

DOI [10.31162/2618-9569-2019-12-2-571-584](https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-2-571-584)

УДК 159(9.072+922.4)

Original Paper

Оригинальная статья

Философские и психологические аспекты отношения к смерти в исламе: осознание неотвратимости и преодоление страха

Р. Ш. Сафин^{1, 2, а}

¹ Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан,
Казань, Российская Федерация

² Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Российская Федерация

^а ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8070-2798>, e-mail: 9033077240@mail.ru

Резюме: представлен краткий обзор научных трудов в области философии и психологии, исследующих отношение человека к своей смерти. Сравнивается эффективность применения таких стратегий психологической защиты от страха смерти, как ее отрицание и принятие. Описываются особенности религиозного сознания в вопросе отношения верующего к конечности своей жизни, а также рассматривается взаимосвязь феноменов страха смерти и религиозности. Между тем основной целью работы является попытка выявить решающие аспекты отношения к смерти, которые формирует религиозная вера мусульман в их сознании, и насколько эффективно данные установки могут быть использованы верующими в вопросах совладания со страхом смерти. Для этого мы постарались установить факторы, которые имеют основополагающее влияние на мировоззрение и религиозную картину мира мусульман, а также объяснить возможные причины такого влияния.

Ключевые слова: ислам; психотерапевтические функции; религиозное сознание; религиозность; смерть – отрицание/принятие; экзистенциальный страх смерти

Для цитирования: Сафин Р. Ш. Философские и психологические аспекты отношения к смерти в исламе: осознание неотвратимости и преодоление страха. *Minbar. Islamic Studies*. 2019;12(2):571–584. DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-2-571-584.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Philosophical and psychological aspects of the attitude to death in Islam. The awareness of the inevitability of death and ways of overcoming the fear

R. Sh. Safin^{1, 2, a}

¹ Center of Islamic Studies, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation

² Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation

^a ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8070-2798>, e-mail: 9033077240@mail.ru

Abstract: the article offers an overview of a series of philosophical and psychological researches regarding the attitude of a person to his death. The author compares the phenomena of the acceptance and denial of the very fact of a death from the point of view of their efficiency as psychological phenomena. A particular attention is paid to the religious perception and awareness of this phenomenon as well as compared the relationship of the categories of fear of death and religious perception of the world. The main argument is an attempt to outline the decisive aspects of the attitude to death that forms the religious faith of Muslims and the level of efficiency the Islamic creed provides to an individual to cope with the fear of death. The author has made an attempt to identify the factors, which made a fundamental impact on the Muslims' perception of the world and its order.

Keywords: death, acceptance of; death, denial of; Islam, consciousness in; Islam, death, view of; Islam, psychotherapeutic functions of

For citation: Safin R. Sh. Philosophical and psychological aspects of the attitude to death in Islam. The awareness of the inevitability of death and ways of overcoming the fear. *Minbar. Islamic Studies*. 2019;12(2):571–584. (In Russ.) DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-2-571-584.

Введение. Страх смерти

Как известно, страх смерти и осознание самого феномена конечности жизни являются базисными проблемами, с которыми сталкивается в своей работе каждый психотерапевт. Так, И. Ялом в одном из своих основных трудов «Экзистенциальная психотерапия» в качестве таковых рассматривает смерть, свободу, изоляцию и бессмысленность жизни. Согласно его мнению, «Смерть является основным источником тревоги (невротической, нормальной и экзистенциальной). Причем эти виды тревоги, связанные со смертью, могут быть как осознанными, так и бессознательными» [1, с. 215].

Кроме того, в вышеуказанной работе И. Ялом, основываясь на собственных многолетних эмпирических исследованиях, доказывает, что люди весьма озабочены такой проблемой, как неизбежность смерти, начиная с самого раннего детского возраста. Для того чтобы совладать со страхом потенциального несуществования, люди выстраивают психологическую защиту, которая базируется на отрицании смерти. Помимо этого, ученый приходит к выводу, что развитие психической патологии в значительной степени вызвано осуществлением неуспешных попы-

ток выйти за рамки смерти [1, с. 87]. Он утверждает, что первейший экзистенциальный конфликт – это конфликт «между осознанием неотвратимости смерти и стремлением продолжать жить, конфликт между страхом несуществования и желанием быть. Как у детей, так и у взрослых одним из главных механизмов психологической защиты от страха, связанного со смертью, является вера в свою исключительность. Тогда как на сознательном уровне большая часть людей принимает неизбежную конечность своей жизни, на уровне подсознания они могут поддерживать иррациональную веру в свое бессмертие» [1, с. 9].

С указанной позицией в той или иной мере согласны и многие другие исследователи. Так, в частности, по мнению С. В. Рязанцева, «В современном обществе наблюдается тенденция к вытеснению смерти из общественного сознания, что является результатом психологической защиты нашей цивилизации от этой темы» [2]. Социолог А. Страус отмечает: «Тема смерти табуирована в современном обществе, и найдется мало желающих всерьез обсуждать особенности умирания» [3]. К. Эксли утверждает, что в нашем обществе преобладает личное отчуждение от смерти, которое выражается в том, что люди привыкают видеть смерть других людей, но при этом не думают о собственной смерти или о смерти своих родственников и друзей [4]. Отмечается и то, что в обществе, где главенствует культ молодости, здоровья и жизни, просто-напросто не остается места для размышлений о смерти [5]. Нынешняя цивилизация пытается отрицать смерть и уклоняется от вопросов и проблем, связанных с ней [6].

Таким образом, мы видим, что часто в современном обществе феномен смертности либо отрицается, либо вытесняется из сознания.

Делая небольшое отступление, отметим, как соотносится со страхом смерти инстинкт самосохранения, который является важнейшим фактором безопасности личности и лежит в основе человеческого поведения.

Принято считать, что инстинкт самосохранения активизируется при наличии какой-либо потенциальной угрозы жизни человеку в данное время и в данном месте. Как только источник угрозы каким-либо образом устранен, то чувство страха за свою жизнь, вызванное запуском инстинкта самосохранения, перестает «атаковать» сознание. Такой страх, конечно, стоит считать неотъемлемым инструментом эволюции и трактовать как позитивный фактор. Но когда страх смерти сохраняет свое действие и при отсутствии в настоящий момент реальной или воображаемой угрозы жизни, то можно говорить об экзистенциальном страхе смерти, который не имеет ресурсного характера. Ресурсность в данном случае, по нашему мнению, подразумевает наличие у какого-либо психологического состояния или чувства определенного потенциала, необходимого для решения стоящих перед человеком задач.

«У одних этот страх существует неявно, в виде неясного общего беспокойства, или маскируется под иную психологическую проблему, у других он проявляется открыто, а у некоторых людей перерастает в настоящий ужас, способный уничтожить счастье и удовлетворение от жизни» [7, с. 7–8].

Можно выделить еще одну классификацию страхов, которую разработал профессор Ю. В. Щербатых. В частности, он делит все страхи на три группы: биологические, социальные и экзистенциальные. Согласно его классификации: «К первой группе относятся страхи, непосредственно связанные с угрозой жизни человеку, вторая представляет боязнь и опасения за изменение своего социального статуса, третья группа страхов, касающаяся самой сущности человека, характерна для всех людей. Социальные страхи вызваны ситуациями, которые могут нести угрозу не жизни или здоровью человека, а его социальному статусу или самооценке личности (страх публичных выступлений, социальных контактов, ответственности и т.д.). Экзистенциальные страхи связаны с интеллектом и вызываются размышлениями над вопросами, затрагивающими проблемы жизни, смерти и самого существования человека. Это страх перед смертью, перед временем, перед бессмысленностью человеческого существования и т.д.» [8, с. 20]. Именно на последнем классе страхов мы акцентируем внимание в данной статье.

Возвращаясь к феномену смерти и ее неотвратимости, а также к тому страху, который основан на осознании данных категорий, следует отметить, что его острота и интенсивность могут зависеть от многих факторов, в том числе от возраста человека, его когнитивных способностей, мировоззренческих установок, уровня религиозности и др.

«Каждый человек продельывает немалую внутреннюю работу, чтобы научиться жить с этим страхом и защищаться от него. Однако чрезмерно жесткие защиты, основанные на отрицании, игнорировании этой данности нашего существования, при определенных обстоятельствах могут порождать различные формы психической патологии, прежде всего тревожные расстройства, экстремальный рост которых в современной культуре отмечается многими авторами» [9].

Так, если отрицание смерти или вытеснение человеком факта своей смертности из сознания не является эффективной защитой, то, возможно, ее принятие позволит снизить уровень танатической тревоги¹.

Отрицать смерть или принять?

Целый ряд философов, психологов и писателей говорят о том, что осознание и принятие своей смертности может стать мощным ресурсом для человека. Мишель Монтень в своем эссе «О том, что философствовать – это учиться умирать» повествует следующее: «Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь не зло» [10, с. 86].

¹ Автор рассматривает термин «танатическая тревога» как синоним экзистенциального страха смерти.

Карл Густав Юнг также провозглашает ценность осознания своей смерти: «Необходимо относиться к смерти, как к цели. Отворачиваться от смерти – это избегать жизни, делая ее бесцельной» [11, с. 37]. «Бытие только тогда и начинается быть, когда ему грозит небытие», – пишет Ф. М. Достоевский [12, с. 16].

И. Ялом в своих трудах неоднократно указывает на позитивный эффект осознания своей смертности:

– «Сознание смерти может послужить фундаментом здоровой и эффективной психотерапевтической стратегии» [1, с. 32];

– «Осознание смерти может послужить позитивным импульсом, сильнейшим катализатором серьезных жизненных изменений» [7, с. 43].

И наконец, вспомним о том, как в соответствии с легендой, на молодого Гаутаму Будду повлияла встреча с болезнью, старостью и смертью, побудив его переосмыслить собственные ценностно-смысловые ориентиры.

В буддийском тексте под названием «Бардо Тхёдол», распространенном на Западе под названием «Тибетская книга мертвых», говорится: «Ты упускаешь время, не думаешь о приближающейся смерти» [13, с. 236].

Осознание и принятие своей смерти до настоящего времени является краеугольным камнем буддизма. Например, известный мастер тибетского буддизма Сантье Кхадро пишет: «Люди порой опасаются, что если они примут данность смерти и станут размышлять о ней, то сделаются от этого нездоровыми или утратят способность наслаждаться удовольствиями, которые предлагает им жизнь. Но как это не удивительно, все происходит с точностью до наоборот. Отрицание смерти делает нас напряженными, а принятие этой данности несет покой. С оглядкой на смерть нам легче осознавать то, что для нас действительно важно в жизни» [14].

Важно отметить, что религиозное сознание и религиозная картина мира имеют свои особенности в вопросах восприятия человеком феномена своей смерти. Уже в начале нашей эры поэт Публий Стаций установил эту связь, на что указывает строчка из его поэмы «Фиваиды»: «Primus in orbe Deos fecit timor», что в переводе означает: «Богов впервые в мире создал страх»². Людвиг Андреас Фейербах предположил, что религия возникает из нашего чувства конечности, главным источником которого является осознание нашей смертности, и, продолжая далее, он выражает следующую мысль: «Если бы человек жил вечно, если бы не было смерти, не было бы и религии» [15]. Также и эмоционально-ориентированная гипотеза возникновения религии как на одну из основных причин прямо указывает на примирение человека со своей смертью [16, с. 32].

Таким образом, по нашему мнению, религия видится одним из проверенных временем средств против экзистенциального страха смерти, который, возможно, и детерминирует в людях приверженность к религиозным убеждениям.

² Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2629/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 [Дата обращения: 02.02.2019]

Например, такие монотеистические религии, как христианство и ислам, постулируют, что смерть в этом мире – не финальная точка, а лишь определенный этап, миновав который, человек переходит на следующий уровень бытия. Данный догмат имеет достаточно весомый потенциал в вопросе примирения верующих с неотвратимостью их смерти.

«Что представляют собой все религии? Религии – это системы психотерапии. Чем же занимаемся мы, психотерапевты? Мы пытаемся избавиться от страданий человеческого сознание, *psyche* или, быть может, душу, но ту же проблему решают и религии», – утверждал Карл Густав Юнг [17, с. 183].

Далее мы попытаемся проанализировать, какой вид совладающего поведения предлагает исламская традиция.

Смерть через призму религиозного сознания мусульман

Религиозное сознание определяется обычно как система чувственных и мыслительных форм, основанных на религиозной вере [18]. Исходя из этого, полагаем, что основной характеристикой религиозного сознания является вера, которая, в свою очередь, формируется на основе культурных традиций и священных текстов.

Сравнивая эти две составляющие религиозной веры и учитывая, что мусульманами являются представители большого количества различных этносов и народов, имеющих свои собственные культурные традиции, можно сказать: последние не могут быть базисом веры. А на вопрос, что объединяет всех мусульман и определяет особенности их религиозного сознания? – справедливо ответить, что эту роль выполняют их священные тексты.

Говоря об исламе, подчеркнем, что в данной религии имеет место весьма почтительное отношение к сакральным текстам: к Священному Писанию всех мусульман – Корану и своду повествований о пророке Мухаммаде – Сунне³.

Считается, что основоположник одной из правовых школ ислама имам Абу Ханифа говорил: «Мы подтверждаем, что Коран – это речь Аллаха, которая не сотворена, и это Его откровение, ниспосланное Им. Коран – не сам Аллах, но и не что-то существующее вне Его. Коран – это Его атрибут»⁴. Данный постулат призван придать тексту Корана и изложенным в нем положениям весьма значимый вес.

Мусульмане считают Коран главным чудом, которым наделил Бог пророка Мухаммада. Под чудом принято понимать что-либо сверхъестественное: предмет, события или способности. Так, в частности, чудом пророка Исы, одного из величайших исламских пророков, отождествляемого с новозаветным Иисусом Христом, была его способность излечивать больных, оживлять мертвых и т.д.

³ В данной статье речь идет о мусульманах-суннитах.

⁴ Коран – это Речь Аллаха, которая не сотворена. Блог Рашида Исаева. Режим доступа: https://islam-today.ru/blogi/rashid_isaev/koran-eto-rec-allaha-kotora-ne-sotvorena/ [Дата обращения: 11.03.2019]

Чудом одного из величайших исламских пророков Мусы, отождествляемого с библейским пророком Моисеем, был его посох, который мог превращаться в змею или раздвигать воды Красного моря. Кажется, что кроме пророков, никто больше не может повторить те чудеса, которые демонстрировали они, и это само по себе также являлось свидетельством божественности их миссии. И мусульмане свято верят, что более никто не может сотворить такой же совершенный текст, который записан в Коране. Данный догмат закреплён и в самом Коране, в котором многократно повторяется вызов неверующим привести хотя бы одну подобную суру или даже один аят (2:23–24, 10:38, 11:13, 17:88, 53:34).

Такое же благоговение мусульмане испытывают и по отношению к Сунне пророка Мухаммада, которая представляет собой его изречения или описание жизни Пророка, являющегося образцом поведения для каждого мусульманина.

Необходимо отметить и тот факт, что Коран и Сунна являются основными источниками мусульманского права (административного, уголовного, имущественного, семейного и наследственного). Помимо правовых вопросов, Сунна призвана помогать мусульманину в решении различных вопросов, связанных с ритуальными действиями, правилами поведения мусульманина в быту, а также в формировании его морально-нравственного облика. Данные обстоятельства также способствует изучению данных священных текстов даже рядовыми мусульманами.

Знание основных положений Корана является обязанностью мусульманина. Для того, чтобы прочесть одну из пяти обязательных ежедневных молитв, верующему необходимо помнить наизусть как минимум три аята Корана. А чтобы правильно совершить сам ритуал молитвы, верующий должен знать соответствующие положения Сунны.

Кроме того, каждую пятницу в обязанности мусульманина входит присутствие на пятничной молитве, основу которой всегда составляют выдержки из Корана и Сунны.

Важно и тот факт, что многие практикующие мусульмане, особенно в немусульманских странах, стремятся получить хотя бы начальное религиозное образование. Это, прежде всего, связано с их желанием понимать и правильно выполнять все предписания религии, а также знать особенности ритуальной практики. В число же основных предметов исламского образования, помимо прочих, входит чтение Корана, изучение хадисов и арабский язык, который изучается на примерах из текста Корана.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что основные источники ислама (Коран и Сунна) имеют основополагающее значение в вопросах построения религиозной картины мира и формирования религиозного сознания мусульман, что определяет отношение их к таким базовым экзистенциальным проблемам, как смысл жизни и смерть.

Но что представляет собой смерть, и главное – какие основные ее свойства выходят на первый план в религиозных текстах мусульман?

Категория смерти в Коране и Сунне

О смерти в тексте Корана упоминается 164 раза, а также приводятся и другие понятия, которые ассоциируются у человека со смертью: ад, огонь, великое наказание и геенна – 466 раз, рай, сады и великая награда – 180 раз, будущая жизнь и последняя жизнь – 95 раз, судный день, день воскресенья, возвращение к Аллаху и т.п. – 450 раз⁵. При этом отметим, что в Коране всего 114 сур, т.е. насыщенность Священного Писания мусульман подобными понятиями достаточно велика.

Стихи, содержащиеся в Коране, говорят о неотвратимости смерти для каждого человека. Смерть в них упоминается не только при описании таких категорий, как судный день, ад или рай, но и постулируется как скорая и неизбежная:

«Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день воскресения. И кто будет удален от огня и введен в рай, тот получил успех. А ближайшая жизнь – только пользование оболочением» (3:182 (185))⁶.

«Где бы вы ни были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях. И если постигнет их хорошее, они говорят: “Это – от Аллаха”, а когда постигнет их дурное, они говорят: “Это – от тебя”. Скажи: “Все – от Аллаха”. Почему же эти люди никак не могут понять рассказа?» (4:80 (78)).

«Аллах делает широким удел тому, кому пожелает, и соразмеряет, а они радуются ближней жизни, но жизнь ближайшая в отношении к будущей – только временное пользование!» (13:26).

«Мы не устраивали до тебя никакому человеку бессмертия. Неужели, если ты умрешь, они будут бессмертны?» (21:35 (34)).

«Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром для искушения, и к Нам вы будете возвращены» (21:36 (35)).

«Он – Тот, кто оживил вас; потом Он умертвит вас, потом оживит. Поистине, человек не благодарен!» (22:65 (66)).

«Скажи: “Не поможет вам бегство, если вы бежите от смерти или от убийства; и тогда вы попользуетесь только немногом”» (33:16 (16)).

«Ты ведь смертен, и они смертны» (39:31 (30)).

Приведенные коранические стихи свидетельствуют о том, что основной исламский канон однозначно постулирует необходимость осознания каждым мусульманином конечности своей «земной жизни» и, можно предположить, что это обстоятельство способствует принятию данного факта. Всего, по нашим подсчетам, вопросу неотвратимости смерти так или иначе в Священном Писании посвящено 40 аятов.

⁵ Подсчет произведен автором по смысловому переводу Корана на русский язык И. Ю. Крачковского.

⁶ Здесь и далее по тексту статьи использован смысловой перевод Корана И. Ю. Крачковского [19].

Сунна пророка Мухаммада также указывает на неизбежность смерти и предписывает часто вспоминать о ней. В качестве примера приведем следующие хадисы (изречения пророка Мухаммада):

«От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: “Часто вспоминайте разрушительницу наслаждений – смерть!”»⁷.

«От Анаса сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: “Часто вспоминайте разрушительницу наслаждений! Поистине, если кто-нибудь из вас вспомнит о смерти в трудном положении, оно обязательно покажется ему легким, а если он вспомнит о смерти в легком положении, оно покажется ему трудным!”»⁸.

«Ибн ‘Умар рассказывал: “Однажды, когда я был с посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), к нему пришел один человек из числа ансаров, поприветствовал его и спросил: «О посланник Аллаха, кто является самым лучшим из верующих?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Наилучший из них нравом». Тот спросил: «А кто из верующих самый умный?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Тот, кто чаще других вспоминает о смерти, и лучше всех готовится к тому, что будет после нее. Они и есть умные!»»⁹.

«Однажды Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила Пророка (мир ему и благословение): “Встанет ли кто-нибудь вместе с шахидами в Судный день?” Он ответил: “Да, встанет тот, кто каждые сутки 20 раз вспоминает о смерти”»¹⁰.

«Я вам оставляю два наставления: одно, которое молчит, и второе, которое говорит, – это смерть и Коран”, – гласит другой хадис Посланника Аллаха (мир ему и благословение)”»¹¹.

«Один из ансаров (жители Медины) спросил у Пророка (мир ему и благословение): “О Посланник Аллаха (мир ему и благословение), кто самый умный и счастливый?” Он ответил: “Кто больше всего вспоминает о смерти и лучше подготовлен к ней – тот самый умный, он удостоится чести и достоинства на этом и том свете” (ат-Табарани, Ахмад)”»¹².

Хадисы Кудси (богооткровенные хадисы, отличающиеся от других хадисов тем, что они исходили непосредственно от Аллаха):

«О сын Адама, смерть – это дверь, и все люди войдут в нее. О сын Адама, не забывай о смерти, ведь поистине смерть не забудет тебя. О сын Адама, если бы

⁷ Напоминание о смерти. К исламу. Режим доступа: https://toislam.ws/articles/articles-adab/napominanie_o_smerti [Дата обращения: 04.03.2019]

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Коран и Сунна о смерти и необходимости ее поминания. Режим доступа: <http://islamdag.ru/verouchenie/22645> [Дата обращения: 08.03.2019]

¹¹ Там же.

¹² Там же.

Я дал тебе жить на этом свете столько, сколько будет существовать этот свет, нет ей иного конца, кроме смерти. И ты не любишь смерть, но невозможно не вкушать смерть, поэтому помни о смерти, чтобы охладело сердце твое к мирскому»¹³.

«О сын Адама, кто любит этот свет, тот, поистине, любит жизнь, и кто любит жизнь, поистине, любит имущество (богатство), и кто любит имущество, тот не поминает смерть, и кто не поминает смерть, поистине, откладывает покаяние и поклонение [из-за] деяний земных, и уходит он из мира сего без покаяния и поклонения. Кто бы ни ушел из этого света, не покаившись и не поклонившись, не попадет в Рай»¹⁴.

«О сын Адама, исполняй обязанности, и отдались от послушания, и будь доволен тем, что Я тебе дал, и ты будь к смерти готовым, чтобы получить от щедрости Моей на Том свете»¹⁵.

Итак, сделаем вывод: хадисы не только указывают на неотвратимость смерти, но еще и напутствуют мусульман ежедневно вспоминать о своей смерти и готовиться к ней.

Таким образом, Коран и хадисы, имеющие основополагающее значение в вопросах построения религиозной картины мира и формирования религиозного сознания мусульман, в немалой степени определяют и их отношение к смерти. Можно предположить наличие осознанного отношения мусульман к своей смерти, принятия ее, а также низкий уровень страха смерти. Данный вывод находит свое подтверждение в исследованиях П. Ганд, рассматривающих причины и предпосылки увеличения числа акций религиозно мотивированного экстремизма и терроризма, описанных Т. А. Гавриловой. В указанных исследованиях, в частности, обнаруживается, что наиболее низкую танатическую тревогу имеют мусульмане, в то время как христиане имеют наиболее выраженную обеспокоенность по поводу своей смерти, а представители, исповедующие индуизм, располагаются в середине этой иерархии [20].

Между тем при рассмотрении вопроса отношения к смерти необходимо, конечно, учитывать и уровень религиозности верующих. Так, Л. Нельсон и К. Кэнтрелл установили, что страх смерти имеет минимальный уровень в случаях наличия у человека высокой степени религиозности, а также ее отсутствия, а среднее амбивалентное состояние веры без должного поведения соответствуют наивысшему уровню тревожности [21]. Представляется вполне обоснованным, что уровень религиозности является динамичным показателем и зависит от множества факторов, в том числе от уровня образования, возраста, жизненных обстоятельств, среды, и с изменением уровня религиозности может меняться и отношение к смерти. По мнению К. Байера и Л. Шейнберга, «только разобравшись в своем отношении к смерти, человек способен правильно орга-

¹³ О сын Адама, смерть – это дверь, и все люди войдут в нее. Режим доступа: <http://islamdag.ru/verouchenie/22614> [Дата обращения: 08.03.2019]

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

низовать собственную жизнь. Осознание феномена смерти отражается на всех жизненных планах личности» [22, с. 7].

Учитывая почтительное отношение мусульман к Корану и Сунне, отдельные положения данных священных текстов ислама целесообразно рассматривать как эффективный психотерапевтический инструмент и использовать в работе с представителями указанной религиозной традиции и, в частности, применять при работе с экзистенциальным страхом смерти.

Заключение и выводы

Резюмируя рассмотренные в первой части статьи научные труды, мы отмечаем то обстоятельство, что часто в современном обществе феномен смерти либо отрицается, либо вытесняется из сознания. Однако, на наш взгляд, подобная психологическая защита часто не выдерживает разрушительного характера экзистенциального страха смерти (страха личного небытия или конечности нашего «я»).

В ходе изучения данной проблемы мы находим, что одним из эффективных приемов совладания с указанным видом страха может служить осознание неизбежности смерти и ее принятие.

Рассматривая далее различные философские взгляды, постулирующие необходимость принятия конечности своей жизни, мы встречаемся с подобными установками в различных религиозных традициях: буддизме, христианстве и исламе. Многие философские труды и научные исследования дают основание для вывода о том, что религиозное сознание и религиозная картина мира имеют свои особенности в вопросах восприятия человеком феномена будущей смерти, и религия может быть использована в качестве средства против страха смерти.

Безусловно, важным следует считать то, что базисом религиозной веры и, следовательно, религиозного мировоззрения являются священные тексты.

Сконцентрировав свое внимание на исламской традиции, мы приходим к следующим выводам: основные источники ислама (Коран и Сунна) имеют основополагающее значение в вопросах построения религиозной картины мира и формирования религиозного сознания мусульман; священные тексты мусульман достаточно прямолинейно и последовательно продвигают идею неизбежной смерти каждого человека; смерть обозначается в виде некой границы, после которой человек будет не в силах повлиять на свою судьбу, и данный постулат, по всей видимости, имеет определенный психотерапевтический эффект, помогая более осознанно относиться к жизни.

Перечисленные выводы позволяют предположить, что мусульмане, расценивающие священные тексты ислама как истину в последней инстанции, глубоко верящие в соответствующую догматику и исполняющие необходимую ритуальную практику, могут самостоятельно, либо при помощи имама легко преодолевать не только проблему страха смерти, но большую часть других экзистенциальных проблем. Данное обстоятельство указывает на

ресурсность религиозного мировоззрения в вопросе преодоления страха смерти. Однако при этом важно обязательное условие – наличие именно внутренней религиозности, а не только внешних ее атрибутов и «желания верить». Под «желанием верить» мы понимаем стремление человека принадлежать к какой-либо религиозной группе и традиции, а также разделять с ее участниками их ценности и религиозные установки, которые, однако, не могут найти достаточного уровня достоверности в его собственном сознании, что может вызывать когнитивный диссонанс.

При этом, по нашему мнению, не исключено, что чрезмерная набожность также может являться источником другого аспекта страха смерти, страха перед Судным днем и возможного последующего наказания в аду. В данном случае мы предполагаем, что наличие указанного аспекта танатической тревоги больше зависит от собственных установок верующего, сформированных в процессе его религиозного воспитания и образования.

Литература

1. Ялом И. *Экзистенциальная психотерапия*. М.: Класс; 2004.
2. Рязанцев С. В. *Философия смерти*. СПб.: Спикс; 1994.
3. Strauss A. Foreword. In: Clark D. (ed.). *The Sociology of Death*. Oxford: Blackwell; 1993. P. IX.
4. Exley C. Review article: The Sociology of Dying, Death and Bereavement. *Sociology of Health & Illness*. 2004;26(1):110–122. DOI: [10.1111/j.1467-9566.2004.00382.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2004.00382.x).
5. Walter T. Modern Death: Taboo or not Taboo? *Sociology*. 1991;25(2):293–310. DOI: [10.1177/0038038591025002009](https://doi.org/10.1177/0038038591025002009).
6. Юревич А. В. Отношение к смерти как психологическая проблема. *Вопросы психологии*. 2017;(4):76–86.
7. Ялом И. *Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти*. М.: Эксмо; 2010.
8. Щербатых Ю. В. *Психология страха: популярная энциклопедия*. М.: Эксмо; 2005.
9. Абдулгалимова С. А. Отношение к собственной смерти и переживание страха смерти. *Вестник Социально-педагогического института*. 2012;(2):4–6.
10. Монтень М. *Опыты*. М.: АЛЬФА-КНИГА; 2017.
11. Юнг К. Г. *Об энергетике души*. М.: Мир: Академический проект; 2010.
12. Бесперстых А. П. *Афоризмы, цитаты, высказывания Ф. М. Достоевского*. Минск: Четыре четверти; 2016.
13. Туманова О. Т. (пер.) *Тибетская книга мертвых*. М.: ФАИР-ПРЕСС; 2000.
14. Кхадро С. *Как подготовиться к смерти и помочь умирающим*. Режим доступа: https://royallib.com/read/khadro_sange/kak_podgotovitsya_k_smerti_i_pomoch_umirayushchim.html#0 [Дата обращения: 23.12.2018]
15. Jong J., Ross R., Philip T., Chang S.-H., Simons N., Halberstadt J. The Religious Correlates of Death anxiety: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Religion, Brain & Behavior*. 2017;8(1):1–17. DOI: [10.1080/2153599X.2016.1238844](https://doi.org/10.1080/2153599X.2016.1238844).
16. Буайе П. *Объясняя религию: Природа религиозного мышления*. М.: Альпина нон-фикшн; 2017.
17. Юнг К. Г. *Аналитическая психология: ее теория и практика: Тавистокские лекции. Исследование процесса индивидуации*. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер; 1998.

18. Астапов С. Н. Понятия «религиозность» и «религиозное сознание» в современном религиоведении. В: *Проблема сознания: разные ракурсы: материалы науч.-практ. конф.*, г. Ростов-на-Дону, 24 апр. 2014 г. Ростов н/Д.: Директ-Медиа; 2014. С. 97–108.
19. Крачковский И. Ю. (пер.). *Коран*. Ростов н/Д.: Феникс; 2012.
20. Гаврилова Т. А. Экзистенциальный страх смерти и танатическая тревога. *Прикладная психология*. 2001;(6):1–6.
21. Nelson L. D., Cantrell C. H. Religiosity and Death anxiety: A Multi-dimensional Analysis. *Rev. of Religious Research*. 1980;21(2):148–157.
22. Байер К., Шейнберг Л. *Здоровый образ жизни*. М.: Мир; 1997.

References

1. Yalom I. D. *Existential Psychotherapy*. N.Y.: Basic Books; 1980.
2. Ryazantsev S. V. *The Philosophy of Death*. St Petersburg: Spiks; 1994. (In Russ.)
3. Strauss A. Foreword. In: Clark D. (ed.). *The Sociology of Death*. Oxford: Blackwell; 1993. P. IX.
4. Exley C. Review article: The Sociology of Dying, Death and Bereavement. *Sociology of Health & Illness*. 2004;26(1):110–122. DOI: [10.1111/j.1467-9566.2004.00382.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2004.00382.x).
5. Walter T. Modern Death: Taboo or not Taboo? *Sociology*. 1991;25(2):293–310. DOI: [10.1177/0038038591025002009](https://doi.org/10.1177/0038038591025002009).
6. Yurevich A. V. Attitude towards death as a psychological problem. *Voprosy Psychologii*. 2017;(4):76–86. (In Russ.)
7. Yalom I. D. *Staring at the Sun. Overcoming the Terror of Death/I'm Calling the Police*. Wiley; 2008.
8. Shcherbatykh Yu. V. *Psychology of fear: popular encyclopedia*. Moscow: Eksmo; 2005. (In Russ.)
9. Abdulgalimova S. A. Attitude to one's own death and experiencing the fear of death. *Bulletin of the Socio-Pedagogical Institute*. 2012;(2):4–6. (In Russ.)
10. Montaigne M. de. *Les essais*. Genève: Cailler; 1779.
11. Jung C. G. *About energy of the soul*. Moscow: Mir: Akademicheskii proekt; 2010. (In Russ.)
12. Besperstykh A. P. *Aphorisms, quotes, statements by F. M. Dostoevsky*. Minsk: Chetyre chetverti; 2016. (In Russ.)
13. Tumanova O. T. (transl.) *The Tibetan Book of the Dead*. Moscow: FAIR-PRESS; 2000.
14. Khadro S. *How to prepare for death and help the dying*. Available at: https://royallib.com/read/khadro_sange/kak_podgotovitsya_k_smerti_i_pomoch_umirayushchim.html#0 [Accessed: 23.12.2018]. (In Russ.)
15. Jong J., Ross R., Philip T., Chang S.-H., Simons N., Halberstadt J. The Religious Correlates of Death anxiety: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Religion, Brain&Behavior*. 2017;8(1):1–17. DOI: [10.1080/2153599X.2016.1238844](https://doi.org/10.1080/2153599X.2016.1238844).
16. Boyer P. *Et l'homme créa les dieux. Comment expliquer la religion*. Gallimard; 2003.
17. Jung C. G. *A Study in the Process of Individuation. The Tavistock Lectures*. Moscow: Refl-buk; Kiev: Vakler; 1998. (In Russ.)
18. Astapov S. N. The concepts of “religiosity” and “religious consciousness” in modern religious studies. In: *The problem of consciousness: different angles. Scientific and practical conference, Rostov-on-Don, 2014, 24 April*. Rostov-on-Don: Direkt-Media; 2014. Pp. 97–108. (In Russ.)

19. Krachkovskii I. Yu. (transl.). *Quran*. Rostov-on-Don: Feniks; 2012. (In Russ.)
20. Gavrilova T. A. Existential fear of death and tanatic anxiety. *Prikladnaya psikhologiya*. 2001;(6):1–6. (In Russ.)
21. Nelson L. D., Cantrell C. H. Religiosity and Death anxiety: A Multi-dimensional Analysis. *Rev. of Religious Research*. 1980;21(2):148–157.
22. Bayer K., Sheinbarg L. *Healthy lifestyle*. Moscow: Mir; 1997. (In Russ.)

Информация об авторе

Сафин Ренат Шакирович, научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, заместитель директора Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Российская Федерация.

Information about the author

Renat Sh. Safin, Research Fellow, Center of Islamic Studies, Tatarstan Academy of Sciences; Deputy Director, Resource Centre for the Development of Islamic studies and Islamic education, Institute of International Relations, Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation.

Раскрытие информации о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest Disclosure

The author declares that there is no conflict of interest.

Информация о статье

Поступила в редакцию: 21 января 2019 г.
Одобрена рецензентами: 12 мая 2019 г.
Принята к публикации: 26 мая 2019 г.

Article info

Received: January 21, 2019
Reviewed: May 12, 2019
Accepted: May 26, 2019