

ТЕОРИЯ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Сыровежкин А. А.

научный руководитель канд. филос. наук Дёмина Н. А.

Сибирский Федеральный Университет

Испокон веков человек стремился к счастью, как к особому состоянию духа и тела при котором он смог бы находиться в полной гармонии с внешним и внутренним миром. Счастье всегда было фундаментальным понятием для всего человечества, имеющим тесную связь с понятиями цели и мотивации для поведения человека как личности и как члена общества, можно сказать, что все люди, так или иначе, стремятся в первую очередь именно к счастью, независимо от их возраста, пола, вероисповедания или национальности. Парадоксально то, что в современном обществе, несмотря на огромное количество всевозможных благ, мало кто может назвать себя полностью счастливым. В этой связи неминуемо возникает вопрос о природе этого загадочного состояния человеческого духа, зачастую неуловимого и глубоко субъективного, а также о том имеет ли оно общие для всех людей черты, несмотря на то, что каждый использует это слово в отношении абсолютно разных явлений.

Основные подходы мыслителей древности в определении конкретных путей достижения счастья делятся на две противоположных концепции: аскетическая и гедоническая. Сторонники аскетизма (древнеиндийские философы, ранние стоики, христиане) утверждали, что наивысшее счастье – это добродетель, а для ее достижения необходимо ограничивать свои потребности, быть скромным и воздерживаться от излишеств. Гедонисты, напротив, считали, что человек может достичь счастья лишь путем удовлетворения своих потребностей: физических, материальных и духовных. По мнению одного из сторонников этой идеи, итальянского философа Лоренцо Валлы, высшая ценность жизни – это ощущение «от сладостного возбуждения и удовольствия тела».

В античной этике проблема счастья являлась центральной категорией, первым её исследовал Аристотель, который определил счастье как «деятельность души в полноте добродетели», а добродетель определялась как то, что ведёт к счастью. В философии Эпикура счастье было отождествлено с удовольствием, что и в дальнейшей истории находило огромное количество последователей, хотя современные представления о гедонизме имеют мало общего с учением Эпикура. В то же время появилось огромное количество концепций, стремящихся найти золотую середину между аскетизмом и гедонизмом, но вместе с тем вряд ли хоть одно из этих философских направлений могло претендовать на абсолютную истину. А великий австрийский психолог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд в одной из своих работ писал: «Счастье - абсолютно и исключительно субъективно. И мне кажется бесполезным теоретизировать на этот счет».

Не стремясь противоречить этим словам, стоит заметить, что определение счастья, учитывающее все субъективные, физиологические, психологические, временные и общественные особенности, всё-таки возможно. Идеально счастливым является человек, все желания которого полностью удовлетворены. И это не обязательно означает избавление от всех желаний, а лишь умение избавляться от ненужных, ложных – умение ограничивать свои желания. Деятельность любого живого организма, в том числе и человека, определяют потребности, это может быть потребность на физиологическом уровне или на социальном, но в любом случае все наши действия направлены на достижение конкретизированных потребностей, которыми являются все наши желания, за право чем-то заниматься или чем-то обладать. И всё, что мы делаем, так или иначе мы делаем ради собственных желаний, даже раб работает на своего хозяина не только от безысходности, но в первую очередь ради желания жить, потому что если бы у него не было этого желания, то он предпочёл бы смерть и не стал бы работать. А если представить, что человек может удовлетворить все свои желания, то именно он будет абсолютно счастливым, независимо от того, кто он и что из себя представляют его желания, но как только у него появится желание, которое он не сможет удовлетворить, состояние бывшего абсолютно счастья тут же исчезнет. Именно это объясняет, почему бедный может быть счастливым, а богатый несчастным, а также то, почему у каждого своё представление о счастье – потому что у всех разные потребности.

Эта универсальная для любого общества и любого времени формула также даёт нам ответ о том, почему в современном мире так много людей обращается к психологам, там много самоубийств, а большинством людей правит злоба и секты, депрессии наркоманию алкоголизм ссоры безрассудство – все они несчастны, а несчастны, потому что их представления о человеческих потребностях полностью нарушены. И здесь возникает вопрос – кто или что является причиной этого нарушения? Почему, несмотря на всё грандиозное развитие западной цивилизации люди, не стали более счастливыми?

Великий немецкий социолог Эрих Фромм, который является автором термина «общество потребления», широко применяемого для характеристики современного общества, в одной из своих книг «Бегство от свободы», исследовал сложную ситуацию, в которой оказывается человек западной культуры, где стремление к индивидуальности ведет к одиночеству, ощущению своей ничтожности и бессилия. Он провел анализ периода становления личности эры капитализма — периода формирования новой философии, нового мировоззрения на человека и смысл его жизни. Большое внимание он уделяет периоду Реформации и учениям Лютера и Кальвина, видя в их идеях истоки современного капиталистического уклада. На примере психологического анализа мировоззрений Лютера и Кальвина Фромм пытается дать более развернутую и полную картину исторических процессов и их влияния на человека, определить причины бегства человека от самого себя и от собственной свободы. Во второй своей книге «Человек для самого себя» 1947 г., которая по сути является продолжением «Бегства от свободы», Фромм рассматривает проблемы этики, норм и ценностей, которые ведут человека к самореализации и осуществлению его возможностей: «Наше поведение во многом определяется ценностными суждениями, и на их обоснованности зиждется

наше психологическое здоровье и благополучие <...> Согласно с последними данным, неврозы рассматриваются как симптом моральной несостоятельности (хотя „приспособление“ никоим образом не может рассматриваться как симптом морального благополучия)». Для Фромма неврозы — это симптомы морального поражения человека в его жизнедеятельности, в том числе в борьбе за свободу. Невроз можно понять как неудачную попытку разрешения конфликта между непреодолимой внутренней зависимостью и стремлением к свободе, конфликта, который имеет моральную подоплеку. Во многих случаях невротические симптомы суть конкретное выражение морального конфликта.

Основная моральная проблема современности, как она представлялась Фромму, — это безразличие человека к самому себе. Задача гуманистического психоанализа заключается в раскрытии человеком правды о самом себе, в выявлении тех психологических ориентаций в мире, благодаря которым формируется его социальный характер (промежуточное звено между социально-экономической структурой и господствующими в обществе идеями, идеалами), в осмыслении нравственных проблем, способствующих пониманию того, что человек является единственным существом, наделенным совестью.

И теперь возвращаясь к нашему определению идеально счастливого человека можно установить два основные причины человеческого несчастья — либо человек не может удовлетворить даже самые элементарные жизненные потребности, либо этих потребностей у человека слишком много. Но глядя на образ жизни современных людей становится, очевидно, что первый вариант абсолютно несостоятелен, в обществе потребления все люди стремятся к избытку во всём, а многие его даже достигают, при этом, не обязательно становясь счастливым, и начиная желать ещё больше. Очевидно, что именно культура потребления, созданная благодаря бурному развитию капитализма, создаёт в сознание человека всё новые и новые потребности, которые не являются жизненно необходимыми, и которые, в конце концов, приводят к появлению ложных идеалов и деградации личности. Кому выгодно это? Конечно же, самой экономической системе, которая благодаря рекламе, СМИ, идеалу моды и стиля, создаёт самый настоящий культ потребления, когда истинные ценности заменяются материальными.

Очевидно, что экономической системе не нужны счастливые люди, ведь в данном случае счастье означало бы то, что у человека всё есть и ему больше ничего не нужно, но ведь это самое страшное, что только может быть для общества потребления. Более того, умные люди такому обществу тоже не нужны - моральные ценности общества потребления отрицают необходимость всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека. Это ведет к оболваниванию людей, деградации их как личностей, упадку массовой культуры. Кроме того, это упрощает манипулирование сознанием, так как тёмных, невежественных людей очень легко обмануть. Доктор физико-математических наук, академик РАН Владимир Арнольд писал: «Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше

покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культуры и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)».

Вершиной этого гениального обольщения можно смело считать самый настоящий культ развлечений и вредных привычек, который был создан опять же экономической системой и блестяще введенный в сознание людей по ходу двадцатого века. Легальные наркотики стали своеобразным атрибутом современной культуры, который всевозможными способами вводится в сознание людей, которые уже не понимают, что за собственный труд они покупают собственную быструю и зачастую мучительную смерть, при этом отравляя жизнь своих близких и обогащая собственных убийц. Разве можно считать таких людей умными? Экономическая система создала самую настоящую теорию заработка на глупости людей, и в связи с этим, вполне объяснимо, что ей не нужны мыслящие самостоятельно, а не по законам моды, люди, именно с этой целью во всех странах западной культуры, а теперь и в России, с потрясающей скоростью падает уровень образования, быть невежественным становится модно, а быть умным не престижно. Если бы нашей хваленая власть работала на благо народа, а не на благо международной банковской системы, то зарплата учителей и учёных была бы такой маленькой? Престижными становятся профессии связанные с экономикой, представители которых ничего не делают для общества, а лишь отслеживают денежные потоки и обогащаются за счёт других, но именно они получают больше всех денег, которые стали главной ценностью для современных людей и потому именно экономисты образцы для подражания.

И главная цель общества потребления проста – человек никогда не должен стать счастливым, потому что всегда будет то, что порождает в нём всё новые желания. Человек, ставший участником гонки за материальные ценности и ложные идеалы никогда не сможет стать счастливым, а благодаря им, он уже никогда не сможет понять, что главная ценность в этом мире сама жизнь, жизнь каждого человека и жизнь природы, как нашего дома, которую нещадно разрушает всё та же экономическая система ради мнимого прогресса общества потребления. Экономическая система является моделью естественного отбора на примере человеческого общества, где выживает сильнейший, и пока эта система действует, создать справедливое и счастливое общество, что должно быть главной целью всего человечества, общества, в котором человек будет свободен от всевозможных идеологий, стереотипов, предрассудков, в котором он сможет делать то, что хочет, не работая круглые сутки на благо международных банкиров, зная, что есть лишь одна ценность – сама жизнь, будет просто невозможно.

Но при рассуждении об идеальном обществе будущего неминуемо встаёт вопрос, возможно, даже ещё более сложный, чем вопрос про то, как мы сможем построить такое совершенное общество – что люди будут делать в таком мире? Ведь в наше сознание внедрён ещё один миф о том, что лишь работа, головокружительная карьера и потенциально большая зарплата заставляет человека совершенствоваться в

современном обществе, а если вдруг человеку больше не придётся работать, то он тут же станет толстым и ленивым, и всё человечество после этого быстро деградирует. Капитализм заставил весь мир поверить в это, что якобы работа является самым достойным делом, которому только может посвятить свою жизнь человек, не уточнив, что почти все люди на земле работают в первую очередь на банки, а не на себя, и большинство людей даже не задумывается о том, какой бы была их жизнь без работы. Но вместе с тем человечество уже вплотную приблизилось к тому, чтобы практически полностью освободить себя от физической работы, современные машины могут делать практически всё, даже создавать другие машины, осталась лишь сфера услуг, но даже здесь машины близки к тому, чтобы полностью заменить человека, а современные информационные технологии вполне могут заменить даже учителей – функция человека в таком мире сведётся лишь к наблюдению и контролю. Но для того, чтобы создать такое общество придётся отказаться не только от современной денежной системы, но и от потребления, как главной цели человеческой жизни, и тогда идеально счастливое общество сможет стать реальностью.

А ответ на вопрос о том, чем будет заниматься человек в таком мире, очень прост – чем хочет. В обществе потребления человек бежит от свободы, не задумываясь о том, что именно свобода и детская безмятежность является самым главным компонентом счастья – возможность делать то, что хочешь, то есть удовлетворять все свои желания. Но если задуматься, то практически у каждого человека на земле есть интересы, играющие для него гораздо большую роль и помимо работы – это общение с людьми, наука, спорт, литература, кино, музыка и другие всевозможные виды творчества и самореализации. Человек становится по-настоящему счастливым, когда творит, но обществу потребления, как не трудно догадаться, не нужны творцы, ему нужны потребители, которые пользуются тем, что сотворил кто-то другой. Не секрет, что большинству людей пришлось отказаться от того, что они по-настоящему любили или, о чём мечтали в юности ради того, чтобы получить престижную работу, сделать успешную карьеру, но вот только все не могут её сделать. Экономическая система накладывает свой отпечаток даже на искусство, извращая его, коммерциализируя и продвигая что-то исключительно в своих целях, из-за чего человеку приходится думать лишь о том, как продать своё творение, а не о том, чтобы оно было сделано хорошо. И постепенно человек забывает о том, что он рисует лишь потому что ему нравится рисовать, а не потому что это приносит какую-то выгоду, если задуматься, то все великие творцы прошлого работали именно потому что им нравилось это, а не потому что ждали какой-то выгоды. И лишь в идеальном обществе человек вспомнит о том, что он творит лишь потому что ему нравится творить и заявления о том, что прогресс в таком обществе прекратится, звучат абсолютно нелепо – но это будет уже совсем другой прогресс, главная ценность для которого будет не финансовая прибыль, а жизнь и счастье каждого человека на земле. Быть может именно это и есть идеал счастливого человеческого общества?