DOI: <http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu7.2015.4.13>

ББК 87.6

УДК 101.1::316

ЭСКАПИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА

Елизавета Анатольевна Башарова

Аспирант кафедры философии,
Ивановский государственный университет
immortal.leslee@gmail.ru
ул. Тимирязева, 5В, 153025 г. Иваново, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается эскапизм как бегство от физических ограничений, таких как смерть, законы природы. В связи с этим, человек стремится преодолеть непреодолимое и создает альтернативные миры, где вышеупомянутые ограничения не существуют.

Показано, что стремление к иллюзиям характерно как для филогенеза, так и для онтогенеза. Автором рассмотрено основное человеческое ограничение – смерть; делается вывод о влиянии этого факта на мироощущение человека. Далее предложены три способа преодоления физических ограничений, представлены их достоинства и недостатки. Представлен интересный зарубежный эксперимент, доказывающий ведущую роль знаний в формировании понятия реальности о том или ином объекте, что объясняет тягу человека к воображаемым реальностям.

Автор полагает, что эскапизм присущ человеку и является неотъемлемой составляющей полноценной жизнедеятельности.

Ключевые слова: эскапизм, физические ограничения, альтернативные миры, реальность, осознание смерти.

Окружающий мир пестрит ограничениями. Одни люди принимают их как должное, остальные пытаются сделать невозможное – избавиться от них. В этой статье мне хотелось бы показать специфику эскапизма как возможной стратегии избегания ограничений. Человек попадает в этот мир абсолютно неподготовленным, с точки зрения биологии у него нет инстинктов – программ действия на все случаи жизни, в отличие от других животных. Именно поэтому перед ним открывается безграничный мир действий, в то же время таящий в себе лишь неопределенности. Одним из способов облегчить свое существование – это построить альтернативные миры, разрешающие некоторые вечные вопросы бытия, которые человек, в силу наличия разу-

ма обязан осмысливать. Эскапизм в этом понимании выступает как проводник во вселенные, которые существуют лишь в виртуальной реальности, он позволяет убежать от ограничений. Ниже будут рассмотрены некоторые фундаментальные границы человеческого бытия, рамки за которые мы заглянуть пока не в силах или не в праве.

Восприятие человеком мира – это не просто реакции органов чувств, но также приписывание различным событиям определенный смысл.

Пребывая одновременно в двух мирах, – мире объективном, как его называет Серль – реальности «грубых фактов» и мире субъективном – реальности «институциональных фактов», индивид подвергается серьезным мо-

ральным и психологическим испытаниям. Под грубыми фактами Серль подразумевает реальность, существующую вне зависимости от человека, объективность которой проверяется действием, например, физических законов. На прыгающего человека незамедлительно действует гравитация [12, р. 194].

Институциональные факты – это реальность, существующая только при условии существования человека. Любые институты, закрепляющие те или иные нормы, рамки в которых человек может действовать. Их игнорирование, как правило, не всегда приводит к необратимым последствиям. Тем не менее институциональные факты могут быть, несомненно, объективными [12, р. 194].

Это значит, что человек ограничен многими вещами от тех, которые он не в состоянии изменить – законов физики, и до социальных норм, трансформация которых происходит в течение человеческой истории.

Человек единственное млекопитающее, живущее в двух мирах – иллюзорном и реальном. В течение многих столетий ученые, философы, религиозные деятели склонялись к двойственной природе человека, тотально отличающейся от природы любого другого животного. Первые философы заявляли о наличии духовного начала, души. Некой материальной субстанции, делающей человека, собственно, человеком.

В сегодняшней науке почти не осталось места для таких заявлений. Духовная природа описывается скорее как результат эволюции, необходимый для выживания вида [9, р. 2; 12, р. 200]. И эта ситуация характерна не только для ученых, но и для обычных людей. Количество атеистов в мире как никогда велико. Наметившаяся тенденция, казалось бы, говорит о глобальном перевороте мышления. Но не все так просто. Профессор социологии и секулярных исследований Питцерского университета Фил Цукерман [19, р. 165] считает, что, скорее всего, верующих людей по-прежнему останется большинство.

Религиозное познание это не только приверженность какой-либо религии, это своеобразное отношение к миру, характеризующееся достаточностью веры. Религиозное познание не нуждается в эмпирических доказательствах или непротиворечивости, главная его

черта – это субъективное ощущение чего-то большего и могущественного. Религиозное познание является интуитивным. И оно скорее характернее для человеческого мышления, чем научное.

Существует точка зрения, рассматривающая религию как один из способов эволюционного механизма, необходимый для выживания человеческого вида. В дальнейшем я буду придерживаться этой гипотезы.

Наука, в отличие от религии, появилась гораздо позднее как с точки зрения онтогенеза, так и филогенеза. То, что мы наблюдаем порой противоречит научным выводам. Мы видим, как Солнце крутится вокруг Земли, но мы знаем, что это наша планета вращается вокруг огромной звезды. Именно поэтому человеку не приходится учиться религии, мы с рождения знаем обо всем. Наука призвана эмпирическим путем добиваться истины и само собой разумеющееся, что интуитивное знание индивида приходит в конфликт с научным, зачастую, явно ненаблюдаемым, но проверяемым, знанием [14, р. 98; 19].

Тем не менее во многих странах отмечается кризис веры. В таких странах, как Канада, Япония, Уругвай, Франция, Чехия, где религия буквально сотню лет назад играла большую роль, доля верующих сократилась до самых малых в мире. Ученые отмечают, что в этих и других странах развита система образования и социального обеспечения и практически решена проблема неравенства, так что люди все меньше обеспокоены за свое будущее. Религия набирает силу во время серьезных катаклизмов, либо в неблагополучных обществах. Например, в 2011 г. в Крайстчерче в Новой Зеландии случилось мощное землетрясение, и люди, которые в большинстве своем были неверующими, резко переменили точку зрения и пришли к вере, а в другой, не пострадавшей части страны, такого изменения не произошло [17].

До тех пор пока человек чувствует себя в безопасности, имеет доступ к образованию и медицине, количество верующих будет сокращаться, но никогда не исчезнет. Это равновесие очень хрупкое, люди смертны и желание верить, что любимый человек не уходит бесследно, заставляет людей вновь верить в глубокий смысл жизни и равнодушие Вселенной.

Религия долгое время эксплуатирует человеческие эмоции, главным образом связанные с осознанием конечности бытия. Сейчас набирает силу, в противовес религии спиритуализм, уфология, знахарство. Например, в Скандинавии многие люди заявляют, что не верят в Бога, тем не менее, питают склонность к суевериям и другим паранормальным явлениям. Благодаря развитию технологий и возможности выбирать место жительства, индивид может выбирать своеобразные «квазирелигии»: черная магия, йога, язычество и др. Некоторые исследователи склоняются к тому, чтобы считать процесс компьютерных игр своеобразным религиозным опытом [8, р. 29–34].

Однако, несмотря на веские доказательства, человечество не стремится избавляться от этих пережитков и продолжает верить в медиумов, привидений, спиритуалистов. И чем больше загадок предстает перед учеными, тем больше спекуляций рождается.

В настоящее время существует гораздо больше различных верований, религий, культов и т. д. чем когда либо [16, р. 22]. Современный человек живет среди миллионов мифов и убеждений, что не может не влиять на его мировоззрение. Но чем же объяснить такую увлеченность верой в сверхъестественное, когда, казалось бы, наука дает веские доказательства о физическом характере многих явлений [13, р. 1096–1099].

В современном мире роль религии не так высока, как несколько веков назад (в Европе и т. д.), тем не менее, человек осознанно выбирает ее как возможность привнести в свою жизнь больше определенности и предсказуемости. В отличие от атеистов, религиозные люди решают свои проблемы, обращаясь к некому высшему существу, атеисты же несут всю ответственность сами. Им приходится избавляться от этого культурного и эволюционного багажа. Этим можно объяснить, почему наука не столь популярна в объяснении главных вопросов бытия. В отличие от религии она лишь указывает возможности и невозможности этого мира, в то время как религия предлагает за следование своим правилам эмоциональные вознаграждения, такие как вечная жизнь или рай. Кроме того, наука очень непостоянна, ничто в ней не вечно, в отличие от религии, где существуют неизменные пи-

сания и священные книги – Коран, Библия, наказывающие как нужно жить.

Примечателен тот факт, что люди следуют одним верованиям и игнорируют другие. Возможно, это связано с тем, что в данной ситуации это может принести больше выгоды, в первую очередь эмоциональной. Известно много случаев, когда люди считают, что необходимы некоторые действия, чтобы душа умершего успокоилась. Например, умерший может посещать родственника или знакомого во сне, тогда индивид считает, что необходимо провести определенный ритуал. В данном случае, вера в загробную жизнь и некие действия помогает справиться с потерей, придав уверенности, что с умершим все хорошо. Различные верования гораздо важнее для людей, чем рациональные причины.

Объяснение данного феномена, мне кажется, следует искать в детском возрасте. В детстве ребенок ограничен той реальностью, в которой ему посчастливилось родиться. Родители воспитывают его так, как сами считают нужным, и если ребенок появился на свет в религиозной семье, то вероятнее всего он продолжит традицию родителей [4, с. 548–549].

В детстве ребенок подвергается воздействию воображаемой реальности, можно даже сказать, что он проводит в ней большее время [19]. Он окружен вымышленными персонажами и до пяти лет с трудом различает реальность и фантазию. Дети, так же как и древние люди, нарушают причинно-следственные связи, полагая, например, что солнце вертится вокруг Земли, что у Земли есть край и т. д. [10, р. 211.]

Данный феномен можно объяснить преувеличением интуитивного знания. Такое знание наглядно и вытекает непосредственно из наблюдения за окружающим миром. Оно не требует критического осмысления. Проблема такого способа постижения бытия ведет к сопротивлению науки, потому человек даже в старшем возрасте игнорирует научный способ познания.

С течением времени ребенок овладевает необходимыми знаниями и его вера в вымышленных персонажей постепенно ослабевает. Например, ребенок может верить в Деда Мороза до определенного времени, до появления сомнений насчет того, как Дед Мороз

остается незамеченным или как успевает всем раздать подарки. Волшебство уже не в состоянии объяснить детское любопытство и наивная вера проходит [7].

Таким образом, ребенок разрешает некоторые вопросы о мироздании с помощью науки, объясняя мир законами физики, а не собственными наблюдениями [10, p. 217].

Стремление человека создавать воображаемые миры и придавать им серьезное значение обязано осознанию человеком своих ограничений, в первую очередь конечности жизни. Как было сказано выше, с течением времени ребенок начинает осознавать ограниченность бытия. Волшебство рассеивается, и взрослая реальность становится главенствующей. Рационализация, происходящая с ребенком, также происходила и с ранним человеком, который постепенно начинал догадываться о безразличии Вселенной.

Ниже я хочу предложить одну гипотезу, объясняющую данный феномен. Как уже было сказано выше, человек с древних времен порождает своим воображением несуществующие миры. Рассмотрим человека в сравнении с другими млекопитающими. Древний человек, как и современный не обладал особыми преимуществами свойственными другим хищникам – острые зубы, когти, твердая кожа. С точки зрения биологии, человек проигрывает на фоне остальных животных. Кроме того, в силу отсутствия мехового покрова, человек мог проживать только в теплом климате и никогда бы не пережил ледниковый период не обладая возможностями изменения окружающего мира. Несомненно, что развитое воображение, мышление – это продукты эволюции, способствовавшие сохранению человека как вида [17]. Существует множество концепций, определяющих культуру как побочный продукт эволюции [9].

В принципе развитие культуры, в особенности религии, обязано знанию человека о конечности бытия. Вера в возможную бесконечную жизнь, обеспеченную высшими силами, заставляло людей приносить жертвы Богам, следовать определенным табу. Люди готовы любыми способами почувствовать себя неограниченными естественными законами бытия. Боязнь смерти это боязнь неиз-

вестности. Человек стремится сделать свою жизнь наиболее предсказуемой. «Живи так-то и так и будет тебе дарована вечная жизнь после смерти». Такова в общих словах любая религиозная концепция. Наука же ничего не объясняет и не гарантирует никакой определенности.

Но что такого особенного дает нам знание о конечности жизни? Невозможно ответить точно, мы не можем представить себя с незнанием этого факта. Существует некоторое количество людей твердо убежденных в своем бессмертии – это в основном верующие люди, уверенные в существовании рая и вечной жизни. Но и такие люди знают, что они умрут, они лишь уверены в существовании «чего-то» по сторону. Вопрос состоит в том, чего бы мы лишились, не зная, что умрем. Сам по себе конец жизни логически вытекает из опыта – мы наблюдаем, что все имеет конец, все живое, в конце концов, умирает, мы становимся свидетелями этого, и с тех пор как мы осознаем и свою смерть, все наши мысли становятся мыслями о будущем. Можно предположить, что знание о смерти заставляет, мотивирует людей наполнять ее смыслом [5, с. 597–608]. Религиозные люди, убежденные в существовании рая, не считают эту, земную жизнь главной, они используют ее для достижения вечной жизни – то есть следуют заповедям [4, с. 139–142].

Таким образом, иллюзорное мировосприятие характерно как для онтогенеза, так и для филогенеза. Человек сталкивается с необходимостью балансировать на тонкой грани между реальностью и фантазией с самого детства на протяжении всего существования человечества. И чем менее подвергнуто общество влиянию научного знания, тем тоньше грань между реальным и воображаемым.

Страх смерти заставляет многих людей искать спасения в религии, различных верованиях и с недавнего времени в виртуальной реальности. Схожесть этих вариантов обусловлена определенностью и предсказуемостью этих реальностей. Кроме того, религия, как и верования, позволяют человеку игнорировать ограничения этого мира, обещая вечную жизнь, установление справедливости и т. д. Виртуальная реальность в свою очередь наглядно стирает границы между вооб-

ражаемым и реальным миром, тем самым также формируя иллюзию отсутствия границ, даже как конечность бытия.

Данное явление было доказано экспериментально. Интересный эксперимент был проведен учеными из университета Макса Планка по когнитивным наукам [6, р. 1–9]. Его результаты показывают, что мозг определяет реальность тех или иных персонажей в зависимости от оперируемых знаний. Например, люди достаточно осведомлены о своих родственниках, менее знакомы с жизнью политиков, и мало что могут сказать о Золушке, так как ее жизнь ограничена сказочным контекстом. На основании эксперимента можно сделать вывод, что для мозга достаточно полной информации об объекте, чтобы считать его реальным. К сожалению, эксперимент не включал респондентов, чрезмерно увлеченных компьютерными играми и религиозными практиками. Но даже на основании имеющихся данных, можно заключить, что для данной категории людей компьютерные или религиозные персонажи могут быть полноправной частью реальности.

Таким образом, чем больше информации индивид имеет о некоем объекте, тем более реальным ему кажется его существование.

Как было сказано выше, эскапизм – это стремление человека уйти в мир иллюзий. Учитывая эксперимент, эскапизм это такое состояние мышления, при котором консонанс достигается при вмешательстве иллюзорного компонента. Под консонансом будем понимать отсутствие когнитивного диссонанса [1, с. 74]. Человек в отличие от других животных стремится избавиться или преодолеть осознаваемые ограничения, будь то приобретенные или предписанные. Выше шла речь о смерти как мощном механизме жизнетворчества человека. Эксплуатацию осознания смерти взяла на себя религия во всех ее проявлениях. Смерть – это ясно осознаваемое ограничение жизни человека. И если с другими ограничениями человек может представить свою жизнь, то смерть – это конец всего. Человек может лишь строить догадки о том, что его ждет после. Очевидна невозможность однозначного ответа на этот вопрос, породившая столько разных вариаций загробной жизни.

Осознание своих ограничений напрямую связано с наблюдением. Желание парить как птица посещает человека с ранних лет, и не оставляет до глубокой старости. И даже теперь, в эпоху самолетостроения, люди по-прежнему стремятся приблизиться к птицам, создавая новые технологии.

Исследователи отмечают, что любители компьютерных игр, в процессе игры испытывают те же эмоции, что и верующие. «Возможно, там они могут реализовать какие-то особые чувства, которым нет места в реальности» [16, р. 24]. Виртуальная реальность становится частью повседневных практик. Существуют сотни различных конференций посвященных альтернативным мирам – комикконы и т. д. С одной стороны, проблема «невозвращения» не кажется слишком опасной, однако есть несколько примеров негативного воздействия игр и т. д. на психику человека. Проводя слишком много времени за компьютерными играми, человек может не замечать, как стирается граница между реальностью и миром игры. Известны случаи, когда индивид доводил свой организм до истощения, погружившись в мир виртуальной реальности. Можно предположить, что мозг начинает считать реальностью компьютерную игру, так как основная информация в течение длительного времени поступает именно от нее. Этим же можно объяснить способности отшельников долгое время находится без социального взаимодействия. Мозг начинает воспринимать данность как реальность и пытается перераспределить воздействия (минимизировать ущерб) ради успешного выживания. Тем не менее мозг не вечный двигатель и в конце концов нехватка энергии отразится на общем состоянии организма, что может привести к летальному исходу.

Таким образом, служить модификатором поведения могут не только естественные, реальные условия, но также и виртуальная реальность, которая существует только в воображении носителя. Это легко усматривается в укладе жизни религиозных людей, которые нередко совершают или не совершают те или иные поступки, руководствуясь идеями или непроверенными данными. Здесь речь не идет об убеждении или внушении, каждый индивид время от времени может изменить ход своей

жизни под влиянием воображаемых концепций. Суеверия хороший пример, их можно трактовать как мемы [11], которые не отрефлексированы в полной мере, и нередко становятся причинами тех или иных событий.

Проблема состоит в том, что мозг легко обмануть и с появлением виртуальной реальности, которая стремится быть все неотличимее от реальности, индивид не в состоянии порой отличить иллюзию от реально существующих событий. И если несколько десятилетий назад эта проблема в основном была характерна для детей дошкольного возраста, то в теперь достаточно зрелые люди путают вымышленных и реальных персонажей, так как в детстве некоторые аспекты были не полностью разграничены.

Преодоления других предписанных ограничений, таких как внешние данные, физическая форма, отсутствие магических сил и т. д. с легкостью разрешает виртуальная реальность, о которой также было упомянуто. В сегодняшнем мире нельзя недооценивать роль компьютерных технологий. Возможность почувствовать себя в шкуре пирата, средневекового воина или постапокалиптического изгоя может каждый. Развитие техники напрямую связано с осознанием и вследствие с преодолением различного рода ограничений (в первую очередь физических). Исходя из этого, можно предложить три возможных способа решения проблемы ограничений: (при условии их осознания).

1. Способ, связанный с развитием и усовершенствованием технологий в реальности, созданием бионического протезирования, киборгизация человека, излечение смертельных болезней, продление жизни, экзотехнологии и т. д.

2. Виртуализация реальности. «Мозг в банке». Стирание между реальностью и иллюзией с помощью технологий или веществ. Снятие ограничений посредством воздействия на структуры мозга.

3. Смирение. Способ характерный для стран Азии и Востока. Принцип невмешательства, недеяния. Высшая форма созерцания. Принятие ограничений и жизнь в их условиях.

Человеку необходимо балансировать в двух мирах. Нельзя слишком удаляться в мир иллюзий, так как это может привести к серь-

езным функциональным нарушениям [1, с. 10–14]. С другой стороны, отсутствие воображения и фантазии уже есть признак заболевания, таких как аутизм и др.

Стивен Митен различает два типа воображения:

1) первый связан с принятием решений. Ранним людям необходимо было выбирать, и от правильного выбора зависела их жизнь;

2) второй тип воображения – фантазия. Продукт такого вида это полноценный альтернативный мир, преодолевающий физические и социальные правила [15, р. 28–31].

Переход от одного уровня к другому был отмечен появлением материальной культуры, позволяющей сохранять и передавать различные идеи, которые не имеют другого носителя кроме человеческого мышления.

Причины существования такой развитой формой воображения, способной изменять реальность и превращать ее в виртуальную, связаны с эволюцией. Без этой особенности наш вид вряд ли бы выжил в изменяющемся климате.

В настоящее время нельзя не отметить стремление людей избегать реальность. И чем больше появляется технологий, направленных на опосредованную межличностную деятельность, тем больше людей желают ими обладать. Проблема увлечения виртуальной реальностью берет свое начало в двойственной природе человека. В отличие от других животных, человеку приходится учиться балансировать на границе двух миров – мире иллюзорном и мире реальном. Рациональное мышление соседствует бок о бок с мышлением иррациональным, и часто побеждает. Очевидно, что в большинстве стран сциентизм является преобладающим, и роль религии, суеверий отходит на второй план. Однако на место религии приходят новые формы иллюзий, например виртуальная реальность, позволяющая почувствовать себя кем угодно. Некоторые ученые и фантасты, которые не раз заявляли о возможной угрозе потерять связь с реальностью, могут оказаться правы. Тем не менее эскапизм – это способ адаптации разума к своей природе. Способность осознания конечности бытия и других границ существования нередко повергает человека в шок (экзистенциальный кризис) и эскапизм, как воз-

возможность избавиться от этого груза, способен облегчить жизненный путь человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башарова, Е. А. Эскапизм и когнитивный диссонанс / Е. А. Башарова // Вестник Ивановского государственного университета. – 2014. – Вып. 2 (14). – С. 71–76.
2. Иванов, М. С. Влияние ролевых компьютерных игр на формирование психологической зависимости человека от компьютера / М. С. Иванов // Психологический журн. – 2003. – Т. 24, № 2. – С. 10–14.
3. Куртц, П. Искушение потусторонним / П. Куртц. – М.: Акад. проект, 1999. – 601 с.
4. Свааб, Д. Ф. Мы – это наш мозг. От матки до Альцгеймера / Д. Ф. Свааб. – СПб.: Иван Лимбах, 2013. – 544 с.
5. Труфанова, Е. О. Эскапизм: бегство в поисках смысла / Е. О. Труфанова // Психология и психотехника. – 2014. – № 6. – С. 597–608.
6. Abraham, A. & Yves von Cramon, D. Reality=Relevance? Insights from Spontaneous Modulations of the Brain's Default Network when Telling Apart Reality from Fiction / A. Abraham & D. Yves von Cramon // Plos One. – 2009. – Vol. 4 (9). – P. 1–9.
7. Barber, N. Why Believe in God but Not Santa Claus? / N. Barber. – 2014. – Electronic text data. – Mode of access: http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-believe-in-god-but-not-santa-claus_b_4816026.html. – Title from screen.
8. Barrett, J. L. Exploring the Natural Foundations of Religion / J. L. Barret // Trends in Cognitive Sciences. – 2000. – Vol. 4. – P. 29–34.
9. Boyer, P. Religion: Bound to believe / P. Boyer // Nature. – 2008. – Vol. 455. – P. 1038–1039.
10. Brewer, W., Samarapungavan A. Children's theories vs. scientific theories: Differences in reasoning or differences in knowledge / W. Brewer, A. Samarapungavan // Cognition and the Symbolic Processes: Applied and Ecological Perspectives. – 1991. – P. 209–322.
11. Dawkins, R. The Selfish Gene / R. Dawkins. – Oxford University Press, 1989. – 368 p.
12. Knight, Ch. The Origins of Symbolic Culture / Ch. Knight, U. J. Frey, C. Störmer, K.P. Willführ // A Human Without Illusions. – Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – P. 193–211.
13. Lenggenhager, B. Video ergo sum. Manipulating bodily self-consciousness / B. Lenggenhager, T. Tadi, T. Metzinegr, O. Blanke // Science. – 2007. – Vol. 317. – P. 1096–1099.
14. McCauley, R. N. Why Religion is Natural and Science is Not / R. N. McCauley. – Oxford University Press, 2011. – 326 p.

15. Mithen, S. The Evolution of Imagination: An Archaeological Perspective / S. Mithen // SubStance. – 2001. – Vol. 30. (1–2). – P. 28–54.
16. Norenzayan, A. The origins of religious disbelief / A. Norenzayan, W. M. Gervais // Trends in Cognitive Sciences. – 2013. – Vol. 17. – P. 20–25.
17. Nuwer, R. Will religion ever disappear? / R. Nuwer // BBC. – 2014. – Electronic text data. – Mode of access: <http://www.bbc.com/future/story/20141219-will-religion-ever-disappear>. – Title from screen.
18. Price, D. Energy and Human Evolution / D. Price // From Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies. – 1995. – Vol. 16 (4). – P. 19–301.
19. Robertson, S. Why You Should Have a Child-Like Imagination (and the Research that Proves It) / S. Robertson // IdeasToGo: newsletter. – 2013. – Electronic text data. – Mode of access: <http://www.ideastogo.com/the-science-of-imagination>. – Title from screen.
20. Zuckerman, P. Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment / P. Zuckerman. – N. Y.: University Press, 2008. – 240 p.

REFERENCES

1. Basharova E.A. Jeskapiz: mnovye podhody k issledovaniju [Escapism: New Approaches to the Research]. *Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2014, no. 2, pp. 71–76.
2. Ivanov M.S. Vlijanie rolevykh kompjuternykh igr na formirovanie psihologicheskoy zavisimosti cheloveka ot komp'yutera [The Influence of the Role Computer Games on the Formation of Human Psychological Dependence on Computer] *Psihologicheskij zhurnal*, 2003, vol. 24, no. 2, pp. 10–14.
3. Kurtc P. *Iskushenie potustoronnim* [The Transcendental Temptation]. Moscow, Akad. proekt Publ., 1999. 601 p.
4. Svaab D.F. *My – jeto nash mozg. Ot matki do Alcgejmera* [We are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's]. Saint Petersburg, Ivan Limbah Publ., 2013. 544 p.
5. Trufanova E.O. Jeskapizm: begstvo v poiskahsmysla [Escapism: Flee in Search of Meaning] *Psihologija i psihotekhnika*, 2014, no. 6, pp. 597–608.
6. Abraham A., Yves von Cramon D. Reality=Relevance? Insights from Spontaneous Modulations of the Brain's Default Network when Telling Apart Reality from Fiction. *Plos One*, 2009, vol. 4 (9), pp. 1–9.
7. Barber N. *Why Believe in God but Not Santa Claus?* Available at: http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-believe-in-god-but-not-santa-claus_b_4816026.html.
8. Barrett J.L. Exploring the Natural Foundations of Religion. *Trends in Cognitive Sciences*, 2000, vol. 4, pp. 29–34.

9. Boyer P. Religion: Bound to believe. *Nature*, 2008, vol. 455, pp. 1038-1039.
10. Brewer W., Samarapungavan A. Children's Theories vs. Scientific Theories: Differences in Reasoning or Differences in Knowledge. *Cognition and the Symbolic Processes: Applied and Ecological Perspectives*, 2014. pp. 209-320.
11. Dawkins R. *The Selfish Gene*. UK, Oxford University Press, 1989. 368 p.
12. Frey U.J., Störmer C., Willführ K.P. The Origins of Symbolic Culture. *A Human Without Illusions*. Berlin; Heidelberg, Springer-Verlag, 2010, pp. 193-211.
13. Lenggenhager B., Tadi T., Metzinger T., Blanke O. Video Ergo Sum. Manipulating Bodily Self-Consciousness. *Science*, 2007, vol. 317, pp. 1096-1099.
14. McCauley R.N. *Why Religion is Natural and Science is Not*. UK, Oxford University Press, 2011. 326 p.
15. Mithen, S. The Evolution of Imagination: An Archaeological Perspective. *SubStance*, 2001, vol. 30 (1-2), pp. 28-54.
16. Norenzayan A., Gervais W.M. The Origins of Religious Disbelief. *Trends in Cognitive Sciences*, 2013, vol. 17, pp. 20-25.
17. Nuwer R. Atheism Is on the Rise Around the World, so Does That Mean Spirituality Will Soon Be a Thing of the Past? *BBC*, 2014. Available at: <http://www.bbc.com/future/story/20141219-will-religion-ever-disappear>.
18. Price D. Energy and Human Evolution. *From Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies*, 1995, vol. 16 (4), pp. 301-319.
19. Robertson S. Why You Should Have a Child-Like Imagination (and the Research that Proves It). *IdeasToGo: Newsletter*, 2013. Available at: <http://www.ideastogo.com/the-science-of-imagination>.
20. Zuckerman P. *Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment*. New York, University Press, 2008. 240 p.

ESCAPISM AS A RESULT OF HUMAN PHYSICAL LIMITS

Elizaveta Anatolyevna Basharova

Postgraduate Student, Department of Philosophy,
Ivanovo State University
immortal.leslee@gmail.ru
Timiryazeva St., 5B, 153025 Ivanovo, Russian Federation

Abstract. The article discusses the escapism as an escape from physical limits, such as death, the laws of nature. In this regard, people strive to overcome the overwhelming and create alternative worlds where the above mentioned restrictions do not exist. It is shown that the desire for illusions is inherent in both phylogeny and ontogeny. The author considers the main human limitation – death, and makes conclusion about the impact of this fact on the human perception of the world. Moreover, physical nature also limits humanity.

Desire for ideal body or superpowers can create a huge number of alternative worlds where human have magic, non-ordinary skills, overcoming nature laws.

Further the author proposes three ways of overcoming physical limitations, their advantages and disadvantages. The author suggests that escapism is a process of inculcation of different illusions in real life. Such ideas become determinant in life actions. Such situation is typical for religious, mythological mind, superstitions, etc.

Besides, the article presents the role of illusions in child's life, the process of religious thinking development in childhood. The differences of belief in God and fantastic creatures are shown.

The author also presents interesting foreign experiment proving the leading role of knowledge in the formation of the concept of reality, which explains the person's cravings to imaginary reality.

Key words: escapism, physical limitations, alternative worlds, reality, awareness of death.