

1. ВИПРАВДАННЯ, ІНТЕРНАЛІЗМ І ДЕОНТОЛОГІЯ

Короткий огляд. У цьому розділі я вводжу поняття підґрунтя (наявність якого в достатній кількості відрізняє знання від просто істинного переконання), а потім звертаюся до дослідження зв'язків між (епістемічною) деонтологією, виправданням та інтерналізмом. Центральна теза деонтології полягає в тому, що людина виправдано дотримується переконання, якщо вона виконала свої епістемічні обов'язки, формуючи або продовжуючи дотримуватись цього переконання. Основна ідея інтерналізму — що властивості, які надають переконанню підґрунтя, є такими, до яких особа має якийсь особливий епістемічний доступ. Після стислого огляду величезного розмаїття поглядів на епістемічне виправдання у двадцятому столітті, я доводитиму, що інтерналізм випливає з деонтології, і що ми зможемо краще зрозуміти погляди двадцятого століття на епістемічне виправдання, якщо зрозумімо взаємозв'язки між деонтологією, виправданням та інтерналізмом.

Ключові слова: деонтологія, інтерналізм, виправдання, знання, підґрунтя

Елвін Плентінга

Мій предмет — підґрунтя: те, хай чим насправді воно є, що разом з істиною відрізняє знання від просто істинного переконання. Конкретніше, мій предмет — сучасні погляди на підґрунтя. Я почну зі стислого огляду успадкованої нами традиції двадцятого століття стосовно підґрунтя, але спершу спитаймо себе, як ми можемо визначити, локалізувати чи окреслити цю властивість або кількість, яку я пропоную обговорити? Певна річ, це те, що відрізняє знання від просто істинного переконання; але зазначмо також, що в цьому підґрунті явно є щось *нормативне* чи *оціночне*. Визнати, що переконання має підґрунтя, означає *оцінити* це пе-

реконання й оцінити його сприятливо. Тому ми використовуємо такі терміни як «обґрунтоване», «виправдання», «виправдане» тощо як «терміни епістемічної оцінки»¹. Сказати, що переконання особи обґрунтоване чи виправдане, означає надати цьому переконанню (або цій особі, або тому й тому) позитивну оцінку; за наявних обставин це переконання цієї особи є правильним, або належним, або прийнятним, або гідним схвалення, або відповідним до стандарту. Ми оцінюємо переконання (точніше, різні переконаності) особи як обґрунтовані, або виправдані, або раціональні, або розумні, протиставляючи їх необґрунтованим, невиправданим, нераціональним та нерозумним. Наприклад, евіденціалістське заперечення проти тейстичних переконань² запевняє, що тейст, який вірить в Бога без підтвердженняальних даних чи раціональних доказів, відповідно, має необґрунтоване й невиправдане переконання. Тим самим евіденціаліст висловлює негативну оцінку або цього переконання, або особи, яка його має. Можливо, при цьому евіденціаліст заявляє, що особа, яка так вірює в Бога, зневажає деяким обов'язком, або (поблажливіше) що вона страждає від якогось когнітивного розладу, або (ще поблажливіше) що модуль нашого когнітивного устрою, який знаходить собі вираз в тейстичних переконаннях, прагне не істини, а чогось іншого³.

В такий же спосіб ми можемо оцінити й переконання, що вся сучасна флора та фауна розвинулася внаслідок випадкових генетичних мутацій і природного відбору з примітивних форм життя, які, своєю чергою, постали зі схожих ателеологічних процесів з неорганічних матеріалів. І, звісно, те саме оцінювання поширюється також на менш видовищні погляди нашого повсякдення. Ми оцінюємо переконання особи, але так само оцінюємо її скептицизм, або (уживаючи інший вислів Чізома) її утримання від переконань. Надмірно довірлива особа може повірити у щось, що того не варте; надмірно скептична (або цинічна) особа може не повірити у щось, що того варте. Ба більше, наші переконання бу-

1 Слова Родеріка Чізома. Див.: Roderick Chisholm, *Theory of Knowledge*, 2d ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977), p. 5.

2 Див. мою публікацію: Alvin Plantinga, "Reason and Belief in God," in *Faith and Rationality: Reason and Belief in God*, ed. A. Plantinga and N. Wolterstorff (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983), pp. 24ff.; див. також Alvin Plantinga, *Warrant and Proper Function* (New York: Oxford University Press, 1993), розділ 1, кінець підрозділу 1 та початок підрозділу 2.

3 Див. Alvin Plantinga, "Reason and Belief in God," pp. 27ff.

вають різної сили й ми дотримуємося їх не однаково твердо; тому ми оцінюємо не лише саме переконання, а й те, *наскільки* особа його приймає. Якщо я вірю, що Гомер народився до 800 року до н. е., і вірю в це так само палко, як і в те, що Нью-Йорк більше за Клівленд, то (зважаючи на мої фактичні епістемічні обставини) рівень моєї впевненості у першій тезі надмірний і необґрунтований.

Нарешті, підґрунту також властива градація міцності. В деяких моїх переконань підґрунту може бути міцнішим, ніж в інших. Наприклад, мое переконання, що я живу в штаті Індіана, має для мене міцніше підґрунтя, ніж мое переконання, що Шекспір є справжнім автором п'єс, які йому зазвичай приписують; мое переконання, що $2+1=3$, має міцніше підґрунтя, ніж мое переконання, що аксіома вибору еквівалентна принципу максимуму Хаусдорфа. (Звісно, це не означає, що я не поводжуся однаково раціонально та виправдано, приймаючи ці переконання тією мірою, якою я їх фактично приймаю: адже в кожній з цих пар я переконаний у другому не так твердо, як у першому). Отже, ми можемо розрізнати *рівні* позитивного епістемічного статусу, принаймні для конкретної особи⁴. Таким чином, первинно і в першому наближенні епістемічне підґрунтя є нормативною, можливо складеною кількістю, якої може бути більше чи менше; достатня міцність цього підґрунтя відрізняє знання від просто істинного переконання.

По-друге, звернімося до проблеми, яка є менш тривіальною, ніж спершу здається: як саме ми назовемо цю кількість? Я пропоную назвати її «підґрунтя»; але ті з нас, кого виховали у відсталу добу до Геттієра⁵, вивчали ще на колінах своєї матері, що знання — це *виправдане істинне переконання*. Навіть і в сьогоднішню просвічену добу після Геттієра ми досі вважаємо, що епістемічне

1 Візьмімо будь-яку з двох згаданих пар переконань і назвімо ці переконання А та Б. Отже, є рівень міцності підґрунтя, властивий тим переконанням, які (для мене) мають не більшу кількість цього підґрунтя, ніж Б; є рівень міцності підґрунтя, властивий тим переконанням, які мають його більше за Б, але менше за А; а є також рівень міцності підґрунтя, властивий тим переконанням, які мають його не менше чи більше за А. Звісно, насправді рівні значно більше; е переконання, обґрунтовані менше за Б, переконання, обґрунтовані більше за А, а також переконання, обґрунтовані менше за А, більше за Б, але не однаковою мірою.

2 Знов-таки, йдеться не про Едмунда Геттієра загалом, а саме про його доловносу для англомовної епістемології статтю 1963 року «Чи є обґрунтоване істинне переконання знанням?». — Прим. перекл.

виправдання й знання щільно пов'язані. Тож чому б не назвати обговорювану властивість «виправдання»? Відповідь: тому що це було б оманливо й несправедливо. «Виправдання» передбачає повинність, обов'язок, вимогу; від нього несе дозволами та правами; це наводить думку на реабілітацію, бездоганність; одним словом, конотує всю деонтологічну стайню. Проблема ж полягає в тому, що одна з головних протиборчих теорій чи картин у цій царині (та, що має вражуючі історичні вірчі грамоти щонайменше від Декарта й Локка), відкрито пояснює обговорювану нами кількість, посилаючись, зокрема, на виконання людиною її епістемічних обов'язків, дотримання її епістемічних зобов'язань, виконання наявних епістемічних вимог. Тому використання терміна «виправдання» на позначення обговорюваної кількості надало б цій теорії та її теоретичній рідині оманливу й необґрунтовану (хай навіть суто словесну) перевагу над її суперниками. З огляду на це, «виправдання» не є правильним термінологічним вибором. В своїх попередніх публікаціях¹ я використовував як офіційну назву обговорюваної кількості нейтральніший термін Родеріка Чізома: «позитивний епістемічний статус». Втім, цей вислів надто довгий; тому я натомість уживатиму слово «підґрунтя» (warrant). Звісно, це слово також має деонтологічні асоціації (хоча й не такі наполегливі); можливо, кращим терміном був би вислів «епістемічна відповідність» (epistemic aptness), який запропонував у розмові зі мною Ернест Соса. Але, зваживши всі «за» і «проти», я віддав перевагу «підґрунню» — із тим застереженням, що нам не слід піддаватися на його залишкові деонтологічні інсинуації.

I. ІНТЕРНАЛІЗМ

Головна історія епістемології двадцятого століття² — це історія трьох взаємопов'язаних понять: виправдання, інтерналізм і деонтологія. Я пропоную розпочати мое дослідження сучасних поглядів на епістемічне підґрунтя з розгляду деяких інтерналіст-

¹ Наприклад, "Positive Epistemic Status and Proper Function," in *Philosophical Perspectives*, 2, Epistemology, 1988, ed. James Tomberlin (Atascadero, Calif.: Ridgeview, 1988).

² Плентінга, висловлюючись англійською, випускає як самоочевидну ту деталь, що йдеться саме (і лише) про англомовну епістемологію. — Прим. перекл.

ських теорій підґрунтя. Але що таке «інтерналізм»? Що це означає — назвати когось інтерналістом? Цей термін перебуває у стані помітного безладу. Різні люди використовують його по-різному; він виражає різні ідеї, певним чином пов'язані між собою аналогіями та спорідненістю. Тож як нам дійти розуміння інтерналізму? Якою тут є центральна ідея — та, у світлі якої ми можемо побачити зв'язок між рештою якоє пов'язаних між собою ідей? Яким є джерело привабливості інтерналізму і що робить його правдоподібним? Нарешті, як інтерналізм пов'язаний з докорінним питанням про природу епістемічного підґрунтя?

Зрозуміло, якою є зasadнича інтерналістська ідея: обґрунтованість переконання особи визначають чинники чи стани, які у певному сенсі є внутрішніми (internal) для цієї особи; властивості, що надають переконанню це підґрунтя, є певним чином внутрішніми для суб'єкта чи пізнавця (cognizer). Але яким саме чином? Мій внутрішній стан — це, зокрема, рівень іонів водню в моїй крові, а також розмір моого серця; але ясно, що ці ознаки не є внутрішніми в дотичному сенсі. А яким є цей дотичний сенс? Гадаю, найперше, що ми маємо побачити — що ця ідея внутрішнього є докорінно епістемічною. Підґрунтя й властивості, які надають це підґрунтя, є внутрішніми у тому сенсі, що вони є станами чи умовами, які пізнавець *усвідомлює* чи може усвідомити; вони є станами, знання про які він має чи легко може здобути; вони є станами чи властивостями, до яких він має когнітивний чи епістемічний доступ. Проте згодиться не просто якийсь старий епістемічний доступ. Наприклад, я маю епістемічний доступ до відстані від Землі до Місяця й до глибини Тихого океану (я маю енциклопедію), але це не доступ в дотичному сенсі. Потрібен деякий особливий доступ. Можливо (як припускає Чізом), S може визначити *виключно шляхом рефлексії*, чи має для нього підґрунтя те чи інше переконання; або S може визначити з *певністю*, чи це переконання має властивість, яка обґруntовує її надає епістемічне виправдання; або, можливо, S скоїв якусь помилку — стосовно підґрунтя чи властивостей, які надають це підґрунтя — і ця помилка така, що її неможливо скoїти безвинно. Отже, дотичний сенс слова «внутрішній» є однозначно епістемічним: інтерналіст вважає, що особа має якийсь особливий епістемічний доступ до підґрунтя і тих властивостей, які його формують.

Екстерналіст натомість вважає, що епістемічне підґрунтя не має залежати від чинників, внутрішніх для пізнавця у дотичному сенсі. Для нього підґрунтя є залежним від (або випливає з) таких властивостей, що до деяких з них пізнавець може не мати особливого доступу чи навіть взагалі не мати епістемічного доступу. Візьмімо вірцевий екстерналістський погляд: наприклад, раннього Елвіна Голдмена, який «у першому наближенні» вважає, що переконання має підґрунтя якщо й наскільки воно є результатом надійного механізму формування переконань¹. Що робить цей погляд екстерналістським? Чому він не інтерналістський? Зрештою, мої механізми формування переконань, безумовно, є внутрішніми для мене — на відміну від, скажімо, мого будинку чи моєї машини. Я вважаю, що екстерналістською цю тезу робить ідея відсутності моєго особливого епістемічного доступу до тих властивостей, які, відповідно до цього погляду, надають епістемічне підґрунтя. З екстерналістського погляду, властивості, які надають підґрунтя, є такими, що їх утворює надійний механізм формування переконань, або вони входять до каузального ланцюжка, який доречним чином зачіпає також суб'єкта переконання, або вони перевбувають в юмо-вірністному співвідношенні R з деякими іншими дотичними твердженнями, і жодна з цих властивостей не є такою, що до неї ми маємо дотичний спосіб особливого доступу.

Отже, основою інтерналізму в епістемології є теза, що властивості, які надають переконанню підґрунтя, є такими, до яких особа має якийсь особливий епістемічний доступ. Але звідки взагалі взялася ця думка? Яким є джерело інтерналізму й чому він привабливий? Аби побачити це, мусимо звернутися до іншої, але пов'язаної з інтерналізмом ідеї: епістемічного виправдання.

ІІ. ВИПРАВДАННЯ

Було б надзвичайним приміненням сказати, що англо-американська епістемологія нинішнього століття вивела багато з ідеї епістемічного виправдання. По-перше, звісно, є усталений опис чи аналіз знання, відбитий у формулі «виправдане істинне переконання» (JTB, justified true belief), яку ми всмоктали з молоком

¹ Alvin Goldman, "What Is Justified Belief," in *Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology*, ed. George Pappas (Dordrecht: D. Reidel, 1979), p. 10.

матері. Успадкована нами легенда племені епістемологів розповідає, що опис JTB мав статус епістемологічної ортодоксії до 1963 року, коли його похитнув Едмунд Геттієр своєю тристорінковою статтею «Чи є виправдане істинне переконання знанням?»¹. Після 1963 року опис знання як виправданого істинного переконання вважали несправним і він втратив свій піднесений статус; але навіть ті, кого Геттієр переконав, що виправдання (разом з істиною) не є достатньою умовою знання, досі здебільшого вважають виправдання необхідною і майже достатньою умовою знання. За цим поглядом, формула «виправдане істинне переконання» описує загальні риси чи контури поняття знання, навіть якщо для заспокоєння Геттієра потрібно додати ще якусь квазі-технічну дрібничку («четверта умова»). Звісно, у цьому є цікава історична іронія: не так вже й легко знайти до Геттієра поширені й явні описи знання крізь призму формули «виправдане істинне переконання». Виглядає майже так, ніби шановний критик створив традицію самим актом її руйнації². Втім, деякі досить ясні аналізи знання в термінах JTB до Геттієра все ж таки наявні. Наприклад, на думку Кларенса Льюїса, «Знання є переконанням, яке не лише є істинним, але також є виправданим у своїй настанові переконання»³. Ба більше, Альфред Еер говорить про знання як «право бути

¹ Edmund Gettier, "Is Justified True Belief Knowledge?", in *Analysis* 23 (1963), pp. 121-23.

² Наприклад, в Родеріка Чізома (Roderick Chisholm, *Perceiving: A Philosophical Study*, Ithaca: Cornell University Press, 1957) є аналіз знання, але без відкритого посилання на виправдання:

« S знає, що h істинне» означає (i) S візнає h ; (ii) S має адекватні підтверджуvalні дані на користь h , і (iii) h істинне. (С. 16)

У першому виданні своєї «Теорії знання» (*Theory of Knowledge*), опублікованому 1966 року — вже після Геттієра, але до широкого визнання його внеску в аналіз JTB — Чізом знов-таки пропонує аналіз знання, і знову без явної ролі для виправдання:

S знає в момент t , що h істинне, якщо (1) S в момент t переконаний, що h ; (2) h істинне; і (3) h в момент t очевидне для S . (С. 23)

(У примітці Чізом посилається на статтю Геттієра, візнає її рацію й пропонує виправлення теорії; це був один з перших струмків майбутньої повноводної річки відповідей Геттієру). Втім, у «Засадах знання» (*The Foundations of Knowing*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982) Чізом говорить про «традиційне визначення знання»: «Тепер ми в змозі визначити тип виправдання, яке передбачає традиційне визначення знання...». А визначивши цей тип виправдання, він далі каже: «Отже, ми зберігаємо традиційне визначення знання»:

S знає, що $p = Df p$; S переконаний, що p ; і переконання S , що p , є виправданим. (С. 47)

³ C. I. Lewis, *An Analysis of Knowledge and Valuation* (La Salle, Ill: Open Court, 1946), p. 9.