

ВВЕДЕНИЕ

В современной гуманитарной мысли важное место занимает проблема познания, в которую входят фундаментальные вопросы, касающиеся границ человеческого интеллекта, познаваемости мира и самого себя, также проблему рационального и иррационального в процессе познания. Человек, рождаясь на свет, с самого первого мгновения своей жизни начинает познавать реальность, что провоцирует вопрос: младенец, увидев свет впервые в жизни и совершив реакцию на мириады впечатлений, обрушившихся на него, имеет в себе доопытные знания, или идеи, или только лишь способности для реализации, разворачивания процесса познания в будущем? Если да, тогда откуда они берутся? Ответ на этот вопрос определяет приверженность одной из философских традиций, которые дают разные ответы на поставленные вопросы о причинах и началах познания. Данное учебно-методическое пособие посвящено гносеологии, которая является одной из основных философских дисциплин. Теория познания — сформированная система взглядов о том, как происходит процесс познания человеком мира и самого себя, еще это направление в философии имеет имя «гносеология» от греческого гносис (γνώσις), что означает познание.

Пособие разделено на две части. Первая часть посвящена истории классической теории познания, начиная с возникновения самой философии в Древней Греции, когда проблема познания начала обретать свою концептуальную основу в системе Платона, заканчивая гносеологической моделью И. Канта. Вторая часть посвящена проблеме неклассической теории познания, оформившейся в XX веке в результате пересмотра научной картины мира и статуса субъекта в научном познании. Во вторую часть входит несколько глав, посвященных модели

познания в контексте эволюционной эпистемологии; экологической гносеологии, сформированной Дж. Гибсоном, что интересно, который по профессии и основному роду деятельности психологом; внерациональному аспекту в познании.

Сам термин «теория познания» возник только в 1832 году, но этому предшествовала долгая история разработки проблемы познания, появление термина лишь уплотнило и дало название многовековому философскому и уже междисциплинарному поиску разрешения проблемы природы и границ человеческого знания.

В целом, данное пособие призвано познакомить читателя с различными гносеологическими концепциями и указать на сложность и междисциплинарность проблемы познания, пособие соответствует стандартам ФГОС ВО по формированию соответствующей универсальной компетенции.

I. СТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

1.1. Древняя Греция и становление понятийного аппарата гносеологии

В ранний период становления древнегреческой философии возникли ключевые предпосылки развития полноценных гносеологических моделей Платона и Аристотеля. Вопрос природы познания отчетливо был поставлен в элейской школе Парменидом. Он предложил идею бытия, которая бы, в отличие от космоса, обнимала все существующее целиком, также он сформулировал принцип иллюзорности чувственного опыта, что приводит к выделению разума как гаранта постижения истинного положения вещей. Формируется дихотомия мнения (*δόξα*) и знания (*ἐπιστήμη*). Стоит отметить особый статус истины в древнегреческой мысли, она понималась как алетейя (*ἀλήθεια*), что означает несокрытое, то есть знание, которое может быть доступно только в момент его явленности сознанию, поэтому необходимо определить совершенный механизм открытия этой истины. Так происходит деление методов познания на подлинные и неподлинные, соответственно, первые ведут к постижению подлинной реальности, вторые дают лишь видимость.

1.1.1. Платон

Вопрос о познании в полноценном виде был поставлен только на стадии развитой философской системы. Поскольку представление о познании встраивается в определенную онтологическую модель, в которой четко

определена роль субъекта познания. Первая гносеологическая модель принадлежит Платону, где в диалоге «Менон» философ демонстрирует свою концепцию познания как припоминания. Очень важно установить связанность теории познания с онтологическими взглядами философа. Каждая гносеологическая модель приспособлена лишь к определенной онтологической картине, несмотря на то, что это области разных философских дисциплин, однако, их проблемы довольно сильно переплетены друг с другом. В гносеологии Платона важнейшее допущение состоит в независимом от познающего субъекта существовании мира эйдосов, что составляет основной тезис объективного идеализма.

Согласно онтологической картине Платона, каждый естественный предмет чувственного (теневого) мира обладает своим прообразом (εἶδος). Стоит отметить, что платоновский эйдос не является идеей, как некий результат мыслительной деятельности и в этом смысле это неперебиваемое понятие, означающее именно подлинный образ естественных вещей в мире. Приблизиться к постижению этих образов можно с помощью математики, поскольку она оперирует с чистыми формами, не замутненными привходящими чувственными данными. «Не геометр да не войдет» гласит содержание таблички при входе в академию. Это положение отсылает нас к Пифагору, учение которого сильно повлияло на формирование взглядов Платона.

В диалоге «Государство» Платон создает миф о пещере, который представляет интерес как идеологический механизм, и как гносеологическая модель. Для нас интересна гносеологическая сторона данного мифа, в котором показан путь восхождения к постижению подлинной реальности.

Человек, по Платону, состоит из временного тела и бессмертной души, которая перед тем, как соединиться

с человеческим телом, пребывает в идеальном мире истин, созерцая их, и овладевает знанием об истинах мироздания. Это, в первую очередь, истины математики, которые имеет в философии особый статус не только как науки и сегодня как метода, но и как медиума между вещественным миром, который Платон называет миром теней, и миром эйдосов, чистых прообразов всего, что существует по природе. Таким образом, признавая наличие бессмертной души, уже до опыта знающей истины, Платон создает гносеологическую модель, которую называет теорией припоминания. Припоминание в данном случае относится не к процессу работы нашей человеческой памяти, но к возбуждению души и приведение ее к озарению-вспоминанию того, что она уже знала. В этом смысле, по Платону, знание у человека имеется а priori (до опыта) в его бессмертной душе, однако, чтобы получить доступ к этому знанию, необходим путь восхождения к припоминанию. Таким образом, мы получаем путь к постижению истинного знания.

Кроме истинного знания, которое в древнегреческой философии классического периода называется эпистема (ἐπιστήμη), существует еще представление о знании, которое еще не обрело статус истины. В контексте философии Платона, это знание об эмпирической реальности, которая в его онтологии имеет статус неподлинного мира теней, или лишь отпечатков эйдосов. Такое знание имеет название докса (δόξα), что означает неподтвержденное мнение. Если человек опирается лишь на доксу, то он идет по пути неподлинного знания, что только отдалит от познания подлинной реальности. Платон признает существование чувственного мира, но бытие им не ограничивается, поэтому органы чувств и на их основе чувственное познание не раскроет полноты действительности, подлинная часть которой пребывает в вечности, а иллюзорная во временности.

Платон также уделял внимание иррациональному фактору в познании, признавая исступление источником высших благ (роли интуиции как внерациональной когнитивной способности будет посвящена одна из глав настоящей работы).

Основные идеи и высказывания Платона:

1. Истинное знание существует независимо от индивидуального сознания.
2. Человек обладает бессмертной душой, благодаря которой возможно подлинное познание.
3. Познание есть припоминание души тех идей, которые она созерцала в мире эйдосов до попадания в тело.
4. Подлинное познание включает в себя знание геометрии.
5. Истинной целью познания является сбрасывание иллюзии временного мира и постижение вечных эйдосов.

1.1.2. Аристотель

Следующим представителем систематического периода древнегреческой философии является Аристотель. Лучше всего, чтобы понять различие между гносеологическими принципами Платона и Аристотеля, стоит обратиться к художественному образу фрески Рафаэля Санти «Афинская школа». В центре работы изображен Платон, который поднял свою правую руку и указующим перстом показывает на небо, т. е. на мир эйдосов, где только и возможно подчерпнуть истинное знание. Аристотель же показывает своим жестом правой руки на пространство перед ними, что говорит о его противоположном представлении о начале и природе познания.

Аристотель является первым мыслителем, который предпринял попытку создания методологического аппарата научного исследования. Его естественнонаучное мышление не позволяло принять мистическое представление Платона о познании, поэтому Аристотель исходит

из данности реального мира такого, каков он есть. Следовательно, главными когнитивными механизмами познания выступают чувственность и правильное мышление. Под правильным мышлением подразумевается логика, которая учит дедукции, правильным силлогистическим умозаключениям и избеганию заблуждений. Аристотель формулирует три закона формальной логики: тождества; непротиворечия; исключенного третьего. По этим законам работает наше мышление и если строить умозаключение согласно этим правилам, то это будет правильное мышление, уличающее ошибки софизмов, которые были распространены в 4–3 вв. до н. э.

Познание, по Аристотелю, начинается с соприкосновения с эмпирической реальностью. Важным допущением еще является представление об истине в контексте древнегреческого мировосприятия, которое обозначается понятием алетейя (ἀλήθεια) и переводится как несокрытое, т. е. то, что явлено в мире, который является ее манифестацией. Для Аристотеля существует два пути познания, с одной стороны, мы можем вывести из общих посылок суждение и это будет дедуктивным способом познания, с другой стороны, мы не можем отвлекаться от эмпирической реальности, собственно, единственно которая и существует. Второй путь познания опирается на систематический анализ эмпирических данных, что будет названо индукцией, т. е. приведение к общему выводу большое количество конкретных данных, которые Аристотель помещает в 10 категорий (сущность, количество, качество, отношение, время, место, состояние, обладание, действие, страдание).

Важной составляющей гносеологии Аристотеля является его представление о природе и сущности вещей. Сущностью вещей является их форма, которая по своей природе не поддается эмпирическому познанию в полной мере, но лишь интеллигибельно (с помощью разума). Также Аристотель выделяет принцип четырех причин,

благодаря которым мы можем приблизиться к лучшему пониманию сущности предмета. Это формальная, целевая, материальная, движущая причины. Подобно категориям, причины призваны описать все предметы, входящие в горизонт научного исследования.

Аристотель стремился показать, что истина вещей находится в них самих и для ее постижения не нужно делить мир на подлинный и неподлинный, как это делает его учитель Платон. Благодаря тому, что вместо эйдосов и их теней Аристотель предложил модель вещи как соединения формы и материи, стало возможно обоснование естествознания. Аристотелю был чужд мистический налет идеи припоминания бессмертной души объективных истин (эйдосов). Вместо бессмертной души Аристотель предлагает трехчастную модель души, которая вбирает растительную, животную и разумную составляющие. Познание происходит благодаря действию разумной части души, где разум делится на две части: претерпевающий и деятельный. Деятельный ум как раз и способен к тому, что можно назвать бессмертием, благодаря своей творческой способности он оставляет после себя плоды своих поисков, и они становятся достоянием человечества.

Так рождается «Физика», первое естественнонаучное произведение, рассматривающее природу как движение и таким образом, определив предмет физики как науки. Однако это еще донаучная физика, поскольку для Аристотеля была неприемлема идея эксперимента, который бы ставил естественное явление в неестественные обстоятельства.

Основные идеи и высказывания Аристотеля:

1. Познание начинается с органов чувств.
2. Сущность вещи находится внутри нее самой.
3. Без наблюдения и логики нельзя построить науку.
4. Законы логики определяют законы мышления.

1.1.3. Стоическая теория познания

Интересным этапом в истории гносеологии является эллинистический период древнегреческой философии. Несмотря на главенство этической проблематики в данный период, все же мы можем выделить ранний период становления стоической школы, когда творили Зенон, Клеанф и Хрисипп. Стоики в основном модернизировали логику Аристотеля и, что для нас особенно важно, сформировали принципы познания посредством языка. Зенон предложил модель, где главную роль в донесении смысла речи играет лектон (от λέγω — говорить). Язык в процессе познания для стоиков играет ключевую роль, т. к. посредством осмысленной речи возможно обретение нового знания. Мы знаем, что существует речь, как бессмысленное говорение, и речь, как наполненные смыслом высказывания. Но то, что делает речь осмысленной, то это именно лектон, то, что придает смысл сказанному. Сами слова суть материя, как минимум это звуковая волна, воспроизведенная голосовым аппаратом человека и соотнесенная с реальным объектом, о котором эта речь и ведется. Таким образом, в период ранней стои уже был сделан акцент на процесс генерирования смыслов в человеческом мышлении.

Формулируются такие понятия, как пролепсис, обозначающее обобщение различных восприятий и каталепсис, обозначающее понимание. Процесс познания начинается с пролепсиса, потом, благодаря логосу оно становится каталепсисом, то есть пониманием.

Основные идеи стоической теории познания:

1. Познание исходит из материи.
2. Душа материальна и при восприятии она претерпевает изменения.
3. «Знание есть неколебимое и неотменимое никаким доводом разума понимание».
4. Познание возможно благодаря логосу.

Основная рекомендуемая литература:

1. Философия: учебник. В 2 частях. Ч. II. М.: Рема. 2019.
2. Платон. Собр. соч. Т. 2. М.: Мысль, 1970. 611 с.
3. Платон. Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль.
4. Аристотель. Собр. соч. Т. 1. М.: Мысль, 1976. 550 с.
5. Аристотель. Собр. соч. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 687 с.
6. Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М.: АО «Ками групп». 1995. 448 с.

1.2. Развитие теории познания в Средневековье

1.2.1. Представление о знании и способах его достижения в ранний период средневековой философии. Патристика

В первую очередь, нужно отметить, что культура Средневековья пронизана смыслами Священного писания и в целом мышление, свойственное интеллектуалу Средних веков пронизано его светом. Начиная с первых попыток понять смыслы этой сакральной книги, мы можем отметить начало формирования нового образа знания и соответственно, гносеологии. Однако в отличие от философии Платона или в будущем философов Нового времени, в Средние века акцент не был сделан на процессе познания внешнего мира, его тварной составляющей. В данном вопросе был непревзойденным авторитетом Аристотель, но к нему обратятся лишь в период Схоластики.

Отметим в данном параграфе главный предмет познания в период Средневековья, которым является Бог. Следовательно, основной проблемой средневековой теории познания является богопознание. Конечно, это уже не гносеология в классическом ее понимании, а именно богословие, для которого, как однажды высказался Кли-

мент Александрийский, философия является лишь служанкой. Познание Бога возможно несколькими путями, который определил Псевдо Дионисий Ареопагит еще в IV веке, который выделил три способа богопознания: положительный (выявление тех качеств, которыми Бог обладает); апофатический (через отрицание, т. е. перечисление тех качеств, которыми Бог не обладает); мистический (прямое восприятие Бога посредством соединения души с божественным началом).

Что касается непосредственно познания мира, сотворенного Богом, то познание временных, тварных вещей так или иначе должно привести нас к постижению их божественности и помочь узреть Бога как основу каждой вещи в мире.

Весомый вклад в представление о познании в период Патристики внес бл. Августин (354–430 гг.), усвоив эллинскую мудрость и вобрав сущность философии неоплатонизма, стоиков и эпикурейцев, после пережитой им метанойи, которая открыла перед ним истину христианской веры, он открывает феномен внутреннего человека. С психологической точки зрения Августин по сути создает возможность психологии как науки, предоставив ей предмет исследования. Именно внутренний человек способен прийти к достижению Бога. В этом смысле познание коррелирует с феноменом веры. Августин пишет: «Credo ut intelligam, intelligam ut credo», что означает «верую, чтобы познавать, познаю, чтобы веровать». В связи с идеями Августина, который придавал большое значение переживанию Бога в себе, период Патристики еще находился во власти идей неоплатонизма, что с хронологической точки зрения неудивительно, поскольку именно неоплатонизм позволил христианству превратиться в концептуально-обоснованную религию. Поэтому познание у Августина представляет своего рода модифицированную теорию познания Платона, но уже отметая идеи

метемпсихоза и внеличных эйдосов. Плотин (204–270 гг.), мистик и философ, критиковал эллинистические школы и искал более совершенную онтогносеологическую систему, которую впоследствии сам создал, опираясь на вдохновение, полученное благодаря учителю Аммонию Саккасу (175–242 гг.). В системе Плотина вместо идеи блага Платона находится Единое, обнимающее все совершенство и благо в самом себе, оно разделяется на три части (единое, ум и мировая душа). Единое эманурует и человек, благодаря внутреннему эросу способен постичь Единое напрямую с помощью экстаза, но также сохраняют рациональные способы постижения Единого через искусство (постижение форм) и мышления.

В период раннего Средневековья формируется представление о познании как действии ума, тесно связанного с верой. Отсюда возникнет страстная потребность средневековых мыслителей найти совершенный способ толкования боговдохновенного текста через призму веры в его содержание.

Основные положения средневековой гносеологии и идеи Августина Аврелия:

1. Высшим познанием является богопознание.
2. Богопознание может быть положительным и апофатическим.
3. Единое можно постичь с помощью экстатического единения с ним.
4. «Верую, чтобы познавать, познаю, чтобы верить», — бл. Августин.

1.2.2. Познание в период Схоластики

С XI века, когда Ансельм Кентерберийский (1033–1109 гг.) поставил проблему познаваемости веры, обозначив ее как «вера ищет уразумения», начинается новый период интеллектуальных поисков основания

богословия. В добавление к заявленной проблеме Ансельма добавился роковой перевод работы Аристотеля с комментариями Ибн Рушда (Аверроэса) (1126–1197 гг.), который послужил историческим триггером в переходе западной схоластики на новый виток развития. Так в мир Средних веков ворвался Аристотель, с его строгостью мышления, логикой и теорией познания, опирающейся на созерцание. Научный аппарат Аристотеля необходимо было примирить с содержанием Священного текста и при этом не позволить интерпретации идти вразрез с уже устоявшимся положением Отцов Церкви. В периоды высокой и поздней схоластики (XIII–XIV вв.) формируется плацдарм для поворота к новой познавательной установке.

Ярчайшим представителем высокой схоластики является Фома Аквинский (1225–1274 гг.), учителем которого был Альберт Великий (1193–1280 гг.), высоко ценивший в области научного познания именно Аристотеля. Таким образом, возросла роль логики не только как научного метода, но она приобрела статус метода богословия. Верующее познание пока еще плотно связано с убежденностью в истинности Священного текста, однако, уже Фома указывает на необходимость отделения авторства комментария от авторитета первоисточника. До этого комментатор не осознавал своей автономности как познающего субъекта, ибо только в слиянии с Богом и возможно истинное богопознание. Однако в период высокой схоластики данный принцип перестает быть универсальным.

Гносеология Фомы Аквинского опирается на аристотелевскую последовательность обретения знания с некоторыми добавлениями. Так, чувственное восприятие делится на общее чувство и способность представления, чувственную способность суждения и активную память. Разум делится на потенциальный и активный, который

позволяет абстрагировать общую форму из конкретного чувственного данного, после этого познание продолжается в потенциальном разуме.

Представители поздней схоластики Уильям Оккам (1285–1347 гг.), а вслед за ним Дунс Скотт (1266–1308 гг.) усилили позиции Аристотеля и номинализма в частности. Они создали поистине великолепный синтез Аристотеля и христианского богословия. Они предложили иную модель реальности, в которой сначала Бог сотворил единичные сущности, а потом, в сознании познающего субъекта возникают универсальные образы, которые лишь помогают объединить эти сущности в единые классы для упрощения их изучения и классификации. Более того, Оккам предлагает несколько изменить первоначальную сущность мира, что его Бог произвел не из Слова, но и из Воли, т. е. вначале была Воля, благодаря которой произошли все единичные, конкретные вещи. В этом смысле была поставлена точка в споре об универсалиях, который длился с V века, когда Петр Абеляр предложил свою идею концептуализма. Спор об универсалиях играет также важную роль средневековой гносеологии, поскольку указывает на онтологический статус познаваемой вещи. Были три пути решения проблемы универсалий (общие понятия): реализм, концептуализм и номинализм. Реализм был непопулярным, поскольку отсылал к признанию онтологической реальности самих универсалий. Согласно концептуализму в Боге присутствуют общие понятия всех вещей, а человек в процессе обретения опыта наделяет классы вещей, объединенные единым свойством универсальным понятием. Номинализм признает наличие единичных вещей в качестве реальных, а универсалии причисляет к обобщениям, которые делает человек в процессе систематизации опыта. Крайний номинализм признает реальными только конкретные

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru