

ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ФИЛОСОФИИ ФРИДРИХА НИЦШЕ

И. С. Шаповалов

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 27 апреля 2022 г.

Аннотация: в статье рассматривается проблема восприятия смерти в философии Фридриха Ницше. Именно Ницше смог изменить базовую оптику переживания окружающей реальности, приковав всё внимание человека к таким маргинальным феноменам, как одиночество, смерть и суицид. Это, в свою очередь, запустило в европейской культуре тотальное стремление к осмыслению, проживанию и изучению реальности смерти, что в дальнейшем повлияло на всю философию экзистенциализма и постмодерн.

Ключевые слова: смерть Бога, танатология, свободная смерть.

Abstract: the article considers the problem of perception of death in the philosophy of Friedrich Nietzsche. It was Nietzsche who was able to change the basic optics of experiencing the reality around him, bringing all the human attention to such marginal phenomena as loneliness, death, and suicide. This, in turn, has unleashed in European culture a total desire for reflection, living and studying the reality of death, which will be reflected in the main ideas of existentialism and postmodernity.

Key words: death of God, thanatology, free death.

Если внимательно посмотреть на современную популярную культуру, то можно заметить, что там часто эксплуатируются темы смерти и разрушения. Их олицетворяют вампиры, ведьмы, зомби, демоны, скелеты. Они присутствуют в фильмах, книгах, компьютерных играх, многие делают на эти темы татуировки, проводят тематические вечеринки, раньше даже устраивали зомби-парады. Активно празднуется Хэллоуин – праздник, связанный с духами умерших. Очень отчетливо видна тенденция, связанная с некро – темой, которая эстетизирует смерть, каннибализм и мертвых людей. Это значит, что тема смерти становится вездесущей, и каждый поглощает в себя бесконечные образы смерти. Чтобы осмыслить, что это значит и как относиться нам к смерти, стоит обратиться к танатологическим идеям немецкого философа Фридриха Ницше. Его открытия предоставили оптику восприятия реальности смерти и дали мощный толчок современному изучению проблемы смертности.

Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900) – немецкий философ, во многом определивший отношение к смерти в современной европейской культуре. Он очень ценил жизнь, так как сам часто бывал близок к смерти: «Размышления о собственном “смертном часе” является своеобразным началом той линии его философии, которую можно обозначить, как

“отношение человека к смерти”» [1, с. 407]. Ницше использовал восприятие реальности смерти для превращения самого себя в особый тип человека, который постоянно проживает близкое присутствие смерти, что делает возможным постоянное скольжение по бытию и уход от любой детерминации. Фридрих Ницше открывает идею того, что переживание реальности смерти позволяет человеку не быть вещью, а стать самим собой, т. е. быть бесконечным источником самопревосхождения и творческого развития. Ницше осознает, что человек удерживается в бытии ради творчества, ради него человек и борется со смертью.

Для того чтобы понять восприятие реальности смерти в представлении Фридриха Ницше, необходимо изложить все основные идеи его философии. Феномен смерти осмысливается Ницше через Смерть Бога, Вечное Возвращение и Волю к Власти.

По мнению Ницше, современная ему европейская ситуация находится в состоянии духовной катастрофы, которую он именует нигилизмом. Нигилизм – это утрата веры в главные ценности рационализма (разумность мира, вера в прогресс и научное познание), а также девальвация христианских ценностей. Кризис культа разума проявился в том, что великие идеалы рационализма стали разрушать жизнь и подавлять свободу человека. А девальвация христианских ценностей проявляется в обесценивании Бога в сознании многих людей. Именно нигилизм и порождает идею Смерти Бога, которая разрушает все основания западной цивилизации.

Смерть Бога – это одно из основных философских открытий Фридриха Ницше. Концепт Смерти Бога ярко раскрывается в знаменитом 125-м афоризме «Веселой науки»: «Где Бог?.. Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! ... Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли всё сильнее и больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? ... Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смочит с нас эту кровь?» [2, с. 157–158]. Смерть Бога знаменует собой разрушение греко-христианского космоса и разрыв связи человека с миром, что выбрасывает индивида во вселенскую пустоту и делает его радикально одиноким. Бог для Ницше – это любая универсальная идея, которая была возведена в абсолют. Символическая фигура Бога предполагает существование позиции «взгляда из ниоткуда», Абсолютного наблюдателя, который способен схватить всю картину. Идея Смерти Бога раскалывает реальность на многообразие конечных форм и сущностей. Со Смертью Бога каждый индивид получает возможность свободно интерпретировать бытие, которое теперь можно видеть с разных точек зрения. Смерть Бога создает уникальную ситуацию гносеологического перспективизма:

в мире нет фактов, а есть только одни интерпретации. Истина уничтожена, все моральные категории потеряли основу и стали искусственными. Это порождает кризис европейской цивилизации, который, как болезнь, будет распространяться по земному шару в течение двух веков. Однако Смерть Бога – это не только катастрофа, выраженная уничтожением режима абсолютной истины. Это также и положительное событие новой эры прихода сверхчеловека. Разрушение основ бытия открывает широкую перспективу для реализации всех человеческих способностей, что дает возможность выхода из состояния нигилизма. Концепт Смерти Бога – это отрицание универсальных идей, исходя из которых можно познать и объяснить окружающую реальность. Смерть Бога создает в центре культуры пустое пространство, которое люди пытались на протяжении всего XX в. заполнить новыми идолами: идеей бесконечного прогресса, национального государства, строительства земного Рая, мирового господства. Однако все эти идолы пали, так как их поддерживали старые ценности: вера в абсолютные основания бытия и великие проекты преобразования всего мира. С уничтожением идеи Бога единый взгляд на весь мир оказался невозможен. Мир предстал в сознании людей плюралистичным.

Открытие идеи смерти Бога происходит также и в русской культуре XIX столетия. Федор Достоевский, обнаружив духовную бездну в сознании человека, формулирует антропологический императив: «Если нет Бога, то тогда всё позволено». Достоевский осознает, что смерть Бога дает человеку бесконечную свободу, которая может привести и к творческому возвышению, и к тотальному нравственному падению. Идея смерти Бога, открытая в литературе Федора Достоевского и философских трудах Фридриха Ницше, становится предсказанием нигилистического падения человека в XX в., который вошел в мировую историю как эпоха катастроф и энтропии.

Бог – это то, что удерживало человека от пропасти безумия и ощущения радикального одиночества при встрече с равнодушной вселенной. Смерть Бога – маркер духовной катастрофы в развитии европейской культуры, обнажающий мировоззренческую пустоту в человеке. Это отказ от вечности, который делает смерть абсолютно вездесущей. Человек, оказавшись перед лицом смерти Бога, остро переживает и проживает свою собственную конечность, остро осознает себя онтологически обнаженным: уязвимым и смертным существом.

Проповедь Ницше о смерти Бога была необходима, чтобы человек обрел независимость от любого идола, обрел свободную жизнь и свободную смерть. Один из фрагментов произведения Ницше «Так говорил Заратустра» называется «О свободной смерти». В этом тексте говорится, что «многие умирают слишком поздно, а некоторые – слишком рано. “Умри вовремя”, – так учит Заратустра» [3, с. 59]. Эта мысль учит, что смерть не страшна, если человек жил своей жизнью и довел свое бытие до логического завершения, реализовав весь свой творческий потенциал. Если человек перед лицом своей смерти понимает, что он прожил жизнь, которая была навязана ему обществом, культурой и его семьей,

то он испытывает парализующий ужас. Перед лицом реальности смерти необходимо выбрать самого себя, обрести свободу духа и полностью прожить свое бытие. Ломка трансцендентного осмысления жизни и смерти стимулирует развитие индивидуальности человека, что вырабатывает абсурдное восприятие мира. Абсурд – это реакция на Смерть Бога, создающая раскол и противоречие между иррациональной реальностью и разумом человека. Смерть Бога разрушает режим истины традиционного общества, что приводит к десакрализации смерти. Каждый человек отныне сам создает свое представление о смерти и решает, как проживать факт своей конечности. Но в то же время это приводит к сведению смерти к простому и объективному факту человеческой жизнедеятельности. Так как идея Бога теряет свою легитимность, она больше не может претендовать на создание достоверной картины конечности бытия. Это и дает нам возможность обретения свободы духа в личном столкновении с абсурдом смерти.

Сознание реальности смерти приводит человека к пониманию того, что существование не может быть никогда отложено. Все самые важные ценности общества: долг, доброта, самопожертвование, – это наркотики, усыпляющие сознание человека. И только в конце своей жизни человек пробуждается, чтобы увидеть, что он так совсем и не жил. Отрицание реальности смерти, по мнению Ницше, тормозит внутреннее развитие и спонтанное творчество. Проживание реальности смерти позволяет найти и обрести самого себя. Эта мысль Ницше станет лейтмотивом всего экзистенциализма.

Смерть Бога открывает великое Ничто в сердце Вселенной, и эту дыру в мире Ницше попытается залатать с помощью своей идеи Вечного возвращения. Концепция Вечного возвращения утверждает идею бесконечного возврата всего существующего, это высшая формула утверждения всей жизни. С точки зрения Ницше, силы Вселенной конечны, а время бесконечно. Можно предположить, что время в своем вечном течении повторяет все конфигурации элементов мироздания бесконечное количество раз. Таким образом, всю Вселенную можно представить в виде комбинации элементарных частиц, число которых конечно, т. е. имеет свой общий предел. Это означает, что после завершения последней комбинации может вновь складываться первая. Как пишет об этом важном открытии сам Ницше: «Все вещи вечно возвращаются, и мы сами вместе с ними, и мы уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами» [там же, с. 192]. Человек боится вечного возврата своей жизни, а сверхчеловек говорит своей жизни: «Да», – и живет под знаком Вечного возвращения. Это вечный возврат без заключительного ничто, без смысла и цели: «Всё идет, всё возвращается; вечно вращается колесо бытия. Всё в мире умирает, всё вновь расцветает, и вечно бежит год бытия» [там же, с. 189]. Это налагает ответственность на каждого человека за его прожитую жизнь, которая должна быть достойна Вечного возвращения. Из этой философской концепции вытекает важный психологический императив, следуя которому человек может сформировать свою идентичность

и стать носителем творческого безумия: «Поступай так, чтобы ты желал и стремился прожить жизнь заново бесконечное число раз». Осознанно желать вечного повтора каждой мысли и каждого чувства – это, согласно Ницше, индикатор для определения подлинной жизни: «Эту жизнь, которую ты сейчас живешь и жил доныне, тебе придется прожить еще раз, а потом еще и еще, до бесконечности... Возникает вопрос: хочешь ли ты это пережить еще раз, а потом снова и снова?» [2, с. 258]. Однако идея Вечного возвращения утверждает не бессмертие человека, а неуничтожимость и вечность самой жизни, которая реплицирует саму себя. У каждого человека одна жизнь, которая может повторяться вечно, и жертвовать ею ради других – это значит забывать о себе. Так Ницше ликвидировал религиозную идею любого загробного мира, полагая, что жизнь человека – это и есть его вечная и единственная жизнь.

Концепция вечного возвращения Ницше связана с реальностью смерти следующим образом. Человек создан культурой и семьей. Чтобы освободиться от оков, ему нужно превзойти любые детерминации. Осознание и проживание реальности смерти и дает человеку свободу духа. Это и достигается в идее вечного возвращения: все вечно возвратится, и чтобы достойно умереть, нужно принять каждый момент своей жизни как то, что достойно вечного возврата. И возвращается не только жизнь, но и смерть – которая и проверяет бытие на прочность, уничтожая все самые слабые формы бытия.

Чтобы лучше осознать концепцию вечного возвращения, нужно изучить, как Ницше понимал жизнь. Жизнь – это бесконечный поток становления, в котором нет никакой цели, смысла или логики, а есть только иррациональная последовательность сложных комбинаций природных сил. Воля к жизни, с точки зрения Ницше, – это и есть воля к власти, т. е. вечное стремление к тотальному господству над людьми и природой. Но это также потребность быть творческим центром Вселенной.

Бесконечное наращивание воли к власти в человеке ведет к утверждению сверхчеловека. Сверхчеловек – это человек, который превзошел самого себя, возвысился над всем миром и, по сути, перестал быть человеком. Сверхчеловек, созерцая гибель богов, осознает, что смерть сокрыта в каждой жизни, и всем своим существом он принимает реальность смерти. Как пишет об этом сам Ницше: «Остережемся говорить, что смерть противоположна жизни. Живущее есть лишь род мертвого, и притом весьма редкий род» [там же, с. 142–143]. Таким образом, тот, кто проживает реальность своей смерти, сможет превзойти самого себя и стать сверхчеловеком. Как об этом рассуждал сам Ницше: «Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!» [3, с. 53].

Раскрыв основные идеи Ницше и их связь со смертью, изучим в целом танатологические элементы его философии.

Смерть в понимании Фридриха Ницше – это ничто, полное прекращение существования, так как загробного мира не существует. Вера в загробную жизнь позволяет снять любой страх смерти, но лишает смыс-

ла и ценности земное существование. Ницше отрицает трансцендентное начало в мироздании, что абсолютизирует жизнь и превращает смерть в необратимое прекращение всей жизнедеятельности существа, переход в Ничто. Перед лицом Ничто человек должен осознать, что жизнь и смерть – это его жизнь и его смерть, и присвоить себе собственное бытие. Смерть – это общее и достоверное будущее всех людей, о котором никто не хочет думать. Как пишет Ницше: «Каждый хочет первым очутиться в будущем – а ведь там их ждет только смерть и мертвая тишина, и это обеспечено всем, этого не избежит никто!» [2, с. 203]. Ницше призывает нас переживать реальность смерти, чтобы придать смысл и ценность жизни: «Мне очень радостно видеть, что люди совершенно не желают думать о смерти! Я с удовольствием бы сделал что-нибудь, лишь бы они поняли, что мысль о жизни в сотни тысяч раз достойней размышлений» [там же, с. 204]. То есть все мысли и переживания о смерти оправданы только в том случае, когда они усиливают и утверждают жизнь человека.

Ницше в своих трудах противопоставляет свободную и естественную смерть. Свободная смерть – это осознанное принятие всей реальности смерти, возможности самостоятельного ухода из жизни. Как пишет об этом сам Ницше: «Совершенную смерть показываю я вам, она для живущих становится жалом и священным обетом. Своей смертью умирает совершивший весь свой путь, умирает победоносно, окруженный теми, кто надеется и дает священный обет. Свою смерть хвалю я вам, то есть свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я так хочу» [3, с. 60]. Естественная смерть – это уничтожение индивида силами природы. Такая смерть переживается самим человеком в качестве природного, а не духовного феномена: она не осмыслена в качестве того, что утверждает ценность и смысл жизни. Но когда смерть всё же достигает человека, он оказывается не готов к уходу и парализован ужасом. В данном случае человек не выбирает свою смерть, что обращается для него катастрофой. Жизнь же должна быть осмыслена через перспективу смерти, и человек должен выбрать не только свое бытие, но и свою гибель.

Ницше утверждает идею свободы смерти. Каждый человек имеет право не только на всю свою жизнь, но и на право на смерть: человек сам может решить, когда и как ему умирать. Смерть может быть для человека естественным событием, а может также быть вызвана его волей в акте самоубийства. С точки зрения Ницше, самоубийство допустимо как реакция на упадок всех жизненных сил в результате старения организма или тяжелой болезни, когда воля к жизни не может больше себя воплощать. Религиозный запрет на самоубийство – это манипулятивная ложь, создающая страх перед смертью и отравляющая жизнь слабостью. Так Ницше описывает бытие старика, которого медленно разрушают болезни и процесс старения, и задается вопросом: «Почему для состарившегося человека, ощущающего упадок всех сил, должно быть достойнее терпеть свое медленное истощение и разрушение, чем совершенно сознательно положить ему конец?» [4, с. 496]. Таким образом, самоубийство выступает логичным уходом из жизни, которую человек не в состо-

жизни больше прожить. Свобода смерти в форме осознанного выбора суицида возможна, так как «существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него его смерть, это есть только жестокость» [там же, с. 498].

С точки зрения философии Ницше всех людей по отношению к смерти можно разделить на две категории:

1) люди, осознавшие и принявшие реальность смерти, проживающие свою жизнь под знаком конца, а потому относящиеся к жизни как к великому чуду. Сверхчеловека, как подлинного сына Земли, отличает от всех других то, что он проживает земную жизнь как единственную и самую подлинную реальность и принимает смерть, а не создает фальшивые трансцендентные миры;

2) люди, боящиеся смерти и этим страхом отравляющие себе жизнь. Страх смерти не дает человеку установить положительную связь со своим бытием и превращает его в жертву религиозного обмана, который создает потусторонние миры за счет девальвации ценности земной жизни.

Таким образом, Ницше в своей философии утверждает положительную модель восприятия смерти. Она заключается в восприятии любой смерти как естественного события, финального состояния бытия. Утверждается осознанное отношение к своей смерти: необходимость в полном понимании и переживании собственной конечности и гибельности всего существующего в мире. Осознавая конечность своего бытия, человек может создать идентичность и реализовать весь свой жизненный проект. Проживание смерти должно быть направлено на творчество и развитие жизни, абсолютизация же смерти – яд, отравляющий и человека, и бытие. Таким образом, в философии Ницше смерть должна быть прожита и осознана как часть жизни, без этого невозможны свобода духа и ментальное здоровье.

Идея положительного отношения к смерти, то есть восприятие смерти как фактора бытия, способствующего развитию и творчеству человека, получает дальнейшее развитие в экзистенциализме и постмодерне. В экзистенциализме используется идея Ницше об осознанном отношении к смерти. С точки зрения всех экзистенциалистов, любое бытие обретает свою подлинность только через проживание и осознание реальности смерти, ибо так оно становится свободным. Также философия Ницше стала мировоззренческим фундаментом философии постмодерна, так как использует его идеи Смерти Бога.

Смерть Бога в мире постмодерна преобразилась в идею исчезновения великих метанарративов, в отрицание всех абсолютных истин. В такой ситуации невозможно истолковать реальность, исходя из единой сущности или идеи. Чтобы эта концепция стала всеобщей, европейской цивилизации пришлось пройти через веру в прогресс и в науку, через попытки создания земного Рая, через новых идолов двадцатого века. Эти ядовитые идеалы породили мировые войны, тоталитарные общества. После окончательного падения великих режимов истины в бесконечных океанах крови жертв Холокоста, Адорно придет к следующему важному

выводу: «Освенцим нам доказал, что культура потерпела крах... После Освенцима любая культура всего лишь мусор.... После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается своего права на существование» [5, с. 475–476]. Эпоха величайших катастроф XX в. утверждает победу всех идей философии Ницше относительно осмысления реальности смерти. Утверждается свобода человека в осознании и проживании смерти без вмешательства со стороны доминирующих дискурсов прошлого. В результате человек может сам сформировать личный модус восприятия и проживания смерти.

Другой концепт Фридриха Ницше, который повлиял на формирование нового переживания и понимания смерти, – это идея «смерти человека». Смысл данной идеи заключается в том, что человек теряет всю свою онтологическую исключительность и перестает быть главным центром всей вселенной. Фридрих Ницше создает новую парадигму мышления, которая критикует образ человека, созданного мировосприятием старого общества модерна. Человечество не может претендовать на самостождественность, свободу, независимость и абсолютную исключительность. Это один из существующих и возможных биологических видов, который со временем деградирует или же эволюционирует. Идея «смерти человека» Ницше порождает современный Антигуманизм, который выражается в отрицании онтологической ценности человеческого бытия. Этот очень важный концепт культуры коммодифицируется сегодня в бесконечные образы смерти и разрушения человека в массовой беллетристике и киноиндустрии.

В современной западной культуре смерть перестает быть биологическим феноменом, а воспринимается как культурный продукт. Сегодня смерть часто используется как идеологическая мифологема в бизнесе и политике, становится массовым визуальным образом для строительства идентичности и превращается в потребительский продукт, приносящий удовольствия. Современный человек вступает со смертью в патологическую коммуникацию: говоря о смерти, мы отрицаем собственную конечность, а делая смерть вездесущей, мы отрицаем ее реальное существование. Невротическая потребность современного человека – это созерцание смерти в играх и кино. Сегодня смерть выходит из плоскости бытия и ценностей, переходит в область быта и становится новым массовым развлечением, интенсивно подвергаясь эксплуатации со стороны коммерческих организаций. Это создает совершенно новую форму отчуждения человека от своей смерти – превращение факта конечности бытия в игру и развлечение. Отчуждение от реальности смерти возникает в результате экзистенциального конфликта в бытии человека: постоянное желание существовать противостоит осознанию конечности любой жизни. Как утверждает известный американский психотерапевт Ирвин Ялом: «Сейчас мы существуем, но наступит день, когда мы перестанем существовать. Противостояние между сознанием неизбежности смерти и желанием продолжать жить – это и есть центральный экзистенциальный конфликт» [6, с. 12]. Человек в эпоху постиндустриального общества

выбрал выйти из этого конфликта забвением смерти. Сегодня он наблюдает смерть через экран своего смартфона или компьютера в качестве игры или постороннего факта. Преобразование смерти в зрелище, симулякр становится катализатором для очень деструктивного образа мысли и жизни, что продуцирует думскроллинг (зависимость от различных негативных новостей), формирует танатоцентризм – зачарованность и стремление к постоянному созерцанию смерти, группы смерти в виртуальном пространстве и подражания серийным убийцам.

Возможным выходом из современного танатологического кризиса может стать возврат к идеям Ницше о свободной смерти. Поняв и осознав, что такое смерть и как нам к ней вообще можно относиться, мы научимся создавать более здоровую и безопасную среду вокруг нас.

Литература

1. *Иванюшкин А. Я.* Тема смерти в истории философии / А. Я. Иванюшкин, К. Ф. Лях // Вестник МГТУ. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 402–409.
2. *Ницше Ф.* Веселая наука / Ф. Ницше. – СПб. : Азбука, 2015. – 352 с.
3. *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афоризмы / Ф. Ницше. – Минск : Харвест, 2003. – 1040 с.
4. *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо / Ф. Ницше. – М. : АСТ, 2000 – 880 с.
5. *Адорно Т.* Негативная диалектика / Т. Адорно. – М. : Академ. проект, 2011. – 538 с.
6. *Ялом И.* Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом. – М. : Класс, 2017. – 576 с.

Воронежский государственный университет

Шаповалов И. С., магистр культурологии 2 курса

E-mail: igor14032@yandex.ru

Voronezh State University

Shapovalov I. S., Master of Cultural Studies 2nd year

E-mail: igor14032@yandex.ru