

УДК 165.742

М.М. Чобанюк

ФЕНОМЕН ГУМАНИЗМА: ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

Данная статья посвящена итогам осмысления гуманизма, который в XXI в. стал средством анализа, оценочным компонентом в сфере идеологии, политики, философии, вероучений и литературы. Сегодня стало актуальным осмысление гуманизма в литературоведческом ракурсе для осознания его полноты и целостности как феномена литературы.

В научном мире время от времени возникает негативное отношение к некоторым понятиям, к числу которых в наши дни принадлежат «цивилизация», «прогресс», «идеология», а также термин «гуманизм».

За неприязнью к слову «гуманизм» кроется стойкое неприятие классовой идеологии, всего того, что, сокрушало христианские общечеловеческие ценности, презрительно именуя их иллюзорными и абстрактными. В нынешних условиях страх перед гуманизмом непродуктивен. Это не значит, что продуктивен восторг перед ним. «Однако отвращение к феномену гуманизма не более оправдано, чем отвращение гоголевских провинциальных дам к обыденным предметам и явлениям. Напомним, что влияние идей гуманизма человечество испытывает более пятисот лет; конца гуманизма мы можем ждать столь же долго, сколько позитивисты ждали конца религии, а первохристиане – второго пришествия Христа. Необходимо побороть «рефлекторную» неприязнь к термину «гуманизм» и сделать его предметом научного дискурса» [2, 6].

Пришло время перейти от пренебрежения гуманизмом к его изучению, чтобы представить гуманизм как упорядоченную систему художественно-эстетических феноменов и понять, как они входят в плоть художественной литературы.

Известно, что гуманизм рос из теологического корня, и связь эта никогда не прерывалась, она то специально подчеркивалась, то намеренно затушевывалась. Гуманизм то сосредоточивался на ценностях земных и светских (например, в эпоху Просвещения в Западной Европе), то вновь возвращался к своему теологическому источнику; гуманисты то «уходили в дебри атеизма, то возвращались в лоно церкви. Гуманизм словно двигался по кругу, всякий раз уничтожая или возрождая собственные ценности. Внутри самого гуманизма постоянно возникали явления, вызывающие его кризис, но сохранившиеся корни вновь и вновь заставляли возрождаться гуманистическую идеологию, которая всегда отличалась исключительной адаптивностью к изменяющимся социальным и культурным условиям жизни человечества» [2, 3].

Рубеж XX и XXI веков после античности, эпох Возрождения и Просвещения являет собой своего рода четвертое «обращение» в истории

общественной, философской мысли к истокам гуманизма, к переосмыслению с его позиций ценностей *человеческого бытия*.

Известно, что существует несколько форм человеческого познания – мифологическое, научное, религиозное, философское, художественное, мистическое, которые переплетаются, не всегда четко разделяются в культуре различных исторических эпох. Это способствует затушевыванию истины, неправильно формирует представления о том или ином явлении.

В то же время современное понимание сущности гуманизма и подходов к его рассмотрению в том или ином аспекте невозможны без знания накопленных наукой сведений и обобщений, т. е. без опоры на историю изучения этого явления. Осмысление гуманизма тесно связано с развитием воззрений на человека в истории христианской цивилизации, но только с возникновением человеческой рефлексии о собственном бытии гуманизм формируется как глубинная интенция человека и человечества.

В начале XXI в., имея богатый исследовательский опыт и исходя из того, что каждая эпоха вносит в понимание любого явления, в том числе и гуманизма, свои черты, нельзя утверждать, что может быть найдено более или менее окончательное и бесспорное определение гуманизма. Однако необходимо говорить об итогах его изучения, учитывая накопленные знания и современные, в том числе и литературоведческие толкования. Также в связи с этим требуется обсуждать принципы, актуализировать новые, более полно охватываемые подходы к рассмотрению и пониманию гуманизма.

В определении сроков появления термина и его исторически обусловленной семантики нет единой точки зрения.

Понятия «гуманность», «гуманизация» достаточно полно осмысленны в психолого-педагогической и справочной литературе и др. «Гуманность» рассматривается как сугубо психолого-педагогическое понятие, в котором отражается одна из важнейших черт направленности личности. «Гуманный» употребляется в контексте проявления человечности, сопричастности, сочувствия, выражения отношения к чему-то тоже как к высшей в данный момент ценности.

Попытка определить смысл гуманизма по различным информационным источникам показывает, что у этого термина существует несколько противоречивых и порою взаимоисключающих значений. Приведем их:

- название эпохи Возрождения в различных культурных движениях, идейных течениях, направлениях общественной мысли;
- обозначение нравственных качеств личности – человечности, доброты и уважения. Традиционно гуманизм есть признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и утверждение своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. То есть в интерпретации термина «гуманизм» нет единой точки зрения.

В определении сроков появления термина и его исторически обусловленной семантики также отсутствует единомыслие. Поэтому в начале XXI в., имея

богатый исследовательский опыт и исходя из того, что каждая эпоха вносит в понимание любого явления, в том числе и гуманизма, свои черты, нельзя утверждать, что может быть найдено более или менее окончательное и бесспорное определение гуманизма. Однако необходимо говорить об итогах его изучения, учитывая накопленные знания и современные искания. Также в связи с этим требуется обсуждать принципы, подходы к рассмотрению и пониманию гуманизма.

Впервые термин «гуманизм» употребил Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н. э.). Имеются различные толкования семантики употребления термина «гуманизм» в античное время. Например, В.М. Меньшиков считает, что Цицерон ввел данный термин в связи с разработкой римского образования для высших сословий, называя его *humaniora studia* [4, 31] (гуманистическое образование), что в буквальном переводе, с его точки зрения, означает «почвенное образование» (*huma* – почва). В связи с этим суть почвенного образования толкуется как его содержание, т. е. «органичное соединение в римском образовании римской культуры и латинского языка как основы («почвы») с греческой культурой, дополняющей римскую культуру высшими достижениями греческой культуры: литературой, философией, риторикой и т. д.». Тем самым оспаривается более поздняя общепринятая трактовка перевода словосочетания *humaniora studia* – «человечное образование» (*homo* – человек). Анализ латинистического слова «гуманизм» показал следующее. Для выявления семантики слов в латинском языке следует обращать внимание не только на корень слова, но и на его склонение, его окончание и словообразовательные варианты. Во-первых, в латинском языке не «*huma*», а «*humus*» означает – гумус, питательная почва, земля. Во-вторых, во времена Цицерона существовало два слова для понятия «человек», обозначавшие разный его статус. Первое *homo* – индивид (человек вообще). Второе – *humanus* – особа (образованный человек, обладавший культурой, что приличествует в Риме представителям высших сословий, например, патрициям, в современном понимании – это аналог личности). В латинском языке *humaniora* – форма сравнительной степени от прилагательного *humilis* – человек. Поэтому, *humaniora studia* означает повышающее человечность, более очеловечивающее образование (в современном понимании это аналог словосочетания личностно-ориентированного обучения).

Понятие «почва» имеет неоднозначный смысл. Во-первых, в эпоху Древнего Рима оно означало нечто неизменное. Прилагательное «*humilis*» – земной, имеет оттенок «сниженный, низкий, приземленный». В.Ефимов и Е.Никольский считают, что в таком значении для совершенствования человека посредством образования Цицероном слово «почва» не употреблялось. Так как иначе оно бы означало противоположную цель разрабатываемого Цицероном образования – отрицание особенного в человеке как индивидуальности, отличающей образованного человека от низших сословий.

Во-первых, для понятия «почвенное образование» (в смысле обезличенное,

нивелирующее особенное, делающее обучаемых одинаковыми) в латинском языке можно сконструировать словосочетание «humiora studia», которое не совпадает с «humaniora studia». Во-вторых, значение термина «почва» не совпадает ни с содержанием образования, ни с семантикой словосочетания «социокультурный и духовный базис развития» и в данном контексте, скорее, употребляется как метафора.

Представление о том, что человек был сотворен из земли, пришло в латинскую культуру значительно позже, в третьем-четвертом веках нашей эры, после распространения христианства и перевода Библии святым Иеронимом на латынь. Соответственно во времена Цицерона концепты земли и человека не рассматривались во взаимосвязи.

Л.В.Романюк отмечает, что Цицерон ввел термин «гуманизм» для обозначения «человечной, человеколюбивой идеологии» [7, 29]. Для античности, в которой доминировало «овнешествление» (термин М.М. Бахтина [1, 23]) бытия человека, понятие «человеколюбие», входящее в его внутренний мир, еще им не открытое, не было характерным. Человеколюбие именно как идеология впервые стало присутствовать в проповедях апостолов («возлюби ближнего своего») во второй половине I в. н. э. Поэтому Л.В.Романюк, возможно, приносит в понимание Цицероном гуманизма более поздние его особенности, возникшие лишь с распространением христианства.

Подавляющее большинство исследователей возникновения термина «гуманизм» и его главный определяющий смысл увязывают с эпохой Возрождения (XIV-XVI вв.), при этом признавая правомерность употребления термина как для обозначения более ранних, так и более поздних явлений, связанных с характеристикой человека, его культуры. В эпоху Возрождения гуманизм стал обозначать противоположную идеологии средневековья светскую культуру (гуманистику), не только обращенную к человеку, но и исходящую от человека, от его собственных духовно-творческих возможностей и субъективной мощи. В справочной литературе имеется утверждение, что термин «гуманизм» вошел в употребление лишь в XIX в. вначале для обозначения движения возрожденческой мысли, затем для обозначения одного из оснований характеристики европейской культуры. В связи с этим следует отличать гуманизм как свойство общечеловеческой культуры и гуманистику как идеологию эпохи Возрождения.

Предпосылки развития гуманизма зародились в античности. Античная философия по своей сути была антропоцентрична, и это её качество предопределило в ней гуманистическую проблематику. «Этические императивы добра, блага, истины, справедливости были ориентированы не на индивида, а на человечество в целом и являли собой факторы гармонии и красоты мира и природы в целом» [7, 26].

Дальнейшее развитие гуманизма происходило в средневековой Европе. Существует необоснованное мнение о том, что средние века (VI—XIV вв.) в силу их малой динамичности являются мрачной эпохой для человечества. В

средние века светское образование не считалось «скверной», а включалось в параметры совершенствования человека. Именно поэтому, при содействии церкви, возникает высшее образование как таковое; университеты в Европе – XII—XIII вв., академии в Византии (IV—XII вв.) и сопредельных странах. Рассуждая о *раннем* средневековом гуманизме, следует выделить стержень, что был его основой: сохранение и развитие человечности, добродетели, духовного начала, формирование присутствия Бога в человеке, борьба человека с самим собой, уничтожение зла в себе.

Следует особо отметить следующий аспект средневекового гуманизма. В психологическую и духовную культуру средневековья вошло важное положение христианства, выработанное в полемике с язычеством, – понятие и учение об индивидуальной ответственности, которое гласит: «Каждый человек *обособленно от других* будет, судим высшим судом» [8, 17]. Если раньше в период упадка античности человек выделен был из природы как ее особый элемент, то теперь в соответствии с приведенным положением ему определено надлежащее место и в системе «социум – Бог – человек». То есть в средневековом гуманизме человек ответственен за свои поступки, мысли перед людьми, Богом и самим собой. В религии это положение увязывается с понятием греха.

Итак, в эпоху *развитого и позднего* средневековья своеобразие гуманизма проявилось в возвышении божественного в человеке и деятельной любви к ближнему, спасению, умиротворению его Души. В системе ценностей человека сменилась доминанта, характеризующая его социальный статус с авторитета богов в древности на авторитет единобожия. Человек рассматривался как личность, имеющая духовное начало и свободу выбора праведного жизненного пути или греховного. Сбалансированная этика христианства позволяла избегать воплощения в культуре тенденций как крайнего индивидуализма, так и тенденций вульгарного обобществления, способствуя формированию полноценного гуманизма.

Гуманизм как система взглядов, система ценностей, как направление общественной жизни оформился в эпоху Возрождения – возвращения к ценностям, оставшимся от наследия греко-римской цивилизации, то есть к «бренным благам» и «плотским удовольствиям». Данная форма гуманизма определена культурными достижениями эпохи Возрождения, где человек является носителем творческого начала. Вера в самоценность личности, антропоцентризм и индивидуализм – основные принципы эпохи.

Гуманизм эпохи Возрождения – это главное движение в Западной Европе XIV—XVI вв., коренным образом изменившее понимание человека и его места в мире и в системе человеческих отношений. Важным принципом философского гуманизма стало признание наряду с Богом громадного, даже самодостаточного, значения природы человека в мире, так что получалось иногда нарушаемое в ту или иную сторону, но достаточно устойчивое единство сторон.

В отличие от средневековья произошел перенос фокуса осмысления на понимание развития самого человека, а не на процесс приобщения человека к Богу, как в средневековой культуре, хотя Бог по-прежнему остается идеалом и конечной точкой движения человеческой судьбы, то есть человек, приобретая огромную свободу развития, вместе с тем сохраняет глубокую связь с Богом, ибо конечный пункт человеческого развития – это Бог. Но в эпоху Ренессанса траектория его движения во многом мыслится как автономная траектория, как траектория, определяемая не только Богом, но и природой, обществом и во многом самим человеком.

В ранней западноевропейской буржуазной культуре XIV—XVI вв. гуманизм понимался в узком смысле. Это течение характеризовалось ложным центрированием, ставило на пьедестал для преклонения не Бога-Творца, а его творение – человека, соответственно земные ценности осмысливались как строение Рая на Земле. Описание этого времени, трагедий человека с гуманистическими взглядами нашло свое отражение в творчестве таких крупных писателей, как Г. Манн, Л. Фейхтвангер и др.

Эпоха Просвещения, являющаяся вершиной западноевропейского секулярного гуманизма, внесла в познание человека, ориентированное на науки, глубокие философские идеи, что способствовало развитию светских начал общественной жизни. Человек стал пониматься как разумный, свободный индивид, обладающий правами на жизнь в обществе, свободу, счастье, равенство, собственность. Он одновременно является творцом своего счастья и общества в целом, обладает властью над природой и освобожден от влияния божественного. Рационализация всех областей жизни – основная черта эпохи Просвещения, поэтому её можно назвать эпохой рационалистического гуманизма.

В Новое Время (XVII-XVIII вв. – эпоха Разума, развития научно-реалистической формы познания мира и последующее время, примерно с середины XVII в. человек понимается как личность, духовно-природная целостность, определяющаяся в стремлении к самореализации. Знание, которым обладает человек, стало пониматься как «сила покорения естественно природного универсума, средство социального контроля, когда идеал единства Истины, Красоты и Блага в жизни человека выглядит лишенным смысла. Происходит рационализация не только сферы экономики, но и всех областей социальной и политической деятельности посредством создания наук специально обслуживающих данную сферу социальной жизни» [6, 48].

XIX в. характеризуется развитием человекознания, науками о душе (психологии), о культуре и духе. В это время «в христианстве в соответствии с учением Нового Завета слово «гуманизм» стало употребляться в том смысле, в каком оно обозначает именно «человечность», то есть все, что направлено к подлинному благу человечества, к утверждению человеческого достоинства, к развитию высоких моральных качеств в личных и общественных отношениях. Гуманизм является неотъемлемым и самым основным элементом христианства

как религии любви, внутреннего обновления человеческой личности, призывающей к полному и бескорыстному служению на благо человечества» [8, 82].

XX в. – эпоха катастроф, войн и революций, перекраивающих мир. Он поставил множество вопросов и обнаружил бездну проблем. «Смерть Бога» (Ф. Ницше) и «конец искусства» (К. Малевич), девальвация гуманистических ценностей (фашизм) и отрицание человеческой души (коммунизм), последствия техногенного развития – экологические бедствия, усиление индустриального, научно-информационного могущества общества и технократического мировоззрения – вехи постхристианской эпохи, утраты идеалов гуманизма.

Как известно, события, «прежде чем проявиться во внешней исторической действительности, разворачиваются в духовной реальности, и то, что произойдет завтра, не должно удивлять внимающих движению духа сегодня» [3, 57].

«Смерть Бога» должна была вызвать «роковой контрудар», что и случилось. Мы сегодня являемся свидетелями, что на рубеже тысячелетий происходит то, что Николай Бердяев, наделенный «пророческим» даром, который у него к тому же соединен с точностью диагностики, справедливо именует «саморазрушением гуманизма». Мы находимся в процессе опытной проверки верности утверждения: «Там, где нет Бога, там уже не остается места и для человека» [7, 54].

Отказ от Бога приводит антропоцентрика-гуманиста и к отрицанию голоса Божия в душе (того, который христиане называют совестью). В итоге, индивидуум сам может определить, что ему подходит, а что нет, и в соответствии с этим предпочесть то или иное действие.

Решение как серьезных мировоззренческих, так и постоянных житейских проблем, всегда ставит человека перед выбором, последствия которого могут сказаться не только на его жизни сразу, но и на судьбе его потомков. Основой отношений для гуманиста-теоцентрика является жертвенная, бескорыстная любовь в Богу и к ближнему, а любое отклонение от этого пути в итоге приводит к несправедным действиям. В антропоцентрическом гуманизме все потребности человека связаны с земной жизнью, нет в нем ни постоянства, ни глубины.

Гуманизм во всех его проявлениях как *идейно-ценностный* комплекс в XX в. стал включать в себя все высшие ценности, выработанные человечеством на долгом и противоречивом пути своего развития и получившие название общечеловеческих. К ним относятся: человеколюбие, свобода, справедливость, достоинство человеческой личности, трудолюбие, равенство и братство, коллективизм и интернационализм.

Гуманистическая идеология без Бога приводит к кризису и в конечном итоге к своей диалектической противоположности.

Теоцентрический гуманизм, входящий в христианское вероучение и высшим центром которого является Богочеловек (Иисус Христос), был развит в литературно-философском творчестве Ф.М. Достоевского. «Человек – всегда

богочеловеческое существо, откровенно богоподобное и христоцентрическое существо, ибо лишь в Богочеловеке, Господе Иисусе Христе, человек – настоящий человек, осуществленный и являющийся таковым» [6, 29].

Какая из доминировавших черт гуманизма прошлых эпох возобладает в XXI в. как основная черта или привнесет в него что-то новое, сказать с полной уверенностью нам не представляется возможным. Хочется верить, что если XXI век войдет в историю цивилизации как эпоха Духовного Просвещения, возможно, это будет, отличный от средневекового, теоцентрический гуманизм с относительно свободным, глубоко осознаваемым стремлением Человека к святости и к Богу.

Итак, мы показали, что каждая историческая эпоха внесла в категорию гуманизма свои специфические оттенки, акценты, отражающие дух времени, умонастроения общества в целом и его отдельных мыслителей в частности, сохраняя в нем неизменным человековозвышающие принципы, примат человеческих и духовных исторически обусловленных ценностей.

Литература

1. Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – 304 с.
2. Елшина Т. Художественно-эстетические аспекты проблемы гуманизма в литературе Серебряного века: В.Розанов, А.Блок, Н. Гумилев: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Елшина Татьяна Алексеевна. – Великий Новгород, 2002. – 23 с.
3. Ефимов В., Никольский Е. Типология современного гуманизма: противостояние антропоцентрических и теоцентрических тенденций / В.Ефимов, Е.Никольский // Весник Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля. Серия «Филологические науки». – № 2(4). – С. 45 – 61.
4. Иоанн-Павел II, Папа Римский. Переступить порог надежды / Иоанн-Павел II, Папа Римский. – М.: Истина и жизнь, 1995. – 288 с.
5. Меньшиков В.М. Проблема классической гимназии в педагогике К.Д. Ушинского и современное гимназическое образование: Реализация идей К.Д. Ушинского в практике современного образования / В.М. Меньшиков // Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (Курск, 19-20 февраля 2003 г.) – Курск: Изд-во КГУ, 2003. – С. 31 – 41.
6. Попович Иустин. На богочеловеческом пути / Иустин Попович. – СПб.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря; Владимир Даль, 1999. – 300 с.
7. Романюк Л.В. Гуманистическая традиция как историко-педагогический феномен: теоретико-методологический анализ: монография / Л.В. Романюк. – Киров: Изд-во Вятского государственного педагогического университета, 2002. – 116 с.
8. Святитель Лука. Наука и религия. – Ростов-на-Дону: Троицкое слово, 2001. – 315 с.

Аннотация

В статье рассматривается типология современного гуманизма, представлена сущность двух его типов – антропоцентрического и теоцентрического. Автор анализирует историю развития гуманистического мировоззрения от античности до наших дней, обосновывает развитие теоцентрического гуманизма как мировоззрения человека кризисной эпохи.

Ключевые слова: гуманизм, типы мировоззрения, теоцентризм, антропоцентризм.

Анотація

У статті розглянуто типологію сучасного гуманізму, представлено сутність двох його типів – антропоцентричного і теоцентричного. Автор аналізує історію розвитку гуманістичного світогляду від античності до сьогодення, обґрунтовує перспективність розвитку теоцентричного гуманізму як світогляду людини кризової епохи.

Ключові слова: гуманізм, типи світогляду, теоцентризм, антропоцентризм.

Summary

The article presents a typology of modern humanism, the essence of his two types – of anthropocentric and teocentric. The author represents the history of the development of humanistic philosophy from antiquity to our days, establishes the prospects of development of teocentric humanism as Outlook of the person of the crisis.

Key words: humanism, types of world Outlook, teocentric, anthropocentrism.