A fenomenologia e a guinada transcendental* - 04/10/2015

A fenomenologia visava investigar as condições subjetivas que tornavam
possível o conhecimento e a experiência em geral. Mas se, de início, Husserl
propusera a filosofia noética que partia da redução eidética, depois entraria
em questão a temática transcendental que baseava sua análise na evidência
intuitiva e não somente em restrições lógicas que às vezes não se compreende.
Se, antes, tratava-se de passar da experiência para seus condicionantes
formais, um novo método, da redução fenomenológica, modifica a experiência
revelando nela a camada fenomenal constituinte e, através da _epoché_ haveria
a suspensão da validade objetiva existencial que é atribuída a toda a
experiência. Assim, a experiência se daria de duas maneiras: a experiência
natural, que é a habitual, estaria voltada os objetos a maior parte do tempo e
a experiência transcendental que, pelo método da redução fenomenológica
modificaria aquela experiência natural e buscaria o núcleo fenomenal em
qualquer experiência, um núcleo de evidência absoluta.

Portanto, o transcendental não seria um domínio de formas abstratas, ao qual
se chegaria ao abandonar a experiência; ele se trataria de um modo próprio da
experiência, reduzindo-a ao seu núcleo fenomenal fundante. Para fazer
filosofia deveria se modificar a experiência natural voltada para os objetos e
suspender a validade das crenças pela redução: restaria o puro fenômeno,
intuitivo. Se a experiência epistemológica já suporia o objeto, a experiência
transcendental deveria modificá-la para esclarecer a condição de possibilidade
epistemológica. Na filosofia transcendental de Husserl, não falamos de ser,
falamos do que aparece como fenômeno: um lado do ser, a experiência
transcendental é composta de faces, que são o núcleo da percepção visual. A
redução fenomenológica busca o núcleo evidente de certeza dentro das camadas
confusas da experiência.

Inicialmente, Husserl considerava que o eu tinha que ser objetivado em sentido
mínimo, o eu tinha que ter algum tipo de conteúdo, deveria poder ser tema,
senão não se poderia falar dele, referir-se a ele, constatá-lo, deveria se
supor um caminho intuitivo para que se pudesse atestar o eu, não como ficção
linguística. Do que se depreendia a incapacidade de intuí-lo, apreendê-lo,
como centro de referência idêntico, como um eu puro, porque seria difícil
encontrá-lo além das vivências particulares. Só seria possível trazer à
intuição o eu empírico no fluxo de experiências, e não como polo unificador.
Na reflexão apareceria o eu em relação às suas vivências e objetos; o eu se
reduziria à unidade do fluxo fenomenológico.

Na vivência (irrefletida) a consciência estaria absorvida em seus polos
objetivos e não apareceria um eu; esse somente surgiria pela modificação
reflexiva. Na vivência irrefletida a consciência estaria absorvida em sua
relação com os objetos intencionais que ela faria aparecer e não haveria algo
como um eu coordenando essa experiência. Para surgir o eu, teríamos que pensar
nele, voltar-se sobre aquela vivência irrefletida. Portanto haveria um eu
fraco como unidade de todas as vivências, uma unidade de fluxo, esse eu
estaria dissolvido na unidade das vivências entrelaçadas. Então a reflexão
modificaria o irrefletido e tenderia a atribuir um eu. A reflexão também teria
uma vivência com sensações e ações, mas a alteraria para fazer aparecer um eu.
Mas, de acordo com Husserl (e Hume), para haver fluxo de experiência não seria
preciso do eu, elas seriam por elas só. Portanto, o eu fenomenológico não
seria senão a unidade contínua das vivências da consciência, o eu não seria o
ponto diferente das vivências.

Mas, a partir da guinada transcendental, Husserl defenderia o oposto: haveria
um eu puro. A fenomenologia transcendental defendera a tesa que a filosofia
seria a passagem entre duas orientações do pensamento entre as quais a
experiência é vivida: a orientação na natural (que não teria eu) e a
orientação fenomenológico-transcendental, modificação da experiência natural.
A orientação natural se voltaria para a experiência cotidiana, semelhante
àquela das ciências e da verdade dos juízos, visando o mundo real, concreto.
Seria uma interpretação ingênua e objetiva, voltada para as coisas que
aparecem. Para fazer filosofia, seria necessária uma interpretação
antinatural, que rompesse com o modo natural de fazer ciência. Pela _epoché_ ,
suspender-se-ia o ser das coisas e situações transcendentes, reduzindo a
experiência ao seu núcleo fenomenal evidente. Seria suspendendo-se o ser que
se iria para o modo do vivenciar que tornaria visível o âmbito fenomenal.

O eu puro seria tema da fenomenologia a partir da redução fenomenológica da
orientação natural em três passos: ao partir de da descrição pessoal da
orientação natural do pensar (de dentro), haveria uma sistematização teórica
da tese de orientação natural, para a exposição da _epoché_. A reflexão
natural (sem _epoché_) seria uma descrição da orientação natural por
orientação simples: seria um discurso em primeira pessoa que cada um poderia
fazer. Então, não haveria uma descrição do mundo, esse seria apresentado como
uma narrativa do eu e não abstraída. Essa narrativa respeitava que a
experiência comum seria pessoal e distinta dos eventos narrados, esse discurso
remeteria a um eu. O que esse eu natural narraria? Em um discurso ingênuo,
narraria que apareceria para o eu natural o mundo (material e cultural) como
já dado, o eu se relacionaria e se adaptaria a ele. O que valesse para o
narrador valeria para todos os outros eus-sujeitos, haveria uma validade
intersubjetiva da experiência porque seria o mesmo mundo com existência
pressuposto por todos. O _cogito_ seria o conjunto de atos e estados
subjetivos por meio dos quais a experiência natural seria vivida e ele poderia
ser irrefletido nas vivências. O sujeito voltar-se-ia sobre si e narraria suas
experiências, narraria o cogito e atos subjetivos e aí surgiria o eu: eu faria
isso, eu faria aquilo... a orientação natural seria experimentada de forma
egológica marcante, de forma personalizada.

A partir da orientação natural, Husserl isolaria um componente da narrativa: a
tese ou posição de ser acerca dos polos objetivos que apareceriam e um dos
seus componentes mais gerais: a crença na efetividade do mundo natural e de
seus modos de ser (isso é, isso não é...). Então ele tiraria de ação essa tese
e apresentaria a suspensão da validade da posição de ser. A _epoché_ que
suspenderia a orientação natural faria aparecer puros fenômenos sem orientação
de ser e apareceria de modo absolutamente evidente na experiência reduzida um
eu puro. Esse eu puro seria um polo idêntico de proveniência de atos, sem se
confundir com nenhum deles poderia ser intuído, esse eu poderia ser tematizado
como objeto. Portanto, o eu puro estaria ligado ao modo como Husserl
apresentava a narrativa natural, mas seria um dado da experiência
transcendental. A experiência reduzida seria fruto de uma modificação da
experiência natural, a qual seria egológica, narrada do ponto de vista de um
eu. Ou seja, na experiência natural existe um ego que pressupõe posições de
ser. Pela _epoché_ , a experiência reduzida suspende as posições de ser, mas
mantém esse ego, mantém a forma narrativa egológica, que passa do natural para
o transcendental.

\------------------------

* notas de aula de História da Filosofia Contemporânea, prof. Marcus Sacrini (primeiro semestre/2015).