

Гордеева О.В. Околосмертный опыт у представителей западной и индийской культур: сопоставительный анализ. - "Вопросы психологии". - 2011, №3. - С. 121-131.

Околосмертный опыт (ОСО) (a near-death experience) - специфическое измененное состояние сознания (ИСС), которое люди испытывают в момент близости к смерти. Он может быть пережит при различных обстоятельствах, таких как остановка сердца, кровопотеря, операционные осложнения, септический или анафилактический шок, травмы, суицидальные попытки, несчастные случаи (падение с высоты, автомобильные аварии, удар электрического тока, утопление, удушение), терминальная стадия болезни. Часто этот опыт связывают с периодом клинической смерти, но он возможен и при отсутствии органических повреждений: существенным для его появления является не наличие действительной угрозы для жизни, а убежденность человека в своей скорой смерти [17].

1. Основные элементы западного ОСО

В научной литературе ОСО впервые был описан А.Хеймом в конце XIX в., однако Реймонд Моуди одним из первых (в 60-х годах XX века) систематизировал специфические характеристики (элементы) данного опыта [8]. За последние 40 лет созданная Моуди модель возможных переживаний умирающего была значительно пересмотрена и расширена ([11], [15], [17], [18], [23], [24]), на основании этих исследований мы составили следующий перечень элементов ОСО (порядок их перечисления отчасти отражает динамику развития этого состояния): 1) **невыразимость опыта** (трудность его описания), 2) **ощущение мира и покоя** в момент умирания; 3) необычные **слуховые ощущения** в начале умирания (часто имеют неприятный характер, описываясь как **шум**, жужжание, рев, стуки, свист, но возможны и приятные звуки - колокольчики, музыка и др.); 4) **внетелесный опыт (ВТО)**. Этот элемент включает в себя три компонента: выход души из тела, быстрое движение вверх и видение душой своего физического тела из положения сверху: человек утверждает, что его душа, взлетев вверх, покинула тело и свободно перемещалась в пространстве; нередко при этом сообщается о появлении другого «тела» и/или улучшении психического функционирования (интенсификации мышления, появлении паранормальных способностей); 5) **способность к восприятию окружающей действительности во время ВТО** (она действительно возможна, но иногда респонденты неадекватно воспроизводят происходившее во время их умирания); 6) **понимание** (осознание и принятие) человеком **того, что он умер**; 7) **изменение переживания времени** (может проявляться в ощущениях исчезновения времени или искажения его течения: внешние события воспринимаются как происходящие в замедленном темпе, а мысли – в ускоренном); 8) **темный туннель**: движение после «выхода» из тела сквозь темное замкнутое пространство (туннель, пустоту, трубу, долину и др.) навстречу яркому свету; 9) **встреча с этим ярким светом**; 10) **встреча с другими** (среди которых выделяются как **проводники и помощники**, так и **умершие ранее родные и друзья** человека); 11) **видения иной реальности**, иных миров; 12) **светящееся существо** – многими этот свет воспринимается как некое существо, любящее и принимающее человека, которому оно мысленно задает вопрос: "Готов ли ты к смерти? Что сделал в своей жизни, что можешь показать мне?" 13) **Обзор жизни** (панорамная память) возникает в ответ на этот вопрос: перед мысленным взором человека подобно быстро прокручиваемому фильму проходят картины его жизни; 14) **трансцендентальный характер переживаний**: подобный «заключительный» обзор помогает человеку включить свою жизнь во всеобщий мировой порядок и обрести смысл существования; 15) **ощущение единства** с миром, богом, Вселенной; 16) **граница или предел** (может описываться как некое водное пространство, серый туман, дверь, ограда, просто линия и т.д.); 17) **решение о возвращении** (нередко человек решает вернуться, несмотря на желание остаться там, ради каких-то незавершенных дел, в других случаях это решение принимает за него кто-то другой); 18) **возвращение**; 19) **трансформирующее воздействие ОСО**. После его переживания у человека значимо **перестраивается система мотивов и ценностей**: усиливаются духовные потребности и интересы, повышается познавательная и альтруистическая мотивация, возрастает терпимость и позитивное восприятие людей; неверующий обращается к идее бога, а верующий, чувствуя себя ближе к богу, перестает придавать значение обрядовой стороне религии. Также возможны **изменение «Я»-**

концепции (рост самопринятия) и появление ощущения наличия паранормальных способностей. 20) *Новое отношение к жизни и смерти* (возрастает понимание ценности физической жизни и здоровья, при этом исчезает страх смерти). 21) *Реалистичность переживаемого* (пережившие убеждены, что действительно побывали в ином мире); 22) *нежелание рассказывать о пережитом другим* (из-за опасений, что окружающие воспримут этот рассказ как признак душевного расстройства); 23) *запоминаемость ОСО* (этот опыт помнится впоследствии всю жизнь). 24) *Знак опыта*: Ф.Этуотер [13] показала достаточную распространенность негативного ОСО, который, совпадая с «классическим» (описанным Р.Моуди) позитивным ОСО по основным элементам, отличается от него либо содержанием видений (пугающие образы), либо выраженными негативными эмоциями, либо осмыслением увиденного (в частности, непринятием этого опыта).

В ранних исследованиях по ОСО [8], [11], [18] был сделан вывод об универсальности данного опыта, его независимости от культуры, однако основанием для такого вывода стали сравнения групп респондентов из различных субкультур Запада. С конца 80-х г.г. начались кросскультурные (в т.ч. и полевые) исследования ОСО: Дороти Каунтс проводила их в Меланезии, Алан Келлехир – на Гавайях, Йошиа Хата – в Японии, Тодд Мерфи анализировал тайский ОСО [16] и др. Полученные в них описания ОСО были, на первый взгляд, настолько не похожи на сообщения американских и европейских респондентов, что, казалось, опровергали идею универсальности ОСО. Поэтому задачами кросскультурных исследований стало не только выявление специфики ОСО в конкретной культуре, но и обнаружение элементов, общих для сравниваемых культур.

2. Современный индийский ОСО

Ретроспективные¹ исследования современного индийского ОСО проводились как представителями данного этноса (Сэтвант Пасрича), так и западными учеными (Сьюзен Блэкмор). С. Пасрича изучала характеристики ОСО и частоту встречаемости каждой из них на севере (совм. с Я.Стивенсоном) [22] и юге Индии [20], [21], обследовав районы с населением более 17 тыс. человек. В каждой деревне представителей отдельных хозяйств спрашивали о случаях, когда человек был внешне мертв, а затем вернулся к жизни, потом интервьюировали тех, кто пережил близость к смерти (сначала он сам рассказывал о своем опыте, затем ему направленно задавали вопросы по списку [20]). Частота возникновения ОСО варьировала в этих выборках от 62 до 72% (16 чел. на севере и 16 – на юге) – это очень высокие показатели по сравнению с полученными на Западе [23], [24].

С.Блэкмор, разместив в популярной индийской газете «Times of India» объявление о поиске людей, которые были близки к смерти, разослала откликнувшимся опросник, в итоге в 8 присланных ей самоотчетах содержались описания элементов "классического" западного ОСО [14]. Обнаруженная Блэкмор феноменология была намного ближе к западному ОСО, чем выявленная С.Пасричей. Возможная причина этого - принадлежность их выборок разным субкультурам: респонденты Пасричи - неграмотные крестьяне или чернорабочие, исповедовавшие индуизм и принадлежавшие к нижнему уровню среднего класса, респонденты Блэкмор - грамотные и более образованные, скорее всего, горожане, представители более высокого социального слоя.

Из-за ограниченности используемого этими исследователями набора параметров, по которым сопоставлялся западный и индийский ОСО (так, Пасричей не были заданы вопросы о 12 элементах из нашего списка), их анализ был недостаточно широк и систематичен. Поэтому нами на основе собранного ими материала (в их работы включены тексты отчетов) был проведен - по более широкой схеме (см. п.1) - собственный сравнительный анализ. В результате мы обнаружили большее сходство между западным и индийским ОСО, чем данные авторы.

¹ *Ретроспективными* называются такие исследования ОСО, в которых опрос респондентов проводится спустя достаточное время с момента переживания этого опыта (ограничениями данного метода являются самоотбор респондентов, возможность искажения воспоминаний, отсутствие объективных данных и т.д.). *Перспективно* ОСО изучается в самом процессе его возможного появления: с момента оказания медицинской помощи производится сбор объективных данных (показателей физиологических функций, рассказов о происходящем участником событий, данных ЭЭГ, медицинских карт с указанием полученных больным препаратов); самоотчеты получают, как только к больному возвращается сознание, обычно - через несколько дней после оживания.

Обычно сюжет рассказываемого респондентами был следующий. За человеком приходили посыльные (ямадуты - слуги бога смерти Ямы) и забирали его с собой в царство мертвых. Там он предстал перед человеком с книгой или бумагами (его часто идентифицировали как Яму), который при чтении сразу же обнаруживал ошибку: оказывалось, что ямадуты привели не того человека (обычно "нужный" человек носил то же имя и жил неподалеку). Выяснив это, человек с книгой приказывал отправить респондента обратно (ругая посыльных за промах), после чего тот возвращался к жизни, нередко имея на теле какую-либо отметину. В исследовании на севере Индии респонденты часто сообщали, что вскоре после их оживления «нужный» человек действительно умер.

Индуизм (исповедуемый большинством населения Индии) предполагает веру в реинкарнацию. Важнейшими являются понятия "дхарма" (универсальная морально-этическая норма, которой должен следовать человек в своем поведении) и "карма" - закон воздаяния за совершенное человеком. Конечной целью духовной практики индуизма является достижение нирваны, что означает выход из круговорота рождений и смертей, достижение единства с Богом, освобождение от материальных желаний. Яма - бог смерти и повелитель царства мертвых, страж морального правопорядка, который судит умерших, определяя их дальнейшую судьбу. Все поступки человека в течение жизни записаны в книге Ямы. После смерти души людей отправляются в царство мертвых, где Яма, сверяясь с записями в книге, избирает меру посмертного воздаяния: праведные души отправляются на небеса, а грешные - в ад, где подвергаются ужасным мучениям, дабы исчерпать карму. Оставшуюся карму человек продолжает исчерпывать снова в земной жизни, при этом его судьба определяется грехами прежней жизни [2; 48].

Рассмотрим представленность характерных для западного ОСО элементов в описаниях своего опыта индийскими респондентами.

2.1. Невыразимость опыта. Мы не обнаружили в эмпирических данных [14], [20]; [21], [22] каких-либо упоминаний об этом элементе.

2.2. Ощущение мира и покоя. В исследовании Блэкмор 50% респондентов сообщили о переживании радости или покоя [14] (аналогичные данные получены на Западе [15]). Однако у Пасричи нет данных об этом элементе [20], [21], [22], что можно объяснить большей близостью ее респондентов к традиционной культуре: в индуизме умирание - это решающий для человека момент, он предполагает тревожное ожидание суда Ямы, а не успокоение и умиротворенность.

2.3. Шум и другие слуховые ощущения в начале ОСО. У Блэкмор о слуховых ощущениях в начале ОСО сообщили 2 человека (25 % переживших ОСО) [14] (один слышал прекрасную музыку, другой - звон крошечных колокольчиков), у Пасричи - один (он слышал странный «шипящий звук») [22].

2.4. Переживание нахождения вне тела (ВТО). Единичные случаи появления ВТО были описаны Пасричей (респондентка видела свое тело, лежавшее внизу [20]) и Блэкмор [14] (на Западе этот феномен встречается гораздо чаще - в 66 % случаев [15]).

Респондент Блэкмор описал ВТО при ударе электрическим током: "Я чувствовал себя легким как перышко, возносясь вверх с неопишуемой скоростью ... вокруг меня со всех сторон были огни всех цветов - светящиеся пятна» [14].

2.5. Восприятие реальности во время ВТО. В исследовании Пасричи лишь одна респондентка утверждала, что во время ОСО видела других людей и свой дом как бы сверху [20] (в западном ОСО этот элемент достаточно распространен). Возможно, это связано с влиянием факторов культуры: в индуизме земное существование не считается особо ценным, а его прекращение в момент умирания - окончательным.

2.6. Понимание того, что умер. В то время как возникновение ВТО у индийских респондентов носит единичный характер, самым распространенным феноменом на начальных стадиях развития индийского ОСО является появление ямадутов (этот феномен отмечен у 75% респондентов на севере [22] и у 62,5% - на юге Индии [21]). Нередко человек не желает отправляться с ними (и ямадутах приходится его тащить), а иногда даже оказывает им сопротивление (что косвенно свидетельствует о понимании человеком того, что он умирает).

Дурга Джатав (пережил ОСО во время тифа) рассказал, что его куда-то забрали 10

человек. Он пытался сбежать, тогда они отрезали ему ноги по колено, чтобы предотвратить побег. Его привели в место, где были столы и стулья, и сидело 40 или 50 неизвестных ему людей. Эти люди посмотрели его «бумаги», увидели, что его имени не было в их списке, и сказали: «Зачем вы привели его сюда? Забирайте его обратно». На это Дурга ответил: «Как же я смогу вернуться? У меня нет ног». Тогда ему показали несколько пар ног, он признал свои, и их как-то прикрепили обратно [22].

В то время как западный респондент нередко ощущает себя субъектом перемещения, у индуса перемещение носит пассивный характер (вплоть до принуждения). На это расхождение могли оказать влияние характерные для данных культур образцы поведения и отношений. Как отмечала Пасрича, люди в Индии обычно подчиняются старшим, в то время как американцы отстаивают свои права и сами принимают решения.

Мы предположили (вслед за Т. Мерфи), что признаки умирания (т.е. знаки, по которым человек понимает, что умирает) различаются на Западе и Востоке: в Индии предвестником смерти считается появление ямадутов - проводников в царство мертвых, на Западе - ВТО [16]. При этом в более ранние эпохи между западной и индийской культурами в отношении данных элементов существовало больше сходства, чем в наше время. Так, анализ древнеиндийской литературы обнаруживает близость этих элементов и по содержанию: ямадуты [2], [12; 76] или сам Яма [6], [9] петлей извлекают душу из тела умершего (атрибутом Ямы считается аркан - здесь имплицитно содержится идея делимости души от тела [6; 180]).

Таким образом, феномены ВТО в западном ОСО и видения ямадутов в индийском сходны по функции, предвещая наступление смерти. В индийской культуре более значимым становится элемент «посещения посыльными Ямы», а не ВТО, поскольку сценарий посмертного божьего суда более актуален для индуиста, чем для нашего западного современника. Это помогает объяснить единичный характер феноменов ВТО в индийском ОСО. Так, ощущение выхода из тела может не замечаться индийским респондентом, не будучи для него «культурным знаком»; кроме того, движение вверх неявно предполагает путь на небеса, между тем рядовой представитель этой культуры не так уж уверен в своей посмертной судьбе (западный респондент меньше боится посмертного суда и представляет себе Бога как любящего и милосердного, а не как строгого судью, ему легче поверить, что после смерти он отправится на небеса).

2.7. Изменение переживания времени. Обнаружены единичные случаи у Пасричи (одна респондентка отметила, что во время ОСО время двигалось очень быстро [1993]) и у Блэкмор [14] (см. пример к п. 2.9).

2.8. Темный туннель. Пасричей данный элемент не был обнаружен, а в исследовании Блэкмор о нем сообщили 37,5% респондентов (столь же часто встречается этот феномен в западном ОСО [15], [24]). Возможно, причиной такого расхождения результатов является различия выборок по степени их близости к европейской культуре. В западном опыте туннель часто символизирует переход к иному состоянию, статусу и др. и, тем самым, границу между ними [16], здесь же функцию границы между мирами мертвых и живых может выполнять дверь, нередко упоминаемая в описаниях респондентов [20]. Т.е. при переходе к иной культуре изменяется не функция какого-либо элемента ОСО, а средство реализации этой функции (образ, символически ее воплощающий).

2.9. Встреча с ярким светом. Респонденты Пасричи и Стивенсона не упоминали об этом феномене, но 50% респондентов Блэкмор утверждали, что видели яркий свет.

Так, один респондент путешествовал к пространству, полному сияющего света, «где меня любили, ... я был далеко от этого мира, наслаждаясь светом ..., я был вне времени и пространства» [14].

2.10. Встреча с другими. Этот элемент широко представлен в индийских описаниях ОСО. Это видения ямадутов – проводников в царство мертвых (см. п. 2.6), а также умерших родных и знакомых (25-58% случаев на разных выборках [20], [21], [22]). При этом умершие родственники достаточно пассивны: обычно ничего не делают, не говорят о преждевременности смерти респондента, не вовлечены в его возвращение (в отличие от западных описаний [22]). Видение религиозных персонажей наблюдалось у 75% респондентов с севера Индии и ни у одного респондента с юга (Пасрича объяснила это

культурными различиями между регионами Индии).

2.11. Видение иных реальностей. Этот элемент присутствует во всех отчетах индийских респондентов. Обычно называются следующие ключевые элементы данной реальности: бог Яма и его слуги, помещение, в котором находится Яма, дверь в это помещение, книги и бумаги, которые читает сидящий за столом Яма.

2.12. Светящееся существо. В сообщениях у Пасричи спонтанно не упоминаются переживания света, но в большинстве из них присутствует бог Яма (у 50% респондентов на севере [22] и у 70% - на юге [21]), одним из основных атрибутов которого считается сияние [9]. Респонденты могут умалчивать об этом атрибуте, считая его самоочевидным. Но возможно, сияние исчезает из-за происходящего "принижения", десакрализации образа. Так, респонденты часто описывают Яму (или персонажа, который выполнял его функции) как человека жирного, голого, грязно ругающегося, с темной кожей [22] (мы не встречаем подобного на Западе). При этом встречаются и более традиционные описания Ямы - с белой бородой, в желтой одежде, сидящего на высоком стуле перед книгами [22]. Характерное для западного ОСО наделение светящегося существа любовью и состраданием к людям С.Блэкмор обнаружила у 1 из 8 респондентов (см. пример к п.2.9).

2.13. Обзор жизни. Обзор жизни в том виде, как он был описан западными исследователями, в индийском ОСО не был обнаружен [21], [22]. Однако 70% респондентов [21] описывали прибытие к человеку с книгой, поэтому мы, вслед за Пасричей [21] и Мерфи [16], рассматриваем этот элемент как аналог западного обзора жизни вследствие сходства их функций – презентации событий прожитой жизни и подведения ее итогов. Однако в индуизме обзор жизни производит не сам человек, а бог Яма (субъектом действия выступает более авторитетный персонаж, что обусловлено, как уже говорилось в п.2.6, влиянием культуры). Кроме того, обзор жизни избирателен: считается, что Яма рассматривает лишь отдельные, кармически значимые поступки, взвешивая на весах грехи и заслуги человека. При этом, в отличие от западного ОСО, данные события объективированы и не визуализированы: человек слышит со стороны о своих поступках, когда Яма читает книгу, а не сам их наблюдает. Книгу Ямы можно условно назвать материализацией западного обзора жизни (образ "книги жизни", в которой записаны все земные деяния человека, существует и в христианстве, но, возможно, сейчас уже не формирует актуальный ОСО у западного респондента). У современных индийских респондентов обнаруживается еще одно культурно-специфическое отличие обзора жизни: Яма не начинает читать сам перечень деяний, поскольку в "книге жизни" сразу же обнаруживает ошибку в "заголовке" - имени совершившего эти поступки, т.е. индийские респонденты оказываются буквально "на пороге" начала обзора жизни, но так и не переходят к нему (обзор носит потенциальный, а не актуальный характер).

2.14. Трансцендентальный характер переживаний. Данный элемент не выявлен в индийском ОСО [14], [20], [21], [22], возможно потому, что обзор жизни так и не был произведен (см. п. 2.13), а в западном ОСО трансцендентальные переживания возникают как его результат (см.п.1.14).

2.15. Ощущение единства. Данные об этом элементе в индийском ОСО отсутствуют [14], [20], [21], [22]. Это может быть обусловлено культурными представлениями: в религиозных текстах [1], [4], [5], [7] подчеркивается, что единство (слияние с Брахманом) - "награда" только для постигших истину и следствие данного постижения, оно возможно лишь после решения вопроса о посмертной судьбе человека.

2.16. Граница или предел. На наш взгляд, данный феномен присутствует в индийском ОСО практически у всех респондентов [20], [21], [22], но часто здесь мы имеем дело с границей не пространственной, а временной: человек находится в иной реальности до тех пор, пока не обнаружена ошибка и Яма не отправляет его обратно. В отдельных же случаях символом этой границы выступали и материальные объекты (ворота, дверь или порог в комнату, где сидел Яма) [22].

2.17. Решение о возвращении. В западном ОСО субъектом этого решения может выступать и сам человек, и другие персонажи, в индийском ОСО решение обычно принимает Яма [21]. Здесь очевидно влияние существующих в данных культурах образцов поведения и отношений (см. п.2.6.): в традиционной индийской культуре предполагается

подчинение старшим и следование их воле, а на Западе - самостоятельность в принятии решений и реализация собственных намерений.

Это решение Яма принимает после обнаружения ошибки, которая часто состоит в том, что респондента перепутали с кем-то, кто должен был умереть [21], [22]. Другой вариант ошибки: ямадуть доставляют человека, не внесенного в список тех, кому предназначено умереть [21]. Феномен обнаружения ошибки, столь распространенный в индийском ОСО, не встречается в западном.

Респондент Васудев Панди: "Два человека схватили меня и забрали с собой. Пройдя немного, я почувствовал усталость; тогда они потащили меня. Мои ноги больше не шли. Там сидел человек. Он был ужасен и весь черен. На нем не было никакой одежды. Он разгневанно сказал [посыльным]: «Я просил, чтобы вы привели Васудева-садовника. Наш сад высыхает. А вы привели Васудева-школьника». Когда ко мне вернулось сознание, Васудев-садовник стоял передо мной [очевидно, в толпе членов семьи и слуг, собравшихся вокруг кровати якобы мертвого Васудева]. Он был здоров и крепок. Люди начали дразнить его, говоря «теперь твоя очередь». Ночью он, казалось, хорошо спал, но следующим утром был мертв» [22].

2.18. Возвращение. Как и на Западе, переживание возвращения очень мимолетно, многие респонденты его не помнят. При этом некоторые отмечают, что обратно их доставили те же посыльные [20], [22]. Западные респонденты достаточно часто описывают негативные переживания, связанные с нежеланием возвращаться из прекрасной реальности иного мира, отчеты индийских респондентов обычно лишены описаний эмоций, лишь в единичном случае мы обнаружили нежелание возвращаться [22].

2.19. Трансформирующее воздействие ОСО и 2.20) появление нового отношения к жизни и смерти. Пасрича на юге Индии обнаружила, что в 20% случаев (2 чел.) после ОСО страх смерти исчез, в 10% - появился, а 70% респондентов не обнаружили никаких изменений [21]. На севере Индии в отдельных случаях респонденты спонтанно упоминали об этом: так, один человек сообщил, что пережитое усилило его веру в Бога, другой сказал, что его поведение изменилось (он "стал честнее") [22]. В исследовании Блэкмор о трансформирующем влиянии ОСО на их жизнь сообщили 3 человека [14]. Т. е., в индийской выборке этот элемент не имеет той распространенности, которая характерна для западного ОСО [8], [11], [15], [19], [24].

Однако в элементе "трансформирующее воздействие ОСО" в современном индийском опыте был обнаружен такой необычный компонент как *отметины на теле*, имеющий достаточно широкое распространение (25% случаев на севере Индии, 33% - на юге [21]): человеку, побывавшему в царстве мертвых, на теле ставится отметина. При этом видения респондентов о том, чем (раскаленным ли железом, ударом руки или палки) и где она была поставлена, совпадают с видимыми телесными повреждениями (синяками, ожогами) [21]. В западном опыте этот феномен отсутствует, нет его и в древнеиндийской ведийской и эпической литературе, где описаны случаи возвращения из царства мертвых [6].

На севере Индии считается, что отметины появляются только у того, кто оказывает сопротивление пытавшимся забрать его в царство мертвых или вернуть назад [22], а на юге Индии – у каждого, кто возвращается обратно из иной реальности к земной жизни [20]:

В случае Дурги Джатава (север Индии), которому посыльные Ямы отрезали ноги по колено (см. п.2.6), исследователи заметили наличие борозд на коленях, хотя прошло 30 лет с момента ОСО (рентгеновские снимки не показали никаких отклонений под поверхностью кожи) [22].

Случай Кенчаммы (юг Индии): "Пришли четыре женщины и унесли меня. При движении (к другому царству) они встретили человека, который спросил этих женщин: «Почему вы несете ее? У нее маленькие дети, верните ее обратно». Говоря так, он опустил раскаленный прут на мое колено и подтолкнул меня вниз. Прут был так горяч, что я почувствовала сильное жжение; когда ко мне вернулось сознание, у меня оказалась рана на колене, которую потом лечили мазью. Четыре женщины, унесшие меня, вернули меня обратно». Респондентка утверждала, что у нее осталась отметина от ожога [20].

Несомненна культурная обусловленность этого интересного психосоматического явления (как и любых случаев стигматизации): психические представления инициируют

начало изменений в организме и задают характер и направление этих изменений.

2.21. Реалистичность переживаемого. Хотя специальный вопрос об этом не задавался, самоотчеты респондентов косвенно подтверждают их убежденность в реальности пережитого. Следует отметить вклад феномена отметин на теле (см. п.2.19) в это ощущение реалистичности. Согласно А.Н.Леонтьеву, именно чувственная ткань образа выполняет функцию придания реальности сознательной картине мира (что субъективно выражается в переживании «чувства реальности»); роль телесных ощущений в формировании чувства реальности подчеркивал и Ж.-П.Сартр в своей феноменологической теории эмоций. Для ИСС характерно усиление образности (возрастание яркости, живости и реалистичности образов), которое в индийском ОСО затрагивает и сферу телесных ощущений.

2.22. Нежелание рассказывать о нем. В эмпирических данных [14], [20]; [21], [22] отсутствуют какие-либо упоминания об этом элементе.

2.23. Запоминаемость ОСО. Поскольку респонденты с уверенностью воспроизводили пережитое ими от 1 года до 49 лет назад (в среднем – 20 лет), мы предполагаем, что по этой характеристике индийский опыт не отличается от западного.

2.24. Знак опыта. В индийских самоотчетах не содержится никаких упоминаний об эмоциональном отношении респондента к происходящему: образ царства мертвых достаточно нейтрален, это царство похоже на «офис» бога Ямы, который занимается «административной» работой - рассматривает «личные дела» своих будущих подданных и принимает решения об их дальнейшей судьбе.

3. Выводы

Обобщая данные исследований, проведенных С.Блэкмор [14], Пасричей и Стивенсоном [20], [21], [22], можно сказать, что в индийском ОСО явно присутствуют 17 элементов, характерных для западного ОСО (хотя описания восьми из них встречались в единичных случаях): ощущение мира и покоя, необычные слуховые ощущения в начале ОСО, ВТО и способность в этот момент воспринимать действительность, изменение переживания времени, прохождение через темное пространство, ощущение света и стремление к нему, встреча с проводниками, а также с умершими родными и друзьями, видения иной реальности, обзор жизни, достижение некоей границы, решение о возвращении и само возвращение, реалистичность переживаемого, запоминаемость пережитого опыта, трансформирующее воздействие ОСО, в т.ч. появление у человека нового отношения к жизни и смерти. Кроме того, имплицитно присутствуют еще два элемента - понимание человеком того, что он умер, и видение светящегося существа.

Отсутствуют какие-либо упоминания следующих 4 элементов: невыразимость ОСО, его трансцендентальный характер, ощущение единства, нежелание рассказывать о пережитом. Кроме того, выявлен ряд отличий индийского ОСО от западного по содержанию некоторых элементов, времени их появления в опыте и частоте встречаемости. Так, индийский респондент (в отличие от западного) редко ощущает себя субъектом действия - например, субъектом спонтанного перемещения в иную реальность и возвращения обратно, принятия решения о возвращении, просмотра событий своей жизни; в качестве субъекта здесь выступают более авторитетные персонажи - Яма, ямадути и др. Также к специфике индийского обзора жизни следует отнести его избирательность, потенциальность, объективированность и отсутствие визуализации. Кроме того, для индийского ОСО характерны определенное "принижение" образа светящегося существа, временной (а не пространственный) характер границы, бесцеремонное и даже жестокое обращение со стороны "проводников", компоненты обнаружения ошибки (в элементе "принятие решения о возвращении") и появления на теле отметин (в элементе "трансформирующее воздействие ОСО»), что отсутствует на Западе, а также очень частое и раннее (в самом начале ОСО) появление проводников (в элементе "встреча с другими"), в то время как на Западе чаще возникает (примерно в середине ОСО) компонент встречи с умершими родными и близкими. В индийском ОСО гораздо реже встречаются описания таких характерных для западного ОСО элементов как способность воспринимать действительность во время ВТО, туннельное переживание, трансформирующее воздействие ОСО, отсутствует определенность в отношении знака ОСО.

При этом выводы данного сопоставительного анализа нуждаются в дальнейшем

подтверждении из-за малочисленности выборок, краткости описаний, ограничений ретроспективного метода исследования, отсутствия специального анализа сюжета, а также в силу недостаточной полноты и дифференцированности содержания используемых Пасричей и Блэкмор категориальных сеток.

Итак, выявлено много сходного в современном индийском и западном ОСО. Наличие универсальных "паттернов" ОСО, не зависящих от влияния конкретной культуры и социума, обнаружили - на материале иных культур - и другие исследователи [16]. Это сходство касается не столько содержания элементов, сколько их функций в реализации определенного сценария. С культурой содержание элементов (т.е. образы, реализующие эту функцию) может меняться, а сюжет остается достаточно устойчивым. Это - сюжет путешествия в мир мертвых и возвращения обратно (ср. с мифологией смерти как архетипической модели всякого перехода у М.Элиаде). Для этого сюжета характерно: 1) появление признаков умирания как сигналов о переходе в иной мир; 2) расставание души с телесной оболочкой и начало путешествия души (феномен ВТО); 3) само перемещение; 4) наличие проводников, которые помогают человеку добраться и/или адаптироваться в новой реальности, 5) видение иной реальности, 6) встреча с высшим – светящимся – существом (временная локализация этой встречи в культурных представлениях может быть различной: такая встреча возможна и до перехода границы, как в случае классического ОСО, и после перехода), 7) диалог с этим существом, в ходе которого происходит оценка прожитой человеком жизни, «суд» над ним, 8) итогом диалога может являться получение человеком некоего «дара» (знаний, откровений, истины) или трансформация человека в сторону большего совершенства; 9) достижение некоей границы, «точки невозврата» (которая не переходит, если мы имеем дело с настоящим ОСО); 10) возвращение.

На наш взгляд, «универсалии» ОСО обусловлены не конкретной, а некоей общечеловеческой культурой. В ней фиксированы универсальные, присущие роду *Homo sapiens*, отношения с миром и универсальные психические структуры, отражающие эти отношения (К.Г.Юнг искал истоки универсалий в генетическом опыте человечества, а не в сходстве общественной жизни и практики).

ОСО является культурно-исторически обусловленным ИСС [3; 62-78] и представляет собой сложное системное образование, где физиологические явления (достаточно универсальные в силу сходства строения и функционирования мозга у представителей разных народов и культур [10]) могут получать культурную интерпретацию и рефлексироваться человеком (т.е. начать существовать для него, выступая элементами ОСО), а могут закономерно развиваться, не будучи им замеченными. Можно сказать (пользуясь метафорой Е.Е.Соколовой), что физиологические ощущения – это материал, из которого по лекалам сценария кроится и шьется платье ОСО. Любой сценарий имеет общий надкультурный сюжет и некоторую культурную специфику (детали сюжета и особенности персонажей). Как покрой платья предусматривает выбор определенного материала, так и конкретный сценарий задает востребованность одних физиологических феноменов и невостребованность (или иную интерпретацию) других. Т.е. культура определяет значимость элемента, влияя на частоту его встречаемости в описании ОСО.

Таким образом, проведенный нами сопоставительный анализ индийского и западного ОСО обнаружил - наряду с культурно-специфическими особенностями - кросс-культурные универсалии ОСО, выражающиеся как в сходстве сюжетов, так и в реализующих этот сюжет элементах ОСО. При этом данные выводы носят лишь предварительный характер и нуждаются в эмпирическом подтверждении путем изучения больших выборок и привлечения данных об ОСО в других культурах.

Литература:

1. Брихадараньяка упанишада // Упанишады. М.: Восточная литература, 2000. С. 70-238.
2. Ведийская книга смерти (Гаруда-Пурана Сародхара). СПб.: Фонд Ведической культуры, 2001.
3. Гордеева О.В. (автор-сост.) Измененные состояния сознания и культура: Хрестоматия. СПб.: Питер, 2009.
4. Катха упанишада // Упанишады. М.: Наука. 1992. С.95-112.

5. Каушитаки упанишада // Упанишады. М.: Наука. 1992. С.47-67.
6. Махабхарата. В 3-х т. Т. I. Две поэмы из III книги. Пер. с санскр., введение и прим. Б.Л.Смирнова. Ашхабад: Изд-во Академии Наук Туркменской ССР. 1955.
7. Махабхарата. Заключительные книги XV-XVIII. СПб.: Наука. 2005. С. 105-115.
8. Моуди Р. Жизнь после жизни. М.: Физкультура и спорт, 1990.
9. Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М.: Наука, 1975.
10. Неговский В.А. Клиническая смерть. Психофизиологические аспекты // Анестезиология и реаниматология. 1983. №5. С. 67-71.
11. Ринг К. Околосмертный опыт // Пути за пределы «эго». М.: Изд-во ТПИ. Под ред. Р.Уолша и Ф.Воон. 1996. С.222-230.
12. Сахаров П.Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. М.: Наука, 1991.
13. Atwater P.M.H. Is there a hell? // Journal of Near-Death Studies. 1992. Vol.10. №3. -URL: <http://www.cinemind.com/atwater/hell.html> (дата обращения: 15.09.2009)
14. Blackmore S. Dying to live : Near-death experiences. L.: Grafton, 1993.
15. Greyson B., Stevenson I. The phenomenology of near-death experiences // American Journal of Psychiatry. 1980. Vol. 137. № 10. P. 1193-1196.
16. Murphy T. Near-death experiences in Thailand. 1999. - URL: <http://www.shaktitechnology.com/thaindes.htm> (дата обращения: 30.03.2011).
17. Noyes R., Kletti R. Depersonalization in the face of life-threatening danger // Psychiatry. 1976. Vol. 39. № 1. P.19-27.
18. Osis K., Haraldsson E. At the hour of death. N.Y.: Hastings House, 1986.
19. Parnia S., Spearpoint K., Fenwick P. Near death experiences, cognitive function and psychological outcomes of surviving cardiac arrest // Resuscitation. 2007. Vol.74. №2. P.215-221.
20. Pasricha S. A systematic survey of near-death experiences in South India // Journal of Scientific Exploration. 1993. Vol. 7. № 2. P.161-171.
21. Pasricha S. Near-death experiences in South India // Journal of Scientific Exploration. 1995. Vol. 9. №1. P.79-88.
22. Pasricha S., Stevenson I. Near-death experiences in India // Journal of Nervous and Mental Disease. 1986. Vol. 174, 165-170.
23. Sartori P. A long-term prospective study to investigate the incidence and phenomenology of near-death experiences in a Welsh intensive therapy unit. - <http://www.scimednet.org/Articles/PCSartori.htm>
24. [Van Lommel P.](#), [van Wees R.](#), [Meyers V.](#), [Elfferich I.](#) Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands // The Lancet. 2001. [Vol. 358.](#) [№ 9298.](#) P. 2039-2045.

Уважаемые читатели "Вопросов психологии"! Автор этой статьи начинает исследование современного околосмертного опыта в России и очень просит откликнуться тех, кто переживал какие-либо необычные состояния в моменты близости к смерти. Мой адрес: olagordeeva@mail.ru (тема сообщения: ОСО).