

**Альтруистическое самоубийство в контексте субъективного бытия и бытия
других**

Котлова Александра Олеговна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
журналистики, Москва, Россия

E-mail: sashakotlova@gmail.com

Понятие **альтруистического самоубийства** было сформулировано французским философом и социологом Эмилем Дюркгеймом в работе «Самоубийство», опубликованной в 1897 году. Дюркгейм называет альтруистическим самоубийство, совершаемое индивидом в интересах других людей и социальных групп: «...слово «альтруизм» <...> выражает <...> состояние, когда «я» не принадлежит самому человеку, когда оно смешивается с чем-то другим, чем оно само, и когда центр его деятельности находится вне его существования, но внутри той группы к которой данный индивид относится» [Дюркгейм, 1998, с. 253]. Альтруистическое самоубийство противопоставляется **эгоистическому** (пассивный отказ индивида от существования) и **аномическому** (агрессивный акт протеста против собственной жизни и жизни вообще, зачастую предваряемый убийством других людей). В философской традиции к эгоистическому типу можно отнести самоубийство у эпикурейцев, к альтруистически-эгоистическому - самоубийство у стоиков. [2]

Альтруистическое самоубийство в свою очередь делится Дюркгеймом на **обязательное** и **факультативное**. Первый подтип характерен в основном для первобытных культур и распространяется на престарелых или больных людей, овдовевших женщин и лишившихся хозяина рабов. Его целью является соответствие принятым в социальной группе нормам. [2]

Второе совершается индивидом с целью завоевания поощрения со стороны группы в виде авторитета и героической славы - соответственно, посмертной. Таким образом, здесь возникает **онтологический конфликт**: цель самоубийства (авторитет, слава) лежит в пределах явленного индивиду мира, его субъективного бытия, однако достигается только за пределами последнего, в переходе человека к небытию или, по крайней мере, к инобытию, если речь идет о религиозном самоубийстве, сопровождающимся верой в загробную жизнь или метемпсихоз.

При эгоистическом или аномическом самоубийстве такого конфликта не возникает, поскольку цель акта (отказ от существования или протест против него) как раз-таки лежит за пределами субъективного бытия, которое становится препятствием на пути к ее осуществлению.

Еще сложнее ситуация, когда цель самоубийства связывается субъектом **исключительно** с интересами других людей (например, изменение политической ситуации внутри социальной группы) - это альтруистическое самоубийство уже нельзя назвать ни обязательным (оно совершается добровольно), ни факультативным (в значении, приписываемом этому слову Дюркгеймом, поскольку данный акт не обязательно может поощряться обществом). Человек, совершающий подобное жертвенное самоубийство, не только не стремится к небытию, но, наоборот, заботится о положении вещей в мире (в том числе и после собственной смерти): к примеру, член Ирландской Республиканской Армии Бобби Сандс, решаясь довести свою голодовку до летального исхода, требует, чтобы другие ее участники начали принимать пищу, если его смерть не принесет желаемого результата в отношении политического статуса ирландских заключенных [5]. В то же время, вовлеченный в заботу о мире субъект исключает себя из него, лишается и мира, и всех

присутствующих в нем. Если Шопенгауэр связывал подобную ментальную установку ("Я исчезает, а мир остается") [Шопенгауэр, 1993, с. 672] - которую он, впрочем, считал иллюзией - с боязнью смерти, а также замечал, что "то, что в мозге других людей подобный мир будет по-прежнему жить и действовать, для исчезающего интеллекта безразлично" [Там же, с. 672], то, совершая альтруистическое самоубийство, индивид, напротив, делает выбор в пользу недоступного для него бытия других, тогда как его субъективное Я, в рамках существования которого и определяются конкретные эмпирические цели самоубийства, «просто исчезает, перестает быть» [Бибихин, 2011, с. 131].

Примером жертвенного альтруистического самоубийства также являются многочисленные самосожжения, произошедшие за последние четыре года в Тибете - чтобы привлечь внимание к проблеме «оккупации» региона Китаем с 2011 по 2014 год себя сожгли 140 человек [7]. Разумеется, здесь нужно сделать серьезную оговорку, что в тибетском буддизме нет как такого понятия субъекта в его «новоевропейском» значении [3]. Возможно, этим объясняется столь большое количество самоубийств по сравнению с североирландским конфликтом (количество жертв голодовки 1981 года составляет 10 человек) [6].

Список литературы

- Бибихин В. В. Лес. СПб., 2011.
- Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1998.
- Семенов Н. С. Философские традиции Востока: Учебное пособие. Мн., 2004.
- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: В 2 т. М., 1993. Т. 2
- Bishop, Patrick The Provisional IRA. London, 1987.
- McKittrick D. Remembering Bobby Sands// The Independent, 05.05.2006 <http://www.independentbritain/remembering-bobby-sands-476884.html>
- Free Tibet.org: <http://freetibet.org>