

как временной ширмой, прикрывающей магическую реальность, пока еще не появилась возможность ввести эту реальность в нашу онтологию на "законных основаниях" или же окончательно дискредитировать ее. Сделать это можно только на основании однозначной редукции.

Смысл неполноты осознания

В.А. Шапошников

1. Мы говорим о *сознании*, когда не только делаем что-то, но и "видим" себя делающими это; не только говорим что-то, но и слышим себя говорящими это. Причем процедура сознавания оказывается многоуровневой:

0. действие;
1. осознание этого действия;
2. осознание осознания этого действия и т.д.

Эта последовательность уровней никогда не присутствует в акте сознавания полностью. Отсюда – принципиальная *неполнота* осознания действия, слова, мысли. Это, так сказать, *интенсивная* неполнота осознания. Наряду с нею можно говорить и об *экстенсивной* неполноте осознания. Это та неполнота осознания, которая свойственна монаде Лейбница, являющейся "живым зеркалом универсума", отражающим его полностью, но лишь малую часть – отчетливо, а остальное – смутно. Причем, как Лейбниц, так и мы, как правило, негласно предполагаем, что осознанность – это "хорошо", а не осознанность – "плохо". Чем выше, как экстенсивная, так и интенсивная степень осознанности нами универсума, тем лучше. Но так ли это?

2. Осознавать – означает не только действовать (говорить, мыслить), но и знать, что ты действуешь (говоришь, мыслишь). Всякая осознанность предполагает знание. Верно ли и обратное? Можно ли утверждать, что возможно не осознаваемое, бессознательное знание? – Можно, если критерием наличия знания считать успешность некоторого действия. – Нет, если таким критерием считать способность научить. Эта тема восходит к Аристотелю (Met., I, 1), к проводимому им различению знания как *опыта* (*eppeiria*) и знания как *искусства* (*techne*). Будем ли мы считать "опыт без искусства" знанием? С точки зрения Аристотеля это будет, во всяком случае, неполноценное знание, даже более низкое по своей ценности, чем "искусство без опыта". Пафос утверждения неполноценности знания без

осознания – пафос специфически *философский*. Но так ли очевидна такая оценка?

3. С точки зрения обыденного сознания, притча о сороконожке, которую принудили задуматься о том, как она не запутывается в своих сорока ногах, и, тем самым, лишили способности бежать дальше, имеет очевидную мораль: стремление к слишком большой степени осознанности вредно, оно делает человека неспособным к действию в реальных жизненных ситуациях. Гипертрофия осознанности есть отличительная черта философа, делающая его беспомощным в практическом отношении. Не будет ли обыватель, так решавший этот вопрос, по-своему прав? Также и христианин скажет, что "мудрость мира сего есть безумие перед Богом", что излишняя осознанность и многоуровневая рефлексия мешает праведному действию, когда "левая рука не ведает, что делает правая", и что спасает нас деятельная добродетель и вера в Бога, а не отвлеченное знание. Что мы сумеем возразить ему?

4. Более того: даже утонченное духовное творчество, в том числе и философское, требует, чтобы гипертрофия осознанности не помешала нам наивными глазами посмотреть на мир и изречь о нем свое наивное слово. Груз знания (осознания) слишком тяжек для творческого полета. Не верблюду с его поклажей, но ничем не обремененному ребенку дано сотворять миры (Ницше)! Так не сохраним ли мы способность творить лишь постольку, поскольку наше сознание остается лишь островком в океане бессознательного (Юнг)? Не способно ли творчество жить лишь вблизи его живительной влаги, собирая причудливые раковины на его берегу?

5. Согласно Аристотелю, знание и в форме искусства, и в форме опыта, невозможно без *памяти*. Как связаны между собой память и сознание? Память есть определенный способ нашего отношения ко времени. Хотя действие и его осознание не обязательно следуют друг за другом во времени, но и синхроничный процесс сознавания фиксируется нами лишь в его временной развертке, а, следовательно, предполагает память (обратное, по-видимому, неверно). Как сознание противостоит неосознанности, несознательности, так память противостоит беспамятству, забвению, а в итоге – смерти. Как памятование, так и сознавание выражают нашу тягу к бессмертию. Как память, так и сознание выражают наше стремление остановить бессмысленное утекание жизни в ничто, а в итоге знаменуют собой бунт против апофеоза этой бессмысленности – смерти. Следовательно, и философование, как стремление к высшей осознанности, есть способ борьбы со временем и смертью. Но адекватны ли средства философии в этой борьбе?

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЧТО ЗНАЧИТ ЗНАТЬ?
(ЗНАНИЕ И СОЗНАНИЕ)

ТЕЗИСЫ
НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА

5 - 6 ДЕКАБРЯ 1998 г.

МОСКВА.

Издательство УРАО
1998

Что значит знать? (знание и сознание): тезисы научного симпозиума (Москва. 5 - 6 декабря 1998 г.) — М.: Изд-во УРАО, 1998.—28 с.— ISBN 5-7312-0305-9

В этой брошюре содержатся тезисы докладов научного симпозиума «Что значит знать?» (знание и сознание), проводимого общеуниверситетской кафедрой философии Университета Российской Академии Образования и фондом «Центр гуманитарных исследований» (председатель орг.комитета – доцент, к.филос.н. Катречко С.Л.).

Этот симпозиум – третий и заключительный в серии симпозиумов с общей тематикой “Что значит знать?”, поэтому поставленные в нем вопросы во многом наследуют и раскрывают круг проблем, затронутых в двух предыдущих. Постоянство основной темы дало возможность авторам переосмысливать и уточнять свои подходы, а также реагировать на статьи, выступления и замечания других участников симпозиума. По материалам трех симпозиумов, при поддержке Института «Открытое общество», предполагается издать сборник статей.

Представленные здесь материалы являются только одной из составных частей более широкого мероприятия - «электронной конференции» (телеконференции) на тему «Что значит знать?», проводимой на www-сервере «Философия в России» (его интернет-адрес: <http://www.philosophy.ru>). Там же можно найти материалы ранее проведенных научных симпозиумов «Что значит знать?» (тезисы выступлений участников и мультимедийные версии их обсуждений). В рамках телеконференции принимаются статьи и критические отзывы по этой тематике (адрес для переписки (e-mail): katrchk@philosophy.ru).

На сервере можно найти, а также помещать материалы, относящиеся к жизни философского профессионального сообщества России.

Ответственный редактор - Нуждин Г.А.

Научный симпозиум «Что значит знать?» (знание и сознание) поддержан Институтом «Открытое общество» (Представительство в Российской Федерации) – грант № НАН851

Индивидуально - всеобщий характер философского знания
Д.В. Анкин

Всеобщее присутствует как в науках так и в религии. Но как оно конституируется в этих “символических формах”? Оно может конституироваться только как коллективно-всеобщее, которое индивидуум не создает, но принимает как наличное в традиции данного социального института. Как религиозное мировоззрение не терпит индивидуального произвола, так и научное творчество предполагает включение в символическую вселенную данной науки, в коллективно-всеобщее “специалистов”. Коллективное всеобщее охватывает мир не с точки (зрения), а с “платформы”, что уменьшает “радиус охвата” - сущее берется всегда лишь в частном своём аспекте (даже в религиозном мировоззрении понятие “мир” всегда ограничивается, подчищается более высокой категории).

В противоположность науке и религии, искусство не достигает всеобщности, хотя и строит “мир художественного произведения” вокруг индивидуальности (в контексте нашего рассмотрения неважно – автора, или читателя). Можно ли устранить проблему индивидуальности, обратившись к феномену “интертекстуальности”? Например, гениальная строка поэтического произведения может родиться лишь в структуре наличных поэтических произведений, порождая новый взгляд и переживание во вселенной увиденного и пережитого другими. Индивид, находящийся вне данной структуры, не сможет создать поэтический шедевр ни при каких условиях.

Для философии подобное решение явно не подходит, мы не можем рассматривать интертекстуальность философского произведения в качестве достаточного условия формирования всеобщего именно в силу того, что данный феномен присутствует и в литературе, которая может обходиться без всеобщего. Значит, без определения специфики философствующего субъекта философия необъяснима. Сходство философии с искусством видится в построении мира вокруг некоторой индивидуальности, а различие – в наличии (философия) или в отсутствии (искусство) у данной индивидуальности установки на всеобщее признание создаваемого мира в качестве “реального”. Попытаемся более конкретно приблизиться к специфике философствующего субъекта.

Что хотел сказать Сократ своим “я знаю, что ничего не знаю”? “Я знаю, что (не) знаю” отличается от “я знаю” тем, что собирает последнее, собирает всё знаемое (или незнаемое). Это специфически философский акт созиания мира из некоторого единого центра, который и есть я сам. Ни одна наука не полагает мир в качестве собственного предмета. Предметом науки может выступать лишь некоторый аспект мира. Но каким образом