

Revista Prâksis

ISSN: 1807-1112

revistapraksis@feevale.br

Centro Universitário Feevale

Brasil

Marra Rodrigues, Osvaldino; Gondim, Elnora
CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO SELF

Revista Prâksis, vol. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 29-38

Centro Universitário Feevale

Novo Hamburgo, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=525552623006>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO SELF

Osvaldino Marra Rodrigues¹
Elnora Gondim²

RESUMO

Na teoria de Charles Taylor, há a compreensão do que é, propriamente, o *Self*. Tal conceito, ao ser relacionado com a educação, pode, qualitativamente, transformar uma forma de sociedade. Acreditando nisso, criticamos tanto as teses dos cartesianos, quanto as de Dennett e as do fisicalismo.

Palavras-chave: Dennett. Educação. Taylor. *Self*. Cartesians.

ABSTRACT

Charles Taylor's theory for understanding what is, properly, the *Self*. This concept, when it is related to education can qualitatively transform one form of society. Considering this, we criticize both theses of the Cartesians, as those of Dennett regarding physicalism.

Keywords: Dennett. Education. Taylor. *Self*. Cartesians.

1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Os estudos contemporâneos sobre o *Self* originaram-se no procedimento de naturalização dos problemas e procedimentos discutidos por René Descartes acerca da alma e do corpo. Conforme Bernard Willians, a "perspectiva completamente naturalista do fenômeno da vida é um passo característico na evolução científica do século XVII" (1996, p. 354). Esse é um ponto de inflexão importante para a emergência e a compreensão dos debates sobre o *Self*: a naturalização dos procedimentos de análise sobre a mente. Como decorrência da elucidação da concepção de *Self*, tentar-se-á aqui relacionar tal procedimento com a questão pertinente à educação.

Dito isso, gostaríamos de estabelecer algumas distinções metodológico-conceituais necessárias sobre nossa abordagem ao tema aqui proposto.

1. A primeira delas é quanto ao conceito de *Self*: Este diz respeito à identidade como si mesmo (*ipse*, *self*, *selbst*). O conceito de *Self* distingue-se do de identidade (*idem*, *same*, *gleich*) como permanência subjetiva, como ipseidade. Sob o ponto de vista dos conceitos, *Self* relaciona-se a *persona*, enquanto o *eu* provém de *individum*, aquilo que não admite divisão, que é indivisível. Embora o processo de individuação ocorra, o *Self ecológico* é *conditio sine qua non para que ocorra o fenômeno*. Por conseguinte, o conceito de *Self* é distinto do conceito de *I* (eu) e, sob uma perspectiva hermenêutico-

¹ Mestrando em Ética e Epistemologia, MEE-UFPI.

² Mestre e doutora em Filosofia pela PUCRS. Professora de Filosofia/UFPI. E-mail: elnoragondim@yahoo.com.br.

ontológica, anterior: o eu somente emerge de um *Self ecológico*.

2. O sentido de fenomenologia aqui adotado segue muito de perto as concepções de Husserl e Heidegger, sobretudo, nas obras *Ideias relativas a uma fenomenologia pura* e *uma filosofia fenomenológica*, livro I, e *Ser e tempo*, especialmente os §§ 17 e 18, respectivamente. Ambos apontam que a nossa existência no mundo não procede de acordo com os procedimentos de representação oriundos da tradição cartesiana e da filosofia empirista inglesa. O *Erlebnis*, embora possa, mas não primariamente, ser experienciado racionalmente como procedimento de primeira pessoa, não pode ser reduzido a categorias de procedimentos racionais de representação de um agente racional: o mundo fornece, ele mesmo, a estrutura do sentido, do *Erlebnis*. As coisas no mundo fornecem e indicam, elas mesmas, um sentido. Por esse motivo, o conceito de percepção aqui adotado é, sob o ponto de vista ontológico, anterior e fornece o estofo para a emergência da racionalidade. Tome-se como exemplo a folha de papel: ela é, simultaneamente, vista e tocada enquanto a estamos vendo e tocando, uma vivência, ela nos orienta no ato de *cogitatum*, “não vivido de percepção, mas percebido”, por esse motivo, “todo percebido se dá sobre um fundo de experiência” (Husserl, 2006, p. 87). A tessitura do *Self*, muito próximo da percepção, está ancorada no *Erlebnis*.

3. A hermenêutica segue a perspectiva de Charles Taylor. O ponto de inflexão da teoria tayloriana está na crítica que ele tece ao chamado “atomismo do agente desengajado”. Ele procura mostrar “how the inescapability of the background involves an understanding of the depth of the agent” (1995, p. 12), na esteira de Heidegger, Merleau-Ponty e Wittgenstein. Para Taylor, a perspectiva da identidade individual (para usar uma tautologia) do agente desengajado resulta da tradição racionalista e empirista, por ele designada ‘epistemologia’, dado que essa perspectiva teórica gerou uma

[...] picture of the subject as ideally disengaged, that is, as free and rational to the extent that he has fully

distinguished himself from the natural and social worlds, so that his identity is no longer to be defined in terms of what lies outside him, in these worlds (ibid., 1995, p. 7).

Nesse sentido, um elemento-chave em Taylor é o conceito de ‘agente engajado’, oriundo da influência do conceito wittgensteineano das ‘formas de vida’. Para Taylor, o agente tem incorporadas, em si, as vivências significativas que lhe permitem interpretar, avaliar e abalizar sua ação no mundo e, consequentemente, conhecer e nele atuar. Cumpre dizer que o conceito de *Self* em Taylor não tem uma dimensão estática, como uma ‘essência’ aristotélica ou platônica, ao contrário, o *Self* é entendido como projeto; por isso mesmo, os agentes engajados podem modificar suas posições através da compreensão narrativa, dado que “compreendo minha ação presente na forma de um ‘e então’: havia A (o que sou), então faço B (o que me projeto tornar)” (Taylor, 1997, p. 71). Taylor também se distancia substantivamente daquilo que ele denomina ‘self pontual’ ou ‘neutro’, por ele atribuído a Locke. Para este, de acordo com Taylor, o *Self* “apresenta a peculiaridade de se fazer presente essencialmente para si mesmo. Seu ser é inseparável da autoconsciência. Mas isso não é de forma alguma o que venho chamando de *Self*, algo que só pode existir num espaço de indagações morais” (idid., p. 73).

2 NATURALISMO MONISTA E DUALISMO

No âmbito da filosofia contemporânea, duas posições teóricas assumiram uma preeminência no debate acerca da mente: os teóricos que defendem uma explicação na perspectiva de terceira pessoa e aqueles que defendem a linguagem intencional de primeira pessoa.

Em última instância, os problemas suscitados por ambas as posições concernem ao procedimento de naturalização da mente iniciado com Descartes no século XVII. Além disso, do debate entre ambas emerge o problema sobre as possíveis correlações entre ‘mente’ e ‘cérebro’, ‘estados mentais’ e ‘estados cerebrais’, ‘mente e corpo’, ‘linguagem descritiva’ e ‘linguagem intencional’. As respostas ao problema das correlações receberam, a partir da filosofia moderna, duas respostas preponderantes:

1. o materialismo monista, ou fisicalismo,

sustenta uma crença básica: ‘mente’ seria apenas um construto linguístico que emergiu pela ilusão causada pelo mau uso da linguagem. Essa perspectiva se origina do empirismo britânico e encontra um expoente exemplar na filosofia do Wittgenstein tardio – ressalvada a diferença do problema advindo da perspectiva do agente desengajado, para o qual o sentido do mundo está na cabeça, o ponto nevrálgico da crítica do austríaco;

2. o dualismo, que afirma a existência de duas propriedades distintas: mente e matéria – incluso aqui o corpo. Sob esse ponto de vista, o cérebro – pelo menos, sob o ponto de vista contemporâneo – seria um hospedeiro da mente. Por esse motivo, ‘estados mentais’ e ‘estados cerebrais’ seriam fenômenos distintos, pelo menos, sob a perspectiva da análise dos conceitos. Também aqui há uma ressalva: o dualismo contemporâneo não corrobora a hipótese da existência de substâncias distintas na oposição de ‘estados mentais’ e ‘estados cerebrais’. O fisicalismo é rejeitado porque não fornece uma explicação plausível na qual ‘estados mentais’ poderiam ser explicados pela descrição de ‘estados cerebrais’. Essa é a via cartesiana.

2.1 A PERSPECTIVA DE TERCEIRA PESSOA DO MATERIALISMO MONISTA

A hipótese que sustenta o ponto de vista (I), que, em última instância, desemboca em alguma forma de behaviorismo, sustenta uma perspectiva metodológica da linguagem em terceira pessoa, uma vez que ‘estados mentais’ poderiam ser descritos a partir de uma adequada compreensão do *design ‘mental’*. Em outro prisma: ‘estados mentais’ poderiam ser descritos sob o ponto de vista da redução materialista, ou física. Sob essa ótica, ‘estados mentais’ podem ser objetivamente descritos, se houver uma compreensão correta da relação daqueles com o mundo físico.³ Esse ‘estado de espírito’ dos fisicalistas parece encontrar ressonância nos modernos procedimentos da

medicina e da química.

Com os avanços das ciências neurológicas e bioquímicas, tornou-se possível, hoje, detectar se uma pessoa está ou não sonhando, se sente raiva ou não: tanto o eletroencefalograma quanto a ressonância magnética detectam alterações ocorridas no cérebro; análises químicas detectam a alteração da quantidade de adrenalina na corrente sanguínea, bem como o eletrocardiograma registra alterações ocorridas no funcionamento do músculo cardíaco – fica ainda uma questão: como vincular as explicações com as descrições observadas?

Não obstante a possibilidade de uma descrição relativamente precisa advinda de uma perspectiva em terceira pessoa, a descrição apenas não conseguiria determinar com o que sonha ou qual o gatilho que desencadeou os altos níveis de adrenalina no corpo de um agente observado. Para ser completa a descrição em terceira pessoa elaborada pelo materialista, este teria que recorrer aos ‘estados subjetivos’ dos agentes observados para compreender o *que* e o *porquê* das alterações ocorridas e observadas no corpo físico do agente observado – obviamente, se o materialista perguntar pela causalidade dos ‘estados mentais’ de um agente. Parece, pois, que as descrições elaboradas em terceira pessoa não poderiam determinar a causalidade das alterações observadas sem recorrer a uma linguagem intencional de primeira pessoa.

Pelos motivos elencados, é plausível sustentar que tanto a intencionalidade quanto a subjetividade dos agentes observados não podem ser objetivamente determinadas pelas descrições da explicação em terceira pessoa – pelo menos, não do ponto de vista causal. Por esse motivo, a descrição em terceira pessoa dos ‘estados mentais’ tende a ser incompleta, quando desconsidera ou não se recorre ao vocabulário intencional, dado que a mera descrição não demonstra satisfatoriamente o quadro completo do agente observado. Nesse sentido, o nó górdio para o materialista reducionista situa-se, em última instância, no problema da consciência. Com esta, o problema mente-corpo parece, na perspectiva de Nagel, “insolúvel” (2005, p. 246). Ainda nas palavras deste,

³ Cabe ressaltar que esse ponto de vista oferece dificuldades teóricas consideráveis, se perguntarmos o que seria ou significaria um ‘mundo físico’ independente de uma linguagem intencional.

[...] quaisquer que sejam as variações quanto à forma, o fato de um organismo ter, seja lá como for, uma experiência consciente significa,

basicamente, que há algo que seja ser como aquele organismo. Pode haver implicações adicionais sobre a forma da experiência; pode mesmo haver implicações sobre o comportamento do organismo (porém, disso eu duvido). Mas, fundamentalmente, um organismo tem estados mentais conscientes se e somente se existe algo que é como ser esse organismo, algo que é como ser para o organismo (*ibid.*, p. 247, grifos do autor).

Por conseguinte, as descrições fisicalistas elaboradas em terceira pessoa sobre experiências tendem a ser incompletas, exatamente porque, sob o ponto de vista causal, necessitam do complemento advindo da linguagem intencional, ou devem se pautar na indução. Ou seja: a ‘linguagem fisicalista’ do materialista não esgota a análise sobre a experiência de mundo do agente. Por conseguinte, uma descrição fisicalista acerca dos ‘estados mentais’ não seria capaz de fornecer um quadro completo da experiência efetiva acerca da experiência descrita – por mais que um fisicalista compreendesse a fisiologia e a química e as descrevesse corretamente, isso não o habilitaria a vivenciar a experiência observada; no limite, tão somente poderia imaginar sobre.

Mas esse ‘imaginar sobre’ somente é possível no plano da linguagem de primeira pessoa, resultando aqui numa circularidade epistêmica quanto à causalidade do fenômeno observado e imaginado, uma vez que as causas, sob o ponto de vista descritivo e qualitativo, são distintas, dado que a segunda perspectiva envolve o conceito de *qualia*, que “apontam para a existência de elementos da experiência humana que seriam inescrutáveis e incomunicáveis mesmo entre os seres humanos que partilham de uma mesma linguagem e de uma mesma perspectiva específica de mundo” (TEIXEIRA, 2008, p. 38). Cabe ressaltar que a perspectiva fisicalista procura defender e sustentar a hipótese de que as experiências ‘mentais’, ou ‘estados mentais’ do agente, em última instância, se referem e originam-se da sensibilidade que espelha o ‘mundo real’. Afinal, como sustentou Hume,

Mesmo em nossos devaneios mais desenfreados e errantes – e não somente neles, mas até em nossos próprios sonhos –, descobriremos, se refletirmos, que a imaginação não

correu inteiramente à solta, mas houve uma ligação entre as diferentes idéias que se sucederam umas às outras. A mente é uma espécie de teatro, onde diversas percepções fazem sucessivamente sua aparição; passam, repassam, esvaem-se, e se misturam em uma infinita variedade de posições e situações. [...] Mas a comparação com o teatro não nos deve enganar. A mente é constituída unicamente pelas percepções sucessivas; e não temos a menor noção do lugar em que essas cenas são representadas ou do material de que esse lugar é composto (THN, I, 4, VI, p. 285).

Numa avaliação acerca da perspectiva monista da linguagem fisicalista, poderíamos dizer que o dualismo é superado – embora à custa da intencionalidade. Até mesmo uma abordagem moral, sob o ponto de vista de uma descrição em terceira pessoa provinda do monismo, refletiria a perda da dimensão intencional:

[...] raramente julgamos os objetos por seu valor intrínseco; como, ao contrário, as noções que deles formamos resultam de uma comparação com outros objetos, segue-se que avaliamos nossa própria felicidade ou infelicidade segundo observemos uma porção maior ou menor de felicidade ou de infelicidade nos demais, e é em consequência disso que sentimos dor ou prazer. A infelicidade de outrem nos dá uma idéia mais viva de nossa própria felicidade, e sua felicidade, de nossa infelicidade. A primeira, portanto, produz satisfação; e a última, desprazer (THN, II, 2, VIII, p. 409-410).

Sob a visão teórica do monismo fisicalista, todos os ‘estados de consciência’ poderiam ser descritos numa linguagem de terceira pessoa, se prescindido da linguagem intencional de primeira pessoa. Isso é possível, sim; entretanto a compreensão sobre a causa dos ‘estados mentais’ estaria interditada. Seguindo as pegadas de Heidegger, poderíamos sustentar a hipótese de que o “fato de a fisiologia e a química fisiológica poderem, pela ciência da natureza, investigar o homem como um organismo não serve para demonstrar que a essência do homem repousa neste elemento ‘orgânico’” (HEIDEGGER, 2008, p. 337).

2.2 A HIPÓTESE DO DUALISMO 'CARTESIANO'

Também a hipótese (II) merece uma avaliação quanto aos pressupostos por ela assumidos. Denominamos 'dualismo cartesiano' a tese que sustenta uma diferença ontológica entre mente e matéria, 'estados mentais' e 'estados cerebrais' – em Descartes, encontramos uma clara distinção entre 'cerebri' e 'mentem' (DESCARTES, 2004, p. 186). Além da distinção entre 'cérebro' e 'mente', Descartes afirmou que o agente é "um composto de corpo e mente" (ibid., p. 181). Não obstante, as afirmações de Descartes resultaram numa aporia difícil de ser superada – pelo menos, sob o ponto de vista da epistemologia clássica –, o problema das 'outras mentes'. Pela análise de uma perspectiva epistêmica, o problema parece insolúvel. No entanto, pelo viés da linguagem, parece que há solução, preservando tanto uma linguagem intencional quanto uma linguagem descriptiva.

Embora a perspectiva cartesiana disponha, sob o ponto de vista quantitativo, de menos teóricos para sustentar suas hipóteses, os problemas suscitados para o monismo fisicalista resolver são bastante intrigantes. Uma delas é a explicação da causa que desencadeia os estados mentais. Dificilmente essas causas poderão receber uma explicação satisfatória a partir de tempestades neurais ou alterações nas taxas de adrenalina na corrente sanguínea e pelas alterações ocorridas no corpo do agente.

O reconhecido diretor de cinema espanhol Luis Buñuel escreveu, com a cooperação do amigo francês Jean-Claude Carrière, um livro de memórias intitulado 'Meu último suspiro'. Neste, há um capítulo, o da abertura, particularmente interessante, 'memória', no qual Buñuel descreve os últimos anos de sua mãe. A descrição interessa-nos particularmente aqui. Buñuel afirma que sua mãe

Chegou a não mais reconhecer os filhos, a não saber mais quem éramos. Eu entrava, beijava-a, passava um tempo com ela – fisicamente, minha mãe continuava bem, mostrando-se inclusive bastante ágil para a sua idade –, depois saía e voltava dali a pouco. Ela me recebia com o mesmo sorriso e pedia que eu me sentasse como se estivesse me vendo pela primeira vez, sem nem mesmo lembrar sequer do meu nome (2009, p. 13).

A descrição é bastante realista, realista o

suficiente para Buñuel afirmar que "uma vida sem memória não seria vida, assim como uma inteligência sem possibilidades de expressão não seria inteligência. Nossa memória é nossa coerência, nossa razão, nossa ação, nosso sentimento. Sem ela, não somos nada" (ibid., p. 14). Observem que o problema de Buñuel é a memória, sem a qual "não somos nada". O que somos, portanto, é a nossa memória. Mas esta, ao contrário do que gostaria um historiador, não é totalmente fidedigna, melhor, não possui uma conotação de objetividade. Vale ressaltar que 'memória' em Buñuel tem sua fonte na história da vida, vida esta radicada nos contextos de vidas: somos o resultado de nossas vivências.

A identidade, o si mesmo que Buñuel identifica à memória, é o fio de Ariadne, que permite ao agente se posicionar no mundo, saber de si e saber das coisas. Essa perspectiva se aproxima muito da perspectiva de Taylor, para quem a "plena definição da identidade de alguém envolve, em geral, não só sua posição em assuntos morais e espirituais como também alguma referência a uma comunidade definitória" (1997, p. 56). Buñuel afirma que a "memória é também frágil e vulnerável. Não apenas é ameaçada pelo esquecimento, seu velho inimigo, como pelas falsas recordações que dia após dia a invadem" (2009, p. 15). Essas "falsas recordações" das quais fala Buñuel compõem o *Self*, sempre relacionado às nossas experiências como agentes engajados, agentes constituídos em nichos ecológicos, 'comunidades definitórias', para usar uma expressão de empréstimo a Taylor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste referido trabalho, somos levados a contrariar a teoria de Dennett, pois, para ele, os estados interiores da consciência não existem. Em outras palavras, Dennett afirma que o "teatro cartesiano", isto é, um local no cérebro onde se processaria a consciência, não existe, pois admitir isso seria concordar com uma noção de intencionalidade intrínseca. Nessa perspectiva, para ele, a consciência não se dá em uma área específica do cérebro, mas em uma sequência de *inputs* e *outputs* que formam uma cadeia por onde a informação se move. Em outras palavras, a proposta de Dennett é denominada "o modelo dos rascunhos múltiplos", ou seja, todas as variedades de atividade mental são realizadas no cérebro por processos paralelos, de múltiplos caminhos de interpretação e

elaboração dos dados sensoriais. Toda a informação que entra no sistema nervoso está sob contínua “revisão editorial”. No entanto, em contraposição a Dennett, acreditamos que não se pode eleger o mundo material tal como estrutura e, a partir daí, inferirem-se conclusões sobre o mundo inteligível, porquanto o inteligível e o sensível têm características próprias e, portanto, formas específicas que servem como base para o entendimento de cada um deles. Portanto, tanto a teoria de Dennett (a qual defende a autonomia do nível intencional contra os ataques dos materialistas reducionistas e afirma que coisas como crenças, desejos e intenções não passam de “ficções úteis”, presentes em nossa mente e em nossa linguagem, que empregamos para interpretar o comportamento de determinados sistemas) quanto o monismo fisicalista, propriamente dito, parecem hipóteses improváveis quanto à análise sobre a experiência de mundo do agente. Porquanto quanto à descrição fisicalista acerca dos ‘estados mentais’ não poderia elaborar um quadro completo da experiência efetiva acerca da experiência descrita, ainda que um fisicalista compreendesse a fisiologia e a química e as descrevesse corretamente, isso não o habilitaria a vivenciar a experiência observada, levando em consideração que os pensamentos são fenômenos mentais e não físicos: eles não ocupam espaço e o que ocupa é o cérebro; este faz parte do corpo. Embora a mente dependa do cérebro, pois não funcionaria sem ele, ou seja, não teríamos pensamentos e sentimentos sem o cérebro, isso não significa uma equivalência entre mente/cérebro. Nesse sentido, é provável que haja uma ligação entre o cérebro e o pensamento, porém não se pode reduzir tudo ao âmbito do físico, já que, desde Descartes, foi provada a presença de algo imaterial no homem, isto é, através da dúvida, foi constatada a existência do ‘Eu penso’. Portanto, pode-se, plausivelmente, postular diferentes propriedades no mundo, propriedades que constituirão fenômenos irreduzíveis, como, por exemplo, a “consciência” ou a “intencionalidade” dos estados e eventos mentais. Sendo assim, de que forma se pode combinar a perspectiva de uma pessoa particular, inserida no mundo, com uma visão objetiva desse mesmo mundo, em que a própria pessoa e seu ponto de vista estão inclusos?⁴ Quanto à teoria

de Dennett, esta, também, nos parece improvável para responder a tal questão, porquanto, quanto à eficácia da postura intencional, não se pode dispor de meios para saber se o ponto de vista intencional é sempre mais eficaz (ou menos eficaz) do que o ponto de vista físico. Apenas podemos afirmar que a postura intencional é mais eficaz, mas não que ela sempre será a estratégia mais eficaz.

Portanto, constatamos que nenhuma das abordagens citadas anteriormente pode esgotar as possibilidades de análises sobre homem/mundo. Uma abordagem fisicalista, por exemplo, não inclui em seu projeto o caráter subjetivo da experiência consciente, embora o mundo forneça a estrutura do sentido, do *Erlebnis*, mesmo assim, é improvável que tais teorias fisicalistas, por si só, funcionem adequadamente, porquanto o aspecto subjetivo da experiência não possui a mesma objetividade que o cérebro possui: a nossa experiência mental é mais do que uma atividade neurológica do cérebro, embora a ação neurológica ocorra no cérebro, isso não prova que ele é a causa de todos os processos mentais, pois há algo além disso. Quanto à teoria de Dennett, por exemplo, este utiliza o vocabulário intencional sem que haja um comprometimento, de fato, com a existência de tais estados. Seu uso cumpre um papel na relação do homem com seus pares e o mundo, ainda que não haja, rigorosamente falando, estados como crenças e desejos. Dennett, portanto, jamais afirma que, se mapeado o cérebro, lá se encontrarão crenças, desejos e coisas do tipo. E, assim, Dennett afirma ser a mente um sistema complexo, mais do que máquinas, e, no caso humano, do que os animais; não obstante isso, ele nega o fato de que possuímos algo que outros sistemas não podem possuir, não considerando que a abordagem em relação aos desejos e às crenças seja tomada como estados mentais necessários às práticas sociais.

Portanto, por um lado, acreditamos que os cartesianos tinham razão ao demarcar as características do mundo inteligível em relação ao sensível (argumento de que nos servimos para rebater

⁴ Para mais informações: NAGEL, T. What Is It Like

To Be A Bat?. In: BLOCK; FLANAGAN; GÜZELDERE (eds.): **The Nature of Consciousness**. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997. NAGEL. *Conceiving the Impossible and the Mind-Body Problem*. In: **Philosophy**, v. 73, n. 285, p. 337-352, jul. 1998.

tanto as teses de Dennett quanto as do fisicalismo), por outro, a teoria de Charles Taylor é algo que vem corroborar com a nossa tese neste trabalho: ele tenta restaurar a nossa capacidade de falar com sensatez sobre a realidade objetiva das qualidades e valores não materiais, em contrapartida, Dennett parece dizer que toda a experiência humana é apenas uma combinação de acontecimentos eletroquímicos no cérebro, afirmação que refutamos com a devida compreensão do que é, propriamente, o *Self* como sistema e a sua importância na resolução da problemática relacionada ao fisicalismo, monismo e dualismo.

Aqui é conveniente ressaltar que Charles Taylor é um pensador da tradição hermenêutica, pois acredita que os seres humanos são criaturas de autointerpretação. Ele tem influências, por exemplo, de Heidegger quanto à ontologia hermenêutica. Ele vê o conhecimento humano como o produto de agentes encarnados e da experiência. Para isso, Taylor, considera os seres humanos como animais-interpretação, atribuindo, assim, grande importância para o lugar da linguagem na vida humana. Nessa perspectiva, de acordo com Taylor, quando nós interpretamos a nós mesmos como seres com um passado que pode ser recordado, reconstruído e re-interpretado como uma forma de imaginação a título de projeto de nós mesmos e de nossos propósitos com vistas no futuro.

Dessa forma, Taylor afirma que, como seres no tempo, podemos, naturalmente, criar uma interpretação da narrativa das nossas vidas, ou seja, o agente não perde a consciência de si em relação aos seus desejos, assim, a racionalidade é compreendida como formas significativas elaboradas pelo agente que vai ganhando consciência dessas elaborações na expressividade das suas ações por meio da imediatidate sensível. No entanto, a teoria de Taylor descarta a relação entre raça humana e estruturas neurofisiológicas. Em outras palavras, as definições biológicas não são necessárias para se compreender as ações humanas. Nessa perspectiva, Taylor afirma que o agente é, em suas ações, um ser atuante, que tem a capacidade de conhecer a sua maneira de agir. Nesse sentido, ação e agente são inseparáveis. Segundo Taylor, Kant faz uma distinção crucial entre nosso conhecimento empírico dos objetos e as verdades sintéticas *a priori* e, segundo Taylor, Kant somente estabelece tal distinção, porque as

verdades estão presentes em nosso próprio agir. Assim, parece-nos que Taylor compreendeu muito bem as críticas que Hegel fez a Kant, bem como a solução para o problema kantiano (o dualismo e o formalismo estéril) apontado pela filosofia hegeliana. Assim, Taylor elabora a sua concepção de *Self*. Em suas próprias palavras:

To be a full human agent, to be a person or a self in the ordinary meaning, is to exist in a space defined by distinctions of worth. A self is a being for whom certain questions of categoric value have arisen, and received at least partial answers. Perhaps these have been given authoritatively by the culture more than they have been elaborated in the deliberation of the person concerned, but they are his in the sense that they are incorporated into his self-understanding, in some degree and fashion. My claim is that this is not just a contingent fact about human agents, but is essential to what we would understand and recognize as full, normal human agency (TAYLOR, 1985a e 1985b, p. 3).

Conforme o supradito, observamos que o conceito de *Self* é distinto do conceito de *I* (eu) e, sob uma perspectiva hermenêutico-ontológica, anterior: o eu somente emerge de um *Self* ecológico. E, nesse sentido, observamos a plausibilidade da teoria de Taylor no que concerne a uma resposta com grandes possibilidades de satisfazer à questão centrada no âmbito da filosofia contemporânea, em que duas posições teóricas assumiram uma preeminência no debate acerca da mente: os teóricos que defendem uma explicação na perspectiva de terceira pessoa e aqueles que defendem a linguagem intencional de primeira pessoa.

Quanto ao tema referente à educação, cumpre aqui considerar que a perspectiva da filosofia tayloriana implica críticas cujo ponto central é a atomização do indivíduo implementada por filosofias neocartesianas, estas produzindo a concepção do indivíduo isolado, desprendido. Em outros termos, a fundamentação das ciências e das éticas, que se baseava no método solipsista da modernidade, encerrava problemas; essa isolava o sujeito do objeto gerando, assim, uma atomização. Tal tipo de filosofia que se centra no

sujeito e na consciência é o solipsismo metódico. Para tanto, Taylor tenta superar a concepção cartesianas e, por sua vez, kantiana, na qual afirma que o sujeito realiza suas ações fundadas em uma racionalidade desprendida. A partir disso, Taylor elabora concepções concernentes à problemática das ações humanas, estas concebidas como formas de identidades morais que se posicionam no espaço público. Nessa perspectiva, Taylor propõe realizar uma reconciliação das divisões da modernidade, que a preserve dos riscos de perder os seus ideais humanísticos. No entanto, na teoria tayloriana, há uma tese forte: a modernidade instituiu uma antropologia sustentada pela hipótese teórico-epistemológica do sujeito idealmente desprendido, como se as condições de inteligibilidade fossem propriedades das mentes particularizadas dos agentes, permeadas pela “adoção de uma teoria, ou pelo menos de uma suposição, a respeito de como as coisas funcionam” (Taylor, 1997, p.213). Contrapondo ao perspectivismo dualista do racionalismo e do empirismo, sustentamos uma tese de perspectiva monista, oriunda da noção do ‘engaged agency’ tayloriano, dado que Taylor sustenta que a linguagem é uma ‘forma de vida’ que constitui e sustenta os agentes que nela estão engajados. Por esse motivo, a linguagem “não parece ser um instrumento segundo o qual ordenamos os pensamentos em nosso mundo, mas tal que nos permita ter o mundo que nós temos” (Taylor, 1994, p. 65). Portanto:

Dante da morte do sujeito pontual, ou desengajado, proclamada pelo pensamento pós-moderno, Taylor reage construindo a imagem de um self que só se constitui pelo diálogo, mesmo conflituoso, com as identidades que o outro reconhece (Idem, p. 33). A resposta para a questão ‘Quem sou eu?’ só pode ser encontrada se definido o lugar de onde falo, na rede familiar, no espaço social, na ‘geografia dos status e funções sociais’, na minha relação íntima com aqueles que amo e, sobretudo, ‘no espaço de orientação moral e espiritual dentro do qual minhas relações definidoras mais relevantes estão sendo vividas’ (2000a, p. 35). Em poucas palavras, um self só existe numa rede de interlocução, por referência a uma comunidade (Idem, p. 36), definindo-se a identidade de cada

um pelo horizonte em face do qual se posiciona.⁸ E como esta identidade vai se transformando ao longo da vida, sua integridade depende do modo como vai sendo narrada (OLIVEIRA, 2006).

Sendo assim, a cultura e os grupos sociais formam aquilo que atribui identidade aos indivíduos. Estes são constituídos a partir da sociedade, ou seja, eles já nascem em uma circunstância interpretada, a qual é descoberta através de contextos culturais compartilhados. Aqui, então, é enfatizada a linguagem e seu caráter dialógico, em que tal fato faz com que nos transformemos em plenos agentes humanos com capacidade de compreender a nós mesmos e aos outros. Portanto, a gênese da mente humana não é monológica (não é algo em separado que cada um tem por si mesmo), mas ela é fundamentalmente dialógica.

Portanto, o fato de a razão ser dialógica significa que os seres humanos “lutam para resgatar uma compreensão do agente como engajado, embutido na cultura, uma forma de vida, um ‘mundo’ de envolvimentos, no final compreender o agente como incorporado” (TAYLOR, 1997, p.61). Em outras palavras,

Nossa interpretação de nós mesmos e de nossa experiência é constitutiva do que somos e, portanto, não pode ser considerada meramente como uma visão da realidade, separável da realidade, nem um epifenômeno, que pode ser ignorado em nossa compreensão da realidade (TAYLOR, 1985, p. 47).

É nessa perspectiva que “definimos nossa identidade sempre em diálogo com, e às vezes na luta contra as coisas que os outros significativos querem ver em nós” (Taylor, 1997, p.230). Portanto, o conteúdo teórico acima citado relacionado à educação pode ser uma saída que proporcione uma forma de superar os atomismos vividos nas escolas. Tal atomismo, em suas últimas consequências, pode ter como decorrência um fato como, por exemplo, o *bullying*⁵: este é uma ameaça que tende a crescer e

⁵ O termo “Bullying” designa todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem

instalar-se, caso a diversidade entre os homens não seja respeitada, e, como nos ensina Taylor (1994, p. 58), “a projeção sobre o outro de uma imagem inferior ou humilhante pode deformar e oprimir até o ponto em que essa imagem seja internalizada”. Em contrapartida, quando respeitamos as diferenças presentes na sociedade, fato que se encontra diretamente relacionado com a questão da tolerância, somos levados a afirmar que “todos os seres humanos são igualmente dignos de respeito” (TAYLOR, 1994, p. 65), ou seja, acreditamos que devemos considerar as múltiplas formas entre os indivíduos e grupos. Nessa perspectiva, subjacente ao nosso procedimento educacional, devemos levar em conta que: “Para aqueles que têm desvantagens ou mais necessidades é necessário que sejam destinados maiores recursos ou direitos do que para os demais” (TAYLOR, 1994, p. 64). E, por fim, acreditamos que a teoria tayloriana, através da racionalidade reflexiva por meio da linguagem e, em decorrência, da concepção do *Self*, pode plausivelmente auxiliar em uma provável mudança qualitativa da sociedade através de pressupostos educacionais pertinentes. Para elucidar isso:

Más en particular, quiero mostrar que las formas que optan por la autorrealización sin considerar (a) las exigencias de nuestros lazos con los demás o (b) las exigencias de cualquier tipo que emanen de algo que está más allá o fuera de los deseos o aspiraciones humanas son contraproducentes, destruyen las condiciones para realizar la autenticidad misma (TAYLOR, 1994, p. 71).

E, portanto:

Para que haja respeito à diversidade na escola é necessário que todos sejam reconhecidos como iguais em dignidade e em direito. Mas para não nos restringirmos a uma concepção liberal de reconhecimento, devemos também questionar os mecanismos sociais, como a propriedade, e

nenhuma motivação evidente. Tal ação pode ser adotada por um ou mais indivíduos contra outro(s), causando sofrimentos e angústia, gerando, assim, uma relação desigual de poder.

os mecanismos políticos, como a concentração do poder, que hierarquizam os indivíduos diferentes em superiores e dominantes, e em inferiores e subalternos.⁶

REFERÊNCIAS

- AYDEDE, M. (Org.). **The Cambridge Handbook of Situated Cognition**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- BERMUDEZ, J. L.; MARCEL, A; EILAN, N. (Orgs.). **The Body and the Self**. Massachusetts: MIT Press, 1998.
- BERTALANFFY, L. **Teoría general de los sistemas**. 2. ed. México: F.C.E, 2006.
- BRUÑUEL, L. **Meu último suspiro**. São Paulo: Cosacnaify, 2009.
- BUTTERWORTH, G. An ecological perspective on the origins of self. In: BERMUDEZ, J. L.; MARCEL, A; EILAN, N. (Org.). **The Body and the Self**. Massachusetts: MIT Press, 1998, p. 87-105.
- DESCARTES, R. **Oeuvres philosophiques**. v. 1. Paris: Classiques Garnier, 1997.
- GALLAGHER, S. Philosophical Antecedents of Situated Cognition. In: ROBBINS, P.; AYDEDE, M. (Orgs.). **The Cambridge Handbook of Situated Cognition**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- GALLAGHER, S; MARCEL, A. J. The Self in Contextualized Action. **Journal of Consciousness Studies**, 6, n. 4, 1999.
- HINTIKKA, J. **El viaje filosófico más largo: de Aristóteles a Virginia Woolf**. Barcelona: Gedisa, 1988.
- ⁶ PRAXEDES, Walter. Síntese da palestra apresentada no evento PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO À DIVERSIDADE – Secretaria de Educação Especial SEESP/MEC e Prefeitura do Município de Maringá – Secretaria da Educação em 02/09/2004 e 20/10/2004 em Maringá, Paraná.

- HUME, D. **Tratado da Natureza Humana**. São Paulo: Unesp, 2001.
- KANT, I. **Crítica da Razão Pura**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.
- _____. **Los suenos de un visionário**. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
- LÉVINAS, E. **En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger**. 3 ed. Paris: Vrin, 2001.
- OLIVEIRA, Isabel de Assis Ribeiro. O mal-estar contemporâneo na perspectiva de Charles Taylor. In: **Rev. bras. Ci. Soc.**, São Paulo, v. 21, n. 60, suppl. 60, fev. 2006.
- LOCKE, J. **Ensaio sobre o Entendimento Humano**. v. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
- NAGEL, T. Como é ser um Morcego? **Cadernos de História e Filosofia da Ciência**, Campinas, Série 3, v. 15, n. 1, p. 245-262, jan/jun. 2005.
- _____. **A última palavra**. São Paulo: Editora da Unesp, 2001.
- PLATÃO. **Diálogos**: O banquete e Apologia de Sócrates. 2. ed. Belém: Edufpa, 2001.
- RORTY, R. **Objetivismo, Relativismo e Verdade**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.
- SMITH, E.; CONREY, F. R. The Social Context of Cognition. In: ROBBINS, P.; AYDEDE, M. (Orgs.). **The Cambridge Handbook of Situated Cognition**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- TAYLOR, C. **As fontes do Self**. São Paulo: Loyola, 1997.
- _____. **Philosophical arguments**. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- _____. **Philosophy and the human sciences: Philosophical papers II**. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- _____. **El multiculturalismo y la política del reconocimiento**. Mexico: Fondo de Cultura Econômica, 1994.
- TEIXEIRA, J. F. **Como ler a filosofia da mente**. São Paulo: Paulus, 2008.
- PRAXEDES, Walter. Síntese da palestra apresentada no evento PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO À DIVERSIDADE – Secretaria de Educação Especial SEEESP/MEC e Prefeitura do Município de Maringá – Secretaria da Educação em 02/09/2004 e 20/10/2004 em Maringá, Paraná.
- WILLIAMS, B. **Descartes**: el proyecto de la investigación pura. Madrid: Cátedra, 1996.