

СИМПТОМЫ КРИЗИСА ВЕРЫ ЦИФРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. ДИАГНОСТИКА ЭРИХА ФРОММА И ПАУЛЯ ТИЛЛИХА

Статья посвящена анализу общечеловеческих категорий веры и религии в рамках современности. В работе используются работы Эриха Фромма и Пауля Тиллиха. Представлены идеи о религии современного человека, понимании «веры» и ее кризисе для нового общества. Проанализировано видение новой религии с точки зрения Фромма и Тиллиха.

Ключевые слова: Эрих Фромм; Пауль Тиллих; общество; технологии; религия; вера

В научном сообществе существует распространенное мнение, согласно которому в современном мире преобладает кризис веры, отчуждение от религии. Для понимания явления следует обратиться к трудам Эриха Фромма и Пауля Тиллиха. Данные философы говорят о попытках преодоления кризиса с точки зрения психоанализа и теологии.

В цифровом обществе, по мнению немецкого социолога Э. Фромма, «человек утратил контакт с самим собой, с жизнью» [1]. С развитием информационных технологий он расстался с религиозной верой и гуманистической традицией, и провозгласил важность ценностей технических, материальных. Признается важность таких ценностей, как индивидуальность, любовь, надежда, но «для большинства людей эти ценности стали проявлениями идеологии и не оказывают реального воздействия на мотивацию человеческого поведения» [1].

Говоря о проявлениях кризиса, социолог говорит, что человечество испытывает возрастающую неудовлетворенность нынешним образом жизни, потребление и развитие технологий не приносят обещанного счастья. Людям приходится искать новые ориентиры, новую философию, следовательно, новую религию и веру. Цель современного человека – «активизация индивида, восстановление контроля со стороны человека над социальной системой, гуманизация технологий» [1].

Э. Фромм пишет, что в основе современного общества лежат два принципа. Первый: «нечто должно быть сделано, коль скоро это технически возможно». Данный принцип, по мнению автора, провозглашает преимущество технологий, гуманистические ценности отвергаются, а техническое развитие превращается в своеобразную этику. Второй принцип: максимум производительности и выпуска продукции. Применение данного принципа приводит к исключению индивидуальности, человек должен идентифицировать себя не с самими собой, а с индустриальной машиной, корпорацией. Исключение творчества также можно рассматривать как один из элементов дегуманизации. Важный аспект кризиса выражен в произведении «Иметь или быть». Э. Фромм описывает религию нового общества как «кибернетическую религию рыночного характера» [2]. По мнению социолога, человек, находясь в состоянии отчуждения, вообразил себя «всемогущим» благодаря развитию техники, науки и рационализма. Преобладающее развитие рассудочного мышления связано с ослаблением эмоционального

интеллекта, и люди, связанные с рынком, не могут отличить мнимые религиозные чувства от настоящих. Важная проблема скрывается и в том, что человек перестал быть «хозяином техники» и стал ее подданным.

Кибернетизация выступает, по мнению социолога, в роли главного теоретического и практического принципа технологического общества. Кроме того, Э. Фромм выделяет патологические симптомы, такие как подавленность, безразличие, насилие и тревога. В работе «Бегство от свободы» автор выделяет тревогу как причину, заставляющую человека отказываться от своего «я» в пользу общества. Максимальный рост производства принимается как догмат, прогресс – индустриальный вариант «царства небесного».

Из вышеперечисленного возникает вопрос: Существует ли надежда, вера в то, что современное общество сможет выйти из данного кризиса? Автор считает, что выход из данной ситуации начинается с понятия «вера». Вера – «это убежденность в еще не доказанном, знание реальной возможности, осознание предстоящего» [1]. Здесь речь идет о том, что под верой понимается осознание возможности изменений, а не вера во что-то. Автор выделяет «рациональную веру», которая понимается как собственная активность разума и чувства. Современный человек должен обладать верой в возможность созидательной деятельности, изменения и верить в себя. Данная идея связывается автором с важной потребностью в современном обществе – потребностью в уверенности, которую раньше могла дать церковь. Важным шагом на пути гуманизации является появление новых форм психической и духовной ориентации, равнозначных традиционным религиозным системам, или «психодуховное обновление». Смысл обновления состоит в том, что человек должен вырваться из своего замкнутого «эго», алчности и соотносить себя с миром. Это один из принципов новой религии. Однако недостаточно основать новую религию, собрав все гуманистические принципы в единую систему. В первую очередь, людям нужен человек, который может стать религиозным лидером. Автор заключает, что становление религии зависит от того, сможет ли общество освободиться от «мертвящей бюрократии» и сможет ли человек поверить в собственные силы. В данных условиях могут наблюдаться новые формы духовной и психической деятельности.

Иной взгляд на религию нового общества выразил американский теолог Пауль Тиллих. Он, в сравнении с Э. Фроммом, достаточно узко представляет новую религию. Он говорит о понятии «квазирелигии»,

представляющих собой подобие традиционных религиозных течений (христианство, ислам, буддизм). Появление квазирелигий обусловлено активным использованием современных технологий и влиянием секуляризации. В квазирелигиях в качестве высшей ценности выступают «народ, наука, некоторая форма или этап развития общества, высший идеал человечества, которые при этом обожествляются» [5]. П. Тиллих описывает элементы «секулярного сознания», такие как «желание освободиться от авторитарной зависимости, справедливость, научная честность, стремление к полному развитию человечества и надежда на прогрессивное преобразование общества» [5].

Необходимо отметить, что результатом секуляризации стало разрушение старых традиций. В качестве следствия данного процесса автор выделяет и безразличие к религии как равнодушие к проблеме человеческого существования, утрату гуманистических ценностей. В то же время, традиционные религии сохраняют свое единство и стремление к справедливости.

Как и Э. Фромм, П. Тиллих считает, что современные формы религии (квазирелигии) не могут удовлетворить потребности человека. Кроме того, квазирелигиям необходима внутренняя схожесть с подлинной религией: в ее основе должна лежать идея освобождения, спасения, справедливости, которые существуют в основе авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама. В произведении «Мужество быть» описывается состояние тревоги современного общества. Тревога – это «страх потерять высшую заботу» [4]. Появление духовной тревоги связано с кризисом культурной традиции, проблемой смысла жизни. Кроме того, автор выделяет конформизм как проблему современности, который сдерживает все крайние формы «мужества быть собой». По мнению автора, тревога вины и осуждения, ее осознание возникает в том слу-

чае, если человек недостаточно приспособился к деятельности сообщества и его достижения незначительны. Соучастие требует конформности. Конформность выражается в установке, что необходимо обеспечивать функционирование механизма производства и потребления, которое усиливается по мере воздействия средств массовой информации. Автор предлагает свое решение проблемы через самоутверждение человека, переход от «мужества быть частью» к «мужеству быть самим собой», основу которого составляет вера. Человек должен преодолеть отчуждение, выйти из своего индивидуального, осознать Бога над Богом традиционным, Богом теизма. «Корень мужества быть – тот Бог, который появляется, когда Бог исчезает в тревоге сомнения» [4]. По мнению автора, мужество возвращается в качестве безусловной веры, которая подтверждает бытие человека.

Таким образом, философы XX века говорят о кризисе веры в терминах «отчуждения». Э. Фромм дает развернутое решение данного вопроса, считая, что человечеству необходимо психическое и духовное обновление, гуманизация человеческих ценностей и технологий в эпоху «кибернетики и автоматизации». П. Тиллих настаивает на необходимости быть собой и поддерживать своего личного «Бога над Богом». Поиски путей гуманизации в XX веке связаны с возрастающим влиянием секуляризации и технологий, с изменением понимания ценности жизни. Э. Фромм и П. Тиллих не могли предвидеть изменения, которые произойдут в цифровом обществе. Однако многое из того, что они обсуждали, претворилось в жизнь. И самое главное из этого – угроза технологического подхода к человеческим ценностям. Актуальность работ данных писателей в том, что они выявили диагноз, симптомы которого усугубляются в современном цифровом обществе.

Литература

1. Фромм Э. Революция надежды. Навстречу гуманизированной технологии. М: АСТ, Транзиткнига, 2004. 572 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.golubinski.ru/socrates/fromm/fromm10/index.html> (дата обращения 14.10.2021).
2. Фромм Э. Иметь или быть / Пер. Н. Войскунской. М.: АСТ, 2000. 320 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/fromm02/index.htm> (дата обращения 14.10.2021).
3. Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. Г. Ф. Швейника. М.: АСТ, 2011. 288 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://pramen.io/wp-content/uploads/2016/04/Эрих-Фромм.-Бегство-от-свободы.pdf> (дата обращения 17.10.2021).
4. Тиллих П. Мужество быть // Избранное. Пер. Т. И. Вевюрко. М: Юрист, 1995. 479 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm> (дата обращения 14.10.2021).
5. Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий // Избранное. Теология Культуры / Пер. Т. И. Вевюрко. М: Юрист, 1995. С. 396–441. [Электронный ресурс]. URL: http://roza-mira.narod.ru/Biblioteka/Tillih_P_-_Hristianstvo_i_vstrecha_mirovyh_religii.htm (дата обращения 14.10.2021).
6. Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики. Пер. Л. А. Чернышевой. М.: «Коллегиум», 1992. – 352 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/fromm04/index.htm> (дата обращения 17.10.2021).