

1) Ao analisarmos teorias do conhecimento produzidas em épocas distintas, como é o caso dos textos de Berkeley e Quine, a primeira diferença que se coloca é a da perspectiva. Trata-se, então, de perceber o contexto em que estão inseridos ambos os autores para compreendermos as questões <sup>de</sup> que ~~elaboraram~~ elaboraram.

No Modernismo, a disputa, tanto no âmbito intelectual quanto institucional, visava a veragem, isto é, ao mundo como se formaram as nossas ideias, e à acitação de um modelo de fazer ciência. Esse modelo tinha por objetivo a publicização do conhecimento por todo e qualquer, a partir da demonstração empírica.

Aí, Berkeley nega, em princípio, a existência de ideias inatas que não possam corresponder a entes externos à mente. O espírito, para o empirista, recebe informações da percepção sensível e produz, a partir disso, seu conhecimento.

Já na contemporaneidade, a questão do conhecimento se coloca em uma outra gaveta. Faz-se mister recordar-se e por que o conhecimento científico é superior aos demais tipos de saberes produzidos pelo homem. Diante desse problema, Quine não se situa a partir da perspectiva analítica, que valoriza, sobretudo, a análise lógica da linguagem como forma de compreender o mundo. Deste modo, Quine vai buscar entender a ciência, a linguagem, como uma ferramenta para descrever o real.

2) O filósofo Karl Popper, autor de "A lógica da pesquisa científica" e outras obras igualmente complexas, viveu e defendeu que a ciência contemporânea precisa existir livre de demandas de um governo totalitário. Ao escrever isso em um contexto pós-segunda guerra mundial, Popper não só defendia a natureza de uma ciência livre, mas também a necessidade de uma sociedade livre.

Para Popper, a ciência contemporânea é um entendimento de <sup>uma</sup> comunidade e não de um único indivíduo, como se afirmava na Modernidade. Essa comunidade é determinada por uma linguagem e valores práticos que podem não ser de conhecimento de todos. Por isso, seria perigoso para o projeto da ciência ter de submeter seus pressupostos, métodos e sucessos ao critério de <sup>um</sup> governo totalitário ou da fundamentação moral de grupos da sociedade.

Destarte, a importância da tese popperiana da falibilidade se refere ao seu uso como critério de demarcação. Ao definir o futilismo como a marca do que é ciência afinal, Popper afirma que o conhecimento científico é ~~uma~~ um projeto sujeito a constantes transformações em vista do progresso.

O problema deste critério reside no fato de ele hierarquizar os outros saberes e, ainda, os denominar de pseudo-ciências. Esta teoria afirma, por exemplo, que teorias como o Marxismo e a Psicanálise seriam pseudo-ciências. Ao salvaguardar um espaço sem limites pré-definidos para as ciências, Popper acaba por limitar os outros saberes ao não-lugar.

3) Em uma crítica direta ao modelo iluminista, do indivíduo racional, Adorno entende que é preciso analisar as questões humanas sempre a partir da história e do meio social. A dialética empregada pelo filósofo da Escola de Frankfurt é inspirada no modelo marxista, que era de dialética materialista.

Assim como Marx, Adorno não aceita qualquer sistema absoluto ou metafísico que tenha como objetivo a proposição de como deve ser, como dizer funcionar uma ciéncia. Trata-se antes de entender, aproximando-se, o objeto como parte de uma relação entre Homem, natureza e trabalho.

A alienação do homem em relação ao produto do seu trabalho, descrita por Marx, pode nos ajudar a entender a tese de Adorno acerca de conhecimento. Ao retirarmos a produção técnica, isto é, ~~separarmos a produção técnica da ciéncia, da reflexão sobre o conhecimento~~, perdemos a relação com esse produto.

Assim, Adorno questiona o mérito da universalidade e da objetividade científica e critica o modelo autoritário e não reflexivo de fazer ciéncia na contemporaneidade. Trata-se, portanto, de uma perspectiva filosófica que entende o conhecimento científico como uma atividade humana e, por isso, histórica e socialmente construída.