Criticismo Filosófico [i] - 15/09/2019

A Ideia Absoluta de Hegel. Russell diz que é prática comum na filosofia o
uso de um raciocínio metafísico a priori para tratar de dogmas da religião,
universo, matéria, etc., que, porém, não sobreviveria a um escrutínio crítico.
Para ele, o representante desse pensamento é Hegel, que estabelece que o todo
é composto por partes fragmentárias incapazes de existirem sem o resto do
mundo. Nesse sentido, o filósofo, a partir de qualquer amostra de realidade
pode ver o todo, como se cada pedaço fosse enganchado com o próximo e assim
por diante. Russell diz que, de acordo com Hegel, essa incompletude aparece
tanto no mundo das coisas quanto no dos pensamentos, composto por ideias
enganchadas que, através da contradição, uma ideia se transforma em antítese
para daí virar síntese que, ainda incompleta, inicia um novo ciclo e,
sucessivamente, avança até a "Ideia Absoluta".[ii] Essa ideia absoluta
descreve a realidade absoluta que seria o que Deus vê: uma unidade espiritual
imutável, perfeita e eterna.

Os problemas com a Ideia Absoluta. Russell argumenta que, apesar de
parecerem sublimes, ao serem investigados os argumentos são confusos. Hegel
diz que o que é incompleto não subsiste por si só e depende de relações com
outras coisas que fazem parte de sua natureza. Por natureza de uma coisa,
Russell entende que seja _“all the truths about the thing”_. Se parece claro
que a verdade que liga uma coisa à outra não subsiste se a outra coisa não
subsiste, essa verdade não é parte da coisa, mas, segundo Hegel, é parte da
natureza da coisa. Russell, então, enfatiza a confusão da natureza entre
conhecimento de coisas e conhecimento de verdades. Se assumirmos que a
natureza da coisa consiste nas verdades da coisa, deveríamos conhecer todas as
relações da coisa com todo o universo, porém isso não é possível e ainda assim
conhecemos a coisa, mesmo quando sua natureza não é completa. Conhecemos uma
coisa por familiaridade até mesmo sem conhecer nenhuma proposição da coisa. Ou
seja, conhecer uma coisa não requer conhecimento da natureza da coisa,
conforme acima, embora esse conhecimento esteja envolvido no conhecimento de
qualquer proposição da coisa[iii]. Russell diz que o fato de uma coisa ter
relações não quer dizer que elas sejam logicamente necessárias já que não
podemos deduzir suas relações, somente o faríamos depois de conhecê-las. Ou
seja, não podemos provar que o universo forma um todo como queria Hegel, e o
que se seguiria disso: a irrealidade do espaço, tempo, matéria, etc. O
resultado é a inviabilidade de uma análise sistêmica e a filosofia segue a
análise indutiva e científica.

Argumentação Metafísica. Segundo Russell, o trabalho metafísico se
assentou em provar que as características do mundo eram autocontraditórias e
por isso não reais. Porém, os modernos vão no sentido de mostrar que essas
contradições eram ilusórias e que muito pouco pode ser provado a priori de
considerações do que deve ser. Por exemplo, espaço e tempo parecem ser
infinitos em extensão, por mais que tentemos não achamos um fim. Por menor que
seja um espaço ou tempo sempre podemos dividi-los novamente e assim
sucessivamente até o infinito. Porém, contra esses fatos aparentes, filósofos
argumentaram que não haveriam coleções infinitas de coisas. Daí surge uma
contradição entre a aparente natureza do espaço e do tempo e a suposta
impossibilidade de coleções infinitas. Quando Kant enfatizou essa contradição
deduzida da impossibilidade do tempo e do espaço declarados por ele
subjetivos, os filósofos trataram tempo espaço como sendo aparentes e não
fazendo parte do mundo real, como ele é.

Contribuição da Lógica. Porém o trabalho de matemáticos, principalmente
Cantor, mostrou que a impossibilidade de coleções infinitas era um erro,
invalidando uma das grandes construções metafísicas. Conforme Russell: "They
are not in fact self-contradictory, but only contradictory of certain rather
obstinate mental prejudices". Os matemáticos não só mostraram que o espaço
como se supõe ser é possível, como também que outras formas de espaço são
possíveis como a lógica pode mostrar. Por exemplo, alguns axiomas de Euclides
que influenciaram filósofos retiraram sua aparente necessidade de nossa
familiaridade com o espaço atual conhecido e não com alguma fundação lógica a
priori. Imaginando mundos em que esses axiomas fossem falsos, os matemáticos
criaram espaços diferentes do nosso e mesmo colocando em dúvida se nosso
espaço é estritamente euclidiano. Até então a experiência descrevia uma
possibilidade de espaço que a lógica mostrou impossível, agora a lógica mostra
muitos espaços possíveis que a experiência apenas parcialmente decide entre
eles. Russell abre o mundo para enormes possibilidades onde pouco é conhecido:
"Thus, while our knowledge of what is has become less than it was formerly
supposed to be, our knowledge of what may be is enormously increased". A
lógica, então, torna-se a grande libertadora da imaginação apresentando
inúmeras alternativas para a experiência decidir, quando possível, entre os
mundos oferecidos.

Criticismo Filosófico. O conhecimento, não fica limitado à experiência
atual, mas ao que podemos aprender da experiência, conforme o conhecimento por
descrição, que não se prende a uma experiência direta. Nesse tipo de
conhecimento, porém, precisamos de uma "conexão de universais" que nos permite
inferir um objeto de um dado. É a conexão de universais que nos permite
extrair dados-dos-sentidos de objetos físicos, ou seja, dá munição para a
experiência, assim como da lei da causalidade para lei da gravitação. A lei de
gravitação, segundo Russell, é uma combinação da experiência com um princípio
a priori como o princípio de indução.[iv] O conhecimento filosófico é um tipo
de conhecimento científico, a diferença é o criticismo que procura
inconsistências nos conhecimentos científicos e da vida diária. Embora a
investigação de Russell tenha refutado, criticamente, um sistema metafísico
como não estando a altura da ciência, ao contrário, a crítica filosófica
corrobora em muito o conhecimento empreendido pela humanidade. Porém, Russell
impõe um certo limite na crítica já que um ceticismo absoluto (blank doubt)
impede qualquer tipo de conhecimento tornando-se destrutivo. A essência da
crítica, para Russell, é a dúvida metodológica cartesiana, analisando cada
aspecto do conhecimento, como feito nessa investigação com os dados-dos-
sentidos que pareciam indubitáveis e levaram a rejeitar uma semelhança direta
com o objeto físico. A filosofia não rejeitaria um conhecimento impassível de
objeção. O criticismo filosófico analisa cada parte aparente de conhecimento
em seu mérito e retém o que se mostra ser de fato um conhecimento, admitido o
erro proveniente da falibilidade humana. Ocorre que a filosofia reduz a chance
desse erro tornando-o às vezes irrisório, mais do que isso não é prudente
esperar.

* * *

[i] Bertrand Russell, Problems of Philosophy. THE LIMITS OF PHILOSOPHICAL
KNOWLEDGE. Acessado em 18/7/2019:
http://www.ditext.com/russell/rus14.html.
Ver o seguinte fichamento e os anteriores:
<https://www.reflexoesdofilosofo.blog.br/2019/08/conhecimento-erro-e-opiniao-
provavel.html>.

[ii] Ideia absoluta que “has no incompleteness, no opposite, and no need of
further development”.

[iii] Hence, (1) acquaintance with a thing does not logically involve a
knowledge of its relations, and (2) a knowledge of some of its relations does
not involve a knowledge of all of its relations nor a knowledge of its
'nature' in the above sense.

[iv] Thus our intuitive knowledge, which is the source of all our other
knowledge of truths, is of two sorts: pure empirical knowledge, which tells us
of the existence and some of the properties of particular things with which we
are acquainted, and pure a priori knowledge, which gives us connexions between
universals, and enables us to draw inferences from the particular facts given
in empirical knowledge. Our derivative knowledge always depends upon some pure
a priori knowledge and usually also depends upon some pure empirical
knowledge.