

O LUGAR DA LINGUAGEM ENQUANTO ELEMENTO FUNDAMENTAL DA CRÍTICA HEIDEGGERIANA À SUBJETIVIDADE MODERNA

Thiago André M. de Aquino*

Este trabalho tem como tema o lugar da linguagem na estrutura ser-no-mundo no pensamento de Martin Heidegger. A pesquisa visa encontrar nesta temática subsídios para propor e articular a seguinte questão: Qual é a relação entre a linguagem concebida na constituição ontológica do ser-aí, em Heidegger e o caráter problemático que assume a subjetividade moderna no pensamento contemporâneo? Apresentaremos, a partir da determinação do lugar da linguagem, enquanto elemento constitutivo fundamental do ser-no-mundo, como este elemento, em particular, contribui para a desconstrução da subjetividade moderna.

O trabalho se insere no contexto de discussão sobre os limites e possíveis esgotamentos das perspectivas características da modernidade. Esta discussão é estabelecida a partir do conceito central da modernidade: a subjetividade, que sistematiza o conjunto das concepções modernas numa visão unitária. Podemos afirmar que, no mesmo sentido que as críticas à modernidade não promoveram uma unanimidade sobre seu declínio definitivo, o questionamento que recusa a legitimidade da centralidade e predominância do conceito de subjetividade não implica uma imediata eliminação de sua presença na discussão filosófica contemporânea, mas talvez a possibilidade de seu aprofundamento crítico.

---

* Mestrando em Filosofia da UFPE.

A desconstrução da subjetividade, efetuada por Heidegger, não permite estabelecer definitivamente se o seu pensamento promove ou propõe uma erradicação completa da subjetividade moderna. De fato, a tentativa de uma retomada crítica da subjetividade moderna é uma tarefa que permanece completamente exterior aos interesses teóricos do pensamento de Heidegger. Isso porém, não constitui um impedimento à possibilidade de efetuar essa retomada crítica desde a própria desconstrução heideggeriana à subjetividade moderna, na direção de uma nova concepção possível de sujeito.

Iremos estabelecer em linhas gerais, desde suas diferenças e dessemelhanças, as relações entre subjetividade transcendental kantiana e o ser-no-mundo. Esta relação irá se desenvolver através do problema da linguagem, no contexto da determinação da natureza da proposição. A diferença das concepções de proposição será tematizada na direção da descrição das conseqüências à subjetividade da determinação da proposição como modo derivado da interpretação.

Em *Ser e Tempo* a tarefa central da Analítica Existencial é de descrever o conjunto de estruturas que compõem e constituem a existência, descrever a existencialidade. Tarefa executada na direção do estabelecimento da questão do sentido do ser. Esta descrição inicia-se na composição da estrutura fundamental do ser-aí, ser-no-mundo, não significando somatório de elementos, mas a delimitação de uma estrutura sempre originária e total. As determinações existenciais, que em conjunto constituem a existencialidade do ser-aí, são compreendidas com base nesta constituição ontológica *a priori* ser-no-mundo, totalidade originária.

Na *Analítica Existencial*, o ser-no-mundo é descrito progressivamente em seus três momentos constitutivos, através de uma caracterização prévia é

desenvolvida a partir do ser-em como tal. A expressão 'ser-no-mundo' pretende apresentar um fenômeno de unidade. O homem não é nunca primeiro um sujeito isolado e despojado de mundo, para depois, através de artifícios, relacionar-se com objetos. E nem está dado simplesmente no mundo, porque o homem é ser-em, é já-ser-no-mundo. Através da diferença entre os caracteres ontológicos existenciais e categorias expõe-se a diferença entre o ser-em e o ser-dentro. O ser-em é um existencial, não significa que o ser-aí está no mundo, como uma determinada coisa está espacialmente dentro de outra, não há justaposição entre ser-aí e mundo. Ser-em é expressão formal e existencial do ser-no-mundo. O ser-aí não está no mundo a partir de relações espaciais primárias, mas habita e é ser-junto-ao-mundo. O ser-junto ao mundo tem o sentido de empenhar-se no mundo.

*“O ser-em não pode indicar que uma coisa simplesmente está, espacialmente, ‘dentro de outra’ porque, em sua origem, o ‘em’ não significa uma relação espacial desta espécie; ‘em’ deriva de **innan-**, morar, habitar, deter-se; ‘an’ significa: estou acostumado a, habituado a, familiarizado com, cultivo alguma coisa; possui o significado de colo, no sentido de **habito e diligo.**”¹*

O ser-aí já está sempre junto ao mundo em determinados modos de ser-em, que possuem o modo de ser da ocupação. Esta é o modo essencial em que o ser-aí é para

¹ HEIDEGGER, Martin. *Ser e Tempo*. Trad. Márcia de Sá Cavalcanti, Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1997. Tradução de Sein und Zeit, p. 92.

seu mundo, não porque seja mais prático do que teórico, mas porque o seu próprio ser é cura. O ser-aí já sempre se dispersou num mundo de ocupações.

É na explicitação desse contexto de ocupação que poderemos avançar no sentido específico do ser-no-mundo e nas condições que fundamentam a possibilidade da palavra e da linguagem. Essa explicitação deve tornar transparente o fenômeno do “mundo”, ou seja o contexto em que de fato cada ser-aí vive, não através da descrição dos “mundos” particulares, enquanto contextos ôntico-existenciários, mas do mundo enquanto conceito existencial-ontológico do *a priori* da mundanidade em geral. A mundanidade é investigada a partir do ser-no-mundo cotidiano em seu mundo mais próximo o mundo circundante. Trata-se de estabelecer a mundanidade do mundo circundante através da interpretação ontológica dos entes que vêm ao encontro dentro do mundo circundante, demonstrando sua determinação mundana.

O ente pré-temático que vem ao encontro numa ocupação é o instrumento ou manual, que em seu ser possui uma determinação mundana. O instrumento simplesmente não é senão a partir de sua pertença a outros instrumentos, num todo instrumental. Sua estrutura ontológica é ser-para, nessa estrutura está presente uma referência de “algo para algo”. O ser-para expressa sua serventia, instrumentalidade. As remissões das referências, enquanto diversos modos de ser-para, dos instrumentos constituem uma totalidade instrumental, e é somente a partir de sua pertença a esta totalidade que o instrumento pode corresponder à sua instrumentalidade. Por isso, numa ocupação não nos ocupamos com um instrumento isolado, mas com o todo instrumental.

A ocupação é guiada por um modo específico de visão não-teórica. O ser-aí se ocupa ao subordinar-se às

referências do todo instrumental, ao conjunto de diversos modos de ser-para previamente dados enquanto totalidade, guiado pela circunvisão. A circunvisão é a visão de conjunto da subordinação. O que sustenta esta totalidade de referências é a obra a ser produzida, é o para-que (*wozu*) do manuseio com os instrumentos. É em relação a essas múltiplas referências, sustentadas em função de uma obra, que a ocupação se organiza. Não há, na ocupação, uma antevisão teórica dos entes, porque a circunvisão é, enquanto visão pré-temática do mundo circundante, suficiente para guiar a subordinação do modo de lidar com a multiplicidade de referências dos instrumentos. Na circunvisão, sendo visão de conjunto, já está em anúncio o ser-no-mundo.

O instrumento, vindo ao encontro na ocupação, se mostra em si mesmo, não numa tematização, mas no seu recolher-se a mão em sua manualidade, numa disponibilidade para o manuseio. Os instrumentos, enquanto entes intramundanos, possuem uma determinação mundana, determinação essa que na própria ocupação pode se elevar à circunvisão a partir dos modos específicos de encontro, surpresa e importunidade. Estes modos de encontro anunciam na totalidade instrumental o mundo previamente aberto, enquanto um “em quê” o ser-aí já sempre esteve. Com base no que foi brevemente exposto, o ser-no-mundo pode ser interpretado como “o empenho não-temático, guiado pela circunvisão, nas referências constitutivas do todo instrumental”.

Assim, em todo manual mundo está presente, é a partir do mundo que o manual está à mão. O mundo é abertura prévia, já se descobre antecipadamente em cada encontro numa liberação prévia dos entes intramundanos. Trata-se de explicitar o sentido de tal liberação prévia através da

determinação do deixar e fazer em conjunto. O fato da constituição instrumental do manual ser referência, indica, no seu *ser referido a*, que todo manual com o ser que é tem algo junto. A referência expressa esta remissão do “com...junto”, expressa que o ser dos entes intramundados é conjuntura. Na conjuntura se diz: algo se deixa e faz junto.

O deixar e fazer em conjunto, do ponto de vista ôntico significa: “no âmbito de uma ocupação de fato, deixar e fazer de tal modo que o manual seja como ele agora é e com o que ele é assim”². Aqui o deixar e fazer em conjunto tem o sentido de descoberta do manual, que imediatamente se dá no mundo, em sua manualidade. Esta liberação prévia imediata é enquanto descoberta da manualidade de um ente que já é, um deixar e fazer vir ao encontro o ente desse modo de ser. Este é um manual ocupado numa conjuntura determinada, um manual que tem onticamente algo em conjunto. Somente esta liberação prévia, que é condição de possibilidade do manual vir ao encontro desta ou daquela maneira, tem seu fundamento na significância.

Do ponto de vista ontológico o deixar e fazer ser em conjunto diz respeito à liberação de todo manual enquanto manual. Aqui a liberação prévia é a descoberta dos entes em sua manualidade intramundana, o instrumento é liberado em seu ser, ou seja, é descoberto. Esse deixar e fazer ser em conjunto é um perfeito *a priori* que caracteriza o próprio ser do ser-aí, é só a partir do ser-junto ao um mundo de ocupações é que o estar-com de uma conjuntura se libera. A conjuntura se descobre apenas com base numa totalidade instrumental previamente descoberta que remete ontologicamente ao mundo. A liberação prévia do ente só se dá numa perspectiva

previamente aberta para na qual se libera o ente *como* ente intramundano. Dizer que a perspectiva para a qual se libera o ente intramundano deve estar previamente aberta significa que o ser-aí é compreensão de ser.

Uma certa possibilidade de compreensão já deve ter aberto previamente a partir de um poder-ser explícito do ser-aí. O mundo é aquilo em função do qual o ser-aí é, cada conjuntura é ocupada em função de uma possibilidade de ser do ser-aí, é sempre em função de um projeto. O ser-aí, o paraquê primordial, a que a totalidade instrumental remonta, que tem o modo de um estar em função de. O ser-aí é sempre num contexto de referências previamente compreendido que constitui a perspectiva para a liberação prévia dos entes intramundanos. O mundo é o contexto em quê dessa compreensão referencial enquanto perspectiva, e sua estrutura é a mundanidade do mundo.

O todo das remissões de referências é recolhido numa totalidade originária, que estrutura o mundo em que o ser-aí já sempre é. Esta totalidade originária chama-se significância, é um complexo de referências no qual o instrumento está inserido, constituindo a familiaridade do mundo cotidiano. Essas remissões são ação de significar, esta expressa o caráter de remissão das remissões de referência. A compreensão contém numa abertura prévia tais remissões de referência, deixando ao deter-se nessa familiaridade, se referenciar no todo dessas remissões, que é a significância.

A relação entre a compreensão e significância é circular, por um lado a compreensão contém numa abertura prévia as remissões, por outro suas referências se movem em tal contexto de remissão. Ou seja, a significância é aberta na compreensão e a compreensão referencia na significância. Isto indica, que a compreensão do ser é mais originária que o

² Op. cit., p. 129.

movimentar-se da compreensão na significância. “Rigorosamente, porém, o que é compreendido não é o sentido, mas o ente e o ser.”³

Aqui, para a demonstração da circularidade da compreensão em sua relação com a significância, deve-se seguir a indicação feita por Heidegger, inicialmente em *Ser e Tempo*, de que o ser-no-mundo, embora seja a constituição fundamental do ser-aí, não é “de forma alguma suficiente para determinar por completo o seu ser”⁴, e em seguida no tratado sobre a essência do fundamento de que se “se identifica a conexão ôntica das coisas de uso, do utensílio com o mundo”⁵ fica sem perspectiva “uma compreensão da transcendência como ser-no-mundo”⁶, para que a determinação da abertura do ser-aí seja mais adequadamente elaborada.

Se por um lado, toda a análise do mundo circundante tem como finalidade a introdução da problemática transcendental do mundo, no seu pertencer à transcendência, a tematização do problema da transcendência iluminará a compreensão do fenômeno do mundo. A transcendência indica o movimento, constitutivo do ser-aí, de ultrapassagem do ente em direção de seu ser. Tal ultrapassagem acontece na direção de um horizonte de totalidade que, sendo a estrutura unitária da transcendência, dá unidade a ultrapassagem.

“Nós designamos aquilo em direção do qual (horizonte) o ser-aí como tal transcende, o mundo, e determinamos agora a transcendência como ser-

³ Op. cit., p. 208.

⁴ Op. cit., p. 91.

⁵ Op. cit., p. ???

⁶ HEIDEGGER, Martin. *Sobre a Essência do Fundamento*. São Paulo: Abril Cultural, 1979. Coleção Os Pensadores, p. 114.

*no-mundo. Mundo constitui a estrutura unitária da transcendência; enquanto dela faz parte, o conceito de mundo é um conceito transcendental. Com este término é denominado tudo o que faz necessariamente parte da transcendência e dela recebe de empréstimo sua interna possibilidade.”*⁷

A transcendência é examinada, nesse tratado, enquanto âmbito do problema do fundamento, o que permite uma retomada das questões de *Ser e Tempo* desde um questionamento específico. Nele é demonstrado que é na transcendência que reside a possibilidade interna do fundamento, porque sendo liberdade, a transcendência é ultrapassagem do próprio mundo. A liberdade não é entendida como o arbítrio da vontade, mas como o movimento que antecipa projetando o em vista de em geral. O mundo, ultrapassado, como vimos, é um projeto do ser-aí, por isso este é formador de mundo, no sentido de que deixa que mundo aconteça como mundo. Este deixar acontecer tem o sentido de manter, pela liberdade, o mundo enquanto aquilo em função de que o ser-aí é, o em-vista-de, em-face-de-si. Esta liberdade, que deixa que mundo aconteça como mundo, é a origem do fundamento em geral, é liberdade para o fundamento.

O fundar radicado na transcendência possui três modos que expressam a estrutura da finitude, o fundar como erigir, o fundar como tomar-chão e o fundar como o fundamentar. O fundar como erigir é o projeto do em-vista-de, do em função de. O em vista de aponta para o ente em sua totalidade no horizonte do mundo. O ser-aí é sempre sua possibilidade, no modo do poder-ser. O ser-aí é projeto, no

⁷ HEIDEGGER, Marin. Op. cit., p.105.

sentido de um lançar-se para diante. O fundar com o caráter de erigir, como projeto da possibilidade de si mesmo, expressa o fato do ser-aí sempre se exceder, “é sempre ‘mais’ do que é de fato”⁸.

O projeto reside no fato do ser-aí retornar ao ente na e pela ultrapassagem, o em-vista-de aponta para o ente em sua totalidade, descoberto no horizonte do mundo. Este estar em-meio-a expressa o fundar no sentido de tomar chão, o ser-aí é sempre ocupado pelo ente perpassado pela disposição. Esse ser ocupado com o ente acontece na irrupção de mundo, como vimos, o ser-aí apenas se ocupa de uma conjuntura porque o mundo abriu-se previamente deixando vir ao encontro a totalidade instrumental. O ser-aí erige mundo tomando-chão em meio ao ente. O fundar com o caráter de tomar chão expressa uma retração também constitutiva do ser-aí, a facticidade. Sendo projeto situado em meio ao ente, o ser-aí “já caiu em determinadas possibilidades”⁹, que assim já foram subtraídas. Não há oposição, mas harmonia transcendental de excesso e privação, porque essa subtração de possibilidades de ser-no-mundo, abre ao ser-aí as possibilidades de projeto de mundo, situando-o em sua responsabilidade para o seu poder-ser mais próprio. Essa relação originária entre os dois modos de fundar, mostra como são reciprocamente provocados um pelo outro na ambivalência da finitude.

“A transcendência é, conforme aos dois modos de fundar, ao mesmo tempo, aquilo que excede e que priva. Que o projeto de mundo, cada vez se excedendo, somente se torne poderoso e posse na privação, é, ao mesmo tempo, um

*documento transcendental da finitude da liberdade do ser-aí.”*¹⁰

O terceiro modo de fundar tem o caráter de fundamentar, nele encontra-se a possibilidade da revelação ôntica dos entes em si mesmos. Este fundamentar é “uma pré-compreensão, ainda que pré-conceitual, do que-ser, como-ser e ser (nada) em geral”¹¹. Por isso, é denominado de fundamentar transcendental, ou seja, a verdade ontológica que está ‘à base’ de todo comportamento em face do ente. Toda descoberta do ente já é perpassada transcendentalmente pelo imperar do fundamentar, a transcendência, enquanto compreensão de ser, deixa irromper o ente na constituição fundamental ser-no-mundo. Os três modos de fundar são co-originais desde a unidade ek-stática da temporalidade que é a condição de possibilidade da transcendência.

Assim, o ser-aí, enquanto transcendência é sua constituição ontológica, ultrapassa o ente em direção de seu ser, projetando-o no horizonte de totalidade e significado que é o mundo. Por isso, compreensão, que possui o modo de ser do projeto, não pode ser reduzida à compreensão de significados, mas, ao contrário, é originariamente compreensão de ser que, na ultrapassagem do ente, deixa que o mundo aconteça como mundo.

“No projeto da compreensão, o ente se abre em sua possibilidade. O caráter de possibilidade sempre corresponde ao modo de ser de um ente compreendido. O ente intramundano em geral é

⁸ HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 201.

⁹ HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 199.

¹⁰ HEIDEGGER, Martin. *Sobre a Essência do Fundamento*. São Paulo: Abril Cultural, 1979. Coleção Os Pensadores. p. 121.

¹¹ HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 122.

projetado para o mundo, ou seja, para um todo de significância em cujas remissões referenciais a ocupação se consolida antecipadamente como ser-no-mundo. Se junto com o ser da pre-sença o ente intramundano também descobre, isto é, chega a uma compreensão, dizemos que ele tem sentido. Rigorosamente, porém, o que é compreendido não é o sentido, mas o ente e o ser.”¹²

Tal determinação da relação entre compreensão e significância, teve como duplo objetivo liberar o contexto da diferença, a ser estabelecida entre verdade ôntica e verdade ontológica, e a determinação mais estrita da mundanidade como totalidade referencial da significância. Justamente, porque o mundo é, enquanto este horizonte total de significação, o espaço que possibilita a linguagem. A significância é o contexto de familiaridade através do qual, pela compreensão e interpretação, a linguagem acontece. A significância é que:

“(...) abriga em si a condição ontológica da possibilidade de o ser-aí, em seus movimentos de compreensão e interpretação, poder abrir ‘significados’, que, por sua vez, fundam a possibilidade da palavra e da linguagem”¹³

Trata-se agora de determinar o lugar da linguagem nesta abertura prévia, na sua elaboração e estruturação. Os dois outros momentos constitutivos, disposição e compreensão do ser do aí são igualmente determinados pelo discurso, o fundamento da linguagem.

Em primeiro lugar o que é ontologicamente é indicado pelo existencial disposição é o que onticamente conhecemos como humor, ou seja, as diferentes maneiras de sentir-se e situar-se no “mundo”. O visado por Heidegger é a disposição, portanto, uma investigação ontológica, na diferença de uma Psicologia dos humores. O humor visto deste ponto de vista psicológico reduz-se a aspectos ônticos da interioridade psíquica. A disposição, no entanto, não refere-se a uma interioridade, nem provém da exterioridade, mas “cresce a partir de si mesmo como modo de ser-no-mundo”¹⁴. É só no ser-aí, enquanto ser-no-mundo, que está sempre ‘disposto’ que os humores e sentimentos, onticamente analisados pela psicologia, acontecem. A disposição possui três determinações essenciais. A primeira determinação se refere ao fato que a disposição abre o ser do aí e, portanto, dispõe o ser-aí no seu estar-lançado, simultaneamente já sendo e entregue à responsabilidade de ter de ser. A disposição é portanto o movimento de abertura do aí em que o ser-aí dispõe a si mesmo no seu estar-lançado. Na disposição o ser-aí já está diante de si aberto. A segunda determinação essencial da disposição é o fato de que ela está na base do mundo prático, na medida em que abre o ser-no-mundo em sua totalidade na ocupação com os entes. A disposição é o que permite um direcionar-se para, porque nela o “mundo”, onde o ser-aí se ocupa e se preocupa, é aberto, em sua totalidade, “afetivamente”. A terceira determinação é a participação mesma da disposição na constituição da abertura prévia do mundo. O vir ao encontro dos entes numa ocupação tem que ser concebido a partir da disposição, que orienta o direcionar-se para, porque participa da constituição do aí. O modo básico de ser do ser-aí, seu modo existencial de abandono ao mundo

¹² HEIDEGGER, Marin. **Ser e Tempo**. p.208.

¹³ HEIDEGGER, Marin. Op. cit., p.132-133.

¹⁴ HEIDEGGER, Marin. Op.cit., p.191.

é disposição. Nesse sentido, não há possibilidade de neutralidade, o ser-aí encontra-se sempre num humor que lhe indica como se encontra o seu ser.

“Na disposição, a pre-sença já se colocou sempre diante de si mesma e já sempre se encontrou, não como percepção mas como um dispor-se no humor. Enquanto ente entregue à responsabilidade de seu ser, ela também se entrega à responsabilidade de já se ter sempre encontrado.”¹⁵

O segundo momento constitutivo do aí é a compreensão, o modo de ser fundamental do ser-aí. Desde o início de seu desenvolvimento, a Analítica Existencial encontrou como solo de sua condição de possibilidade o fato do ser-aí sempre se mover numa pré-compreensão do ser, não tematizada e não explicitada, mas estrutural. Daí sua importância fundamental, a compreensão é, não apenas elemento constitutivo da abertura prévia, mas o modo de ser fundamental do ser-aí.

Na compreensão abre-se conjuntamente, o mundo em função de que o ser-aí é e a significância. Na significância abre-se o em função do mundo à compreensão. E aqui repete-se a relação circular, já explicitada, entre compreensão e significância. A significância, o todo das remissões da ação de significar, tem seu fundamento na compreensão, porque a compreensão contém previamente todas as remissões do “mundo”. A compreensão, ao projetar o ser-aí em função de um mundo, abre conjuntamente a significância e a funda. Na compreensão o ser-aí é conduzido às suas possibilidades, à

possíveis modos de ser-no-mundo. Na compreensão o ser do ser-aí se apresenta na estrutura do projeto. Todo compreender é um compreender-se enquanto um projetar-se a si mesmo rumo às possibilidades de si mesmo. A recíproca relação entre o fundar como erigir e fundar como tomar-chão, é a pertença mútua entre o estar-lançado, na finitude histórica enquanto pertença a uma tradição, e entre o projeto, o lançar-se adiante para possibilidades.

“Porque, em si mesma, a compreensão possui a estrutura existencial que chamamos de projeto. A compreensão projeta o ser da pre-sença para a destinação de maneira tão originária como para a significância, entendida como mundanidade de seu mundo. O caráter de projetivo da compreensão constitui o ser-no-mundo no tocante à abertura do seu pre, enquanto pre de um poder-ser.”¹⁶

A abertura do ser-no-mundo é constituída e caracterizada por estes dois existenciais sumariamente apresentados: disposição e compreensão. O lugar específico da linguagem em relação a esta abertura originária, é delimitado desde o discurso, como determinante da compreensão e da disposição.

A compreensão, que contém o poder-ser do ser-aí, tem a possibilidade e a necessidade de se elaborar formalmente. Dizemos possibilidade, porque esta elaboração formal tem seu fundamento e necessidade na própria compreensão. Esta elaboração formal significa que a compreensão é apropriada pela interpretação. Esta é apenas a

¹⁵ HEIDEGGER, Marin. Op. cit., p. 189-190.

¹⁶ HEIDEGGER, Marin. Op. cit., p. 200-201.