋە ئۇنى بۈگۈننىڭ تارىخى دەپ ئاتىدى. فۇكاۋانىڭ بۇ كىتابىدا ئىلگىرى سۈرگەن ئىدىيەسى شۇ بولدىكى، ئوتتۇرا ئەسىرلەردىكى ئاۋام ئالدىدا قىيىناپ ئۆلتۈرۈش ئۇسۇلىغا خاتىمە بېرىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا تۈرمىنىڭ پەيدا بولغانلىقى ئىلگىرىلەشنىڭ، مەرىپەتچىلىكنىڭ بەلگىسى ئەمەس. ئۇ ئەمەلىيەتتە ھوقۇق يۈرگۈزۈش تاكتىكىسىنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىنىڭ ئىسپاتى. بۇ يەردە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ھوقۇق تۈزۈم ۋە نازارەت سىستېمىسى ئارقىلىق ئادەمنىڭ ئىجتىمائىيىتىنى تېخىمۇ بەكرەك جازالاشنى مەقسەت قىلىدۇ. فۇكاۋانىڭ بىلىم ۋە ھوقۇق ھەققىدىكى ئويلىنىشلىرى

ئۇنىڭ «جىنسىيەت تارىخى» ناملىق ئەسىرىدە ۋايىغا يەتكەن. ئۇ بۇ ئەسىرىدە ئاساسلىقى مۇنداق ئىدىيەنى ئىلگىرى سۈرگەن: ياۋروپادا ۋىكتورىيە دەۋرىدە بىزنىڭ ئويلىغىنىمىزنىڭ ئەكسىچە جىنسىيەت توغرۇلۇق سۆزلەش چەكلىنەتتى. بىزنىڭ جىنسىيەت توغرۇلۇق پاراڭلىشىش ھەققىدىكى ھازىرقى تونۇشىمىز، يەنى «جىنسىيەت توغرۇلۇق پاراڭلىشىشىمىز ھۆرلۈكنىڭ ئىپادىسى» دەپ قارىشىمىز پۈتۈنلەي خاتا. ۋىكتورىيە دەۋرىدە ھەر خىل تۈزۈملەردە ۋە تېبابەتچىلىك، پىسخولوگىيەلىك داۋالاش قاتارلىق ساھەلەردە جىنسىيەت ھەققىدە بۆسۈش خاراكتېرلىك بايقاشلار بولغان. يەنە كېلىپ، شۇ دەۋردىن باشلاپ جىنسىيەتنى تۈرگە ئايرىپ كونترول قىلىش جەريانى تېزلەشكەن.

فۇكاۋانىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئەسىرى ھەققىدە توختىلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدىكى ماركسىزمنى تەنقىد قىلغان تەرەپلەر، كېيىنكى قۇرۇلمىچىلىق نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىياتىدا ئىنتايىن زۆرۈر بولغان تېمىنى مەركەز قىلىۋېلىشتىن ساقلىنىش مايىللىقى ھەققىدە توختىلىش زۆرۈر.

مىچېل فۇكاۋا ماركسىنىڭ ۋە كېيىنكى ماركسىزىمچىلارنىڭ «ھوقۇق سىنىپى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ۋاسىتىسى، ئۇنىڭ مەنبەسى ئىقتىسادىي مەنپەئەت» دېگەن قارىشى سىڭىپ كەتكەن تەھلىللىرىگە رەددىيە بەرگەن. فۇكاۋانىڭ قارىشىچە، ھوقۇقنى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان تۈرتكىلىك ئامىللار شۇنچىلىك جىقكى، ئۇنىڭ مەنبەسىنى يالغۇز ئىشلەپچىقىرىش شەكلىدىن ئىبارەت بىرلا ئۇقۇم بىلەن شەرھلەپ بولغىلى بولمايدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ «تۈزۈم ۋە جازا» ناملىق ئەسىرىدە ھوقۇقنىڭ ئادەم بەدىنىدە يۈرگۈزۈلۈشىگە سەۋەب بولغان مىكرو مەۋجۇتلۇقنىڭ سىرىنى يېشىپ بەرگەن. ئۇنىڭدىكى ئاساسلىق نۇقتىئىنەزەر تۆۋەندىكىچە: ئەگەر ھوقۇق مەلۇم ماكاندا كونكرېت

يۈرگۈزۈلسە ياكى چېچىۋېتىلسە، ھوقۇق مۇناسىۋىتىنى ئۆزگەرتىدىغان ھەرقانداق تىرىشچانلىق چوقۇم كۈندىلىك پائالىيەتنى چۆرىدىگەن ئۇرۇنۇش بولۇشى لازىم. فۇكاۋ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئىدىئولوگىيە نەزەرىيەسىنىمۇ تەنقىد قىلغان.

مىچېل فۇكاۋ «ئىنسان ئېڭى جەمئىيەت ھەققىدىكى ئانالىزنىڭ مەركىزىدە تۇرۇشى» كېرەك دېگەن ھادىسىشۇناسلارچە تەھلىلگە رەددىيە بەرگەن. بۇ ئەمەلىيەتتە ژان پاۋل سارتىرنىڭ مەۋجۇدىيەتچىلىك پەلسەپىسىگە بېرىلگەن رەددىيە ئىدى. ژان پاۋل سارتىرنىڭ نەزەرىيەلىرىدە ئىنساننىڭ زۇلۇم شەكىللىرىگە قارشى تۇرۇش ئەركىنلىكى تەكىتلەنگەنىدى. ئەمما، فۇكاۋ ۋە قۇرۇلما ئانالىزچىلىرىدىن بىرى بولغان ئالسۇسېرنىڭ نەزىرىدە بۇنداق قاراش توغرا ئەمەس ئىدى. فۇكاۋنىڭ قارشىچە، ئادەمنىڭ ئىدىيەسى — ئىجتىمائىيلىقنىڭ مەھسۇلى بولۇپ، ئادەمنىڭ ھوقۇق مۇناسىۋىتىدىكى ئورنىنى بېكىتىدىغان ئېيتىم ئارقىلىق يېتىلىدۇ. ئىنساننىڭ ئېڭىنى مەنىنىڭ مەركىزى دەپ قاراش خاتا. بۇنداق تونۇشتا مەنىنىڭ ئېيتىم ئارقىلىق قانداق تارقىلىدىغانلىقىنى بىلگىلى بولمايدۇ. فۇكاۋ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئۇيۇشقان، ئىتتىپاقلاشقان ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈش ئۇرۇنىشىنىڭ بىر چۈش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. سەۋەبى، بۇنداق ئۇرۇنۇش ئادەملەرنىڭ ئۆز تەقدىرىنى كونترول قىلىش جەھەتتىكى قۇربىتىنى مۇبالىغە قىلمۇيېتىپلا قالماستىن، ئىنسانلارنىڭ ھەمىشە ئەقىلسىزلىك ۋە زىددىيەتلىك تۇيغۇلارنىڭ قورشاۋىدا قالىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بىر پاكىتقا كۆز يۇمىدۇ.

فۇكاۋنىڭ بۇ خىل قاراشلىرى ئۆزى ئويلىغاندەكلا كەسكىن دەتلاشقا سەۋەب بولدى. ماركسىزمچى تەنقىدچىلەر ئۇنىڭغا: «نېمىشقا فۇكاۋ ھوقۇقنىڭ مىكرو مەۋجۇتلۇقىنى كۆزدە تۇتۇش بىلەنلا بولۇپ، ماكرو مەۋجۇتلۇقىنى نەزەردىن ساقىت قىلىدۇ؟» دەپ سوئال قويدى. بۇ رەددىيەلەرگە جاۋاب بېرىش

ئۈچۈن، فۇكاۋا ھوقۇقنىڭ زامانىۋىلىشىش داۋامىدا ئەڭ ئاۋۋال ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدىغان يەنە بىر شەكىلنى تونۇشتۇردى ۋە ئۇنى بىيولوگىيەلىك ھوقۇق دەپ ئاتىدى. فۇكاۋا ئارقىلىق بىيولوگىيەلىك ھوقۇقنىڭ مەركىزى بەدەندە بولىدۇ ۋە ئالاھىدە بىر يەككە شەخسنى ئەمەس، پۈتكۈل ئاممىنى ئۆزىنىڭ نىشانى قىلىدۇ؛ پۈتكۈل ئاممىنىڭ ھەرىكەتلىرىنى مۇئەييەن بىر قېلىپقا سېلىشقا، يېتەكلەشكە، تەسىر دائىرىسىگە ئېلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ خىل بىيولوگىيەلىك ھوقۇقنىڭ يۈرگۈزۈلۈشىنى فۇكاۋا «ھۆكۈمەتچە باشقۇرۇش» دەپ ئاتايدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ھۆكۈمەتچە باشقۇرۇش شەكىلدە روياپقا چىقىدىغان تۈزۈم خاراكتېرلىك ھوقۇق ئادەملەرنى بويسۇنۇشقا مەجبۇرلايدۇ، باسىدۇ ۋە ئۇلارنى ئىتائەتمەن بولۇشقا ئۈندەيدۇ. بۇ جەرياندا ئادەملەرنىڭ ھەرىكىتى بىر قېلىپقا چۈشىدۇ.

مىچېل فۇكاۋا مۇھەررەر قانداق بىر جەمئىيەت نەزەرىيەچىسىدەكلا تەنقىدكە ئۇچرىدى. «شەرقشۇناسلىق» ناملىق مەشھۇر ئەسەرنىڭ ئاپتورى، فۇكاۋا ئىسرىگە ئۇچرىغان ئېدۋارد سەئىد ئۇنىڭ تەھلىللىرىنى ياۋروپانىلا مەركەز قىلغانلىقى بىلەن تەنقىدلەپ: «تارىخ يالغۇز فىرانسىيە تېررىتورىيەسىدىلا يارىتىلغان ئەمەس، فۇكاۋا تەھلىللىرىدە ياۋروپادىن باشقا جايلاردا تۈزۈمنىڭ ئادەملەرنى قانداق باشقۇرۇۋاتقانلىقى، قانداق قېلىپلارغا سالىدىغانلىقى ۋە قانداق ئېكسپلاناتسىيە قىلىدىغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلغان» دەپ يازدى. مىچېل فۇكاۋانىڭ نەزەرىيەلىرى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە دوروسى سىمىس، جۇدىس بۇتلىپ قاتارلىق ئايالھەققىلىك نەزەرىيەچىلىرىگە تەسىر كۆرسەتتى. بەزى تەنقىدچىلەر بولسا مىچېل فۇكاۋا نەزەرىيەلىرىدە ئەر - ئايال ئىككى جىنسىغا ئائىت تۈزۈلمە پەرقلەرنىڭ مۇھاكىمە قىلىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. مىچېل فۇكاۋ: «بىلىم ئارخېئولوگىيەسى»، 1969 - يىلى نەشرى.
Foucault Michel . 1969 . The Archeology of Knowledge, London: Routledge
2. مىچېل فۇكاۋ: «تەلۋىلىك ۋە مەدەنىيلىشىش»، 1961 - يىلى نەشرى.
Foucault Michel . 1961 . Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason London: Routledge
3. پ. رابىنووۋ: «مىچېل فۇكاۋ تاللانما ئەسەرلىرى»، 1984 - يىلى نەشرى.
P. Rabinow . 1984 . The Foucault Michel Reader . London: Penguin

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Michel Foucault	(1926 —)	مىچېل فۇكاۋ
Louis Althusser	(1918 — 1990)	لوئىس ئالسۇسېر
Friedrich Nietzsche	(1843 — 1900)	فرېدېرېخ نىتشى
Edward Said	(1935 — 2003)	ئېدۋارد سەئىد
Dorothy Simth	(1926 —)	دوروسى سىمىس
Claude Levi-Strauss	(1908 —)	كلاۋدى لېۋىستراۋس
Jean-Paul Sartre	(1905 — 1980)	ژان پاول سارتېر
Judith Butler	(1956 —)	جۇدىس بۇتلېر

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

History of Thought	思想史	ئىمىدىيە تارىخى
Discursive Knowledge	推论知识	قىياسى بىلىم

Genealogy	系统图	سىستېما ئىسخېمىسى
		تەلۋىلىك ۋە مەدەنىيلىشىش
Madness and Civilization	发疯与文明	
System of Thought	思想系统	ئوي سىستېمىسى
Structuralism	结构主义	قۇرۇلمىچىلىق
Postmodernism	后现代主义	كېيىنكى مودېرنىزم
		بىلىم ئارخېئولوگىيەسى
Archeology Knowledge	知识考古学	
		بىلىمنىڭ قۇرۇلما خاراكتېرلىك كودى
Structural Codes of Knowledge	知识的结构代码	
		يوشۇرۇن ئۇقۇم قۇرۇلمىسى
Implicit Conceptual Structure	含蓄的概念结构	
Horizon of Thinking	思想系统	ئوي ئەندىزىسى
Discourse	话语	ئىپتىم
Power and Knowledge	权利与知识	ھوقۇق ۋە بىلىم
		ئارخېئولوگىيەلىك مېتود
Archeological Method	考古学方法	
		مۇستەقىل بايان سىستېمىسى
Autonomous System of Thought	独立的思想系统	

ئون بەشىنچى باب

پېتىر بېرگېر (1929 —): رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى

نېمە ئۈچۈن پېتىر بېرگېرنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشمىز؟

پېتىر بېرگېر ئۆزىنىڭ توماس لۇكمان بىلەن بىرلىشىپ يازغان مەشھۇر ئەسىرى «رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى»دا ئالفرېد شۇتس ئۇلىنى سېلىپ بەرگەن ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ مېتودلىرىنى كارل مەنخېم ئۇلىنى سېلىپ بەرگەن بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ مېتودلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشىنى، خۇسۇسەن رېئاللىقنىڭ قانداق پەيدا بولىدىغانلىقىنى يېشىپ بەردى. بۇ ئەسەردە «جەمئىيەتتە رېئاللىق پەيدا قىلىۋاتقنى ئەمەلىيەتتە كىشىلەرنىڭ بىر قاتار تونۇشلىرى» دېگەن مەركىزىي ئىدىيە تۇتقا قىلىنغانىدى. پېتىر بېرگېرنىڭ نەزىرىدە، رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى كىشىلەرنىڭ ھەرىكىتى ۋە ئىجتىمائىي ئالاقىسى ئارقىلىق ئۈزلۈكسىز تۈردە مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپ تەرىپىدىن بىردەك قوبۇل قىلىنىدىغان ئورتاق رېئاللىق يارىتىش جەريانىدۇر. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئورتاق رېئاللىق ئوبيېكتىپ جەھەتتىن مەۋجۇت بولۇش، سۇبېېكتىپ جەھەتتىن بىر مەنىدىن دېرەك بېرىشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن بىر جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ سەرگۈزەشتىلىرىگە ئاساس بولىدۇ. پېتىر بېرگېرنىڭ

قارشىچە، كۈندىلىك رېئاللىق — كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك ھادىسىلەرنى مۇئەييەن بىر تەرتىپكە ئايلاندۇرۇشى، نەتىجىسىدە پۈتكەن ئىجتىمائىي سىستېمىدۇر. ئۇنىڭدا ھەم ئۆيىيېكتىپ، ھەم سۈيىيېكتىپ ئېلېمېنتلار بولىدۇ. سەۋەبى، رېئاللىق ئىنسانلارنىڭ ئۆزى تەرىپىدىن يارىتىلغان ئىجتىمائىي تەرتىپ ياكى قېلىپلىق دۇنيا بولغىنى ئۈچۈن ئۆيىيېكتىپلىققا ئىگە. پېتىر بېرگېرنىڭ رېئاللىق ھەققىدىكى نەزەرىيەلىرىنىڭ مەركىزىدە: «قانداقلارچە كىشىلەرنىڭ سۈيىيېكتىپ تۇيغۇسى ئۆيىيېكتىپ رېئاللىققا سەۋەب بولىدۇ؟» دېگەن بىر سوئال يېتەكچى ئورۇننى ئىگىلىگەن.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ئۇستازى ئالفېرد شۇتسنىڭ ھادىسە جەمئىيەتشۇناسلىقى ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلغان پېتىر بېرگېر 1929 - يىلى ئاۋستىرىيەنىڭ پايتەختى ۋېنادا تۇغۇلغان. 1949 - يىلى ۋاگنېر ئىنىستىتۇتىدا باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا، 1950 -، 1954 - يىللىرى ئامېرىكىدىكى يېڭى جەمئىيەت تەتقىقاتى ئىنىستىتۇتىدا ئالفېرد شۇتسنىڭ قولىدا ئوقۇپ ماگىستىرلىق، دوكتورلۇق ئۇنۋانلىرىغا ئېرىشكەن. ھازىر ئامېرىكىدىكى بوستون ئۇنىۋېرسىتېتىدا پروفېسسور بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ.

پېتىر بېرگېر توماس لۇكمان بىلەن بىرلىشىپ «رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى» دېگەن ۋەكىللىك ئەسىرىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، ئاساسلىق دىققىتىنى دىن جەمئىيەتشۇناسلىقىغىمۇ قاراتقان ۋە يەنە بىر مۇھىم ئەسىرى «مۇقەددەس ئىرىش» (1969 - يىلى) نى ئېلان قىلغان. باشقا ئەسەرلىرىدىن يەنە «جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت» (1947 - يىلى)، «سەرسان روھ» (1973 - يىلى)، «قۇربانلىق

پىرامىداسى» (1975 - يىلى)، «ئائىلە ئۈستىدىكى ئۇرۇش تۇمانلىرى» (1983 - يىلى)، «ئەقىدە ھەققىدە ئىزدىنىش» (2003 - يىلى) قاتارلىقلار بار. پېتىر بېرگېر ئۆز نۆۋىتىدە يەنە پروزا ئىجادىيىتى بىلەنمۇ شۇغۇللىنىدۇ.

رېئاللىقنىڭ دىيالېكتىكىلىق جەريانلىرى

پېتىر بېرگېر توماس لۇكاس بىلەن بىرلىشىپ يازغان ئەسىرى «رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى»دا مىكرو جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى بىلەن ماكرو جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودىنى بىرلەشتۈرۈپ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكەن ۋە رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشىنى ئۈچ دىيالېكتىكىلىق جەريان باسقۇچى نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرگەن. ئۇنىڭ نەزىرىدىكى رېئاللىقنىڭ ئۈچ دىيالېكتىكىلىق باسقۇچلىرى يارىلىش باسقۇچى، مەۋجۇتلۇق باسقۇچى ۋە سىڭىپ كىرىش باسقۇچىدىن ئىبارەت.

رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشىدىكى ئىزچىل دىيالېكتىكىلىق جەريانلارنىڭ تۇنجى باسقۇچى يارىلىش باسقۇچى بولۇپ، بۇ باسقۇچتا ئادەملەر ئۆزلىرىنىڭ ھەرىكەت پائالىيىتى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي دۇنياسىنى يارىتىدۇ. ئىجتىمائىي دۇنيا ئاۋۋال ئىجتىمائىي تەرتىپ شەكلىدە پەيدا بولىدۇ. ۋاھالەنكى، بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئىجتىمائىي تەرتىپ «ئادەملەر پائالىيىتىنىڭ نەتىجىسى، ئۇنى ئادەملەرنىڭ ھەرىكىتى ئەنە شۇنداق بىر ھالەتكە كەلتۈرگەن.» رېئاللىقنىڭ يارىلىش باسقۇچى مۇنداق ئىككى تۈرلۈك ئالاھىدىلىكى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ: بىرىنچى، بۇ باسقۇچ ئادەملەرنىڭ يېڭى بىر سودىنى رويپاچا چىقارغىنىدەكلا، يېڭىچە بىر دوستلۇققا ئىگە بولالغىنىدەكلا يېڭىچە بىر ئىجتىمائىي رېئاللىقنى پەيدا قىلالايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ؛ ئىككىنچى،

رېئاللىقنىڭ يارىلىش باسقۇچى ئادەملەرنىڭ بىر خىل ئىجتىمائىي دۇنيا يارىتىش ئارقىلىق ئۇنى بىر نۆزۈلمىگە، بىر تەرتىپكە ئىگە قىلالايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

رېئاللىقنىڭ يارىلىش باسقۇچىنى ياخشىراق چۈشىنىش ئۈچۈن، ئادەملەر ئارىسىدا دوستلۇقنىڭ قانداق پەيدا بولىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى: ئارىدىكى ئالاقىدىن تېگىشلىك نەپكە ياكى ئورتاقلىققا ئېرىشكەن ئىككى ئادەم دوست بولىدۇ. بۇ خىل دوستلۇق بىر خىل رېئاللىقتۇر. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى دوستلۇق تۇيغۇسى ۋە ئورتاقلىق ئۇلار دوست بولۇشتىن ئىلگىرى مەۋجۇت ئەمەس ئىدى. بۇ ئىككى دوست يېڭى بىر رېئاللىقنى — «دوستلۇق»نى پەيدا قىلىشقا تەڭ تىرىشتى. ئۇلار ھەر قېتىم ئالاقە قىلغىنىدا ئارىدىكى دوستلۇقتىن مەنۇنىيەت تۇيغۇسى تاپىدۇ. شۇڭا بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، دوستلۇق ھەم بىر جەريان، ھەم بىر رېئاللىق. ئۆز نۆۋىتىدە دوستلۇق — ھەم ئادەملەر تەرىپىدىن يارىتىلغان، ھەم بىرلا ئادەمنىڭ خاھىشى بىلەن ئىشقا ئاشمايدىغان بىر خىل تەرتىپتۇر. دوستلۇق مىسالدىن باشقا، بىر چۈپ قىز - يىگىتنىڭ نىكاھلىنىشى، يېڭى سودىنىڭ رويپاچا چىقىشى، يېڭى بىر كەسپنىڭ باشلىنىشى قاتارلىقلاردىنمۇ رېئاللىقنىڭ يارىلىش جەريانىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ.

يارىلىش باسقۇچى رېئاللىقنىڭ دىئالېكتىكىلىق جەريانلىرىدىكى ھاسىلات باسقۇچىدۇر. پېتىر بېرگېر بىلەن توماس لۇكمان ئادەمنى رېئاللىقنىڭ يارىلىش باسقۇچىدىكى ئىجادكار دەپ تونۇيدۇ. بۇ ئىجادكار ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي مۇھىتىدا ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئارقىلىق يېڭى بىر رېئاللىق پەيدا قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ بۇ ئۇقۇمى جورج خېرېپىرت مىدىنىڭ «ئۆزىمەن» ئۇقۇمىدىكى خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. ئاددىي بىر جۈملە سۆز بىلەن يىغىنچاقلىغاندا، رېئاللىقنىڭ يارىلىش

باسقۇچى ئادەملەرنىڭ جەمئىيەت پەيدا قىلىش جەريانىدۇر.
رېئاللىقنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى مەۋجۇتلۇق باسقۇچى بولۇپ، ئادەملەر بۇ جەرياندا كۈندىلىك ھاياتنى ئۆزلىرىگە تېڭىلغان، شەخسىي ئىرادىگە بېقىنمايدىغان رېئاللىق، ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان رېئاللىق دەپ تونۇيدۇ. ئادەملەر «رېئاللىق ئەسلىدىنلا مۇشۇنداق بىر ھالەتتە مەۋجۇت بولۇپ بولغان، بۇ خىل ھالەت بىز تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنلا مۇشۇنداق ئىكەن دەپ ئويلايدۇ.»

تىل — رېئاللىقنىڭ تەرتىپلىنىشى ۋە كىشىلەر تەرىپىدىن ھېس قىلىنىشىدىكى مۇھىم بىر ۋاسىتە. پېتر بېرگېر ۋە توماس لۇكماس مۇنداق يازىدۇ: «كۈندىلىك ھاياتنىڭ ئورتاق بىر مەۋجۇتلۇققا ئايلىنىشى تىلنىڭ ياردىمىدە ئىشقا ئاشىدۇ. كۈندىلىك ھايات — ئاۋۋال مەن دوستلىرىم ۋە زامانداشلىرىم بىلەن تىل ئارقىلىق ئورتاقلىققا ئېرىشىدىغان رېئاللىقتۇر. ئارىدا ۋاسىتە بولۇۋاتقان تىلنى چۈشىنىش كۈندىلىك ھايات رېئاللىقىنى ھېس قىلىشتىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل.» بۇنى يەنە دوستلۇق مىسالى بىلەن چۈشەندۈرۈپ باقايلى: دوستلۇق نۇقتىسىدىن رېئاللىقنىڭ مەۋجۇتلۇق باسقۇچى شۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇكى، دوستلۇق ئىككى ئادەم ئالاقىگە ئۆتكەندىن كېيىن، ئورتاق ئىجتىمائىي رېئاللىقنى ھېس قىلغاندىن كېيىن پەيدا بولىدۇ. ئىككى دوست «بىز» دېگەن تونۇشقا كەلگەندە، ئۇلار تىلنىڭ ياردىمىدە دوستلۇقنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاۋاتقان بولىدۇ. باشقىلار ئۇ ئىككى ئادەمنىڭ دوست ئىكەنلىكىنى ئاڭلىغان چاغدا تىلنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بۇ دوستلۇقنىڭ نېمە مۇناسىۋەت ئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋاتقان بولىدۇ. رېئاللىقنىڭ مەۋجۇتلۇق باسقۇچىنى ئاددىي قىلىپ مۇنداق چۈشەندۈرۈش مۇمكىن: جەمئىيەت ئادەملەر ئۈچۈن ئاقىۋەت پەيدا قىلىدىغان بىر خىل ئويىپىكتىپ رېئاللىق، چۈنكى ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئۆزىنى ياراتقان ئادەمدىن ئىبارەت

ئىجادكارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بۇ نۇقتىنى ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈن رېئاللىقنىڭ دىئالېكتىكىلىق جەريانلىرىدىكى ئۈچىنچى باسقۇچ — سىڭىپ كىرىش باسقۇچىنى تونۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

رېئاللىقنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى سىڭىپ كىرىش باسقۇچى بولۇپ، بۇ جەرياندا ئادەملەر ئىجتىمائىيلىشىش يولى ئارقىلىق ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىدۇ. بىرگىرنىڭ نەزىرىدە، ئوڭۇشلۇق ئىجتىمائىيلىشىش جەريانى ئادەمنىڭ سۈببېكتىپ تونۇشى بىلەن ئوببېكتىپ رېئاللىقى، ئۆزى ھەققىدىكى تونۇشى بىلەن باشقىلارنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن باھاسى ئوتتۇرىسىدا ماسلىشىش، ئۇيغۇنلۇق كۆرۈلگەندە ئىشقا ئاشىدۇ. «رېئاللىقنىڭ مەۋجۇتلۇق باسقۇچى — ئادەمنىڭ ئادەت كۈچىدىن مۇستەسنا ھالدا مەۋجۇت بولغان رېئال ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ يارىلىش جەريانىنى كۆرسەتسە، رېئاللىقنىڭ سىڭىپ كىرىش باسقۇچى — ئاشۇ ئىجتىمائىي دۇنيانىڭ ئۇنى ياراتقان ئادەملەرنىڭ ئېڭىدا رېئاللىق ھەققىدىكى بىر تونۇشنى پەيدا قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ.» ئادەملەرنىڭ ئوببېكتىپ رېئاللىقنىڭ تەسىرىنى قەلبىگە سىڭدۈرۈشىنى تالکوت پارسونىس ئىجتىمائىيلىشىش دەپ ئاتىسا، پېتىر بېرگېر رېئاللىقنىڭ سىڭىپ كىرىشى دەپ ئاتايدۇ. «سىز كۆڭلىڭىزدە قانداق ئويلىغان بولسىڭىز، شۇنىڭغا تۇشلۇق رېئاللىق پەيدا بولىدۇ. ھەممىلا ئادەمنىڭ رېئاللىقى ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى ھەققىدىكى تونۇشنىڭ مەھسۇلىدۇر.»

رېئاللىقنىڭ تەسىرى ئادەملەرنىڭ قەلبىگە سىڭىپ كىرگەندە، ئۇلار ھەم ئىجتىمائىي تەرتىپنىڭ ئۆزىدىن كۈتۈۋاتقان ئۈمىدلىرىگە ماسلىشىۋاتقان بولىدۇ، ھەم يېڭىدىن بىر ئىجتىمائىي تۈزۈلمە يارىتىۋاتقان بولىدۇ. يېڭى تۈزۈلمە، يېڭى تەرتىپ رېئاللىقنىڭ يارىلىش باسقۇچىدىلا ئىشقا ئاشىدۇ، ئاندىن مەۋجۇتلۇق ھالىتىدە داۋام قىلىدۇ، ئاخىرىدا ئۆزىنى

پاراتقان ئادەملەرنىڭ قەلبىگە سۈيبېكتىپ گەۋدە سۈپىتىدە سىڭىپ كىرىدۇ. پېتىر بېرگېر ۋە توماس لۇكمان مۇنداق يازىدۇ: «ئاۋۋال جەمئىيەت ئادەملەرنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن پەيدا بولىدۇ، ئاندىن ئوبىيېكتىپ رېئاللىق سۈپىتىدە مەۋجۇت بولىدۇ، ئاندىن سۈيبېكتىپ مەۋجۇتلۇق سۈپىتىدە ئىنسان قەلبىدە يىلتىز تارتىدۇ.»

رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى ھەققىدىكى نەزەرىيە ئىجتىمائىي تۈزۈلمىنىڭ ھەم ئاشۇ ئىجتىمائىي نۇزۇلمە كۈتۈۋاتقان رولنىڭ ئىنسان قەلبىدە كونكرېتلىشىدىغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ. مەسىلەن، بىر ئادەم «ئۆزۈمنىڭ ھالىغا قاراپراق ئىش قىلاي، مۇشۇنداق قىلماقتىن باشقا ئامال يوق» دەپ ئويلىسا، ئۇ ئادەم روھىي دۇنياسىغا بىر قۇلۇپنى سېلىۋالغان بولىدۇ. بۇنداق روھىي ھالەت بىر ئادەمنىڭ ئالدىدىكى تالاش يوللىرىنى قىسقارتىدۇ ۋە ئادەملەرگە ئۆزىنىڭ ئىجادكار ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت بىر ھەقىقەتنى ئۈنۈتقۇزىدۇ، بۇنىڭ نەتىجىسىدە قۇلۇپلانغان روھقا تۇشلۇق رېئاللىق پەيدا بولىدۇ.

جەمئىيەتتە ئادەملەر قانداق كونترول قىلىنىدۇ؟

بىر جەمئىيەتنىڭ ئادەملەرنى كونترول قىلىشتىكى تاكتىكىسى ۋە ۋاسىتىسى ھەر خىل بولىدۇ. ئاشۇ خىل ۋاسىتىلەرنىڭ مەجبۇرلىشى بىلەن بىز باشقىلارنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشۈپ قالمىز. بېرگېرنىڭ قارىشىچە، باشقىلارنىڭ ئالدىدا كونترول ئوبىيېكتىغا ئايلىنىپ قېلىش ئادەمدە تايانچسىزلىق، پاناھسىزلىق تۇيغۇسى پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن، ئامېرىكىدا ئىندىيان بولۇش ئاق تەنلىكلەر تەرىپىدىن باشقۇرۇلۇش دېمەكتۇر. بىر ئادەمنىڭ شەخسىي كەچۈرمىشلىرى ئۇ ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي سېستېمىنىڭلا ئەمەس، بەلكى ياتلارنىڭ تەسىر دائىرىسىدە بولىدۇ. ئۇنداقتا،

ئادەم قانداق قىلىپ باشقىلارنىڭ تەسىرىدە ئىرىسىگە،
 ئىجتىمائىي كونترول ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ قالىدۇ؟
 بىرىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز ئەزالىرىنى زورلۇق كۈچىگە
 تايىنىپ كونترول قىلىدۇ. مەيلى ئۇ قانچىلىك يۈكسەلگەن،
 قانچىلىك پىشقان جەمئىيەت بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بەزىبىر
 ئادەملىرىنى كونترول قىلىشتا زورلۇق كۈچكە تايانماي
 قالمايدۇ، زورلۇق كۈچىنىڭ ياردىمىدە ئىجتىمائىي تەرتىپنى
 ساقلايدۇ. ھالبۇكى، زورلۇق كۈچ ئادەملەرنىڭ قەلبىنى
 بويسۇندۇرالمىدۇ. زورلۇق كۈچ بىلەن ئورنىتىلغان تەرتىپمۇ
 ۋاقىتلىق بولىدۇ. ئارمىيە، ساقچىنىڭ كۈچى بىلەن بىر
 ئوبيېكتنى بويسۇندۇرۇش ئۇنىڭ روھىنى ئەل قىلغانلىق بىلەن
 باراۋەر ئەمەس. زورلۇق كۈچ ۋاستىسى قارماققا كىشىلەر
 ئارىسىدا بىردەكلىك، ئۇيۇشۇش پەيدا قىلغاندەك قىلغان بىلەن،
 كىشىلەر ئارىسىدا بىردەكلىكنى نىشان قىلغان ئىجتىمائىي
 ئاپپاراتلارغا نىسبەتەن نەپەت پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا، بىر
 جەمئىيەتنى پۈتۈنلەي زورلۇق كۈچ بىلەن كونترول قىلىمەن
 دېيىش ئاقمايدۇ.

ئىككىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز ئەزالىرىنىڭ
 ساداقەتمەنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئۇلارنى كونترول
 قىلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ، ئادەملەرنىڭ ئىدىيەسىنى، ئىشەنچىنى
 كونترول قىلىش لازىملىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئادەمنىڭ
 تەبىئىتىدە ئۆزى كۆرگەن، ئاڭلىغان نەرسىگە نىسبەتەن ئاۋۋال
 مايىللىق بولىدۇ. مۇشۇنداق بولغىنى ئۈچۈن بىر جەمئىيەت
 ئۆز ئەزالىرىنىڭ ئوي سىستېمىسىنى كونترول قىلىشقا
 كۈچەيدۇ. مەسىلەن، 1950 - يىللاردا فىرانسىيە ئۆز
 مۇستەملىكىسىگە ئايلاندۇرغان ئالجىرىيە خەلقىنى دىننى
 كونترول قىلىش، مائارىپتا فىرانسۇز تىلىنى ئاساس قىلىش،
 مەسچىتلەرنى چېقىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن كونترول
 قىلىشقا تىرىشقان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ ئەينى ۋاقىتتا

ئوخشاش بىر تەرزىدە ئىندىيانلارغا مۇئامىلە قىلغان. «مۇستەقىللىق خىتابنامىسى»نى يېزىپ قالدۇرغان جېففېرسون، فىرانكىلىن قاتارلىق كىشىلەر ئىندىيانلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش پىلانىغا بىر قوللۇق يېتەكچىلىك قىلغان.

ئۈچىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز پروگراممىسى بويىچە ماڭمىغانلارنى يېتىم قالدۇرۇش، ياغلىق قاپاق ئويىپكىتىغا ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق ئومۇمىي ئەزالىرىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. بۇ، ئادەملەرنىڭ ھەرىكىتىنى كونترول قىلىشتىكى ئۈنۈملۈك ئۇسۇللارنىڭ بىرى. يېتىم قالدۇرۇش، مازاق قىلىش ئاددىي ئىشتەك قىلغان بىلەن، قارشى تەرەپنىڭ ئۆزىنى تونۇشىدا ئىنكار خاراكتېرلىك تەسىر كۆرسىتىدۇ.

تۆتىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز ئەزالىرىنى ئالداش ئارقىلىق كونترول قىلىشقا تىرىشىدۇ. بىر جەمئىيەت ئەزالىرىنى باشقا ۋاسىتىلەر ئارقىلىق كۆندۈرەلمىگەندە ئالداشقا باشلايدۇ.

بەشىنچى، بىر جەمئىيەت ئومۇمىي ئېقىمغا ئەگەشمىگەنلەرنى چەتكە قېقىش ئارقىلىق كونترول قىلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ خىلدىكى كونترول ۋاسىتىسى ئۈنۈپرسىتېتلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ ھال بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئورتاق ئەمەل قىلىدىغان پىرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلمىغانلارنىڭ ئۇ گۇرۇپپىدىن يوقىلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ.

ئالتىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز ئەزالىرىنى تۈرلۈك كەسىپى ئورۇنلاردا كونترول قىلىش ئارقىلىق ئىدارە قىلىدۇ. بۇ دېگەنلىك ئادەملەر ئۆزى ئىشلەۋاتقان ئورۇنلارنىڭ قائىدە - تۈزۈملىرى، خاھىشى بويىچە ئىشلىشى زۆرۈر دېگەنلىكتۇر. كەسىپى ئورۇنلاردا ئىشلەش داۋامىدا ئادەملەر ئۆزىگە تەۋە تۇيغۇلارنى، خاسلىقىنى بېسىشقا مەجبۇر بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن، ئىدارە - ئورگانلاردا ئىشلەۋاتقانلار تەلتۈكۈس باشقىلارنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشۈپ قالىدۇ ۋە ئۆزىدىن ياتلىشىدۇ.

ئادەملەرنى ئىشلەتكەن ئورۇنلاردا تۈزۈم ئارقىلىق كونترول قىلىش بىر ئىجتىمائىي توپ ئارىسىدا ئۇيۇشۇش بىردەكلىك ھاسىل قىلىشتىكى مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى.

يەتتىنچى، بىر جەمئىيەت ئۆز ئەزالىرىنى «ھەقەمسايلىق» چەمبىرىكى» ئارقىلىق كونترول قىلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇلدا ئادەملەر ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىدىن كېلىۋاتقان تەسىرنى قوبۇل قىلىدۇ. بۇ خىل تەسىر ئۇلارنىڭ بىر جەمئىيەتنىڭ كونتروللۇقىغا ئۆتۈشىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ.

چۈشەكتىن قۇتۇلۇش

پېتىر بېرگېر بىر جەمئىيەتنىڭ ئۆز ئەزالىرىنى كونترول قىلىشىدىكى ۋاسىتىلەر ھەققىدە توختىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، شەخسنىڭ ئاشۇ كونتروللۇقتىن، چۈشەكتىن قۇتۇلۇش يوللىرى ئۈستىدىمۇ ئىزدەنگەن. بىر ئادەم جەمئىيەتنىڭ چەكلىمىسىدىن قانچىلىك دائىرىدە قۇتۇلالايدۇ ۋە خاسلىقىنى قانداق ساقلاپ ياشىيالايدۇ؟ پېتىر بېرگېر ئۆزىنىڭ «جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت» ناملىق ئەسىرىدە بۇ سوئال ھەققىدە مۇنداق مۇلاھىزە يۈرگۈزگەن:

جەمئىيەت ئادەملەرنى قوتانغا سولمۇۋالغان، ئۆزىنىڭ بۇنداق ئىجتىمائىي تەقىب ئىچىدە قېلىشىغا ئادەملەر ئۆزلىرى سەۋەب بولغان. يەنى، جەمئىيەتنىڭ ئالداشلىرىغا چىنىپۈتكەن ئادەملەر جەمئىيەتنىڭ زەھىرى، تەسىرى توغرىلۇق ھېچنېمىنى چۈشەنمىسە، تەبىئىي رەۋىشتە شۇنىڭغا ماس ھالدا جەمئىيەتنىڭ مەھبۇسلىرىغا ئايلىنىدۇ. بۇ خىل مەھبۇسلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ يوللىرى يوقمۇ ئەمەس. جەمئىيەتنىڭ يۈرۈشۈشىدىكى قائىدە - قانۇنىيەتلەرنى چۈشەنسەك، ئۆزىمىزنى ئىجتىمائىي كونترولدىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ تۇنجى قەدىمىنى باسقان بولىمىز ۋە يېڭىچە تالاش ئىمكانىيەتلىرىگە، مەسىلە ھەل قىلىشنىڭ يېڭىچە

ئۈسۈللىرىغا ئېرىشىمىز. ئادەتتە بىز جەمئىيەتتە ئاڭلىق ۋە ئاڭسىز يوسۇندا ھەر خىل روللارنى ئالىمىز. ئەگەر مۇشۇ جەرياندا ئاڭسىز يوسۇندا رول ئۆتسەك، جەمئىيەتنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرايمىز. ئەگەر بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىجتىمائىي روللىرىنى ئاڭلىق يوسۇندا ئۆتسەك، جەمئىيەت بىزنىڭ ئىرادىمىزنى ئەكس ئەتكۈزىدىغان سەھنىگە ئايلىنىدۇ.

بېرگېرنىڭ جەمئىيەتنىڭ چۈشەنچىلىرىدىن قۇتۇلۇش ھەققىدىكى مۇلاھىزىلىرى بىزگە شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، جەمئىيەتنى تونۇش — ئاشۇ چەكلىمىلەردىن قۇتۇلۇشنىڭ بىر يولى. ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئىجتىمائىي تونۇش بىزنى ئەتراپىمىزدىكى ئىجتىمائىي سەپسەتلەرگە ئالدىنقى قېلىشتىن ساقلايدۇ. شۇڭا ئېيتىش كېرەككى، جەمئىيەتشۇناسلىق ئىجتىمائىي رېئاللىقىمىز ھەققىدە چوڭقۇر تونۇش پەيدا قىلىشىمىزغا ياردەم بېرىدىغان پەن بولۇش سۈپىتى بىلەن بىزنى مەنئىۋى چۈشەنچىلەردىن قۇتۇلۇشنىڭ يولىغا باشلايدۇ، ئۆزىمىزنىڭ باشقىلارغا سىڭدۈرگەن زەھرىمىز ھەققىدە تەنقىدىي يوسۇندا ئويلىنىشىمىزغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ. پېتر بېرگېر «جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت» ناملىق كىتابىدا بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق يازىدۇ:

«جەمئىيەتشۇناسلارچە چۈشەنچە بىزنىڭ ئىجتىمائىي سەپسەتلەردىن گۇمانلىنىشىمىزغا پىشايىق بولىدۇ ۋە بۇ جەرياندا بىزدە مەسئۇلىيەت پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن، ئامېرىكىنىڭ جەنۇبىي قىسىم ئىشتاتلىرىدا ياشايدىغان بىر جەمئىيەتشۇناس شەخسى تۇرمۇشىدا ئىرقىي كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇشى ۋە ھەر تۈرلۈك ئىجتىمائىي، سىياسىي ھەرىكەت شەكىللىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىرقچىلىققا قارشى مەيدانىنى ئىپادىلەشكە تىرىشىشى مۇمكىن. ئاندىن ئۇ يەنە جەمئىيەتشۇناسنىڭ رولىنى ئۆتىگەندە، ئىرقچىلىقنى چۈشىنىدىغان مۇتەخەسسس سۈپىتىدە ھەرىكەتكە ئۆتۈشى ۋە

ئۆزىنىڭ شەخسىي قىممەت قارىشىنى يوشۇرۇشى مۇمكىن» دېمەك، جەمئىيەتشۇناسلىقنى چۈشىنىپ ئۆگەنگەن بىر ئادەم ئەتراپىدىكى ئىجتىمائىي مۇھىتنى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان ئۇنىڭ كۈچلەرگە شۈبھە بىلەن قاراشنى ئۈنۈتمەيدۇ ھەم ئۆزىنىڭ ھەرىكەتلىرىگە مەسئۇل بولۇشنى ئۆگىنىدۇ. بۇ دەقىقىدە ئۇ ئۆزىنىڭ ئىنسانىيلىق بۇرچىنى ياخشى ئادا قىلىۋاتقان بولىدۇ. بىر جەمئىيەتشۇناسنىڭ ئەخلاق تارازىسىنىڭ بىر تەرىپىدە جەمئىيەتشۇناسلىق، يەنە بىر تەرىپىدە ئىجتىمائىي مەۋجۇدىيەت بولغان بولىدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە ئادەم بولۇش تىرىشچانلىقى

جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئۆگىنىش ئەمەلىيەتتە ئادىمىيلىكنى ئۆگىنىش تىرىشچانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بەزىدە بۇنىڭ ئەكسىچە بىر ئەھۋال پەيدا بولۇپ، جەمئىيەتشۇناسلىق ياۋۇزلۇقنىڭ، ئادىمىيلىكى ناچار ئادەملەرنىڭ ئاۋۇشغا شەرت ھازىرلىشىمۇ مۇمكىن. قانداق نەتىجىنىڭ كۆرۈلۈشى جەمئىيەتشۇناسلىقتىن ئىبارەت بۇ ئىلىمنى قايسى نۇقتىدىن خىزمەت قىلدۇرۇشقا باغلىق. ئەمما، شۇنىسى روشەنكى، ئادەم جەمئىيەتشۇناسلىقتا تەربىيەلەنگەندىن كېيىن ئەسلىي قائىدە بويىچە ئۆزىنىڭ ئادىمىيلىكىنى ياخشىلىسا توغرا بولىدۇ. مەسىلەن، ئىرقىي مۇناسىۋەت، مىللىي مۇناسىۋەت ھەققىدىكى جەمئىيەتشۇناسلىق ئىدىيەلىرى بىزنى ئىرقچى، مىللەتچى بولۇشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، جەمئىيەتشۇناسلىقنى ئەخلاقىي چۈشەنكەلەردىن قۇتۇلۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىغان ئىلىم دېيىشكەمۇ بولىدۇ.

بىر جەمئىيەتشۇناس مەۋجۇت سىستېمىلار ئالدىدا

ھەرگىزمۇ ئەپچان بولۇپ كەتمەسلىكى، سۈكۈت قىلماسلىقى لازىم. ئەركىنلىك، يېڭىچە تاللاش يولى ھەققىدە ئىزدەنمىسە قانداقمۇ ئۇنى جەمئىيەتشۇناس دېيىش مۇمكىن؟ ئادەملەرنىڭ روھىيىتىدە پەن ياكى ئانالىز تەسىر قىلمايدىغان بىر تەرەپ بولىدۇ. ئادەملەرنىڭ مەنئىيىتىدىكى ئاشۇ سۈبىيېكتىپ قاششاقلىقنى ئۆزىگە تونۇتقۇزۇش — ئۇلارنى ھەرىكەتكە ئۈندەشتىن بۇرۇن جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ نوقتىدىن قارىغاندا، جەمئىيەتشۇناسلىق بىلەن مەۋجۇدىيەتچىلىك پەلسەپىسىنىڭ كۈرەش نىشانى ئوخشىشىپ كېتىدۇ.

جەمئىيەتشۇناسلىق ئىجتىمائىي سەپسەتلىرىنى ئېچىپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىنسان ھەرىكىتىنى قۇرۇش، يارىتىش ئىقتىدارىغا ئىگە دەپ تونۇيدۇ. جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ياردىمىدە ئادەملەر ئۆزى تۇرۇۋاتقان جەمئىيەتنى ياخشىراق چۈشەنگەندىن كېيىن، ئىنسان ئېڭى ۋە ئادەم ھاياتىنى چۈشەكتىن قۇتۇلدۇرىدىغان ياخشىراق ئىجتىمائىي سىستېما قۇرۇشقا تىرىشىدۇ. بىز ئۆزىمىزنى چۈشەپ تۇرغان. ئوراپ تۇرغان ئىجتىمائىي سەپسەتلىرىنى ئاغدۇرۇش قۇدرىتىگە تامامەن ئىگە. لېكىن، بۇنىڭ ئۈچۈن بىز چۈشەكلەردىن قۇتۇلۇشنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى تونۇشىمىز لازىم. بۇنداق تونۇشقا ئېرىشىش كۈرىشى داۋامىدا جەمئىيەتشۇناسلىق بىزنى مەھبۇسقا ئايلاندۇرغان جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان يول خەرىتىسى ۋە يېتەكچى پىرىنسىپ بىلەن تەمىنلەيدۇ.

ئومۇمەن ئېيتقاندا، پېتىر بېرگېر جەمئىيەتشۇناسلىق ئۈچۈن، نوقۇل تەتقىقات بىلەن ئۆتۈپ كېتىدىغان ياشاش ئۇسۇلىغا قارشى. ئىنسان ئۈچۈن كۈرەش قىلمىغان

جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ تىرىشچانلىقى ئەھمىيەتسىز دۇر. جەمئىيەتشۇناسلىقتىن پايدىلىنىش — تۈزۈملەشكەن، ھەيران قالغۇچىلىكى يوق پاكىتلارغا ئايلانغان ئىجتىمائىي ئالدامچىلىقلاردىن، جەمئىيەتلەشكەن سەپسەتلەردىن گۇمانلىنىش دېگەنلىكتۇر. مانا بۇ پېتىر بېرگېر جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ يېتەكچى ئىدىيەلىرىدىن بىرى. بۇ خىل ئىدىيە مەيلى ئۇنىڭ كىلاسسىك ئەسىرى «رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى»دا بولسۇن ياكى رېئاللىقنى، ئۆزىمىزنى تونۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىغان يەنە بىر كىتابى — «جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت» تە بولسۇن، ئىزچىللىقنى ساقلىغان.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. پېتىر بېرگېر: «جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت»، 1963 - يىلى نەشرى.

Peter Berger . 1963 . Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective . London: Doubleday .

2. پېتىر بېرگېر، توماس لۇكمان: «رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى»، 1966 - يىلى نەشرى.

Peter Berger, Thomas Luckman . 1966 . Social Construction of Reality . Anchor Company .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Peter Berger (1929 -) پېتىر بېرگېر

Thomas Luckman (1927 -) توماس لۇكمان

Alfred Shutz (1899 - 1959) ئالفېرد شۇتس

- تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى
رېئاللىقنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشى
- Social Construction of Reality 现实的社会建构
جەمئىيەتشۇناسلىققا مەرھەمەت
- Invitation to Sociology 社会学的邀请
رېئاللىقنىڭ ئوبيېكتىپلىقى
- Objectivization of Reality 现实的客观性
رېئاللىقنىڭ مەۋجۇتلۇقى
- Externalization of reality 现实的存在
رېئاللىقنىڭ سىڭىپ كىرىشى
- Internalization of Reality 现实的内在化
بىلىم جەمئىيەتشۇناسلىقى
- Sociology of Knowledge 知识社会学

ئون ئالتىنچى باب

پىئېر بوردىئو (1930 — 2004) ۋە ئۇنىڭ مەدەنىيەت ھەققىدىكى قۇرۇلمىچىلىق ئانالىزى

نېمە ئۈچۈن پىئېر بوردىئونىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن تونۇشىمىز؟

پىئېر بوردىئو 20 - ئەسىردىكى ئەڭ تالانتلىق جەمئىيەتتاشۇناسلارنىڭ بىرى. ئۇ ھاياتىدا 40 پارچىغا يېقىن نادىر ئىلمىي ئەسەر، 400 پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە ئېلان قىلغان. خەلقئارادا، جۈملىدىن ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە يۈقىرى ئابروپىغا ئىگە. ئۇ ئۇزۇن يىل فىرانسىيە پەنلەر ئاكادېمىيەسىدە ئاكادېمىك بولغان ۋە فىرانسىيەدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا پروفېسسور بولغان. ئۇنىڭ مەشھۇر ئىلمىي ئەسەرلىرىدىن بىرى بولغان «ئېستېتىك زوق» ناملىق كىتابى 1997 - يىلى خەلقئارا جەمئىيەتتاشۇناسلىق بىرلەشمىسى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان راي سىناش پائالىيىتىدە 20 - ئەسىردە دۇنيا ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە بارلىققا كەلگەن مەشھۇر ئىلمىي ئەسەرلەرنىڭ ئالتىنچىسى بولۇپ باھالانغان؛ «ئەمەلىيەت لوگىكىسى» ناملىق ئەسىرى 40 - ئورۇندا، «مائارىپ، جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتنى قايتىدىن قۇرۇش» ناملىق ئەسىرى 48 - ئورۇندا تۇرغان. يۇقىرىقى پائالىيەتتە پىئېر بوردىئودىن باشقا، ئالدىنقى 50 ئاپتور ئىچىگە تىزىلغان فىرانسىيە جەمئىيەت نەزەرىيەچىلىرىدىن پەقەت ئېمىل دۇركىم ۋە مىچېل فۇكاۋا بار. پىئېر بوردىئونى ئېمىل دۇركىمدىن كېيىن ئۆتكەن ئەڭ

تالانتلىق فىرانسىيە جەمئىيەتشۇناسى دەپسە ئارتۇق كەتمەيدۇ. ئۇ خۇلق، ساھە، مەدەنىيەت كاپىتالى، سىمۋوللۇق زوراۋانلىق قاتارلىق تېرىمىنلارنى ئۇقۇملاشتۇرۇپ نەزەرىيە دەرىجىسىگە كۆتۈرگەن. ئۇنىڭ بۇ ئۇقۇملىرى جەمئىيەتشۇناسلىق، ئىنسانشۇناسلىق قاتارلىق ئىجتىمائىي پەن ساھەلىرىدە كەڭ كۆلەمدە قوبۇل قىلىنغان.

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

پىئېر بوردىئو 1930 - يىلى فىرانسىيەنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى بېئارن دېگەن يەردە بىر نامرات ئائىلىدە تۇغۇلغان. فىرانسىيەدىكى ئالىي بىلىم يۇرتلىرى ئىچىدە نەسىرى زور بولغان ئېكولى سۇپېرىيۇر ئىنىستىتۇتدا ئوقۇغان. پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتىدا پىروفېسسور بولغان. 1950 - يىللاردا فىرانسىيەنىڭ ئالجىرىيەنى مۇستەملىكە قىلىۋالغىنىغا قارشى چىققان. 1956 - يىلىدىن 1960 - يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئالجىرىيەدە ئەمەلىي ئىجتىمائىي تەكشۈرۈش ئارقىلىق يېزىپ چىققان «ئەمەلىيەت لوگىكىسى» (1972 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە، شۇ چاغلاردا فىرانسىيە ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتكەن قۇرۇلمىچىلىق نەزەرىيەسىنى تەنقىد قىلغان. بوردىئونىڭ قارشىچە، قۇرۇلمىچىلىق نەزەرىيەسى ئويىپكىتىپ ئىجتىمائىي شارائىتنىڭ ھەر خىل بولىدىغانلىقى، ئەمەلىي مۇھىتتا ھەر خىل مۇمكىنچىلىكلەرنىڭ بولۇشىنى نەزەردىن ساقىت قىلىدۇ. چۈنكى، ئادەم ھەرگىزمۇ ئۆزگەرمەس بىر مۇھىت، بىر سىستېما، بىر تۈزۈم ئىچىدە ئوخشاش يوسۇندا رول ئېلىۋېرىدىغان ماشىنا ئەمەس. ئەكسىچە، ئۇ ئويىپكىتىپ چەكلىمىلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان «قۇرۇلما كىشەن»لەر ئىچىدە كۆرۈلگەن تاسادىپىيلىقلارغا ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ جانلىق

مۇئامىلە قىلىدۇ. ئىجتىمائىي ئەمەلىيەت ھەرگىزمۇ قۇرۇلمىغا
ئورنىشىپ كەتكەن كۆرۈنمەس ھەرىكەت قانۇنىيەتلىرى
ئارقىلىقلا ئىشقا ئاشىدىغان جەريان ئەمەس. بۇرۇنكى
نەزىرىدە، ئىجتىمائىي تەبىقىلەر ۋە ئىجتىمائىي تەبىقىلەر
ئىچىدىكى ھەر خىل گۇرۇھلار — ئىجتىمائىي پاكىتلاردۇر. بۇ
ئىجتىمائىي پاكىتلارنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئوبىيكتىپ نۇقتىدىن
كۆزىتىش كېرەك.

بوردىئو بۇ ئەسەردە نەزەرىيەۋى جەھەتتىن پىشقان بىر
قاتار ئىلمىي ئۇقۇملار ئارقىلىق قۇرۇلمىچىلىق ئانالىزىدىكى
ئومۇمىي يۈزلىنىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغان. ئىستراتېگىيە،
ئەمەلىيەت قاتارلىق ئۇقۇملار تونۇشتۇرۇلغان ئانالىزلىرىدا
ھەربىر ھەرىكەت ساھەسىنىڭ ئۆز ئالدىغا ھەرىكەت پىرىنسىپى
ۋە مەنتىقىسى بولىدىغانلىقىنى يورۇتۇپ بەرگەن. بوردىئونىڭ
قارىشىچە، ئاشۇ ھەرىكەت پىرىنسىپلىرى ۋە مەنتىقىسى
مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي مۇھىتتا ياشاۋاتقان ھەرىكەت
ئىجراچىلىرىنىڭ مايىللىقىنى، تاللاش ئىمكانىيەتلىرىنى
بەلگىلەيدۇ. ئاشۇ مەنتىقىلەرنىڭ نەتىجىسىدە، ئادەملەر مەجەزگە
ياكى «خۇلق»قا ئىگە بولىدۇ. ئىنساندىكى بۇ خۇلق ئادەمنىڭ
ئەمەلىيەتتە ئىشقا ئېشىشى مۇمكىن بولغان ھەرىكەتلىرىنىڭ
دائىرىسى ۋە تۈرىنى بەلگىلەيدۇ. بوردىئو ئالجرىيەدە ئەمەلىي
تەكشۈرۈش ئارقىلىق يېزىپ چىققان بۇ ئەسەردە ھەرىكەت
بىلەن قۇرۇلما ئوتتۇرىسىدىكى ئانالىتىكىلىق مۇناسىۋەتنى
پىشىپ بېرىشكە تىرىشقان.

پىئېر بوردىئو ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە مائارىپ
جەمئىيەتشۇناسلىقىغا قوشقان تۆھپىسى، خۇسۇسەن «مائارىپ،
جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتتە قايتىدىن يارىتىش» (1970 - يىلى)
ناملىق ئەسىرى ئارقىلىق ئۆز ئورنىنى تىكلەگەن. بۇ ئەسەردە
مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي تەبىقىدە قىلىشتىكى رولى

مۇھاكىمە قىلىنغانىدى ۋە ئىقتىساد كاپىتالى مەدەنىيەت كاپىتالىدىن ئايرىلغانىدى. نۇرغۇن ئوقۇرمەن كاپىتالىنى ئىقتىساد، پۇل، ھوقۇق دەپ چۈشىنىدۇ. بۇمۇ خاتا ئەمەس. پىئېر بوردىئو كارل ماركسنىڭ كاپىتالىنى ئىقتىسادقا باغلاپ قويغانلىقىغا قايىل بولماي، تەربىيەلىنىش ئارقىلىق ئېرىشىلگەن مەنئۇ ساپا، ئىچكى جۇغلانما ۋە بىلىم قۇرۇلمىلىرىنى مەدەنىيەت كاپىتالى دەپ ئاتىغان.

پىئېر بوردىئو يەنە «پەرق: ئېستېتىك زوق ھەققىدە ئىجتىمائىي تەنقىد» ناملىق ئەسىرىدە فىرانسىيە جەمئىيىتىدە مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىي پەرقلىرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن قانداق تارقىلىدىغانلىقىنى تەتقىق قىلغان ۋە بۇ تەتقىقاتىدا كىشىلەرنىڭ سەنئەتتىن ھۇزۇرلىنىش دەرىجىسىنىڭ ھەرگىزمۇ ئوبيېكتىپ ئېستېتىكا قانۇنىيىتى ئارقىلىق بەلگىلەنمەيدىغانلىقىنى، ئەكسىچە ئادەملەر ئارىسىدىكى تەبىقە مۇناسىۋىتى ۋە ئىجتىمائىي ئورۇندا يىلتىز تارتىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىر خىل ئىجتىمائىي قاتلامدىكى كىشىلەرنىڭ ھەۋەس ۋە ئېستېتىك زوقىمۇ بىر خىل بولىدۇ. مەسىلەن، تۆۋەن تەبىقىدىكى كىشىلەرنىڭ مەلۇم بىر تەنھەرىكەت تۈرى، مەلۇم بىر تاماق، مەلۇم سەنئەت تۈرىگە بولغان قىزىقىشى، ھەۋىسى ئوتتۇرا تەبىقىغە مەنسۇپ كىشىلەرنىڭكىدىن پەرقلىنىدۇ. خۇلق ئۇقۇمى پىئېر بوردىئونىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسىدە مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. ئۇنىڭ نەزىرىدە، خۇلق — بىر ئادەمنىڭ ھەرىكىتى ۋە پوزىتسىيەلىرىنىڭ كۈندىلىك ھاياتتا ئادەتكە ئايلىنىشىغا ھەم شۇنىڭ تەسىرىدە كۈندىلىك تۇرمۇش ھەققىدە ھەيران قالغۇچىلىكى يوق تونۇشقا كېلىشىگە سەۋەب بولىدىغان

مىجەزلىرىنى كۆرسىتىدۇ. ئادەتتە، خۇلق ئادەمىنىڭ ۋۇجۇدىغا شەكىلسىز يوسۇندا ئورنىغان بولغاچقا، ھەرىكەت تىجارىتى ئۆزىنىڭ قىلىقىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى تۇيۇمايدۇ.

گەرچە پىئېر بوردىئو خەلقئارالىق تەسىرگە ئىگە بولسىمۇ، ئۆزىنى ئىلمىي تەتقىقات ساھەسىنىڭ سىرتىدا ياندىن كۆزەتكۈچى سۈپىتىدە تونۇغان، ئۆزىنى بۇ خىل ئورۇندا قويۇپ كۆزىتىشنىڭ تەتقىقاتقا پايدىلىق ئىكەنلىكىنى بىلگەن ۋە ئۆزىنىڭ ئوبيېكتىپ ھەم سۇبېكتىپ ئورنى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى سىستېمىلاشتۇرۇپ، نەزەرىيە دەرىجىسىگە كۆتۈرۈپ، «قايتا ئويلىنىش جەمئىيەتشۇناسلىقى» دەپ ئاتىغان. بۇ ھەقتىكى پىكىرلەرنى ئۇنىڭ «قايتا ئويلىنىش جەمئىيەتشۇناسلىقىغا مەرھەمەت» ناملىق كىتابىدىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن.

پىئېر بوردىئو ھاياتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىگە كەلگەندە، ئىستېمالچىلار جەمئىيىتىدىكى زامانىۋى مەدەنىيەت ھەققىدە كۆپرەك ئانالىز يۈرگۈزگەن ۋە مەدەنىيەت تىجارىتىنى سىمۋوللۇق تاۋار يارىتىش جەريانى دەپ ئاتىغان. مەدەنىيەت جەمئىيەتشۇناسلىقى ھەققىدىكى ئەسەرلىرىدە بولسا تەنھەرىكەت، فوتوگرافلىق، ئېستېتىك زوق ھەققىدە ئىزدەنگەن. ئۇنى تەنقىد قىلغۇچىلار تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىدىن پىكىر يۈرگۈزىدۇ: بىرىنچى، پىئېر بوردىئونىڭ مەدەنىيەت ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە ئىقتىسادنىڭ رولى ھەددىدىن زىيادە مۇبالىغە قىلىۋېتىلگەن ۋە سىمۋوللۇق ھوقۇق نوقۇل ھالدا ئىقتىسادىي ئامىلغا باغلاپ قويۇلغان؛ ئىككىنچى، ئۇنىڭ مەدەنىيەت پەرقى ھەققىدىكى تەھلىللىرى ئۇ ياشاۋاتقان فىرانسىيەگە تەۋە بولۇپ، پارىژدا سىمۋوللۇق تاۋار مونوپولىۋى بار؛ ئۈچىنچى، ئۇنىڭ جەمئىيەت نەزەرىيەسىدە زىددىيەتلىك ئامىل مەۋجۇت.

سەۋەبى، ئۇ مۇتلەق قەشقەرگە قارشى تۇرۇپ، ئۆزىمۇ
مەدەنىيەتنىڭ رولىنى ئارتۇقچە مۇبالىغە قىلىۋەتكەن.
بۇلار پەقەت باشقا جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ پىئېر بوردىئوغا
بەرگەن باھاسى. ئەمەلىيەتتە، پىئېر بوردىئونىڭ
جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىگە قوشقان تۆھپىسى ھەقىقەتەن
زور.

قايتىدىن يارىتىش ۋە خۇلق

بوردىئو ئۆزىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەلىرىدە
ئىجتىمائىي تەبىقىنىڭ قانداق يارىلىپ، قانداق دەۋر
قىلىدىغانلىقىنى — مەلۇم بىر تەبىقىگە مەنسۇپ بىر ئەۋلاد
كىشىلەرنىڭ ئۆزىنى قانداق پەيدا قىلىپ، ئەۋزەللىكلىرىنى
كېيىنكى ئەۋلادلارغا قانداق مىراس قالدۇرىدىغانلىقىنى يېشىپ
بەرگەن. بوردىئونىڭ قارىشىچە، بىر ئادەمنىڭ ئوقۇشتا
مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىدا ئۇ مەنسۇپ بولغان ئىجتىمائىي
تەبىقىدىكى قېلىپلاشقان مەدەنىيەت پائالىيىتى مۇھىم رول
ئوينايدۇ ۋە ئۇ ئالىي مائارىپ ئوقۇشىدا، خىزمەت ئىزدەپ يۈز
تۇرمانە ئىمتىھانغا قاتناشقاندا ۋە باشقا ئەھۋاللاردا ئۆز كۈچىنى
كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، ئوتتۇرا، يۇقىرى تەبىقىدىكى
ئائىلىلەرنىڭ بالىلىرى ئۆگىنەلگەن مەدەنىيەت
پائالىيەتلىرىنى تۆۋەن تەبىقىدىكى ئائىلىلەرنىڭ بالىلىرى
بىلمەيدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، ئالدىنقى ئىككى تەبىقىدىكى
ئائىلىلەرنىڭ بالىلىرى ئوقۇشنىڭ نېنىنى يەيدۇ. ئۇلارنىڭ
ئائىلىلىرى ئەۋلادتىن ئەۋلادقىچە تەبىقە، ئىجتىمائىي ئورۇننى
مۇنتىزىملاشقان بىر ئۇسۇلدا ساقلاپ تۇرىدۇ.
مەدەنىيەت كاپىتالىنىڭ بۇ خىل مۇنتىزىم ئۇسۇلدا
ساقلىنىپ قېلىشى ھوقۇق ۋە مۇۋەپپەقىيەتنىڭ مەنبەسىدە

مۇھىم رول ئوينايدۇ. بوردىئونىڭ نەزەرىدە، بۇ جەريان «سىمۋوللۇق زوراۋانلىق بولۇپ، مەلۇم بىر پائالىيەتنى ئۆز قاتلىمىدا ئارتتۇرىدىغان ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ شەرتلىك مۇناسىۋىتىدە ئەكس ئەتىدۇ.» بۇ شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، كىشىلەر مەنە سىستېمىلىرىنى، توغرىراقى مەدەنىيەتنى ئەزەلدىن مۇشۇنداق بولىدىغاندەك چۈشىنىدۇ ۋە ئەنە شۇ پوزىتسىيەدە ئۆز سەرگۈزەشتىلىرىگە ئايلاندۇرىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە بولۇۋاتقان ئىشلارنى خاتا چۈشىنىشتىن، خاتا ھېس قىلىشتىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئورنىنىڭ قايتىدىن يارىلىش جەريانى ۋە مەلۇم ساھەدە ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى شۇ توپنىڭ ئومۇمىي ئەزالىرى تەرىپىدىن ئورتاق ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ. بۇ جەرياندا شۇ توپقا ئورتاق بولغان ئىدىيەلەر، قىممەت قاراشلىرى ۋە مەدەنىيەت پائالىيەتى ئەندىزىلىرى ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ مېخانىكىسىدە يىلتىز تارتقان بولىدۇ.

پىئېر بوردىئون مۇنداق قارايدۇ: مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىجتىمائىيلىشىش جەريانى ئىشقا ئاشقاندا، كىشىلەر ئۆز تەقدىرىنىڭ خوجايىنلىرىغا ئايلىنالايدۇ. بۇ جەرياندىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل كىشىلەرنىڭ مەدەنىيەت ئادەتلىرىنىڭ ياكى ئىقتىسادىي ئورنىنىڭ كىشىلەرنىڭ مۇقىم تونۇشىغا ئايلانغان ۋە مەلۇم دەرىجىدە رېئال ئاساسى بار بولغان سىمۋوللۇق كاپىتالىغا ئايلىنىشىدۇر. سىمۋوللۇق كاپىتال — كىشىلەر تەرىپىدىن تونۇلغان ۋە ۋە ئېتىراپ قىلىنغان ئىقتىسادىي كاپىتال ۋە مەدەنىيەت كاپىتالى بولۇپ، ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ قۇرۇلمىسىنى تەشكىل قىلغۇچى ھوقۇق مۇناسىۋەتلىرىنى يۈرۈشتۈرىدۇ.

ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت كاپىتالى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى شەرھەش داۋامىدا بوردىئون خۇلق ئوقۇمىنى نەزەرىيەلەشتۈر-

گەن. خۇلق — ئوبىيېكتىپ شارائىت تەرىپىدىن يارىتىلغان، ئەمما شۇ شارائىت ئۆزگەرگەن تەقدىردىمۇ جاھىللىق بىلەن ساقلىنىپ قېلىش ئېھتىمالى بولغان، ئۇزاق بىر جەرياندا يېتىلگەن تۇيغۇ، ئوي، ھەرىكەت مۇجەسسەمىدۇر. بوردىئونىڭ نەزىرىدە، خۇلق ئىجتىمائىي ھاياتنى تەشكىل قىلغۇچى دائىمىيلىق، ئىزچىل پائالىيەتلەرنى پەيدا قىلالايدىغىنى ئۈچۈن مەدەنىيەتنىڭ قايتىدىن يارىلىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ. خۇلق — ئىجتىمائىي شەرت - شارائىتنىڭ مەھسۇلى بولۇپ، ئىجتىمائىي ئىي تەبىقە قۇرۇلمىسىغا ئەمەلىي ھەرىكەتنى باغلاپ تۇرىدۇ.

پىئېر بوردىئون ماڭارىپنىڭ جەمئىيەتتىكى رولىنى تەھلىل قىلغاندا ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ رولىغا بەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. «قايتىدىن ئويلىنىش جەمئىيەتشۇناسلىقى» ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە جەمئىيەتنى ماكرۇ نۇقتىدىن ئانالىز قىلىپ، جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى ئىلمىي مېتودنى، ئىزاھلاشنى ئاساس قىلغان تەجرىبىچىلىك مودېللىرىغا قارشى تۇرىدۇ. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «نۇرغۇن ئادەم ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي دۇنيادىن، مەسىلىلەرگە قاراشتىكى چىقىش نۇقتىسىدىن گۇمانلىنىپ يۈرمەيدۇ. جەمئىيەتشۇناسلار ئۆزلىرىنىڭمۇ بۇ ئەھۋالدىن مۇستەسنا ئەمەسلىكىنى، خۇلقنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى چۈشىنىشى كېرەك. قايتىدىن ئويلىنىش جەمئىيەتشۇناسلىقى جەمئىيەتشۇناسلاردىن ئىلمىي تەتقىقات ئورگانلىرىدا ساقلىنىپ قالغان بىر تەرەپلىمە قاراشلارنى، بىر قۇتۇپقا چىقىپ كېتىش خاھىشىنى ئىلمىي يوسۇندا كۆزىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ.» ئۇ يەنە ئىنساننىڭ ھەرىكىتى بىلەن ئەمەلىيىتىنى بىر دىيالېكتىكىلىق جەرياننىڭ دەپ تونۇغاندىلا ياخشى چۈشەنگىلى بولىدىغانلىقىنى، بۇ جەريان ئادەملەر ئۆزلىرى يۈرۈشتۈرۈۋاتقان ساھەلەردە ئۇچرىغان ئوبىيېكتىپ

شارائىتىنىڭ ۋە ئۇچرىغان كىشىلەر خۇلقلىرىنىڭ تەسىرىگە
ئۇچرايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. پىئېر بوردىئو: «گەمەلىيەت لوگىكىسى»، 1972 - يىلى

نەشرى.

Pierre Bourdieu . 1972 . Outline of a Theory of Practice .

2. پىئېر بوردىئو: «مائارىپ، جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتتە

قايتىدىن يارىتىش»، 1990 - يىلى نەشرى.

Pierre Bourdieu . 1990 . Reproduction: In Education,
Society and Culture (London: Sage)

3. پىئېر بوردىئو: «پەرق: ئېستېتىك زوق ھەققىدە

ئىجتىمائىي تەنقىد»، 1979 - يىلى نەشرى.

Pierre Bourdieu . 1979 . Distinction: A Social Critique of
Judgements of Taste . London: Routledge .

4. پىئېر بوردىئو: «قايتىدىن ئويلنىش جەمئىيەتشۇناس -

لىقىغا مەرھەمەت»، 1992 - يىلى نەشرى.

Pierre Bourdieu . 1992 . An Invitation to Reflektive Sociol -
ogy . Cambridge: Polity Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ

ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Pierre Bourdieu (2004 — 1930) پىئېر بوردىئو

Emile Durkheim (1917 — 1858) ئېمىل دۇركېم

Michle Foucault (1984 — 1926) مىچېل فوكاۋ

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -

خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

A Judgement of Taste 品尝 ئېستېتىك زوق

Habitus	习性	خۇلق
Cultural Reproduction	文化再生产	مەدەنىيەتتە قايتىدىن يارىتىش
Logic of Practice	实践逻辑	ئەمەلىيەت لوگىكىسى
Reflexivity	反思性	قايتىدىن ئويلىنىش
Field	领域	ساھە
Symbolic Violence	象征性冒犯	سىمۋوللۇق زوراۋانلىق
Social Capital	社会资本	ئىجتىمائىي كاپىتال
Cultural Capital	文化资本	مەدەنىيەت كاپىتالى
Structuralism	结构主义	قۇرۇلمىچىلىق نەزەرىيەسى
Class Relationships	阶级关系	تەبىقە مۇناسىۋەتلىرى
Status Hierarchies	社会地位	ئىجتىمائىي ئورۇن
Symbolic Goods	象征性商品	سىمۋوللۇق تاۋار
Determinism	决定论	مۇتلەقلىك شتۇرۇۋېتىش خاھىشى

ئون يەتتىنچى باب

ئانتونى گىددىنس (1938 —) : قۇرۇلمىلىشىش ۋە تۈرتكە كۈچ

نېمە ئۈچۈن ئانتونى گىددىنس ئىدىيەلىرى
 بىلەن تونۇشمىز؟

ئانتونى گىددىنس زامانىۋىلىق ئۇقۇمى ھەققىدە ئەڭ چوڭقۇر ئىزدەنگەن، خەلقئارالىق تەسىرگە ئىگە ئەنگىلىيەلىك جەمئىيەتشۇناس. ئىلگىرى ئەنگىلىيە باش ۋەزىرى تونى بلايرغا مەسلىھەتچى، كامبېرىج ئۇنىۋېرسىتېتىدا جەمئىيەتشۇناسلىق پروفېسسورى بولۇپ ئىشلىگەن. كېيىن ئەنگىلىيەدىكى مەشھۇر بىلىم يۇرتلىرىنىڭ بىرى بولغان لوندون ئىقتىساد ئىنىستىتۇتىغا مۇدىر بولغان، 2003 - يىلى پېنسىيەگە چىققان. ئۇ ھا-زىرغىچە مەشھۇر كىلاسسىك جەمئىيەتشۇناسلاردىن كارل ماركس، ئەمىل دۇركىم ۋە ماكس ۋېبرلارنىڭ ئىدىيەلىرىگە باھا بېرىپ چىقتى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىقتا ماكرولۇق ئېلىپ-چىقىرىشنى مېخانىكىلىق ئېلىپچىقىرىشقا باغلاپ بىر پۈتۈن نەزەرىيە سىستېمىسى تۇرغۇزۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. «زامانىۋىلىق، قايتىدىن ئويلىنىش، ئۈچىنچى يول» قاتارلىق تېمىلاردا چوڭقۇر ئىزدەندى؛ جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە تەسىرى زور بولغان «قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسى» نى روياپقا چىقاردى. ئۇنىڭ قارىشىچە، كىلاسسىك جەمئىيەتشۇناسلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزلىرى قىزىققان تېمىلاردا ئىزدىنىپ، مەلۇم تې-

مىللاردا، مەلۇم نۇقتىلاردا بىر قۇتۇپقا چىقىپ كېتىشتىن خا-
 لى بولالمىغان. ئانتونى گىددىنىس مۇنداق يازىدۇ: «مېنىڭ
 يېتەكچى پىرىنسىپلىرىمدىن بىرى — دەل ئەنە شۇ بىر قۇتۇپ-
 قا چىقىپ كېتىش خاھىشىغا جەڭ ئېلان قىلىش. ئىجتىمائىي
 پەن تەتقىقاتىدىكى يادرو لۇق ئامىل يەككە ھەرىكەت ئىجراچى-
 سىنىڭ كەچۈرمىشىنى ياكى ئىجتىمائىي گەۋدىلەرنىڭ مەۋجۇت-
 لۇقىنى شەرھەلەش ئەمەس، زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان ئىجتى-
 جائىي ھادىسىلەرنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ بېرىش.»

ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

ئانتونى گىددىنىس 1938 - يىلى ئەنگىلىيە پايتەختى
 لوندوندا تۇغۇلغان. ئەنگىلىيە خۇل ئۇنىۋېرسىتېتىدا
 جەمئىيەتشۇناسلىق، پسخولوگىيە كەسپى بويىچە ئوقۇغان ۋە
 1959 - يىلى باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن؛ 1961 - يىلى
 لوندون ئىقتىساد ئىنستىتۇتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق
 فاكۇلتېتىدا ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن ۋە لېيىستېر
 ئۇنىۋېرسىتېتىدا لىكتور بولغان، كېيىن 1984 - يىلى
 كامبىرىج ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ كەلگەنگە قەدەر ئامېرىكا
 كالىفورنىيە ئىشتاتىدىكى لوس ئانجىلىس ئۇنىۋېرسىتېتىدا
 پروفېسسور بولغان. 1985 - يىلى پولىتى ئەشرىياتىنى
 قۇرغان. 1997 - يىلى لوندون ئىقتىساد ئىنستىتۇتىغا مۇدىر
 بولغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن بىرى بولغان «جەمئىيەتنىڭ
 تۈزۈلۈشى: قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسى ئاساسلىرى» (1984 -
 يىلى) دا ئۆزىنىڭ نەزەرىيە سىستېمىسىنى تۇرغۇزغان. «تەرەققىي
 تاپقان جەمئىيەتلەردىكى سىنىپ قۇرۇلمىسى» (1973 - يىلى)
 ناملىق ئەسىرىدە تەبىقە، سىنىپ ئانالىزىدىكى ئىزچىل
 ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ ھەل قىلىش لايىھەسىنى تېپىشقا
 تىرىشقان. ئۇنىڭ يەتمەكچى بولغان نىشانى ئىزچىل تۈردە

قۇرۇلما ۋە تۈرتكە كۈچ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بېشىپ بېرىدىغان بىر نەزەرىيە سىستېمىسى تۇرغۇزۇش بولغان. «تارىخىي ماتېرىيالزىمىنى بۈگۈن نۇقتىسىدىن تەنقىد قىلىش» (1984 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە بۇ خىل پىكىر يولىنىڭ نەزەرىيەۋى كەمچىلىكلىرىنى تەنقىد قىلغان. زامان بىلەن ماكان ھەققىدىكى تەھلىللىرىدە جەمئىيەتشۇناسلىق تەتقىقات مېتودى بىلەن جۇغراپىيەلىك مېتودلارنى بىرلەشتۈرۈپ چىقىشقا تىرىشقان. «مىللىي دۆلەت ۋە زوراۋانلىق» (1985 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە دۆلەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە خەلقئارا زىددىيەتلەرنىڭ ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەرگە كەلتۈرگەن تەسىرلىرى ھەققىدىكى نۇقتىلاردا جەمئىيەتشۇناسلىقنىڭ ئاجىز كېلىۋاتقانلىقىنى شەرھىلىگەن. «زامانىۋىلىقنىڭ ئاقىۋەتلىرى» (1990 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسىنى تەنقىد قىلغان ۋە زامانىۋىلىق مۇساپىسى ھەققىدە قايتىدىن ئويلىنىش زۆرۈرلۈكىنى قەيت قىلغان. «زامانىۋىلىق، ئۆزلۈك، كىملىك» ناملىق ئەسىرىدە (1991 - يىلى) قايتىدىن ئويلىنىشنىڭ ئۆزلۈكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى زۆرۈر قەدەم ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. «كونترولسىز دۇنيا» (1999 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە يەر شارلىشىشنىڭ تەسىرىنى تەھلىل قىلغان.

ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسى

ئانتونى گىددىنس مۇنداق يازدۇ: «قۇرۇلما ئىجتىمائىي سىستېمىلارنىڭ قايتىدىن بارلىققا كېلىشىدە رول ئوينايدىغان قائىدە - تۈزۈم ۋە ئىمكانىيەتلەردىن ئىبارەت. بۇ قائىدە - تۈزۈملەر ئىجتىمائىي ئالاقىدە بارلىققا كېلىدۇ ۋە ئىجتىمائىي ھاياتتا كىشىلەرگە قانداق قىلىشنى ئۆگىتىدۇ. ئىمكانىيەتلەر بولسا كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ ئويىپىكىتلىرىغا قانداق ئېرىشىشنى دەپ بېرىدۇ.» ئىجتىمائىي سىستېمىلار زامان ۋە ماكاننى باغلاپ

تۇرىدۇ. ئانتونى گىددىنىس ئۆزىنىڭ قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسىدە ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ چەكلىمىلىكىنى تەكىتلەيدىغان ماكرو جەمئىيەتشۇناسلىق مېتودى بىلەن تۈرتكە كۈچنى تەكىتلەيدىغان مىكرو جەمئىيەتشۇناسلىق ئانالىزى ئوتتۇرىسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇشقا تىرىشقان.

ئانتونى گىددىنىسنىڭ قارىشىچە، قۇرۇلما بىر - بىرىنى تەقەززا قىلىدىغان قارشىلىق ھەم مۇناسىۋەت شەكلىدە ئەكس ئېتىدىغان ئابستىراكت مودېللار بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ ئارىسىدىكى ئالاقىدە مەۋجۇت بولىدۇ ھەمدە مۇئەييەن زامان، ماكاندا ئەمەس، بەلكى يوقلۇق بىلەن مەۋجۇتلۇقنىڭ مۇناسىۋىتى شەكلىدە ئەكس ئېتىدۇ. قۇرۇلما ماكان ۋە زامان سىرتىدا مەۋجۇت بولىدىغانلىقى ئۈچۈن تىلغا ئوخشاشلا ئەمەلىيەت جەريانىدا ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدۇ. ئىجتىمائىي جەريان ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن ھەرقانداق ھەرىكەت تەكرارلىنىدىغان، بىر قۇرۇلما ئىچىدە دەۋرىيلىنىدىغان ھەرىكەتتۇر.

قۇرۇلما بىلەن تۈرتكە كۈچ بىر تەڭگىنىڭ ئىككى يۈزىگە ئوخشايدۇ ۋە ئىجتىمائىي ئەمەلىيەت جەريانىدا بىر - بىرى بىلەن باغلىنىدۇ ھەم كىشىلەر كۈندىلىك ھاياتىدا ئىشتىراك قىلىدىغان پائالىيەتلەرنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ. گىددىنىسنىڭ نەزىرىدە قۇرۇلما - مۇرەسسەگە كەلگەن قائىدە - تۈزۈم ۋە ئىمكانىيەتلەردۇر. پەيلاسوپ ۋىتتگېنستېيننىڭ گېپى بويىچە ئېيتقاندا، قائىدە - تۈزۈملەر بىلىمنىڭ ئەمەلىي شەكىللىرى بولۇپ، يېڭى ئەھۋاللارغا يولۇققان چېغىمىزدا بىزنى ئۇنىڭغا ماسلاشتۇرىدۇ. ئىمكانىيەتلەر بولسا بىر ئادەمنىڭ ھەرىكەت ئەندىزىسىگە قوماندىلىق قىلىدىغان، ئوبىيېكتلارغا ياكى ماددىي ھادىسىلەرگە تاقابىل تۇرۇشتا قولايلىق يارىتىدىغان مۇمكىنچىلىكلەردىن ئىبارەت.

زامانۋىلىق ۋە قايتىدىن ئويلىشىش

ئانتونى گىددىنسىنىڭ نەزىرىدە، زامانۋىلىق يەر شارلىشىش بىلەن چەمبەرچاس باغلانغان. زامان، ماكان ئوتتۇرىسىدىكى بوشلۇق مەلۇم بىر ماكاننى يەر شارىنىڭ باشقا جايى بىلەن باغلاپ تۇرىدۇ. زامانۋى دۇنيا — كونترولسىز دۇنيا؛ ئۇلارچ بېكىنىڭ گېپى بويىچە ئېيتقاندا، يېڭى خېمىم - خەتەر ۋە ئېنىقسىزلىققا ھامىلىدار دۇنيا. بۇنداق تېز ئۆزگىرىۋاتقان دۇنيادا ئەنئەنىۋى ئىجتىمائىي شەكىللەر يىمىرىلىشقا يۈزلەنمەكتە. ئۆتمۈشتە كىشىلەرنىڭ باشقىلارغا بولغان ئىشەنچىسى يەرلىك قوۋم، قەبىلە ئاساسىدا روياپقا چىقاتتى. ۋاھالەنكى، يەر شارلىشىش قەدىمى تېز بولغان جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشى ناھايىتى يىراقتىكى، جاھاننىڭ ئۇ چېتىدىكى كىشىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماقتا.

ئانتونى گىددىنسىنىڭ قارىشىچە، ئۈچۈر دەۋرىدە ياشاش جەمئىيەت ھەققىدە قايتىدىن، ناھايىتى چوڭقۇر يوسۇندا ئويلىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ دېگەنلىك — ئەتراپىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان ئىشلار ھەققىدە تېخىمۇ چوڭقۇر ۋە ئىزچىل ئويلىنىش دېگەنلىكتۇر. بىر جەمئىيەتتە كىشىلەر ئۆرپ - ئادەت ۋە ئەنئەننىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ياشىغاندا، ئۆزلىرى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىت ھەققىدە كەمدىن - كەم ئويلىنىدۇ. بۈگۈنكى كۈنلۈكتە نەچچە ئەسىر ئىلگىرى كىشىلەر راست دەپ ئىشىنىپ قالغان نۇرغۇن ئىجتىمائىي تىلىمىلارنىڭ سىرى ئېچىلدى. يەر شارلىشىش قەدىمى تېز بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ئىنسانلار تېخى كېلەچەكنى كونترول قىلىش ئىقتىدارىدىن ئايرىلىپ قالغىنى يوق. يەر شارلىشىش دەۋرىدە دۆلەت ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى نۇرغۇن ھوقۇقلىرىدىن ئايرىلىدۇ. ئەگەر دۆلەتلەر بىرلىكتە، ماس قەدەمدە ھەرىكەت قوللىنىدىغانلا بولسا، ئۆزلىرى دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرالايدۇ.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئانتونى گىددىنس: «جەمئىيەتنىڭ تۈزۈلۈشى»، 1984 - يىلى نەشرى.

Giddens Anthony . 1984 . The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press .

2. ئانتونى گىددىنس: «جەمئىيەت نەزەرىيەسىدىكى يادرو - لۇق مەسىلىلەر»، 1979 - يىلى نەشرى.

Giddens Anthony . 1979 . Central Problems in Social Theory . Berkeley: University of California Press .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

ئانتونى گىددىنس (1938 —) Anthony Giddens

ئۇلرېچ بېك (1944 —) Ulrich Beck

لۇدۋىگ ۋىتتگېنستېين

Ludwig Wittgenstein (1951 — 1889)

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى
قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسى

Structuration Theory 结构化理论

Modernity 现代性 زامانۋىلىق

Late Modernity 晚期现代性 كېيىنكى زامانۋىلىق

Third Way 第三道路 ئۈچىنچى يول

Reflexivity 反思性 قايتىدىن ئويلىنىش

Agency 动员, 中介 تۈرتكە كۈچ

Runaway World 失控世界 كونترولسىز دۇنيا

ئون سەككىزىنچى باب

كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسى

نېمە ئۈچۈن كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەلىرى
 بىلەن تونۇشىمىز؟

كېيىنكى مودېرنىزم ئۇقۇمى مودېرنىزم ئۇقۇمىغا نىسبەتەن
 ئېيتىلغان. كېيىنكى مودېرنىزم ئۇقۇمىنى چۈشىنىشتىن
 ئاۋۋال مودېرنىزم ئۇقۇمىنى چۈشىنىش كېرەك. مودېرنىزم
 ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ يۆنىلىشى ۋە مۇمكىنچىلىكى ھەققىدىكى
 ئىدىيە سىستېمىلىرىدىن ئىبارەت. مودېرنىزمنىڭ يادرولۇق
 نۇقتىسى مەرىپەتچىلىك ۋە ئەقلىي ئىدىيەدۇر. مودېرنىزم
 نۇقتىئىنەزىرى بويىچە قارىغاندا، ھەقىقەت، گۈزەللىك، ئەخلاق
 ئوبيېكتىپ رېئاللىق سۈپىتىدە مەۋجۇت بولىدۇ ۋە بۇ خىل
 رېئاللىقنى ئىلمىي، ئەقلىيلەشكەن مېتودلارنىڭ ياردىمىدە
 بايقىغىلى، ھېس قىلغىلى ۋە چۈشەنگىلى بولىدۇ.
 مودېرنىزملىق پىكىر يولى تەرەققىياتنى مۇقەررەلىككە ئىگە
 قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەم ئىنسان ئەركىنلىكىنى
 ئىلگىرى سۈرىدۇ، ھەم ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي شارائىتىغا
 بولغان كونترولنى كۈچەيتىدۇ.

كېيىنكى مودېرنىزم نۇقتىئىنەزىرى بويىچە قارىغاندا،
 ھەقىقەت، گۈزەللىك ۋە ئەخلاق دېگەنلەر ئوبيېكتىپ رېئاللىق
 سۈپىتىدە مەۋجۇت بولمايدۇ ۋە بىزنىڭ قانداق
 ئويلىنىشىمىزغا، نېمىلەرنى دېيىشىمىزگە باقمايدۇ.

ئىجتىمائىي ھايات ھەرگىزمۇ بىزنىڭ بايقىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرغان ئوبيېكتىپ رېئاللىق ئەمەس. ئەكسىچە، بىزنىڭ ئىجتىمائىي ھايات سۈپىتىدە ھېس قىلغانلىرىمىز ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ ئويللىرىمىزنىڭ مەھسۇلى. مۇنتىزىم گەۋدە سۈپىتىدە مەۋجۇت بولىدىغان جەمئىيەت، جامائەتچىلىك ۋە ئائىلە دېگەنلەر مەۋجۇت ئەمەس. ئەگەر بار دېيىلسە، پەقەتلا دىيالوگ ئېقىنى، ئابستراكت مودېللار، ھېكايىلەر، ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ ھەر بىر قاتلىمىدا ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىدىغان سىمۋوللار مەۋجۇت. ئاشىق - مەشۇقلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى يېقىن مۇناسىۋەتتىن تارتىپ ئاممىۋى تارقىتىش ۋاسىتىلىرى تارقىتىۋاتقان ئۇچۇرلارغىچە بۇ نۇقتا ئەكس ئېتىدۇ. مەلۇم بىر خىل رېئاللىق، مەلۇم بىر خىل گۈزەللىك ۋە ياكى مەلۇم بىر خىل ئەخلاق ئەندىزىسى يەنە بىرىدىن ياخشى بولىدىغان ئىش مەۋجۇت ئەمەس.

كېيىنكى مودېرنىزىملىق پىكىر يولى بويىچە قارىغاندا، بىلگىلى بولىدىغان مۇكەممەل ھەقىقەتلەرنىڭ ياردىمىدە تېخىمۇ ياخشى دۇنيا قۇرۇش ئۇرۇنۇشى بىر خىل خام خىيال. بەزى جەمئىيەتشۇناسلار كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسىدىكى بەزى ئېلېمېنتلارنى جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىگە ئېلىپ كىردى. كېيىنكى مودېرنىزمچە پىكىر يولى «كونكرېت رېئاللىق بولغان ئىجتىمائىي ھايات بىلەن بىزنىڭ ئۇ ھەقتىكى ئويلىنىشىمىز ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت بار» دېگەن قاراشقا جەڭ ئېلان قىلىدۇ ۋە ئىنسان مېخانىكىسىدىكى سىمۋوللۇق يوسۇندا ئويلىنىش ئىقتىدارىنىڭ بىزگە رېئاللىق ھەققىدىكى تونۇشلارنى ئاتا قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. بىزنىڭ ھەقىقەت توغرىسىدىكى تونۇشلىرىمىزغا جەڭ ئېلان قىلىدۇ.

مودېرنىزمچىلار بىلەن كېيىنكى مودېرنىزمچىلار ئوتتۇرىسىدىكى بەس - مۇنازىرە نۇرغۇن دەتالاشلارغا سەۋەب بولغان. چۈنكى، بۇ دەتالاشنىڭ تۈگۈنى دۇنيانى چۈشىنىش،

ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۇرۇنۇشىمىز ۋە دۇنيا ھەققىدىكى تونۇشلىرىمىزنىڭ ئارتۇقچە ياكى ئارتۇقچە ئەمەلىيلىكىگە بىرىپ چىتىلىدۇ.

كېيىنكى مودېرنىزىملىق پىكىر يولى بىر خىل ئاممىۋى ھەرىكەت سۈپىتىدە رەسساملىق، ئەدەبىيات، تېلېۋىزىيە، كىنو، گۈزەل سەنئەت قاتارلىق ساھەلەرگە تەسىرىنى كۆرسەتتى. كېيىنكى مودېرنىزىملىق پىكىر يولىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىنى مۇنداق بىر قانچە نۇقتىغا يىغىنچاقلاش مۇمكىن: بىرىنچى، تەقلىدچىلىك. بىر - بىرىگە پەقەت ئوخشىمايدىغان مۇھىتلاردىن ۋە تارىخىي دەۋرلەردىن ھەر خىل ئۇسلۇب ئالاھىدىلىكلىرىنى ئارىيەت ئېلىپ يۇغۇرۇۋېتىش؛ ئىككىنچى، قايتا ئويلىنىش. كىنايە تۇيغۇسى ئارىلاشقان ئۆزىنى تونۇش ئىقتىدارى؛ ئۈچىنچى، نىسبىيلىك. ھەقىقەتنىڭ مۇتلەق ئۆلچىمىنىڭ يوق بولۇشى؛ تۆتىنچى، ئەنئەنىۋى سەنئەت شەكىللىرىگە قارشى چىقىش. مەسىلەن، ئەدەبىياتتا رېئاللىقنى ئەكس ئەتكۈزۈش ئۈچۈن تەرتىپلىك يوسۇندا ۋەقە بايان قىلىدىغان ئەنئەنىۋى ئۇسلۇغا قارشى چىقىش؛ بەشىنچى، جەۋھەر مەدەنىيەت ۋە ئاۋام مەدەنىيىتى دېگەندەك ئايرىش شەكىللىرىگە قارشى چىقىش؛ ئالتىنچى، مەلۇم بىر ئەسەرنىڭ ئاپتورى ياكى ئىجادچىسىنىڭ تەسىرىگە ئۈنچە ئىشىنىپ كەتمەسلىك.

كېيىنكى مودېرنىزىم ساھەسىدىكى مۇھىم مۇتەپەككۇرلار: دېرىدا ۋە لىئوتارد

دېرىدا كېيىنكى مودېرنىزىم نەزەرىيەسىگە زور تۆھپە قوشقۇچىلارنىڭ بىرى. دېرىدانىڭ قارىشىچە، غەرب ئىدىيەلىرىنى «بۈگۈن مېتافىزىكىسى» دېگەن ئىبارە بىلەن يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ. بۇ دېگەنلىك، غەرب مۇتەپەككۇرلىرى

ئىزچىل رەۋىشتە رېئاللىق ھەققىدە بىۋاسىتە ئۇدۇل چۈشەنچىگە ئىگە بولۇشقا، مەنە ۋە شەرھلەرنىڭ ئوچۇق، ئېنىق بولۇشىغا تىرىشىپ كەلدى دېگەنلىكتۇر. لېكىن، غەرب مۇتەپەككۈرلىرىنىڭ بۇ خىل تىرىشچانلىقى ئۈنۈم بەرمىدى. چۈنكى، ئىدراك تىل بويىسىنى يۈدۈۋالغىنى ئۈچۈن، مۇتلەق، ساپ ھەقىقەتكە پىكىر قىلىش يولى بىلەن ئېرىشكىلى بولمايدۇ. رېئاللىق ھەققىدە يۈزدە يۈز ئېنىق چۈشەنچە ھاسىل قىلىش مۇمكىن ئەمەس. سەۋەبى، تەھلىل جەريانى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان مېتافورالارنىڭ ياردىمىدە ئىشقا ئاشىدۇ.

دېرىدانىڭ «تېكىست چەمبىرىكىدىن ھېچنېمە قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ» دېگەن نۇقتىئىنەزىرىنى چۈشىنىش ئۈچۈن، تېكىست ئۇقۇمىنى ياخشىراق چۈشىنىش زۆرۈر. تېكىست ۋە تىلنى قۇراشتۇرۇپ چۈۈش جەريانى ھەرگىزمۇ كىتابلار، ئېيتىملار ۋە ئۇقۇم خاراكتېرلىك، سېمانتىك مەزمۇنلار دائىرىسىدىلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ئەكسىچە، تېكىست شۇنچىلىك كەڭ دائىرىلىك ئۇقۇمكى، ئۇ ئوي سىستېمىسىنىلا ئەمەس، بەلكى شۇ ئوي سىستېمىسى بىلەن باغلىنىشلىق بولغان ئىجتىمائىي، سىياسىي تۈزۈملەرنىڭ ئىزناسىنى ئۆزىدە مۇجەسسەم قىلغان بولىدۇ. بىزنىڭ دۇنيا ھەققىدىكى چۈشەنچىمىز، بىلىمنىڭ بىر - بىرى بىلەن باغلىنىشلىق شەكىللىرى ۋە ئاشۇ بىلىم شەكىللىرىنىڭ ئىجتىمائىي، سىياسىي كونتېكىستى تەبىئىي رەۋىشتە تېكىستنىڭ ۋاسىتىلىك رولى بىلەن ئىشقا ئاشىدۇ. شەرھ نۇسخىلىرىنى ياراتقان بىر تېكىست يەنە ئۆز نۆۋىتىدە تېخىمۇ يېڭى تېكىستلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا يول ئاچىدۇ. دېرىدانغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئادەتتە تېكىست بىلەن شەرھ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ياكى رېئاللىق سۈپىتىدە روياپقا چىققان دۇنيا نۇسخىلىرى بىلەن شەرھ سۈپىتىدە بارلىققا كەلگەن بىلىم شەكىللىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ئېنىقسىزلىق بىلەن

تولغان.

يەنە بىر مۇتەپەككۈر لىئوتارد ئۆزىنىڭ «كېيىنكى مودېرنىزم شارائىتى» (1979 - يىلى) ناملىق ئەسىرىدە تەرەققىي تاپقان كاپىتالىستىك جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ 1960 - يىللاردىن باشلاپلا كېيىنكى مودېرنىزمچە تۇرمۇش شارائىتىدە ياشاۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ۋە بۇ ئەسىرى ئارقىلىق كېيىنكى مودېرنىزمنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىقتا مۇھىم بىر تېما سۈپىتىدە قولغا ئېلىنىشىغا تەسىر كۆرسەتكەن. لىئوتاردنىڭ قارىشىچە، كېيىنكى مودېرنىزم بىر خىل ئىجادىي پىكىر يوللا ئەمەس، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە بىر خىل ئىجتىمائىي شارائىت. ئۇ شۇنداق بىر ئىجتىمائىي شارائىتتىكى، ئۇنىڭدا ئىككى يۈز يىلدىن بېرى ئىلمىي ئەمگەك پائالىيىتىگە يېتەكچىلىك قىلىپ كەلگەن ئىككى خىل چۈشەنچىگە شۈبھە تۇغۇلدى.

شۈبھە تۇغۇلغان بىرىنچى چۈشەنچە «ئازادلىق» شوئارى بولۇپ، يەھۇدىيلارنىڭ ناتسىستلار گېرمانىيەسى دەۋرىدە كەڭ كۆلەملىك قىرىلىشى، سوۋېتنىڭ گۇلاخ تاقىم ئاراللىرىدىكى تۈرمىلەردە قىلغان ۋەھشىيلىكلىرى، قىرغىنچىلىق خاراكتېرىگە ئىگە ئاتوم بومبىسىنىڭ ياسىلىشىدا پەننىڭ رولى بولغانلىقى قاتارلىق ئامىللار ئىنسانلارنى ئازاد قىلىش شوئارىنىڭ بىر چۈش ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. يەنە بىر چۈشەنچە «ھەقىقەت شوئارى» بولۇپ، پەن پەلسەپىسى ۋە تارىخشۇناسلارنىڭ بايانلىرى ھەقىقەتنىڭ قۇتلۇق بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. مانا مۇشۇنداق ئىككى چۈشەنچىگە گۇمان تۇغۇلۇشى بىلەن، تەرەققىي تاپقان كاپىتالىستىك جەمئىيەتلەرنىڭ ئەزالىرى ئۆزلىرىنىڭ پائالىيەتلىرى توغرىلۇق مۇتلەق كاپالەت بولمىغان، ئېيتىلغان بايانلىرى توغرىلۇق مۇتلەق بىر ئۆلچەم بولمىغان، ئەكسىچە پەقەت تىل ئويۇنلا بولغان بىر شارائىتتا ياشايدىغان بولدى.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. بەررى سمارت: «كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسى»، 2000 - يىلى نەشرى.

Barry Smart . 2000 . Postmodern Social Theory . from “Blackwell Companion to Social Theory ”, pp . London: Blackwell .

2. فىلىپ سىمس: «مەدەنىيەت نەزەرىيەسى»، 2008 - يىلى نەشرى.

Philip Smith . 2008 . Cultural Theory (2nd edition) . London: Blackwell .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Jacques Derrida (1930 —) ياكۇس دېرىدا

Jean-Francois Lyotard (1998 — 1924) ژان لىئوتارد

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

كېيىنكى مودېرنىزم نەزەرىيەسى

Postmodernism Theory 后现代理论

Modernism 现代主义 مودېرنىزم

Objective Reality 客观现实 ئوبيېكتىپ رېئاللىق

Relativity 相对性 نىسبىيلىك

Emancipation 解放 ئازادلىق

ئون توققۇزىنچى باب ئەقلى تاللاش نەزەرىيەسى

نېمە ئۈچۈن ئەقلى تاللاش نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشمىز؟

ئەقلى تاللاش نەزەرىيەسى بويىچە قارىغاندا، ئىجتىمائىي سىستېمىلار ئادەملەر ئەقلى رەۋىشتە ھەرىكەتكە ئۆتسە، باشقىچە بىر تاللاش يولى بىلەن ئوخشىمىغان نەتىجىلەرنى روپقا چىقىرايدىغان بىر شەكىلدە تۈزۈلگەن بولىدۇ. بۇ ھال ئادەملەرنى كۆز ئالدىدىكى چەكلىمىلەر ۋە ئىمكانىيەتلەر ئىچىدە ئۆز مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن بىر ھالەتتە ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئەقلى تاللاش نەزەرىيەسى ئىجتىمائىي ھەرىكەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى ئىنسان پىسخىكىسى نۇقتىسىدىن ئەمەس، بەلكى ئەقلى تاللاش، ئاقىلانە قارارغا ئىمكانىيەت يارىتىدىغان تاسادىپىيلىقلار ۋە قېلىپ، قائىدىلەرنىڭ مەۋھۇم قۇرۇلمىسى نۇقتىسىدىن كۆزىتىدۇ.

قارار نەزەرىيەسى ئەقلى تاللاش نەزەرىيەسىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، چوڭ تەشكىلات، ئورگانلاردا كوللېكتىپ ھەرىكەتكە ئۆتۈش ۋە قارار چىقىرىشتا تەتبىقلىنىدۇ. قارار نەزەرىيەسى بويىچە مەسىلىنى كۆزەتكەندە، ئەقلى، سىستېمىلىق بولغان تاللاش يولى مۇنداق بىرقانچە باسقۇچنى تەقەززا قىلىدۇ: بىرىنچى، ئۆتمۈشتە يۈز بەرگەن، ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ياكى كەلگۈسىدە يۈز بېرىش ئېھتىمالى بار بولغان ئىش ۋە شەرت - شارائىت ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى يىغىش باسقۇچى؛ ئىككىنچى،

تۈرلۈك تاللاش ئىمكانىيەتلىرىنى تىزىپ، كۆڭۈلدىكىدەك نەتىجە بېرەلەيدىغان - بېرەلمەيدىغانلىقى بويىچە رەتكە تۈرگۈزۈش باسقۇچى؛ ئۈچىنچى، ئاخىرىدا ئەڭ ياخشى نەتىجە بېرەلەيدىغان تاللاشنى قارار سۈپىتىدە بېكىتىش باسقۇچى.

ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسىنىڭ ئىككىنچى تۈرى - ئويۇن نەزەرىيەسىدۇر. ئويۇن نەزەرىيەسى ئادەملەرنىڭ تۈرلۈك ئىجتىمائىي مۇھىتلاردا دۇچ كەلگەن ھەمكارلىق ئېھتىماللىقى، رىقابەت ئېھتىماللىقى قاتارلىقلارنى قانداق تاللايدىغانلىقىنى يېشىپ بېرىشكە تىرىشىدۇ. بۇ خىل پىكىر يولى بويىچە قارىغاندا، ئادەملەر ئەقلىي تاللاش پىكىر يولىدىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرى تۈلەيدىغان بەدەللەرنى ئازايتىپ، ئېرىشىدىغانلىرىنى ئاۋۇتۇشقا ۋە بۇ ئارقىلىق خېيىم - خەتىرى، زىيىنى ئەڭ ئاز بولغان نەتىجىگە ئېرىشىشكە تىرىشىدۇ. بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم بىر ئامىل باشقىلارنىڭ ھېس - تۇيغۇسى ۋە مۇددىئاسى ھەققىدە ئۇچۇرغا ئىگە بولۇش.

ئويۇن نەزەرىيەسىگە دائىر مەشھۇر بىر تەجرىبە «مەھبۇسنىڭ تەڭقىسلىقى» بولۇپ، بۇ تەجرىبىدە ئىككى ئادەم ئايرىم - ئايرىم سوراق قىلىنىدىغان ئىككى جىنايەت گۇماندارنىڭ رولىنى ئالىدۇ. بۇ ئىككى ئادەم تۆۋەندىكىدەك تەڭقىسلىققا يولۇقىدۇ: بىرىنچى، ئەگەر ھەر ئىككىيلەن جىنايىتىنى ئىقرار قىلمىسا، يەڭگىلەرەك جازاغا ئۇچرىشى مۇمكىن؛ ئىككىنچى، ئەگەر ھەر ئىككىيلەن جىنايىتىنى ئىقرار قىلمىسا، جازا ئېغىرراق بولۇشى مۇمكىن؛ ئۈچىنچى، ئەگەر ئارىدا بىرەيلەن ئىقرار قىلىپ يەنە بىرەيلەن ئىقرار قىلمىسا، ئۇ ھالدا ئىقرار قىلغىنى قويۇۋېتىلىپ، ئىقرار قىلمىغىنى ئېغىر جازاغا ئۇچرىشى مۇمكىن. بۇ تەجرىبىنىڭ نەتىجىسى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، تەجرىبىگە قاتناشقۇچىلار كۆپىنچە ھاللاردا يەنە بىر ئادەمنى ئىقرار قىلمىغان بولۇشى مۇمكىن دەپ قاراپ ئىقرار قىلىدۇ. ھالبۇكى، ئىككى

«مەھبۇس» قا مەسلىھەتلىشىۋېلىش ئىمكانىيىتى بولسا، ئۇلار ھەمكارلىشىپ قارار چىقىرىشى مۇمكىن.

ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى ئىقتىسادشۇناسلىقتا زور تەسىرگە ئىگە بولسىمۇ، جەمئىيەتشۇناسلىقتىمۇ ئوخشاشلا قىزغىن مۇھاكىمە قىلىنىدۇ. بولۇپمۇ جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى ئىجتىمائىي تور، كوللېكتىپ ھەرىكەت ۋە ئىجتىمائىي توپ تەتقىقاتىدا تالاش نەزەرىيەسىنىڭ تەسىرى كۈچلۈك.

ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىدىكى ئاساسلىق نۇقتىئەنەزەرلەر

ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىنىڭ مەقسىتى ئىجتىمائىي سىستېمىدىكى ھەرىكەت مودېللىرىنى يېشىپ بېرىش. بۇ خىل نەزەرىيە يولى بويىچە قارىغاندا، بىر سىستېما ھەققىدىكى تەھلىل ئاشۇ سىستېمىنى تەشكىل قىلىپ تۇرغۇچى ئادەملەرنىڭ ھەرىكەتلىرىگە نۇقتىلىق ھالدا قارىتىلىشى كېرەك. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ھەرىكەت ئىجراچىسىنىڭ ھەرىكەتلىرىنى ۋە شەخس ھەرىكىتى بىلەن سىستېما ھەرىكىتى ئوتتۇرىسىدىكى ئۆتكۈنچى جەرياننى شەرھلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى بويىچە قارىغاندا، ئىجتىمائىي سىستېمىلار ھەرگىزمۇ ئادەملەرنىڭ، ئادەملەر ھەرىكىتىنىڭ جۇغلانمىسىدىن پۈتكەن ئەمەس. ئادەملەر بىر يەرگە كەلگەندە، ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى ئالاقىدىن ھەمىشە دېگۈدەك ئاشۇ ئىجتىمائىي سىستېمىلارنى تەشكىل قىلغۇچى كىشىلەرنىڭ ئارزۇسىدىكىدىن پەرقلىنىدىغان ئىجتىمائىي نەتىجە كېلىپ چىقىدۇ. يەنە كېلىپ، ئىجتىمائىي سىستېمىلاردا ھەم ئادەملەرنى چەكلەيدىغان، ھەم ئۇلارنىڭ ئىرادىسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئالاھىدىلىكلەر بولىدۇ. شۇ ۋەجىدىن، ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى ماكرولۇق، مىكرولۇق تەھلىل مېتودلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، قۇرۇلما بىلەن تۈرتكە

كۈچ ئوتتۇرىسىدىكى دىئالېكتىكىلىق جەرياننى يېشىپ بېرىشكە تىرىشىدۇ.

ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇ - ئىستەكلىرىگە ماس ھالدا قانداق قارار چىقىرىدىغانلىقىنى تەتقىق قىلىدۇ. بىر ھادىسىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئادەمدە ئاشۇ ھادىسىگە تۈرتكە بولغان كۈچنىڭ ماھىيىتى، مەنبەسى ھەققىدە قوشۇمچە بىلىم ۋە ئەقلىي قىياس بولۇشى لازىم. ئادەملەرنىڭ ئىرادىسى، ئارزۇ - ئىستەكى ئىجتىمائىيلىشىش جەريانىدا يېتىلىدۇ. شۇڭا، ئەقلىي تاللاش ئادەمدىن مۇئەييەن بىر مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلما ھەققىدە چۈشەنچە بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇنىڭدەك، ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ كۆز ئالدىدىكى تاللاش ئىمكانىيەتلىرىدىن پۈتكەن پۇرسەت ئىجتىمائىي قۇرۇلما ئىچىدە يېتىلىدۇ؛ ئادەملەرنىڭ تاللىشىغا ھامان چەكلىمىلەر بولۇپ تۇرىدۇ. كىشىلەر ھەرىكەت قىلغاندا ئۆزى بىلەن بىللە ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي توپنىڭ مەنپەئەتىنى ۋە قىزىقىشىنى نەزەرگە ئالمىسا بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن، شەخسىيەتچىلىك قارشى ئېلىنمايدۇ.

ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسى بايان باسقۇچىدا توختاپ قالماي، ئوبىيېكتنى شەرھلەشكە تىرىشقان ئوچۇق نۇقتىئەنەزەرلەر، لوگىكىلىق ئەقلىي خۇلاسەلەر ۋە قىياسلار ئۈستىگە قۇرۇلىدۇ؛ شۇنداقلا، ئىزاھ مودېللىرىنىڭ ئاددىي بولۇشىغا، نەزەرىيەنى نېگىزلىك ئېلېمېنتلارغا پارچىلاپ چۈشەندۈرۈشكە تىرىشىدۇ. تۆۋەندە بىز ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا ھەسسە قوشقان بىرقانچە مۇھىم جەمئىيەتشۇناس ۋە مۇتەپەككۈرنىڭ ئىدىيەلىرى بىلەن قىسقىچە تونۇشىمىز:

ئامېرىكا جەمئىيەتشۇناسى جورج خومانىس (1910 -

1989)نىڭ قارشىچە، ئىنسانلارنىڭ بارلىق ھەرىكىتى ئادەملەرنىڭ ئېرىشىدىغانلىرىنى ئاۋۋۇتۇپ، تۆلەيدىغان بەدەللىرىنى ئازايتىشتىن ئىبارەت بىر ئىستىراتېيەگە يېتەكچىلىكىدە بولىدۇ. كىشىلەر مەنپەئەت ئالدىغانلىقىغا كۆزى يەتكەندىلا ئاندىن مۇئەييەن بىر ئىجتىمائىي ئالاقىگە قاتنىشىدۇ. خومانىسنىڭ قارشىچە، ھەرقانداق مۇقىم بىر ئالاقە شۇ ئالاقىگە ئىشتىراك قىلغۇچى ھەرىكەت ئىجراچىسى مۇئەييەن نۇقتىدىن نەپ ئالدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتتۇر. ئەگەر بۇ مۇناسىۋەتتە، بىر تەرەپ «نەپ»كە ئېرىشەلمىسە، ئۇ كىشى بۇنداق ئالاقىدىن چېكىنىدۇ ۋە تېخىمۇ كۆپ نەپ ئالدىغان ئالاقىگە دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. جورج خومانىس بۇنداق ئەقلىي تالاش جەريانى ھەققىدە بىر قاتار قىياسلارنى ئوتتۇرىغا تاشلايدۇ.

ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىدىكى يەنە بىر مەشھۇر جەمئىيەتشۇناس ئامېرىكىلىق پېتىر بلاۋ (1918 —) بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ «ئىجتىمائىي ھاياتتا كېلىشتۈرمە ئالاقە ۋە ھوقۇق» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىدە جورج خومانىسنىڭ ئەقلىي تالاشنى ئىنسان پىسخىكىسىدىن ئىزدىگەن پىكىر يولىدىن بىر قەدەم ھالقىپ، قۇرۇلما ئانالىزى يۈرگۈزگەن ۋە «كېلىشتۈرمە ئالاقە نەزەرىيەسى» مودېلىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. پېتىر بلاۋنىڭ قارشىچە، ھوقۇق مۇناسىۋىتى ئۆز كۈچىنى كۆرسەتكەندە، ھەرىكەت ئىجراچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا نەپ يەتكۈزۈش پائالىيىتى يوققا چىقىشى مۇمكىن. پېتىر بلاۋ يۇقىرىقى ئەسىرىدە ئورگان، تەشكىلاتلاردىكى دەرىجە - تەبىقە مۇناسىۋىتىنى ۋە ئىجتىمائىي گۇرۇپپىنىڭ تەشكىللىنىش ئەھۋالىنى شەرھلەشتە كېلىشتۈرمە ئالاقە نەزەرىيەسىنىڭ قانداق تەتبىقلىنىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن.

ئۇنىڭدىن باشقا، ئىقتىسادشۇناسلاردىن گارى بېكېر

ئۆزىنىڭ «ئىنسان ھەرىكىتىنى ئىقتىسادشۇناسلىق نۇقتىسىدىن تەھلىل قىلىش» (1976 - يىلى) ناملىق كىتابىدا ئىقتىسادشۇناسلىق نۇقتىسىدىن چىقىپ يۈرگۈزۈلگەن ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىنى قوللىنىپ، ئائىلىدە مېھەر - مۇھەببەت، رىشتىنىڭ ۋە جەمئىيەتتە جىنايى ھەرىكەتنىڭ قانداق پەيدا بولىدىغانلىقىنى يېشىپ بېرىشكە تىرىشقان. يەنە سىياسىي ئىلىم تەتقىقاتىدىمۇ ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى ناھايىتى كۈچلۈك تەسىرگە ئىگە بولۇپ، ئانتونى دوۋىنسىس ۋە مەنكۈر ئولسون قاتارلىق سىياسىي شۇناسلار ئىختىيارىي ياكى مەجبۇرىي تەشكىللەنگەن تەشكىلاتلار، ئورگانلاردا، قارشىلىق ھەرىكەتلىرىدە كىشىلەرنىڭ نېمە ئۈچۈن كولىپكتىپ ھەرىكەتكە قاتنىشىدىغانلىقىنى يېشىپ بېرىشكە تىرىشقان. مەنكۈر ئولسون ئۆزىنىڭ «كولىپكتىپ ھەرىكەت مەنتىقىسى» ناملىق ئەسىرىدە نېمە ئۈچۈن ئورتاق بىر مەنپەئەتتە تەشكىللەنگەن، بىرەر تەشكىلاتنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئۆزلىرى خالاپ كولىپكتىپ ھەرىكەتكە ئۆتكەن كىشىلەرنىڭ كۆپىنچە ھاللاردا ئۆز مەقسەتلىرىگە يېتەلمەيدىغانلىقىنىڭ سەۋەبىنى يېشىپ بېرىش ئۈستىدە ئىزدەنگەن. مەنكۈر ئولسوننىڭ قارىشىچە، كىشىلەر بىر كولىپكتىپنىڭ مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك كولىپكتىپ ھەرىكەتكە قاتناشمىغىنىدا، ئەقىلسىزلىك قىلغان ئەمەس، بەلكى ئاقىلانى قارار چىقارغان بولىدۇ. سەۋەبى، ئەگەر ئۇ گۈرۈھ ياكى تەشكىلات كولىپكتىپ ھەرىكىتىدە غەلبە قىلىپ قالسا، بۇ غەلبىنىڭ مېۋىسى، نېسىۋىسى ئوخشاشلا ھەرىكەتكە قاتناشمىغۇچىغىمۇ تېگىدۇ. مەنكۈر ئولسوننىڭ بۇ نۇقتىئەنەزىرى ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن.

جورج خومانس ۋە پېتېر بلاۋدىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى

بەنە بىر مۇھىم جەمئىيەتشۇناس جامېس كولمان ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىگە ھەسسە قوشقان. ئۇ ئۆزىنىڭ «جەمئىيەت نەزەرىيەسى ئاساسلىرى» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىدە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە بىرلىككە كەلگەن بىر نەزەرىيە سىستېمىسى تۇرغۇزۇشقا تىرىشقان. ئۇنىڭ ئىلمىي ئەمگەكلىرىنى ياقلىغۇچىلار بۇ ئەسەرنى ئېمىل دۇركىم ۋە تالكوت پارسونىنىڭ بىرلىككە كەلگەن نەزەرىيە سىستېمىسى ھەققىدىكى تىرىشچانلىقىدىن كېيىن قىلىنغان يەنە بىر ئۇرۇنۇشنىڭ نەتىجىسى دەپ قارايدۇ. جامېس كولمان بۇ ئەسىرىدە ئوخشاشلا ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىدىن پايدىلانغان.

جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى ئەكس ئەتكۈزۈلگەن ئەسەرلەردىن يەنە جورج خومانىنىڭ «ئالمان» (1950 - يىلى)، «ئىجتىمائىي ھەرىكەتنىڭ ئاساسىي شەكىللىرى» (1961 - يىلى)، «ھېسسىيات ۋە پائالىيەت» (1962 - يىلى) قاتارلىق ئەسەرلىرى، پېتىر بلاۋنىڭ «مۇنتىزىم تەشكىلاتلار: سېلىشتۇرما ئانالىز» (1962 - يىلى)، «بىيۇروكراتلىق دىنامىكىسى» قاتارلىق ئەسەرلىرى، جامېس كولماننىڭ «كوللېكتىپ ھەرىكەت ماتېماتىكىسى» (1973 - يىلى)، «جامائەتچىلىك ئىچىدىكى زىددىيەت» قاتارلىق ئەسەرلىرى بار.

ماركسىزمچى جەمئىيەتشۇناس جون ئېلىستېرنىڭ قارىشىچە، ئەقلىي تالاش جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى ئەڭ مۇنتىزىم نەزەرىيە. ئۇ ئىنسانلارنىڭ مەقسىتىگە يېتىشى ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش كېرەكلىكىنى دەپ بېرىدۇ، قانداق غايىلەرنى تىكلەش زۆرۈرلۈكىنى سەمىگە سالىدۇ. ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىنىڭ تەھلىل نۇقتىسى ھەرىكەتتىن ئىبارەت. ئىنسانلارنىڭ ئارزۇ - ئىستىكى ۋە ئۇنىڭ ئەقلىي ياكى ئەقلىي بولمىغانلىقىنى بىلىشتىكى ئۆلچەم دەل ئۇلارنىڭ ھەرىكىتىگە

قاراشتۇر. مەلۇم بىر نەرسىگە ئىشىنىش ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ ئىشەنچسىزى يېتەكلەيدىغان دەلىل - ئىسپات بولۇشى كېرەك. يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، ئەقلىي ھەرىكەت مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك ئەھۋال ئاستىدا كۆڭۈلدىكىدەك ھەرىكەت بولغان بولىدۇ: بىرىنچى، شەخسنىڭ ئارزۇ - ئىستىكىگە ئۇيغۇن نەتىجىنى روپايقا چىقىراالايدىغان جەريان؛ ئىككىنچى، دەلىل - پاكىتى بار ئەھۋالدا ئاساسىي بار ئىشەنچنى تۇرغۇزالمىغان جەريان؛ ئۈچىنچى، ئارزۇ - ئىستەك ۋە ئىشەنچ بولسا زۆرۈر پاكىتلارنى يىغىدىغان جەريان.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. جوناتان تۇرنېر: «جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسىنىڭ قۇرۇلمىسى»، 1991 - يىلى نەشرى.
Jonathan Turner . 1991 . Structure of Sociological Theory . Belmont : Wadsworth .
2. پېتېر ئابېل: «جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەسى ۋە ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسى»، 2000 - يىلى نەشرى.
Peter Abell . 2000 . Sociological Theory and Rational Choice Theory from " Blackwell Companion to Social Theory, London " : Blackwell .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

George Homans	(1989 — 1910)	جورج خومانس
Peter Blau	(— 1918)	پېتېر بلاۋ
Mancur Olson	(1998 — 1932)	مەنكۇر ئولسون
James Coleman	(1995 — 1926)	جامېس كولمان

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

ئەقلىي تاللاش نەزەرىيەسى

Rational Choice Theory 理性选择理论

Decision Theory 决定理论 قرار نەزەرىيەسى

Game Theory 游戏理论 ئويۇن نەزەرىيەسى

مەھبۇسنىڭ تەتقىقەسى

Prisoner's Dilemma 囚犯的困境

خەتىرى، زىيىنى ئاز بولغان چارە

Minimax Solution 风险值达到极小的策略

كېلىشىمە ئالاقە نەزەرىيەسى

Exchange Theory 交换理论

يىگىرمىنچى باب

توقۇنۇش نەزەرىيەسى

نېمە ئۈچۈن توقۇنۇش نەزەرىيەسى بىلەن تونۇشىمىز؟

توقۇنۇش نەزەرىيەسى — ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ بىر - بىرى بىلەن رىقابەتلىشىدىغان ئادەملەرنىڭ ياكى ئىجتىمائىي توپنىڭ ھەرىكىتىدە رويپاقتا چىقىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان نەزەرىيەدۇر. بۇ خىل پىكىر يولى بويىچە قارىغاندا، كىشىلەر بىر جەمئىيەتتە ھوقۇق، بايلىق، ئابروي ئۈچۈن بىر - بىرى بىلەن رىقابەتلىشىدۇ. بۇنداق رىقابەت ھەر خىل شەكىلدە ئەكس ئېتىدۇ. ئارىدىكى كۈرەشلەر، ئېلىشىشلار ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ، كۈندىلىك ھاياتنىڭ شەكىللىرىنى يارىتىپلا قالماستىن، بەلكى سىنىپىي تەڭسىزلىك، ئىرقىي تەڭسىزلىك ۋە مىللىي تەڭسىزلىكنىڭ شەكىللىرىنى يارىتىدۇ. توقۇنۇش نەزەرىيەسى جەمئىيەتشۇناسلىقتىكى مۇھىم نەزەرىيەلەرنىڭ بىرى. گەرچە توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرى كارل ماركستىن ۋە ئۇنىڭ كاپىتالىزم ھەققىدىكى تەنقىدلىرىدىن ئىلھام ئالغان بولسىمۇ، بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە، دۇنيا سىياسىتىدىن تارتىپ خەلقئارا مۇناسىۋەتكىچە، ھەتتا كۈندىلىك ئالاقىگىچە بۇ خىل تەھلىل مودېلىنىڭ ئوبيېكتىغا ئايلاندى.

ئىجتىمائىي زىددىيەت ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ نۇرغۇن تەرەپلىرىدىن تەشكىل تاپىدۇ. كارل ماركسنىڭ قارىشىچە، زىددىيەت، توقۇنۇشلارنىڭ ئاساسلىق سەۋەبچىسى ئىقتىسادىي ئامىل بولۇپ، مەھسۇلات، ئىگىدارچىلىق، ئىشلەپچىقىرىش

ھوقۇقنىڭ تەكشۈرۈلۈشى زىددىيەت پەيدا قىلىدۇ. ماركس ۋېبىر بولسا زىددىيەتنىڭ ماھىيىتىنى ئىرق، مىللەت، دىن قاتارلىق ئامىللار ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەرنىڭ تەشكىلىي جەرياندىن ئىزدەيدۇ. رالىق داربندورفنىڭ قارىشىچە زىددىيەتنىڭ تۈگۈنى ھوقۇق. كونترول قىلغۇچىلار بىلەن كونترول قىلىنغۇچىلار ئوتتۇرىسىدىكى تەڭسىزلىك زىددىيەت پەيدا قىلىدۇ.

توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرىنىڭ تەھلىل نۇقتىسىنىڭ نېمە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بۇ خىل پىكىر يولى پەرقلىق. زىددىيەتلىك مەنپەئەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشكە مەنبە بولغان ئىجتىمائىي سىستېمىلارنى زادى قانداق بىر كۈچنىڭ يۈرۈشتۈرۈۋاتقانلىقىنى شەرھلەشكە تىرىشىدۇ ۋە زىددىيەتنىڭ تۈرلۈك ئاقىمۇتلىرىنى ئېچىپ بېرىدۇ. توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرىنىڭ ئاساسلىق ۋەكىللىرىدىن كارل ماركس، رالىق داربندورف، لېۋىس كوزىر، راندىل كوللىنسى قاتارلىقلار بار.

توقۇنۇش نەزەرىيەسىنىڭ تەرەققىيات يولى ۋە ئاساسلىق ئىدىيەلىرى

19 - ئەسىر ۋە 20 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى جەمئىيەت نەزەرىيەچىلىرى جەمئىيەتتىكى زىددىيەت، توقۇنۇشلارنى تەھلىل دائىرىسىگە كىرگۈزۈشكەندى. 20 - ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە، فۇنكسىيەچى جەمئىيەتشۇناسلار ئورتاق قىممەت قارىشى ۋە ئىجتىمائىي ئۇيۇشۇشچانلىقنى تەقەززا قىلىدىغان مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي سىستېما ئۇقۇملىرىنى بەكرەك تەكىتلەپ، جەمئىيەتتە زىددىيەت، توقۇنۇشلارنىڭ بولىدىغانلىقىغا سەل قارىدى. كېيىنچە بۇ نۇقتىنى تونۇپ يەتكەن بولسىمۇ، زىددىيەت، توقۇنۇشنى بىر جەمئىيەتنىڭ ساغلام تەرەققىياتىغا پايدىسىز دېگەن تونۇشتا

بولدى.

1950 - يىللار بىلەن 1960 - يىللار ئارىلىقىدا بەزى جەمئىيەتشۇناسلار كارل ماركس ۋە گېئورگ زىممېل ئىدىيەلىرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، توقۇنۇش نەزەرىيەسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تىرىشتى ۋە فۇنكسىيىزمچى جەمئىيەتشۇناسلارغا جەڭ ئېلان قىلدى. ئەسلىدە كارل ماركس ئىجتىمائىي زىددىيەتنىڭ دىئالېكتىكىلىق ئىسخېمىسىنى سىزىپ بەرگەنىدى. ئۇنىڭ قارشىچە، پۈتكۈل جەمئىيەت كاپىتال ۋە ئەمگەكنى مەركەز قىلىپ تۇرۇپ ئىككى قۇتۇپقا ئايرىلىدۇ، زىددىيەت جەمئىيەتنى ئۆزگەرتىدۇ. كارل ماركستىن كېيىن گېرمانىيەلىك جەمئىيەتشۇناس گېئورگ زىممېل جەمئىيەتتە زىددىيەتنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى، ئەمما ماركسچە دىئالېكتىكىلىق مودېلدىن يانداپ ئۆتۈپ كەتتى ھەم زىددىيەتنىڭ مەۋجۇت ئىجتىمائىي سىستېمىنى گۇمران قىلىدىغانلىقىدىن گۇمانلاندى. گېئورگ زىممېلنىڭ قارشىچە، زىددىيەت، توقۇنۇشلارنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىغا پايدىسى بار؛ زىددىيەت بىر ئىجتىمائىي كۈچنى، كولىپكتىپىنى ساقلاپ قېلىشقا پايدىلىق. لېۋىس كوزىر زىممېلنىڭ پىكىر يولىغا ۋارىسلىق قىلىپ، زىددىيەت، توقۇنۇشلارنىڭ كۆپ مەنبەلىك جەمئىيەتلەردە مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. لېۋىس كوزىرنىڭ قارشىچە، زىددىيەت — جەمئىيەتتىكى جىددىيلىكنى پەسەيتىش يولىدىكى مۇقەررەر بىر جەريان، ئۇ ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش پەيدا قىلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. كۆپ مەنبەلىك جەمئىيەت ئەزالىرىنىڭ مەنپەئەتى، قىزىقىشلىرى ھەر خىل بولىدۇ. دەل ئاشۇ ھەر خىل مەنپەئەتلەر ئارىسىدا مۇۋازىنەتنى ساقلىغان زىددىيەتلەر جەمئىيەتتە ئېغىر داۋالغۇش بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئۆزىنىڭ «ئىجتىمائىي زىددىيەتنىڭ پايدىسى» ناملىق كىتابىدا ئىلگىرى سۈردى. رالىق دارېندورف

بولسا كارل ماركستىن پەرقلق يول تۇتۇپ، «ھەرقانداق ئىجتىمائىي تۈزۈلمىدىكى يادرولۇق زىددىيەت كاپىتالىزىمنىڭ ئەمەس، ھوقۇق ۋە نوپۇزنىڭ تارقىلىشىدا ئەكس ئەتتىرىدۇ، ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى گۇرۇھ بىلەن ئېزىلگۈچى گۇرۇھ ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتلىك مەنپەئەت كۈرىشى توقۇنۇشلارغا يول ئاچىدۇ» دېگەن قاراشنى ياقلىدى. رالى دارپىندورفىنىڭ قارىشىچە، سانائەتلىشىش داۋامىدىكى زىددىيەتلەر مۇۋەپپەقىيەتلىك تىزگىنلەنسە، زىددىيەتنىڭ باشقا ساھەلىرىگە كېڭىيىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بىر جەمئىيەتتە نوپۇز ۋە ھوقۇق جەھەتتىكى تەڭپۇڭسىزلىقتىن ساقلىنىشى بولمايدۇ. پۇقرالارنىڭ سىياسىي ھوقۇقىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق مۇئەييەن دائىرىدىكى زىددىيەتلەردىن ساقلىنىشى بولىدۇ. بىر جەمئىيەتتە ھوقۇق ۋە نوپۇز شۇ جەمئىيەتنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن يۈرۈشىدىغان ئىجتىمائىي سىستېمىلار داۋامىدا پەيدا بولىدۇ ۋە زىددىيەتلىك مەنپەئەت كۈرىشى داۋامىدا ھامان توقۇنۇشلارغا يول ئاچىدۇ. رالى دارپىندورفى كارل ماركسنىڭ زىددىيەتنى ئىككى قۇتۇپ نۇقتىسىدىن تەھلىل قىلىشىغا قارشى تۇرغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىر جەمئىيەتتىكى زىددىيەت، توقۇنۇشلار كۆپ مەنبەلىك بولىدۇ؛ ھەرگىزمۇ ماركس ئېيتقاندەك كاپىتالىستلار بىلەن ئەمگەكچىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتكە باغلىنىپ قالمايدۇ. رالى دارپىندورفىنىڭ بۇ قاراشلىرى ئۇنىڭ «ئىجتىمائىي زىددىيەت نەزەرىيەسى» ناملىق ئەسىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان.

داۋىد لوكوۋد بولسا پەرقلق يول تۇتۇپ، زىددىيەتنى سىستېما زىددىيىتى ۋە ئىجتىمائىي زىددىيەت دەپ ئىككىگە بۆلىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، سىستېما زىددىيىتى بىر جەمئىيەتنىڭ تۈزۈلمىلىرىدە ماسلىشالماسلىق كۆرۈلگەندە پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن، سىياسىي سىستېمىلاردا جەمئىيەتنى تىزگىنلەيدىغان سىياسەتلەر يولغا قويۇلغاندا، ئىقتىسادىي

سىستېمىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن توقۇنۇشىدىغان ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. ئىجتىمائىي زىددىيەت بولسا ئۇنىڭ ئەكسىچە ئادەملەر ئارىسىدا ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە داۋامىدا پەيدا بولىدۇ. داۋىد لوكوۋد يەنە جەمئىيەتتىكى بىردەكلىكنى سىستېما بىردەكلىكى ۋە ئىجتىمائىي بىردەكلىك دەپ ئىككىگە بۆلىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، سىستېما بىردەكلىكى ئىجتىمائىي سىستېما، ئىقتىسادىي سىستېما ۋە سىياسىي سىستېما ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىش مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىدۇ. ئىجتىمائىي بىردەكلىك بولسا بىر جەمئىيەتنىڭ قىممەت قارىشى ۋە ئىجتىمائىي مىزانلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىش مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىدۇ. داۋىد لوكوۋدنىڭ قارىشىچە، سىستېما بىردەكلىكى بولماي تۇرۇپ ئىجتىمائىي بىردەكلىك ئىشقا ئېشىۋېرىدۇ. مەسىلەن، ئىقتىسادىي كىرىزىس سىستېما زىددىيىتىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلايدۇ، ئەمما ئىجتىمائىي بىردەكلىكنىڭ يىمىرىلىشىگە سەۋەب بولالمايدۇ. داۋىد لوكوۋد ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى 1964 - يىلى يازغان «سىستېما بىردەكلىكى ۋە ئىجتىمائىي بىردەكلىك» ناملىق ماقالىسىدە ئىلگىرى سۈرگەن.

راندىال كوللىنسىس توقۇنۇش نەزەرىيەسىدىكى يەنە بىر مۇھىم نەزەرىيەچى بولۇپ، زىددىيەتنىڭ يىلتىزىنى ھەرىكەت ئىجراچىلىرىنىڭ مىكرو ھەرىكەتلىرىدىن ئىزدەيدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ئىلھام مەنبەسىنىڭ ھادىسىشۇناسلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ھەقتىكى ئىزدىنىشلىرى «زىددىيەت جەمئىيەتشۇناسلىقى» ناملىق ئەسىرىدە ئەكس ئېتىدۇ.

1960 - يىللاردا ماركسىزمنىڭ جەمئىيەت نەزەرىيەسىدىكى ئورنىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، فونكسىيىزىمچىلەر بىلەن توقۇنۇش نەزەرىيەچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى بەس - مۇنازىرە بارغانچە سۇسلىدى؛ توقۇنۇش نەزەرىيەسى جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدىكى ماكس ۋېبېر

پىكىر يولى بىلەن كارل ماركس پىكىر يولىنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت يېڭى يۈزلىنىشكە بۇغۇرۇلۇپ كەتتى. بۈگۈنكى زامان جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىدە، توقۇنۇش نەزەرىيەسى باشقىچە بىر شەكىلدە، يەنى ئانتونى گىددىنىڭ قۇرۇلمىلىشىش نەزەرىيەسىنىڭ ۋە ئەقلىي تالاش نەزەرىيەسىنىڭ ئەندىزىسىدە راۋاجلانماقتا.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. لېۋىس كوزىر: «ئىجتىمائىي زىددىيەتنىڭ پايدىسى»، 1956 - يىلى نەشرى.
Lewis Coser . 1956 . The Functions of Social Conflict . London: Free Press of Glencoe
2. رالف دارېندورف: «ئىجتىمائىي زىددىيەت نەزەرىيەسى»، 1958 - يىلى نەشرى.
Ralf Dahrendorf . 1958 . Toward a Theory of Social Conflict Resolution 2 .
3. راندال كوللىنسى: «زىددىيەت جەمئىيەتشۇناسلىقى»، 1975 - يىلى نەشرى.
Randal Collins . 1975 . Conflict Sociology . New York: Academic Press .
4. جون سىكوت: «بۈگۈنكى زاماندىكى مەشھۇر 50 جەمئىيەتشۇناس»، 2007 - يىلى نەشرى.
John Scott . 2007 . Fifty Key Contemporary Sociologists . London: Routledge .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Ralf Dahrendorf	(1929 — 2009)	رالف دارېندورف
Lewis Coser	(1913 — 2003)	لېۋىس كوزىر
Randall Collins	(— 1941)	راندال كوللىنسى
David LoCKwood	(— 1942)	داۋىد لوكوۋد

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە - خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Conflict Theory	冲突理论	توقۇنۇش نەزەرىيەسى
Function of Conflict	冲突的作用	زىددىيەتنىڭ رولى
System Conflict	系统冲突	سىستېما زىددىيىتى
Social Conflict	社会冲突	ئىجتىمائىي زىددىيەت
System Integration	系统整体	سىستېما بىردەكلىكى
Social Integration	社会整体	ئىجتىمائىي بىردەكلىك
Conflict Sociology	冲突社会学	توقۇنۇش جەمئىيەتشۇناسلىقى

يىگىرمە بىرىنچى باب

20 - ئەسىرنىڭ ئاخىرى، 21 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى مۇھىم مۇتەپەككۇرلار

مەنيۇل كاستېلىس: تور دەۋرىنىڭ باش كۆتۈرۈشى

مەنيۇل كاستېلىس 1942 - يىلى ئىسپانىيەدە تۇغۇلغان. پارىژ، كالىفورنىيە، توكيو، بارسېلونا قاتارلىق چوڭ شەھەرلەردىكى مەشھۇر ئۇنىۋېرسىتېتلاردا تەكلىپلىك پىروفېسسور بولغان. ئۇ ئۆزىنىڭ كېيىنكى سانائەت جەمئىيىتى، تور دەۋرى، يەر شارلىشىش قاتارلىق مۇھىم تېمىلارنى تۇتقا قىلغان بىر بۆلۈك ئەسەرلىرى بىلەن خەلقئارا ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدە يۈكسەك شۆھرەتكە ئىگە بولۇپ كەلمەكتە ۋە «ماكس ۋېبېردىن كېيىنكى ئەڭ مۇھىم جەمئىيەتشۇناس، كېيىنكى سانائەتچىلىك دەۋرىنىڭ نەمۇنىچىسى» دېگەندەك ناملار بىلەن تەرىپلەنمەكتە. 1998 - يىلى پېنسىيەگە چىققانغا قەدەر ئامېرىكىدىكى كالىفورنىيە بېركلېي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق فاكولتېتىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «ئۇچۇر دەۋرى: ئىقتىساد، جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەت» (ئۈچ توم، 1996 - 1998 - يىللىرى)، «تور جەمئىيىتىنىڭ شەكىللىنىشى» (1996 - يىلى)، «كىملىكنىڭ كۈچى» (1997 - يىلى)، «شەھەر تۇغدۇرغان سوئاللار: ماركسىزىملىق مېتود» (1977 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

مەنيۇل كاستېلىس ئىلمىي ئىجادىيەتنىڭ بېشىنى
ماركسىزىملىق پىكىر يولى بىلەن باشلىغان، ئۆزىنىڭ شەھەر
ھەققىدىكى ئىلمىي ئەسەرلىرىدە دەسلىپىدە ماركسىزىمچە نەزە-
رىيەلەرنى تەتبىقلاشقا تىرىشقان. يېقىنقى يىللاردا ئۇ مارك-
سىزىمچە پىكىر يولىدىن چەتلەپ، ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستى-
لىرى ۋە ئالاقە تېخنىكىلىرىنىڭ تەسىرى ئۈستىدە كۆپرەك
ئىزدەندى. كاستېلىسنىڭ نەزىرىدە، ئۇچۇر جەمئىيىتى تورلى-
شىش ۋە تور ئىگىلىكىنىڭ باش كۆتۈرۈشى بىلەن روشەن
خاراكتېرلىنىدۇ. يەر شارلاشقان ئالاقىنىڭ ياردىمىدە باش كۆ-
تۈرگەن بۇ خىل ئىگىلىك ئاخىرقى ھېسابتا كاپىتالىزىمنىڭ
يەر شارلىشىشىدىن بارلىققا كەلگەن ئىگىلىكتۇر. ۋاھالەنكى،
بۈگۈنكى جەمئىيەت ۋە كاپىتالىستىك ئىگىلىك ئۆتمۈشتىكى-
دىن كەسكىن پەرقلىنىدۇ. كاپىتالىزىمنىڭ يەر شارلىشىشى
ھەرگىزمۇ كارل ماركس تەسەۋۋۇر قىلغاندەك، ئىشچىلار سىنى-
پىغا ياكى ماددىي تاۋارلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشىغا باغلانغان
ھادىسە بولماستىن، بەلكى كومپيۇتېر ۋە خەلقئارالىق تور تېخ-
نولوگىيەسىنىڭ ياردىمىدە بارلىققا كەلگەن ھادىسىدۇر.

ئەلۋەتتە، ئۇچۇر ئىگىلىكىنىڭ باش كۆتۈرۈشى
كىشىلەرنىڭ مەدەنىي ھاياتىغا تەسىر كۆرسەتمەي قالمايدى.
بۈگۈنكى دۇنيادا ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرى، جۈملىدىن
تېلېۋىزور كىشىلەرنىڭ ھاياتىدا مۇھىم رول ئوينىماقتا.
مەسىلەن، تېلېۋىزور بىر جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىنى تۈتۈپ
تۇرغان سىمۋوللۇق ئالاقىنىڭ تىپى ۋە تىلىنى روياپقا
چىقاردى. بۇ دېگەنلىك — كىشىلەر تېلېۋىزوردا كۆرگەنلىرىنى
ئۆز ئالاقىلىرىدە كۆرسىتىشكە تىرىشىدىغان بولدى
دېگەنلىكتۇر. بۇ جەرياندا كاپىتالىستىك جەمئىيەتنىڭ ئاۋام
مەدەنىيىتى ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرى ياردىمىدە يەر
شارلىشىشقا يۈزلەندى. مەنيۇل كاستېلىس مۇنداق يازىدۇ:

«بىز ھازىر تور تېخنىكىسىنىڭ ياردىمىدە يەر شارى بىر كەنتكە ئوخشاپ قالغان دەۋردە ياشاۋاتقىنىمىز يوق، بەلكى بىر شارلىشىش مۇساپىسى بارلىققا كەلتۈرگەن ئومۇملاشقان سىمۋول ماكاندا ياشىماقتىمىز.»

كاستېلىس 1997 - يىلى نەشرىدىن چىققان «ئۇچۇر دەۋرى» ناملىق كىتابىنىڭ ئىككىنچى تومىدا ئىقتىسادنىڭ يەر شارلىشىشىغا قارشى كۈتۈرۈلگەن دۇنياۋى قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىمۇ تىلغا ئالدى. كاستېلىسنىڭ نەزىرىدە، بۇ خىلدىكى ئاممىۋى ھەرىكەتلەر يېڭىلىقلارنىڭ تېزلىكىدىن ئەنسىرىگەن كىشىلەرنىڭ ھازىرقى ئىجتىمائىي كىملىكىنى قوغداش ئۈچۈن كونسېرۋاتىپلىق بىلەن كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقنىڭ مەھسۇلىدۇر. ئۇ مۇنداق يازىدۇ: «دۇنيانىڭ ھەممىلا يېرىدە كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى، ئەتراپىدىكى مۇھىتىنى، خىزمەت مۇھىتىنى، ئۆز يۇرتىنى كونترول قىلىشتا ئاجىز كېلىۋاتقانلىقىنى بايقىماقتا.» ۋاھالەنكى، بۈگۈنكى تورلاشقان دۇنيادا ئۇچۇرنىڭ قۇدرىتىنى ۋە يەر شارى مىقياسىدا كېڭىيىۋاتقان يېڭىچە ئاۋام مەدەنىيىتىنىڭ ماھىيىتىنى نەزەرگە ئالغاندا، بارلىق قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ ھەممىسى ۋاقىتلىق بولۇپ ئۇرۇنغىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىدۇ. سەۋەبى، مەيلى قانداق تىرىشچانلىق كۆرسىتىلىشىدىن قەتئىينەزەر، بىز ئاخىرقى ھېسابتا يەر شارلاشقان تورنىڭ ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىي مۇھىتىغا ئاللىبۇرۇن كىرىپ بولدى.

مەنىۋى كاستېلىس يۇقىرىقى ئۆزگىرىشلەرنىڭ كۈندىلىك ھاياتقا ۋە كىشىلەرنىڭ شەخسىي كىملىكلىرىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنىمۇ تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، تورلاشقان جەمئىيەتتە بىز ھەرگىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئۆتمۈشتىن ئىزدەش ئارقىلىق بايقىمايمىز،

بەلكى باشقىلار بىلەن ئالاقە قىلىش داۋامىدا ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىنى يارىتىمىز. بۇ ھال ئۆز نۆۋىتىدە ئائىلە مۇناسىۋىتىگە ۋە ئەر - ئايالنىڭ كىملىكىگە تەسىر كۆرسەتمەي قالمايدۇ. بۇرۇنقىدەك ئاياللارنىڭ رولىنى ئائىلىدىن، ئۆيىدىن ئىزدەيدىغان دەۋر كەلمەسكە كېتىدۇ. لېكىن، تور جەمئىيىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقى سۈپىتىدە، تېخنىكىنىڭ ياردىمىدە ئۆز جامائەتچىلىكىمىزنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداش ۋە قۇرۇلمىنى يېڭىلاش مەقسىتىگە يېتەلەيمىز.

ئۆلچىم بېك: زامانىۋىلىشىش مۇساپىسى داۋامىدىكى خېيىم - خەتەرلەر

ئۆلچىم بېك 1944 - يىلى گېرمانىيەدە تۇغۇلغان. ھازىر ئەنگىلىيە لوندون ئىقتىساد ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى. ئۇ يۈرگېن خابىرماس، نىكلاس لۇمان قاتارلىقلار بىلەن بىر قاتاردا گېرمانىيەلىك مەشھۇر ئۈچ جەمئىيەت نەزەرىيەچىسى دەپ تەرىپلىنىپ كەلمەكتە. ئۇنىڭ 1992 - يىلى نەشرىدىن چىققان «خەتەر ئىچىدىكى جەمئىيەت» ناملىق ئەسىرى تېزلا دۇنيا ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدىكى مەشھۇر ئەسەرلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. ئۇ بۇ ئەسىرىدە زامانىۋىلىق مۇساپىسى داۋامىدا بارلىققا كېلىۋاتقان تۈرلۈك خېيىم - خەتەرلەرنى جەمئىيەتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن تەھلىل قىلغان.

ئۆلچىم بېكنىڭ قارىشىچە، يەر شارلىشىش دەۋرىدە غەرب دۇنياسىدىكى كىشىلەر «ئىككىنچى زامانىۋىلىق» دەۋرىدە ياشىماقتا. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئىككىنچى زامانىۋىلىق دەۋرى زامانىۋى تۈزۈملەر يەر شارلاشقان، كۈندىلىك ھايات ئەنئەنە ۋە ئۆرپ - ئادەتنىڭ تەسىرىدىن قۇتۇلغان بىر دەۋردۇر. غەرب دۇنياسىدا كونا سانائەتنى ئاساس قىلغان جەمئىيەتنىڭ ئورنىنى

خېيىم - خەتەر يامرىغان بىر جەمئىيەت ئىگىلىمەكتە. بۇ جەمئىيەت ئېنىقسىزلىق قاپلىغان، ھېچقانداق ئېھتىياج كېلىپ ھۆكۈم چىقارغىلى بولمايدىغان، ھەرقانداق خەتەر يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان جەمئىيەتتۇر. بۇنداق بىر ھالدا خەتەردىن قانداق ساقلىنىش - يەر شارلىشىۋاتقان كاپىتالىستىك ئىگىلىكنىڭ ئالدىغا قويۇلغان ئەڭ مۇھىم ھەم قىيىن مەسىلىدۇر.

ئۇنداقتا، نېمىشقا خېيىم - خەتەر يۈز بېرىدۇ؟ پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، بۇرۇنقى ۋاقىتلارغا قەتئىي ئوخشىمايدىغان يېڭىچە خەتەر شەكىللىرى كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ. بەرھەققى، پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتى ئىنسانلارغا نۇرغۇن مەنپەئەتلەرنى ئاتا قىلدى. ئەمما، تەرەققىيات بىلەن قوشۇلۇپ يېڭىچە، تاقابىل تۇرۇش تەس بولغان خېيىم - خەتەرلەرنىمۇ روياپقا چىقاردى. مەسىلەن، ماكدونالد، كېنتاكى قاتارلىق يەر شارلاشقان تېز تاماق ئىگىلىكىنىڭ قانداق خېيىم - خەتەرلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىپ بولغىلى بولمايدۇ.

ئۇلارچ بېك يۇقىرىقى ئەسىرىدە ھازىرقى دۇنيانىڭ بۇرۇنقىدىن خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ئەمەس، بەلكى ئىنسانلارنىڭ ئىلگىرى ئۇچراپمۇ باقمىغان يېڭى خەتەر تۈرلىرىگە يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ھازىرقى زامان كىشىلىرى دۇچ كېلىۋاتقان خېيىم - خەتەرلەر تەبىئىي خېيىم - خەتەرلەر بولماستىن، بەلكى پەن - تېخنىكىنىڭ يۈكسىلىشى ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىيات داۋامىدىكى ئېنىقسىزلىققا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردۇر. ھالبۇكى، بۇ خىلدىكى خېيىم - خەتەرلەرگە تاقابىل تۇرۇشتا ئالىملارغىلا ياكى سىياسىيونلارغىلا تايىنىپ ئىشنى ھەل قىلغىلى بولمايدۇ. چوقۇم باشقا ئىجتىمائىي توپتىكى كىشىلەرنىمۇ بۇ كۈرەش

سېپىگە ئېلىپ كىرىش كېرەك. مەسىلەن، مۇھىتىنى قوغداش، مەسىلىسى بۇرۇن ئىكولوگىيە مۇتەخەسسسلرى ئاساسلىق باش قاتۇرىدىغان مەسىلە ئىدى. ھازىر بۇ كۈرەش سېپىگە كەڭ خەلق ئۆزلۈكىدىن قاتناشمىسا، ئېگىزلىك مەسىلىنىڭ ھەل بولمايدىغانلىقى ئايان بولماقتا.

ژان بودىلئارد: نۇسخلانغان رېئاللىق، ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرى

ژان بودىلئارد — فىرانسىيەلىك مەشھۇر مۇتەپپەككۈر، كېيىنكى مودېرنىزم پىكىر ئېقىمىنىڭ مەشھۇر پېشۋالىرىدىن بىرى. 1929 - يىلى فىرانسىيەدە تۇغۇلغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «مىچېل فۇكاۋنى ئۇنتۇپلى» (1987 - يىلى)، «بەلگىنىڭ سىياسىي ئىگىلىكىگە تەنقىد» (1983 - يىلى)، «پارس قولتۇقى ئۇرۇشى يۈز بەرگىنى يوق» (1995 - يىلى)، «تاللانغان يازمىلار» (1988 - يىلى) قاتارلىقلار بار. ئۇ ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرىنىڭ تەسىرى ھەققىدىكى نەزەرىيەلىرىدە كانادالىق مەشھۇر ئالاقە نەزەرىيەچىسى مارشال ماكلۇخانىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. بودىلئاردنىڭ قارىشىچە، بۈگۈنكى دۇنيادا زامانىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرىنىڭ تەسىرى ھەرقانداق بىر تېخنىولوگىيەلىك قورالنىڭكىدىن زور. تېلېۋىزورغا ئوخشاش ئېلېكترونلۇق تارقىتىش ۋاستىلىرى ھاياتىمىزنىڭ شەكلى ۋە مەزمۇنىنى ئۆزگەرتتى. سەۋەبى، تېلېۋىزور بىزگە ئەتراپتىكى دۇنيا ھەققىدە تۈرلۈك - تۈمەن ئۇچۇر بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بىزنىڭ ھاياتىمىزنىمۇ بەلگىلەپ قويماقتا. بودىلئارد ئاممىۋى تارقىتىش ۋاستىلىرىنىڭ تەسىرىدە بارلىققا كېلىۋاتقان بۇ رېئاللىقنى «نۇسخلانغان رېئاللىق، يەنى تېلېۋىزوردىكى تۈرلۈك ۋە بەلگە ۋە زىيادە جىق ئىماگىلارنىڭ ئىسكەنجىسىدە قالغان رېئاللىق، ئۇنىڭدا ياشاۋاتقان

كشىلەرنى بولسا ئۇچۇر ئاستىغا كۆمۈلۈپ قالغان ئادەملەر» دەپ ئاتايدۇ.

زان بويلىاردىكى قارشىچە، ئېلېكترونلۇق تارقىتىش ۋاسىتىلىرى بىزنىڭ ئۆتمۈش بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى ئۈزۈۋەتتى ھەم بىسەرەمجان، پۈچەك بىر دۇنيا پەيدا قىلدى كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتى بەلگىلەر ۋە ئىماگلارنىڭ تەسىرىدە سۈنئىي رېئاللىققا، يەنى ئاممىۋى تارقىتىش ۋاسىتىلىرىنىڭ ياردىمىدە روياپقا چىققان نۇسخىلانغان رېئاللىققا ئورۇن بوشاتتى. تارقىتىش ۋاسىتىلىرى ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتكەن بىر دەۋردە مەنە تېلېۋىزوردا كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان ئىماگلارنىڭ تەسىرىدە بارلىققا كېلىدىغان بولدى. نەتىجىدە، بىز رېئال ئادەملەرگە، رېئال ئىشلارغا ئىنكاس قايتۇرۇشنىڭ ئورنىغا، ئاممىۋى تارقىتىش ۋاسىتىلىرىدە كۆرگەن ئىماگلارغا ئىنكاس قايتۇرۇشقا مايىل بولدۇق. بۇ دەل تېلېۋىزور ئىسكەنجىسىدىكى ھاياتتۇر.

ئېدۋارد سەيىد: شەرقشۇناسلىق، غەرب ۋە باشقىلار

شۇنى ئېنىق ئېيتىش كېرەككى، ئېدۋارد سەيىد جەمئىيەتشۇناس ئەمەس، بەلكى مەدەنىيەت نەزەرىيەچىسى. ئەمما ئۇ 20 - ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا غەرب دۇنياسىدا ئەڭ زور تەسىر قوزغىغان، جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەسىگە ۋاسىتىلىك تەسىر كۆرسەتكەن، ئەرەب قان سىستېمىسىدىن بولغان مۇتەپەككۈر. 1935 - يىلى يېرۇسالېمدا ئەرەب ئائىلىسىدە تۇغۇلغان. بالىلىق چاغلىرىنى لىۋاندا ئۆتكۈزگەن ۋە ئالىي مەكتەپتە تولۇق كۇرسىنى ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا، ئاسپىرانتلىقنى ئامېرىكا پرىنستون ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان. 2003 - يىلى لىمفا بېزى راكى بىلەن ئالەمدىن ئۆتكەنگە قەدەر ئامېرىكا كۆلۇمبىيە

ئۈنۋېرسىتېتنىڭ ئىنگىلىز تىلى فاكولتېتىدا پىروفېسسور بولغان. ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن «شەرقشۇناسلىق» (1978 - يىلى)، «جاھانگىرلىك ۋە مەدەنىيەت» (1994 - يىلى) قاتارلىقلار بار.

ئامېرىكىدىكى ئىجتىمائىي پەنلەر ۋە ئادىمىيەت پەنلىرى ساھەسىدە يېقىنقى 30 نەچچە يىل ئىچىدە كۆرۈلگەن بىر يېڭى يۈزلىنىش بىرنەچچە ئالىمنىڭ مەدەنىيەت بىلەن مۇستەملىكىچىلىك ياكى جاھانگىرلىك ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە دىققەت ئاغدۇرۇشى بىلەن ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى ۋە غەرب مۇتەپەككۈرلىرىنىڭ پىكىر ئەندىزىسى بويىچە قېلىپلىشىپ قالغان ئىلمىي تەتقىقات ساھەسىدە يېڭى بىر سەھىپە، يېڭى بىر پىكىر يولى ئاچتى. غەربنىڭ بۇرۇنقى مۇستەملىكىلىرى ھېسابلانغان دۆلەتلەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان، ئەمما ئالىي مەكتەپ تەربىيەسىنى ئامېرىكا، ئەنگىلىيە قاتارلىق غەرب ئەللىرىدە ئالغان بۇ ئالىملار غەرب پىكىر يولى بىلەن ئەمەس، مۇستەملىكە زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ئەللەر نۇقتىسىدىن چىقىپ ئىزدىنىشلىرىنى داۋام ئەتتى. ئىجتىمائىي پەن، ئادىمىيەت پەنلىرى ساھەسىدە بۇ خىل يېڭىچە پىكىر ئېقىمى كېيىنكى مۇستەملىكىزم دەپ ئاتالدى. ئېدۋار سەيىد ئەنە شۇ كېيىنكى مۇستەملىكىزم پىكىر يولىنىڭ ئاساسچىسى. ئۇنىڭ 1978 - يىلى نەشر قىلىنغان «شەرقشۇناسلىق» ناملىق ئەسىرى كېيىنكى مۇستەملىكىزم پىكىر يولىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئاساس سالدى ۋە ھازىر ئامېرىكا كولۇمبىيە ئۈنۋېرسىتېتى ئىنگىلىز ئەدەبىياتى فاكولتېتىدا پىروفېسسورلۇق قىلىۋاتقان گىياترى سىپۇئاكقا، خارۋارد ئۈنۋېرسىتېتى ئىنگىلىز ئەدەبىياتى فاكولتېتىدا پىروفېسسورلۇق قىلىۋاتقان خومى بىخاغا تەسىر كۆرسەتتى. ھىندى قان سىستېمىسىدىن بولغان بۇ ئىككى ئالىم ئېدۋار

سەيىد باشلاپ بەرگەن پىكىر يولىدىن ئىلھاملانىپ، باشقا بىرقانچە ھىندى ئالىمى بىلەن تەڭ تىرىشىپ، غەرب مۇستەملىكىسىگە چۈشكەن ئەللەردىكى كىشىلەرنىڭ ئاۋازىنى ياغرىتىشقا مۇھىم تۆھپىلەرنى قوشتى ۋە «بېقىندىلار تەتقىقاتى» پىكىر يولىنى بارلىققا كەلتۈردى. ئۇلارنىڭ ئىلھام مەنبەسى ھەققىدە ئىنچىكىلەپ ئىزدەنگىنىمىزدە گىياترى سىپىۋاكنىڭ ئېدۋار سەيىد ھەم ياكۇس دېرىدادىن، خومى بىخايانىڭ فرانس فانون ۋە ئېدۋار سەيىدىن ئىلھام ئالغانلىقىنى بايقايمىز. ئۇنداقتا كېيىنكى مۇستەملىكىزم تەتقىقاتى ۋە بېقىندىلار تەتقىقاتىغا شۇنچە چوڭ تەسىر كۆرسەتكەن ئېدۋار سەيىدىننىڭ ئەسەرلىرىدىكى تۇتقا قىلىنغان نۇقتا نېمە؟

ئېدۋار سەيىدىننىڭ قارىشىچە، نەچچە يۈز يىلدىن بۇيان غەربلىكلەرنىڭ شەرق ھەققىدە يېزىۋاتقان ئېيتىملىرى ۋە شۇ ئاساستا شەكىللەنگەن شەرقشۇناسلىق تەتقىقاتى ئەمەلىيەتتە پۈتۈنلەي غەربلىكلەر نۇقتىسىدىن روياپقا چىققان. شەرقنى مۇستەملىكىگە ئايلاندۇرغان غەربلىكلەرنىڭ پىكىر يولى ئاساسىدىكى بىلىم شەكىللىرى باشقا مەدەنىيەتلەرنى، توغرىراقى، شەرقنىڭ ئىسلام مەدەنىيىتىنى شەرھلەشكە تىرىشقان. نەتىجىدە بۇ خىل بىلىم شەكىللىرىدە، يەنى غەربلىكلەرنىڭ شەرقلىقلەر ھەققىدە يازغان يازمىلىرىدا مۇستەملىكىچىلەرنىڭ كۆرەڭ تەلەپپۇزى، توغرىراقى، غەربنىڭ ھوقۇق شەكلى چوڭقۇر يىلتىز تارتقان؛ مەدەنىيەت شەكىللىرىگە مۇستەملىكىچىلەرنىڭ ھوقۇقى ئارىلىشىپ كەتكەن. بۇ يەردە ئېدۋارد سەيىد بىلىمنىڭ مەۋقە نەزەرىيەسىگە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم بىر پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويغان: «بىلىم ۋە ئىدىيە بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋقەسى تەرىپىدىن يارىتىلىدۇ. شۇ ئىجتىمائىي توپنىڭ مەۋقەسى بولسا ئۆزى

تۇرۇۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىت تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. مانا مۇشۇنداق پىكىر يولى بىلەن شەكىللەنگەن كېيىنكى مۇستەملىكە تەتقىقاتى غەربلىكلەرنىڭ پىكىر يولىدىن مۇستەسنا ھالدا ئايرىم بىر ساھە بولۇپ شەكىللەنگەن. بۇ يېڭى يۈزلىنىشكە گىياترى سىپۋاك «باشقا دۇنيادا» (1988 - يىلى)، «بېقىندىلار سۆزلىيەلمەدۇ؟» (1988 - يىلى) قاتارلىق ئەسەرلىرى ۋە دېرىدانىڭ «گرامماتولوگىيە» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىنى ئۆزگىچە شەرھلەش بىلەن؛ خومى بىخابا بولسا «مەدەنىيەتنىڭ جايلىشىشى» (1994 - يىلى) قاتارلىق ئەسەرلىرى بىلەن يانداشتى.

نەقىل مەنبەلىرى:

1. ئانتونى گىددىنسى: «جەمئىيەتشۇناسلىق»، 2001 - يىلى نەشرى.

Anthony Giddens. 2001. Sociology (4th edition). Cambridge : Polity Press.

2. مەنيۇل كاستېلىس: «تور جەمئىيەتنىڭ باش كۆتۈرۈشى»، 1996 - يىلى نەشرى.

Manuel Castells . 1996 . The Rise of the Network Society . Oxford : Blackwell .

3. مەنيۇل كاستېلىس: «كىملىكنىڭ كۈچى»، 1997 - يىلى نەشرى.

Manuel Castells . 1997 . The Power of Identity . Oxford : Blackwell .

4. ئۇلرىچ بېك: «خەتەر ئىچىدىكى جەمئىيەت: يېڭى زامانئۆلىملىق مۇساپىسى»، 1992 - يىلى نەشرى.

Ulrich Beck. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity . London: Sage .

5. ئېدۋارد سەيد: «شەرقشۇناسلىق»، 1978 - يىلى نەشرى.

Edward Said . 1978 . Orientalism . London : Routledge .

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئادەم ئىسىملىرىنىڭ ئىنگلىزچە -
ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

Manuel Castells	(1942 —)	مەنيۇل كاستېلىس
Ulrich Beck	(1944 —)	ئولرىچ بېك
Jean Baudrillard	(1929 —)	ژان بودلئارد
Marshall McLuhan	(1980 — 1910)	مارشال ماكلۇخان
Edward Said	(2003 — 1935)	ئېدۋارد سەيىد
Homi Bhaba	(1949 —)	خومى بخابا
Gyatri Spivak	(1945 —)	گىياترى سپۋاك
Jacques Derrida	(1930 —)	ياكۇس دېررىدا
Frantz Fanon	(1961 — 1926)	فرانس فانون

تېكىست ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئاتالغۇلارنىڭ ئىنگلىزچە -
خەنزۇچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

كېيىنكى سانائەتچىلىك جەمئىيىتى

Postindustrial Age	后工业时代	
Network Society	网络社会	تور جەمئىيىتى
Information Age	信息时代	ئۇچۇر دەۋرى
Global Economy	全球经济	يەرشارلاشقان ئىگىلىك
Identity	个人认同	خاس كىملىك
Power of Identity	认同的力量	كىملىكنىڭ كۈچى
Risk Society	风险社会	خەتەر ئىچىدىكى جەمئىيەت
Age of Second Modernity	第二期现代性时代	ئىككىنچى زامانىۋىلىق دەۋرى
Mass Media	大众传媒	ئاممىۋى تارتىش ۋاستىلىرى
Hyperreality	过多现实	نۇسخلانغان رېئاللىق
Post-colonialism	后殖民主义	كېيىنكى مۇستەملىكىزم
Location of Culture	文化定位	مەدەنىيەتنىڭ تەۋەلىكى

جەمئىيەتشۇناسلار نېمە دەيدۇ

ئاپتورى: زۇلپىقار بارات ئۆزباش

مەسئۇل مۇھەررىرى: ئەخمەت مۆمىن تارىمى

مەسئۇل كوررېكتورى: ياسىن زايموف

مۇقاۋىسىنى لايىھەلىگۈچى: مەمەت نەۋبەت

نەشر قىلىپ تارقاتقۇچى: شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى جەنۇبىي ئازادلىق يولى 348 - نومۇر

تېلېفون: 0991 - 2827472

پوچتا نومۇرى: 830001

باسقۇچى: ئۈرۈمچى جىشىڭسىيۇ باسما چەكلىمە مەسئۇلىيەت شىركىتى

ساتقۇچى: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق شىنخۇا كىتابخانىسى

فورماتى: 1230 × 880 مىللىمېتىر 1/32

باسما تاۋىقى: 9.5

نەشرى: 2011 - يىلى 10 - ئاي 1 - نەشرى

باسمىسى: 2015 - يىلى 5 - ئاي 2 - بېسىلىشى

تراژى: 3001 - 6000

كىتاب نومۇرى: 0 - 14598 - 228 - 7 - 978 ISBN

باھاسى: 23.00 يۈەن