

## ЭКЗИСТЕНЦИАЛ СМЕРТИ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНИХ ВЕКОВ

к.филос.н. Данилова Т.В., студентка факультета аграрного менеджмента Балко Д.А.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (03041, Украина, г. Киев, ул. Героев обороны 16а) e-mail [daniлова\\_tv@ukr.net](mailto:daniлова_tv@ukr.net)

Тема осмысления смерти человека, его отношения к смерти, смысла или бессмысленности данного феномена является актуальной для истории философии, начиная с древних времен и до сегодняшнего дня. В Новейшее время эта проблема становится одной из преобладающих в философском сознании, в частности, в философии жизни и экзистенциальной философии. Осмысление природы человека, его взаимоотношений с обществом на разных культурно-исторических этапах обусловило выделение нескольких подходов к интерпретации феномена смерти. В данной статье предпринята попытка исследования экзистенциала смерти в контексте философской традиции античности и средневековья.

**Ключевые слова:** смерть, бессмертие, душа, тело, страх смерти

## EXISTENTIAL OF DEATH IN THE CONTEXT OF ANCIENT AND MEDIEVAL PHILOSOPHY

Ph.D. Danylova T.V., Department of Agricultural management student Balko D.A.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (03041, Ukraine, Kyiv, Heroiv Oborony str., 16a) e-mail [daniлова\\_tv@ukr.net](mailto:daniлова_tv@ukr.net)

Death is a topical subject for historical and philosophical discussion since ancient times till today. Human death, his/her attitude towards death, sense or senselessness of this phenomenon – all these issues are acute for every person and humanity as a whole. This problem becomes prevailing in modern philosophy, particularly in philosophy of life and existential philosophy. Comprehension of human nature, their relationship with society at different stages of historical and cultural development led to several approaches to interpretation of the phenomenon of death. This paper attempts to study existential of death in the context of Ancient and Medieval philosophy.

**Keywords:** death, immortality, soul, body, fear of death

**Введение.** Постмодернистский дискурс ставит под сомнение абсолютную истинность любой картины мира, представленной с одной позиции. Признание существования плюралистической реальности, осознание всего-навсего вероятности самоопределения человека в этом многозначном мире, наполненность человеческого сознания искусственными клише требует пересмотра концепции идентичности [2], а также тщательного анализа экзистенциалов человеческого бытия, в частности экзистенциала смерти.

**Постановка проблемы.** Проблема жизни и смерти, не поддающаяся формально-логическому анализу, длительное время выступает предметом дискуссий. Человек воспринимает мир через призму бинарных оппозиций. Подобная двойственность сознания и попытки ее преодоления пронизывают всю историю человечества от традиционных архаических культур до современных цивилизованных обществ. Древние осваивали мир

посредством разделения его на две части - мир освоенный и неосвоенный, доброжелательный или хотя прогнозируемый мир культуры и враждебный, неизвестный мир природы (оппозиция «космос» - «хаос»). Бинарные оппозиции выступают принципом смыслового деления мира на две части, которые противостоят друг другу. В основе объяснения любой картины мира находятся бинарные оппозиции, которые носят универсальный характер [6]. Это - «жизнь - смерть», «добро - зло», «правый - левый», «прошлое - будущее», «верх - низ», «свет - тьма», «Восток - Запад». Члены оппозиции не являются ценностно равными, они воспринимаются как позитивные и негативные (или ценностно сниженные) [8]. По мнению К. Леви-Стросса, бинарность имеет универсальный характер, а наше мышление и сегодня продолжает опираться на эту схему [7]. Т.о., бинарность приобрела статус фундаментального принципа сознания.

Находясь в рамках бинарной парадигмы, человек упорядочивал и осмысливал свой опыт, свое место в мире, где «жизнь» представлялась желанной целью, а «смерть» воспринималась как то, чего надо избегать любой ценой. Поскольку человеческое сознание фиксирует противоположность «жизнь» - «смерть», оно желает ее преодолеть или хотя бы смягчить. Сама смерть выступает великой тайной, она окутана «покрывалом Изиды», сорвать которое дано не каждому. Если осознание собственной смертности стало предпосылкой антропогенеза, то социогенез и культурогенез обусловлены осознанием смерти «Другого».

Философское исследование феномена смерти нашло отражение в творчестве Платона, Сенеки, Марка Аврелия, Аврелия Августина, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Вейнингера, З. Фрейда, К.Г. Юнга, М. Хайдеггера. Ж.П. Сартра, А. Камю, А. Маслоу, Р. Моуди, В.Франкла, М. Фуко, Ж. Бодрийера и многих других.

**Цель.** В данной статье предпринята попытка исследования экзистенциала смерти в контексте философской традиции античности и средневековья.

**Основная часть.** Тема осмысления смерти человека, его отношения к смерти, смысла или бессмысленности данного феномена является актуальной для истории философии, начиная с древних времен и до сегодняшнего дня. В Новейшее время эта проблема становится одной из преобладающих в философском сознании, в частности, в философии жизни и экзистенциальной философии. Осмысление природы человека, его взаимоотношений с обществом на разных культурно-исторических этапах обусловило выделение нескольких подходов к интерпретации феномена смерти.

Представители античной философии по-разному интерпретировали смерть. В своей «Апологии Сократа» Платон приписывает своему прославленному учителю такие слова: «Смерть — это одно из двух: или умереть значит не быть ничем, так что умерший ничего

уже не чувствует, или же, если верить преданиям, это есть для души какая-то перемена, переселение ее из здешних мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть — удивительное приобретение... Следовательно, если смерть такова, я тоже назову ее приобретением, потому что, таким образом, все время покажется не дольше одной ночи.

С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и верно предание, что там находятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, судьи? Если кто придет в Аид, избавившись вот от этих самозванных судей, и найдет там истинных судей, тех, что, по преданию, судят в Аиде, — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех тех полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью — разве плохо будет такое переселение?» [3]. Идея бессмертия четко прослеживается в антропологическом концепте Платона. По мнению выдающегося философа, личности (философы, политики, правители, люди искусства – именно к ним апеллировал Платон), реализовав свою программу спасения (платоновское учение анамнезиса), могли стать едиными и блаженными, как боги. Для среднестатистического человека античности, не умеющего философствовать, надежда на бессмертие достигалась по-иному – включением в орфические или дионисийские мистерии. Для человека, живущего правильно и достойно, смерть выступает благом, а для недостойного и неразумного – страданием и злом [5].

Другой знаменитый греческий мыслитель Аристотель в своей книге «О душе» рассматривает душу как связанную с телом и критикует теорию пифагорейцев о переселении душ. Душа выступает формой для тела (материи). Это подлинная сущность тела. Душа, по-видимому, погибает вместе с телом. Однако было бы неверным истолковывать учение Аристотеля как полностью материалистическое. Высшей частью души есть разум, его объекты вневременны, и поэтому он сам рассматривается как вневременной. Разум может быть бессмертным в отличие от остальных частей души. Бессмертие разума является не личным бессмертием отдельных людей, а частью в бессмертии Бога. Нет оснований считать, что Аристотель верил в личное бессмертие в том смысле, в каком о нем учил Платон, а впоследствии христианство. Аристотель верил лишь, что, поскольку люди разумны, они участвуют в божественном, которое бессмертно. Величайшей добродетелью является увеличение элемента божественного в человеческой природе. Однако, если бы человек достиг в этом полного успеха, он перестал бы существовать как отдельная личность [4].

Для древнегреческого философа Эпикура религия и страх смерти являются источниками человеческих страхов и страданий, поскольку религия поддерживает идею,

что мертвые несчастны. Именно поэтому философия Эпикура утверждает, что боги не вмешиваются в человеческие дела, а душа погибает вместе с телом – она также распадается на атомы.

Христианское мировоззрение, пришедшее на смену античной рационалистической мысли, можно назвать главным источником переосмысления понимания смерти во времена Средневековья в Европе. Христианство не воспринимает смерть как конец всего. Скорее наоборот, смерть предстает как начало новой, истинной жизни. Земная жизнь трактуется как подготовка к жизни вечной. Сам человек изначально находился в раю, где был бессмертен. Грехопадение стало причиной его изгнания из рая, а смерть стала наказанием за непослушание Бога. Смерть является злом лишь в силу того, что за ней следует: после Страшного суда праведники попадут в рай, а грешники – в ад. Один из Отцов христианской церкви Аврелий Августин (Блаженный) утверждал, что человек может созидать в себе «храм» и стать праведником, жить «по духу» и в конце получить вечную жизнь. Или же человек будет жить только «по плоти», во грехе, что в результате приводит к внутренней, настоящей «вечной смерти».

Аврелий Августин «заложил основы христианских представлений о смерти: смерть приходит быстро, и от нее не убежать. Человек пребывает в этом мире в изгнании, и он не должен ни на что в здешнем мире возлагать надежд - о чем ему напоминают постигающие напасти, злключения, возвращающие его к самому себе, т.е. к своей душе. Соединение души и тела - благо для души, ведь тело - не темница души, а ее средоточие, основа индивидуальности и бессмертия души. Человек, обладая душой как совершенной формой, способной существовать без материи, оказывается в иерархии сущего посредине между ангелами и животным миром. Пребывание в бренном теле обрекает человека на грех и жизнь в тоске, скорбь и лишение истинного блаженства. Человеку необходимо пребывать в терпении, в ожидании милосердия Бога и поглощения бед и смерти жизнью» [1].

Знаменитый философ и теолог, учитель церкви Фома Аквинский отвергает идею Платона, поддержанную Августином, мистиками и францисканской школой, что только душа является человеком, а тело является не частью, а орудием души. По его мнению (вслед за Аристотелем), тело также принадлежит к природе человека. Душа и тело взаимосвязаны как форма и материя. Фома Аквинский основывает догмат воскрешения во плоти, тем самым подчеркивая целостность души и тела человека. Тело – это не оковы души, не могила ее, а необходимое ее дополнение. Бог сотворил душу для каждого конкретного человека. Поэтому душа не утрачивает своей индивидуальности после смерти тела - она остается приспособленной для конкретного тела. Душа может существовать отдельно, но это существование является ущербным, неполным, ибо душа

без тела есть неполная субстанция. Душа без тела живет неполной жизнью в ожидании Страшного суда и всеобщего воскресения из мертвых. Затем конкретная душа, созданная для конкретного тела, соединится с ним, и человек вновь станет целостной, единой субстанцией. Теологи и философы сыграли одну из важнейших ролей в преодолении христианином страха смерти.

Философское отрицание христианского понимания смерти стало результатом процесса снижения роли религии в жизни общества и самом сознании человека, который начался в эпоху Возрождения и успешно развивался в эпоху Просвещения. История философии в эти периоды ярко характеризуется развитием новых учений. Одним из основных является пантеизм – философское и религиозное учение, отождествляющее Бога и природу. Ярким представителем пантеизма был Джордано Бруно, открыто выразивший свое мировоззрение, за что и был казнен. Позднее благодаря «Этике» Бенедикта Спинозы пантеизм начал распространяться в Европе. Несмотря на то, что сам философ не использовал термин «пантеизм», его считают самым известным представителем данного учения. Его мысль о том, что «человек ни о чём так мало не думает, как о смерти», в полной мере выразила пантеистическое отношение к смерти, где сам страх смерти игнорируется.

В XX-XXI вв. смерть стараются преобразить, скрыв ее ужасный (для человеческого сознания) облик. Как следствие, появляется необходимость в более эстетических похоронных обрядах. Покойника пытаются преобразить, дабы его внешний вид был приближен к тому, каким был при жизни. Процесс умирания безнадежно больного скрывают от посторонних взглядов. Смерть человека становится делом хосписов, больниц и похоронных бюро. Однако страх смерти, как и ранее, не оставляет людей. Что же есть смерть? Неужели она неизбежна? Есть ли способы хотя бы забыть о ней?

**Выводы.** На сегодня не существует одной единственно верной интерпретации феномена смерти (да и вряд ли когда-нибудь будет). В мире существует очень много тайн, неподвластных человеческому разуму. Одной из них и есть феномен смерти. Современная наука дает определение смерти, описывает причины, признаки наступления, и только! Сущность и смысл этого грозного для человеческой психики явления так и остается тайной за семью печатями. Мы и по сей день задаемся вопросом: А что там, за порогом смерти? Ответ же можно получить, только переступив эту таинственную черту. Никто из нас в полной мере не осознает смерти и по этой причине задает извечный вопрос: «Что же будет по ту сторону? Куда мы идем?»

## Литература

1. Гагарин А.С. «Homo interior» Августина Аврелия (Блаженного) // Дискурс-Пи. Выпуск 6: Дискурс современных мифологий. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. - С.64-67.
2. Данилова Т.В. Проблема людської ідентичності у постмодерній картині світу // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Вип.2. – 2012. – С. 17-23.
3. Платон. Апология Сократа. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.theosophy.ru/lib/apologia.htm>
4. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks/Philos/Rassel/IstFil\\_index.php](http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rassel/IstFil_index.php)
5. Розин В.М. Отношение к смерти Платона и современного человека. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2013/07/V.M.Rozin\\_414\\_-t.1\\_.pdf](http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2013/07/V.M.Rozin_414_-t.1_.pdf)
6. Danylova T. Eastern Spiritual Traditions through the Lens of Modern Scientific Worldview // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Вип.5. – 2014. – С.95 – 102.
7. Levi-Strauss, C. Structural Anthropology. - New York: Basic Books, 2008. -441p.
8. Osgood, C. Focus on Meaning: Explorations in Semantic Space. - Mouton Publishers, 1979. – 236 p.