

8.3. Антропологический материализм Л. Фейербаха

Людвиг Фейербах (1804-1872) – немецкий философ, выступивший с яркой критикой идеалистической философии Гегеля. Л.Фейербах объявил предметом философии реального человека с его чувствами и мыслями, его сердцем и разумом. Поэтому философия Фейербаха получила название «*антропологический материализм*». Главные работы Л.Фейербаха: «Сущность христианства» и «Основные положения философии будущего».

Размышления о противоречиях гегелевской системы позволили Л.Фейербаху провозгласить свою новую философию – философию будущего, как назвал ее сам Фейербах. Он пишет: «Эта философия отрешилась от субстанции Спинозы, от «Я» Канта и Фихте, ...от абсолютного духа Гегеля и тому подобных отвлеченных, только мыслимых или воображаемых вещей, и сделала своим принципом действительную, вернее, самую действительную сущность, истинное человека, то есть самое положительное, реальное начало» [б. С. 127-128]. Такова фундаментальная идея философии Фейербаха. Он считает, что вся сфера человеческой культуры: искусство, религия, философия и наука – составляет проявление или раскрытие подлинной человеческой сущности.

Проблема, по Фейербаху, состоит в том, что подлинная человеческая сущность вдруг отделяется от конкретного человека и приобретает собственное пространство в образе Бога или приобретает самостоятельную жизнь в системе абсолютного разума гегелевской философии. Значит, религия и идеализм возникли вследствие отчуждения от конкретного человека его конкретных сущностных качеств. Так, по мнению Фейербаха, человек превращает свои мысли и даже аффекты в божественные мысли и аффекты; свою сущность в божественную точку зрения. Бог есть объективация человека, и в сущности этого объекта раскрывается сущность человека. Именно человек – начало, середина и конец религии. Например, человеку присуща вера в бесконечность и истинность своего существования. Этими качествами человек наделяет Бога.

Принципы антропологического материализма. Развивая основные положения философии будущего, Фейербах исходит из тезиса, что человеческое «Я» – подлинное чувственное существо. Что касается знаний человека, то их источник – чувства. Достоверно только то, что является чувственно созерцаемым объектом – объектом ощущения. Поэтому и разум человека не может быть превращен в абстракт.

Новая философия также опирается на разум, но не на безымянный, а разум «насыщенный человеческой кровью». Подлинной мерой разума является сам человек. Однако отдельный человек, согласно Фейербаху, как нечто обособленное, не выражает сам по себе человеческой сущности ни в моральном, ни в мыслительном аспекте. Подлинной формой проявления человеческой сущности, по Фейербаху, является общение, единство человека с человеком. Сущность человека как общественного существа как раз и воплотилась в догмате о триединстве Бога, также как она воплотилась и в гегелевской триаде абсолютной идеи. Триединство было высшей мистерией, центральным пунктом абсолютной философии и религии. Но тайна триединства есть тайна общественной коллективной жизни.

Развивая философию человека, Фейербах дает резкую оценку религии и идеалистической философии: «Если сущность человека – чувственность, а не призрачный абстракт, «дух», то все философии, все религии, все учреждения, которые противоречат этому принципу, не только в корне ошибочны, но и пагубны» [б. С. 127].

Абстрактная философия уступает место философии практической, нисколько не умаляя роли теории, – полагает Фейербах. Ведь истина – не в мышлении и не в знании как таковом. Истина – в полноте человеческой жизни и существа, утверждает он. Философия Гегеля, – размышляет Фейербах, – не может остановить время, хотя Гегель претендовал на описание абсолютной действительности. Все философии изживают свой век, «по той самой причине, по которой меняются люди и времена». Так, философия абсолютной идеи, разработанная Гегелем, вдруг преобразуется Фейербахом во временное убежище человеческой сущности.

8.4. Основные положения социальной философии марксизма

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) продолжили критику абстрактного разума, начатую Л. Фейербахом, но еще более радикально. Если Фейербах создал философию человека природного, с его чувствами, способностью мыслить, то К. Маркс делает предметом своих размышлений человека *социального*, исторического, живущего в ту или иную эпоху и в том или ином конкретно-историческом обществе. Такой взгляд на человека был вызван новыми развивающимися тенденциями эпохи, в которую жили Маркс и Энгельс. Это было время резкого общественного перелома, когда веками существовавшее аграрное общество «умирало», а на его смену приходило общество промышленного производства, с массовым развитием заводов и фабрик, с ростом городов, образованием мирового рынка и мировых связей, т.е. *индустриальное общество*. Изменения экономической жизни стали очевидными. Поэтому Маркс и Энгельс посвящают свою философию не человеку вообще, а человеку, включенному в эту общественную жизнь с главной экономической составляющей.

Таким образом, если Гегель находит сущность человека в деятельности сознания, Фейербах «снижает» эту истину, утверждая о природной сущности человека, то Маркс и Энгельс считают, что сущность человека формируется в реальном жизненном процессе, а именно – в его главной области – в *материальном производстве*.

Материалистическое понимание истории – исторический материализм. Мыслители развивают положение: не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Таков главный материалистический принцип марксистской философии. И он является исходным пунктом материалистического понимания истории человеческого общества. Человек определяется материальными условиями производства. Производство предполагает общение индивидов между собой. Объективные материальные условия производства порождают объективно существующие общественные структуры. Это, например, исторически возникающее разде-

ление труда в обществе: умственного и физического, промышленного и земледельческого.

Производственные отношения – отношения людей в процессе производства – составляют **базис общества**, в то время как государственный строй, а также вся духовная сфера общественной жизни, – его **надстройку**. Изменения в базисе порождают изменения в надстройке. В человеческой истории философы выделяют несколько ведущих типов организации общества – **общественно-экономических формаций**. Отношения в производстве и по поводу производства выражаются в исторически сменяющихся друг друга формах: *первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная и современная им капиталистическая общественно-экономическая формация*.

Капиталистическое общество, по Марксу, породило самое трагическое положение основной его производительной силы – **рабочего класса**. Трагизм положения состоит в том, что в условиях материального производственного процесса трудовая деятельность рабочего приводит не к обогащению и развитию его человеческой сущности, а, наоборот – к потере ее или к «отчуждению», по словам Маркса. Это происходит, во-первых, вследствие того, что произведенный продукт труда не принадлежит его производителю – рабочему, а принадлежит капиталисту, от которого зависит бесправный рабочий, вынужденный продавать свой труд. Это наиболее очевидное положение, которое выражает суть капиталистической эксплуатации человека человеком. Но есть и более глубокая и трагическая основа этого явления: отчуждение рабочего в самом акте производства, в самой производственной деятельности. Происходит отчуждение самого труда от рабочего, а это и есть **отчуждение человеческой сущности**, поскольку материальная производственная деятельность, в понимании Маркса и Энгельса, есть основа существования и развития человека. Отчуждение труда выражается в нескольких обстоятельствах:

1. Труд рабочего – принудительный труд, а не сущностное удовлетворение потребности в труде и потребности реализовать себя, что присуще природе человека.

2. Сам труд ему не принадлежит, а это значит, что рабочий утрачивает свою человеческую сущность и, вместе с тем – сущность, присущую всему человеческому роду.

3. Отчуждение труда приводит к отчуждению между людьми. Наиболее острой формой этого явления представляется антагонизм двух классов – рабочих и буржуазии.

Так философы раскрывают главный порок капиталистического общества, когда рабочий, будучи главной производительной силой, превращается в средство для функционирования капиталистической системы, не имея возможности реализовать себя как личность.

Однако, в базисе самого капиталистического общества, согласно марксистскому утверждению, уже существуют предпосылки к коренному изменению производственных отношений, а значит и всего общества в целом. В ходе развития крупного материального производства, по мере роста рабочего класса и как следствие – развивающегося процесса обобществления труда, частная собственность, постепенно укрупняясь, «изживает» саму себя. Такой исторически неизбежной тенденции должна «помочь» *пролетарская революция*, как насильственное вооруженное действие. Революция должна устранить частнособственнические отношения и установить общественную собственность, которая соответствует общественному характеру труда. Так будет преодолено отчуждение труда от рабочего, а также – отчуждение человека от человека, то есть классовый антагонизм исчезнет и возникнет бесклассовое общество. Подневольный труд превратится в свободный. Рабочий класс как объект эксплуатации станет субъектом социального процесса, управляя общественным производством и развивая свои духовные потребности. Так, по мысли философов, наступит конец человеческой предыстории. Подлинная человеческая история начнется вместе с построением коммунистического общества как обобществившегося человечества, покончившего с частной собственностью.

Коммунистическое общество, по мысли К. Маркса, это свободная ассоциация, где свободное развитие каждого человека является условием свободного развития всех людей. В таком обществе устраняются все формы отчуждения человека, в том числе и религия как форма отчуждения, критикуемая Л. Фейербахом.

Построение этой программы изменения мира стало, как известно, главным делом Маркса и Энгельса. В своей работе «Тезисы о Фейербахе» Маркс подчеркнул смысл своей философии: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Программа изменения общества была разработана философами в «Манифесте коммунистической партии». Эта работа стала программным документом развивающегося в XIX веке рабочего движения.

По мысли Маркса и Энгельса, философия перестает быть абстракцией, а становится «положительной наукой», изображением «практической деятельности, практического процесса развития людей».

Таким образом, по мысли Маркса и Энгельса, открытие законов исторического развития общества позволяет создать адекватную теорию его переустройства. Значит, модель общества можно с точностью построить на бумаге, а затем силой революционной воли пролетариата полностью воплотить в жизнь.

Маркс считал свою философию противоположностью философии Гегеля. Но он не преодолел концепцию гегелевской философии, отождествляющей реальное бытие с идеальным понятием, реальную действительность с теорией этой действительности. Учение К. Маркса об общественно-экономической формации очень близко гегелевской идее развития мирового разума как основы истории.

Современная оценка марксизма. Какую оценку мы можем дать философии Маркса с позиции современности? «Ошибкой» этой философии, которая стала особенно явной в наше время, был взгляд на человека, сущность которого определяется исключительно лишь производственными отношениями. Такое понимание не давало ответа на вопрос, почему все люди разные, несмотря на их одинаковое положение в материальном производстве. Человек-индивид сам ничего не значит, его значение в жизни общества и истории зависит от того, какой класс выделился в структуре материального производства той или иной общественно-экономической формации. По Марксу и Энгельсу, человек – активное практически действующее существо, но его активность обусловлена лишь в рамках того или иного класса, коллектива, к

которому он принадлежит. И лишь в будущем, коммунистическом обществе, по мысли философов, все люди смогут развить свои индивидуальные задатки, став всесторонне развитыми личностями.

Существенная слабость теории материалистического понимания истории и акцента на социальной сущности человека в том, что проблема нравственности выпала из поля зрения этой философии. Философы считают, что построение коммунистического общества «само собой» сделает всех людей свободными, а значит нравственными, в то время как этика была специальным предметом рассмотрения у Канта, Фихте и Гегеля. К. Маркс и Ф. Энгельс заменили этику политической теорией общественного переустройства. Не случайно насилие как метод революционной борьбы вполне оправдан в марксизме. В наше время отсутствие внимания к нравственной составляющей действий человека воспринимается уже не только слабостью, но и большим пороком теории и практики.

Учение Маркса о линейном развитии общества является исторически ограниченным. Философ дал глубокую критику современного ему капиталистического общества. Однако новые черты индустриального капитализма он воспринял как проявление гибели капитализма. Отсюда теория мировой революции и перехода к коммунистическому обществу. Однако подтвердить на практике глобальный вывод о «гибели капитализма» пока так и не удалось.

8.5. Иррациональная философия А. Шопенгауэра и Ф.Ницше

Кризис классического рационализма. Кризис рационализма во всей своей глубине обнаружился во второй половине XIX столетия. Немалую роль в возникновении этого кризиса сыграла гегелевская философия, попытавшаяся из мировой идеи – разума как основы мироздания, вывести всю объективную и субъективную реальность и дать им разумное объяснение. В то же время в недрах философии и других формах духовного освоения мира