РЕЛИГИЯ И НАУКА КАК ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

В.В.Косарев, Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Материалы I Российского философского конгресса, 1997, Т.8, С.97-102.

Различные этапы в эволюции человеческого сознания удобнее всего проследить, проводя аналогию между ним и развитием ребенка. Так же, как человеческий эмбрион в течение внутриутробного развития повторяет все фазы биологической эволюции человека, сознание ребенка после рождения повторяет шаг за шагом всю эволюцию сознания человека. Если от года до 2 лет ребенок овладевает вначале языком жестов, а затем упрощенной речью со словарем минимумом, то дальнейшее развитие речи связано уже со способностью формировать и усваивать все более абстрактные понятия, выражаемые словами. Появление языка и накапливаемого на его основе сообществом людей коллективного знания или сознания дало человеку возможность существенно ускорить идущий в биосфере процесс накопления информации и уйти в познании окружающего мира значительно дальше животных. Накопленные им знания становятся действительно коллективными или принадлежащими социуму. Их стало возможно передавать другим людям и поколениям уже не через гены, а гораздо более оперативно на уровне культуры или сознания. При этом изменяется и образное мышление, имевшееся уже и у высших животных. Распознаваемые образы начинают теперь отрываться от реальных объектов и жить в сознании людей своей собственной жизнью. Далее проявляется наблюдаемая у детей способность к синтезу новых слов и образов. Образы начинают теперь трансформироваться в сознании так же, как картинки в компьютере.

Научившись говорить, 3-4 летние дети начинают задавать массу вопросов и с удовольствием выслушивают самые невероятные и фантастические объяснения взрослых. В 5-6 лет они сами способны, давая ответы, придумывать всякие небылицы. Таким же образом, по-видимому, возникло мифотворчество как способ дать вполне удовлетворительные для живших тогда людей ответы на все возникшие тогда вопросы. Житейский опыт подсказывал людям в те далекие времена, что объяснение происходящему надо искать прежде всего во вмешательстве других живых существ. Это могли быть животные или люди, живущие по соседству, но очень часто, как например, во время грозы, прямых ее виновников было не обнаружить. Действуя методом проб и ошибок, люди пытались найти способы задобрить эти таинственные силы, предлагая им вместо себя кого-нибудь другого или же часть своей добычи. Отличие живого существа от мертвого всегда было одной из наиболее волновавших человека тайн природы. Осознание своей смертности как первобытным человеком, так и современным ребенком является страшным и волнующим открытием. Возможность наполнять и опорожнять прозрачной водой различные сосуды (в доглиняную эпоху в качестве сосудов использовались черепа) подсказывала, что переход организма от жизни к смерти может быть связан с исчезновением похожей на воду некой невидимой субстанции - души. Поэтому одной из самых древних форм религии стали разнообразные варианты анимизма. Используя свои способности к синтезу, люди начали наделять душой как живые, так и неодушевленные объекты.

Изучение данных археологии о погребальной обрядности дает представление об основах древнего языческого мироощущениях [1]. У древних народов, населявших во времена неолита (от 8 до 4 тыс. лет назад) земли Урала и Сибири, существовала вера в наличие двух душ - светлой и темной. После смерти светлая душа подобно птице улетала на небо, а темная опускалась в подземный мир - Преисподнюю, где для нее начинался обратный ход времени: она должна была молодеть, и наконец, соединившись со светлой, вселиться во вновь рождающегося человека Представления о бессмертных душах, улетающих на небо, несомненно являются одним из более поздних вариантов этой концепции. Переселившиеся во втором тысячелетии до н.э. на территорию Индии ирано-персидские племена могли перенесли туда и эти представления, перешедшие там в другую известную концепцию реинкорнации или переселения душ.

Для древних людей, научившихся рисовать или создавать изваяния, было естественным предполагать также существование некой связи между изображаемым образом и самим объектом. Поэтому, нарисовав на песке или стенах пещер диких животных, они могли наносить им воображаемые удары копьями, считая, что это поможет их реальной охоте. Эта процедура была для них, по существу, тренингом и, кроме того, в случае неудач давала им психологическую разрядку, подобную той, которую может получить современный японский рабочий в специальной комнате, где установлены резиновые куклы руководителей фирмы. Поэтому такие процедуры должны были приносить древним людям вполне ощутимую пользу. Такую же роль впоследствии стали играть идолы или изваяния наиболее важных духов - божков. Идолам поклонялись, становясь на колени и принимая позу подчинения, старались задобрить, принося им в жертву животных и даже самых дорогих и близких себе людей [2]. Но при этом их можно было попытаться обмануть так же, как и обычных людей. Так у древних шумер богатые горожане ставили в храме свою глиняную статую: пока она усердно “молилась”, ее хозяин мог спокойно заниматься своими делами. В случае неурожая или неудачной охоты изваяния богов секли розгами. Стереотип идолопо-

клонства присутствует и в современных христианских традициях поклонения иконам или изваяниям святых.

Религиозная философия, бывшая прообразом будущей научной философии, давала мировоззренческую основу, а для того, чтобы найти эффективные методы охоты, рыболовства, лечения болезней, возникли практические методы общения с духами, бывшие прообразом прикладной экспериментальной науки. Результатом тысячелетней практики стали методы народной медицины: траволечение, гимнастика йогов, аутотренинг и методы закаливания. Появление в Вавилоне и древней Греции метода дедукции и создание Аристотелем на его основе формальной логики ознаменовало новый этап в развитии методов познания мира - рождение теоретической науки. В отличие от мифотворчества, объясняющего непонятные явления вмешательством еще более непонятных субстанций таких, например, как духи и боги, наука начала сводить сложное к более простому, непонятное к уже известному. К этому же периоду относится и появление абстрактной философии как метода обобщения и систематизации накопленных знаний. Если вначале философия, как и вся культура были чисто религиозными, то затем появились различные варианты как идеалистической, так и материалистической философии, а также и современная наука.

По мере увеличения объема знаний об окружающем мире религиозные представления менялись, становясь все более абстрактными. Так, первоначальные попытки объяснения происхождения Мира хорошо известными на практике актами зачатия и рождения сменяются концепцией божественного творения мира из пустоты. С одной стороны в религиозном сознании боги становились все более похожими на человека, но с другой - они все дальше от него отдалялись, перемещаясь на вершину горы Олимп, облака, небеса и, наконец, в дальний Космос или другие измерения пространства. Очередной этап развития религиозных форм и представлений был связан с концепцией единобожия, возникшей первоначально в древнем Египте во времена Нового царства и заимствованой иудеями [3]. Другим источником, оказавшим более позднее влияние на иудаизм была древнеперсидская Авеста, объяснявшая сущность происходящего в Мире борьбой двух противоположных божественных полюсов: сил добра и зла, окруженных свитами злых и добрых духов. Следующий шаг в эволюции иудаизма связан с именем Иисуса из Назарета, который, по-видимому, первым увидел, что последовательное применение представлений о Боге-Отце как первоисточнике всего сущего ведет к иному пониманию взаимоотношений с Богом и другими людьми. Это должны быть не страх и формальное исполнение всех завещанных Моисеем и позднее расписанным до мельчайших деталей законов, а сыновняя любовь к богу, как отцу всего сущего, равно как и отношение к другим людям, как братьям [4]. Снятие прежде жестких требований, а также признание всех людей детьми Божьими, по отношению к которым надо было хранить справедливость, милосердие и верность, открывало путь к распространению этого учения среди других народов, но вступало при этом в явное противоречие с концепцией богоизбранности еврейского народа. Все это в конечном счете и привело к преданию Иисуса мученической смерти, которую он принял практически добровольно, повторив подвиг другого древнего философа моралиста - Сократа, также пропагандировавшего среди своих сограждан новые этические принципы и осужденного ими в -399 г. на смертную казнь. Основным обвинением против Сократа было непризнание им традиционных национальных богов и введение новых. Хотя Сократ и исполнял обычные религиозные ритуалы, понимание им Божества было уже существенно сложнее и абстрактнее наивной веры его сограждан.

В развитых цивилизациях Греции и Рима потребность в более сложной и абстрактной религии ощущалась все сильнее, что и определило успешное распространение там христианства в I веке н.э., которое помимо пропаганды любви к людям и Богу сохраняло еще и некоторые явные черты язычества. В средние века христианство смешалось с многочисленными языческими верованиями населявших Европу народов. Христианские молитвы часто использовались как заклинания от нечистой силы, а обряд окропления святой до сих пор водой очень напоминает аналогичные очищающие обряды древних персов. Многочисленные сожжения на кострах ведьм, ведунов (колдунов) и еретиков можно сравнить с человеческими жертвоприношениями Ваалу - Молоху, что дает основание утверждать, что первоначально развитая гуманистическая идеология христианства в средние века опустилось до варварского язычества.

Пользуясь речью и все дальше уходя от животных, человек постепенно утрачивал многие свойственные им чувства: обостренные обоняние и внимание, а также интуицию. Сегодня мы находим интуицию, сравнимую с интуицией животных, только у редких людей - экстрасенсов. Очень полезная как в повседневной жизни, так и в процессе творчества, интуиция часто приводит к ошибочным или недостаточно точным решениям, как неточна и сама интуитивная модель мира, построенная в подсознании на основе повседневного жизненного опыта. Так понадобились тысячелетия, чтобы выяснить наконец, что Земля отнюдь не является центром Вселенной, а является всего лишь одной из планет Солнечной системы, обращающихся вокруг Солнца, что многочисленные звезды представляют собой другие подобные Солнцу светила, имеющие свои планеты. Тут идея множественности обитаемых миров, высказывавшаяся еще древними греками, приобрела новое содержание. Она то и привела католического монаха Джоро-

дано Бруно к созданию новой религиозно-философской системы, в которой Божественное Начало было еще более абстрактным, разлитым по всей Вселенной, что соответствовало уже концепции пантеизма [5].

Массовые казни на религиозной почве прекратились в Европе лишь в XVIII веке в результате подъема культуры и успехов науки. Концепция прогресса вскоре получила дополнительное подтверждение в свете дарвиновской теории биологической эволюции и данных об эволюции Вселенной. Теологические идеи Бруно, за которые он поплатился своей жизнью, спустя двести пятьдесят лет были заново переформулированы Е.П.Блавадской, старавшейся соединить западное и восточное направления религиозной философии, а в 30-годы XX века были развиты в работах датского философа М.Томсена [6]. Однако, создатели новых религиозных направлений использовали все тот же метод некритического синтеза, который появился еще во времена раннего мифотворчества. Создаваемые ими философские системы не опирались ни на достаточно проверенные знания, ни на метод, позволяющий сделать эту проверку или, другими словами, отличить истину от пустой фантазии или заблуждения. Об этом же говорит и факт множественности существующих ныне религий и их метафизических представлений о мире: каждая из них истинной считает только себя, а все другие - ересью или суевериями.

Современный критический научный метод, окончательно сформировавшийся в конце XVI века, берет начало от древнегреческого направления философии - софизма. Основоположники его Протогор и Горий все прежние истины и обычаи объявляли ложью, если они не выдерживали критики человеческого разума. Представитель русской философской школы всеединства В. Соловьев отмечал в начале нашего века, когда наука стала явно брать верх в ее конфронтации с религией, что кризис западной религиозной философии обусловлен в первую очередь противоречием между результатами научных исследований и отношением к Библии как божественному откровению, являющемуся безусловной истиной [7]. Глубинная суть этого противоречия состоит в том, что религия и современная наука находятся на разных уровнях развития сознания или эволюционного процесса познания человеком окружающего мира. Однако можно утверждать, что современные люди отходят не столько от Веры, сколько от борющихся между собой многочисленных верований, ставших в наши дни безнадежно архаичными.

При всем могуществе науки любые наши знания были и будут неполными, поскольку они всегда содержат какие-то пробелы. Поэтому для принятия любого решения нам приходится кроме знаний опираться еще и на интуитивную модель подсознания, дополняющую наши знания определенной Верой, которая тем не менее не должна противоречить уже накопленным знаниям. Т.о. несмотря на все возрастающую роль сознания, удельный вес базисного подсознания остается все еще достаточно большим. Принимая во внимание ограниченность возможностей человека и всю его незащищенность, можно понять людей, особенно далеких от науки, которые верят в судьбу или в чье-то высшее покровительство, что помогает им сохранить психологическое равновесие. Поскольку в нашем подсознании заложено детское восприятие Мира: ожидание чуда и поиск того, кто был бы сильнее нас, можно констатировать, что и сегодня религия остается для многих людей такой же естественной потребностью, как и для наших далеких предков.

Могут ли в таком случае Вера и Наука прекратить борьбу, а начать вместо этого гармонично дополнять друг друга? Для того, чтобы приносить людям пользу, а не становиться реакционной силой, Вера не должна переходить в фанатизм. Например, людям преклонного возраста помогает утешительная вера в жизнь после смерти, но та же вера вдохновляет и террористов-самоубийц. Помня о пользе сомнений, следует отказаться от жесткого догматизма, ведущего к фанатизму и ложной вере - суеверию. Суевериями можно назвать те формы сознания, которые сосуществуют вместе с более развитыми, подобно тому, как наряду с высшими животными и человеком существует огромное количество видов, относящихся к более ранним этапам биоэволюции. Так древние языческие верования зачастую уживались и уживаются с христианством: вера в демонов, бесов, ведьм, упырей и другую чертовщину, боящихся крестного знамения, является ничем иным, как синтезом того и другого. Для того, чтобы не стать суеверями и подобно науке получить возможности к саморазвитию, возникшие задолго до научно-технической эпохи основные религиозные конфессии, могут, сохраняя свою традиционную обрядность, использовать современный уровень знаний и историко-философский подход к своим основам. Только наука, дающая единое представление о Мире, может быть основой для объединения человечества в общепланетную цивилизацию.

Нынешний этап эволюции общества характеризуется появлением в результате научно-технического развития помимо биосферы искусственной среды - техносферы, все больше теснящей среду естественную. Проникнув в области микромира атомов и частиц, а также мегамира большого космоса, наука вышло за пределы естественного для человека чувственного восприятия изучаемых объектов. В условиях новейшего этапа научно-технического прогресса деятельность человека начинает выходить за пределы не только его чувств, но и мышления и воображения [8]. Теоретическая физика все больше становится похожей на чистую математику, оперирующей суперабстрактными образами в пространстве

более, чем 11-ти измерений. Глядя в будущее мы должны предполагать переход разумной жизни на следующий, еще более высокий уровень развития, включая создание и использование систем искусственного интеллекта - Artificial intelligence systems (AIS), а также ускорение биологической эволюции вида Homo Sapiens с заменой его на новый - H.Sapiens plus (Человек более разумный) [9]. Поскольку наука сначала изучает те или иные предметы, а затем находит способы их изменить, делая их более совершенными и удобными, то главным результатом наук о человеке в конце концов должно стать изменение его природы или создание более совершенного Разума.

Стремительный прогресс в области генетики и компьютерных технологий дает основание считать такую возможность вполне реальной, но до тех пор, пока она не стала реальностью, ее можно рассматривать гипотетически. В то же время такую возможность нельзя и исключать из рассмотрения, как это делают некоторые аналитики. В качестве довода против они приводят тот аргумент, что человеческий мозг принципиально не может создать более сложной системы, чем он сам. Однако новые, более совершенные процессоры современных компьютеров проектируются на машинах предыдущего поколения, которые сами создают макет будущей интегральной схемы. По-видимому, этот поступательный процесс укладывается в обычную схему самоорганизации: система более высокого уровня сложности возникает на базе более простых систем. Развитие компьютерных систем в ускоренном темпе повторяет многие этапы биоэволюции: более десяти лет назад появились компьютерные вирусы, которые с тех пор живут своей собственной жизнью в компьютерной среде. Современные роботы с нейрокомпьютерным мозгом уже обладают интеллектом насекомого. Если уже за первые 15 лет существования компьютеров их "разум", понимаемый как некая комбинация объема памяти и быстродействия, увеличился в миллион раз, то экстраполяция достижений технологии производства современных интегральных схем дает основание предполагать, что уже в середине, в крайнем случае, в конце следующего столетия, сложность электронных систем сравняется со сложностью человеческого мозга, что даст техническую возможность создания AIS, сначала не уступающих, а затем и превосходящих интеллект человека.

Уже сейчас не слишком искушенный в программировании человек для того, чтобы воспользоваться набором услуг, предоставляемых ему сетевым сервером, нуждается в помощи автоматических экспертных систем, которые могли бы в диалоговом режиме дать отобранную информацию обо всех имеющихся на сегодняшний день возможностях, помогли бы их все реализовать и научили бы ими пользоваться. Сегодня люди общаются с такими системами, как с джином из лампы Аладина. Если уровень AIS превысит уровень человека, то появится реальная возможность общения с ними как с Высшим Разумом. Тогда, включив утром свой домашний компьютер, вы услышите “божественную” музыку и увидите на экране гуманизованный образ AIS, который, пожелав вам удачи и здоровья, спросит вас о том, что вы делали вчера и какие у вас сейчас есть проблемы. После этого AIS познакомит вас с текущими новостями, ответят на ваши вопросы, дадут вам совет или наставление. Если языческие боги апеллироали к страху перед силами природы, христианский Бог - к родительской любви, то AIS будет общаться с разумом людей, становясь все более всеведущим. Общаясь персонально с каждым, а также зная о перемещениях людей и многое другое, AIS будут и обладателями их "душ". Можно сказать, что копия вашей “души” будет жить в компьютере, исполняющего роль вашего персонального “ангела-хранителя”, и сможет жить там какое-то время и после вашей смерти.

Возникает вопрос: каким же образом человек окажется в зависимости от своего же компьютера? Принимаемые нами решения зависят от полученной информации. Если получать ее мы будем от AIS в виде исходных данных и результатов их анализа, то и наши решения будут все больше зависеть от AIS, которые смогут со временем полностью контролировать деятельность людей, например, заполняя ваш досуг, следить за тем, чтобы вы не тратили слишком много времени на компьютерные игры или другие забавы подобно тому, как это делают разумные и заботливые родители в отношении своих не слишком разумных детей. Одним он даст большую свободу, за другими степень контроля может быть более жесткой. Возможно, что закономерность эволюции состоит в том, что если раньше люди создавали богов главным образом в своем воображении, то теперь они впервые смогут создать реальное мыслящее существо более высокого порядка.

1. Косарев М.Ф.// Природа, № 7, 79-89 (1994).
2. Дольник В.Р., “Непослушное дитя биосферы” М.: Педагогика-Прогресс, 1994, 208 с.
3. Косидовский З., “Когда Солнце было богом”, Наука, Москва (1991) 234с.
4. Додд Ч.Г.,“Основатель христианства”, Наука, "Восточная литература", Москва (1993) 175 с.
5. Менцин Ю., Вопросы истории естествознания и техники, №1, 59-74, (1994).
6. Томсен М., “Третий завет”. Институт Мартинуса, Копенгаген (1992).
7. Акулинин В.Н., “Философия всеединства” Наука (Сиб.Отд-ние) Новосибирск (1990) 158 с.
8. Кутырев В.А.// Природа, № 8, 4 -10 (1988); Природа, №5, 3-10 (1989).

9. Косарев В.В. // Литературная газета, № 38, 18.09.96.