Mental illness as alterations of consciousness. Philosophy and psychopathology

Prenume, Nume Autor-Drd. Andra Drăgan

UniversitateA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

Facultatea de: Filosofie și Științe Social Politice

Specializarea: Filosofie

Email: cabinetandradragan@gmail.com

Prenume, Nume Coordonator: Prof. George bondor

Universitatea ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice

Specializarea: Filosofie

Email: bondor@uaic.ro**Abstract**

 In the history of philosophy there are some relevant landmarks for addressing and understanding mental illness. In particular, philosophical orientations dealing with the meaning and role of human consciousness are important in this respect. At the intersection of philosophy and psychopathology, already explored with Jaspers, but having undergone an impressive development in recent decades, mental illnesses are described as disorders of consciousness, of the self, of language or as alterations occurring at the level of intersubjectivity Becoming self-conscious represents a leap for the self, which is characterised by the fact that it begins to distinguish itself from other people and the world, conceives of itself as autonomous, a leap that is closely linked to the development of a type of logical, clear, stringent, universally valid thinking, capable of discovering determined, enduring, recognisable objects in the world, revealing uniformities. Alterations in the experience of the self are part of the psychiatric sphere. Schizophrenia is considered a disease of consciousness, which interferes with and interrupts the human being's search for the meaning of life and the maintenance of emotional security.The roots of psychiatry are to be found in classical philosophical writings, with Plato equating virtue with mental health.

Keywords: *mental illness,**conscience, schizophrenia*

Introducere

Reperele filosofice cu privire la enigmele existenței umane au reprezentat punctul de pornire relevant pentru identificarea și tratarea bolilor mentale. Îndeosebi orientările filosofice care tratează despre semnificația și rolul conștiinței umane sunt importante în acest sens. Platon identifică în dialogul [1] *Phaidon*, dreptatea sufletului cu sănătatea mentală. Așa cum sănătatea corporală constă în ordinea și relația adecvată a diferitelor elemente din corp, sănătatea psihică rezidă în ordinea corectă a elementelor din suflet. Platon identifică trei componente ale sufletului: partea rațională, partea spirituală, partea pasională și consideră că sănătatea mentală și virtutea morală sunt similare, iar astfel identitatea umană poate fi înțeleasă prin prisma a două tipuri de explicații. Prima se referă la a reduce virtutea morală la sănătatea mentală, aceasta fiind înțeleasă în contrast cu boala, tulburarea sau nebunia. Cea de-a doua explicație se referă la inserarea sănătății mentale în cadrul virtuții morale. Strategia reducției sau cea a inserării reprezintă două puncte de vedere diferite în legătură cu prioritatea fie a sănătății mentale, fie a virtuții morale. Aristotel, în scrierile sale *Despre suflet* [2], susține ideea lui Platon asupra împărțirii sufletului în *partea rațională* și cea *non-rațională* și folosește această diviziune pentru a explica diferența dintre *virtute* și *viciu.* Filosoful identifică semne de sănătate atât în persoana virtuoasă, cât și în cea dominată de vicii. Astfel, cele două tipuri de persoane sunt asemănătoare, fiecare dintre ele urmează calea rațiunii, diferența fiind dată de scopul fiecăreia. Astfel, scopul persoanei virtuoase este unul bun, iar al celei vicioase este unul rău. Potrivit lui Aristotel, oamenii predispuși spre vicii suferă de conflictul intern și ura de sine, urmărindu-și doar pasiunile ce țin de partea non-rațională a sufletului. Doar persoana virtuoasă este liberă de regret, întrucât alege pe baza rațiunii acțiunile justificate de valoarea lor.

În ceea ce privește viziunea stoică asupra moralității si a virtuții, Cicero în lucrarea *Disputele* [3] cu precădere în cartea a-IV-a referitoare la pasiuni și supărări, adesea fiind considerate afecțiuni ale sufletului susține faptul că toți cei care nu sunt înțelepți sunt nebuni și nebunii sunt răi. Cicero este de acord cu Aristotel în privința naturii pasiunilor și a faptului că elementele utile pentru sănătatea mentală sunt aceleași cu cele pentru virtutea morală. Oamenii suferă de tulburări psihice, suferă de iluzii (erori cognitive) sau emoții și dorințe dezordonate (erori afective), iar sursele de perturbare nu sunt distincte întrucât emoțiile reprezintă erorile cognitive, răspunsurile la stimuli sugestivi. O ființă umană este sănătoasă din punct de vedere mental atunci când vede lumea așa cum este ea și poate acționa pe baza acestei viziuni corecte asupra oamenilor și a ceea ce este bine pentru ei. Totodată insuficiența ontologică a conștiinței este exprimată în opera lui Martin Heidegger *Fiintă si timp*. Ideile legate de *Dasein* și cele trei coordonate pe care acesta le presupune: comprehensiunea, căderea și dispoziția afectivă din care derivă conceptul de angoasă.

Începuturile psihopatologiei îl au ca reprezentant de seamă pe Wilhem Griesinger [4], care a oferit un model modern utilizat pentru etiologia bolilor mentale, astfel pentru stabilirea unui diagnostic complet se iau în considerare atât ereditatea pacientului, dimensiunea fiziologică a bolii și aspecte care țin de istoricul pacientului, cultura din care face parte, educația primită. În lucrarea *Istoria nebuniei în Epoca Clasică* [5], Michel Foucault realizează o analiză complexă a experienței nebuniei, așa cum a fost ea percepută în Evul Mediu, Renaștere și mai ales Epoca Clasică, cea care a adus o nouă abordare a ideii de spital și internare. Din spectrul subiectelor abordate în operele sale de filosoful francez fac parte: criminalitatea, nebunia, plăcerea, școala, spitalele în care se află pacienți cu boli mentale, viața militară. Conștiința este tratată din punct de vedere filosofico-psihologic de către Daniel Dennet, [6] în articolul *Consciousness Explained*,din anul 1993 unde enumeră patru caracteristici ale qualiei conștiinței, și anume caracterul inefabil, intrinsec, privat și direct.

Din perspectiva psihologică M. Lewis (2003) susține faptul că exercițiul cunoașterii de sine începe din fragedă pruncie, la vârsta de 3 ani copilul are abilitatea de a se recunoaște, privindu-se în oglindă. În psihiatrie se face analogie între conștiința de sine și capacitatea unei persoane de a avea o teorie a minții pe care să o aplice pentru sine. Teoria minții se referă la faptul că oamenii pot identifica gândurile și intențiile celorlalți prin observație și intuiție.

Dan Zahavi, în lucrarea *Self-Awareness and Alterity: A Phenomenological Investigation* din anul 1999 [7], creionează următoarele idei: atunci când o persoană face anumite declarații precum ,,Mă uit la un copac”, nu are sens ca subiectul să se întrebe cine este cel care se uită la copac. Atunci când o persoană nu își bazează judecata pe conștiința de sine, ci mai degrabă pe o anumită familiaritate cu propria experiență sau gândire, atunci judecata ei nu implică acea identificare cu sinele. Ideile provenite din domeniul filosofiei dar și cel al psihologiei, despre conștiință sunt relevante pentru înțelegerea fenomenelor psihopatologice.

Bolile mentale, reflecții istorico-filosofice

În secolul al XVII lea fenomenologia încearcă să descrie tulburările psihice din perspectiva esenței lucrurilor, astfel omul bolnav poate fi analizat din prisma relației cu el însuși dar și a relației cu cei din jur. Fenomenologia privită ca metodă de analiză transcendentală, prin care se ajunge la structurile universale ale experienței, propune o înțelegere a lumii lipsită de prejudecățile naturaliste dominante. În lucrarea *Istoria nebuniei în Epoca Clasică* [5], Michel Foucault cercetează relația om-societate începând cu Evul Mediu și conturează ideea nebuniei așa cum era ea înțeleasă în istorie. Lucrarea prezintă metoda prin care erau tratate persoanele cu tulburări, și anume excluderea din societate prin intermediul internării în ospicii pentru a trata acele afecțiuni. Totodată Foucault redă felul în care era trăită și resimțită experiența nebuniei în Evul Mediu, condiția nebunului în societate și cum este privit într-o asemenea stare, dar și prejudecățile de după ieșirea din ospiciu. Pentru Foucault, nebunia se prezintă ca o cunoaștere a umanului, filtrată în planul conștiinței reflexive. Foucault distinge pe de o parte între o conștiință critică a nebuniei pe care o recunoaște și o definește ca atare în cadrul unui raționament reflexiv, ca o opoziție a gândirii logice și o conștiință practică a nebuniei, considerată o realitate concretă a existenței umane, diferită de normele grupului. Nebunia a fost recunoscută ca boală începând cu secolul al XV-lea și, din cauza formelor ei de manifestare, s-a luat măsura izolării indivizilor suferinzi, pe alte teritorii, această practică fiind influențată de religie. Metoda cea mai potrivită identificată de către societatea acelei epoci a fost izolarea pacienților în clinici care semănau mai mult cu închisorile. Excluderea bolnavilor a fost privită ca o formă de respect față de persoanele sănătoase. Pacienții erau duși acolo și lăsați în seama unor gardieni, care îi urmăreau în orice clipă. Încăperile erau strâmte, murdare, infecte, fără aer și fără lumină.

O asemenea perspectivă istorică asupra nebuniei favorizează controversa cu privire la cât de real este un diagnostic patologic, pe ce anume este bazat, cum se poate demonstra, dacă este valid sau nu, dacă acei pacienți trebuie izolați. Heidegger considera că existența autentică a omului este configurată ca o deschidere în lume și ca proiectare conștientă ce depășește cotidianul, Heidegger contura *Dasein-ul*. Filosoful adresează întrebarea fundamentală asupra sensului ființei, căzută în uitare, care nu ar fi fost tratată suficient în ontologia clasică. În lucrarea sa *Fiintă si timp,*Heidegger exprimă trei coordonate pe care *Dasein-ul* le presupune: comprehensiunea, căderea și dispoziția afectivă din care derivă conceptul de angoasă [8] (termen care se regăsește și în psihanaliza lui Freud). termenul de *angoasă* este utilizat de către Freud prima dată în anul 1895 în articolul *Despre motivele care îndreptățesc izolarea unui complex de simptome din neurastenie sub numele de nevroză de angoasă* și face trimitere la partea patologică, inconștientă, întrucât angoasa prinde contur doar în cadrul nevrozelor, ca reacție a eului la o situație traumatică amenințătoare. Freud introduce și termenul de *refulare*, care este declanșatorul angoasei și se răsfrânge asupra eului, reprezentând o manevră de fugă [9]. Eul își redirecționează pulsiunile refulate (energiile care împing eul către un scop) către producerea neplăcerii și a angoasei. Angoasa este responsabilă cu îndepărtarea *Dasein-ului* de el însuși.

Psihiatria a traversat o etapă importantă din secolul al XVII-lea până în secolul al- XIX-lea. Acest prag se referă la criteriile de recunoaștere ale bolilor mentale. În epoca lui Descartes nebunia a fost concepută ca o reprezentare greșită a sinelui și a lumii, iar în secolul al XIX-lea accentul este pus pe controlul unei forțe care pune stăpânire pe mintea umană și nu pe identificarea unei greșeli. Manevrarea unei forțe incoerente și excesive devine o chestiune de disciplină, iar psihiatrul devine responsabil de asigurarea ordinii publice prin extragerea și tratarea persoanelor bolnave psihic.

Unitatea conștiinței și tulburările acesteia

Conceptul de conștiință este prezent în două importante discipline filosofice actuale: filosofia minții și fenomenologia. În filosofia minții, termenul *conștiință* are două accepțiuni importante: prima vizează cunoașterea de sine datorată capacității mentalului de a reflecta asupra sa și cealaltă numește o proprietate generală a stărilor mentale. Totodată, conștiința păstrează și un sens moral, posibilitatea de a califica o acțiune ca fiind apreciabilă sau reproșabilă. Subiectivitatea conștiinței este dată de faptul că aceasta are un caracter personal. Conștiința este, alături de reprezentarea internă a lumii înconjurătoare, și punctul de vedere al oamenilor, atitudinea particulară asupra acestei lumi. De aceea, conștiința este trăită la persoana întâi. Printre trăsăturile fundamentale ale conștiinței se regăsește caracterul subiectiv al acesteia care este dat de faptul că durerea și bucuria cuiva sunt stări care nu pot fi experimentate decât de fiecare pentru sine. Oamenii nu pot simți durerea altcuiva, de pildă, dar îi pot percepe manifestările externe, prin mimica celuilalt, prin comportamentul său. O altă trăsătură a conștiinței este qualia. Termenul de *qualia* se referă la calitățile și caracterul subiectiv, autentic și privat al trăirilor conștiente. În articolul *Consciousness Explained*,din anul 1993, Daniel Dennett enumeră patru caracteristici ale *qualiei*, și anume caracterul inefabil, intrinsec, privat și direct [6]. Aceasta înseamnă că ea este ireductibilă și nu poate fi transmisă altei persoane. Daniel Dennett a scris lucrarea *The Intentional Stance* (1987), unde susține că intenționalitatea poate fi explicată în termenii unui sistem adaptativ care se comportă rațional [10]. Eul reprezentat de conștiință este o abstracție, o iluzie de utilizator pe care și-a făurit-o creierul despre capacitățile sale și o folosește ca atare. Evenimentele pe care oamenii le relatează din memorie sunt mult mai bogate decât au fost în realitate, iar acest tip de analogie poate fi făcut și vizavi de conștiință. Ea este rezultatul unui mit cum că spiritul uman s-ar autocunoaște sesizând ceea ce se petrece în interiorul său. Conceptul de *intenționalitate* a conștiinței descrie o trăsătură care este tematizată atât în cadrul fenomenologiei, cât și în cel al filosofiei minții. Această trăsătură îi permite fenomenologului să se ocupe de relația dintre ceea ce este în conștiință și ceea ce se extinde dincolo de ea, contrar credințelor filosofice care au susținut că un obiect amintit, reprezentat, se află în interiorul conștiinței, în timp ce obiectul real, în sine, este în afara minții (transcendent). Conștiința este intenționalitate, după cum remarcă și Husserl, prin intermediul funcției sale vitale, este viață datorită relațiilor sale transcendentale. Trăirile sunt totalități concrete (subiect- obiect) într-un univers concret. Toate lucrurile lumii se raportează la *Eul* prezent ca la un centru al conștiinței [11]. Fluxul conștiinței este fenomenul primar, în el constituindu-se timpul imanent, astfel temporalitatea reprezintă condiția sine qua non a conștiinței, doar *Eul* rămâne constant.

În lucrarea *Psychologie vom empirischen Standpunkt*, Franz Brentano mediază între concepția scolastică și cea contemporană asupra intenționalității. Brentano susține că fiecare fenomen psihic conține în sine ceva ca obiect [12]. Astfel, în orice reprezentare este ceva reprezentat, în judecată este ceva acceptat sau respins, în iubire, iubit, în ură, urât, în dorință este ceva dorit. Intenționalitatea conștiinței reprezintă calitatea acesteia de a fi orientată către ceva sau de a reprezenta ceva.

Investigarea aspectelor legate de unitatea conștiinței are relevanță în ceea ce privește depistarea tulburărilor psihiatrice. Primul pilon al unității conștiinței se referă la *intenționalitate*. Shoemaker (1996) argumentează că experiența normală conștientă implică o *percepție unitară* (caracteristicile pe care oamenii le percep sunt închegate, au forma unor obiecte perceptuale). Persoanele care nu au o percepție conștientă unitară pot suferi de *starea de obtuzie* care se caracterizează prin tulburări în planul senzorialității, tulburări de recepție a realității, pierderea mobilității ideative (pacientul le trăiește prin dificultatea de a-și formula ideile) [13]. De asemenea *starea crepusculară* e o altă tulburare care se referă la alterarea reflectării senzoriale, cu păstrarea automatismelor motorii care oferă un caracter coerent actelor comportamentale, în ciuda faptului că acestea pot fi determinate de idei delirante, halucinații auditive imperative, ori halucinații vizuale terifiante. Gândirea la rândul ei, îmbină dorințe, credințe, intenții consistente și convergente. Un individ ale cărui stări conștiente sunt divergente (slab integrate), suferă de o dezbinare a unității intenționale a conștiinței. unitatea conștiinței trebuie să fie una subiectivă, astfel subiectul poate fi conștient de stările pe care le resimte, însă e necesar ca el să știe faptul că aceste stări îi aparțin în întregime. Tulburarea de conștiință de tip *delirant* se manifestă prin dezorientare în timp și spațiu, idei delirante, halucinații vizuale și auditive.

Bayne (2010) evidențiază un al treilea aspect al conștiinței și anume unitatea fenomenală care se referă la fluxul conștiinței, la experiențe conștiente simultane (spre exemplu zgomotul de fundal al traficului și citirea unor cuvinte dintr-o carte, simultan) [14]. Semnul de sănătate mentală se referă la faptul că această unitate fenomenală trebuie menținută constant. Pacienții pot suferi de o *stare de hebetudine* caracterizată prin dezinserția bolnavului de realitate, acesta devine indiferent față de situația în care se află. Starea *de torporare* reprezintă o altă tulburare de conștiință compatibilă cu o stare de somnolență, în care pacienții nu mai participă afectiv, devin dezorientați, apatici. Bolile cele mai frecvente generate de dezbinarea unității conștiinței sunt: anosognozia, schizofrenia, tulburare disociativă de identitate. Anosognozia se referă la imposibilitatea pacientului de a-și recunoaște propria boală și implică dezbinarea intenționalității subiectului, astfel încât acesta nu mai știe ceea ce poate sau nu să facă, să spună. Din punct de vedere al subiectivității conștiinței, pacientul e conștient de o mică parte dintre stările sale.

Schizofrenia este o altă tulburare a conștiinței *boala minții scindate*, și afectează capacitatea pacientului de a-și structura gândurile și acțiunile, de a menține în atenție obiective pe termen lung, concentrarea este diminuată, atenția este selectivă iar comportamentul este ghidat de vocile și ideile delirante pe care și le spun pacienții înșiși.

Tulburarea disociativă de identitate se manifestă prin faptul că o persoană are identități distincte, își modifică comportamentul, are sentimente de detașare, disociere. Fiecare identitate are propriul model de percepție, de gândire și este ghidat de amintiri, credințe, planuri, stări. Personalitatea multiplă implică o dezbinare a unității intenționale a conștiinței. Ego-ul personal nu mai există (o persoană care în realitate este femeie, într-o stare disociativă, poate crede că este copil și se comportă ca atare). Fiecare dintre aceste afecțiuni reprezintă o îndepărtare de la coerența și integritatea conștiinței, în special a conștiinței de sine. Ceea ce rămâne constant, în fiecare dintre aceste tulburări este fluxul de conștiință.

Teorii ale conștiinței și argumentul camerei chinezești

 Orice teorie care neagă existența unei conștiințe minime de sine (pre-reflexivă) poate fi denumită o Teorie a anonimatului conștiinței (Anonymity Theory of Consciousness). Conștiința minimă de sine nu implică doar reprezentarea conștientă, implică și o manifestare conștientă pentru subiect, care are un aspect direcționat către lume, totodată reprezintă și o trăsătură fenomenologică a experienței conștiente. Intenționalitatea, privită ca puterea minții de a reprezenta lucruri, proprietăți sau stări, joacă un rol important în Teoria Anonimatului Conștiinței. Intenționalismul, așa cum a fost argumentat de către Crane (2003) în lucrarea *The intentional structure of consciousness* poate semnifica faptul că toate stările care sunt considerate conștiente sunt stări intenționale și caracterul fenomenologic al stărilor conștiente este identic cu conținutul intențional al acestora [15]. Spre exemplu, în cazul unei experiențe vizuale, atunci când un subiect se bucură de o priveliște, lumea i se înfățișează lui; subiectul nu vede doar simple reprezentări ale lumii, vede obiectele și priveliștea din jur exact așa cum este ea. Dacă experiența este strict impersonală, aceasta nu implică o conștientizare de sine. Astfel, experiența nu fundamentează o cunoaștere de sine: îi oferă subiectului cunoașterea imediată a lumii, dar nu și a propriei sale vieți conștiente.

Teoria identității dintre minte și creier este o teorie fizicalistă în filosofia minții. Acesta afirmă că evenimentele mentale pot fi grupate în tipuri și pot fi apoi corelate cu tipuri de evenimente fizice din creier. Ullin Thomas Place (1924–2000), filosof și psiholog britanic, a dezvoltat *teoria identității minții* și a făcut cunoscută ideea de *identitate de tip*, în anii 1950 și 1960 [16]. Conform acestei teorii, *conştiinţa* este un fenomen mental produs de creier. Concepția despre relația de identitate a lui U. T. Place (1956) a derivat din distincția lui Bertrand Russell între mai multe tipuri de enunțuri de tip *este*: *este* de identitate și *este* de compoziție. Versiunea lui Place asupra relației de identitate este descrisă mai exact ca o relație de compoziție. Pentru Place, evenimentele mentale de nivel superior sunt compuse din evenimente fizice de nivel inferior și în cele din urmă vor fi reduse analitic la acestea. Conștiința ar putea fi considerată o dispoziție de comportament cu izvoarele în creier.

Place susține că putem identifica conștiința cu un *pattern* al activității cerebrale, dacă putem explica observațiile introspective ale subiectului referitoare la procesele cerebrale cu care sunt corelate. A spune că enunțurile despre conștiință sunt enunțuri despre procese cerebrale este evident fals, susține el [17].

În anul 1980 filosoful american John Searle a fost publicat un articol legat de inteligența artificială și conștiință, denumit *Argumentul Camerei chinezești* care verifică dacă un computer poate fi programat pentru a avea o înțelegere reală asupra limbajului.

Searle propune imaginarea unui vorbitor nativ de limba engleză care nu știe deloc chineză, dar se află singur într-o camera plină de simboluri chinezești având la îndemână o carte de instrucțiuni pentru manipularea simbolurilor. Oamenii din exteriorul camerei îi trimit simboluri chinezești, iar acesta urmează instrucțiunile din program și este capabil să distribuie și el simboluri chinezești. În 2010 Searle descrie experimentul în termeni de conștiință și intenționalitate susținând faptul că mințile au conținut mental și semantic. Există o puternică legătură între înțelegere, conștiință, sens și intenționalitate. Searle argumentează ca mașinile de calcul bazate pe inteligența artificială pot înțelege limbajul natural și pot simula capacitățile mentale ale oamenilor, în schimb nu pot înțelege sensurile cuvintelor. Doar Oamenii pot atribui un sens conținutului mental [18].

Argumentul camerei chinezești a fost un experiment destul de criticat, Printre critici se află și Ned Block a susținut că deducțiile lui Searle se bazează doar pe intuiție. De asemenea Daniel Dannet a descris experimentul ca fiind eronat și înșelător, întrucât mașinile de calcul de la vremea respectivă erau rudimentare, iar astăzi tehnologia a avansat.

Concluzii

Ideile creionate despre conștiință pot avea implicații pentru înțelegerea fenomenelor psihopatologice. Spre exemplu, schizofrenicii nu își pierd în totalitate capacitatea de referire la sine atunci când gândesc, din moment ce ei pot raporta stările delirante și experiențele modificate și fac referire la prima persoană. Poate că preț de o secundă, un schizofrenic ar simți că nu își poate controla gândurile și că acestea nu îi aparțin, astfel s-ar putea simți înstrăinat fundamental față de propria lui viață. Cu ajutorul Teoriei Conștiinței minime de sine, în momentul în care un subiect gândește, simte, percepe, gândește în mod conștient, propria lui experiență este percepută ca făcând parte din fluxul de conștiință. Când acesta experimentează anumite amăgiri legate de control, raportează faptul că gândurile nu îi aparțin, se află în capul altcuiva, fiind prezente doar în fluxul lui de conștiință. Chiar dacă aceste gânduri sunt resimțite într-o manieră ciudată și sunt intruzive, acesta este afectat în mod direct. Sentimentul de proprietate al gândurilor a fost reținut (conform teoriei conștiinței minime de sine.

Tulburările psihice au fost privite de-a lungul timpului, din punct de vedere medical și filosofic, atât ca un *accident biologic*, dar și ca o *patologie ontologică*. Astfel, s-au diferențiat două aspecte: o cunoaștere științifică a degenerării psihice, dar și o înțelegere filosofică a deviațiilor de la esența omului. Ambele abordări reprezintă două modalități de a înțelege omul și de a-l cunoaște.

Bibliografie

[1]	Platon, Phaidon, Traducere, lămuriri preliminare și note de Manuela Tecușan, vol. 265, București: Humanitas, 2011, pp. 478-487.
[2]	Aristotel, Despre Suflet, Traducere, lămuriri și note de Alexander Baumgarten, București: Humanitas, 2005.
[3]	Cicero, Tusculan Disputation, Book 4 (On the Passions), Traducere de J.E. King, Colecția: Loeb Classical Library, Harvard: University Press, 1927.
[4]	W. Greisinger, "Mental Pathology and Therapeutics," *Classics of Psychiatry& behavioral Sciences Library,* Vols. C. L. Robertson and J. Rutherford, Trans. from the 2nd German edn). New York, NY : William Wood & Co. (London : New Sydenham Society , 1867; Facsimile reprint, 1989.
[5]	M. Foucault, Istoria nebuniei în epoca clasică: traducere de Mircea Vasilescu, București: ed. Humanitas, 1996.
[6]	D. Dennet, "Consciousness Explained," *Philosophy and Phenomenological Research,* vol. 53, no. 4, 1993.
[7]	D. Zahavi, Self-Awareness and Alterity: A Phenomenological Investigation, Evanston: Northwestern University Press, 1999.
[8]	M. Heidegger, Ființă și Timp Traducere din germană de Gabriel Liiceanu și Cătălin Cioabă, București: Humanitas, 2012.
[9]	S. Freud, Opere Esențiale, Vol. 6, Inhibiție, Simptom, Angoasă, București: Humanitas, 2010.
[10]	D. Dennet, The intentional stance, Published by The MIT Press, 1987.
[11]	E. Husserl, Cartesian Meditations an Introduction to Phenomenology (D. Cairns, Trans., Vol. 2, Vol. 2), Kluwer Academic, 1988.
[12]	F. Bretano, Psychologie Vom Empirischen Standpunkt, Ed. Felix Meiner, 1974.
[13]	S. Shoemaker, "Unity of consciousness and consciousness of unity," *Cambridge University Press,* Vols. In Th e First-Person Perspective and Other Essays ,. Cambridge, pp. 97-176, 1996.
[14]	T. Bayne, The Unity of Consciousness, Oxford: Oxford University Press, 2010.
[15]	T. Crane, "The intentional structure of consciousness," *Oxford University Press,* Vols. In Q. Smith and A. Jokic (Eds), Consciousness: New Philosophical Perspectives, p. 33–56, 2003.
[16]	U. T. Place, Identifying the mind: Selected papers of UT Place, Oxford University Press on Demand;, 2004.
[17]	U. T. O. U. P. o. D. Place, Identifying the mind: Selected papers of UT Place, Oxford University Press on Demand, 2004.
[18]	J. Searle, Artificial Intelligence and the Chinese Room: An Exchange, New York Review of Books, 36: 2, 1989.