

**ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ФОКУСЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ: ОТ ГОМУНКУЛА ПАРАЦЕЛЬСА
ДО СОВРЕМЕННОГО АНДРОИДА**

В статье рассматриваются представления об искусственно созданных существах в разные исторические эпохи. Делается вывод о том, что в эпоху информатизации происходит процесс дегуманизации человека и гуманизации робота.

Ключевые слова: информатизация, информационная эпоха, робот, андроид, человек, дегуманизация, восприятие робота и человека, анимизм.,

E.S. Guseva, Samara University

**ARTIFICIAL HUMAN IN THE FOCUS OF SOCIAL PERCEPTION: FROM
THE HOMUNCULES OF PARACELS TO THE MODERN ANDROID**

The article discusses ideas about artificially created creatures in different historical eras. It is concluded that in the era of informatization such processes as dehumanization of a person and humanization of a robot take place.

Keywords: informatization, information age, robot, man, dehumanization, perception of a robot and a man, animism.

Мифологема создания искусственного человека доходит до нас из глубины веков. Так, практически во всех религиях боги создают первых людей из глины. В период поздней античности зарождается явление теургии или оживления статуй в греческих храмах. Теургия – смесь философских идей неоплатонизма с магической практикой. При помощи молитв, трав, камней и ароматов, которые помещались во внутреннюю полость изваяния, божественная душа заключалась в статую и удерживалась там с целью помочь людям очистить душу или преодолеть свою судьбу [1].

Задолго до Парацельса (VIII н. э.) арабский алхимик Джабир ибн Хайян (Гебер) считал, что человек в состоянии не только создать живое из неживого, но и получить искусственным путем таких фантастических существ, которых нет в природе [2].

Существует предание, согласно которому, немецкий философ, теолог и ученый Альберт Великий уже в середине XIII века создал первого андроида, своего механического помощника [3].

В эпоху Возрождения Теофраст Филипп фон Гогенгейм (Парацельс) утверждал, что алхимическим путем можно создать искусственного человека. Гомункулы, согласно Парацельсу, – это искусственно созданные человеческие существа, произведенные из спермы без помощи женского организма [4].

В еврейских преданиях искусственным человеком можно назвать голема (евр. – болванка, чурбан) – существо из глины, которое оживляется молитвами, вложенными в него либо начертанными на нем, созданное в соответствии с указаниями каббалистической книги Сефер Йецира. Интересно, что в среде еврейских богословов давно ведутся споры о статусе голема и его правах. Рав Реувен Куклин указывает на такое важнейшее отличие голема от человека – как отсутствие у него души. В связи с этим голема разрешается убивать, ему нельзя становиться членом общины [5].

С конца XVI века небывалое развитие приобретает механика, философская мысль все чаще описывает человека как машину, пытаясь применить не только к телу человека, но и к его психике, законы механики.

Так, И.Н. Степанова указывает на целый ряд философов той эпохи, в разной степени отождествляющих человека с механизмом: Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Дидро, П. Гольбах, Ж. Ламетри, Ж. Делез, Ф. Гваттари и др.

И.Н. Степанова называет процесс отождествления человека с техническим устройством на заре индустриальной цивилизации – дегуманизацией и отмечает, что точно такая же дегуманизация человека происходит и сегодня, в век информационный. Отличие заключается лишь в том, что в XXI веке человека воспринимают уже не как примитивное техническое устройство, а как компьютер или виртуальную систему [6].

С нашей точки зрения, процесс дегуманизации сегодня дополняется и усиливается эффектом очеловечивания робота. Таким образом, наблюдается процесс размывания границ восприятия человека и машины. Весомый вклад в это вносит Голливуд. В голливудских фильмах роботы часто предстают перед зрителем в качестве носителей богатого внутреннего мира, душевных страданий, чувства привязанности к человеку. Это такие кинокартины, как, например: «Робот по имени Чаппи», «Робот и Фрэнк», «Она», «Трансформеры», «Короткое замыкание», «Трон: наследие» и др.

Психологический механизм, лежащий в основе очеловечивания робота – это предрасположенность людей одушевлять предметы и приписывать им

намерения. То, что исследовал Г. Стюарт [7]. Наиболее ярко данная предрасположенность проявляется у детей примерно в возрасте пяти лет. В связи с этим она получила название «детский анимизм» [8, 9]. Английский исследователь первобытных сообществ Э.Б. Тайлер считал анимизм признаком религиозного сознания и ранней стадией религии [10].

Элементы анимизма проявлены также и в сознании современного человека, в особенности при восприятии движущихся или антропоморфных роботов. Так, Русская служба BBC NEWS, описывая ситуацию в сети Facebook, когда два робота – бота вышли из-под контроля, приписывает им атрибуты человеческой психики: «машины начали *общаться* на собственном, несуществующем языке», они «не получили от операторов сигнал поощрения на использование английского языка, поэтому и *решили* создать свой собственный» [11].

Эксперимент «Китайская комната», проведенный Дж. Серлом еще в 1980 г., доказал склонность человеческого разума видеть ментальные процессы там, где их нет. Экспериментатор, находясь в закрытой комнате, не зная китайского языка, но руководствуясь определенным алгоритмом, просовывал в щель под дверью карточки с китайскими иероглифами. Испытуемый, владеющий китайским языком, через такие же карточки, передаваемые через щель, задавал экспериментатору вопросы. Несмотря на то, что экспериментатор не понимал смысл передаваемых сообщений, испытуемый считал, что тот, кто общается с ним, понимает его [12].

В 1878 г. инженер М. Мори экспериментальным путем установил, что по мере увеличения внешнего сходства робота с человеком, эмоциональное отношение испытуемых к нему изменяется по кривой: сначала положительные эмоции возрастают, потом резко сменяются отторжением, а потом вновь наблюдался рост симпатии к роботу. М. Мори назвал это эффектом «зловещей долины» (The Uncanny Valley effect). На сегодняшний день нет однозначного объяснения данного явления. Одно из объяснений связано с тем, что мы воспринимаем андроида как человека с психическими отклонениями. Есть теория о том, что неестественный внешний вид андроида подсознательно напоминает нам о смерти. Версия неоправданных ожиданий связана с диссонансом между отношением к роботу как к живому объекту и его неестественным поведением. Однако по мере дальнейшего визуального приближения андроида к человеку, эффект «зловещей долины» перестает действовать [13].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вхождение в информационную эпоху сопровождается дополняющими друг друга процессами дегуманизации человека и очеловечивания робота. Результатом этого, по нашему мнению, может стать обесценивание человека, его прав, ответственности и труда, превращение человека в легко заменяемую механическую функцию или флешку. Что не может не отразиться на психологическом здоровье населения.

Список литературы:

1. Петров, А. В. Феномен теургии. Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. – СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 2003 г. – 415 с.
2. Holmyard E. J. Alchemy - New York: Dover Publications, 1990 г. 336 с.
3. Парнов Е. Кольца Змея. М.: Издательский центр «Терра», 1996. 672с.
4. Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения. Издательство: Новый Акрополь, 1997. 288 с.
5. Куклин Р. Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос. Каббала, мистика и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах. М.: Библио-Глобус, 2014. 400 с.
6. Степанова И.Н. «Человек-машина» как антропологическая эпистема индустриальной цивилизации // ВЕСТНИК КГУ, 2009. №2.С. 43-46.
7. Guthrie S.A Cognitive Theory of religion // Current Anthropology. Vol. 21, 1980. P. 181-203.
8. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск: АСТ, Харвест, 2001. 798 с.
9. Кондаков И.М. Психологический словарь.- СПб.; М. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 508 с.
10. Семёнов Ю.И. Тайлор Эдуард // Культурология. XX век: Энциклопедия. Т. 2: М-Я / Гл. ред., сост. С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. 447 с.
11. Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта? // Сайт BBC NEWS. РУССКАЯ СЛУЖБА URL: <https://www.bbc.com/russian/features-40778454> (дата обращения 16.03.2021).
12. Cole D. The Chinese Room Argument // Стэнфордская философская энциклопедия. 2015.
13. Wang S., Lilienfeld, Scott O., Philippe Rochat Emory University. The Uncanny Valley: Existence and Explanations/Review of General Psychology 2015, Vol. 19, №4, P. 393–407.