

Олег Сергеевич Щеглаков

■ студент Института гуманитарных и социальных наук Тульского государственного университета

СМЕРТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ТЕЧЕНИЙ И МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Аннотация. В статье представлена попытка исследования смерти как социокультурного феномена в философских учениях и мировых религиях. Автор пытается выявить общие и частные аспекты, выраженные в архетипе бессознательного человечества на протяжении всей истории мира. Особое внимание уделено христианскому пониманию смерти на примере текстов Ветхого и Нового Заветов. В статье автор показывает, чем христианское понимание смерти отличается от ранее известных представлений в других религиях и философских учениях.

Ключевые слова: теология, Библия, религиозный опыт, богопознание, феномен смерти, архетип.

В данной статье мы попытаемся дать описание отношения к такому социокультурному феномену, как смерть, в контексте различных философских течений и мировых религий. Для того чтобы работа имела более целостный вид, для начала обратим внимание на несколько определений, затем выявим проблематику и перейдем к основной теме.

Понятие «культура» обозначает по определению П. Сорокина «совокупность всего, что создано или модифицировано сознательной или бессознательной деятельностью двух или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или воздействующих на поведение друг друга»¹. Понятие «социального феномена» означает элемент общественной жизни, имеющий свои закономерности и возникающий в сообществах и группировках людей.

Как мы можем увидеть, такое событие, как смерть, очевидно, вписывается в рамки социокультурного феномена, так как это явление, затрагивает абсолютно всех без исключения людей. Все социальные слои, все культуры вынуждены сталкиваться с ним и преодолевать его.

Антиномия жизни и смерти, двух противоречащих друг другу феноменов, создающих парадокс существования, выявляют перед собой множество вопросов, касающихся всех сфер человеческой жизни.

С одной стороны есть жизнь отдельного человека, в которой есть возможность познания себя и мира вокруг, возможность приобретения духовных и телесных благ. С другой стороны есть смерть — потеря всего этого, всех жизненных приобретений, всего того, что в небольшой период времени земной жизни коснулось человека и даже, вероятно, потеря личностного «я». То же самое мы можем увидеть и в эсхатологической перспективе всего человечества. Это понимание архетипически проходит через душу каждого и в результате возникают проблемы с пониманием смысла жизни, добра и зла, морали, этики (появляются утверждения, что «если Бога нет, то всё позволено») и т.д. Из этих мыслей вытекает закономерный вопрос — можем ли мы вообще что-то приобрести, есть ли что-то, что не может уничтожить смерть? Наука на это ответить не может, потому что научное знание должно подтверждаться эмпирически, что невозможно за гранью смерти. Но помимо науки есть философские рассуждения об этом и религиозные учения, которые утверждают, что имеют знание о загробном существовании.

Далее попробуем кратко рассмотреть что мировые религии и некоторые философские направления говорят о смерти и как их представления повлияли на жизнь человечества в социокультурном плане. Для начала же обозначим что является философским воззрением, а что религиозным откровением. Философия означает «любовь к мудрости»², к знаниям, к рассуждению. Существует множество философских систем, которые пытаются найти истинные положения существования объективного мира и человека. Все они являются продуктом человеческого ума. Религиозное откровение же есть знание о чем-либо, данное людям от Бога или же от некоего Первоначала всего сущего. Его можно принять, поверив, а можно и отвергнуть, но, тем не менее, религии решительно заявляют, что их знания о мире не человеческого происхождения, а божественного.

Самой древней мировой религией считается буддизм. Однако если говорить правильно, то это не религия в полном смысле этого слова, а учение о духовном пробуждении (бодхи), которое открывает человеку истину. Создано оно на основе индуизма и отличается от последнего как раз пониманием одного из аспектов смерти, а именно возможностью вырваться из колеса сансары, цикла перерождений и перевоплощений. Основой индуистского учения было то, что всё существующее является Брахманом, который в разных формах — человека, животного, растения — воплощает себя. У человека имеется основа своей «индивиду-

---

¹ Оврах Г.П. Социология. [Электронный ресурс] <https://zzapomni.com/ovrah-sociologiya-uchebnoe-posob-2001-4560/73> (Дата обращения 13.10.2020).

²Ерохин В. Г. Основы философии. [Электронный ресурс] <https://fil.wikireading.ru/hQb8hHFXIR> (Дата обращения 13.10.2020).

альной души» — Атман¹. Всматриваясь в Атман можно познать Брахмана. Судьба каждой души зависит от кармы. Каждая новая форма, создающаяся в перерождении, обусловлена тем, как жила прежняя форма. Мир уже сложился раз и навсегда. Всё, что в нем существует, естественно в вечном круговороте форм, который остается лишь принять и созерцать. Такое миропонимание родило кастовую систему, вершину которой занимали брахманы, а низший слой составляли неприкасаемые. Буддизм же обращается к каждой личности, не обращая внимания на касты, проповедуя возможность выхода из противоречивых рамок старой системы. Отныне не нужно строго следовать своей участи, которую нужно безусловно принимать, а следует исходить из просветления. Высшей целью объявляется состояние нирваны, наивысшего состояния сознания, противоположного сансаре. Законом отношений между людьми становится сострадание друг к другу. Желающий обрести просветление, особенно традиции махаяны, впоследствии руководствуется фразой «Да стану я Буддой на благо всех живых существ». Такая мотивация в буддизме является высшим состоянием просветления — «Бодхичиттой»², когда человек руководствуется не только своим спасением, но и спасением других от мучения в сансаре. Уже в этих двух религиях, рожденных на одной почве, мы можем увидеть ту колоссальную разницу, которую показывает разное отношение к смерти.

Далее мы рассмотрим взгляд на жизнь и смерть мировоззрения, которое на протяжении двух тысяч лет занимало главенствующее положение в китайской мысли, а именно конфуцианства. В большей своей степени это философское мировоззрение, основанное на этических идеях: гуманности, человеколюбия, справедливости. Главное предпочтение отдается самой жизни как главной ценности. «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь?»³, говорил Конфуций. Но из этого не следует, что смерть вовсе игнорируется как феномен. Смерть хоть и не постижима, но в условиях морального выбора и справедливости человек, придерживающийся данного мировоззрения, должен не побояться умереть ради своих идеалов. «Целеустремленный человек и человеколюбивый человек идут на смерть, если человеколюбие наносится ущерб, они жертвуют своей жизнью, но не отказываются от человеколюбия»⁴.

Теперь перейдем к некоторым из воззрений античных мыслителей. Платон сформулировал концепцию о бессмертной душе. Познать это бессмертное состояние может только тот, кто стремился к этому в течение всей жизни. Душа, говорил Платон, «пользуется телом, исследуя что-либо <...> тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути»⁵. Путь этот — это истина, проявляющаяся в чистоте от страстей и пороков. Помогает этому очищению «рассудительность, справедливость, мужество и само разумение»⁶. Если душа сбивается с этого пути, то остается привязанной к этой жизни, но уже в новом теле, и так «она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным»⁷.

Также были и другие мнения о смерти, например, у философов атомистов: Демокрита, Эпикура и других, которые не признавали бессмертия души и считали, что всё в конечном итоге распадется на атомы, которые потом снова могут стать душой. Думать о смерти не стоит, но стоит искать счастье в самом мире, считал Эпикур, говоря: «когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет»⁸. Эти идеи привели впоследствии к развитию такой этической идеи, как гедонизм, главной ценностью которой считается наслаждение,

¹ Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. 3-е изд., испр. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. 114 с.

² Энциклопедия буддизма. Бодхичитта. [Электронный ресурс] <http://vbuddisme.ru/wiki/> (Дата обращения 05.10.2020).

³ Конфуций. Лунь Юй. Факсимильный текст «Лунь Юя» с коммент. Чжу Си. М.: Восточная литература, 1998. 376 с.

⁴ Конфуций. Лунь Юй. Факсимильный текст «Лунь Юя» с коммент. Чжу Си. М.: Восточная литература, 1998. 376 с.

⁵ Рассел Б. История западной философии/ Бертан Рассел. М.: Издательство АСТ, 2018. 195 с.

⁶ Платон. Федон. [Электронный ресурс] <http://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1450190000> (Дата обращения 05.10.2020).

⁷ Платон. Федон. [Электронный ресурс] <http://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1450190000> (Дата обращения 05.10.2020).

⁸ Эпикур. Письмо к Менекею. [Электронный ресурс] <http://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1358238790> (Дата обращения 05.10.2020).

что часто приводит человека к тому, что он руководствуется лишь собственной выгодой, что, естественно, в большинстве случаев противоречит счастью других людей.

Но все вышесказанные идеи об интересующей нас теме были высказаны как некие мнения, хоть и подтвержденные личным духовным опытом. Нечто совершенно иное мы можем увидеть в христианстве, в котором провозглашается победа над смертью. Вся христианская вера строится и централизуется около одного главного события, а именно Воскресения Христа. То есть прецедента, который был немыслим ранее ни в одной из религий, так как никогда никакой основатель любого учения не мог преодолеть барьера жизни и смерти.

С начала проповеди Иисуса «народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий» (Мф. 7:28). То есть Его проповедь всегда строилась как утверждение истин, поэтому очень часто в Евангелии мы можем увидеть слова: «Истинно говорю вам» (Мф. 6:16). Именно так Он говорил и о Своем Воскресении: «Сыну Человеческому должно много пострадать... и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мк. 8:31). «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мк. 9:1). Но эти Его слова не были осмыслены даже Его ближайшими учениками, апостолами до тех пор, пока Воскресение не стало свершившимся фактом (Лк. 24:6-8, Ин. 20:9). Значимость этого события колоссальна. Поэтому апостол Павел в своем послании впоследствии сказал: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна» (1 Кор. 15:14). Христос, по его мнению, являлся новым, небесным Адамом. «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15:47). Первый согрешил и вкусил смерть, второй «смертию смерть поправ» и открыл возможность жизни вечной тем, кто решил последовать за Ним. «Кто хочет идти за Мной, сказал Господь, тот должен отречься от самого себя, взять свой крест и тогда только следовать за Мной» (Мф. 16:24).

В отличие от буддизма, жизнь в понимании христианства — это не постоянная цепь перевоплощений, а линейное течение, у которого есть начало и конец. Этим концом является смерть отдельного человека и в эсхатологическом представлении всего человечества, за которым следует Страшный Суд, на котором определяется участь всех когда-либо живших на Земле: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25: 46). Поэтому у человека нет возможности прожить жизнь снова в другом теле или исчезнуть вовсе. За всем следует воздаяние и это, безусловно, вынуждает при жизни стремиться к идеалу праведности, к Христу.

Также существует представление о том, что сразу после смерти человека ждут мытарства (частный суд). Вот как об этом говорит прп. Макарий Великий: «если она (душа) виновна во грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и темные силы, берут сию душу и увлекают ее на свою сторону.... При святых рабах Божиих еще и в сей жизни находятся Ангелы, духи святые окружают их и хранят. А когда души их разлучаются с телом, то лики Ангелов принимают их в свое общество, в светлую жизнь, и таким образом приводят их к Господу».¹

Что же касается жизни учеников Христа на Земле, то они, будучи Его последователями, «не больше господина своего» и так же будут гонимы, но тем не менее ученикам был обещан Утешитель Дух Святой. Что также было исполнено, так как все ученики, отвергшие себя, Святые Отцы и т.д. свидетельствовали об этом. И если Конфуций не знал о смерти, то святые были твердо уверены в том, что проповедовал Христос, и многие из них не побоялись, а с воодушевлением пошли на мученическую смерть.

Сама жизнь, по словам Христа, это не наслаждение, в отличие от гедонистического понимания, а испытание, которое нужно преодолеть: «в мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир», — было сказано Им. «Имею желание разрешиться и быть со Христом,

¹Макарий Великий, св. Беседа 22. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/77> (Дата обращения 05.10.2020).

потому что это несравненно лучше; оставаться во плоти нужнее для вас» (Фил. 1:23), писал апостол Павел. Как мы видим, он совсем не боялся смерти, но по любви ко всем проповедовал о Христе. То же делали и другие апостолы. Учение, только начинающее формироваться, предъявило всему тогдашнему обществу необычайный вызов. Живя замкнутой жизнью, первые христиане были неприятны древнеримскому обществу, за что были гонимы и ненавидимы. Тем не менее через несколько веков христианство стало официальным вероисповеданием империи, а затем распространилось и на множество других территорий и государств. Христианство явилось новым культуuroобразующим явлением в мире, которое вдохновляет и очищает души людей вплоть до сегодняшних дней.

Одна из последних по своему основанию мировых религий — это ислам, который относится к числу авраамических религий. Исламская концепция о посмертном существовании очень схожа с христианской, потому что две эти религии были рождены на одной почве.

После смерти (малого конца света) человек должен пройти ряд испытаний, похожих на мытарства. Также будет воскресение всех и Страшный Суд, на котором решится окончательная участь каждого человека и его последующее существование в раю (Джаннат) или в аду (Джаханнам).

Чтобы сравнить христианское и мусульманское понимание ада ирая приведем несколько цитат. В Коране дается такое описание ада: «Несчастливые пребудут в Огне, где они будут хрипеть и реветь (Коран 11:106) <... >угощением для них будет кипяток (Коран 56:93-94). Они окажутся в (состоянии) психоза и в кипятке, в тени черного дыма, который не приносит ни прохлады, ни добра (Коран 56:42-44). И описаниерая: ответственных ожидает место спасения, дендрарии и виноградники, и полногрудые сверстницы, и полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи (Коран 78:31-36). Благочестивые окажутся в блаженстве и будут на ложах созерцать райские блага. Их будут поить выдержанным вином (Коран 83:22-28), им уготован известный удел — фрукты. Им будут оказаны почести в Садах блаженства (Коран 37:41-47). В Евангелии же мы встречаем следующее описание ада: там будет плач и скрежет зубов <...> огонь неугасимый (Мф. 13:42), где червь их не умирает и огонь не угасает (Мк. 9:48). Ирая: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9).

Как мы можем заметить, в христианстве детального описания посмертного существования не дается по причине, которую описали святые отцы, в частности свт. Игнатий Брянчанинов говорил: «образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемой завесой, стеной между умом и Богом».¹ В Коране же сразу можно обратить внимание на то, что загробная жизнь изображена в рамках земного понимания блага и страдания. Такое понимание привело к тому, что к концу жизни пророческая миссия Мухаммеда по большому счету в чем-то «уступила мирскому попечению».² Были основаны строгие правила поведения масс, держащиеся на страхе ада, а во внешней политике проявлялась тенденция к завоеванию неверных.

В заключение настоящего исследования хотелось бы отметить, что главной задачей было показать одну простую истину, что смерть — всеобщая участь, которой никто не избежит. Архетипически у каждого народа мира и у каждого отдельного человека в подсознании существует страх смерти на уровне переживания величия данного события и осознания своей неведомой участи. И как бы не различались религиозные и философские представления, но почти все они схожи в одном — к этому событию нужно готовиться самым серьезным образом и выполнять некие действия, поднимающие душу на уровень божественной красоты и любви еще при жизни. Тем не менее немаловажен тот факт, что в современном мире мы вполне отчетливо можем увидеть тенденцию к табуированию темы смерти. Процве-

¹ Игнатий (Брянчанинов). 3-е изд. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2017. 63 с.

² Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. 3-е изд., испр. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. 99 с.

тает гедонизм, получение удовольствия, постоянно рекламируются развлечения. Массовое сознание требует лишь пресловутых «хлеба и зрелищ». В популярных фильмах смерть показана даже не как нечто обыкновенное, а часто в комедийном ключе. Этому можно, на первый взгляд, противопоставить то, что в средствах массовой информации, телевидении, интернете практически постоянно муссируются темы убийств, трагедий, но тем не менее вся эта информация показана всё в том же контексте развлечения и шоу. Настоящая же смерть, которая подразумевает личностную трагедию, одиночество, тяжелую болезнь, страдание, невыносимую скорбь и боль, практически игнорируется. В современном образовании мы видим ту же тенденцию. Мыслитель и философ Г.С. Померанц в одной из своих книг писал: «Гуманитарная культура — это культура неразрешимых, открытых в бесконечность вопросов»¹. Это было сказано в контексте критики современной системы государственных экзаменов, в которых преобладают тесты со своими «правильными» ответами. Но, как он считал, никакой тест не может заменить созерцания вопросов, на которых нет ответов. Например, вопроса к Христу «в чем есть истина», и следующее затем молчание; страха перед бесконечностью мироздания и неизбежной смертью философа Блеза Паскаля и т.д.

Все эти факторы говорят о том, что в современном мире преобладает иммортализм — система взглядов, когда тема смерти всячески избегается и игнорируется. Это не может не приводить к разрушению культуры и разрушению личностей. Безусловно, важно, чтобы каждый человек хоть раз в жизни по-настоящему задал себе вопросы о том, что такое жизнь, что такое смерть, и кто такой он, человек?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ерохин В.Г. Основы философии. [Электронный ресурс] <https://fil.wikireading.ru/hQb8hHFXIR> (Дата обращения 13.10.2020).
2. Игнатий (Брянчанинов). 3-е изд. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2017. 895с.
3. Конфуций. Лунь Юй. Факсимильный текст «Лунь Юя» с коммент. Чжу Си. М.: Восточная литература, 1998. 588 с.
4. Макарий Великий, св. Беседа 22. [Электронный ресурс] <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/77> (Дата обращения 05.10.2020).
5. Оврах Г.П. Социология. [Электронный ресурс] <https://zzapomni.com/ovrah-sociologiya-uchebnoe-posob-2001-4560/73> (Дата обращения 13.10.2020).
6. Платон. Федон. [Электронный ресурс] <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1450190000> (Дата обращения 05.10.2020).
7. Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. 3-е изд., испр. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. 256 с.
8. Померанц Г., Миркина З. Спор цивилизаций и диалог культур. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 504с.
9. Рассел Б. История западной философии. М.: АСТ, 2018. 1024 с. (Философия — Neoclassic).
10. Энциклопедия буддизма. Бодхичитта. [Электронный ресурс] <http://vbuddisme.ru/wiki/> (Дата обращения 05.10.2020).
11. Эпикур. Письмо к Менекею. [Электронный ресурс] <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1358238790> (Дата обращения 05.10.2020).

---

¹ Померанц Г., Миркина З. Спор цивилизаций и диалог культур. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 114 с.