

**MÉTODO FENOMENOLÓGICO HERMENÊUTICO EM SER E TEMPO E
PROBLEMAS FUNDAMENTAIS DA FENOMENOLOGIA DE MARTIN
HEIDEGGER E A FINITUDE.**

HERMENEUTIC PHENOMENOLOGICAL METHOD IN *BEING AND TIME* AND
MARTIN HEIDEGGER'S FUNDAMENTAL PROBLEMS OF PHENOMENOLOGY
AND FINITUDE.

Rogério Tolfo¹
rtolfo@uesc.br

RESUMO

Este artigo visa, inicialmente, tanto uma reconstrução analítico-sistemática do conceito preliminar de fenomenologia presente em *Ser e Tempo* quanto das etapas do método de acordo com *Problemas Fundamentais da Fenomenologia*. Por fim, pretendemos mostrar, a partir de passagens sobre a interpretação fenomenológica realizada por Heidegger, sobre a questão do ser em Kant em *Problemas Fundamentais da Fenomenologia*, que a questão do ser, na tradição, toma um ente (ente diferenciado dos demais) como ser e como não finito. Deste modo, visamos apontar para a questão da finitude presente neste período do pensamento de Martin Heidegger.

Palavras-chave: Fenômeno. *Logos*. Fenomenologia. Ontologia. Finitude.

ABSTRACT

This article initially aims at both an analytical-systematic reconstruction of the preliminary concept of phenomenology present in *Being and Time* and the stages of the method according to *Fundamental Problems of Phenomenology*. Finally, we intend to show, from passages on the phenomenological interpretation carried out by Heidegger, on the question of being in Kant in *Fundamental Problems of Phenomenology*, that the question of being, in tradition, takes an entity (different entity from the others) as being and how not finite.

Keywords: Phenomenon. *Logos*. Phenomenology. Ontology. Finitude.

---

¹ Docente na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.

INTRODUÇÃO²

Faremos uma rápida exposição da proposta de retomada da questão ontológica em *Ser e Tempo* de Heidegger. Em seguida apresentaremos a abordagem heideggeriana dos conceitos de fenômeno e *Logos* e do conceito preliminar da fenomenologia na mesma obra. Depois disso, serão expostas as etapas do método fenomenológico de acordo com *Problemas Fundamentais da Fenomenologia* e, por fim, veremos como Heidegger diagnostica na tradição que a ideia de ser é extraída de um ente e que a apreensão do ser na tradição guia-se pela ideia de presença à vista.

O PROGRAMA ONTOLÓGICO DE *SER E TEMPO*

Em *Ser e Tempo*, Heidegger pretende recolocar a questão ontológica ou questão do ser. Segundo este filósofo contemporâneo, esta questão caiu no esquecimento em nosso tempo. Há, de acordo com o referido filósofo, a necessidade de se repetir, de novamente se colocar o problema ontológico. As justificativas do referido autor para este propósito serão apresentadas adiante.

A questão ontológica foi a questão que deu fôlego às pesquisas de Platão e Aristóteles. Ainda, de acordo com *Ser e Tempo*, o que estes conquistaram se manteve, ao longo da história da filosofia, em várias distorções e recauchutagens e, mesmo considerando que Platão e Aristóteles tenham conquistado algo, a referida questão não foi colocada de modo adequado pelos gregos. Na própria interpretação do ser realizada pela filosofia grega formou-se o dogma que diz que a questão do sentido do ser é supérflua. Este dogma está baseado em alguns preconceitos. Em *Ser e Tempo* estes preconceitos são discutidos com o intento de mostrar que a questão do sentido do ser, ao contrário do que acreditava o filosofar grego, deve ser tematizada³. Após discutir brevemente alguns dos preconceitos que sustentam o dogma,

---

² A base deste artigo é um relatório final de pesquisa realizado em 1997, na UFSM, com a orientação do Professor Dr. Róbson Ramos dos Reis. Aqui, revisamos e ampliamos o texto do referido relatório além de acrescentar outras partes. Algumas passagens são idênticas ao referido relatório.

³ O sentido é a condição de possibilidade a partir da qual algo se mostra. É a perspectiva na qual deve ser colocada a questão ontológica. Sobre a noção de sentido ver *Ser e Tempo* de Heidegger (2001), parte I, p. 208 e parte II, p.118.

que surgiu na ontologia grega, Heidegger conclui que é necessário que se recoloca a questão do ser e do sentido do ser⁴.

Dado que a questão do ser deve ser abordada, Heidegger necessita ainda apresentar as razões que justificam a retomada deste problema. A princípio são expostas três justificativas. São elas:

- I) A dignidade da proveniência deste problema. Provém da tradição filosófica;
- II) A falta de uma resposta adequada à questão;
- III) A própria falta de uma pergunta adequada da questão.

Estas razões não são suficientes para justificar a repetição do problema ontológico. As razões positivas são apresentadas com a tematização dos primados ôntico e ontológico da questão do ser. O primado ontológico desta questão consiste no fato de que é a ontologia que propiciará a fundamentação das ciências positivas, assim como da própria ontologia. Para chegar à demonstração do primado ôntico da questão, Heidegger fala antes do existente humano⁵. O *Dasein* é o ente que tem compreensão de seu ser. Isto quer dizer que este ente compreende sua existência e a compreende como poder ser, como projetar possibilidades. Esta compreensão é um assunto ôntico do ente humano (ela se dá no fato concreto do existir). No seu compreender, o *Dasein* não apenas compreende seu ser, mas também o mundo e os entes que estão no mundo. Nisto consiste o primado ôntico da questão do ser, pois uma investigação ontológica é sempre uma possibilidade a ser projetada pelo ente humano, a partir da compreensão ôntica da sua existência.

Esclarecido isso, veremos, a seguir, o que Heidegger entende por método fenomenológico, o método próprio à investigação ontológica e, portanto, da filosofia, relação evidente na afirmação de que “*o ser é o único tema próprio da filosofia*” (HEIDEGGER, 2012, p. 22, grifo do autor). Nesta frase fica explicitamente indicada a relação entre ser (ontologia) e filosofia em Heidegger. Dito isso, passaremos a apresentação do método fenomenológico de acordo com *Ser e Tempo*.

---

⁴ (HEIDEGGER, 2001, p. 29-30).

⁵ O existente humano ou ente humano é também designado pelo termo técnico *Dasein*. Este termo tem a significação de ser-aí ou estar-aí.

FENOMENOLOGIA E ONTOLOGIAS HISTÓRICAS

Heidegger (2001, p. 56) afirma que para um esclarecimento do método fenomenológico não se deve recorrer às ontologias historicamente dadas ou a tentativas semelhantes a esta.

[...] não queremos conhecer de maneira historiológica o que caracteriza a corrente moderna da filosofia denominada fenomenologia. Não trataremos da fenomenologia, mas daquilo que a própria fenomenologia tem em questão (HEIDEGGER, 2012, p.7).

Por ontologias historicamente dadas (historiologia/historiografia)⁶, nosso autor entende todas as grandes filosofias desde os gregos⁷. Portanto, fica claro que não é através da abordagem lógico-científica dos eventos do passado (neste caso, das ontologias já desenvolvidas na história da filosofia) que Heidegger pretende explicitar de modo preliminar o conceito de fenomenologia. Em outros termos, não visa tratar da fenomenologia tal como esta se deu no passado, mas, como ficou explícito acima, a partir das questões que são próprias à fenomenologia, “[...] daquilo que a própria fenomenologia tem em questão”. (HEIDEGGER, 2012, p. 7). O que é tema da fenomenologia é o ser. Como já indicamos, o ser é tema próprio da filosofia. Se a fenomenologia é o método da filosofia, logo, o tema da fenomenologia deve ser o próprio ser.

Este método também não deve prescrever “um ponto de vista” ou uma “corrente”⁸, na qual o objeto deve ser tratado. Com a expressão fenomenologia Heidegger se refere a um conceito de método. Este termo não expressa o conteúdo essencial dos objetos. Isto é, a fenomenologia não expressa “o quê?” são os objetos da investigação filosófica. Ele expressa o modo “como” os objetos são. A fenomenologia expressa a seguinte máxima: “ir às coisas mesmas!” ou “as coisas em si mesmas”⁹. Este “ir às coisas mesmas!” expressa uma possibilidade existencial do *Dasein*.

Esta máxima é explicitada de duas maneiras em *Ser e Tempo*. Primeiramente, reporta-se a um comportamento crítico. Neste sentido “ir às coisas mesmas” possui o significado de ir

⁶ Historiologia e historiografia são usadas com o mesmo significado: abordagem lógico-científica dos eventos do passado, conforme *Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia* de Heidegger (2012, p. 7).

⁷ (HEIDEGGER, 2012, p. 23).

⁸ (HEIDEGGER, 2001, p. 57).

⁹ (HEIDEGGER, 2001, p. 57).

contra “construções soltas no ar” e “pseudo questões que se apresentam”¹⁰. Assim, este conceito vincula-se à discussões críticas com a tradição, com suas (da tradição) elaborações teóricas. A outra explicitação se efetiva com a análise dos termos *logos* e fenômeno. Estes termos são constitutivos da fenomenologia. Com a conclusão desta análise, a fenomenologia é definida como uma investigação teórica que leva os objetos à forma de fenômeno. Levar à forma de fenômeno significa “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2001, p. 65).

Estas duas interpretações estão vinculadas entre si. Isto fica transparente, pois a necessidade de se levar os objetos à forma de fenômeno advém dos encobrimentos proporcionados pelas construções teóricas inadequadas da tradição. O conceito de encobrimento mostra-se como um conceito contrário ao conceito de fenômeno. Em *Ser e Tempo* são apresentados diferentes tipos de encobrimento possíveis. Um fenômeno pode nunca ter sido descoberto e, por isto, permanece encoberto. Mas, um fenômeno pode estar entulhado, ou seja, já foi descoberto e voltou a encobrir-se. Este encobrir-se pode ser total ou um entulhamento parcial. Neste último caso, o objeto, que já foi levado à forma de fenômeno, encontra-se na forma da aparência. Estes encobrimentos a que Heidegger se refere, como já dito, são as construções teóricas inadequadas da tradição filosófica.

A seguir nosso estudo fará a exposição das análises dos conceitos de *logos* e fenômeno, bem como do conceito preliminar de fenomenologia, apresentados em *Ser e Tempo*. Realizada esta exposição, apresentaremos as três etapas do método fenomenológico e indicaremos a relação destas etapas com a definição de fenomenologia apresentada no § 7 de *Ser e Tempo*.

A INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE FENÔMENO

Fenômeno em sentido grego diz mostrar, diz o que se mostra, o que se revela, o manifesto. Fenômeno também tem o significado de luz, de brilho e quer dizer trazer a luz, pôr no claro. Luz é aquilo em que algo pode tornar-se manifesto, pode tornar-se visível. Fenômeno é aquilo que se revela, aquilo que se mostra em si mesmo. É o conjunto (totalidade) do que se revela na luz do dia, do que se põe a claro. Isto, os gregos identificavam como *ta onta*, aquilo que é. Existe a possibilidade de o ente mostrar-se como aquilo que ele

---

¹⁰ (HEIDEGGER, 2001, p. 56).

não é. Neste caso, o fenômeno possui o significado do que “se faz ver assim como”, tem significado de aparência. Assim, ele é interpretado como uma forma secundária de referir-se a coisa, ele não mostra a coisa como ela é, mas como parece ser. Neste sentido, fenômeno “designa um bem, que se deixa e faz ver como se fosse um bem, mas que ‘na realidade’ não é assim como se dá e apresenta” (HEIDEGGER, 2001, p. 58). Esta forma secundária só é possível quando algo pretende mostrar-se assim como é. A aparência funda-se e sustenta-se no fenômeno, ou seja, no que se mostra. Rodriguez Garcia (1987, p. 75) esclarece a este respeito: “su significadi primigenio es el que indica la voz griega fenómeno: lo que se muestra en sí mismo, las cosas (apareciendo) como son”. E da aparência: da idéia formal de fenômeno, “hay que distinguir otras formas de aparecer o mostrarse las cosas. Una de ellas consiste precisamente en aparecer como siendo lo que se es” (GARCIA, 1987, p. 75). Terminologicamente, a palavra é usada para designar fenômeno em seu sentido originário, ou seja, como o que se mostra. A manifestação é outra distinção de fenômeno não originário. No entanto, não exprime o mesmo que aparência. Manifestação indica algo que em si mesmo não se mostra. As manifestações de uma doença não são a própria doença. A doença não se mostra. A manifestação indica a doença que em si mesmo não se mostra. Deste modo a manifestação diz um anunciar-se de algo que não se mostra. O não mostrar-se da manifestação não é o mesmo que o não mostrar-se da aparência. A manifestação nunca poderá ter aparência de algo, pois apenas indica algo que não se mostra. O fenômeno também é fundante da manifestação. Isto quer dizer que ela só é possível com base no mostrar-se de algo. Na manifestação, o fenômeno já é pressuposto, visto que ela indica algo que se manifesta, mas que não é manifestação. Deste modo, o fenômeno é constitutivo da manifestação. O fenômeno pode transformar-se em aparência, então, a manifestação pode tornar-se simples aparência. Por exemplo, o rosto vermelho pode ser tomado como anúncio de febre. No entanto, o rosto pode parecer vermelho devido a uma iluminação. O rosto não está vermelho, ele parece vermelho. Portanto, neste caso, o rosto vermelho não é anúncio de febre. Logo, a manifestação é uma simples aparência.

Heidegger afirma que para não haver confusão entre os vários significados (sentidos) de fenômeno, este conceito deve ser compreendido, isto é, deve ser compreendido o conceito daquilo que se mostra em si mesmo. Para a apreensão deste conceito é necessário determinar o ente que é interpelado como o que se mostra. É necessário que também se determine se o que se mostra é o ente, ou um caráter ontológico de um ente. Ao contrário, teremos apenas um

conceito formal do mesmo, sem a apreensão de seu conteúdo. A distinção entre a fenomenologia formal e a fenomenologia desformalizada será abordada mais adiante.

Exporemos a seguir o conceito de *logos*, tal como Heidegger o apresenta em *Ser e Tempo*.

A INTERPRETAÇÃO DO *LOGOS*

Heidegger afirma que em Platão e Aristóteles o conceito de *logos* é polissêmico. Os vários significados tendem a dispersão, aparentando não haver um significado básico. Entretanto, para Heidegger, há um significado básico. Este é apreendido como discurso. Sendo discurso a significação básica de *logos*, torna-se necessário a caracterização do que é discurso. Segundo *Ser e Tempo*, a história do *logos* posterior a Platão e Aristóteles encobre o significado básico do termo. Desta forma, *logos* é interpretado como razão, juízo, relação, etc. O *logos* como discurso quer dizer por à vista, fazer ver, fazer conhecer. Deste modo, a significação básica de *logos* é “revelar aquilo de que trata o discurso” (HEIDEGGER, 2001, p. 65) para aquele que discorre, assim como para aqueles que discursam uns com os outros. Com os outros, isto é, outros entes humanos. O deixar e fazer ver do discurso se dá a partir daquilo sobre o que se discorre.

A verdade do *logos* significa desvelar o ente sobre o qual se discorre, no dizer entendido como fazer ver, fazer conhecer. A verdade é, então, desveladora do ente. Ela deixa e faz ver o ente como algo desvelado. A falsidade tem, ao contrário da verdade, o sentido de encobrimento. Isto significa que a falsidade deixa e faz ver algo como ele não é. Ela encobre o que ele é. A falsidade coloca algo na frente de algo e o propõe como algo que ele não é.

A idéia primária de verdade é desvelamento. Desvelar é mostrar o ente tal como ele é. Então, o *logos* não pode ser o lugar primário da verdade, pois no lugar primário da verdade não há velamento. Resta saber qual é o lugar primário da verdade para os gregos. Segundo Heidegger, esta verdade anterior ao *logos* é a simples percepção sensível de algo. Nesta percepção só há descobrimento, nunca algo se encontra encoberto. A simples percepção capta as determinações do ser dos entes como tais. Esta percepção nunca será falsa. O que pode acontecer é não haver percepção. Pois, na percepção, o ente só pode estar descoberto. Nela ele só se mostra como o que ele é, nunca como o que ele não é.

Estes esclarecimentos, a respeito dos conceitos de *logos* e fenômeno, são suficientes para a apresentação do conceito preliminar de fenomenologia. Esta apresentação será a próxima tarefa de nosso trabalho.

A FENOMENOLOGIA COMO CIÊNCIA DO SER

O exame realizado dos conceitos de fenômeno e *logos* mostra, de acordo com *Ser e Tempo*, que estes termos estão intimamente ligados. A fenomenologia pode ser expressa, após a análise dos conceitos de *logos* e fenômeno, do seguinte modo: fenomenologia é um “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2001, p. 65). Este, no entanto, é um conceito formal de fenomenologia, ou seja, não apresenta ainda o seu conteúdo. Em seu sentido formal, o conceito de fenomenologia significa toda mostraçãõ de um ente que se mostra por si mesmo.

Este conceito formal de fenomenologia deve ser desformalizado e transformado em conceito fenomenológico, ou seja, em um conceito que aponte para a questão do ser. O ser ou a ontologia é o que deve tornar-se o conteúdo da fenomenologia. Fenômeno em sentido fenomenológico, no sentido do conceito de fenomenologia desformalizado, é aquilo que constitui o ser. A fenomenologia é, portanto, em seu conteúdo, a ciência do ser dos entes – ela é ontologia.

Uma investigação fenomenológica é hermenêutica, é interpretativa. O ser, segundo Heidegger, é sempre ser de um ente¹¹. Portanto, uma investigação fenomenológica deve partir de um ente. O ente que tem privilégio na questão do ser é o ente que tem compreensão de ser. Este é o *Dasein*. Ele compreende seu próprio ser, isto é, a sua existência. Desta compreensão advém o seu privilégio, frente os demais entes, na questão do ser. Sendo que a investigação fenomenológica é interpretativa, então, é através da interpretação do ente humano, deste ente que compreende ser, que se obtêm a possibilidade de uma investigação ontológica. Realizados estes esclarecimentos sobre os termos que compõe a palavra fenomenologia, assim como uma breve elucidação do significado preliminar da fenomenologia, a seguir, passaremos à exposição das etapas do método fenomenológico de acordo com *Problemas Fundamentais da Fenomenologia*.

---

¹¹ (HEIDEGGER, 2001, p. 68).

AS ETAPAS DO MÉTODO FENOMENOLÓGICO

Em Heidegger o método fenomenológico está incorporado à analítica existencial, a uma hermenêutica do *Dasein*. Com esta incorporação é realizado o “encurtamento hermenêutico”. Stein denomina o “encurtamento hermenêutico” como:

a rejeição de Deus e das verdades eternas e a forclusão (rejeição) do mundo e a rejeição das leis naturais (o que Heidegger chamará de superação metafísica) e a proposta de superação da relação sujeito objeto, base das teorias da consciência (STEIN, 1988, p. 28).

Este mesmo autor afirma¹² ainda que esta superação da relação sujeito-objeto prepara a mudança do paradigma tradicional, e aponta para um novo paradigma metodológico.

Portanto, alinhado a esta mudança, Heidegger apresentará sua proposta metodológica. Nesta perspectiva, são três as etapas em que se desenvolve a fenomenologia: a redução, a construção e a destruição fenomenológica. Nossa próxima tarefa será apresentar alguns esclarecimentos a respeito destas etapas.

1. A redução fenomenológica: A redução é descrita como a “recondução do olhar do ente para o ser” (HEIDEGGER, 1989, p. 28-29). Isto significa que a redução refere-se à diferença entre a filosofia e as ciências positivas, ou melhor, dos seus respectivos objetos. A filosofia dirige sua investigação para o ser, enquanto as ciências positivas dirigem-se aos entes. No modo tradicional de tratamento da questão do ser, este era tratado como um ente. Em Heidegger, com a redução, o ser é visualizado (ele poderá ser apreendido) a partir da interpretação do ser-aí, isto é, do ente que compreende ser. Só a partir deste ente pode-se visualizar a questão do ser, posto que só há ser em uma compreensão de ser. A redução é um procedimento negativo do método, pois ela capta a diferença entre filosofia e ciências positivas, sem apresentar as estruturas e o sentido do ser.

2. A construção fenomenológica: As estruturas e o sentido do ser são obtidos com a construção fenomenológica. Na construção o ente é projetado de modo a esclarecer o seu ser. É a partir da tematização do ser de um ente que se dá a possibilidade da investigação ontológica. Esta é uma possibilidade a ser projetada pelo ser-aí.

---

¹² (STEIN, 1988, p. 28).

“A construção fenomenológica é uma interpretação conceitual do ser e de suas estruturas” (HEIDEGGER, 1989, p. 31). Aprender o ser tem o caráter de uma interpretação. Com a hermenêutica do estar-aí é obtido o sentido de seu ser, assim como o sentido do ser em geral, ou seja, a perspectiva, o horizonte em que deve ser colocada e tratada uma investigação ontológica.

Aos dois momentos apresentados liga-se um terceiro: a destruição fenomenológica.

3. A destruição fenomenológica: A destruição é descrita como crítica a tradição. O ponto de partida desta crítica reside na afirmação de que toda investigação ontológica deve começar pelo ente. Isto, entretanto, não significa que o ser deva ser tematizado como um ente. Este modo equivocado de tematização é o que Heidegger critica na tradição filosófica. O problema que se coloca é o problema acerca do modo como o ente deve ser abordado nesta investigação.

Devemos esclarecer, embora sendo crítica a tradição, a destruição não tem o aspecto de negação da tradição. Ela é uma crítica-apropriadora da tradição filosófica, isto é, é uma crítica que pretende apontar (mostrar) a origem de certos conceitos. É crítica porque pretende apontar para os encobrimentos destes conceitos. Ao mesmo tempo, a destruição apropria-se dos conceitos e teses tradicionais. Apropria-se dos conceitos em que o método foi aplicado e que, portanto, não estão mais encobertos. Apropria-se dos conceitos apanhados em sua origem.

Devemos ressaltar, então, a relação entre redução, construção e destruição: a destruição depende da colocação de novos questionamentos (da construção). A construção depende, tanto do estabelecimento da diferença ontológica (redução), quanto de uma crítica-apropriativa da tradição (destruição).

Vimos que a fenomenologia é definida como o deixar e fazer ver os objetos por si mesmos, tal como se mostram a partir de si mesmos. Este é o conceito formal de fenomenologia. Com a desformalização, o que deve ser mostrado é o ser e suas estruturas. A fenomenologia leva os objetos à forma de fenômeno, do que se mostra em si, retirando os encobrimentos que mostram o objeto tal como ele não é. Logo, as três etapas do método, devem possibilitar que aquilo que é tema da filosofia apresente-se na forma de fenômeno, retirando os encobrimentos herdados da tradição.

Realizados tais esclarecimentos, apresentaremos (em parte) a interpretação fenomenológica da tese kantiana realizada por Heidegger em *Problemas Fundamentais da*

Fenomenologia. Com esta exposição ficará claro em que perspectiva podemos entender como as etapas do método retiram os encobrimentos da tradição.

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS

Nesta etapa, visamos explicitar (a partir de alguns pontos da interpretação fenomenológica realizada por Heidegger sobre a questão do ser em Kant), sob certos aspectos, o que expussemos do método fenomenológico-hermenêutico sobre a noção de fenômeno (o que se mostra em si mesmo, “as coisas em si mesmas”) e de encobrimento (total ou parcial) em sua relação com a redução, destruição e construção fenomenológicas.

Inicialmente, pautados (tendo em vista) na noção heideggeriana de redução, “a recondução de nosso olhar do ente para o ser” (HEIDEGGER, 2012, p. 37), vemos que, ao abordar (realizar a interpretação fenomenológica) a tese kantiana segundo a qual o ser não é um predicado real¹³, fica patente que a ideia de ser é extraída de um ente:

Nós nos encontramos diante do fato estranho de Kant discutir o conceito mais universal de ser em geral lá onde trata da cognoscibilidade de um *ente* totalmente determinado, de um *ente* insigne, de Deus [...] Deus é o *ente* supremo, *summum ens*, o *ente* mais perfeito, *ens perfectissimum*. Aquilo que é da maneira mais perfeita possível é aquilo que, na maioria das vezes, evidentemente mais se presta ao papel do ente exemplar, do qual se pode extrair a ideia de ser (HEIDEGGER, 2012, p. 47 e 48. Grifo nosso).

Como a citação acima deixa claro, Deus é um ente¹⁴, um ente diferenciado é certo, mas, um ente! Dada sua peculiaridade (é o ente máximo, mais elevado e que possui a maior perfeição) este *ente* é entendido como ser. No entanto, Deus é um ente. Portanto, se o ente é tomado como ser, a redução fenomenológica, a recondução de nosso olhar do ente para o ser não foi efetivada, isto é, mantém-se a indistinção entre ser e ente.

¹³ Não é nosso objetivo discorrer exaustivamente sobre esta questão. Sobre a *interpretação fenomenológica de Kant*, ver capítulo 1, A tese de Kant: ser não é nenhum predicado real em *Problemas Fundamentais da Fenomenologia*.

¹⁴ Ente é aquilo que possui determinações de um modo específico, cuja universalidade, por exemplo, é genérica, é do gênero, apreendido, portanto, pelo gênero próximo e a diferença específica. No entanto, conforme *Ser e Tempo* de Heidegger (2001, p. 26), a universalidade de ser não é genérica, mas transcende a universalidade de gênero. “[...] o ser não é o gênero dos entes e, não obstante, diz respeito a todo e qualquer ente. A sua ‘universalidade’ deve ser procurada mais acima” (HEIDEGGER, 2001, p. 69).

Podemos notar também que há o encobrimento do fenômeno¹⁵, porque o ser permanece encoberto. O que se mostra é um ente, Deus, que é tomado enquanto ser. “O ser pode encobrir-se tão profundamente que chega a ser esquecido, e a questão do ser e de seu sentido se ausentam” (HEIDEGGER, 2001, p. 66). Tomar Deus (ente) como ser encobre e/ou desfigura o ser.

Exposto isto, sobre a redução, vejamos uma afirmação na qual podemos identificar outro componente do método fenomenológico, a destruição:

[...] o fato de o problema do ser em geral estar associado da maneira mais estreita possível com o problema de Deus, [...]. Não podemos explicitar aqui em que está fundamentada esta estranha conexão que, contudo, não é de início de maneira alguma óbvia; [...] (HEIDEGGER, 2012, p. 48-49).

Sobre esta conexão, Heidegger (2012, p. 34 e p. 48) menciona Aristóteles e a relação por este estabelecida entre filosofia primeira e teologia. Nos deparamos com essa conexão, segundo Heidegger (2012, p. 48), mesmo na filosofia pós-kantiana, tendo Hegel como seu caso mais extremo. Portanto, fica evidente a necessidade da destruição, de “uma desconstrução crítica dos conceitos tradicionais” (HEIDEGGER, 2012, p. 39). Destruição fenomenológica¹⁶ não deve ser entendida como negação, aniquilação, como condenação da tradição à nulidade, mas como apropriação positiva, pois a destruição visa alcançar as fontes tradicionais das quais os conceitos foram tradicionalmente hauridos.

Há outro ponto presente no início¹⁷ da interpretação fenomenológica de Kant de extrema relevância para compreender a retomada ontológica heideggeriana: a existência entendida como modo de ser das coisas. A tradição apreende o ser-aí ou a existência como “o ser presente à vista” ou “presença à vista” (grifos do autor). O ser presente à vista designa as coisas naturais em sentido amplo. Nesta perspectiva, a apreensão do ser na tradição guia-se pela ideia de presença à vista, pela ideia de coisas naturais, de natureza.

Em outras palavras, Heidegger aponta para o fato de a tradição entificar o ser, seja a partir de Deus ou da natureza (mundo natural)¹⁸. “Era a entificação do ser que o filósofo

¹⁵ Fenômeno em sentido desformalizado diz respeito ao que constitui o ser. “Em sentido fenomenológico, fenômeno é somente o que constitui o ser [...]. Em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes – é ontologia” (HEIDEGGER 2001, p. 68).

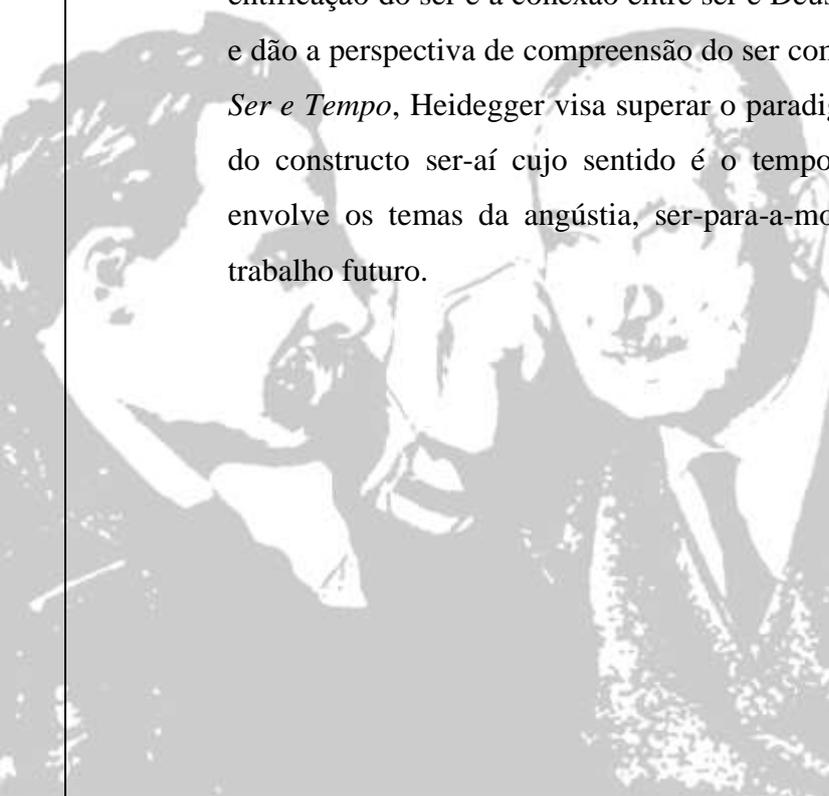
¹⁶ Ver *Problemas Fundamentais da Fenomenologia* (HEIDEGGER, 2012, p. 39).

¹⁷ Ver *Problemas Fundamentais da Fenomenologia* (HEIDEGGER, 2012, p. 46).

¹⁸ Sobre a ideia de mundo em Descartes ver *Ser e Tempo* § 19. A determinação de mundo como *res extensa*.

diagnosticava: aquilo que pelo encurtamento hermenêutico excluía do âmbito da filosofia, isto é, Deus e o mundo, passava de algum modo, a ocupar o lugar do ser” (STEIN, 1988, p. 44). Ainda de acordo (relembrando o que já expomos) com Stein (1988, ps. 9, 14, 20, 21, 28, 37 e 42), o autor de *Ser e Tempo* visa delimitar a tarefa filosófica (encurtamento hermenêutico) liberando a filosofia de Deus e do mundo natural.

Como vimos, a tradição filosófica é atravessada e eivada pela ideia de infinito (eterno) na entificação desenvolvida a partir de Deus, a partir da natureza, de presença à vista. A entificação do ser e a conexão entre ser e Deus perpassam o pensamento filosófico metafísico e dão a perspectiva de compreensão do ser como não transitório, não histórico, não finito. Em *Ser e Tempo*, Heidegger visa superar o paradigma presente nos modelos da tradição partindo do constructo ser-aí cujo sentido é o tempo finito. A questão da finitude em Heidegger envolve os temas da angústia, ser-para-a-morte entre outros. Estes são assuntos para um trabalho futuro.

REFERÊNCIAS

GARCIA. R. 1987. **Heidegger y la crisis de la Epoca Moderna**. Editorial Cincel, Madrid.

HEIDEGGER. M. 2001 [1927]. *Ser e Tempo*. Tradução Márcia de Sá Cavalcante. Parte I. Vozes, Petrópolis.

_____. 2012 [1927]. *Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia*. Petrópolis: Vozes.

_____. 1962. **Being and Time**. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, New York, Harper & Row.

_____. 1982. **The Basic Problems of Phenomenology**. Translated by Albert Hofstadter, Bloomington, Indiana University Press.

STEIN. E. 1988. **Seis estudos sobre ‘Ser e Tempo’**. Vozes, Petrópolis.

