МЕСТО РЕЛИГИИ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПО ЭРИХУ ФРОММУ

Цзоу Синьтун, *магистр*
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Москва)

DOI:10.24412/2500-1000-2025-10-2-156-159

Аннотация. *Статья посвящена анализу места религии в структуре человеческой самореализации в философско-психологической концепции Эриха Фромма. Исследование раскрывает двойственную роль религиозного феномена, который, с одной стороны, в его авторитарной форме может блокировать аутентичное самоосуществление, а с другой в гуманистической интерпретации выступает как путь к раскрытию сущностных сил личности. Религия понимается не как внешний социальный институт, а как имманентный ответ на универсальную антропологическую потребность в системе ориентации и поклонения. На основе структурно-аналитического и герменевтического подходов демонстрируется, что проблема самореализации неразрывно связана с экзистенциальным выбором между модусами «Иметь» и «Быть». Научная новизна работы заключается в рассмотрении религии как антропологической и психологической структуры, определяющей вектор развития личности. Перспективы исследования видятся в применении данной модели к анализу современных квазирелигиозных феноменов.*

Ключевые слова: *Эрих Фромм, самореализация, религия, экзистенциальные дихотомии, гуманистическая религия, религиозная потребность.*

Актуальность исследования места религии в человеческом существовании обусловлена ее парадоксальным статусом в современную эпоху. С одной стороны, религия нередко воспринимается как фактор социального отчуждения, догматизма и противостояния прогрессивным тенденциям секулярного общества. С другой стороны, в условиях ценностного кризиса и утраты смыслов наблюдаются попытки открыть религию как источник экзистенциальной интеграции и духовной опоры. Этот дуализм требует глубокого философско-психологического осмысления, выходящего за рамки социологического или теологического дискурсов.

Цель статьи выявить и проанализировать специфическое место и функциональную роль религии в процессе самореализации человека согласно философско-психологической концепции Эриха Фромма. Для достижения поставленной цели решается ряд задач: раскрывается фроммовское понимание самореализации как разрешения экзистенциальных дихотомий; определяется религия как структурный ответ на базовую потребность в системе ориентации и поклонения; анализируется дихотомия авторитарной и гуманистической религии как двух противоположных векторов самореализации; исследуется содержание гуманистической религии как практики «бытийного» модуса существования. Реализация этих задач позволит продемонстрировать, что проблема религии у Фромма оказывается центральной для понимания возможностей аутентичного человеческого бытия.

Самореализация как экзистенциальная дихотомия: гуманистическая проблема «Иметь или Быть?»

Проблема самореализации в философско-психологической системе Эриха Фромма получает свое подлинное звучание лишь в контексте его антропологии, центральным элементом которой является концепция экзистенциальных дихотомий. Эти дихотомии, коренящиеся в самой природе человека, вырванного из первоначального природного единства и обладающего самосознанием, представляют собой неразрешимые противоречия, задающие фундаментальные условия человеческого существования. Противоречия между свободой и безопасностью, между индивидуальностью и одиночеством носят неустранимый характер; человек обречен постоянно проживать их напряжение, не имея возможности окончательно избрать один полюс, не утратив другой. Именно это непреодоли-

мое напряжение порождает специфически человеческие экзистенциальные потребности, требующие своего удовлетворения не в биологическом, а в смысловом измерении.

Среди этих потребностей ключевое значение для понимания религиозного феномена имеет потребность в системе ориентации и поклонения. Согласно Фромму, каждый человек, сознательно или бессознательно, нуждается в некоем высшем объекте преданности, который структурирует его восприятие реальности, задает систему координат для различения добра и зла и придает смысл его усилиям [1]. Эта потребность является универсальной антропологической константой, а ее конкретное содержание варьируется, определяя, в конечном счете, направление и характер процесса самореализации.

Наиболее полное и системное выражение проблема самореализации находит в поздней работе Фромма, сфокусированной на радикальной дихотомии двух модусов существования «Иметь» и «Быть». Модус «Иметь» характеризуется установкой на обладание, присвоение и потребительское отношение к миру, включая других людей и самого себя. В этой парадигме самореализация подменяется накоплением внешних атрибутов успеха, статусов, знаний и даже духовных переживаний, которые превращаются в объекты владения [2]. Личность, ориентированная на обладание, отчуждена от своей подлинной сущности, поскольку ее идентичность зиждется на внешних, преходящих факторах, а не на внутреннем процессе роста.В противоположность этому, модус «Бытия» основан на опыте внутренней активности, продуктивности и живой связи с миром. Самореализация в этом ключе представляет собой не присвоение, а непрерывное становление, проявление своих сущностных сил способности к любви, разуму и творчеству. Это бытийное существование предполагает готовность к преодолению нарциссизма, отказу от иллюзорных гарантий и принятию тотальности жизни со всей ее трагичностью и неопределенностью.

Религия в структуре человеческих потребностей: от «символической матрицы» к «религиозной потребности»

Фроммовский анализ религии укоренен в его фундаментальном представлении о человеческой природе, преодолевающем узкие рамки традиционного психоанализа и социологии. Религия понимается не как рудимент архаического сознания или сугубо идеологический конструкт, но как выражение глубинной, имманентно присущей человеку экзистенциальной потребности. Эта потребность в системе ориентации и поклонения возникает из осознания им своей отделенности от природы и трагического напряжения экзистенциальных дихотомий. Будучи существом, наделенным самосознанием и разумом, человек не может жить в хаотической и лишенной смысла вселенной. Ему требуется когнитивная и ценностная карта, позволяющая ориентироваться в реальности, а также объект высшей преданности, придающий значимость его существованию и усилиям [3]. Таким образом, религиозная потребность является антропологической константой, универсальным измерением человеческого бытия, которое может наполняться как сакральным, так и светским содержанием.

Содержательное наполнение этой потребности Фромм определяет через концепцию «смысложизненного ориентира». Это не обязательно теистический Бог в его классическом понимании, но любой объект, система идей или ценностей, занимающие центральное, определяющее место в структуре личности. Таким объектом поклонения может стать нация, деньги, успех, наука или политическая идеология, если именно им индивид приписывает функцию высшего авторитета и источника смысла. Следовательно, с точки зрения психологической структуры, атеист, фанатично преданный идее социального прогресса, и традиционный верующий демонстрируют схожий механизм их личность организована вокруг некоего высшего принципа, выполняющего роль экзистенциального якоря.

Структурный подход позволяет рассматривать религию как своего рода «матрицу», которая организует восприятие, мышление и действия индивида. Эта символическая матрица предшествует конкретным верованиям и ритуалам, являясь первичным психологическим каркасом, фильтрующим и структурирующим опыт. Она задает фундаментальный вектор самореализации, определяя, какие способности человека будут поощряться к развитию, а какие подавляться [4]. Продуктивная

самореализация в модусе «Быть» становится возможной лишь тогда, когда эта матрица носит гуманистический характер, то есть, когда высшим объектом поклонения является сама жизнь с ее потенциалом роста, любви и разума. В такой системе координат вера есть не интеллектуальное согласие с догмами, а внутренняя ориентация, доверие к человеческим возможностям и установка на продуктивную деятельность. Именно поэтому Фромм столь критически оценивает то, что он называет «индоктринальным» подходом к религии. Этот подход, доминирующий в институциональных конфессиях, делает акцент на внешнем авторитете, догматическом подчинении и ритуальном соблюдении. Он предлагает иллюзорное решение экзистенциальной проблемы отделенности через подчинение высшей силе, что на деле оборачивается отчуждением человека от его собственных сущностных сил.

Дихотомия авторитарной и гуманистической религии: два вектора самореализации

Центральным для понимания фроммовской концепции религии является разработанное им типологическое разделение на религию авторитарную и гуманистическую. Эта дихотомия представляет собой не просто классификацию верований, но отражение двух фундаментально противоположных направлений в процессе человеческой самореализации. Авторитарная религия коренится в переживании человеком собственного бессилия и отчужденности. Ее основной психологический механизм проекция сущностных человеческих качеств разума, любви, справедливости на внешнюю трансцендентную сущность. Эта сущность, будь то традиционный бог, государство, нация или рынок, наделяется абсолютной властью, становясь объектом поклонения и подчинения. В такой системе координат самореализация оказывается тождественной отказу от собственной воли, свободы и ответственности. Индивид обретает иллюзорное чувство безопасности и принадлежности через самоуничижение и подчинение внешнему авторитету [5]. Его собственная способность к критическому мышлению и нравственному выбору атрофируется, уступая место догматизму и ритуальному соблюдению внешних предписаний. Таким образом, авторитарная религия выступает как структура, системно блокирующая аутентичную самореализацию, предлагая вместо нее суррогат в форме защищенности через подчинение. Она направляет личность по пути отчуждения, где поклонение «идолам» власти, денег или доктрины замещает подлинное развитие. В радикальном противопоставлении этому гуманистическая религия не требует подчинения внешней силе, а ориентирована на раскрытие внутренних сущностных сил самого человека. Ее высшей ценностью является не власть над другим, а жизненный рост, продуктивная деятельность и переживание единства с миром через любовь и разум. Объектом поклонения здесь становится не всемогущий владыка, а сама жизнь во всей ее полноте и тайне, что находит выражение в таких концепциях, как Дао, Брахман.

Заключение

Проведенный анализ позволяет заключить, что роль религии в структуре самореализации личности носит принципиально двойственный характер. С одной стороны, в своей авторитарной форме религия способна становиться непреодолимым препятствием на пути аутентичного самоосуществления, предлагая взамен суррогат безопасности через подчинение внешней силе. С другой стороны, гуманистическая интерпретация религии открывает ее как уникальный путь и действенное средство экзистенциального становления, направляя личность к раскрытию ее сущностных сил.

Фундаментальный вывод исследования состоит в том, что Эрих Фромм осуществляет глубокую интеграцию религиозного феномена в саму ткань человеческой экзистенции. Он убедительно демонстрирует, что проблема самореализации не может быть адекватно осмыслена в отрыве от проблемы выбора «объекта поклонения» и «системы ориентации». Этот экзистенциальный выбор предопределяет, направит ли человек свою энергию на продуктивное развитие в модусе Бытия или же останется в плену отчужденных форм существования, характерных для модуса Иметь.

Научная новизна работы заключается в рассмотрении религии сквозь призму антропологической и психологической структурности. Религия предстает не как внешний социальный институт или система догматов, но

как имманентный конструкт человеческой психики, определяющий фундаментальные ориентации и способы самоосуществления личности в мире. Перспективным направлением дальнейших исследований видится применение данной аналитической модели к изучению современных квазирелигиозных феноменов. Консьюмеризм, цифровые культы и тоталитарные идеологии могут быть проанализированы как функциональные аналоги религии, оказывающие решающее влияние на возможности аутентичной самореализации современного человека в условиях нарастающего экзистенциального вакуума и новых форм социального отчуждения.

Библиографический список

1. Бродецкий А.Е. Этико-антропологический контекст религиозности и ее ценностные векторы в интерпретации Э. Фромма // Studia Humanitatis. – 2015. – № 2. – С. 18.

2. Коростиченко Е.И. Концепт: философия, религия, культура // Концепт: философия, религия, культура / учредители: Московский государственный институт международных отношений. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 62-78.

3. Коростиченко Е.И. Критическая теория религии Эриха Фромма: от мессианского иудаизма до радикального гуманизма // Концепт: философия, религия, культура. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 62-78.

4. Прокофьева Д.В. Гуманистические воззрения Э. Фромма и православие: точки соприкосновения // Гуманитарный вектор. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 106-112.

5. Дорофеева Е.В. Индивид в больном обществе: отчуждение личности и проблема его преодоления в философии Э. Фромма // Актуальные инновационные исследования: наука и практика. – 2012. – № 2. – С. 13.

THE PLACE OF RELIGION IN THE STRUCTURE OF HUMAN SELF-REALIZATION ACCORDING TO ERICH FROMM

Zou Xintong, *Master*
Lomonosov Moscow State University
(Russia, Moscow)

Abstract. *This article analyzes the place of religion in the structure of human self-realization within Erich Fromm's philosophical and psychological framework. The study reveals the dual role of religious phenomena: on the one hand, in their authoritarian form, they can block authentic self-realization, while, in a humanistic interpretation, they act as a path to the unfolding of the individual's essential powers. Religion is understood not as an external social institution, but as an immanent response to the universal anthropological need for a system of orientation and worship. Using structural-analytical and hermeneutic approaches, it is demonstrated that the problem of self-realization is inextricably linked to the existential choice between the modes of "having" and "being". The scientific novelty of this work lies in its examination of religion as an anthropological and psychological structure that determines the vector of individual development. Research prospects are seen in applying this model to the analysis of contemporary quasi-religious phenomena.*

Keywords: *Erich Fromm, Self-Realization, Religion, Existential Dichotomies, Humanistic Religion, Religious Need.*