

“Ciò che deve essere accettato, il dato, sono forme di vita”.
La terza via di Ludwig Wittgenstein oltre il naturalismo e il relativismo

Colloquio
Università di Catania, Dipartimento di scienze umanistiche
6 maggio 2016

Il colloquio intorno al metodo morfologico-concettuale che la *filosofia antropologica* di Ludwig Wittgenstein propone a partire dagli anni Trenta, riguardante soprattutto i concetti di “gioco linguistico” e “forma di vita”, intende riflettere dal punto di vista filosofico e antropologico più che sulla sua *adattabilità* ai metodi e agli obbiettivi della conoscenza filosofica e antropologica, così come è stato fatto dal dibattito tra gli anni Sessanta e Ottanta che ha proposto delle riduttive e forzate interpretazioni naturaliste e relativiste preda delle contrapposizioni dicotomiche che caratterizzano il dibattito filosofico moderno (fondazionalismo/antifondazionalismo, realismo/idealismo, relativismo/antirelativismo, empirismo/transcendentalismo), sul *senso* e sul ruolo *riflessivo* che essa ha per la comprensione della “forma di vita” che caratterizza l’esistenza umana, così come il filosofo austriaco nelle *Ricerche filosofiche* la riassume nell’affermazione che “Ciò che deve essere accettato, il dato, sono forme di vita” (parte II, XI: 295).

Un’affermazione con cui Wittgenstein intende mettere in rilievo quanto la nostra “forma di vita” *dipende* da un insieme di *fatti* -fisici, psicologici e culturali- che lui pone sullo *sfondo* di essa, in quanto pre-esistenti. Questi diversi tipi fatti per Wittgenstein vanno a configurare l’*infrastruttura pragmatica* attraverso cui le norme e gli usi linguistici traggono il loro *senso interpersonale* venendo socialmente appresi e successivamente messi in atto. Fatti che costituiscono dal punto di vista logico le *condizioni di possibilità* dei nostri giochi linguistici, che “[...] in assenza delle quali diventa impossibile che *qualcosa* si dia [una forma di vita] e in presenza delle quali *nulla* assicura che qualcosa debba darsi [la nostra forma di vita]” (Dionigi, 1997: 231).

La prospettiva *antifondazionalista* su cui si regge la filosofia antropologica di Wittgenstein ha sullo sfondo oltre che la *distinzione* anche la *separazione concettuale* tra l’universo di discorso filosofico e l’universo di discorso scientifico, che per lui operano su *piani diversi*: il discorso scientifico stabilisce ipotesi verificandole empiricamente mediante gli esperimenti; il discorso filosofico è invece un’indagine di secondo livello che *riflette* sull’apparato concettuale adoperato nella scienza e nel linguaggio ordinario. La distinzione di livello tra questi due discorsi, è il frutto della ben nota *estraneità* e *polemica* di Wittgenstein con il progetto dell’unità delle scienze agognata da alcuni esponenti del Circolo di Vienna, la quale lo porta al ben noto rifiuto del *naturalismo scientifico (scientismo)*, sia di tipo *metodologico* secondo cui la scienza empirica è in continuità con la filosofia per cui le asserzioni dell’una sono rilevanti per le tesi dell’altra sino addirittura a influenzarla; sia di tipo *ontologico*, con cui si rivendica il *primato* epistemologico, e di conseguenza, ontologico della scienza naturale, e che considera questa come l’unica rappresentazione vera e giustificata della realtà.

Per Wittgenstein la distinzione e separazione dei piani di questi due universi di discorso costituisce il presupposto fondamentale per non cadere nell’errore filosofico di cercare di fornire *spiegazioni*, dove per lui in realtà è richiesto solo il metodo *descrittivo* o *morfologico* della filosofia, come sottolinea nelle *Note sul Ramo d’oro* di Frazer a proposito delle spiegazioni evoluzioniste proposte dall’antropologo britannico. Al naturalismo

scientifico la *pars construens* della filosofia antropologica di Wittgenstein contrappone un naturalismo *antifondazionalista*, che egli illustra avendo in mente una nozione molto ampia di “naturale”. Come è noto, Wittgenstein concepisce per naturale sia i *fatti* che appartengono alla *nostra natura animale*, come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare, sia fatti più complessi di natura *simbolica* come il comandare, l’interrogare, il raccontare, il chiacchierare, costituenti una “*seconda natura*”, che egli illustra evidenziando il ruolo giocato nella nostra forma di vita dalla dimensione *normativa*, eliminata o ridotta a qualcos’altro dal naturalismo scientifico (concepita come *necessaria* per l’emergere dell’*intersoggettività* degli individui) o dal relativismo cognitivo (concepita come *arbitraria*). Una dimensione verso cui lui non propone nessun tipo di *giustificazione ultima*. Per Wittgenstein costituisce infatti un errore filosofico il cercare spiegazioni di tipo *causale* (inerenti la natura umana o la natura del mondo), dove ciò che solo si può fare è l’acceptare sia i fatti naturali sia i fatti simbolici come un *fenomeno originario*, limitandosi a descriverli in quanto tali.

In un momento storico in cui le indagini intorno al *pensare* e *agire* umano in senso lato (culturale, economico, politico e sociale) continuano a proporre certe *false necessità* (si sono sviluppati così, è così che vengono praticate), e in cui si consuma l’influente ingresso di prospettive di indagine di tipo naturalista che si pongono alla ricerca di ciò che può *essere fondato* (in quanto *premessa* o *fondamento*), il colloquio intende promuovere un confronto sul senso della “terza via” proposta dalla filosofia antropologica di Ludwig Wittgenstein, costituita dall’*immaginare* forme di vita che dipendono da un insieme di fatti –fisici, psicologici e culturali. Una via posizionata tra l’*essenzialismo* metafisico e il *convenzionalismo* radicale, che è intesa da Wittgenstein come un un’*antidoto terapeutico* per non lasciarsi sedurre dalla tentazione delle false immagini che fanno sembrare necessario *ciò che non lo è*. Il confronto intorno alla prospettiva antifondazionalista della filosofia antropologica non empirista di Wittgenstein (la quale, si badi bene, non si occupa di diversità *effettive* o *verificabili* nell’esperienza ma di diversità *immaginate*, le quali si arrestano prima di una loro verifica o effettività essendo *possibili* dal punto di vista logico), intende riflettere su quanto essa rende possibile il *perfezionamento* (e miglioramento) della conoscenza della forma di vita *nella* quale e *con* la quale viviamo, attraverso cui diamo forma alla nostra esistenza umana, concepita wittgensteinianamente come *contingente* e dunque *mutabile* (avrebbero potuto - o potrebbero- svilupparsi anche così, se...).

Lista non definitiva dei partecipanti al colloquio

Emanuele Fadda (Università di Cosenza)

Marco Mazzeo (Università di Cosenza)

Stefano Montes (Università di Palermo)

Cristiano Tallè (Università di Napoli “L’Orientale”)