Қайта өрлеу дәуірің философия

Хасанов М.Ш., доктор философских наук, профессор

Петрова В.Ф., философских наук, профессор

Джаамбаева Б.А., кандидат философских наук, доцент

Философия өнер ретінде: даралықты табу (Данте, Петрарка, Леонардо да Винчи, т.б.)

XIV-XVI ғғ. – Еуропа елдерінің экономикасындағы, саяси және мәдени өміріндегі өзгерістер уақыты. Еуро-әлем бірінші кезекте Орталық, Батыс Еуропа және Жерорта теңізі елдерінің экономикалық мүдделері арқылы саяси бірлікке ұмтылды. Ф. Бродель «XV-XVIII ғғ. материалдық өркениеті, экономикасы және капитализмі» атты кітабында «... жаңа Еуропаның бастауына мына екі ұлы кешендерді жатқызуымыз керек, олар: солтүстік және оңтүстік Нидерланды және Италия, сонымен бірге Балтық және Жерорта теңізі» деп көрсеткен. Соған қарамастан, екі кереғар негізден басталған Еуропаның экономикалық дамуы оның нарықтық бірігуінде ғана емес, білімнің, өнердің, мәдениеттің ұштасуында жатыр. Осы үдеріс қаланың және қалалық мәдениеттің өсуіне себепші болды.

Шығыстың қайта өрлеуі еуропалықтардан бұрын басталды. Оған Н.И.Конрадтың айтуынша, XI-XVII ғғ. дейін созылған Аспанасты елінің гуманистік тұжырымдамалары негізделген Қытайда VII ғ. басталған ренессансты жатқызуға болады. «Хань Юй және қытайлық ренессанс бастауы» еңбегінде ол итальянша «гуманизм» терминінің синонимі ретінде қытай тілінде адамды сүю мағынасына саятын «жень» сөзін алды. Хань Юй оны ертеде Қытай елінің ең ескі кітабы саналатын Конфуцийдің «И Цзин» кітабынан тауып алса керек. Ал (XI-XVI ғғ.) Солтүстік Шығыс елінің қайта өрлеуі өзбек әдебиетінің негізін салушы Әлішер Науаи есімімен байланысты. Соған қарағанда, Қиыр Шығыс елінің қайта өрлеуі антикалық мәдениет – перипатетиктердің ізбасары, «екінші ұстаз» атанған әл-Фараби есімімен тығыз байланысты.

Еуропа елдері әлеуметтік-экономикалық қатынастардың, тарихтың жаңа үлгісіне дайын болған кезде шығыс мәдениеті батыс мәдениетінің бастауы болды (В.К.Чалоян).

Қоғам өміріндегі осыншалықты өзгерістер өнердің, табиғи және нақты ғылымдардың, сонымен қатар ұлттық тілдегі әдебиет пен философияның көмегімен жүзеге асты. Өрлеу дәуірі философиясында: уақыт өте шешілетін сұрақтар «таза» академиялық сипатта болмады. Философиялық ойлар көптеген жарияланымдарда, ғылыми трактаттарда, өнерде, тіпті архитектуралық жаңартуларда жарияланып отырды. Басқаша айтқанда, ақылға деген сүйіспеншілік өнердің әр саласынан көрініс тапты. «Қайта өрлеушілер» шіркеулік догматизмге қарамастан адамның Құдайға деген сенімін ақылдың кені ретінде пайдаланды. Теоцентризмнен антропоцентризмге және гуманизмге өту адамдардың өнерге деген қабілеттіліктерінен, ішкі бостандыққа деген ұмтылыстарынан байқалды. Адам өзі Құдаймен, таңғажайып табиғатпен арақатынасқа түскенде өзінен «жан-жақты адам» тәрбиелеп шығарады. Бұл адамның «жердегі тәңірлігінде», оның сенімінде және әмбебаптылығы мен жеке тұлғалығында байқалады. «Гуманизм» терминінің өзі латын тілінен аударғанда «һомо» – «адам» деген мағына беретіндігі рас. Гуманизмнің қалыптасуы – қайта өрлеу дәуірінің ерекшелігі. Италияда «гуманист» деп түрлі саланың өкілдерін атаған: философтар мен мәмілегерлер, көпестер, шенеуніктер мен патрициялар. Солардың ішінде – ақын Данте Алигьери, саясаттанушы Никколо Макиавелли, философ Лоренцо Валла, граф Пико делла Мирандола, жан-жақты суретші Леонардо да Винчи және т.б. Оларды біріктіретін нәрсе өздерінің мамандықтарынан бөлек гуманистік бағытта өмір сүру мен оған ат салысу еді. «Жанның ұлылығын» бағалаған олар жақсылыққа деген құштарлықтарын оятты. Гуманистер «уақытты жоғалтпау керек» ұстанымымен отанға қызмет етіп, ол үшін еңбек етіп, оқып өз үлестерін қосты. Олар оқуды сәнге айналдырды. Л.М.Баткин өзінің «Итальяндық гуманистер: ойлау және өмір сүру стилі» атты еңбегінде: «ілімге деген құштарлық дербес емес, ұлттық гуманистік» деген екен. Бірнеше тіл білетін ғалымдар антикалық еңбектерді тек философиялық тілмен емес, қарапайым халық түсінерліктей аударды. Ф.Энгельстің анықтамасы бойынша, бұл титандарды күш жағынан да білім жағынан да қажет ететін дәуір болды. Ал А.Ф.Лосев бұл дәуірді «титанизмнің өзге қыры» деп нақтылады. Монахтардың дінін жасырын қабылдаған шіркеу ойшылы «Қайта өрлеу эстетикасы» атты еңбегінде Қайта өрлеудің адам өміріне кері әсері мен «рухани әлсіреудің» адам болмысына әсерлерін айта түсті. Ренессанстық қоғамда дербестік өзін жақсылыққа жаны құмар, жамандыққа қарсы тұрар адам ретінде көрсетеді. Олардың арасын бөле жаратындай шекара да жоқ. Құндылықтардың бағасы түсіп, ойлау әркімнің қолынан келетіндей халге түссе, тұлғаның жекелей дамуы «жаңа заманның қайғысының азаюына алып келеді» деді. Бұл өмірде өзін жалғыз, жан-жақты, сенімді сезінсе, бұл адамзат үшін құлдырау» деген екен У.Шекспир. Сонымен қатар, өзіне тым сенімді болу адамзатқа қауіп әкеледі. Жеке даралық және прагматизм басымдылықпен емес, шығармашылық күшпен өлшенеді. Бұл қауіп «өткенді жоққа шығару, келешектің әлі жоқтығына, қазіргінің жоқпен теңесуіне» әкеп соқтырады (Б.Г.Кузнецов).

Осы шарттармен философия өнермен және ғылыммен тығыз байланысқа түседі. Адамның бостандығын мойындау платонизм, аристотелизм, неоплатонизмде, антикалықтың – пантеизм мен антропантеизмінде кең мағынаға ие. Жаратылыстану, математика, физика, астрономия ғылымдарының дамуы өмірге натурофилософия сияқты жаңа ғылымды әкелді.

Ақын Данте Алигьери (1265-1321жж.) Қайта өрлеу дәуірінің атасы деп саналады. Өзінің «**Құдіретті комедиясында», «Жаңа өмір», «Пир», «Монархия»** атты еңбектерінде ол адамзаттың бастауын бірліктен табады. Адам өз бойындағы жеке қасиеттерге, ақыл-ойына, өз бақытына жауапты.

Ол үшін жұмаққа апаратын оның діни сауаты мен жер бетіндегінің барлығын білетін антикалық ойшыл, оратор және ақын Вергилий болып табылады. **«Құдіретті комедияның»** персонаждары Сигер, Брабантский, Фома Аквинский, Демокрит, Сократ, Платон. Ал осы өмірдің картинасын ол жаңаплатоншылдық бағытында суреттейді.

Данте жаңаплатоншылдыққа сүйене отырып, қоршаған ортаны, табиғатты адамнан бөліп-жарып қарамайды. Оның пайымдауынша, адам табиғи құндылықты жерден, қоршаған ортадан алса, рухани құндылықты діннен, Құдайға сыйынудан алады. **Философия –** мемлекет басқаруда, ал **шіркеу –** Тәңірлік хандыққа жол сілтеуші. Монарх шіркеуге тәуелді болмауы керек, ал адам өмірінің мәні аскетизмде емес, **өмірдің жергілікті шартын жетілдіруде.**

Философияда гуманистік бағыттың негізін қалағандардың бірі болып **Франческо Петрарка** (1304-1374 жж.) саналады. «Әмбебап адамға» саятын ол өзін саясат, әдебиет, поэзия, ғылым, риторика, философия ғылымдарында жақсы таныта білді. Петрарка Еуропада жоғары білімді адам атану үшін оқуға міндетті болып табылатын «грек-рим адамгершілігі» мектебін алғаш ашқан. Ол Еуропалық поэзияда махаббат ұғымының жаңа мағынасын «ашқан». **«Менің құпиям»** атты тамаша бикешке арналған еңбегінде – **«Донна Лаураның өмірі үшін», «Донна Лаураның өлімі үшін»** жолдарында Франческо махаббат тек өкініштің бұлағы емес, сонымен қатар ол арқылы өмірге деген құлшынысты арттыруға болатындығын көрсетті.

Петрарка әдебиеттің, өнердің жаңашылдығын ашу үшін соқыр ойларға емес, антикалық өрлеуге ой салу керектігін бекітті. Өзінің **«Өзіндік білімсіздік пен басқалардың білімсіздігі туралы»** еңбегінде схоластикалық ілімді адамға керексіз деп тапты. Схоластарды сынға ала отырып, Петрарка «Аристотельге, оның ізбасарларына қарсы шығып жатқан жоқ». Гуманист ретінде ол философиялық зерттеулерде адам негізгі нысан болуы керектігін айтады. Тек қана Құдайды танып қоймай, адамның Құдайға деген сенімін, көзқарасын зерттеу керек. «Менің құпиям» деген еңбегінде ол Августиннің, Францисканың және өмір мәні және бүтіндігінің ақиқаты туралы әңгімелерін сипаттайды. **«Гуманизм»** терминін ғылымға алғаш енгізе отырып, ол Христиан діні арқылы адамсүйгіштікке үйретуді көздейді. Басқа сөздермен айтқанда, алғашқы гуманист философияның негізі адам туралы ғылым болуы тиіс дейді.

1341 ж. Петрарка Отан алдындағы қызметі үшін Капитол шыңдарында ескі замандағыдай алқагүлмен марапатталып, Римге шақырту алады. Осылайша, ортағасырда антикалық дәстүр қайта жанданған еді.

Құдай, әлем және адам туралы қайта өрлеу философиясы

Өнер, бейнелеу өнері, әдебиет, философия және саясаттың қайта өрлеуінің үш сатысында да антропоцентризм үстемдік етті, яғни бірінші орынға жеке тұлғалықты қойды. Ескере кететін жайт, адамның әмбебаптылығын көбіне Құдайдың ықпалымен жүзеге асты деп түсінген заман болды.

Ең алғаш антикалық зерттеуде схоласттардың шектеулі логикаларын салыстыру анализімен алмастырған дарынды гуманист **Лоренцо Валла** (1407-1457 жж.) болатын. Өзінің **«Рахаттану туралы»** трактатында эпикурейлік дүниетанымға қарсылық білдіріп, адамның жауаптылығы өзінің табиғатынан екендігін түсіндіреді. Валла адамға соқыр сенім емес, «Цицеронның риторизмі жаңаша ойлауды және шешім қабылдауды» үйретеді дейді, яғни аққиқатқа күмәнмен және сынмен қарау керек. Оның эпикурейлік этикасын жақсылық жасаушы қажеттілік деп қарасақ, оның сынын рахаттану ретінде қабылдау қажет.

Лоренцо «Еркіндік туралы», «Монахтық ант туралы», «Жаңа өсиетті салыстыру», «Қараниеттілікті Константиннің сыйлығы ретінде талқылау» атты трактаттарында Рим Папаларының зайырлы биліктеріне қарсылық білдіріп, адамгершілікті азғындаушы монахтардың және шіркеу қызметкерлерінің көңіліне ақау түсірді. Осындай талас-тартысқа түскен Валла «шыншыл ойлар айту номиналистика» сияқты шынайы бола алмайды, себебі кәдімгі адами тілге жат, ал схоласттардың «жалпы түсінігі» – ойдан шығарылған деген қорытындыға келген.

Айта кететін жайт, Италия гуманизмі «әдеби түсінікпен» және бірінші орында зерттеумен, антикалық тілдердің таралуымен, әдебиетпен, өнермен біржақты болды. Италияда қоныстанған гректердің көмегімен итальяндық гуманистер антикалық ойшылдардың шығармаларын жинақтады. Осылайша, қалаларда антикалық мұраларды аударумен айналысатын мәдени орталықтар пайда болды. Антикалық әуесқойлар арасында бір ағым пайда болды. Олардың ішінде философ, ойшыл деп бағаланған Платон жақтаушылары көп болды, ал Аристотель олар үшін схоластикалық әдісті жандандырған қатардағы ойшыл әрі физик болып қала берді.

Солардың бірі «Платон достары» үйірмесін ұйымдастырушы, Флоренциядағы Платон академиясына қызмет еткен, өзін «ғылымды сүйген гуманист» деп атаған, Платонның барлық диалогтарын аударып, «Философия өмір бейнесі» атты еңбекті мыңжылдан соң қайта жандандырған Марсилио Фичино (1433-1499 жж.) еді. Сол уақыт замандастарының айтуынша, Платон академиясында өмір шеңберінің портреті, ал жанында күлімсіреп тұрған Демокрит пен жылап тұрған Гераклиттің портреттері ілулі тұратын (П.Таранов). «Академиктер» Платонға ғашық қоғамның еркін адамдары болатын. Олар гуманизмге, ой еркіндігіне, өзіндік жетілуге атсалысқан.

Фичиноның талпынысы жемісті аяқталды. Өзінің адамға және философияға деген көзқарасын: «табиғат адам болуымыз үшін барлығымен қамтамасыз етті, гуманитарлық ғылымдар – барлығы да адам болуды, философия – шын жүректен жасауға ұмтылуды үйретеді» деген афоризмінде білдіреді. Оның идеалы білімділік пен біліктілік, белсенді «ғылымға берілген» адам болатын. Фичино өзінің «терминін» ғылымға берілуді еркіндікке ұмтылу деп түсіндіреді. Іштей еркін болған ол бұл ұстанымын шынайылыққа айналдыра білді. Көбіне ол өзіне мінездеме беретін, себебі айтқан сөздерінің іске қатысы болмай қалатын. Табиғатынан аурушаң, орта бойлы, бүкір келген Фичино отанына адал адам болатын.

Жан-жақты білімді (үш факультетті бітірген – медицина, әдебиет, философия) Фичино өзінің шығармашылық қызметін бірнеше мыңжылдық бұрын жазылған белгісіз теологиялық-философиялық трактаттардан бастаған. Ол платондық салт бастау алды деген оймен сол еңбектердің 18 мәтінін және діни-мистикалық тұжырымдамаларды аударған. Оның қаламынан Платонның «Халдей оракуласы», «Зороастрға пікір», «Эннеады», Платонның диалогтары, Гермес Трисмегисттің, Дионисий Ареопаганың, пифагорлықтар мен неоплатонниктер Порфирий, Прокл, Ямвлих еңбектерінің аудармасы туған.

«Платонның жанның өлмейтіні туралы теологиясында» Марсилио жаңаплатоншылдық идеяларын алға тарта отырып, ортаға «философия күң емес, теологияның әпкесі, яғни ғылыми дін» деген жаңа тезис тастайды. Гуманист әлемді иерархиялық ретпен қарастырып, Құдай, періште, жан, қасиет, материя деп 5 сатыға бөледі. Осындай пантеистік бейнеден көретініміз: Құдай барлық жаратылысты сүйіспеншілікпен жаратады, ол өзіне барлық жаратылысты сыйдыра білген себепші күш. Жан қозғалыстың және болмыстың барлық сатысымен байланыстырушы болып табылады. Құдай, жан және махаббат қасиетті үштіктің мәні. «Христиан діні туралы» еңбегінде ол Христиан діні барлық діннің ішіндегі мықтысы әрі биік шыңы, барлық этиканың бастауы деген ойын білдіреді. Соңында дініне берік Лоренцо Медичи Фичино күналарын Платон арқылы жуып-шаятын діндарға айналды.

Қайта өрлеу дәуірінде әйгілі суретші әрі ғалым, итальяндық **Леонардо да Винчи** (1452-1519 жж.) ғажайып ғылыми жаңалықтар ашып, адамзаттың жауапсыз сұрағына айналған – **уақыт табиғаты** мәселесін өнер арқылы шешуге бел байлады. Уақыт – төртінші өлшем гипотезасын пайдалана отырып, ол материалдық әлемде өткен, осы, келер шақтардың болатындығын Леонардо «Мона Лиза», «Құпия кеш», «Джаконда» еңбектерінде жасырды.

Зерттеуші ретінде Леонардоның қызығушылықтары әр түрлі болды. Ол анатомия, ботаника, картография, геология, аэронавтика, оптика, акустикалық математика, қару құрастырушылық және де көптеген, тіпті қала құрылысын жоспарлаумен айналысқан. Табиғатты тануда Леонардо осы ғылымдардан алған тәжірибесіне жүгінетін. Табиғат себептерін жасыра отырып, сезімдерге қорытынды ұсынады. Себебін білу, тексеру үшін адам «ақыл-ойына» жүгінеді. Ол: «тәжірибеге ғылымсыз байланған адам – кемеге рөлсіз, компассыз түскен адаммен тең; ол қайда жүзіп бара жатқанын білмейді, өзіне сенімсіз. Практика ылғи да теорияға тәуелді... Ғылым – қолбасшы, ал практика – қатардағы әскерлер» деген. Оның ойынша, түрлі болмыстар қатынасының себебін анықтайтын ғылым «математика» қолданылады. Практикалық қызмет ұғымын Леонардо «ешқандай да зерттеу математикалық дәлелдемелерге жүгінбесе, шынайы білімге әкелмейді» деп түсіндіреді. Бірақ, табиғат тәжірибелі жолмен анықталатын қатынастардан тұратындықтан, тәжірибелі бақылау жеткіліксіз. Олардың қатынасы тек «ақыл-ой» елегінен өткеннен кейін ғана шешімін табады.

Пико делла Мирандола (1463-1495 жж.) – флоренциялық академияның белсенді өкілдерінің бірі. Өзінің қысқа ғұмырында көптеген ойлар қалдырды. Гуманист ретінде, Мирандола римдік сот өкілдеріне дүниежүзінің 900 тезистен тұратын «**Адам таныған барлық болмыс туралы»** атты трактаттарды ұсынды. Оның философиялық пайымдауларымен қоса тезистерінің жартысына жуығы мойындалмады. Оның орнына Мирандола инквизиция күштерінің әсерімен жан-жақтан айыпталды.

Пико әлемді періштелерден және қарапайым сфералардан тұрады деген тезиске тоқталды. Сезімдік әлем жоқтан пайда болған жоқ, көрінбейтін жоғары болмыстан пайда болды. **«Адами қасиеттер туралы»** манифестінде ол адамды микрокосм деп танып, жоғарыда аталған бірде бір сфераға жатқызуға болмайды дейді.

Өзінің әйгілі **«Манифесінде»** Пико делла Мирандола адамды әлемнің ортасына қойып, Жаратушы былай деді: «О, Адам, біз саған белгілі бір жерді, жеке келбет, маңызды іс бермейміз, себебі оларды сен өзің қалыптастыруың керек. Мен сені әлемнің ортасына өзіңе керектіні қажетіңе жаратуың үшін ыңғайлы болсын деп қоямын» деп жазған.

Ол – әлемтанудың ортасы, өз бақытын өзі құрайтын Құдайға ұмтылатын жаратылыс. «Ортада болу» – артықшылық емес. Бұл үлкен жауапкершілік. Құдай адамды өзі дамып жетілуі үшін еркін Шебер кейпінде жаратты, тәңірлік, жерлік, өлетін не өлмейтіндей етіп жаратқан жоқ.

Сонымен қатар, ол әрбір адам – еркіндігі басым, өз тағдырын қалаушы тірі жаратылыс ретінде кім болатындығын өзі таңдауы керек. Құдай адамға «түрлі ұлт тұқымының өмірін» берді. Сол тұқымдарды жетілдіру – адамды өсімдік, сезімді – хайуан, тиімділікті – тәңірлік, ал парасатты – Құдайдың ұлы жаратылысы ретінде қарастырумен тең келеді. Өзін тәрбиелеуде адам ешқандай күш талап етпейтін табиғи заңдылықтардан босайды. Ең қиыны өз «меніңнің» жоғары сатысына шығу.

Мирандола бұл баспалдақтардың сатысын былай сипаттайды: этика бізді арам ойлардан сақтайды; диалектика бізді шыншылдыққа әкеледі; теологияның көмегімен Ғажайыпты танимыз. Бірақ, егер теология – бәз біреулер үшін өнер болмаса, этика мен философия барлығына қол жеткізу жолы. «Философия мені өзгенің пайымдауынан гөрі өзіме тәуелді болуға және өзім туралы жаман пікір естуден емес, өзіме сол жамандықты жасамауға үйретті». Христиандық дүниетанымға қарсы ол адам бірінші орында, ал содан кейін ғана Құдай тұруы керектігін айтады. Адам тағдырын жұлдыздардың тылсым сырымен емес, өзі жасауы керек.

Мишель Монтень (1533-1592 жж.) – гугеноттық соғыстардан кейінгі кезеңде адамдармен қақтығысқа түсуіне тура келіп, итальяндықтардың тарапынан еркіндіктен айрылған француз гуманисі. Оның діни фанатизммен күресіндегі басты қаруы эссе, памфлет, сатира, сарказм, скептицизм, адамның өмірге деген құштарлығы болды.

Схоластарды сынай отырып, Монтень «Христостың догматтарын Пиррон скептицизмімен қосқысы келді. Ол адамның тәуелсіздігі мен өзіндік жауапкершілігін тежейді» деген болатын. Оның философиясы адамға «күмәндануға құқық беру», оның ішінде христиандық философиядағы діни көзқарасты таныту еді. Жан өлмейді деген ілімін зерттей келе, Монтень оны материя ретінде тани бастады. Агностиктерден айырмашылығы ол адамды «күмәндануға құқылы» және өз бақытын күтпей оған өзі ұмтылыс жасауы керек деген қорытындыға келді.

Өзінің басты **«Тәжірибелер**» атты шығармасын Монтень стоицизм мен эпикуреизмнің дәстүрімен жазды. Жақсы адамның басты қасиеті – сабырлыққа шақыратын, адал да жақсылыққа құмар ететін өлімді ойлау. Ол: «бізді өлім қайда күтіп тұрғаны белгісіз, сондықтан оны әр уақытта, әр жерде күтуіміз керек. Өлімді ойлау, еркіндікті ойлау. Кім өлуді ұмытса – сол құл болуды ұмытты» деген екен.

Адам адамдықтан, өздіктен айыратын қасиеттерден аулақ болуы керек. Ол бізге табиғаттан берілген тәрбие, бізге талап қоюшы құрал.

Жанның өлмейтіні туралы Монтень материализм тұрғысынан тән жанға әсер етеді деген қорытынды жасайды. Платонның болашақ өмір барымтасы, қабір өмірі туралы идеяларын жоққа шығара отырып: «Магомет сахабаларына алтынмен қапталып, бағалы тастармен көмкерілген, сұлу да көркем бикештер, шарабы бар жаннатты уәде ете отырып, олар бізді өзіне тартқысы келеді» деген ой қалдырған.

Н.Макиавеллидің саяси философиясы және Т.Мор мен Т.Кампанелланың саяси утопиясы

Қайта өрлеу дәуірінде саяси және әлеуметтік мәселелер бірінші орынға шықты. Мемлекеттер арасындағы соғыстар мен шекаралық мәселелердің кесірінен Еуропа елдерінің орталықтандырылуға ұмтылыстары арта түсті. Ішкі талас-тартыстан шаршаған халық мемлекеттің тұрақтылығы мен бірлігіне мұқтаж болды. Елді біріктіруші күш тек көзі ашық саяси билікте еді. Сондықтан Еуропа елдерінің саяси шешімдері елді канондар мен ортағасырлық теологиялық реттеулерден автономды түрде діни және әдет философиясынан құтылуға ұмтылдырды.

Никколо ди Бернардо Макиавелли (1469-1527 жж.) – Флоренцияның алғашқы мемлекеттік қайраткері, мемлекеттік мәселелерге теологиялық емес, қарапайым халықтың көзімен қарап, қорытынды шығарған тарихшы, әлеуметтанушы (Ф.Энгельс). **«Басқарушы», «Флоренциялық жылнамалар»** трактатында мемлекеттің және құқықтың антиклерикалық тұжырымдамаларын қозғаған. Жиі кездесетіндей, оның көзі тірісінде еңбектері ақталмай, 1513-1515 жж. жазылған «Патша» еңбегі тек ол қайтыс болғаннан кейін ғана басылып шыққан болатын.

Макиавелли автономды мемлекеттің қайраткерлік қызметін саяси көзқараспен түсіндірді. Бұл тіл табысушылықты ол **«саяси реализм**» деп атады. «Патша» еңбегінде қолданған «мақсат нәрсені ақтайды» деген тезисі шынымен де иезуит Эскобардікі және оның ұраны екен. Макиавелли бұл тәсілді саясатта қолдану керек, идеалдың бір түрі деп қарау керек дейді. Оның баға жетпес еңбегі мемлекеттік құрал ретінде керемет мифте саясатты қолжетімсіз анализге айналдыра отырып, оны ғылыми дәрежеге көтеруі.

Адал, үлгілі басқарушының қасиеттерін қарастыра отырып, Макиавелли тарихта алғаш рет мемлекеттің экономикасын ең маңызды фактор деп тапты. Қарапайымдылықты адамның арқауы деп тауып, салықты ауқымды мемлекет көтере алмайды дейді. Макиавелли патшаны адал, ақкөңіл бола алмайды, болса тек бөтендердің тарапынан болады деп пайымдайды. Мемлекеттік мәселелерді шешуге келгенде басқарушы арыстандай ер жүрек, түлкідей қу болуы керек дейді: «аңдардың ішінен патша екі жануарға ұқсап бақсын: арыстан, түлкі».

Макиавелли бірнеше жылдар бойы шешімін таба алмай жүрген саясаттың адамгершілікпен жібін үзді. Оның ойынша, саясатты ғылыми зерттеу **абстрактілі морализациядан** босатылуы қажет. Осы орайда Ф.Бэкон: «Макиавеллиге айтар алғысымыз шексіз, себебі ол адамдардың іс-әрекеттерін ашық та тура жеткізді» дейді. Флоренциялық дипломат ойшыл саясатты әлемтануда **адамның сенім символы** деп қарады.

Макиавелли «Күш моралі» трактаттарында патша құқығын жиі еске алып, саясаттың арсыз және әділетсіз тұстарын талқыға салған. Бірақ, ол Италияда болған жағдайды тек басшылыққа жүргізілген үздіксіз тәжірибе ғана шеше алады деп ойлаған. Сәттілік қалай болғанда да керек еді. Мораль мен адамгершілік «ертең қайтып келеді». Италия шыдады және «қалпына келді». Бірақ, «ертең» олар үшін неге екені болмай-ақ қойды. Макиавелли құрған саяси адамгершілік өз отанына – Черазе Борджиа мен Муссолиниден бастап қазіргі күнге дейін қызмет етуде. Бірақ, «күш моралі» жақсылыққа әкелер ме екен?

Макиавелли ақылды басшы тұрғанда алып мемлекет құруға болады деп сенді. Мемлекеттің тарихи-процесінің қалыптасуына жеке тұлғалар, яғни ұлы адамдар әсер етеді. Ол адамдарда өздеріне көңіл аудартушы күш бар. Олардың артықшылықтарының сыры – өз дәуірінің қажеттілігін өзгеден жақсы әрі тез түсініп, оны шеше біледі.

Өзінің қарама-қайшылықтағы дәуірін ұсынушы ретінде Макиавелли адамдардың сатқындығын мемлекеттік қызығушылықтармен байланыстырады. Адамгершіліктің және діни қағидалардың нығаюында мемлекеттік биліктің орны жоқ.

Макиавеллидің еңбектерімен танысқан адамдарда оны қатыгез, есепшіл адам деген пікір қалыптасу мүмкін. Шын мәнінде, Макиавелли мемлекеттік құрылғылардың құрбанына айналып, оны өзгерткісі келген. Ол бай адам емес еді, басқа ойшылдар сияқты оның билік титулы жоқ, мемлекеттік элитаға тән емес адам болатын. Өз зерттеулерінің қабылданбай қалғандығынан Макиавелли жұмысынан айырылып, өмір сүру үшін қала шетіндегі ауылға қоныстанған. Оған ауылдың қарапайым көрші-фермерлері көмектесіп, тамақтандырып жүрген. Өз нанын күні бойы сабақ беру үшін бірнеше километр жаяу жүріп тапқан. Осындай жағдайларда оның әйгілі трактаттары жазылған болатын. Макиавелли мәселелердің ішкі жағдайын жақсы білетін, бірақ іштей өткізіп барып саралайтын. Зерттеушінің қойған диагнозы дұрыс қойылып, мемлекетті шын мәнінде құтқару керек еді.

Макиавелизм – соңғы Қайта өрлеу дәуірінің «таңғажайып» пен «сұмдықтың» арасындағы капитализмді танытушы өтпелі кезеңі. «Патша» авторының мақсаты гуманды еді, бірақ адами емес. Осыдан Ренессанстың екіжақтылығы байқалады. Осы заманның өкілдері еркін түрде жақсылық пен жамандықтың ерекшеліктерін түсіндіре алмады, себебі жанында Құдайға сенім жоқ еді. Адамзат тарихының ең басты трагедиясы осы тақырыптың аясында болды. Б.Г. Кузнецованың айтуы бойынша: «Қайта өрлеу жергілікті құндылық, қазіргі құндылық болып табылады».

«Утопия» еңбегінің авторы, саяси утопияның негізін қалаушы, флоренциялық гуманизмді дамытқан ағылшындық – **Томас Мор** (1479-1555 жж.). Еркіндіктің гуманистік бағытын жандандыру үшін Мор өз өмірін қиды. VIII Генрих басқарған кезеңде қызметте болған Мор өлім жазасына кесілді.

Басында бұл шығарма **«Алтын кітап»** деп аталған. «Утопия» сөзі грек тілінен «еш жерде жоқ, жансыз» деп аударылады. Қоғамдық ой-сананың идеалдары, гуманистік идеал, адамгершілік туралы және адамдардың еркіндігі туралы көптеген идеялар айтылған Мордың «Утопия» еңбегі Платонның «Саясат» еңбегімен тығыз байланысты. Жеке меншіктікті – өз кітабында ол саяси мәселелердің капиталы деп табады. Утопияда бұл мәселені үлгі ретінде алады.

Мордың мақсаты – гуманды тұлға қалыптастыру мен оны қоғаммен байланыстыру. Бірақ тарих бәрін өз орнына қойып, өмірмен байланыстырылған құрылым «ойдан табылған болашаққа» кедергі келтіреді. Шынайы өмірге араласу философияның міндетіне жатпайды. «Минерваның үкісі түнде жорыққа ұшпайды», ол күндізгі іс-әрекетіне есеп беріп, таңды тезірек атыруға асығады. Утопия біздің іс-әрекетімізге мән беру үшін керек. Бірақ, онымен өмірді шектеуге болмайды.

Томаззо Кампанелла (1568-1639 жж.) **–** итальяндық натурфилософ, Мордың ізбасары, теорократтық мемлекетті сипаттап, ғылымның басты рөлін, халықтық білім алуды, соғыстың таралуының себептерін айқындап жазған **«Күн қаласы»** атты еңбектің авторы. Өзінің ізашарынан ерекшелігі ол экономикаға емес, көбіне бірге барлық ұлтты діни түрде біріктіруге көп тоқталады. Шынымен де, болашақтағы Күн қаласының жолын Кампанелла көпшілікпен бірге жұмыла іздеуге ұсыныс тастайды. Осы көтерілісті ұйымдастырушы ретінде Кампанелла 25 жылға бас бостандығынан айырылады.

Кампанелланың ойынша, жамандық жасаудың басты себебі – адами ақауларда. Оның ішінде алдымен өзгенің арқасында күн көремін деген өзімшілдікте. «Бірақ өзімізді жек көре бастағанда, біз қоршаған ортаны жақсы көре бастаймыз» – дейді ол. Әркім бірінші орында өзгені емес, өзін ойлаған жағдайда, тәрбиенің, білімнің, полицейлік мемлекеттің көмегімен адами табиғатты жетілдіруді ойластырған. Мордың идеяларын бөліп жара, Кампанелла балаларға жалпы пәндерден, оның ішінде шаруашылық, физикалық мәдениеттен білім беру керек дейді.

Өздерінің утопияларында Мор да, Кампанелла да кішігірім буржуазияның қызығушылықтарын еркіндікпен, бауырлықпен, теңдікпен байланыстырады.

Дүниетанымдағы реформация (Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Ульрих Цвингли, Эразм Роттердамский, Жан Кальвин)

Реформация – XV-XVI ғғ. Еуропа халықтары қауымының көтерілісі. Реформалар кезінде жаңа протестанттық шіркеулер пайда болып, буржуазиялық революция қарсаңында толығымен қалыптасып бітті.

Реформация мен Ренессансты схоластикаға деген байланушылық пен діни жаңару, бастаңғы қалыпқа қайта оралудан жирену байланыстырады. Басқа жағынан алып қарасақ, Реформация – Ренессанстағы адамды ұлықтауға қарсы. Оған – Реформацияның ұлтбасшысы Мартин Лютердің және голландиялық гуманист Эразм Роттердамскийдің көзқарастары дәлел.

Реформацияның негізін қалаушы – дін ғылымдарының докторы **Мартин Лютер** (1483-1546 жж.) шіркеу монополиясына адам мен Құдай арасындағы байланыстырушы ретінде қарсы шыққан. Өзінің **«Римдіктердің жолдауына пікір», «Индульгенция туралы 95 тезис», «Христианның бостандығы туралы», «Еркіндіктің құлдығы туралы»** еңбектерінде шынайы діншілділікті жаңартуды баяндайды. Лютер Құдайдың мәртебесі бәрінен де жоғары, ал шіркеу қызметкерлері мен папалар, епископ пен соборлар, барлық католиктік әдет-ғұрыптар бұрмалаушылыққа әкеп соғады дейді.

Ол шіркеуді күнәлардан арылу адамдардың қолында деп білетін адамдардан құралған одақ деп қабылдаған. Біздің әрқайсысымыз өзімізге кінәлі сезіммен ауырлық түсіреміз, сондықтан да әркім өз күнәсына Құдайдың алдында өзі жауап беруі тиіс. Одан құтылу мүмкіндігі сырлардан, шіркеудің құрметіне құрбандық шалудан тұрмайды, Құдайдың берген таза сенімінен тұрады.

Реформацияны **«бастапқыға оралу»** принципімен зерттей отырып Лютер, барлық салт Евангелиемен байланыстырылатындығын айтады. Оның ілімі 3 бөлімнен тұрады: 1) адамды сенім тұрғысынан ақтау ілімі; 2) ақиқаттың бұлағы Жазу ілімі; 3) Өзіндік талқылаудың Құдайға қызмет етумен байланыстылығы;

Протестантизмнің негізі тәңірлік махаббат адамдарға қулықсыз беріледі деген тезисті қалыптастырды. Сенім осы тәңірге сенуден басталады: «сенім барлық затты ақтайды». Құдай мен адам арасында, тәңірлік пен адамдық арасында делдал болмауы керек.

Адам монахтар сияқты өмірден безінбей, керісінше өз міндеттерін атқару керек. Кез келген дүние күмән туғызбаса, қадірлі болып табылады. Осыған байланысты Лютер **еңбек этикасын** ұсынған.

ХХ ғ. неміс саясаттанушысы Макс Вебер Еуропа елінің протестанттық еңбек этикасын бағалай келе, табиғи шаруашылық, құндылықтарды белгілі деңгейде бағалау, капиталистік қарым-қатынастың дамуы шешуші рөл атқарғандығын айтады.

Неміс «плебейлік» реформациясының көсемі **Томас Мюнцер** (1490-1525 жж.) Евангелия заңдары бойынша адамдардың өмірлік заңдылықтарын қалыптастыруға атсалысты.

Оның онтологиялық ілімі әлемді жеке деп қараудан, ал Құдайды жалпыға ортақ деп қараудан тұрды. Ғарыштық саты, оның ойынша, тәңірлікті танудағы басты қағида. Жетілудің гармониясы Тәңірлік әлем болып табылады. Оқшау болып көрінетіннің барлығы жергілікті әлеммен байланысты, ал қалғандары Құдайға жақын, онымен байланыстың үзілуі екі әлемнің айырмашылығы болып табылады. Адамның күнәлі атануынан бастап, оның ұрпақтары да өз дегенімен жүреді. Сондықтан да христиандықтың басты мақсаты Құдайға мүмкіндігінше жақын болу деп есептеледі. Тек осындай жағдайда ғана әлемде ортақ қызығушылық пайда болады. Оның ақиқатты танытудағы екінші жағы тәңірлік шындықтың мәнін ашу болып табылады.

Мюнцер Қасиетті Жазуды тәңірліктің, ақиқаттың жалғыз бастауы деп қабылдай алмады, себебі адамды жаратушы Құдай оны басқарудан бас тартып, түсініксіз Библияны қалдыруы мүмкін емес еді.

Ол Құдай адамдармен үздіксіз байланыста және өз сөзін олардың ішкі жан-дүниесімен білдіреді, бірақ оны есту барлығының қолынан келмейді деген. Құдайдың сөзі жанға кіру үшін ол дайын болуы керек: адам жаны өз күнәсін сезініп, оған қайғыруы керек. Мюнцер: «егер адам тәңірлік ақиқатты білгісі келсе, ақиқатты білуге дайын болуы керек» деп жазған. Демек, Құдаймен қатынасқа түсу арқылы ғана шын мәнінде Библияны талдап түсіне алады.

Ульрих Цвингли (1484-1531 жж.) швейцариялық реформатор, католиктік ілімдерді көп сынаған. Діни сезімді білдірудің кері әсерлерін жаңа пайда болған шіркеулер өзгертті. Басқа реформаторлар секілді, Цвингли де Христосты Құдай мен адамды байланыстырушы деп ойлаған. Оның осы жалғыз сенімі адамды адасушылыққа әкеледі. Айналасындағыларға: «Құдайды басқа жерде емес, дәл осы храмда екендігіне сенбеңдер. Ол сендер қайда болсаңдар да көреді, естиді, егер тілектерің шынайы болса, оны қабыл етеді. Сендерді байлық та, әсем де көркем табыттар да тәңірлікке әкелмейді. Жақсылық жасаңдар, күнәдан аулақ жүріңдер, өздеріңді сабырлы ұстаңдар, көмекке мұқтаждарға көмек көрсетіңдер, сонда ғана сендер Құдайдың рахымын аласыңдар...».

Швейцарияның шіркеу реформаларына Цюрих елінде тәжірибе жасап, 67 тезистен тұратын бағдарламасын 1522 ж. баяндаған. Монахтар мен монахиняларға монастырьдан шығуға, ал оның өкілдеріне отбасын құруға рұқсат етілді. 1524 ж. мамыр айындағы қаулы бойынша суретке, мессаға, органды музыкаға және өлген адамның артынан қоңырау шалуға тыйым салынды.

Цвинглидің ілімі католицизм тұрғысынан көп нәрсеге шектеу қойды. Тек екі әдет – шоқыну мен тазару ғана сақталды.

1529 ж. Цвинли Ле Юдпен бірлесе отырып, Библияны неміс тіліне аударып шығады. Осы уақыттан бастап, Қасиетті Жазба әрбір сенушінің үстелінен табылатын болды, ал реформаторлық ілім Швейцарияның әр жерінде өз орнын алды.

Эразм Роттердамский (1469-1536 жж.) – нидерландық философ-гуманист, шіркеу өмірін сынға алушы ретінде жақсы таныс. Өзінің **«Ақымақтықты мақтау»** атты сол заманғы адамдардың қол кітабына айналған еңбегінде Эразм жамандықты, қулықты, жанкештілікті мазақ етіп жазған. Ол христиандық ақылдың сыры – шынайы сенім, қулықсыз мейірімділік жасау, яғни Христостың ізбасарлары мен Қасиетті Жазбада дейді. Христиандықтың бастауларына келгенде Эразм ежелгі грек халқы мен рим халқының тіл мәдениетін христиандық мәдениетпен байланыстырады. Оның бір дәлелінің өзі басқа дәлелдің өзінен пайда болған. Осылайша, ол Сократтың жан үшін күш жұмсауын Христостың ержүректілігімен байланыстырады.

Эразм тәңірлікті тану, христиандық шарапатты тіл мәдениеті сатыларының арқасында дейді. Ол: «... Егер өзіңді Жазбаға толығымен арнасаң, ...сен дұшпаныңа қарсы тұра аласың. Келешекте осы дінді ұстанушылар осы әскери өмірге дайын болып, философтар мен ақындардың шығармаларымен таныс болуы керек».

Өзіміз байқағандай, Эразмның ойлары Лютердің ойларына ұқсас: католиктік иерархтардың көзқарастарын және римдік тәңірді танудың ерекше түрін қолдану. Бірақ олар еркіндік тақырыбын талқыға салғанда, ойлары бір жерден шықпады. Лютер Құдайдың алдында адамның оған еркі де, жігері де лайықты емес, абзалдығы да жоқ. Тек адам өзінің тағдырын құраушымын деген пікірден арылса ғана құтқарылады. Ал одан аман қалудың жалғыз жолы сенім. Эразм үшін осы еркіндік Құдай мағынасына сай еді. Қасиетті Жазба ол үшін – Құдайдың адамдарға үндеуі, ал оған қосылуды әркім өзі таңдайды.

Жан Кальвин (1509-1564 жж.) **«Христиандық діннің ұстанымдары»** атты кітабында жердегі өмір аман қалудың жолы деп табады. Бұл өмірде сабырлы бола білу, тәңірлік еркіндікті ұтымды пайдалана білу керек, ал кім құтқарылатындығын осыған байланыстырса, бәрін Құдай шешеді деген. «Егер Құдай бізбен бірге болса, бізге кім қарсы шыға алады» деген тезисті ұстанған. Оның бұл кітабы Реформациялау дәуірінің ең көрнекті кітабы болып табылады. Оның ілімінің негізінде Қасиетті Жазбаның қасиеттілігін, абыройын мақұлдау жатыр. Ол Құдай еркіндік туралы библиялық кітаптарда ашып-көрсеткен адамзаттың барлық ғұмыры – діни тұрғыда ғана емес, саяси және шіркеулік бағытта да заңдастырылуы керек деп ойлаған.

«Христиандық сенімнің мекемесі» атты кітабында Ж.Кальвин Жазбадағы Тәңірлік сөздің арқасында ғана аман қаласың дейді. Басқаша айтқанда, Құдай адамды жаратпай тұрып, оның тағдырын белгілеп қойған, біреулерге – жұмақ, енді біреулерге – тозақ оты дайындалған, Құдайдың бұл шешіміне ешкім қарсы тұра алмайды. Адамның бұлардан құтқарылуы тек Құдайдың қолында, еркіндіктің жоқтығын айтады. Оның пайымдауынша, адам Құдайдың әмірлерін орындаушы, ол жақсылық жасағандарды құтқарып, басқаларына өзінің әділ шешімін тауып, жамандық жібереді. Басқаша сөздермен айтқанда, тек таңдаулы адамдар үшін ғана дұға тілеудің, сенудің, қорқудың орны бөлек, ал өлім кітабына жазылғандар Құдайдың өзгермес тамыры болып, қарғысқа ұшырайды, тіпті оның жасаған жақсылықтары теріске шығарылып, қанша жерден сенсе де, ол оған еш көмектеспейді.

Кальвин кімнің оған құлшылық етіп, жұмаққа жол тартатынын, ал кімнің ақиқатқа көзі жетпей соңында азап шегетіндігін Құдай адамды о баста жаратқанда-ақ белгілеп қойған дейді. Кімде-кім бір істі бастағанда жол тауып, алдынан тек сәттіліктер шықса, оған ерекше құрметпен жаратқан Құдай көмектесуде, келешекте оған жұмақ есіктері айқара ашық деп түсіндіреді. Егер де адамның соңына жамандық, сәтсіздіктер түссе, ол тозаққа жол тартуда.

Бұл догмат адамзатты адамгершілікке шақырады. Бұл аскетизмнің мәні әрбір христиан дінін ұстанушы адам өз міндетіне берік болып, Құдай өз заңында көрсеткендей адал, үлгілі болуы керек. Бұдан байқағанымыз, буржуазия қоғамда бірінші орынға шығуы керек. Адам байлыққа басқа адамдардың немесе қулық пен қорлықтың арқасында кенелмейді, оған Құдай көмектесуде. Сондықтан да бай адамдарға жаман көзбен қарауға, оларды сөгуге болмайды, себебі бұл Құдаймен дауласумен тең. Англия мен Голландиядағы буржуазиялық революцияның қалыптасуына кальвинизмнің берері мол. Кальвинизм ол бастан-ақ әрбір дүниеге шыдамсыздық танытудан тұрған. Кальвинизм осылайша христиандық мәдениетті шіркеулік қоғамға бұрды. Католиктік салттардың (икона, шам, т.б.) барлығы жат деп табылды.

Жаңа космологияның, философиялық пантеизмнің қалыптасуы: Н.Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Г.**И.Кеплер**

Н.Кузанскийдің (1401-1464 жж.) ғылыми зерттеулері мен натурфилософиясын орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуірінің алтын көпірі десек те болады. Кардинал Кузанский негізінен Қайта өрлеу дәуірінің өкілі. Бірақ ол схоласт емес. Ғалым, теолог ретінде ол «ғылыми білімсіздік» деп аталатын математикаға негізделетін таным ілімін ойлап тапты. **«Қарама-қайшылықтың сәйкестігі»** концепциясына жүгіне отырып, әлем мен Құдай мәселесін шешеді.

Н.Кузанский неоплатонизмнің қағидаларына сүйенген. Бірақ, неоплатониктердің ойларына ортақ ұғымды тереңірек зерттеді. Бұл мінездеме ортақ нәрсені бөлуші пифагорлықтар мен элеаттарға тән еді. Осыдан ол біртұтастыққа барлық ұғым кіреді деген қорытынды шығарады. Бұл формула пантеистік және пантеистікті дамытушы Дж.Бруноның ойына ұқсас.

Н.Кузанскийдің ойынша, Құдай әлемнен тыс нәрсе емес, ол онымен бірге. Сондықтан да, **«әрбірі әрбіріне» деу, Құдай барлығына, барлығы Құдай арқылы»** деумен тең. Құдайды тануға ұмтылу сенімнің емес, ақыл-ойдың ілімі. Бірақ танудың мүмкіндіктері шектеулі: жоғары білімге тек математикалық деңгейдегі символикамен, жеке жетістіктермен, белсенді өмір салтымен жетуге болады. Құдайға жету мүмкін емес, ол өзін бар деп білетін, мойындайтын әлемнен табылады. Табиғат Құдайдың жаратылысы, шексіздік шексіздікпен, бірлік көпшілікпен, ал мәңгілік уақытпен ұштасады.

Шексіз әлем туралы тезис астрономияға қайта жаңғыру әкелді. Егер геометрия мен философияда шексіздік ұғымы білімімізді соңғы қатынасқа шамаласа, астрономияда бұл жаңа өлшем шекті қатынастарды байланыстырады. Шынымен де әлемдегі өлшемдердің нақты өлшемі шексіз десек, оларда ортақ нүкте болуы мүмкін емес.

Кузанскийдің тұжырымдамалары әлемнің орталығы туралы ескі пікірлерді және философиялық категориялардың арасындағы балансты түзуге көмектеседі. Платон мен Аристотель ғана емес, Птолемей мен Архимед ұстанған ғарыштық бейнені бұл тұжырымдама жарып шықты. Антикалық ғылым және философия үшін ғарыш өте үлкен, бірақ соңғы жаратылыс болып табылады. Ал дененің шексіздігінің белгісі – оның орталығын білудің соңғы мүмкіндігі, яғни «басы» мен «соңы». Кузанскийдің ойынша, ғарыштың орталығы және айналасы – Құдай, сондықтан да әлем шексіз болмаса да, оны шекті деп ойлауға болмайды.

Оның осы ойлары аристотельдік физикаға қарсы келеді. Олар антикалық және ортағасырлық ғылымдағы ғарыштық шек туралы түсінігімізді өзгертеді. Осылайша, ол бізді коперниктік астрономия революциясына, яғни Аристотель мен Птолемей картинасындағы әлемге дайындады.

Қайта өрлеу дәуірі мәдениетінде антикалық философиядан және өзін-өзі тануға ұмтылудан жаңа философиялық әдістер пайда болды. Жаңа әлем картинасының пайда болуына натурфилософияның көрнекті өкілдері Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей, Г.Кеплер өз үлестерін қосты.

Н.Коперниктің (1473-1543жж.) **«Аспан сфераларының қарым-қатынасы»** атты еңбегінде гелиоцентрлік концепция ғылымға үлкен төңкеріс әкелді, әлемді тануда жаңа көзқарас пайда болды. Н.Кузанскийден кейін ол қатынас принципін (қағидасын) қолданып, жаңа астрономиялық жүйенің негізін салды.

Коперниктің ілімі жер біріншіден өз осінен айналатындығын, күн мен түннің ауысуын, аспан жұлдыздары қозғалысын түсіндірсе, екіншіден, Жер күнді айналады деп тұжырымдады. Осылайша, Коперник аристотельдік физика мен ғарыштанудың маңызды қағидасын бұзады, сонымен қатар ғарыштың шегін жоққа шығарады. Кузанскийдің ойларын дамыта отырып, Коперник ғарыштың өлшеусіз, шексіз екендігін көрсетеді. «Осындай шексіздік» деп атап, Жердің өлшемін ғалам өлшеуінен де кіші екендігін көрсетеді.

Коперниктен Ньютонға дейінгі кезеңді әдетте поляк астрономынан бастау алған «ғылыми революция кезеңі» деп атайды.

Дж. Бруно (1548-1600 жж.) Н.Кузанскийдің ойларын тереңірек зерттеді. Бұл зерттеуінде жаратылысты жаратушымен байланыстыра түсті. Ол пантеистік ілім құрып, ортағасыр тезисіне қарсы мағынада болды. Дж. Бруно тек қана Н.Кузанскийдің іліміне ғана емес, Коперниктің гелиоцентрлік астрономиясына да сүйенді. Ол Кузанскийдің Жердің күнді айналуы туралы идеясын қолдап, зерттей түсті. Белгілі болғандай, Коперник жұлдыздарды жерден алыста тұрған күндер деді. Жұлдыздардың айналасында Күннің айналасындағыдай планеталар айналып жүреді, тіпті кейбіреулерінде тіршілік бар. Бруно осылайша, ғаламның шексіздігі мен әлемнің көптігі туралы идея қозғады. Осы саланы зерттей келе, Бруно жаңа космология ашты. Ол әлемнің гелиоцентрлік картинасы ретінде философиялық шешімдерге сүйенді. Философиялық деңгейде ғана ғаламның шексіздігін, оның физикалық бірлігі мен басқа планеталарда өмір сүру мүмкіндігін түсіндіре алады деп есептеді. Бруно адам ой-санасы арқылы ғаламшарды зерттеуі керек деген және зерттей алатындығына сенімді болған.

Жаратушы мен жаратылыстың шекарасын бұза отырып, форманың қарама-қайшылық заңына қарсы пікір айтты. Бруно табиғаттың өзіне ортағасырда Құдайға тән деп таныған нәрсені тиесілі етті. Осы бағытпен Аристотель мен Платон кезеңінде тек формаға тән деп оқытылған дүниелердің қасиетін материяға жатқызды. Бруноның айтуынша, «Құдай заттарда бар».

Бруно діннің философияға, ғылымға, қарым-қатынасқа еш қатысы жоқ деп тапты. Осы ойы үшін Бруно флоренциялық Платон Академиясының шіркеуі тарапынан көп жылдар бойы қуғынға ұшырады. 1660 жылы ол тұтқындалып, Рим қаласындағы «гүлдер алаңында» тірідей өртелген болатын.

XVI ғ. материя мен форманың жаңа байланыстылығы, материя туралы жаңа түсініктер антикалық ілімнен де жақсы қалыптасты. Егер ортағасырлық философ үшін жоғарыдағының шегі қалыптасқан әрі олардың барлығы бірге қалыптасқаннан да жақсырақ болса, Қайта өрлеу дәуірінің философы үшін мүмкіндік өзектіліктен қымбатырақ, қозғалыс пен қалыптасу өзгермейтін дүние деп есептелді. Осы кезеңде шексіздіктің мәні туралы ілім өзіне бағындыра білгені де бекер емес: шексіздіктің өзектілігі туралы ілім тек Николай Кузанский мен Джордано Бруноның ғана зерттеулерінде айтылып қоймай, XVI ғ. аяғы мен XVII ғ. басында ұлы ғалым Галилейдің де еңбектерінде кездеседі.

Галилео Галилей (1564-1642 жж.) – теологиялық әлемтануға астрономиялық және математикалық есептеулермен тәжірибе жүргізу арқылы гелиоцентрлік теория өлшемінің дәлдігін дәлелдеп, теориялық әлемтануға үлкен өзгеріс әкелді. Ол сенім мен ғылымның арасындағы байланысты Қасиетті Жазбаның автономды ғылымы арқылы түсіндірді.

Галилей әлем туралы жалпы білім алуға мүмкіндік беретін ғылыми тәжірибелер ойлап тапты. Тәжірибенің бақылаудан ерекшелігін Галилей қорытынды шығаруға немесе қандай да бір гипотеза жасауға болатындығымен түсіндірді. Ол іс жүзінде орындала бермейтін тәжірибелерді ойлау жүйесі арқылы да жасаған. Оны ғылыми танымдағы **гипотетикті-дедуктивті әдісті теорик** деп атауға да болады.

Г.**И.Кеплер** (1571-1630 жж.) жиырма жыл бойы зерттеген **«Жаңа астрономия»** атты еңбегінде Күнді айналатын ғаламшарлардың қозғалысы туралы тәжірибелік зерттеуін баяндаған. Ол ғылымға айналым сөзінің орнына эллиптикалық орбита ұғымын енгізе отырып, Коперниктің теориясын біраз түзеді. Математик-неоплатоник бола отырып, Кеплер Құдай әлемді математикалық гармониямен жаратқан, ал ғалымдардың міндеті сол жұмбақты шешу деп есептеген.

«Коперниктік астрономияның қысқаруы» (1618) және **«Әлем гармониясы»** (1619) атты еңбектерінде Кеплер ғаламшар қозғалысының осы күнге дейін сақталып келе жатқан үш заңын айтады. Осы заңдарды ашу – нағыз ғылыми ізденісті талап етеді. Өзінің көруі нашар болғандықтан, өз тәжірибелерінде көбіне Тихо Брагтың нақты өлшемдерін қолданған. Кеплердің арқасында ғаламшарлар қозғалысында гелиоцентрлік жүйенің мәні арта түсті.

Қайта өрлеу дәуірін қорытындылай келе, бұл дәуірдің ортағасырлық схоластикадан бөлініп, Жаңа дәуір философиясына енуімізге үлкен септігі тигенін айтуға болады.