Metoda I supstancija kod Spinoze

Umjesto dvije supstancije u Dekartovoj filozofiji, naime misleće I protežne stvari (res cogitans, extensa), Spinoza postavlja samo jednu supstanciju: Bog ili priroda (Deus sive natura) jeste ono što jeste i to je ujedno najčuvenija i najspornija sintagma ovog apsolutnog monizma. Kako na početku prvog dijela Etike, naslovljenom „O Bogu", Spinoza daje osam definicija svojih temeljnih „ontologijskih" pojmova te njima u bitnim crtama određuje i sklapa cijeli sistem, svako razumijevanje ove filozofije mora početi od pitanja što jesu i što kazuju ove definicije. Što se tiče mjesta definicija u sistemu one, premda se čine kao nominalne definicije koje ne govore ništa o zbilji onoga što definišu, imaju funkciju neposrednog misaonog uvida u ono što jest. Opet za razliku od Dekartove filozofije, koja otpočinje metodologijskom sumnom o tome što jeste i pronalazi sigurne oslonce u samom činu sumnjajućeg mišljenja kao i u postojanju ideje beskonačnog bića (Boga) u mišljenju konačnog bića (čovjeka), Spinoza oslonac pronalazi u definicijama kao formi mišljenja koja izražava bit stvari i njena bitna svojstva, uključujući i postojanje stvari.

Pitanje metode kod Spinoze se bazira prevashodno na pojmu matematike, a o čemu svjedoči I naziv njegovog glavnog djela “Etika-more geometric demonstrate”. U tom kontekstu je sasvim razumljivo da za njega geometrijska metoda ima, međutim - i u tome se sastoji njeno psihogenetičko opravdanje ujedno svoje stvarno značenje. Iz osnovnog religioznog uvjerenja da iz jedinstvenog bića božjeg nužno proizlaze sve stvari, izgledalo mu je da može zahtijtevati metodu filozofske spoznaje, koja na isti način izvodi iz ideje Boga ideje svih stvari. U pravoj filozofiji treba da red ideja bude isti kao i realni red stvari. Iz toga, međutim, po sebi slijedi da realni proces proizlaženja stvari iz Boga mora biti zamišljen po analogiji logičkog proizlaženja posljedice iz razloga, i tako već kod Spinoze involvira metodičko određenje zadatka filozofije i metafizički karakter njenog rješenja.

Što se pak tiče metodskog postupka koji rješava Spinoza je na sasvim drugi način tretirao okazionalističke probleme. Objašnjenje bilo kojeg modusa jednog atributa po modusu drugog, bilo je isključeno Spinozinim pojmovnim određenjem atributa. Za njega vrijedi kao i za supstancu: *in se est et per se concipitur*. Ovdje nije moglo biti govora o zavisnosti prostornog od svjesnog, ili obrnuto. Privid ove zavisnosti, koji je uzrokovan antropološkim činjenicama, zahtijevao je, dakle, drugo objašnjenje i po sebi se razumjelo da se ono trebalo tražiti pomoću pojma Boga. Lako se, međutim, i kod Spinoze nalaze tvrdnje da je Bog jedini uzrok svega događanja, ipak njegovo slaganje s okazionalistima treba naći samo u motivu i riječi, a ne u smislu nauke. Jer po Želineu i Malbranšu Bog je tvorac, a po Spinozi

on je opšta suština stvari: po Malbranšu i Želineu Bog stvara svijet svojom voljom, po Spinozi svijet nužno slijedi iz božjeg bića. Uzročni odnos je, dakle, ovdje, uprkos jednakosti riječi *cousa*, stvarno sasvim drugačije zamišljen nego tamo. Kod Spinoze on ne znači: Bog stvara svijet, već - on jeste svijet.

Takođe i svoje shvatanje o realnoj dependenciji kauzaliteta izriče Spinoza često riječju »slijedi« (sequi, consequi) i dodatkom: »kako iz definicije trougla slijedi jednakost njegovih uglova s dva prava ugla«. Stoga je zamišljena zavisnost svijeta od Boga kao matematička posljedica. Ovo shvatanje kauzalnog odnosa time je potpuno odstranilo empirijsku oznaku »stvaranja«, koja je upravo kod okazionalista igrala tako važnu ulogu i postavlja, umjesto jasne ideje o živom djelovanju, logičko matematički odnos razloga i posljedice. Spinozizam je konsekventno poistovjećivanje odnosa uzroka i učinka s odnosom razloga i posljedice. Stoga kauzalitet božanstva nije vremenski, već vječni, to znači bezvremenski, i prava spoznaja posmatranja stvari *sub quadam aeternitatis specie.* Ovo shvatanje odnosa dependencije daje se već po sebi iz pojma božanstva kao opšte suštine: iz ovog slijede bezvremenski sve njegove modifikacije, kao što iz suštine prostora slijede sve pouke geometrije. Geometrijska metoda ne zna nikakav drugi kauzalitet do onaj vječnog »slijeda«. Racionalizam smatra da je po sebi razumljiv i stoga da je, ujedno, šema događanja samo oblik dependencije svojstven samom mišljenju, logičko proizlaženje posljedice iz razloga: pa i realnu dependenciju ne treba shvatiti ni mehanički ni teološki, već samo logičko-matematički. Kako, pak, u geometriji slijedi sve iz biti prostora, i svaki je posebni odnos determinisan drugim posebnim određenjem, to se takođe u spinozističkoj metafizici sastoji nužno proizilaženje stvari iz Boga u tome da je svako pojedino konačno determinisano drugim konačnim. Zbir konačnih stvari i modusi svakog atributa grade beskrajan i beskonačan lanac stroge determinacije. U svima vlada nužnost božanskog bića: ali nijedan modus ne stoji bliže ili dalje božanstvu od drugoga.

Ukoliko je to slučaj, onda se jedinstvo bića mora pokazati i u odnosu atributa, smatrali mi njih ne znam kako kvalitativno i kauzalno odijeljenim. Ipak isto božansko biće egzistira ovdje u obliku prostornosti, a tamo u obliku svijesti. Tako se nužno oba atributa tako međusobno odnose, da svakom modusu jednog odgovara određen modus drugog. Ova korespondencija ili paralelizam atributa rješava zagonetku sklopa ovih svjetova: ideje su određene samo idejama, kretanja samo kretanjima; no isti svjetski sadržaj božanskog bića čini sklop kako jednih, tako i drugih; u atributu svijesti isto je sadržan kao i u atributu prostornosti.

Ovaj odnos je prikazao Spinoza po sholastičkim pojmovima, upotrebljavanim i od Dekarta, *esse in intellectu i esse in re,* što u atributu svijesti egzistira kao predmet (*objective*), kao sadržaj ideje, to isto egzistira u atributu prostornosti kao nešto nezavisno od ideje stvarnog *{formaliter).*

Spinozino shvatanje je, dakle, ovo: svaka konačna stvar, kao modus božanskog bića, na primjer čovjek, egzistira ravnomjerno u ovim atributima, kao duh i kao tijelo: i svaka od njenih pojedinačnih funkcija pripada isto tako ravnomjerno ovim atributima, kao ideja i kao kretanje. Kao ideja ona je određena sklopom ideja, kao kretanje sklopom kretanja: no u ovim sadrži isto usljed korespondencije atributa. Ljudski je duh ideja ljudskog tijela, u cjelini, kao i u pojedinostima. Ljudska duša *(mens)* je ideja ljudskog tijela kao modus ili kompleks modusa u božanskom atributu svijesti i ne može se kod Spinoze, tačno rečeno, kazati: ona ima tu ideju, jer njen je supstancijalni nosilac samo Bog. (navedeno prema V. Vindebald “Istorija filozofije”)