Христиандық діни философия

 Византиялық православия философиясы

Христиан ілімінің немесе догмаларының кұрылуына тікелей Филон Александрийский (Иудейский) философиясының көзкарасы үлкен жәрдем берді. Ол иудей догмасын грек философиясымен (Платон, Стоицизм, Пифагор) қосты. Оның негізгі философиялык категориясы «логос» деген ұғымнан кұрастырылды. Логос (ақыл-ой) -жоғары идея және де ол жоғарғы Періште (касиетті pyx), иудей заңы мен табиғат заңы бірдей адамзатка үлкен мағынасы бар.

Филон Александрийскийдің айтуынша әрбір адам, ақыл-есі барлар, ақыл-ес денемен байланысты, жаксы мен жаман осы екі жакты қинайды. Адамдардың максаты логостың заңымен және Қүдайга ұксап экстаз арқылы бірігу керек. Миссия барлык адамзатты күнәдан құтқарушы. Бертін келе Иисус Христос адам сияқты болғанымен де, ол адам емес, Құдайдың өзі, ол дүниеге келеді де, кайтадан ғайып болады, енді тек адам ойында, көңілінде ғана сакталады деді. Сонымен Филон Христиан діни философиясынын қүрастырылуына үлкен үлес қосты. Ол туралы Ф.Энгельс Христиан дінініц атасы деп аталады.

Екінші бір Христиан философиясынын шығуына үлкен үлес косқан Рим стоиктері, әсіресе, Сенеканың (б.д.д. 4 ж. - б.д.д. 65 ж.) ілімі үлкен орын алды. Стоиктердің пікірінше, дүниенің екі бастамасы бар: енжарлық және белсенділік. Енжар нәрсеге материя жатады да, ол өздігінен дами алмайды. Стоиктер логосты белсенді бастама, рух, Қүдай деп түсіндіреді. Адамның ақыл-ойы Құдайдан, ол әлемге күш беруші оттегі деп таниды. Сенеканың Қүдайы табиғатқа да ұксап кетеді. Осы жерде стоиктер, әсіресе, Сенеканың ілімі Христиан дінінің этикасының құрылуына ыкпал етеді. Сондыктан болар Сенеканы классиктер Христиан дінінің ағасы десек те болады деп көрсетті.

Православиеның діни-философиясының алғашқы кезде қалыптасуына Византия философиясы үлкен әсерін тигізді. Византия философиясының өзі гректердің әкей шіркеулерінен (Отцы церкви): Прокопий Газыдан (465-525), Леонтий Византийский (475-543), Иоанн Дамаскин (675-753), патриарх Фотий (820-891) және т.б. өкілдердің шығармаларынан күрастырылды. Олар Христиан дініне Аристотель логикасын қолдана отырып, Христиан философиясын күрастыруға ұмтылды. Әсіресе, Иоанн Дамаскиннің негізгі еңбегінде «Источник знаний» білімнің кайнар көзі қандай да бір білім болмасын, оның бастамасы «откровениеден» (аян беруден) алынады деді. Оның аркасында Христиан дінінің ілімі бірінші рет бір жүйеге келтірілді, дербес христиандык догмасын калыптастырды десек те болады.

 Дамаскиннің айтуынша, философияның көздеген максаты - даналыкка ұмтылу, ал даналыктың ең биік жолы Құдайда - деді. Сонымен, ол философияны богословтық ілімінің кызметкері етуге тырысты. Оның айтуынша, философия аркылы адамзат қоршап түрған рухани және материалды әлемді таниды және де енжарлық норманы, христиандык ошак, коғамдык өмірді тануға болады. Оның догмалық жүйесі діни ғибадаттың заңдарында камтылды. Ол бірінші болып иконды, кресті, әр түрлі «киелі» діни атрибуттарға үлкен діни мән беріп, оларды корғады.

Кейінгі ғасырлардан бастап Византиялық философияда мистикалық және иррационалдык бағыттар басым бола бастады. Олардың өкілдері: Григорий Паламы (1296-1359), Николай Ковасилы (1320-1371) жэне т.б., Құдай болмысын тану жэне кызмет етуді мистикалык, аскетикалык, трансцендентальдік жолдармен болады деп түсіндірді.

Григорий Паламының (психостардың идеологі) айтуынша, Құдайдың кайырымдылығына жету үшін әр түрлі өсиет сөздер айтудың орнына табиғатты пайымдап карау арқылы шомылу, экстаздык шокыну, «еркектікті» өлтіру, бұлар кейіннен Православие догмасының доктринасы болды.

ХІҮ-ХҮ ғасырларда «әкейлер мен окытушылар» (отцов и учителей) шіркеудің негізгі еңбектері орыс тіліне аударылды. Олардың тек діни емес логикадан, диалектикадан жазылған еңбектері, әсіресе, Григорий Паламанын шығармасы «Каппадокийцев» және Психатов туралы.

Тағы да басқа богословтардың Григорий Нисскийдің (335-394), оның жолдасы Григорий Назианскийдің (330-390) Руссиеде шектік екі философиялык ағым күрастырды. мистикалық пайымдау ағымы: оның өкілі: Сергий Родонежский (1314-1396) және Нил Сорский (1433-1508), оларга қарсы тұрушы ағым рационалды-схоластикалық. Онын өкілдері: Иосиф Волоцкий (1439-1515), Зиновий Отенский (1568). Бүлардың көзкарастары үлкен орын алмаса да, олардың еңбектері бекер кеткен жок. Әр кезде әр түрлі формада алдыңғы көзкарастар болып отырды.

Владимир 988 ж. ертеректе өзінің жақын қызметкерлерімен бірге грек рәсімімен шоқындыруды қабылдайды. Сол жылы Днепрде Киев тұрғындарын жаппай шоқындыру жүргізіледі. Владимир пұтқа табынушылардың мүсіндерін, құрбандық шалатын жерлерін бұзуды және орнына шіркеулер салуды бұйырды. Алғашқы христиан ғибадатханасы Киев Русінің астанасында тұрғызылған Рождество Присвятой Богородица шіркеуі болды (ауыз екі тілде – Десятинная шіркеуі, бұл Владимирдің князь кірісінің оныншы бөлігін шіркеу қажетіне бөлуі туралы қабылдаған шешімімен байланысты). Бұл шіркеу князь Владимир христиан дінін қабылдағанға дейін князь Феодр мен Иоанның пұтқа табынушылар қолынан азаппен қаза тапқан жеріне тұрғызылды. Десятинная шіркеуінде княгина Ольганың сақталған мүрдесі қойылған.

Монғол шапқыншылығы кезеңінің соңында Орыс Православ шіркеуінде 16 епархия болды (Русьтің Приазовтан бөлінгеннен кейін өз қызметін ХІІ ғасырда тоқтатқан Тьмутаракандықты қоса алғанда). 998-1447 жж. Орыс Православие Шіркеуі Константинополь Патриархының юрисдикциясында болды, оның өкілдерін Константинополь тағайындап отырды.

Русьте монахтықтың пайда болуы Ярослав Мудрыйдың княздық етуімен байланысты. 1037 ж. Киевте алғашқы болып әулие Георгийдің (Князь Ярославтың христиандық есімі) монастырі бой көтерді. Кейіннен монахтық өмір кеңінен тарала бастайды. Тарихшы Е. Голубинскийдің санауы бойынша, XI-XIII ғғ. Русьте манастырь саны 70-ке дейін жеткен, яғни әр қалада бір монастырь болған. Көне орыс монастырлары ішінен Киев-Печерский монастыры жетекші орында болды, бұл монастырьдің қызметі орыс монахтығының негізін қалаған Антония мен Федосия Печерскийлердің есімдерімен байланысты. Монахтар князьдің мемлекеттік істеріндегі тұрақты кеңесшілері, кейде тіпті әділет жолындағы күресушілер болды.

 Мемлекеттік билік – князьді де, патшаны да жауапқа тартатын Құдайдан бастау алады деген түсінік алғашқы орыс православ ел басшысы Князь Владимирдің кезінен келе жатыр. Осылайша мемлекеттік және рухани билік симфониясы идеясы қалыптасты. Әулиелер халық үшін өмір ұстазы мен үлгісі болып қалыптасты, әр шендегі көптеген әулиелердің аты шықты. Бұл әулиелер өз өмірінде әулиелікке жеткен қасиетті Шіркеу епископтары, сол қатарлылар, яғни монахтар, күмәнсіз сенуші князь, тақуа-пенделер. 1589 ж. қаңтарда Константинополь патриархы Иеремия II Мәскеу митрополиті Иованы патриархтық мәртебеге дейін көтерді. Осыдан кейін ол орыс шіркеулік иерархиясының шендерін көтеру мен кеңейтуге батасын берді, бұл соборлық жиналыста патриархты сайлау мүмкіндігі үшін жасалды. 1590 ж. Иеремия II Константинопольде собор жинады, бұл соборда автокефальді Орыс шіркеуінің патриархтығы мойындалып, автокефальді православиелік иерархия мүшелерінің ішінде Патриарх Московский және Всея Русьті бесінші орынға бекітті. Патриахтықтың енгізілуімен Орыс Православ Шіркеуінің автокефальдігі біржола бекітілді.

XVII ғ. ортасында зайырлы және рухани биліктердің ұштасуы идеясы патриарх Никон мен патша Алексей Михайлұлының (1652-58 жж.) ынтымақтастығынан анық көрінді. Ол кезде шіркеулік кітаптар мен рәсімдерге Константинополь мен Иерусалимдік Православ шіркеулерінің үлгісімен түзетулер енгізілді. Алайда кейбір бақталас топтардың (оның ішінде Ватикан дипломаттары ерекше рөл атқарды) жала жауып, айдап салынуына байланысты патриарх Соловец монастырына жер аударылды. Мемлекет және шіркеу үйлесімділігі бұзылып, шіркеу ісіне мемлекеттің үстемдік ету кезеңі басталады. Константинополь мен Иерусалим үкіміне сәйкес жүргізілген құлшылыққа байланысты көне дәстүршілдер мен билік арасында жасанды қайшылықтар ушықтырылып, Орыс шіркеуінде ыдыраушылық орын алады.

I Петрдің дәуірінде шіркеу жаңа сынақтарды басынан өткізді. Дінсіздік пен рационализм гүлденіп, тіпті құдайды ашық балағаттау көрініс алды. Барлық ұлтшылдық идея мен діндарлық, шіркеушілдік жоғарғы тап өкілдерінің өмірінен қудаланды. 1720 ж. I Петрдің тапсырмасымен және протестанттық елдердің үлгісі бойынша шіркеуді басқару туралы «Рухани регламент» заңнамалық актісі құрастырылды. «Рухани регламент» актісіне сәйкес, шіркеудің ең жоғарғы билігі императордың құзырында және оның атынан Қасиетті Синод атауына ие болған рухани ұжым шіркеу ішінде басқарды. Оны императордың өзі қалыптастырды және митрополит мәртебесіндегі президент басқарып отырды.

Шындығында, шіркеулік мекеменің жетекшісі Қасиетті Синодтың обер-прокуроры болды. Ол синодтың қызметін бақылап отырды, ал шіркеулік иерархияны Собор тарапынан таңдалған патриархтық басқару қысқартылды. Мұндай өзгеріс енгізудің мақсаты рухани қызметтің мемлекеттік биліктен тәуелсіздігін толықтай жою болды. Тіпті шіркеуді мемлекеттік институттардың бірі етуге де ұмтылыстар болды.

Императорша II Екатерина бұл саясатты жалғастыра отырып, Шіркеуді қалған экономикалық тәуелсіздігінен айырды. 1764 жылы 26 ақпандағы манифестке сәйкес монастырлік және архиерейлік жер иелігінің басым бөлігі Синодтық басқару экономиясы коллегиясына толық берілді. Синодтық кезеңдегі орыс монахтығы (1720-1917ж.) мемлекеттік қысымға қарамастан, ұлықтық дәстүрге қайта оралумен байланысты жаңа гүлдену кезеңін бастан кешірді. Православиелік тақуалық дәстүрге сәйкес, ұлық – ол (жасы мен иерархиялық орнына қарамастан) Қасиетті рухпен берілген түрлі ғажайыптар мен емдеу, көріпкелдік қабілеттері бар, рухани тәжірибелі монах.

Ұлықтық дәстүрді қайта жаңғырту преподобный Паисия Величковский (1722-1794 ж.), преподобный Серафим Саровский (1759-1839ж.), Феофан Затворник (1815-1894 ж.) және оптиндік ұлықтар, әсіресе преподобный Амвросия Оптинский (1812-1891) есімдерімен байланысты. Осылайша XIX ғасырда Ресейдің біртіндеп шіркеуге оралу ғасыры басталды.

XX ғасырда Орыс Православие Шіркеуі жергілікті ең үлкен православие шіркеуі болды. Оған 55 мың ғибадатханалар, 100 мың священниктер мен диакондар кірді. 1242 монастырда 50 мыңнан астам монахтар тұрып жатты. Шіркеуде 64 епархия және 40 викариаттар; ал оның епископаттарын 100-ден аса архиерей құрады. 1917 ж. Ресей империясының халық саны 182 млн. құраса, оның 115 млн.-ы немесе 63%-ы православ сенімін ұстанушылар санын құрады.

1917 жылғы төңкеріс православтық санада сенім сынағы болды. Кеңес үкіметі билікті тартып алып, өз саясаттарын қатал жүргізе бастады. II-ші Николай патша тағынан бас тартқан күні, Коломенск селосында Құдай ана өз қолында патшалық биліктің жоғалмай, керісінше, оның аспанға көтерілуін хабардар ететін, патшалық билік символы - ірі мемлекетті және патшалық аса таяқты ұстап тұрған Құдай Ана иконасы жасалды. Көп ұзамай уақытша үкіметтің «ар-ождан бостандығы туралы» үкімінен және обер-прокурорлық институт жұмысын тоқтатты. 1917 жылдың 15 тамызынан желтоқсанның 9-на дейінгі аралықта Мәскеуде Ресей Православ Шіркеуі Соборының Бірінші сессиясы болды және оған 564 адам: 265 рухани тұлғалар (оның 80-і - епископ) және 299 діндарлар қатысты. Сессияның басты оқиғасы Ресейде патриархтықтың қайта қалыптастырылуы болды. Патриарх болып жиында дауыс беру арқылы ең көп дауыс жинаған үш тұлғаның есімдері жазылған жребий арқылы сайланды және ол Митрополит Московский Тихон (Белавин) болды.

1918 жылы Петроградтағы Александр Невский ерлер монастыр шіркеуінің мекемелері тәркіленіп, 1919 ж. Тройца-Сергиев шіркеуі жабылды.

Азаматтық соғыс біткеннен кейін де шіркеуге қарсы саясат аяқталмады. Оған 1921 жылдың екінші жартысында Ресейдегі аштықтан кейін орын алған шіркеу құндылықтарын тартып алу акциясы дәлел болды. 1922 жылы шіркеу құндылықтарын алуға қарсылық көрсеткен деген айыппен 2691 дін қызметкерлері, 1962 монах, 3447 монах әйелдер және тыңдаушылар, сонымен қоса, ешқандай сотсыз айыпталып, жалпы саны 15 мың адам атып өлтірілді.

Осыдан кейін православтық ұғым бойынша, зұлым-дық өздігінен бар нәрсе емес, ол Құдай жасаған әлемді бұзу болып табылады. Зұлымдық – бұл мейірімділіктің жоқтығы, шындықтың бұрмалануы. Алғашында Адам мен Ева пәк жандар болып жаратылды, бірақ Шайтан оларды азғырып, алғашында Еваны алдап, сол арқылы кейіннен Адамды да жолдан тайдырып, алғашқы адамдарды күнәға батырып, Құдайдан кетуге мәжбүр етеді. Ең алғашқы күнәні өтеуге жер бетінде Мариям қыздан Қасиетті рухтың әсерімен Құдай–Ұл туды. Оған туғаннан Иисус есімі берілген. Осылайша Құдайдың келу қасиетті құпиясы іске асты. Өзінің фәнилік өмірімен, азап тартуымен Иисус Христос адамдардың күнәларын өтеп, оларды періштелерден жоғары көтерді.

Православие Бір, Қасиетті, Соборлық және Апостолдық Шіркеуге сенуді уағыздайды. Шіркеу православтық түсінік бойынша Құдай Иисус Хрис-тос басқарған Құдай-Адам организмі, әлемдегі Құдай белгілеген адамдар қауымы, оларды Қасиетті Рух, Православиелік сенім біріктіреді. Шіркеудің негізі салынған күн – Иисус Христос аспанға көтерілгеннен кейінгі елуінші күн, апостолдарға Қасиетті Рухтың келуі. Шіркеу бір басшы - Христос Қасиетті Рух арқылы жанданған Бірлік деп аталынады. Православиялық шіркеулердің әр түрлі елдерде, мысалы, Константинополь, Антиохий, Иерусалим, Орыс және тағы басқа болуы Христос Шіркеуінің бірлігін бұзбайды. Олардың барлығы Бір Шіркеудің бөліктері болып табылады.

Бұл Бірлік барлық православиелік христиандар-дың ортақ Православиелік сенімінің догматтарына сенуінен, Шіркеудің Құпияларынан, епископтың бірлігінен, өзара қарым-қатынастарындағы ағайындық сүйіспеншіліктерінен көрінеді.

Христиандық діни догматтар Құпияларда көрініс табады. Православие жеті құпияны мойындайды: крещение - шоқыну, причащение - нан үзу, покояние - тәубеге келу, миропомазание –миромайымен майлау, брак - некелесу, елеосвященство - зәйтүн ағашымен аластау, священство - қасиеттілілік (діни лауазымдық қызмет)

Алғашында екі құпия ғана – шоқыну мен нан үзу рәсімі болды. Барлық жеті құпия 1279 жылы Лиондағы соборда ресми түрде бекітілді.

 Шоқындыру кезінде жаңа есім беру рәсімі болады. Әдетте есімді шоқындырушының таңдауымен күнтізбеге арналған қасиетті есімдерден қойылады.

 Причащение немесе евхаристия («жақсы құрбандық»)- христиан культінде ерекше орын алады. Аңыз бойынша, бұл рәсімді құпия кеште Христостың өзі қабылдаған. Осы кештің құрметіне сенушілер, Христостың денесі мен қаны - деп сене отырып нан мен шараптан дәм татқан. Бұл рәсімнің қайнар көзі көне симпатикалық магия негізіндегі көне сенімнен бастау алады. Алғашқы рет нан мен шараптан дәм тату құдіретті күшпен байланысқа түсу әдісі ретінде Көне Грекияда қалыптасты. Ертеректегі христиандар бұл рәсімді білмеген. Никей үлкен шіркеуі христиан культіндегі бұл құпиялылықты 787 жылы ресми түрде бекітті.

Тәубеге келу православтарда күнделікті міндетті түрдегі әрекет ретінде қалыптасқан. Күнәсін мойындау - сенушінің ойы мен іс-әрекетін бақылаудағы үлкен әдіс болып табылады. Күнәсін мойындаудың нәтижесінде жасаған күнәсінен арылу керек. Күнәсінен арылуды – тиісті жаза қабылдауына немесе күнәһарлықтан түзелу жолдарын (шіркеуден уақытша немесе біржола қол үзу. Тән қалауына тыйым салуды жүктеу. Арнайы бекітілген уақыттарда құлшылық жасау) ұсынатын шіркеу басшысының құзырында. Ертеректегі христиандықта күнәсін мойындау көпшілік алдында өтетін болған – сенушінің жасаған күнәсінің дәрежесін барлық жұрт болып қарастырған. Сенушінің жасаған күнәсін бір ғана шіркеу басшысының алдында мойындау құпиялылығы тек ХІІІ ғасырда ғана енгізілді. Күнәсін мойындаудың құпиялылығына кепілдік беріледі. Православ сенушісінің күнәсін мойындауы шіркеудің бөлек қанатшасында жүргізіледі. Шіркеу басшысы сенушінің басына жапқыш жауып, оның үстіне қолын қояды. Күнәсін мойындаушы тұлға өзінің күнәсін мойнына алып, сол күнәсін жуу жолында ақыл- кеңес алады..

Миромайымен (іле майы**) майлау** православ шіркеуінде шоқындырудан кейін іле өткізіледі. Құдай жақсылығы хош иісті май арқылы беріледі - деген түсінікпен адам денесіне іле майы жағылады. Бұл рәсімнің көне магиялықтан бастау алғандығына еш күмән тумайды. Ал жағу рәсімі, арнау ретінде Көне Египет пен иудейлерде де қолданылған. Мирожағуы туралы жаңа хабаршыда ешқандай сөз болмайды, алайда оның психологиялық тұрғыдан әсер етуін ескере отырғаннан болар, бұл рәсім христиан культіне енгізілген.

Некелесу құпиялылық секілді ХІVғасырда бекітілді. Бұл рәсімді христиан шіркеуі адамдарға терең эмоционалды әсер ететін, ең көркем, мерекелер мен әрекеттердің қатарына жатқызады. Көптеген діндар емес адамдар бұл рәсімді, көркемдігі мен мерекелілігі үшін орындап жатады.

Зәйтүн ағашымен аластау науқас адамға қасиетті деп таныған зәйтүн ағашының майын жағу арқылы жасалады. Православ шіркеуі - бұл рәсім арқылы адамды сырқаттан айықтырса, католиктер бұны жантапсырушыға бата қылу ретінде жүргізеді. Зәйтүн ағашымен аластау да көне магиялық рәсіммен байланысты екендігі байқалады. Бұл рәсімде жеті апостол жолдамасы оқылып, жеті эктени (кешірім) айтылады және науқасқа жеті рет зәйтүн майы жағылады.

Қасиеттілілік – адамның жоғары дін басыларының қатарына қосылу кезінде жасалатын рәсім. Епископ жаңа шіркеу басшысының басына қолын қою арқылы оған «бата» беріледі. Жекелеп алып қарағанда, бұл рәсім ертеректегі инициация рәсімін еске түсіреді. Бұл әрекетті түрлі жабық ұжымдар (рыцарлық ордендер, массондар) қолданған және қолданып келеді.

Шіркеу адамдардан христиандық рәсімдерді орындап, әрдайым құлшылық қылуды және Құдайдан немесе әулиелерден көмек сұрап тұруды талап етеді. Сондай-ақ әрқайсысының тілектері міндетті түрде қабылданып, сенімдеріне сай орындалып отырады - деп сендіреді.

Православ шіркеуі икона культіне ерекше мән береді.

Крестке табыну ең негізгі рәсім болып табылады. Ғибадатханалар мен дін басшыларының киімдері крестпен безендірілген. Оны сенушілер денесіне тағып жүреді, крестсіз еш рәсімдер жүргізілмейді. Крест - шіркеудің бекітуімен крестке керілген Христостың азаппен өлу символы болып есептеледі. Ертеректегі христандар крест пұтқа табынушылықтың белгісі деп, қасиет тұтпаған. Крест бейнесі – христиандықта тек IVғ. кіргізілген. Осылайша әлі күнге дейін неге крест католиктерде төрт ұшты, ал православтарда алты ұшты екені түсініксіз. Сондай-ақ сегіз ұшты, онбір ұшты, онсегіз ұшты кресттер қасиет тұтылады.

Заттар культі православтықта кең тараған. Зат ол - Иисус Христостың, Құдай ананың, апостолдардың және әулиелердің заттары болып табылады. Ортағасырлық заттар ішінен Иисус киімінің бір бөлшегін, Құдай ананың шашын, Ғажайыптар жасаушы Николайдың қабырғасын, Иисустың тамшы қанын, қасиетті Петрдің тісін, Құдай ананың сүтін көруге болады. Мұнда тіпті ғибадатханаларда «қасиетті рухтың саусағы» мен «Иисустың дем» көпшілікке көрсетілді дегендер де жетті. ХІХғғ. түрлі монастырлар мен ғибадатханаларда Христосты крестке керген 200 шегені мыс көрсеткен. Тіпті крестің бір бөлшегі – деп көрсетілген ағаштардың көптігі сондай – толық бір ғимарат тұрғызуға болады.

Құдіретті күш культі зат культімен серіктесіп жатыр. Құдіретті күш – бойында таңғажайыптар жасайтын күші бар өлгендердің бұзылмаған мүрдесі.

Қасиетті орындар бұл орындар шіркеу тарихындағы оқиғалармен, құдай таңғажайыптарымен және сенушілердің мінәжат ету орындарымен байланысты. Православтық пен католиктікте көптеген таулар, су қоймалары мен бейіттер (құдайға тиесілі) қасиет тұтылады. Әдетте, қасиетті орындарда христиандық пантеон болып Құдай ана образындағы жауапты тұлға сенушілерге қарап сөз сөйлейді. Бұл құбылыспен адамзат өміріндегі немесе аталмыш орындардың ерекше емдеу күшіндегі оқиғалардың қайта көрініс алуымен байланысты. Кейде Құдай ананың орнына немесе түрлі материалдардан немесе қасиетті заттардан (аңыз болған Грааля тостағаны, шіркеулік тұнба құятын көне ыдыс) басқа қасиетті бейне пайда болады

Қасиеттілер культі. Бұл кей адамдардың өмірде өзін жақсы жақтарымен көрсетіп, өлгеннен кейін де құдайдың құдіретімен адамдардың тағдырына әсер ете алатындығына сенуден туған. Әрбір қасиетті әр түрлі «мамандық» иемденген. – Қасиетті Петр балық аулаушылықты, Қасиетті Елена - зығыр шығарушылықты, Қасиетті Модест – малды жұттан аман алып қалуды, Қасиетті Фалалей қияр өнімін жинауды өз қамқоршылықтарына алады. Бас ауырғанда – Иоанн Предтечеден, көз ауырғанда Қасиетті Никита және Си­меннен, тіс ауырғанда – Қасиетті азап шегуші Антипеден, асқазан ауырғанда – Ұлы азап шегуші Артемнен шипа сұрайды. Нақты тарихи тұлғаны Қасиетті немесе азап шегуші ретінде канондау әрдайым саяси түсінікпен (Ресейдің соңғы патшасымен болған оқиға сияқты) негізделіп отырды.

Христиан культінде мейрамдар ерекше орын алады. Шіркеу күнтізбесінде крест, ғажайып жасаушы икона, қасиеттілер, Құдай ана, Христос есімдерімен байланысты, жыл ішінде аталып өтпейтін ешқандай күн жоқ. Христиандардың ерекше атап өтетін мейрамы – пасха - Орыс православ шіркеуінде «мейрамдар шеңберінің» бас-тамасы болып табылады.

Троица, немесе пятидесятница пасхадан кейін елуінші күні тойланады. Бұл күн қасиетті рух келгеннен кейін барша халық ортасында христиан дінін кез келген тілде уағыздай алатын апостол құрметіне байланысты белгіленген. Үштік орыстардың дәстүрінде славяндардың жетілік мейрамымен кірігіп кеткен, жетілік көне диханшылардың көктемгі дихандағы жұмыстарының та­мамдалуын қуанышты етіп, табиғат рухтарына тағзым ете отырып, жемісті орақ күтуге кепілдік жасау күндері. Сондықтан да үштікте үйді көкпен безендіру, қайыңды безендіріп, оны қол ұстасып айнала отырып аластау сла­вян пұтқа табынушылығынан қалған. Жер ана әйел құдай кейпінде болғандықтан, қасиетті, түрлі-түсті магиялық киімдер киіп алған қыздар сұрайтын болған. Бұл дәстүр христиандықта өзгеріске енді, алайда үштік - «әйел мей­рамы». Мұнда әр қыз қызыл түстен киім киюі тиіс. Табиғатқа табыну бабаларға табынумен тығыз байла-нысты, сондықтан да үштікте «ата-ана сенбілігі» деп ата­латын, өлген туысқандарын еске алатын дәстүр сақталған. Сенушілердің бейіт басына әкелетін сыйлықтары өзінше бір өзгеріске ұшыраған пұтқа табынушылық үрдісіндегі құрбандық болып табылады.

Сретения господня мейрамы көне дәстүр бойынша 2 ақпанда тойланады. Бұл Інжілдегі жазба бойынша Иисустың өз әкесі Құдаймен ата-анасының танысуына арналған. Бұл Иерусалим шіркеуінде болған танысу – Ии­сус жанұясы үшін ғана емес, сондай-ақ, Құдай әмірімен уақытша сөйлей алмай қалған, кейін ғажайып нәрестені көргенде, қайта сөйлеп кеткен әулие Симеон үшін де ұмытылмас болып қалды. Сондықтан да бұл мейрам «тілашар қасиеті» деп те аталады. Тазарыну құрбандық шалумен шіркеуде өткізіледі. Мәриям (күнәсіз, қыз қалпында құрсақ көтерген) күнәдан арылып бала туу үшін шіркеуге барған. Баланы шоқындыру дәстүрі сол бұрынғы кезең белгісімен православ шіркеуінде де сақталған.

Шоқындыру православ шіркеуінде көне дәстүр бойынша 6 қаңтарда тойланады. Шіркеу аңызы бойынша, бұл мейрам Иисус Христостың Иордан өзенінде шоқындырылу құрметіне аталып өтіледі. Шоқындыруды осыған дейін кез келген қалаушылардың өтінішімен суға шоқындырып келген Иоанн Предтечей (шоқындырушы) жүргізді. Иисус шоқындыруға келісім бергенде, аспаннан қасиетті рухтың түскенінің белгісі ретінде киелі көгершін ұшып өтті (сондықтан да мейрамның екінші атауы – құдай құбылысы). Шоқындыру мейрамының негізгі оқиғасының бастамасы суды «сәулелендіру» болып табы­лады. Ресейдің климаттық жағдайы Палестинаның ыстық жағдайынан ерекшеленетіндіктен, бұл уақытта табиғи су айдыны қалың мұз астында болғандықтан, мұзды ойып, суға крест салу арқылы су тазарынып, сәулелендіріледі. Ою «иорданей» атауымен мәлім. Мұздан крест пен көгершін мүсіні ойып жасалады. Сонымен қатар, Христостың өзінің салып кеткен дәстүрімен өз еркімен қалаушыларды «иордани» суында шоқындырылу жүргізіледі, әдетте мұндайлар әркез табылатын.

Рухани жаңғыру мейрамы мұны шіркеу көне дәстүр бойынша 6 тамызда атап өтеді. Христиан аңызы бойынша, Иисустың апостолдар алдында рухани жаңғыруына арналған. Бірде олардың ілімі еш сынсыз көңіл аударылмай қалды және оны сен қаңғыбас секілдісің деп жазғыра бастады. Бұған жауап ретінде Ии­сус тауға көтерілді, сол кезде оның ізбасарларына Иисустың ғажайып рухани жаңғыруы - даңқ сәулесі, қуаты мен сұлулығы көрінді. Осыдан кейін апостолдар тынышталып, сенімдері күшейе түсті. Мүмкін бұл Інжілдік әңгіме Синай тауындағы Мұсаның ғажайыбын білетін діндарларға Христостың беделін арттыру үшін шығарылған болар. Мейрамның өзі тек IV ғ. кіргізілді, ал нақты ортағасырларда бекітілді. Русь жерінде қайта жаңғыру мейрамы пұтқа табынушылардың бау-бақша жемістерін жинау мерекесімен сәйкес келді. Сондай-ақ бұл мейрамда құрбандық ретінде бау-бақша жеміс-жидегінің алғашқы өнімін қоятын. Рухани қайта жаңғыру мейрамы халық арасында - алма спасы (яблочный спас) – деп аталады. Алманың алғашқы өнімімен шіркеуді безендірген және осыған дейін жаңа жиынды жеуге тыйым салынады.

Жаратушының Иерусалимге кіруі пасханың алдындағы соңғы жексенбіде атап өтіледі. Ресейде бұл мейрам - қызыл талды жексенбі деп аталады. Ресейде пальма өспейтіндіктен, жыл мезгілінің бұл уақытында көгеретін алғаш өсімдік осы болғандықтан, көк бұтақтың рәмізі ретінде қалыптасты. Славян пұтқа табынушылығында қызыл бұтақтың табиғи күшін (өзге өсімдіктерге қарағанда ерте бүршік жарады) кие тұтқан. Сондықтан да қыстан шыққан малдары қызыл талдың табиғи күшін бойына алсын деп, қызыл тал бүршік жарғанда малдарын өріске шығарған. Осы уақыттан бас­тап православтарда қызыл талды кие тұтып, жыл бойына ғибадатханаларында иконаның қасында (ауырған малды емдеу үшін) сақтау дәстүрге айналған.

Көкке көтерілу мейрамы Христостың қайта тірілу ғажайыбынан кейін мифтік көкке көтерілу құрметіне белгіленген. Бұл мейрам пасхадан кейін 40-шы күні ата­лып өтеді. Қазіргі православ жерлеу рәсімінде өлген кісінің жаны жерден бір жола қырқыншы күні ғана кетеді деген түсінік бар.

Крест көтеру мейрамы, көне дәстүр бойынша, пра­вославтар қыркүйек айының 14-ші жұлдызында атап өтеді. Аңыз бойынша өзі пұтқа табынушы бола отырып, өзгелерге христиан дінін ұстануға рұқсат еткен рим импе­раторы Константинге, бір ұрысқа шығар алдында аспан­нан «Сим жеңсін!» деген жазуы бар, жарқыраған алып крест шығып аян беріледі. Сол күні түнде түсіне Иисус Христостың өзі келіп, ұрысқа крест бейнеленген ту ұстап шығуына кеңес береді. Император Хирстос айтқандай етіп істейді. Сондай-ақ, әскер қалқандарының әрқайсысына крест сызып салуын бұйырады. Ұрыста Константин жеңіске жетеді. Шіркеу - содан бері Констан­тин крест ғажайып күшіне сене бастады дейді. Шынында, Константин жеңістің құрметіне пұтқа табынушылық құдайлардың бейнесі салынған алтын ақшалар соғуын бұйырған. Осыған байланысты тағы бір аңызда - Константиннің анасы Христосты азаптаған жерді іздеп табады. Ол пұттарға табынатын ғибадатханаларды бұзуды бұйырады, сөйтіп бұзылған ғибадатхана орнынан «Сен Иудейлер патшасысың» деген жазуы бар крест тауып алады. Жиналғандар оны көру үшін кресті көтерген. Осының құрметіне шіркеу Крест Көтерілуі мейрамын атап өтеді. Аңыз бойынша, Елена кресті үшке бөліп: бірінші бөлігін Христиан ғибадатханасы үшін Голгофта қалдырады, келесі бөлігін Константинге сыйлайды, үшінші бөлігін Римге жібереді. Қазіргі таңда сол кресттің қалдықтары 30 мың түрлі монастырларда сақталған. Кресті көтеру мейрамы тек IV ғасырда, ал басты мейрам ретінде тек екі ғасыр өткеннен кейін ғана бекітілді.

Құдай ананың туылуы православтарда, көне дәстүр бойынша 8 қыркүйекте аталып өтеді. Христиандарда Ана образы адамзат құтқарушысы болып кие тұтылады. Оған (12 басты мейрамнің 4-еуі арналады). Құдай культіне та­быну көне дінде де қатты ұсталған (Исида, Астарда, Иш­тар, Кибела және т.б.). Бұл мейрам IV ғасырда да Құдай ана жайлы ұзақ тартыстан соң ортақ түсінік қалыптасқаннан кейін ғана мейрам ретінде бекітілді. Алайда Құдай ана тууы Христиан дініндегі басты мейрам ретінде орын алуы жеті жүз жыл өткеннен кейін ғана қалыптасты. Құдай ана тууынан бастап неге құдай болашақ келбетіне Мариямды таңдағандығы және үлгілі христиан әйелі қандай болуы керек туралы аңыздар туа бастады. Православиеде Құдай ана культі ең басты мән-мағынаға ие. Ол Ресейдің қорғаны болып табылады.

Құдай ананың ғибадатханаға кіргізілуі. Көне дәстүр бойынша, 21-ші қаңтарда тойланады. Аңыз бо-йынша, Мариямның ата-анасы 12 жасында ғибадатханаға тәрбиеленуге беріледі. Ол өзін құдайға арнап, некесіздікке ант береді. Шіркеу балаларды өз өмірін еш күнәсіз өткізу үшін құдайға деген қорқынышпен өмір сүргенге тәрбиелеуді баса көрсетеді. Мариямның өміріндегі келесі бір оқиға: бірде оны Иосифқа күйеуге берді, сондықтан Иисустың кіші інілері мен қарындастары болуы бұл мей­рамда есепке алынбайды.

Сүйінші – Көне дәстүр бойынша,25 наурызда ата­лып өтеді. Аңыз бойынша, дәл осы күні Мариям архангел Гавриил арқылы шынайы құдай бала туатындығы туралы «сүйінші хабар» алды. Көне таным бойынша, ертеде Мариямның және қыз күйінде құрсақ көтергені туралы аңыз тарады. Бұл мейрам шіркеу күнтізбесіне IV ғасырда да Христостың туу мейрамын белгілегеннен кейін кіргізілді.

Русьте бұл мейрам славяндардың көктемдегі егінді алқап жұмысының басталу мейрамымен сәйкес келді. Бұл күні табиғатты қорғаушы құдайларды мазаламас үшін ерекше сақ болулары тиіс. Православтарда бұл күні қандай да бір жұмыс пен шұғылдануға тыйым салынған (құс ұясын салмайды, қыз бұрымын өрмейді).

Успения, көне дәстүр бойынша, 15 тамызда Құдай ананың қайтыс болуы деп аталып өтеді. Бұл мейрамды христиандар тек V ғасырда атап өте бастады. Бұл уақытта Құдай ана өмірі туралы және оның жасаған ғажайыптары туралы әпсаналар шыға бастады. Бұл мейрам рәсімдерінде сенушілердің заңды құбылыстарға шыдай алатын ерік- күштерін қуаттандыру эмоционалдық сәттер көп.

Ұлы мейрамдар – Православтарда ерекше қасиет тұтатын мейрам. Ол көне дәстүр бойынша,1 қазанда той­ланатын Покрова Богородица мейрамы. Шіркеу ілімі бойынша, Константинопольдік Юродива Андрей мен оның оқушысы Епифованияны құдай бейнесі келіп, ақ жапқышпен жауып, барша адамзатты қасіреттен құтқаруын тілеу құрметіне 910жылы мейрам ретінде бекітілді. Бұл Құдай бейнесінің келуі сарациндердің шапқыншылығымен сәйкес келіп, тағам қоры византиялықтарда ғана болады деп сендіреді. Ал Русьте славяндардың күзгі дихан жұмысының аяқталуымен сәйкес келгендіктен, бұл мейрам кеңінен және жарқын тойланады.

Ұлы мейрамдарға кіретін екі мейрам **Иоан** **Пред­течи**, немесе шоқындырушы атымен байланысты. Бұл – **Иоанна** Тууы (7 шілде) және бас **Иоанн Предтечи** **Усек­новениясы** (11 қыркүйек). Інжіл бойынша, Иоанн Иисустың алдында келген хабаршы (предтечей). Ол Хри­стосты Иордан өзенінде шоқындырған-мыс.

Апостол Петр мен Павелдің мейрамы (12 шілде) Православтарда кеңінен тойланады. Русьте бұл мейрам шөп шабумен сәйкес келеді және Петр үй жануарларын жыртқыш аңдардан қорғаушы балықшылар мен бал ара­сын күтушілердің пірі ретінде сенгендіктен, әр түрлі халықта бұл мейрам еркше аталып өтіледі. Ал ұлы мейрамдардың бірі болып табылатын Құдайдың сүндетке отырғызу мейрамы Иудейлерде сүндетке отырғызу дәстүрі болғандықтан, христиандардың қабылдамай қойғанына байланысты тойлауда соншалықты ерекше орын ала бермейді. Алайда, Ресейде құдайлық сүндетке отырғызу мейрамы 14 қаңтар ескі жаңа жылмен сәйкес келгендіктен, бұл күн халықтық тойлауға кіреді.

Престольный мейрамы – сенушілердің күн-делікті өмірінде ерекше орын алады. Әр православ ғибадатханалары қандай да бір образға немесе христиан тарихындағы оқиғаға арналған. Престольный мейрамы Русьте феодалдық күйреумен (ХІІ – XIII ғғ.) тойлана бас-талды және князьдардың әрқайсысы өз территориясында үстемдік жасауға ұмтылған кезінен Ресейде кейбір елді мекендер толығымен, ал кейбір жекелеген аймақтар қасиетті болып табылады. Барынша жақсы тараған қасиетті Николай Мирлинский (оны жылына екі рет еске алады) Илья пайғамбар мен ұлы азапталушы Гиоргия культі.

Пост – христиан культінде ерекше рөл атқарады. Православ шіркеуі күнтізбесінде 200 күндік ораза ұстау өткізіледі. Сенуші үшін жыл бойына әр сәрсенбі мен жұма күні, крещенский Сочельник, Иоанн Предтечидің басын шапқан күні, Құдай кресті қойған мейрамында міндетті түрде ораза ұстау керек. Ұлы пост ұзын сарыдан кейін дүйсенбіден басталады. Ол бірнеше түрге бөлініп қасиетті 4 ондық, 7 аптаға созылады. Успенский пост (28 қаңтарға дейін)

Ұйымдастыру құрылымы. Шіркеу басқармасы мен шіркеулік соттағы жоғарғы билік Ресей Православ Шіркеуінің Соборына қарайды, қажет болған жағдайда Патриарх пен Қасиетті Синод шақырады және бес жылда бір реттен аз шақырылмауы тиіс.

Ресей Православ шіркеуінің Патриархы (*Патриарх Московский и Всея Руси*) болып жергілікті үлкен шіркеу патриархы Алексей II сайланды. (Алексей Михаилович Ридхер 1929 ж. Таллинде туып, 2008 ж. қ.б.) Патриарх шіркеуді Қасиетті Шіркеумен басқарды. Қасиетті Синод жетекші патриархтан, бес тұрақты мүшеден, шіркеудің сыртқы күтіміне жауапты бөлім жетекшісі, сондай-ақ епархиалды архиерейдің уақытша алты мүшесінен тұрады. Орыс православ шіркеуінің зиярат ету орны қалалар немесе облыстардың бірнеше аудандарда орналасқан. Қазіргі таңда 120 епархияға бөлінеді. Епархия билік басында архиерей (епископ, архиепископ, митропо­лит) тұрады. Ол бірнеше дін қызметінен тұратын Епархи­алды кеңестің көмегімен басқарылады.

Барлық рухани көсемдер жоғарғы, ортаңғы және төменгі болып, сондай-ақ қара (монахтық) және ақ (үйленген) болып бөлінеді. Монастырьлар Сергиев шағын шіркеуі, Почаевска шағын шіркеуі, Псковско-Печерский, Жировитский, Успенский, Одесский Успенский, Горниц­кий (Иерусалим қ-да) монастырьлары, Рухани Академия, семинария, сырттай оқу және аспирантуралар бар. Мәскеу патриархиясы айлық журнал, апталық газет, Құдай сөзі еңбектері, құдайға қызмет қылатын және уағыздайтын әдебиеттер шығарады. Ал өндірістік шеберханаларда культтік заттар (крест, лампа, майшам және т.б.) жаса­лады.

Таралуы. Қазіргі таңда 5 рухани Академия (1991 ж. - 2), 26 семинария (1988 ж. - 3), 90-шы жылдары біреу де болмаған, 29 рухани училище қызмет етеді. 2 Православ университеті және Құдай сөзі институты, 1 қыздар рухани училищесі, 28 икона жазу мектебі ашылған. Рухани мек­тепте оқушылардың саны сырттай бөлімді қосып санағанда 6000-ға жетеді. Бұқара халық арасында діни білімді тарату үшін шағын оқу орындары ашылған.

Христиан дінін ұстанушылар бұл дінді адамдар ойлап тапқан жоқ, ол адамзатқа құдайдың жіберген діні дейді. Бірақ діни ілімдердің салыстырмалы тарихы христиан дінінің пайда болуына діни, философиялық, этикалық ықпалдардың болғанын айғақтайды.

Христианшылдық иудаизмнің, митраизмнің, көне шығыс діндерінің философиялық көзқарастарының тұжырымдамалық идеяларын игеріп, қайта қарастырды. Осының бәрі жаңа дінді байытып, нығайтты, оны ұлттық-этностық мәдениеттерге қарсы тұруға дәрменді мәдени-интеллектуалдық күшке, бұқаралық қозғалысқа айналдырды. Христианшылдықтың бұрынғы діни-мәдени мұраны игеруі жаңа ілімнің жалпыға танылуына мүмкіндік берді.

Филон библиялық дәстүрге аян алуда танылатын және жаратушы сөзі ретінде түсінілетін Логос ұғымы мен эллинистік дәстүрде ғарыш қозғалысын бағыттайтын ішкі заң ретіндегі Логосты біріктірді. Филон Логосты мәнді пайымдауға мүмкіндік беретін Қасиетті сөз ретінде қарастырды. Филонның адамдардың туа біткен күнәһарлығы, мойынсұну, мәннің дүние бастауы ретіндегі ілімдері, Құдайға жақындау құралы – экстаз, жоғарғы Логос және Құдай ұлы болып табылатын логостар (періштелер) туралы идеялары, рухани бастаулардың иерархиялығы туралы түсініктері христиандық көзқарастардың идеялық алғышарттары болып табылады және бұл идеялар мен түсініктер христиандықтың қалыптасуына зор ықпал етті. Христианшылдықтың ізгілікке жету туралы адамгершілік ілімі Луцей Анней Сенека көзқарастарына өте ұқсас. Сенека кез келген адам үшін бастысы құдайылық қажеттілікті түсіну арқылы рухани бостандыққа жету деп санады.

Бастапқы христиандық қауымның құрамы негізінен қоғамның төменгі таптары – құлдар, ерік алғандар, қайыршылар және тағы басқалардан тұрды. Алайда ІІ-ІІІ ғасырлардың соңына қарай қауымдарда сенаторлық және әскери атағы бар адамдардың саны артты.

Христиандық қозғалысқа ақсүйектер мен білімді адамдардың тартылуы оның әлеуметтік мазмұнын өзгертті. Жоғары тап өкілдері қауымда жетекші орындарға ие болды, мүлік жұмсау мен діни рәсімдерді атқаруға басшылық етті. Сол себепті олар теңсіздікті жою, қалыптасқан тәртіпке қарсы шығу идеяларын христиандықтан ығыстыруға тырысты.

Римде императорға адалдық культі кең таралған еді. Император мүсінінің алдында құрбандық шалудан бас тарту саяси күмәнділіктің белгісі саналатын. Христиандар бұл рәсімді ұстанудан бас тартқандықтан, императорлар Траян (53-117), Марк Аврелий (121-180), Семтимия Север (146-221), Валериан (193-260 жж. шамасы), Диоклетиан (245-316) және т.б. кезінде қатты қуғынға ұшырады. Азап шеккендер культі христианшылдықтың таралуына және христиандардың бірігуіне ықпал етті. Көптеген христиандар қуғынан шөл далаларға қашты. Бұл осы уақыттарда христиан монахтығының пайда болуына ықпал етті.

Қауымның әлеуметтік құрамының өзгеруі олардың әлеуметтік эволюциясын да анықтады. Бұрынғы демократиялық үрдістерден бас тарту күшейе түсті. Шіркеу мен қауым басшылары императорлық билікпен жақындасуға ұмтылды, ал импера­торлық билік өз тарапынан империяны бір дін аясында топтастыруға мүдделі еді. Ұлттық діндерді біртіндеп, атап айтқанда, рим дінін әлемдік дінге айналдыру сәтсіз аяқталды. Империя халқының бәріне түсінікті ортақ нәрсе қажет болды. Император Константин 312 жылы христиан дінінің мемлекеттік дінге айналуына бастау болған Милан шешімін қабылдады. Ал 325 жылы толыққанды билікке қол жеткізген Константин Рим империясының аумағында христиандықтың шектеусіз таралуын және оның басқа діндермен теңдігін қамтамасыз етті.

Христиан ілімі Қасиетті Жазу – Библия мен Қасиетті Аңызға – шіркеу әкейлерінің айтқандарына, соборлардың шешімдеріне негізделеді. Алайда, ерте хрис­тиандықта бұл негіздер болған жоқ. Христианшылдық ұзақ уақыт бойы ауызша дәстүрге негізделген уағыздар айту, аңыз-әңгімелер – "игі хабарлар” арқылы таралды.

Алғашқы ғасырларда әртүрлі қауымдарда әртүрлі евангелиялар, жеке адамдардың істері туралы жазбалар пайда болды. Сол уақыттарда белгілі болған жазулар: Петр, Андрей, Варфоломей, Лука, Иоанн евангелиялары, аталған Матвейден келген евангелиялардың әртүрлі нұсқалары еді. Сонымен қатар топтардың атауымен аталып, сол топтарда қадір тұтылған евангелиялар да, мыса­лы, назорейлер, эбиониттер, еврейлер евангелиялары да пайда болды. Бұдан басқа Петр Апокалипсисі, Павелдің лаодикейліктерге, александриялықтарға арнаған хабарлары, оның Сенекамен алысқан хаттары, Петр уағыздары, 12 апос­толдар ілімі ("Дидахе”), Герма "Пастрі” сияқты аян алу жанрына жататын кітаптар да кездеседі.

Христиандар арасындағы кикілжіңнің себебін түсінгісі келген император Константин епископтардан қасиетті кітаптар тізімін жасауды талап етті, сөйтіп ка­нонды жасақтау ісін тездетті. Константиннің мақсаты бір орталықтан басқарылатын империяға сәйкес келетін бір орталықтан басқарылатын ортақ ілім негізінде шіркеулерді біріктіру болды. Константин қайтыс болғаннан кейін 363 жылы болған Лаодикей соборы канондалған христиандық шығармалардың тізімін белгіледі. Алайда, Жаңа Өсиет құрамына енген кітаптар тізімі 429 жылы Карфаган соборында бекітілді. Жаңа Өсиет құрамына 4 Інжіл, апостолдардың 21 өсиеті және Иоанның Апокалипсисі кірді. Бұлардың барлығы христиандар үшін киелі кітаптар болып саналады. Ал қалғандарын шіркеулік дәстүр апокрифтік (жалған) шығармалар қатарына жатқызады.

Христиандық догматтардың бір де біреуі аяқталған күйде пайда болған жоқ, негізгі догматтар канондалғаннан соң даолардың төңірегіндегі пікірталастар толастамады. Соборлар мен олардан тыс жерлерде әртүрлі топтар арасында хрис­тологиялық пікірталастар жүріп жатты. Олар құдайдың үштік бірлігі, құдайға айналу (боговоплощение) және күнәдан арылу қағидаларының төңірегінде топтасты.

 Академиялық философия.

ХҮШ-ХІХ ғасырларда православие философиясы калыптасты, оны академиялық философия деп атады. Себебі ол философияның өкілдері – Мәскеудің рухани академиялық философия кафедрасының профессорлары Ф.А.Голубинский (1797-1854), Кудрявцев Платонович (1828-1891), В.И.Несмелов (1863-1920), Петербург рухани академиясыныц профессоры М.И.Каринский (1840-1917), Киев рухани академиясыныц профессоры П.Д.Юркевич (1827-1874), С.С.Гоготский (1813-1859). Олардың алға койған мақсаты православие философиясы аркасында христиандык әлемдік көзқарас бойынша Күдайдың болмысын тану болды.

Философия болатын болса, ол негізгі Христиан өмірінің негізгі принциптерін түсіндіреді. Ондай негізгі принциптердің бастамасы: Христиан дінінің акылдылығы мен пайдалылығын көрсету. Міне, осы екі ұғымдык түсінудің маңызында православиені философиялық тұрғыда түсіну деп біледі. Олардың айтуынша, философияның негізгі мақсаты болып есептелетін діннің әлемдік сезінушілік көзқарасы.

Діни көзқарас ақиқат деп карастыру тек идеалдық білімге немесе Құдай туралы жоғары білімге арка сүйенгенде ғана танылады. Эмпирикалык білім шектелген, карапайым, ал рационалды білім жеткіліксіз. Идеалдык білім ол - Құдай жолындағы акикаттылык, қайырымдылық, сұлулык- оған тек сенім аркылы жетуге болады. Құдай - бізді коршап түрған әлемнің негізі, оны жасаушы және козғаушы күші. Сондықтан ақиқат деп адамды коршаған дүниенің Құдай идеясымен косылғанда ғана айта аламыз.

Православие философиясының өкілдері академиялық философияның орта міндеті христиандық дүниетанымды маңызды догматикалық көзқарастарды құдайи мәнді танудың түрлі жолдарымен үйлестіре ұғыну арқылы қалыптастыру деп есептеді. Бірақ құдай ілімімен салыстырғанда, философия, олардың ойынша, діндар адамдарға христиандық өмір принциптерін – олардың пайдалылығы тұрғысынан және олардың ақылға қонымдылығы тұрғысынан жан-жақты негіздеу арқылы – қабылдауға көмектесе алады екен.

Сонымен қатар православие философиясының мақсаты – діни дүниелік көзқарастардың өзінің ерекшеліктерін зерттеу болды. Сол дүниеге деген көзқарас практикалық іс-әрекет барысында алынған эмпирикалық мағлұматтарға емес, Құдай туралы тәжірибеден тыс зерделік білімге негізделгенде ғана, демек, идеалды білімге негізделгенде ғана ақиқат болмақ. Кудрявцев-Платоновтың пікірі бойынша, идеалды білім дегеніміз, заттың не болуы тиістілігінің немесе кейде не болатынымен тең түсуінің өзі екен. Ақиқат заңдық әлемде емес, ақиқат әлем туралы идеяда жатыр. Құдай – қоршаған шындықтың негізі, оның жаратушы және қозғаушы күші. Сондықтан да ақиқат деп адамды қоршаған шындықты орын алған құдайи идеямен тең түсетін нәрсе аталған.

Академиялық философияның жақтаушылары таным процесіне де баға береді. Олар материалдық – заттық жәнне рухани әлемге сезіммен тысқары әлемді қоса қарастырсақ ғана ақиқатты тануға болады деп есептейді. Танымның өзі эмпирикалық, рационалды және идеялды болып бөлінеді. Эмпирикалық таным өте шектелген. Рационалды, жеткіліксіз деп жарияланады. Негізгі таным ретінде идеалды таным алынады, яғни құдай ақиқат, мейірімділік, сұлулық туралы көзқарастар жиынтығы және әлемнің үстінен қарап тұрған абсолютті және толығымен кемел мән туралы таным алынады. Ол - эмпирикалық әлде рационалды жолмен емес, сенім арқылы жететін а таны. Академиялық философия өкілдері ақиқатты іс жүзінде тексерумен бірұдай айналысып кету «ғылыми білімді материализациялауды» тудырады, діндар ғалымдар арасында күдік отын себеді деп есептеген.

Онтологияда құдай барлығын дәлелдеумен әлем және адамды Құдай жаратқандығын дәлелдеуге басты назар аударған. Академиялық философияның көптеген өкілдері космологиялық, теологиялық, психологиялық, онтологиялық, адамгершілік тұрғыдан Құдайдың барлығын рационалды дәлелдемер арқылы тұжырымдау өте орынды деп біледі. Бірақ, дегенмен олардың барлықтары да Құдай болмысы туралы келтірілген дәлелдемелердің бірді-біреуінің рационалды тұғырнамамен қарағанда еш сын көрмейтіндігін баса айтады. Ал әлгі дәләлдемелер інжілдік Құдай адам туралы көзқараспен Иисус Христосқа деген сеніммен толықтырылған күнде – бәрі ойдағыдай болмақ.

В.Д.Кудрявцевтің–Платоновтың пікірі бойынша құдайды танудағы сенім мен зерденің бірлігі адам санасында транцендентальды монизмді бекітпек. Әлем бірлігі сол әлемнің тысқарыда, абсолютті тіршілікте, яғни Құдайда жатыр. Осы бірліктің бастау көзі актінде орналасқан. Сондықтан осы інжілдік идеяны мойындау зерде үшін шарттсыз нәрсе болуы керек. Адам - шоқтағы биік жаратылыс. Басқа да табиғат құбылыстарымен салыстырғанда оның ерекшелігі – Құдайдың оны ғарыштың дәл ортасында қойғандығы. Ол – ғарыштың түп мақсаты. Оның құдайға қоса жаны бар. Адамды ерен ететін оның мәңгілік рухы – жаны. Академиктердің пікірі бойынша, адамды оны мәңгілік жаны ғана құдайдың бейнесі мен көшірмесі етеді. Ал оның өзі құдай ақиқатының дәлелі болмақ, себебі онсыз жанның мәңгілігін көз алдына елестету мүмкін емес.

Академиялық философия өкілдері христиан моралы мен антропологиясының мәселелерін дайындауға көп көңіл бөлді. Бұл тақырып бүге-шігесіне дейін М.М.Тареев пен В.И.Несмеловтың еңбектерінде ашылған болатын.

М.М. Тареев(1867-1934) өзінің: «Өмір философиясы», «Христиан философиясы» деген еңбектерінде ол діни философияны христиандық туралы жазлған ең биік имандылық ілім деген көзқарасты ұсынады. Оның пікірі бойынша, осындай ілім – ойлаудың белгілі бір жүйесі ретіндегі шынайы өмірдің негіздемесі. иррационализмнің бастамасы болған «өмір философиясы». Бұл концепцияның түрлі нұсқалары көп, соның ішінде екеуін ғана атап өтелік. Бірінші бағыт «өмірді» табиғат заңдарына жақындастырып, қоғам заңдарынан аулақ ұстайды. Оны жануарларға жақын қояды. Осыдан келіп күшке табыну, анайы-дөрекі түйсіктерге үлкен мән беру, идея мен ұғымдардың орнына ырықсыз сезімді қою орын алады. Әсіресе, ақиқат пен жақсылық орнына жалғандық пен жауыздықты қарсы қойғаны соншалық, фашистік идеологияға алып келді. Мұндай бағытты Ницще және тағы басқалар қолданған.

Философия тарихында «өмір философиясының» екінші түріне аса көп мән берілген болатын. Ол Дильтей мен Шпенглер сияқты ойшылдардың есімімен байланысты. Мұнда «өмір» адамның іштен туа біткен әбігерленуімен, тікелей сезінуімен байланысады. Егер «өмір философиясының» басқа нұсқаларында жалпы адамзат туралы сөз болатын болса, ал мына түрінде тек қана жеке адам, оның ойы, өмірі туралы айтылады. Сондықтан осы бағыттан герменевтика келіп шығады. Кейіннен Дильтейді «түсіндірме психологиясы» жарық көріп, Шпенглердің тарихи морфологиясы пайда болады. Бергсон нұсқасында «өмір философиясы» «өмірлік екпінмен, ұмтылыспен, қарқынмен» байланысады. Үстіміздегі ғасырдың ортасында «өмір философиясының» негіздерін оның орнына келген экзистенциализм, персонализм және философиялық антропология ағымдары жалғастырады. Қазіргі уақытта экзистенциализм екі түрлі мағынада қолданылады. Біріншіден, жалпы мағынада, өнер және әдебиет салаларының түрлі жолдарының көмегі арқылы адам болмысының мәселелерін зерттеу. Екіншіден, жеке мағынада, экзистенция қазіргі заман философиясының ерекше түрінің атауы. Бірінші және екінші мәселелерде де адам тіршілігінің мәселелері туралы болғанына қарамастан, экзистенциализмнің бұл екі мағынасын араластыруға болмайды. Әрине ешкім де экзистенциализмнің кең мағыналық түсініктеріне сай көптеген танымал жазушыларды экзистенциалистер деп атауға бөгет болмайды. Мысалға алсақ «Смерть Ивана Ильича» атты әңгіменің авторы Лев Толстой немесе қазіргі замандықтар В.Распутин, В.Быков. Алайда адам болмысының мәселелері осы немесе басқа өнер майталмандарының шығармашылығында көркем бейне түрінде келеді. Өнер саласына қарағанда философия абстрактылы, жалпы және шектеулі ұғымдар арқылы әлеммен қауышады. Бұдан шығатын қорытынды: экзистенциализм философиясы спецификалық тілде бейнеленген дүниетанымның рационалды- сындық ерекше түрі.

М.М. Тареев таза христиан философиясы - өмір философиясының бір бөлігі деп қайта-қайта мақтап айтқан еді. Діни құндылықтарды сезініп, бойдан өткізу мен тану деп түсіндірілетін рухани тәжірибе негізінде өзіндік ерен сана қалыптасады. Ол бір жағынан, діндар адамда христиан ақиқаттың қазынасына жақындатады, екінші жағынан оны шынайы христиандықты бұрмалайтын діндерден аршалайды. Р.У Эмерсон (1803-1882) , А. Шопенгауер(1782-1860), С.Кьеркегор(1813-1855), А. Бергсон (1859-1941), В.Дильтей(1833-1911) көзқарастарын сүйене отырып, Тареев құдай патшалығына құндылықтар әлемінің терең тамырларына апаратын философиялық жүйенің жалпы принциптерін тұжырымдауға талпынады. Сол арқылы рухани әлемнің пайда болу құпиясына, қасиетті рухтың жаратушы күшіне қол созып, жүректің терең түкпірінде жасырын жатқан тылсым әлемге көз жүгіртіп, содан алғашқы рет оянған рухани игіліктің орналасқан жерін анықтау мүмкін болмақ.

Тареев әлемдік тарихтың бағытының діндестірілген картинасын жасайды. Ол қоғамдық дамудың анықтаушы факторы ретінде Құдай еркі мен көріпкелдік мақсатты танып мойындаумен ғана шектелмейді. Оның историософиясында шығармашылық әлеуетке қарсы тұратын табиғи қажеттілікке де маңызды рөл беріледі. Оның ойынша, тарихи процестегі трагедиялық шым-шытырықтардың «тән еркіндігінің», аморализмнің, адамға жат құбылыстар мен мінез құлықтардың түбінде табиғи қажеттілік жатқан көрінеді. Әлемдегі зұлымдықта – рухқа жат табиғи қажеттіліктің нәтижесі.

М.М.Тареев сияқты, В.И.Несмелов (1863-1920) та христиан философиясының негізгі мақсатын имандылық тұрғысынан адамның өзін-өзі жетілдіруіне апарып тірейді. «Григорий Нисский әулиенің догматикалық жүйесі» деген негізгі еңбегінде Несмелов адамның кім екендігін, оның әлемдегі шынайы орны қандай екендігін, адам болмысының құпиясы неде екендігін, адам өзінің өмірлік ұстанымдарын қандай принциптерге сүйене отырып, құрастыруы керектігін анықтау мақсатын қояды. Оның пікірі бойынша бұл сұрақтарды шешу тек қана адмның рухани тәжіибесіне негізделген христиандық дүниетаным арқасында ғана мүмкін болмақ.

Рухани тәжірибе арқылы адам оны қоршаған шындықты емес, өзін-өзі, өзінің адами мәнін, яғни құдайдан жаратылған әрі соған ұқсас мәнін таниды. Рухани тәжірибеге сүйене отырып, өмірдің зерделік негіздемелері және армандағы мақсат-мұраттары да санадан өткізіледі. Өмірдің осы бір құпиясын ашу мен түсінуді христиан философиясы жүзеге асыру тиіс. Өйткені егер де дін дегеніміз, Құдайға деген сенімдегі өмір болса, философия – Құдайға деген таза сенімдегі шынайы өмір туралы ой.

В.И.Несмеловтың имандылық философияның орталық мәселесі болып христиан антропологиясы болып табылады. Оның бастапқы принципін ол адамның нақты өмірі мен қиялдағы өмірі арасындағы қатынас деп анықтайды. Нақты тірі жан ретінде адам өзінің көптүрлілігінде толығымен табиғат заңдарымен шартталған, әлемдегі қарапайым бір дүниені ғана білдіреді. Ал адам субстанцияналды тұлға ретінде, кісі ретінде тек өзінің идеялды, қиялдағы болмысынң күшімен ғана көрінеді. Дәл сол тұстағы ғана ол өзін қоршаған шындықтан тәуелсіз сезінеді, сөйтіп өзін Құдайдың шынайы бейнесі кейпінде танытады. Ол өзін өз еркімен жасаған іс-әрекеттерінің мақсаты әрі себебі ретінде елестетеді, сөйтіп барып, өзін шартсыз мән мағына сипатында тұжырымдай бекітеді. Тұлғаның мұндай дуализмінен Несмелов оның ішкі кереғарлығының себебін, моральдық заңдары мен мораль шындығының бір-біріне сәйкес келмеуінің себебін табады. Сананың бұл бағытын міндетті түрде 2 әлем барлығы туралы тұжырым жасауға әкеледі: табиғи және табиғаттан тысқары әлем барлығы туралы тұжырымға әкеледі. Табиғаттан тәуелсіз мән ретінде сол табиғаттан бөлек шыққан адам өзін адамгершілік, имандылық бастауы ретінде, еркін тұлға ретінде, ақылға, шығармашылыққа, өз ерік-жігерін тәуелсіз түрде білдіруге қабілетті, демек, шексіздік пен шарттсыздық әлеміне тиесілі жан ретінде сезінеді. Осы арқылы құдай болмысынң антропологиялық дәлелдемесі келтіріледі. Егер де тұлға Құдайдың тікелей бейнесінің өзі емес, оның тек суреті болатын болса, онда құдай бейнесі адам бейнесінде көрініс табады. Ол көрініс тікелей көрініс және де құдайдың қыр-сырларының түгелдей дерлік ашылған көрінісі. Өзін-өзі тану барысында адам өзінен де тысқары дәл сондай мән бар екендігін таниды. Адамның жұмбақ құпиясы оның тіршілік ету актінің өзінде жаттыр. Ал оның дүниені аңдай білуі оның өз болмысын санадан өткізе алатындығында.

 Православтық жалпыбірлік метафизикасы

Метафизикалық баршаның біртұтастығы (всеединства) орыс православия шіркеуінің ХІХ-ХХ ғасырлардағы философиялык көзқарасының дамуы тікелей атақты философ-богословтардың өкілдерімен тығыз байланысты. Олар: В.С.Соловьев (1853-1900), П.А.Флоренский (1883-1937), С.Н.Трубецкий (1862-1905), С.Л.Франк (1877-1950), Л.П.Карсавин (1882-1952) және т.б. Осылардың ішінен ең бір бөліп карастырылатын философ-мистик, богослав және акын В.С.Соловьевты айтамыз.

В.С.Соловьев академик философтардың көзкарастарын дамыта отырып, өзіндік ағымды күрастырды десек те болады. Оның атын «баршаның біртұтастығы» метафизикалык философия түрғысынан карастырды. Ол көптеген діни философиялык шығармалар қалдырды. Оның діни-философиялык көзқарасының негізгі категориялары «баршаның біртұтастығы», «София», «жаратушы мен жаратылушының бірлігі», «үштік Құдай» деген ұғымдар аркылы карастырылады. Оның философиясы Батыс Европа және Шығыс ойшылдардың синтезі десек те болады.

В.С.Соловьевтің жалғастырушы атақты дін қызметкері П.А.Флоренскийді атап өтуге болады. П.А.Флоренский өзінің көзқарасын көптеген шығармаларда жазып көрсетті. Олардың ішінде «Столп и утверждение истины» деген шығармасы Соловьевтің мистикалык көзкарасын қолдайды, әсіресе, біртұтастык, Софии туралы және де кейбір православиялык догмаларын жаңарту: үштік бірлігі, аскетизм туралы және иконды сыйлау туралы. П.А.Флоренскийдің көзқарасы бойынша ақиқат дегеніміз - жоғарғы, кұдіретті рационалдық бірлік. Оны барлық «тірі реалистерге» ұқсап логика заңымен қабылдай алмаймыз. Ақикатты біз тек интуиция аркылы ғана ашамыз. Тек дін әсерленушілікте - қозғалу процесінде - жоғарыдан төменге, тұтастыктан шексіз көпшілікке жүруде ғана ақиқатка жетеміз.

Орыстың діни-философиясына үлкен із калдырған атақты ғалым С.Н.Булгаков (1871-1944). Ол шығармаларында («Два града» жэне «Свет невечерний» т.б.) өзінің негізгі діни философиясы аркылы Соловьевтің «біртүтастык» идеясын әрі карай дамытты. Оның негізгі идеясы барлық көзкарасты дінге бағындыру және сонымен бірге таза діннің сорақылықтарынан арылу үшін ғылымды, философияны және дінді «синтездеуге» тырысты.

Оның айтуынша, әлем жоқтан жаралды. Жасалу актысы - болмыс емес болмысқа айналуы (укон мэонға) немесе абсолюттің екіге бөлінуі. Жоқ зат (құбылыс) өзекті болмысқа айналады, Құдайдың күдіретті сөзімен аспандағы денелер, өсімдіктер, жануарлар жасалады.

Келесі бір метафизикалык мәселе - софия әлемі туралы ілім. София туралы ілім Булгаков философиялык және богословиялық жаратушы және жараткандардың аракатынастығы туралы шешіліп жатады.

В.С.Соловьев философиялық концепциясының бастауыш принципі жалпы біртұтастық туралы ілім болып табылған.Онтологиялық тұрғыдан жалпы біртұтастық барлық болмыстың бастауын анықтаушы үшқырлы Құдай ретінде көрінеді. Жалпы біртұтастықтың абсолютті формасы ретінде мәңгілік Құдай идеясы немесе Құдайи Логос көрініс табатын София шығады. Әмбебап құдайлық элемент ретінде жалпы біртұтастық жаратушы мен өндірушінің адамның мәңгілік жанынан бөлінбестігінде көрінеді. Жалпы біртұтастық – бұл жаратушы мен жаратылғанның бірлігі.

Гносеологиялық тұрғыдан жалпы біртұтастық – біртұтас білім. Ол эмпирикалық (ғылыми), рационалды (философиялық) және мистикалық(діни-аңдаушы) білімдердің ажырамас тұтастығын білдіреді. Соловьев тұтас білімді бойында жалпы мәнді, яғни әлемдегі бардың бәрін бірлікте ұстаған ақиқат деп түсінеді. Ол адамның танымдық әрекетінің нәтижелерінен емес, сол адам бойында абсолютті бастаудың көрінуінен немесе, басқаша айтқанда, оның сенімінен, түйсігінен, аңдаушылығынан білінеді.

Шындықты анықтайтын бастау деп В.С.Соловьев құдайи идеяның жаратылыстан тыс патшалығын айтады. Оның көрінісі – біздің әлем. Материалды әлем тәмәмдалған қатып қалған картина емес, ол үнемі Құдай еркіне сай дамып отырады. Шығармашылық процесінің бастамасы ретінде минералдар әлемі өсімдіктер әлемнің дүниеге келуін негіз болады, ал өз ретінде, өсімдіктер әлемі жануарлар патшалығы үшін, одан кейініректе – табиғи адам үшін, ақырында – рухани адам үшін негіз болады.. Болмыстың төменгі формаларынан жоғарыдағыларына өту В.Соловьев үшін күнәһарлық нәтижесінде жоғалтылып алынған әлемнің біртұтастығын мақсатты түрде қалпына қайта келтіру жолы болмақ.

Соловьев ілімінде әлемдік процесс тарихы мистикалық эсхатологизм ретінде көрінеді. Әйтсе де, ортодоксалды діншілдермен салыстырғанда, В.Соловьев оптимистік эсхатология концепциясын жасап шығаруға тырысқан. Оның айтуы бойынша, адамзаттың құтқарылуына оның Құдайадам идеясына бет бұруы әсер етеді. Діни философия адам санасын сыртқы авторитаризмнен арылтады және оны христиан құндылықтарын санлы түрде қабылдауға бастайды.

Христиан құндылықтарының жинағы, ең алдымен, ақиқат, мейірім және сұлулықтың құдайи сферасы В.Соловьев үшін оң біртұтастықты құрайды. Ол тек тұтас білім арқылы түсініледі. Біртұтас білім өзінің бастапқы принципі етіп абсолютті бастаудың барлығына шартсыз сену принципін алынады. Біртұтастық ретіндегі Абсолюттік әлемге тәмәмдалған жүйе сипатын береді. Оның мәні танушы субъектінің пайымдаулары мен тұжырымдары негізінде таныла қоймайды. Ол біртұтастыққа ену арқылы танылмақ.

В.С.Соловьевтің пікірі бойынша, біртұтас білім эмпирикалық немесе рационалдық жолмен алынбайды. Эмпирикалық білім ақыл-ойдың өзіндік ерекшеліктерін ғана ашуға қабілетті. Ақиқат немесе бар әлемнің мәні адамға не зерде, не тәжірибе арқылы берілмейді. Абсолютті құндылық ретіндегі ақиқат ақыр соңында мистикалық жолмен келмек.

Эмпирикалық және рационалдық танымға келер болсақ, олар В.С.Соловьев ілімінде қосалқы рөлге ие. Ақиқат ілімді эмпирикалық, рационалдылық пен мистикалық танымның қосындысы деп тұжырымдау ғылым, философия және діннің бірлігінің қажеттілігінің шарсыз дүние екендігі туралы жалпы қорытындыға негіздеме болады. Осындай бірлік еркін теософия деп аталады. Ол әлемді тәмәмдалған жүйе ретінде, жалпы біртұтастық немесе Құдай арқылы шартталған жүйе ретінде қарауға мүмкіндік береді. Ал ол өз ретінде біртұтас христиандық дүниетаным құруға көмектеседі. Оның өзегінде құдайадам туралы догмат тұр.

Қоғамдық өмірдегі оң біртұтастық принципі құдайадам идеясына қатынасты болуда жүзеге асады. Табиғи адам, яғни құдайи ақиқатқа көзі ашылмаған адам, В.С.Соловьевтың айтуы бойынша, басқа адамдарға жат, жау күш болып қарсы тұрады. Тіршілік үшін күрес барысында ол өзін басқаларға қарсы қояды. Сонысымен де еркіндік, теңдік принциптерін шектейді, әлеуметтік және ұлттық антагонизмдер саясатын жариялайды. Тарихи процесс орталығына мәңгілік әлем орталығынан орын ауыстырған Құдайадам бейнесіне өтіп, барлықтарының басын біріктіруші қоғамдық бастау болған күнде ғана бейбітшілік пен әділеттілік, ақиқат пен ізгілік салтанат құратын бүкіләлемдік тарихқа қол жеткізуге болады.

Кемел қоғамдық құрылым, В.В.Соловьевтің түсінігінде, әлемдік шіркеу мен монархиялық мемлекеттің бірлігін білдіреді. Ол екеуінің қосылуы еркін теократияның құрылуына алып келуі тиіс.

Этикалық концепциясында В.С.Соловьев Христостың имандылық тұрғысынан жетілуіне оның табиғи сезімдері де көмектеседі. Алайда, кемел мейірім тек қана әмбебап көріністе болуы мүмкін, яғни жеке адамға арналмай, бүкіл адамзатқа арналуы тиіс. Кемел мейірімділікті жан-жақты тұжырымдау жеке тұлғаның болсын, қоғамның болсын Иисус Христостың жер бетіне әкелген имандылық принциптеріне мойынсұнуы деген сөз.

В.С.Соловьев православиені жаңарту болашағын анықтау, христиандықтың дәстүрлі-ортодоксальды қағидаларын қайта қарау барысында маңызды рөль атқарады. Шіркеудің белсенді иерархтары синодпен қосыла отырып, В.Соловьевке шіркеуге қатысты сұрақтар жөнінде көпшілік алдында сөйлеуге тиым салған болатын. Дегенмен де, иерархтар мен синодтық билікке қарағанда, ол орыс православиесіндегі объективтегі үрдістерді түсіне білген болатын, сөйтіп христиандықты теологиялық жаңарту бағдарламасының сұлбасын жасаған еді.

Жалпы біртұтастық метафизикасының өкілдері ­- священник П.А. Флоренский 1882-1937 ; философтар: С.Р.Трубецкой 1862-1905 мен Е.Н. Трубецкой 1863-1920, С.Л.Франк 1877-1950, Л.П.Карсавин 1882-1952 және басқалар В.С.Соловъевтың іліміне сүйене отырып, православиелік онтологианың, гносеологияның, социология мен эсхатологияның жаңа нұсқаларын құрды.

Жалпылама біртұтастық метафизикасының ең көрнекті өкілі – діндар , ғалым әрі философ П.А.Флоренский еді. Ол өзінің философиялық көзқарастарын бірқатар еңбектерінде, әсіресе солардың ішіндегі негізгісі – « парыз және ақиқатты тұжырымдау» деген еңбегінде жария қылды. Ол үшін мистика – рационалдылықтан жоғары орналасқан тұтастық. Ол «тірі шындық» ретінде логика заңдарына таныла алмайды. Өйткені логика заңдары оны қатырып, өлтіріп, қозғалмастай етіп тастайды. Ақиқатты тану тек қана діни қобалжымаумен тең түсетін түйсік(интуиция) арқасында ғана жүзеге аспақ. Ол – жоғарыдан төменге, біртұтастықтан шексіз көпшілікке бағытталған процесс. Ақиқатты тану мүмкін емес. Ал көптеген бөлшектелген ақиқаттарға («Ақиқаттың сынақтарына») келетін болсақ, ақылға олар қайшылық болып көрінеді. Мысалы, бірмәнділік пен үшқырлылық, ерік бостандығы мен алдын ала ақталған жазмыштық ақиқаттың антиномиялығы – догматтың антиномиялығының көрінісі емес, парасаттың антиномиялығының салдары.

И.Кант сияқты П.А.Флоренский де таным нысанының өзіне емес ол туралы адам көзқарасының антиномиялығын қарастырады. Ақыл өз ішінен өзі тіреу болар ештеңе таба алмайды, оған догматикалық анықтамалардың тұңғиық тереңдігі бой бермейді. Сондықтан осындай қайшылықтарды шешу тек қана догматтардың ақиқаттығын шартсыз түрде тану негізінде ғана мүмкін болмақ. Флоренский адам ақылының танымдық қабілеттерін сенім бедел абыройын арттыру үшін шектейді. Тек қана «Ақиқат дегеніміз үш қырынан көрінетін жалғыз мән» дегенді мойындағанда, яғни ақиқат дегеніміз құдай екендігін мойындағанда ғана қарама-қарсы пайымдаулардың басын біріктіру мүмкін болмақ. Сондай жағдайда парасат үшін тринитарлық догматтың жөнсіз болып есептелуіне жол бермеуіне болар еді. Флоренский де ақиқатты тану, ақыр аяғында тек қана құдайи үш бірліктің қойнауына ену негізінде жүзеге аспақ. Флоренскийдің діни-философиялық құрылымдарының өзіндік ерекшелігі оның діншілдік принциптерін негіздеудің жалпылама қабылданған жүйесімен салыстырғанда белгілі ғылыми қағидаларда негізінен діни-философиялық және құдайшылдық қағидаларымен көрнекілеп, бекіткендігінде. Діншілдіктің тұжырымдарының ақиқаттығын негіздеу үшін ол рационалды дәлелдемелерді кейіннен пайдаланады. Парасаттың антиномиялары Флоренскийде абсолютті үш қырлы құдайдың дәлелі ғана емес, фәнилік болмыстың мәнін құдайлық шығармашылық ретінде сезіну құралы ретінде қызмет етеді.

Флоренскийдін антропологиялық көзқарастары құдай махаббаты туралы принципке негізделген. Онсыз тек тұлғаны психикалық және имандылық бұзылуы жүрмек. Адамның қасиеттілік полюсіне ажырауы, сөйтіп өзінің «өздігін», «Мен-Мен» сәйкестігімен көрсетуі оның бойынан құдайға ұқсастықтың жоғалуына әрі шайтандықтың көбеюіне әкеледі. Тұлғаның бұлайша бұзып-жаруын екінші өлім – рухтан жанның бөлінуі деп атайды. Ал табиғи өлім болса - тәннен жанның бөлек кетуі. Құдайға ұқсас болмағанда адам өзінің жеке басының субстанционалды негізін жоғалтады, өзінің жасампаздығынан айырылады, өмір идеясынан тысқары кетеді.

Орыс діни философиясында С.Н.Булгаков көрнекті де ықпалды тұлға болған еді. «Қос қала», Кешқұрым еместің сәулесі» және т.б еңбектерінде ол өзінің діни философиялық көзқарастарының мәнін ашып берген болатын. Діни санадағы бастапқы нүкте құдайи әлемді сезінуде тұр. Сенім ақиқатты мистикалық көңіл күйде ашылады. Ол сөздік рәміздер арқылы жеткізіледі. Булгаковтың діни философиясының орталық онтологиялық мәселесі апофатикалық дәстүрге сай, құдайи бейболмыс болып шықты. Бейболмыстың әлем жаратылған. Жарату акті - бейболмысты болмысқа айналдыру немесе басқаша айтсақ, абсолюттің өздігінен екіге бөлінуі. Інжілдік түк емеспін, жоқпен салыстырғанда, құдайи сөз арқылы аспан денелері, өсімдік және жануарлар әлемі жасалатын бейболмыс әрекеттегі болмыс болып табылады. Бейболмыс категориясының негізгі міндеті - құдайдың транценденттігін ненің құдай еместігін бірізділікпен бекіту арқылы негіздеу.

 Булгаковтың жалпы біртұтастығының орталық мәселелерінің бірі болып әлемнің софиялығы туралы ілім табылады. София туралы ілім мен жаратушының жаратылғанға қатынасы туралы философиялық және діндарлық сұрақ өз шешімін табады, жаратылған әлемнің құдай мәніне сәйкес еместігі ақталады, түсіндіріледі.

 X-XI ғасырлардағы Католик философиясы.

Қатолицизм философиясы Христиан дінінің батыстың ағымы болып бөлінгеннен соң шығады. «Католиктер» деген ұғы 150 ж. Христиан дінінің баска ағымдарына қарсы түрушы ағым ретінде пайда болды. Ал, олардың философиясы әулие Августи Аврелий Блаженның (354-430) ілімімен тығыз байланысты. Әулие Августиннің өзі католик философиясына дейін манихейстердің, скептиктердің жэне неоплатониктердің мектептерінен өтіп келді. Сол себептен католицизм философиясы да тамырымен ерте гасырдағы философиялық, діни теологиялық ілімдерден шыққан десек те болады. Ең бірінші, үлкен дәуір уағын Әулие Августың католицизм философиясына жаткызамыз. Олардың кайнар көзі Платоннан алынады. Екінші бір даму кезеңіне Әулие Фома Аквинскийдің дәуірін айтуға болады. Олардың кайнар көзі Аристотельден алынады.

Әулие Августиннің діни философиялык негізі: «күні бұрын болжау (тағдыр)», әрбір адамның тағдырын Құдай күні бұрын болжап біреуге шаттык өмір, екіншілерге қарғыс өмір шешіп кояды. Құдай -жоғарғы болмыс. Қүдай дүниені жоқтан кажеттілікке байланысты емес, өз еркімен жаратты. Адамзаттың тарихы екі қарама-карсы патшадан тұрады: Құдайға карсы, жер бетіндегі қызыкқа әуесқойлар (светский мир) және Құдайлық патша. Құдайлык патша аспанда емес, жер бетіндегі «әділетті» патшаларды айтады (теократиялык мемлекет).

 Құдай әлемді жаратканда материалды формада жаратты, сонан кейін әрбір материалдык формалар жеке-жеке дамыды. Адамныц жанын Құдай жараткан. Жан мәңгі емес. Адам туған кезде Құдай оның жанын жоқтан кайтадан жаратады. Августиннің айтуынша, адамның ақыл есі дербес ойлар шығарады. Оның негізі - Құдай. Сол себептен Құдайдың болмысын (үғымды) адамның ойынан шығарып түсінуге болады, сондықтан идея объектіден шықпайды, ол - субъектінің жемісі. Оның онтологиялық ілімінен және Құдай туралы, абсолюттік болмыс ретінде қостыруларынан неоплатонизм құрастырылды.

Алғашқы иррационалдык жэне мистикалык дәнінен кейін католицизм философиясының жаңа ағымдык бастамасы шығады. Оны неотомизм немесе рационалдық дәстүрлік Аристотель мен орта ғасырдағы схолостикалық, атакты өкілі Фома Аквинскиймен (1225- 1274) байланыстырамыз.

Фома Аквинский Аристотель ілімін теологиялык тұрғыда түсіндірді, соның аркасында аристотелизмді Христиан дініне сай ыкшамдау нәтижесінде «томизмдік» ілім пайда болды. Оның негізгі шығармалары: «Мәжүсилерге қарсы сумма», «Теология суммасы» және баска. Оның негізгі философиялык ілімі: сенім мен сананың үйлесімділігі. Оның айтуынша, акыл Құдайдың болмысын саналы түрде дәлелдеп, сенімнің акиқаттығына карсы пікірді қабылдамайды, барлык өмір сүретін заттар Құдайдың қүдіреті бойынша қалыптасады.

Католицизм философиясы казіргі кезде екі ағымнан түрады: неотомизм және неосхолостицизм.

Неотомизм. Неотомизм - Фома Аквинскийдің іліміне негізделген католик шіркеуінің ресми философиялык кағидасы.. Неотомизм ресми түрде католик шіркеуінің философиясы деп жариялағаннан бастап, оның ішінен төрт ағым пайда болды: 1) дәстүрлі-философияның гнесология немесе тану процесімен шұғылданушылық және католик тарихының догматтарының мәселелері; 2) Лувенский-томистік-метафизиканы жеке ғалымдармен біріктіру мәселесі; 3) трансценденталды-феноменология мәселесі; 4) экзистенциалды-томистік ілімнің аристотельдік идеяларын тазарту және «Өмір сүру» категориясын дамыту. көтерілуі аркылы ғана орындалады. Қазіргі неотомизм өзінің бейімдеушілік (модернизаторлык) табиғатымен католик шіркеуінін мақсатына сэйкес өзінің доктриндерін жүргізеді. Олар казіргі кезде көптеген философиялық агымдармен ортак тіл табысуда: экзистенциализм, феноменология, позитивизмдік ағымдары бар.

Неопозитивизм – 20 ғ-дағы буржуазиялық философиядағы бағыттардың бірі, позитивизмнің жаңа формасы. Н. философияның нәрселігін жояды. Себебі шындық туралы білімді ол күнделікті және нақты ойлау арқылы алуға болады, ал филос. осы ойлау түрлерінің нәтижелері түрінде көрінетін тілді талдау жөніндегі қызмет ретінде мүмкін деп есептейді (Антикалық философия). Н. көзқарасы тұрғысынан алғанда филос. талдау объективті шындыққа таратылмайды, ол тек «мәліметтермен», яғни тікелей тәжірибемен және тілмен шектелуі тиіс.

 Неопозитивизмнің ең сыртқары формасы, мыс.., Вена үйірмесінің ертедегі Н-і «мәліметтілікті» жеке адамның уайымымен шектей отырып, тікелей социализмге барды. Н-нің барынша ықпалды түрі логикалық позитивизм болды. Н-нің жалпылық бағытына ағылшындық философ-аналитиктер, Мурдың жақтаушылары да жақын жүрді (Л.С.Стебинг, Дж.Уисдом және т.б.). Логикалық львовтық-варшавалық мектептің бірқатар өкілдерінің филос. көзқарастары да Н-дік болды. 30-ж-дары неопозитивистік көзқарастары әр түрлі топтар мен жекелеген философтар идеялық және ғыл.ұйымдастыру тұрғысынан жақындай түсті. Олар: Вена үйірмесінің австрия нем. логикалық позитивстері (Карнап, Шлик, О, Нейрат және т.б.), берлиндік «Эмпирикалық филос. қоғамы» (Рейхенбах, К, Гемпел және т.б.),ағылшын аналитиктері, позитивистік-прагматикалық бағыттағы «ғылым философиясының» бірқатар амер. өкілдері (О. Нагель, Ч. Моррис, Фриджмен және т.б.), Швециядағы успаль мектебі, Г. Шольцтің жетекшілігіндегі монстер логикалық тобы (Германия)т.б. Сол кезден бері тұрақты түрде халықаралық конгрестер шақырылып, Н-нің идеясын баспасөзде кеңінен насихаттау жүргізіліп келеді. Осы кезеңде Н. өзін «ғылыми эмпиризм» тұрғысынан көрсете отырып, ғалымдардың әртүрлі топтарына айтарлықтай ықпал ете бастады, оның ықпалымен қазіргі ғылым жаңалықтарын талқыларда бірқатар, идеялистік бағыт қалыптасты. Осылармен қатар, неопозитивистермен бірге неопозитивист емес, бірақ конгрестерге, пікір-таластарға қатысып жүрген ғалымдардың формалды логика мен ғылым методологиясының кейбір мәселелері жөніндегі зерттеулерінің нақты нәтижелерінің мәнін атап өткен жөн. 30-жылдардың аяғынан бастап, Н. орталығы АҚШ болды, мұнда бұл филос. ең алдымен логикалық эмпиризм арқылы көрінді.

Ағылшын Н-нің арнайы түрі лингвистикалық филос. болды. 50-жылдардан бастам Н. терең идеялық дағдарысқа ұшырады, ол дүниеге ғыл. Көзқарас пен ғылым методикасының бар проблемаларын шешуге қабілетсіздігімен байланысты болды. Бұл оның бурж. философиядағы ықпалын әлсіретуге жеткізді. Жеке алғанда бұл оны Батыстағы филос. ғылымының позитивизм және сыншыл рационализм сияқты бағыттары тарапынан

Неотмизмнің болмыс туралы ілімі онтологиясында құдайдың атқаратын қызметі зор. Табиғат концепциясында накты іске асқанмен келешекте іске асу ұғымдары да жатывр. Әр нәрсе, зат, құбылыс мүмкүндік күйінде болса, жаратқан тәңірі сол мүмкіндіктерді шындыққа айналдырып, заттар мен құбылыстардың пайда болуына жол ашады.

Қазіргі кезде Шығыста неотомизмнің орнына ислам дінінің, оның философиясының орны ерекше. Мұсылман философиясының ХХ ғасырға дейін сақталған иррационализмді қолдайтын бағыты – суфизм. Ол алдымен бір жағынан исламға қарсы шыққанда, екінші жағынан шығыс аристотелизмімен де келіспеген. Суфизм мистикалық, сана – сезімге сенбейтін бағыт. Ертеден келе жатқан хал ілімінде адам бірден нұрлану нәтижесінде құдайға жол ашуы мүмкін. Ғазалидің күшімен суфизм ислам өкілдерінен бата алған, бірақ осы уақытқа дейін көптеген дін әуесқойлары мұны таза мұсылмандық емес деп ол ілімге қарсы шығып отырған. Хал жүйесі сияқты біздің кезімізге дейін Сухравардидің ишрақ (мистикалық нұрлану), Хамаданидің вахдат аль вуджвуд (болмыс бірлігі) деген ілімдері сақталды.

Неоавгустианство. Католицизм философиясында неотомизм ағымымен катар Неоавгустинианство арнаулы орын алады. Бұл ағым неосхолостицизм ағымына жатады. Болса да, Неоавгустинианство Аврелия Августиннің көптеген доктриндарынан бой тартып, XX ғ. өзіндік теологиялык ілімге айналды.

Тейярдизм. Католицизм философиясының негізгі жаңа ағымына Тейярдизмді жатқызамыз. Бүл ағымның басында П.Тейяр де Шарден (1881-1955) тұрады. Ол атақты палентолог, археолог, биолог болса да діни-философиялық мәселе оның негізгі ілімдік көзкарасы болды. Ол әлем туралы және адам туралы ортодоксалды томистік көзкарасқа қарсы болды. 60-шы жылдары оның модернистік көзкарастары көптеген діни ағымдарға әсерін тигізді.

Тейярдың философиялык категориясы «эволюционизм», осы үғым бойынша өзінің негізгі философиялык принциптерін дамытты. Оның айтуынша, әлем үздіксіз карапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға дамып, өзгеріп отырады. Сан салаға өзгеріп отыру процесінде жан пайда болған сапалық өзгерісті секіртпелі деп айтуға болады. Әрбір секіртпелік өзгеруді этап деп көрсетсек, алдыңғы этап соңғы этапты жокка (отрицание) шығару алқасына, соңғы этап эволюциялық жокка шығару дейміз. Эволюция белгілі бір нүктеден басталады, оны «Альфа нүктесі» деп айтамыз. Әлемнің ең бір киын қиыстау нүктелік дамуы келесі этаптан тұрады: неорганикалық табиғат (өмірдің шығу алды), органикалық материя (өмір), рухани әлем (ақыл, ноосфера) және Құдай (Омега нүктесі). Тейяр үшінші этаптык дамуға үлкен көңіл бөледі. Бүл этап адамның шығу және дамуынан тұрады. Сондықтан адам эволюцияның биологиясы, бірақ өткен этаптармен тығыз байланысты. Бұл этап осы әлемде айрықша орын алады, себебі осы деңгейде әлемнің дамуы ең шыңына жетеді, рух, ақыл, ой пайда болады.

Адам проблемасын ХХ ғасырда ерекше етіп қойған христиан эволюционизмінің негізін салушы Тейяр де Шарден. Ол дін философиясының ескі түріне қарсы шығып, Христос іліміне өрістеу теориясын қолданғысы келді. Сонымен адамды құдай жаратқан жоқ, ол мыңдаған жылдар бойы келе жатқан эволюцияның, органикалық дүниенің нәтижесі деп түсінді. Бұл өрістеудің үш сатысы болған: «өмірге дейін» (литосфера), «өмір» (биосфера), «адам феномені» (ноосфера).

Өзінің позициясына «монизм» деген атақ беріп, Тейяр материализмге, дуализмге, спиритуализмге қарсы шықты, материя мен сананы біріктіруге ұмтылды. Материяны сана-сезімнің «матрицасы» деп жариялап, азайып бар жатқан физикалық «тангенциалдың» қуаттың орнына көбейіп бара жатқан саналық («радиалдық») қуаттың тұрғанын көрсетті. Сана - сезім басы әлемде бар екенін, ол молекула мен атомның өзінде екенін, тірі материяда ол психика түрінде, адамда сан-сезім ретінде болғанын дәлелдеді. Сондықтан өрістеудің қозғаушы күші – ортогенез (мақсаттылық сана), ортогенез адамзатты «омега» жеріне (яғни құдайға) алып келу керек, сонымен космогенезге, христогенезге айналады.

Адамның жаратылуы өрістеудің бітуі емес, ол дүниенің әрі қарай дамуна жол ашатын жағдай. өмір сүріп жатқан дүниеміз өте тар, кемелсіз. Оны жақсатру үшін адамдар өздерінің азаптарынан, қайғы – қасіреттерінен арылып, Христосқа ұқсап жапа шегу керек. Тек қана осы жолмен адамзат кемелдікке жетеді, сана –сезімі өсуі арқасында адам жеке болуға тырысады, ал ол жеке адамдардың ауыз бірлігі болса, сонда ғана олар «жекеліктен» әлеуметтікке көшіп, қоғамдық болып шығады.

Тейярдың әлеуметтік көзқарасы кертартпа ілім. Жалпы махабббаттың керектігін мойындап, ол адамдардың таза ықыластарын діни құбылысқа алып келіп, «алға» дегенді «жоғарымен» шатастырып, Христостың екінші келуімен сәйкес ілімнің бәрін христологияға аударып жіберген

ХХ ғасырда неопозитивизмнің барлық түріне қарсы шыққан, зерттеудің басты объектісі етіп адам мәселесін қойған бағыт көп. Солардың ішінде осы проблеманы ең алғаш қозғаған – персонализм. Оның өкілдері (Н. Бердяев, Э. Мунье, Р. Флюэллинг) адамды ең жоғары рухани байлық деп есептеп, ал ең жоғарғы адам ретінде құдайды (жаратқан тәңіріні) қабылдаған.

Осы қағида бірден дін философиясына жақындап, оның идеалистік жағын күшейте түседі. Идеалистік пікір таластыру негізінде бұл ағым классикалық философиядағы субъектінің орнына жеке адамды қояды, сондықтан персонализм үшін әлем көптеген адамдардан, сана-сезімдерден, еріктерден тұрады.

Осы себептен прагматистер, өз философиясын істің құралы, жол көрсеткіші, мақсатқа жеткізетін негізгі амал мен тәсіл деп түсінген. Бұған дейін ойлау процесі әлеуметтік жағдайларға ешқашан жақындатылған жоқ еді. Ал прагматизм бұларды бір-біріне жақындатты. Прагматиктер Ч. Дарвин ашқан табиғи сұрыптаудың принциптерін қоғам өміріне қолданып, ойлауды басты функцияларын көрсетіп юерді. Оларға күмәнді жеңу, мақсатқа жететін әдістерді табу. «проблемалық ситуацияларды» шешу мәселелерін жатқызады. Сондықтан идеялар, ұғымдар және теориялар тек қана әрекеттің амалы, құралы, тәсілі ретінде түсіндіріледі. Олардың мәні практикалық нәтижелерде жатқаны атап көрсетілді. Ақиқат деген ұғым пайдалы табыспен теңестірілді, сөйтіп оның мазмұны өзгерді. Ал филасофияны айтарлық табысқа алып келетін жолмен салыстырды. Прагматизмдегі ақиқат теориясы Америкада зор сеніммен әрі үмітпен қабылданады.

 XII – ғасырлардағы католик философиясы

 XIII-XY ғасырлардағы католик философиясы

Неоавгустианство. Католицизм философиясында неотомизм ағымымен катар Неоавгустинианство арнаулы орын алады. Бұл ағым неосхолостицизм ағымына жатады. Болса да, Неоавгустинианство Аврелия Августиннің көптеген доктриндарынан бой тартып, XX ғ. өзіндік теологиялык ілімге айналды. Католиктік философиялық-теологиялық ойлауда жаңа томизмен қатар жаңа августиандық та елеулі орын алады. 20 ғасырда қалыптасқан жаңа августиандық мектептері Аврелий Августин мен оның ізбасарларының доктринасының келесі қағидаларына негізделген; 1)философияның басты мақсаты – христиандық дінді негіздеу, дінмен байланысы жоқ философияның ешбір құндылығы жоқ; , философиялық білімнің де, ғылыми білімнің де қайнар көзі өздеріне қосымша құндылық беретін дін, осының негізінде нағыз философия нағыз дінге қарама-қарсы келуі мүмкін емес, адам Құдайдың бейнесі мен көрінісі болып табылады, оны адамның ақыл-ойнынан табуға болады, адамның ақылында Құдайылық ақылдың мазмұны немесе Құдайдың басқа заттарды жарату идеялары көрініс табады – осы себептен өзін қоршаған орта мен өзі туралы сұрақтарға жауапты өзінен тыс әлемнен емес, өзінің жан дүниесінен, ішкі тәжірибесінен іздеуі тиіс, нақ осы себептен таным объектісі ретінде тек адамның жаны мен Құдай алынуы тиіс. 2) қайнар көзі құдайлық ой-сана болып табылатындықтан, өзінің санасында адам барлық қажет, универсалды құндылыққа және уақыттан тыс сипатқа ие келесідей ақиқат пен принциптерді таба алады 3) материя Абсолютті ерекше әрекетінің нәтижесінде пайда болады 4) әлем физикалық және моральдық зұлымдықтан құралған, зұлымдықтың бірінші түрі заттардың алғашқы пәктігін жойып, кез келген болмыс үшін бекітілген тіршіліктің бірлік, тәртіп және гармония прициптерінен ауытқушылықтарды туындататын материядан пайда болады.

А.Бергсонның әрекет философиясы

Әрекет философиясының негізін салушы француз философы Морис Блондель жаңа томизмді сананы абстрактілі-парасатты ойдаумен теңестіретінін үшін, сонымен бірге ақыл-жігер мен сезімнен жоғары көрсететіні үшін сынға алынады. Сонымен қатар ол өз ұстазы А.Бергсонның антиинтеллектуализіміне оның фидейзмі христиандық үшін тиімсіз деп есептегендіктен қарсы болған.

Блондель мен оның ізбасарларының пікірі бойынша, ақыл-ойды оның кең мағынасында түсіну қажет, ол ақыл-ой – логикалық операциялармен шектелген танымның төменгі формасы деп түсінуден емес, ақыл-ой бүкіл сезім мен эмоцияларды, тіпті діни сенімнің өзі қамтитындығынан бастау керек.

Болмыс, әрекет пен сана-сезімнің бірлігі - әрекет философиясының басты мәселесі. Бұл философиядағы болмыс пен ойлау әрекетке жалпы теория ретінде бағындырылған.

Әрекет философиясының иррационализмі оның кез келген әрекеттің қайнар көзі болып табылатын адамның санасы мен сезіміне қатысты бастапқы көзі – іргенездегі рухани күш деп түсіндірілетін ерік-жігер деген қағидасында болып отыр. Ақыл-ой әрекерке қатысты әрдайым екінші ретті болып келеді, ал ой жасаған әрекетті рәсімдеу үшін қажет. Әрекеттің ерекшелігі – адамның өз басының емес, көрсетілген транцендентті күштің адамның нақты әрекетін анықтайтындығы.

20 ғасырдың бас кезінде ресми католицизм сынга алған модернизмнің бір түрі ретінде жоққа шығарылған әрекер философиясы 50-жылдардың соңынан бастап оның болмыс философиясын

Идеализмнің біздің заманымыздағы етек жайған бөлігі – дін философиясы. Батыс елдерінде ол алдымен неотомизм, яғни Ватиканның философиясында кеңінен қолданылып отыр. Өкілдері Францияда тұратын Э. Жильсон мен Ж. Маритен т.б. Ал неотомистер болса, олар Батыс Европа мемлекеттерінде жиі кездеседі. әулие Фома академиясының философия институтында, католиктік институттар мен университеттерде неотомизм философиясы үнемі насихатталып отырады. Сондай-ақ оның идеологиялық ықпалын кітап, газет-журналдардан да айқын аңғаруға болады.

Өзінің концепциясы жағынан неотомизм материализмге де, субъективтік идеализмге де қарсы шыққан объективтік идеалистік ағым. Ол қарама-қарсы ғылым мен діни нанымды, сенім мен парасатты біріктіргісі келеді. Сонымен бірге ол нұрлану мен тәжірибенің , сынақтың аңдаушылық пен нақты істің, жекелік пен жалпылықтың қосылуын көздейді. Ол үшін құдайға сенушілікті толық мойындап, теология негіздерін ғылыми тілге аударуды ұсынып, сол салада көп әрекеттенуде. Біздің әлем ол түсінік бойынша құдай жаратқан көптеген бөлшектер мен қабаттардан тұрған секілді. Неотомизмнің философиялық негізінде Фома Аквинский өзгерткен Аристотельдің әлем бейнесі жатыр.

Бұл философияның таным теориясының астарында метафизикалық әдіс (яғни «бірінші философия») жатыр. Оның бастамасы – таза болмыс, оның ажырамайтын қасиеттері бірлік, ақиқат, игілік және әсемдік. Осы қасиеттердің арқасында құдайдың таза болмысын тануға болады. Неотомизм, аналогия бойынша, жергілікті нәрселер мен заттарды, құбылыстарды салыстыра отырып, құдайдың нұрлануын көруге болады деп үйретеді.

Неотомизмнің болмыс туралы ілімі онтологиясында құдайдың атқаратын қызметі зор. Табиғат концепциясында накты іске асқанмен келешекте іске асу ұғымдары да жатывр. Әр нәрсе, зат, құбылыс мүмкүндік күйінде болса, жаратқан тәңірі сол мүмкіндіктерді шындыққа айналдырып, заттар мен құбылыстардың пайда болуына жол ашады.

Персонализм (лат. Perona-жеке адам) – Лейбниц монадологиясынан басталып, 19ғ-дың аяғы мен 20ғ-дың басында философияда таралған идеалистік ағым. П-ның ерекше белгісі-«тұлғаны» бастапқы реалдылық және ең жоғары рухани құндылық деп тануы, және де «тұлға» болмыстың рухани басқы элементі ретінде ұғынылады. Дүниенің ғыл-материалистік тұрғыдағы түсінігіне П. табиғат – рухтар «тұлғалардың» жиынтығы деп есептейтін концепцияны (Плюрализм)қарсы қояды. «Жоғарғы тұлға »- құдіретті құдай (тензм). АҚШ-та П. негізін қалаушы Б. Боуын (1847-1910) болды. П-ге АҚШ-та, содай-ақ, М. Калкинс (1863-1930) пен А. Кнутсон (1873-1964) қосылды. Амер.философиясындағы оның басты өкілдері мыналар: Калифорния мектебінің лидері Р. Флюеллинг (1871-1960) пен Бостон мектебінің лидері Э. Брайтмен (1884-1953). Бұлардың бәрі де П-ді протестанттық теологиямен байланыстырылады. Англияда П-ның неғұрлым белгілі өкілі Х. Керр (1857-1931), Германияда- психолог В. Штерн (1871-1938) болды. Алайда олардың ілімінде амер. персоналистеріне тән теология мен тікелей байланыс болған жоқ. Негізгі әлеум.міндет, П-ге сәйкес, дүниені өзгерту емес, «жеке адамды» өзгерту, яғни оның «рухани жағынан өзін-өзі жетілдіруіне» жәрдемдесу. Француз персоналистері ерекше бағыт ұстанады, олардың негізін қалаушылар- Э. Мунье (1905-1950) және К. Лакруа (1900ж.т.). «Esprit» журналының төңірегіне (1932ж. негізі қаланған) біріккен интеллигенцияның бұл тобы фр.қарсыласу қозғалысына қатысқан, ал қазір бейбітшілік пен бурж. демократияны қорғау жолында күрескер соршыл католиктік топтардың өкілдері болып табылады.

 ГУССЕРЛЬ Эдмунд (1859-1938)-нем. философы, феноменологиялық мектеп дейтіннің негізін қалаушы. Оның философиясының түп төркіні-Платонның, Лейбництің, Канттың Брентанонның ілімі. Г-дің алғашқы жұмыстарының теориялық программасы- философияны «қатаң ғылымға» айналдыру. Осы мақсатпен ғыл. ойлаудың категориялық негіздерін таза түрде бөліп шығаруға тырысу қажет. «Фнеоменологиялық редукцияны », мәдениет, тарих, жеке факторлар әкелетін қыртыс-қатпарлардан «деректі» тазартуға мүмкін болатын әдісі Г. олады табу құралы деп есептеді. «Феноменологиялық редукцияның» нәтижелеріне, қандай да блсын өз бетінше түсіндіруден ада феномендер дүниесіне жасалған талдау Г-ды феномендер деңгейлерінің және Платон идеализмі рухындағы мәндердің ерекше аясы бар екені туралы қорытындыға келтірді. Рас, соңғылары ерекше «патшалық» түрінде өмір сүрмейді, тек «мәнге» ие болады. Алайда Г. көзқарасы субъективті-идеалистік көзқарас, таным заты субъект «итенционалдық актілерді» жүзеге асырғанша, сананы белгілі бір затқа бағыттағанша өмір сүреді, оның үстіне зат тек осындай әдіспен табылып ғана қоймайды, сонымен бірге жасалады да. «Кейінгі» Г. философияны «қатаң ғылым» ретінде жасау әрекетінен бас тартып, жекелеген субъектілердің ойлау және сезімдік қызметінің нәтижесі болып табылатын «тіршілік дүниесін» зерттеуге назар аударды. Бұл жерде ол осы пәнді бейне бір зерттеуге қабілетсіз ғылым ретінде сынады. Г. идеялары бурж. философиясының кейінгі өркендеуіне зор ықпал етті. Г-дің обьективтік идеализімінің элементтері Н. Гартманның «сыншыл онтологиясында» және АҚШ пен Англияның жаңа реалистік мектептерінде дамытылды, ал Г-дің субъективтік идеализімі нем. Экзистенциализіміне сын айтылды.

 Гуссерльдің иррационализмге жуық феноменология деген ілімі адамның сана-сезіміндегі қалыптасқан құрылымдарды зерттеген. Алдымен феноменологияны «таза ғылым» есебінде көруге әрекеттенген Гуссерль құрылымдардың тәжірибе мен сынаққа жатпайтынын жоспарлап, оларды логика және математиканың ұғымдарына жақындатқысы келді. Кейіннен Гуссерль ғылым жолынан иррационализмге бүтіндей ауып, құбылыстарды «өмір әлеміне» көшіріп, оларды теориялық және практикалық қызметттің негізі деп санады.

Кьеркегор Серен (1813-55)-лат. Діни философы, экзистенциализмнің ізашары. Нем. романтизмін басынан кешірген К. кейіннен өзі «эстетикалық» деп аталған романтикалық ой-пиғылға да, нем. идеялистерінің, ең алдымен Гегельдің философиясына да қарсы шықты.

К. Гегельді жалпылық тұрғысынан – адамзат, халық. мемлекет тұрғысынан пайымдайтын, жеке адамдық негіздің онтологиялық маңызын жоққа шығаратын спекулятивтік философтар мектебінің басшысы ретінде сынға алды.К. бойынша, Гегельде орын алғанындай, қоғамды түпкі бекет деп қабылдайтын философия тұрғысынан түсіну мүмкін емес, өйткені бұл орайда жеке адамның негізін құрайтын мәнінің өзі – оның экзистенциясы жоғалады. К. бойынша, шынайы философия тек қана «экзистенциалды », яғни, мейлінше жеке сипатты болуы керек. Осы себепті К. «философияға салынудың ғылыми әдісін» бейнесіз деп бекерге шығаруға тырысады. Адамды «окзихтенция» ретінде қарастыра келіп, К. оның «болмыстық, онтологиялық құрылымына» талдау жасайды, бұл орайда кейіннен экзистенциалистер дамытқан «үрей», «түңілу», «батылдық» және т.б.сияқты ұғымдарды енгізеді. Сонымен бірге К. жеке адамның өмір сүруінің үш тәсілін, яғни экзистенцияның үш үлгісін: эстетивалық, этикалық және діни үлгілерін анықтайды, бұлардың соңғысы олардың ішіндегі ең жоғарғысы деп санады.

Керкегордың діни ілімінің аса маңызды категориясы-«оғаштық» категориясы. К. бойынша, құдайлық дүние мен адамдық дүние. принципті салыстыруға келмейтіндіктен наным логикалық ойлаудан бас тартуды қажет етеді және адам логикасы мен этикасы тұрғысынан алғанда «оғаштықтар», қисынсыздықтар аясына апарып соғады. К. осы екі саланы «біріктіруге», оларды ымыраластыруға тырысқан әрекеттің барлығын қатаң айыптайды: К. өмірінің соңғы кезеңінде ресми шіркеуден арадағы жанжал содан туындады. К. идеялары экзистенциализмнің негізі болып қана қойған жоқ, оның діни ілімі К. Барттың диалект. Теология дейтініне де, сондай-ақ басқа да көптеген протестант және католик философтарға ықпал жасады. Экзистенциализм (тіршілік философиясы) – бурж.

Интеллигенцияның көзқарасына сай келетін жаңа дүниетаным жасау әрекеті ретінде 20 ғ-да пайда болып,40 – 60ж-дары кеңінен етек алған батыс елдері философиясындағы иррационалистік бағыт. Э-нің идеялық қайнар көздері - өмір философиясы, Гуссерльдің феноменологиясы, Кьеркегордың діни – мистикалық ілімі. Э. діни (Марсель, Ясперс, Бердяев, Л.Шестов, М.Бубер) және атеистік (Сартр, Камю, С.Бовуар) болып екіге бөлінеді. Хайдеггердің түбірлі онтологиясы бұдан оқшау тұр, оны діни Э-ге де, атеистік Э-ге де, үзілді-кесілді жатқыза салуға болмайды. Э. пессимистік дүниетаным ретінде пайда болып, өзінің мынадай мәселе қойды: либералдық – прогресивтік үміт елестен айырылған адам тарихи апаттар алдында қалай өмір сүрмек?

Экзистенциализм - Ағарту дәуірінің және нем. классификациялық философиясының рационализміне және 19 ғ-дың соңы мен 20 ғ-дың бас кезінде көп тараған кантшылдық ой философияға қайтарылған жауап болды. Экзистенциалистердің пікірінше, рационалды ойлау жүйесінің негізгі ерекшелігі – субъекті мен обьектінің бір- біріне қарама- қайшылығы принципінен туады. Осының нәтижесінде бүкіл өмірді, оның ішінде адамды да рационалистік ғылыми зерттеу және іс жүзінде пайдалану обьектісі деп ғана біледі, соның салдарынан мұндай көзқарас «мағынасыз» сипат алады. Э., керісінше, жеке адамнан тыс, «обьективті» ғыл. ойдын қара-қарсылығы ретінде көрінуге тиіс. Сөйтіп, Э. философия мен ғылымды бір біріне қарсы қояды.

Мәселен Хайдеггер ғылым «шындықты» қарастырса, философия «болмысты» зерттеуге тиіс дейді. «Шындық» деп эмпирикалық дүниеге жататын нәрсенің бәрін айтады, одан болмыстың өзін ажырата білу қажет. Соңғысы жанама түрде емес (дұрыс ойлану арқылы), адамға оның болмысы, жеке басының тіршілігі арқылы, яғни экзистенция арқылы ашылып, тікелей ұғынылады.

Суъект пен обьектінің бөлшектелмеген біртұтастығы осы экзистенцияда тұжырымдалған, оны парасатты-ғылыми ойлау жүйесі де, алыпсатарлық ойлау жүйесі де түсіндіре алмайды. Күнделікті өмірде адам өзін экзистенция ретінде сезіне бермейді, бұл үшін ол шекаралық жағдайға, яғни өлім алдындағы жағдайға душар болуы керек. Өзін экзистенция ретінде біле отырып, тұңғыш рет бостандыққа да ие болады. Э-ге сәйкес бостандық дегеніміз – адам табиғи немесе әлеуметтік қажеттіліктің әсерімен қалыптасатын зат болмауы , өзін - өзі «таңдап алуы», өзін әрбір әрекетімен және іс-қимылымен қалыптастыруы керек. Сөйтіп, азат адам өзін «себеп-сылтаулармен» ақтамайды, өзі атқарған істің бәрі үшін жауап береді. Өзінің айналасында болып жатқан нәрсенің бәріне айыпты болу сезімі – азат адамның сезімі (Бердяев).

Бостандықтың экзистенциялық концепциясында конформизмге және өзін оқиғалар барысында әлденені өзгерте алмайтын орасан зор бюрократтық машинаның тетігі ретінде сезінетін бурж, тоғышарға тән бейімдеушілікке қарсы наразылық көрініс тапты. Тарихта болып жатқан оқиғалардың бәріне адам жауапкершілігі Э-нің ұдайы көрсетіліп отыруы осыдан келіп туады. Алайда бостандықтың экзистенциялық ұғымы субъективті түрде қала береді: ол әлеум, тұрғыдан емес, жалаң этикалық тұрғыдан түсіндіріледі. Дұрыс танып-білуді философия қарастыратын мәселеге сай келмейтін түсінік ретінде қабылдамай, Э. негізінен Гуссерльге (Хайдеггер, Марсель, Сартр), Дильтейге(Хайдеггер, Яссперс), ішінара Бергсонның интуитивизміне сүйене отырып, ақиқатты тікелей, интуитивті тұрғыда түсіну әдісін ұсынады.

Көптеген экзистенциалистер (Хайдеггер, Марсель, Камю және басқалар) философия өзінің танымдық әдісі бойынша ғылымнан гөрі өнерге әлдеқайда жақынырақ тұр деп есептейді. Э-нің 40-60 ж-дары Батыс өнері мен әдебиетіне, ал олар арқылы бурж. интеллигенцияның едәуір бөлігінің көңіл-күйіне соншалық зор ықпал етуі кездейсоқ емес. Э-нің әртүрлі өкілдерінің әлеум. саяси позициясы әрқилы келеді.

 Ницше Фридрих (1844-1900) – неміс философы, волюнтаризмнің өкілі және қазіргі иррационализнің негізін салушылардың бірі. Классикалық филос. категориялар-«материямен» «рухтың» орнына Н. «билеуге ерік» (күшке, мықтылыққа) ретінде «өмірді» қояды. «Билеуге ерік» Н-ге құбылыс мәнінің критерийі болып табылады: «Не жақсы?»-«Билеу санасын, билікті қажетсінуді , адамдағы биліктің өзін шындайтын нәрсенің бәрі жақсы». «Не жаман?»-«Әлсіздіктен туындайтынның бәрі жаман». Н. танымды осы тұрғыда бағалай отырып, оны тек «билеудің қаруы» болғанда ғана бар деп есептейді. Ол ғылым заңдарынан жалаң «пайдалы жалғандықты», ол ақиқаттан-пайдалы адасуды көреді.

Гносеол. релятивизм этикада «барлық игілікті қайта бағалаумен» айқындалады, ол «ерекше адам» идеясына орай «құндық мораліне» қарсы қоюмен аяқталады. Н. соц. идеялды жоққа шығарады, өйткені одан «құлдардың моралдағы көтерілісін» көреді. Христиандықты олар адамдардың құдай алдындағы теңдігі және «билеу еркін» жойып, өзін-өзі кемсітушілігі үшін қабылдамайды. Н діни аңыздар жиынтығын «жанның мәңгілік» қалдығы ретінде «құдай өлімі» мен «мәңгі қайта оралу» туралы аңыздармен алмастырады. Н. философиясының әлеум. негіздері рев. жұмысшы қозғалысын өрістетуге бағытталған империалистік бурж. әрекетімен байланысты. Ницшеліктің жекелеген-әлеум.-сыни себептері кейбір көрнекті жазушылар мен ойшылдарға (Т.Манн, Г. Ибсен, Швейцер) әсер етті, бірақ негізгі реакциялық тұжырымдары оны дамытудың басты бағыты – нем, фаш.-інің идеологиясын анықтап берді

Феноменология – негізін салушылар Гуссерль мен оның шәкірттері – Л.Ландгребе, Э.Финк, т.б. болып табылатын,қазіргі батыс философиясына ерекше ықпал еткен субъективтік идеолистік бағыт. Ф-ның негізгі ұғымы "интенционалдық” деп аталады. Бұл ұғым сананың объектіге қатысын көрсетеді. Ф-лық ұғым бойынша "объект болмаса,субъекті де болмайды”. Феноменологиялық тәсілдің негізгі талаптары: 1) субъективтік тәжірибеден тыс тұратын, яғни,санадан тыс тұратын объективтік шындық туралы пікірден бас тарту; 2) танымдық субъектіні (белгілі бір жанды) сезімі бар психофизиол нәрсе емес, сананың «таза» нәтижесі деп түсіндіру. Оны Ф. «трансценденталдық редукция » деп атайды.

Философияны ғылым ретінде   тек қана эйдетика деп аталатын «таза мағыналады» зерттейді,оның реалды шындыққа қатынасы жоқ.Ф. идеалары өзгертілген түрде экзистенциолизмнің (Хайдеггер,Сартр), жартылай филос. Гермепевтиканың филос.негізі Шелер, Мерло-Понти және Гадамер сияқты философтардың көзқарастары Ф-ға байланысты қалыптасты.Католик философтарының (Де Веленс,Ван-Бреда)тусінігі бойынша Ф.неотомизмнен құрастырылған философия.Ф-ның идеалистік тұжырымдары осы бағыттың өз ішінде түрлі оппозициялар тудырды.Ф. мектебінің сол қанаты Ф-ны субъективизмнен,иррационализм-   нен және экзистенциализмнен қорғауға күш салды. Олардың ойы Ф-ның қажетті жағын сақтап қалу болды. Осы бағыттың өкілдері ретінде материалистік «натурализмді» қорғайтын М.Фарберді, және Р.Ингарденді атауға болады.Ф. бағытының теориялық орталығы болып саналатын орындар: Гуссерьдің Лувен католиктік ун-тінің архиві (Бельгия,директоры Ван- Бреда); халықаралық феноменологиялық қоғам және оның «Философия және феноменологиялық зерттеулер» атты журналы (Буффало,Нью-Йорк,АҚШ).

Сартр Жан Поль (1905-1980) – фр. атеистік экзистенциализмнің негізін салған фр. философы әрі жазушысы С-дың филос. көзқарастары қайшылықты болып келеді. Оларда Кьеркегордың, Гуссеодың және З. Фрейдің идеялары ерекше түрде байланыстырылған Маркстік философияға назар аударып, оның негізін экзистенциалистік антропология және психиологтясын «толықтыруға»тырысты.

Сартр концепциясы тұтастай алғанда эклектикалы. Оған идеализм мен материализм арасынан аралық жол іздеу, олардан асып түсуге әрекеттену тән. экзистенциализнің «өмір сүру мәнінен бұрын болады» деген негізгі идеясын бетке ұстап, С болмыстың екі түрін: объективті шындықтың орнына қойылаатын «өзіндегі болмыспен» және «адам реалдылығымен»яғни санамен бара-бар «өзі үшін болмысты» түбегейлі қарсы қою негізінде өзінің «феноменологиялық онтологиясын» жасады, . Болмыс пен сананы бір-бірінен айыруы С-ды дуализмге әкеледі. Сана табиғаты өзгеше болмыстың себебі бола отырып , С-дың ойынша, «болмыстың жоқ болуы», ондағы сызат, «ештеңе емес», бірақ тек сана ғана   көзі болып табылады, сылғырт, қисынсыз өмірге мағына береді. С. өзінің концепциясын диалектикалық деп атайды, бірақ диалектиканы индетерминизмді дәлелдеудің әдісіне айналдырады. Оның диалектикасы нағыз негативтік, сипатта. Оның аясы сана саласымен шектеледі, ол табиғатқа мүлде жақындатылмайды. С. моральдік көзқарасына таза субъективтік шектен шыға алмайды. Мұнда бостандық негізгі категория танылады.

Индивидуалдық сана аясында қарастырылған бостандық адам тіршілігінің мәні, іс-әрекеттің қайнар көзі және адамның өмір сүруінің бірден бір мүмкін жол ретінде көрінеді: «адам әрдайым және толығымен бостандықты, әйттпесе ол мүлде жоқ ». С. моральдық объективті принциптері мен критерийлерін , адам мінез-құлқының объективті себкптілігін жоққа шығарады . С-дің түсінігінше, әрбір адам «өзі өзі үшін заң ойлап табуға », өзін «жобалап», өзіне жеке мораль таңдауға мәжбір .

 Протестанттық философия және теология.

Протестантизм - Христиан дінінің реформация (ХҮІ) кезеңінде пайда болған үшінші түрі. Оның негізінде типологиялық айырмашылығы (православиядан, католицизмнен) игілік адамға шіркеу арқылы емес, тікелей Құдайдан беріледі, «арылуға» адамның жеке басының сенімі мен жаратушының шапағаты арқасында ғана қол жеткізеді. Осы догматикалык көзкарас протестан философиясының және теологиясының негізі болып калыптасты.

Протестант философиясының және теологиясының ортодоксиясыңың негізін шығарған адамдар М.Лютер (1483-1546) мен Ж.Кальвин (1509-1564) және т.б. М.Лютер адам мен Құдай арасындағы делдал ретіндегі шіркеу рөлін теріске шығарды. «Адамды қүткару», - деді Лютер: «Қайырымдылық істерді», күпиялықты, әдет-ғұрыпты орындауға байланысты емес, оның сенімінің шынайылылығына байланысты. Дүниеде екі түрлі әлем бар: «Құдай патшалығы» және «Кәдімгі өмір тіршілік патшалығы», біріншіде адамдарды ақтап, арылуға болатындығы, екіншіден, күнәлік шығады, бірак та оған қарсы іс-әрекеттер жасауға, тәртіптілік ендіруге болады.

ХІХ-ХХ гасырлардың басында протестан дінінің **Либералды теология** деген философиялық ағымы дамыды. Олардың атақты өкілдері лютеран теолог И.Землер (1721-1791), философ-теологтар Ф.Шлейермахер (1768-1831), Ф.Баур (1792-1860), Д.Штраус (1808-1874) және т.б. болды.

И.Землердің айтуынша, тарихтың сүрауларын зерттеуде теология ілімі керек емес. Таураттағы жазылған ғажайып туралы аңыз әңгімелер бүрмаланған шындык окиғалар, догмалык түрде теориялык деңгейге көтеру. Таурат ерте дәуірдің әдеби ескерткіші. И.Землер теизмге деисттік түсінік беріп, Құдайды бірінші козғаушы күш ретінде, философиялық абсолютке теңеп, күнделікті өмірге ешқандай әсерінің жоқтығын және дінді ақылмен теңестіруге талпынды.

Ф.Шлейермахердің философиясы, дін дегеніміз адамға айрықша берілген сфера, ол адамның субъектісімен байланысты. Ол сфера-болмыстың ішкі шығармашылық күші, ол барлык заттарда бар, оның негізі деді. Теологияның субъективтік жағын жоғары көтергендіктен XIX ғасырда Либералдық теологияның әлеуметтік жағдайы күшейе түсті. Екінші жағынан, теологияға философияның әсері күшейгендіктен, мынадай принциптері дамыды: субъектінің автономиясы, акыл бостандығы, жеке инициативу. Міне, осы факторлар «либералды теология» деген үғымдық ағымды пайда қылды.

Протестанттық ортодоксияны М.Лютер, Ж.Кальвин және т.б даярлаған болатын. Лютер Құдай мәні мен атрибуттарын тануға бағытталған философия мен теологияға негізгі мақсаты пенделерді құтқару болып есептелетін құдайлық тұрғыдан ашықтық туралы ілім үшін Құдай болмысының рационалды дәлелдерінен бас тартты.

Либералды теология

Ағартушылық кезеңінде неміс лютерандық теолог Землер Спинозадан кейін тарихи сұрақтардың телогиядан тыс зерттелу мүкіндігін дәлелдеген. Землер мен оны қолдаушылар ғажайыптар туралы библиялық аңыздарды табиғи оқиғалардың бұрмаланған баяндамасы деп түсіндірді.

Жаңа Тюбингендік мектептің негізін салушы Фердинанд Баур жаңаөсиеттік мәтіндер мен христиан дінінің қалыптасуын иудей-христиандар мен пұтқа табынушылардан шыққан христиандар тенденцияларының күресінің нәтижесі ретінде қарастырады.

Диалектикалық теология 20 ғасырдың басында протестантизмде ортодоксалды бағыт күшейе түсті. АҚШ-та христиандықтың модернизациясына қарсы шығып, сенімнің фундаменті ретінде Библияның канондық кітаптарының құдайшыл құлшысын қабылдауды талап еткен фундаментализм қалыптасты.

1919 жылдың өзінде-ақ Барт либералды теологияны сынға алған және аянның принципиалды түрде философияға, миф құру мен философиялық құрастырудың өнімі болып табылатын жаратылыстық теологияға және дінге қарама-қарсы тұратындығын атап өткен «Римдіктерге арналған сөзге комментарий деген еңбегін жариялады. Құдайдың шексіздігі соншалық, ол тек диалог, антиномия және парадокстар арқылы тануға болады. Олар адам мен Құдай арасындағы алынбас шептің жатқандығын көрсетеді. Сөйтіп олар бүкіл адамзаттың талпыныс-талаптарының бекер зая кететіндігін танытады. Барттың «Шіркеулік догматикасында теологияның өзегі ретінде христология алынған, тек Иса пайғамбарда ғана адамҚұдайдың болмысын ашады және алдын-ала белгілі жазмышты- адамзаттың махаббат пен Иса бейнесіндегі Құдайдың көрініс табуы өсиетінің серіктесі ретіндегі таңдалуын таниды

Секулярлық теология

Протестанттық теологияда секуляризация мен Құдайдың өлімі туралы дискуссиялар көбейіп, радикалды сипатқа ие болып, бір-біріне жақын дінсіз христиандық, Құдай өлімінің теологиясы, секулярлық телогия сияқты жұмыстар түрінде шығатын жан.

1951 жылы нацистер қолынан жазаға ұшырағын Дитрих Бонхеффер «Қарсы тұрушылық пен бас июшілік. Абақтыдан келген хаттар мен жазбалар» атты кәмелетке жеткен әлемде Құдайдың санадан тыс жаратушысы мен басшы ретіндегі түсінігі тиімсіз және дінсіз әлемге жаңа теология керектігі туралы жазылған еңбегі жарық көрді.

Методизм (методистік шіркеу) – АҚШ-та, Англияда тараған протестанттық шіркеу. XVIII ғ. Англикандық шіркеуден діни жазбаларда жүйелілік пен әдістемелікті қолдануды талап ету арқылы бөлініп шыққан. Методисттер діни төзімділік пен мойынсұнушылықты уағыздайды. Англикандық шіркеуден 1720 ж. Оксфорд қаласында бөлінгенімен, бөлек деноминация болып бірден қалыптаса қойған жоқ.

Қозғалыс негізін қалаушылар Оксфорд университетінде шағын студенттер тобын басқарған Джон Уэсли (1703-1791 жж.) мен Чарльз Джон Уэсли (1707-1788 жж.) болып табылады. Топ жеке тұлғаның діндарлығы мен жақындарына қызмет етудің маңыздылығына баса назар аударды. Біріншісі, яғни діндарлық дұғаларды оқу мен Інжілді зерттеуден көрінсе, екіншісі қайырымдылық, түрмедегілерге бару, кедейшілікке қарсы күрес сияқты әрекеттерден көрінді. Бұл әрекеттердің бәрі белгілі бір тәртіппен жүзеге асырылып отырды, сондықтан олар «методистер» деп аталынды. 1729 ж. біріккен студенттер өздерін «Қасиеттілер клубы» деп атаса, ал оларды мысқылдаушылар «Інжілдік құрттар» деп атады.

Уэсли белсенді түрде Американы інжілдендіруді бастайды. Оның жиындары мыңдаған аудиторияларды жинады, бірақ ол жеке бөліну туралы ойламаған болатын, ол ұйымдастырған қоғамдастықтың мақсаты англикандық шіркеу құрылымын ауыстыру емес, керісінше, толықтыру еді. Осы мақсатпен Уэсли миряндардың уағызшылық қызметі мен округтік жүйені қалыптастырды. Осының арқасында сапардағы мирян уағызшылар құдай сөзін Англия мен Ирландияның шеткері аймақтарына жеткізе алады деп ойлады. Алғашқы методист уағызшы-мирян Т. Максфилд (1720-1785) болды. 1744 ж. Уэсли өзінің уағызшы миряндарын алғашқы жыл сайын өтетін конференция аясына жинады. Методистердің уағызшыларын англикандық шіркеу священдік дәрежеге өткізуден бас тартқан соң, Уэсли бұл әрекетті өзі жасай бастады. Алайда радикалды әрекеттерге барса да, Уэсли англикандық шіркеуден шыққан жоқ. Тек 1791 ж. Уэсли қайтыс болғаннан кейін оның ізбасарлары жеке шіркеу ұйымдастыруды бастады.

Методистедің Құдайға құлшылықтары 1766 ж. бастап колонияларда жүргізіле бастады. Лайықты қауымдастықтарды алғаш рет мирян-уағызшылар Р. Строубидж (1781 ж. қайтыс болған) Мэрилинде, Ф. Эмбери (1730-1775 жж.) Нью-Йоркте ұйымдастырады. Тәуелсіздік үшін соғыстан кейінгі кезеңде англикандық священниктердің жетіспеуіне байланысты методистерге өздерінің уағызшыларын дайындай бастады.

1812 ж. 190 мыңнан аса американдық методистер пайда болды. 1844 ж. қарай 1170 мың адам болса, 1899ж. шіркеу статистикасы бойынша 4 млн-ға жетті. Алайда он тоғызыншы ғасырда епископтық методистер шіркеуі ішкі қақтығыстарды басынан өткерді. Солтүстік штаттардан шыққан афроамерикандықтардың бір тобы өз құқықтарының бұзылғандығына қарсы шығып, шіркеуден бөлініп кетеді. 1816 ж. Филадельфияда өздерінің африкандық епископтық методистер шіркеуін ұйымдастырады, 1822 ж. Нью-Йоркте африкандық епископтық сиондық методистер шіркеуін құрды. 1828ж. канадалық епископтық шіркеу бөлініп шықты. Шіркеу жетекшілеріне көңіл толмаушылық 1830 ж. құрамында жиырма алты мың сенушілері бар әдісшіл протестанттар шіркеуінің қалыптасуына әкелді. 1843 ж. аболиционисттердің тобы Уэслилік методистер шіркеуін құрды. Құлдық мәселесіне байланысты келіспеушілік методистердің одан әрі бөлінуін тудырды. Нью-Йоркте отыз алты күнге созылған басты конференция «бөліну жоспарын» қабылдады. Ол бойынша әдісшіл епископтық шіркеу құрамына солтүстік және батыс конференциялар ғана енетін болды. Ал Оңтүстік штаттарда Оңтүстік методистік епископтық шіркеу қалыптасты. 1860 ж. Уэсли іліміне қатаң берілгендікті ұстанатын консервативті бірлестік – «Еркін әдісшіл шіркеу» құрылады.

Әр түрлі методистік шіркеулер уақыт өткен сайын бірігу шараларын жүргізіп жатты, сондай талпыныстардың нәтижесінде 1968 ж. 23 сәуірінде шіркеулер бірігіп, Біріккен методистік шіркеуді құрды.

Евангелия шіркеуі – протестанттық және лютерандық шіркеулердің жалпы атауы. ХІХ ғасырдың басында Германияда діни өмірдің тоқырау салдарынан евангелшіл шіркеулердің қалыптасуына алып келген про­цесс басталды. Бұл процестің негізінде тек лютерандықтың әр түрлі партияларын ғана емес, сондай-ақ Ж.Кальвин мен У.Цвинглидің өкілдерін біріктірген протестантизмнің алғашқы таралу кезеңіндегі діни өмірді қайта жандандыру концепциясы жатты. Бұл кейбір діни топтарды қанағаттандырмай, рационалистік форманың бір көрінісі ретінде қалыптасты. Бұл концепция белгілі дін өкілдерінің де қолдауына ие болды (Ф.Шлейермахер, Д.Ветте және т.б.). 1817 жылы реформацияның 300 жылдығына орай Германияның көптеген жерлерінде, әсіресе, Пруссияда реформаторлар мен лютерандар бірікті. Бұлардың бірлестігі «протестанттық бірлестік» деп аталды. Бірақ та бұл атау жалпылай қабылданбады. Барлық протестанттық ұйымдарды біріктіре де алмады. Бұл, біріншіден, протестанттық принципке орай қалыптасты. «Ақиқатты танудағы діни сенім бостандығы», діни көзқарастардың әр түрлі бағытта тара­луы, дәстүршілдер мен либералдардың арасында қарама-қайшылықтарды туындатты. Лютеран-дықтар және ре­форматорлар «құпиялық» және «евхаристия» туралы ілімді өздерінше түсіндірді. Дәстүрлі лютерандар діни ілімдерінде рәміздік кітаптарды пайдаланды. Ал жаңа лю­терандар діни қызметкерлер мен шіркеулердің үлесін ұлғайтты. Дәстүршілдердің либералдардан ай-ырмашылығы олар Рим-католик шіркеуіне қатысты толе-ранттылық бағытты ұстанды. Олар сондай-ақ шіркеулік құпиялылық пен ғұрыпқа көп көңіл бөлді. Ортодоксалдық бағытқа евангелшіл шіркеудің либералдық орталары қарсы шықты. Оларға субъективистер деп мінездеме бер­сек болады. Негізінен, олар спекулятивті теологияның өкілдері, ұрандары жаңа заманғы білімге сүйену және діни көзқарастың дербестігін қалау. Германиядағы ғылым теологиясының өркендеуі евангелшіл шіркеулер мен бірлестіктердің құрылуына әкелді. Лютерандар мен реформаторлардың шіркеулері Інжілдік ілімді оқиды және діни ғұрыптарында бірдей рәміздерді қолданады. 1848 жылдың соңында бұл бірлестік Пруссияның үкіметі тара­пынан қуғынға ұшырады. Кейіннен 1855-1857жж. евангелшіл христиандарға Германияда және басқа да мемлекеттерде жиын өткізулеріне рұқсат етілді. Осы жиынға лютерандармен қоса протестанттық мемлекеттердегі реформаторлар да қатысты. Бұл бірлестікті Голландиядағы шіркеулік басқарма, Франциядағы және Швейцариядағы протестанттар, Англиядағы евангелиялық бірлестіктер қолдады. Евангелшілдік шіркеулерге көбінесе 1863 жылы құрылған протестанттық бірлестіктер көп қолғабыс етті. Протестанттық бірлестік жаңаланған түрдегі протестантизмді құптады. Олардың ойларынша, евангелшілдік шіркеулер тек евангелдік түрде болуы ке­рек. Адамдардың діни сенімдері, күнделікті іс-әрекеті тек Иисус Христостың атынан, Оның ілімінен құрылуы тиіс деп есептеді. Евангелшілдік шіркеулердегі бірлестіктерді сақтап қалу үшін Густав Адольф бірлестіктері де өз үлестерін қосты. 1850 жылы Пруссияда евангелшіл шіркеудің жоғарғы кеңесшісі құрылды. 1875 жылы Прус­сия королі Пруссиядағы евангелшілдік шіркеуде Бас Си­нод жайындағы заңдарды бекітті. Үкіметпен бірге Бас Синод шіркеулердің біртұтастығын қорғауға, қоғамда қайырымдылық істерді жүзеге асыруға, прусстық шіркеулермен өзге де евангелишілдік шіркеулермен қарым-қатынас жасауға тиісті болды. Сонымен қоса, Си­нод жоғарғы шіркеулік кеңестің кірістері мен шығындарын, қорын қадағалау құқы берілді. Синод алты жылда бір рет жиналады. Төтенше жағдайлар болған кезде корольдің нұсқауымен шақырылды.

ХХ ғасырдың басында Пруссияда 18000 жиын өткен. 17000 шіркеу, 10000 клириктер, 22000 сенушілер тіркел­ген. 1947 жылы Швецияда евангелшілдік шіркеулер Конгресі өтті. Онда олар Әлемдік Лютерандық федерация болып бекітілді. Бұл федерацияға 138 евангелишілдік шіркеулер кіреді. Мүшелер саны 62 млн. Евангелишілдік шіркеулер протестанттық шіркеулердің тарихында ортақ нәрселер көп болғандықтан, олар бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасайды.