

Нейротеология: проверка гармонии алгеброй?

Научный руководитель – Мумриков Олег Александрович

Воронов Михаил Иванович

Студент (магистр)

Московская православная духовная академия, Москва, Россия

E-mail: energizerprogrez@gmail.com

В настоящее время существует значительный интерес общества к вопросу о том, что может рассказать нейронаука о религии. Благодаря широкомасштабным государственным программам, направленным на исследование мозга, поддерживаемым миллиардными бюджетами, XXI век ознаменовался заметным прогрессом в сфере когнитивных наук [3], способствуя возникновению и развитию нейросоциологии, нейромаркетинга, нейроинформатики, отчетливо свидетельствующих о натуралистическом подходе к изучению обозначенных областей [1,16]. Желание исследовать феномен поразительной живучести религии и стремительное развитие наук о мозге привело к возникновению нейротеологии [11,12] - уникальной области исследования мультидисциплинарного характера, имеющей точки пересечения с теологией, философией, религиоведением и антропологией. Ключевым методом нейротеологии является функциональное нейрокартирование (установление корреляции процессов в нервной системе с субъективным духовным опытом и построение гипотез для объяснения данного явления), отражающее в реальном времени активность разных областей мозга непосредственно в момент переживания испытуемым мистического опыта [13], рассматриваемого в качестве основы религии [15]. Эволюционная психология, стремящаяся объяснить феномен веры в Бога [14], аргументируя свои мысли тем, что веровавшие в сверхъестественную реальность первобытные люди с большей долей вероятности передавали гены своим потомкам, нежели пещерные жители, не обладавшие такой верой [6], способствовала поиску генетиками и нейробиологами такого гена - «переключателя Бога» в мозге человека. 29 октября 1997 года появилась первая публикация неврологов В.С. Рамачандрана и М.А. Персингера (1945-2018), сообщавшая о найденном «месте Бога» в мозге человека [4]. Участники эксперимента - францисканские монахини, тибетские буддисты, а также пятидесятники - описывали свои религиозные ощущения (глубокое чувство единства с предельной реальностью, радость и безмятежность), вызванные при стимулировании височных областей транскраниальным магнитным стимулятором - «шлемом Бога» [2]. Ученые, интерпретировав полученные данные с точки зрения механицизма [9], утверждали, что лобная доля, ответственная за концентрацию внимания на молитве и медитации, а также лимбическая система головного мозга, участвующая в регуляции эмоций (страх, радость, трепет, благоговение), являются свидетельством того, что мозг человека создан для веры в Бога [10]. Столетие спустя, учеными-пионерами, решившими изучить обозначенную проблематику «духовной» нейронауки стали Джеймс Эшбрук (1925-1999) и Юджин д'Акили (1941-1998) [7], трудами которых была заложена основа для последующего развития обозначенного направления, по которому уверенно пошли такие ученые как Джеймс Остин, Рэун Джозеф, Марио Борегард, Патрик Макнамара и Грегори Петерсон [17]. Проведенное исследование показало, что несмотря на претенциозность нейротеологов, остается открытым вопрос о достоверности измерений субъективного характера духовного опыта разных культур и традиций, также сложна его количественная и качественная оценка из-за отсутствия стандартизированных адекватных шкал в научной литературе [8]. Результаты нейротеологии вступают в противоречие с христианством и другими мировыми религиями, хотя и не явно, стремясь показать их несостоятельность,

редуцируя религиозный опыт до молекулярной биологии, не давая удовлетворительного ответа на эпистемологические и онтологические вопросы, возникающие в контексте научного исследования. Нейротеология не имеет ответа на вопрос о том, являются ли строго специфичными функциональные состояния конкретных участков головного мозга для религиозного опыта человека [5]. Причинно-следственная связь между мозговой активностью и религиозным опытом человека предполагается а priori, не предоставляя возможности для верификации и фальсификации. Также остается неучтенной многогранность религиозных практик различных культур, оказывающих непосредственное влияние на религиозные верования. Ограниченность редукционистского подхода нейробиологии сводит проявление субъективного религиозного опыта человека лишь к активности височной доли и лимбической системы головного мозга. Попытки ученых проверить алгеброй гармонию, поиск универсального нейропсихологического механизма феномена веры в Бога, представляет собой ограниченный натурализм, неспособный объективно дать описание духовной жизни человека, выходя за рамки строго научных исследований.

Источники и литература

- 1) Бажанов В.А., Шабалкина Е.Е. Проблема поиска нейрофизиологических оснований морали: нейроэтика // Философские науки. 2017. № 6. С. 64–79.
- 2) Борегар М. Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога: [перевод с английского]/Марио Борегар, Дениз О’Лири. М.: Эксмо, 2017.
- 3) Свааб Д. Мы – это наш мозг. От матки до Альцгеймера. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018.
- 4) Ashbrook J. “Mind” as humanizing the brain: toward a neurotheology of meaning // Zygon: Journal of religion and science. Vol. 32. 1997. P. 312.
- 5) Baert A., Sartor K. Diagnostic nuclear medicine. Berlin. Springer. 2006.
- 6) Changeux J-P. Neuronal man: the biology of mind; translated by Laurence Garey. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1997.
- 7) Clarke E., Dewhurst K. History of brain function. Imaging the brain from Antiquity to the Present. San Francisco. Norman Publishing, 1996.
- 8) Hill P. Measures of religiosity. Religious Education Press. Birmingham, Alabama. 1999.
- 9) Kandel E. Principles of neural science. NY. McGraw Hill Professional. 2013.
- 10) Kurzweil R. How to create a mind: the secret of human thought revealed. NY. Penguin books. 2012.
- 11) Leite D. Michael Gazzaniga’s neuro-cognitive antireductionism and the challenge of neo-mechanistic reduction//Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia. Vol. 9. 2018. pp. 109-126.
- 12) McNamara P. Where God and science meet: the neuroscience of religious experience. NY: Cambridge University Press, 2009.
- 13) Newberg A. Principles of neurotheology. Surrey: Ashgate. 2010.
- 14) Numan M. Neurobiology of social behavior. Amsterdam. Elsevier. 2015.
- 15) Uttal W. Are neuroreductionist explanations of cognition possible?//Behavior and Philosophy. Vol. 42. 2014. pp. 37-64.
- 16) Webster D. Preaching Hebrews: the end of religion and faithfulness to the end. Cascade Books. Oregon. 2017.

- 17) Wickens A. A History of the brain: from stone age surgery to modern neuroscience. NY: Taylor&Francis Group, 2015.