Гумметов Р. А., Б18-191-2

Гуманизм в античности и средневековье

Гуманизм - это нравственная позиция, выражающая признание ценности человека как личности, уважение его достоинства, стремление к его благу как цели общественного процесса.

В целом, для античной мысли характерна тенденция преобладания общества над индивидом. Однако, согласно мнению античных мыслителей, человек должен быть прежде всего внутренне ориентирован на добро, быть внутренне добродетелен. То есть добродетельный человек должен быть всегда разумен и действовать обдуманно. Избегать крайностей, жить в гармонии с людьми и природой, сознательно делать выбор в пользу добра – все это помогает сделать человеку именно разум. Именно разумный человек способен осознать общественные потребности и содействовать их удовлетворению, соблюдать необходимые обычаи и традиции, установленные обществом, в котором он живет.

В осмыслении философов античности гуманизм - это высшая степень развития и расцвета лучших возможностей и способностей человека. Индивид должен стремиться к самоосуществлению, самовоспитанию; личность должна быть гармоничной, этически и эстетически совершенной.

В Средние века идеи гуманизма отошли на второй план, были заслонены мрачным теориями религиозного аскетизма, умерщвления естественных для любого человека стремлений и потребностей. Главными добродетелями стали считаться следующие: самоограничение, смирение, убеждение в изначальной греховности человеческого существа.

Начиная с XIV-XV вв. в странах Западной Европы происходит ряд изменений, знаменующих начало новой эпохи, которая вошла в историю под именем Возрождения. Эти перемены были связаны прежде всего с процессом секуляризации (освобождения от религии и церковных институтов), происходившим во всех областях культурной и общественной жизни. Самостоятельность по отношению к церкви приобретает не только экономическая и политическая жизнь, но и наука, искусство, философия. Правда, этот процесс совершается вначале очень медленно и по-разному протекает в разных странах Европы.

В эпоху Возрождения, как никогда раньше, возросла ценность отдельного человека. Ни в античности, ни в средние века не было такого жгучего интереса к человеческому существу во всем многообразии его проявлений. Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и уникальность каждого индивида. Изощренный художественный вкус везде умеет распознать и подчеркнуть это своеобразие; оригинальность и непохожесть на других становится важнейшим признаком великой личности.

Нередко поэтому можно встретить утверждение, что именно в эпоху Возрождения вообще впервые формируется понятие личности как таковой. И в самом деле, если мы отождествим понятие личности с понятием индивидуальности, то такое утверждение будет вполне правомерным.

Ясно, что подобное понимание человека весьма далеко от античного, хотя гуманисты и осознают себя возрождающими античность. Водораздел между Ренессансом и античностью был проведен христианством, которое вырвало человека из космической стихии, связав его с трансцендентным Творцом мира. Личный, основанный на свободе союз с Творцом встал на место прежней - языческой - укорененности человека в космосе. Человеческая личность ("внутренний человек") приобрела невиданную ранее ценность. Но вся эта ценность личности в средние века покоилась на союзе человека с Богом, то есть не была автономной: сам по себе, в оторванности от Бога человек никакой ценности не имел.

В эпоху Возрождения человек стремится освободиться от своего трансцендентного корня, ища точку опоры не только в космосе, из которого он за это время как бы вырос, сколько в себе самом, в своей углубившейся душе и в своем - открывшемся ему теперь в новом свете - теле, через которое ему отныне по-иному видится и телесность вообще. Как ни парадоксально, но именно средневековое учение о воскресении человека во плоти привело к той "реабилитации" человека со всей его материальной телесностью, которая так характерна для Возрождения.

В античности человек был природным существом в том смысле, что его границы были определены природой и от него зависело только то, последует ли он природе или же отклонится от нее. Отсюда и интеллектуалистский, рационалистический характер древнегреческой этики. Знание, по мнению Сократа, необходимо для нравственного действия; человек должен познать, в чем состоит добро, а познав это, он обязательно последует доброму. Образно говоря, античный человек признает природу своей владычицей, а не себя - владыкой природы.