

NIETZSCHE E CAEIRO: POR QUE DAMOS VALORES ÀS COISAS?

DOI: 10.17058/barbaroi.v62i2.16164

Barbara Smolniakof

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina – SED/SC – Brasil

Ozeias de Freitas Rodrigues

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina – SED/SC – Brasil

Resumo:

Este ensaio faz uma leitura filosófica de um canto de Alberto Caeiro e, a partir do tema do valor, aproxima-o do que Nietzsche esboçou a respeito do tema. A pergunta que surge no poema: “Por que atribuo eu beleza às coisas?” é fundamentalmente filosófica, já que se pergunta pelo *porquê* de atribuir beleza às coisas do mundo e trata do valor. Uma vez apresentada a pergunta, traremos a filosofia de Nietzsche como um modo de pensar uma resposta para ela levando em conta o que este filósofo disse sobre o tema.

Palavras-Chave: Nietzsche, Caeiro, Valor.

Introdução

Este ensaio tem como proposta fazer uma leitura filosófica do canto XXVI de *O Guardador de Rebanhos*, de Alberto Caeiro, consagrado heterônimo de Fernando Pessoa. No poema selecionado, intitulado ‘às vezes, em dias de luz perfeita e exacta’ (1914), o eu-lírico¹ traz a pergunta: por que são atribuídos valores às coisas? Pois sendo elas apenas *coisas* que existem e são *sentidas*, não parece haver justificativa para lhes atribuir qualquer valor que as exceda ou extrapole sua simplicidade de apenas existir. Isso poderia ser aproximado ao que Nietzsche escreve em *A Gaia Ciência* (1881), e também em *Assim Falou Zaratustra* (1883-85), a respeito dos valores. Segundo ele, a criação e atribuição de valores às coisas é a atividade que caracteriza o exercício do homem enquanto vontade de poder, que é realizada a partir de uma necessidade fisiopsicológica de crescimento e manutenção da vida que o cria. Ora, se os valores são humanos, demasiado humanos, então eles não são elementos das próprias coisas, mas atribuições *humanas*, modos humanos de ver e pensar o mundo.

Caeiro: A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe

Alberto Caeiro é tomado por Pessoa como o mestre ingênuo, aquele que recusa radicalmente a atividade de conceituar as coisas a fim de pensá-las. No lugar do pensamento conceitual, Caeiro procura *ver* as coisas, senti-las pura e simplesmente como elas existem. Esta atitude de uma inocência frente à natureza, que não a subverte ao pensamento racional, mas procura senti-la com as sensações é caracterizada como seu *paganismo*, que etimologicamente remete aos aldeões e camponeses que cultuam a natureza e suas forças. Sem a imposição de um pensamento conceitual às coisas do mundo, Caeiro procura vê-las e se deslumbrar com a simplicidade de que elas simplesmente *são*, isto é, estão no mundo². Tal comportamento tem como pressuposto uma crítica ao pensamento moderno, mais precisamente ao Iluminismo, cujo fio condutor era a racionalidade humana enquanto o elemento que possibilitaria o progresso, a própria autonomia do sujeito e o conhecimento das coisas que teria a faculdade do entendimento como via de acesso.

Contra o movimento iluminista, que enfatizava a razão e o entendimento, Pessoa, e mais notavelmente Caeiro, assume a sensibilidade como o meio de acesso às coisas. O

¹ Usamos “eu-lírico” como referência a Caeiro somente para indicar aquele que está narrando, dado que o poema é de sua autoria. Contudo, o termo “eu-lírico” não está sendo usado aqui no sentido comum do termo a voz que expressa subjetividade, pois os heterônimos de Pessoa, e em especial Caeiro, recusam-na (ou criticam-na) enquanto um conceito moderno, que designa um eu construído a partir da consciência.

² Para mais elucidações sobre a poesia de Caeiro como um resgate do paganismo e uma reação à filosofia Cf. BORA, 2018, p. 138-140.

entendimento, ao invés de ser a faculdade que possibilita julgar o mundo e conhecê-lo mediante a criação de conceitos, está condicionado pela sensibilidade como o aspecto do homem que o põe em contato com a natureza. Nesse sentido, ver é mais importante, antes até, anterior ao próprio pensar. A sensação do mundo, isto é, a relação imediata que o homem estabelece com o mundo ao senti-lo é o que o caracteriza fundamentalmente como ser humano. Sentir, pura, simples e inocentemente era a intenção de Caeiro, sem conceitos e juízos de valor a respeito do que vê. É o que pode ser percebido no canto XXVI de *O Guardador de Rebanhos*, onde Caeiro diz (PESSOA, 2013, p.58):

Às vezes, em dias de luz perfeita e exacta
 Em que as coisas têm toda a realidade que podem ter
 pergunto a mim próprio devagar
 Porque sequer atribuo eu
 Beleza às coisas.
 Uma flor acaso tem beleza?
 Tem beleza acaso um fruto?
 Não: têm cor e forma
 E existência *apenas*.
 A beleza é o nome de qualquer coisa que *não existe*
 Que *eu dou às coisas* em troca do *agrado* que me dão.
 Não significa nada.
 Então porque digo eu das coisas: são belas?
 Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver,
 Invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens
 Perante as coisas,
 Perante as coisas que simplesmente existem.
 Que difícil ser próprio e não ver senão o visível!

É característico de Caeiro usar como grande temática de seus poemas a natureza, no poema supracitado não é diferente: ele começa falando da luz do dia e das coisas, tal como ele as percebe (pelas suas sensações). Logo em seguida, ele coloca a pergunta: Por que atribuir beleza às coisas que vê? Qual a relação entre o valor “belo” e as coisas tais como elas são (vistas) em sua simplicidade? O que propriamente uma flor tem de beleza? O que um fruto

(visto, ou cheirado) tem de beleza? Uma pergunta ainda mais básica pode ser colocada antes destas que ele mesmo põe em seus versos: o que é propriamente a beleza? A beleza é um valor estético que nós, seres humanos, atribuímos às coisas conforme somos afetados por elas.

Ora, se a beleza, enquanto valor estético, ou quaisquer outros valores são atribuições que o homem dá às coisas, então uma flor em si mesma, na simplicidade de seu existir, não tem nada de beleza. Nesse sentido, as coisas, como as flores e os frutos, não têm beleza, mas “têm cor e forma e existência *apenas*”. Caeiro parece estar de acordo com a ideia de que os valores (mais precisamente a beleza) são elementos que o homem atribui às coisas, ou seja, não existem no mesmo sentido que existe uma flor ou um fruto, mas a partir de uma relação estabelecida entre o homem e as coisas: “a beleza é o nome de qualquer coisa que *não existe*, que *eu dou às coisas* em troca do *agrado* que me dão”. Chamamos belo algo que nos agrada esteticamente, a partir de uma relação que estabelecemos com um objeto pelo qual nos deixamos afetar, como uma música por exemplo. Com efeito, enfatiza-se que o valor *depende* da relação do homem com o mundo, enquanto a flor ou o fruto *independem* dela.

Se a beleza é um valor criado pelo homem e atribuído às coisas, então não significa nada, no sentido de que não se refere à coisa nenhuma porque não existe na realidade. Ora, se as coisas não são belas e se a beleza não existe e não significa nada, porque não se refere a nada, então: “por que digo eu das coisas: são belas?”: eis a questão central deste canto. Por que atribuir ao mundo algo a que ele não corresponde? De onde surge esta necessidade de dar valor às coisas ao invés de simplesmente olhá-las, cheirá-las e tocá-las? Para quê e por que os valores?

Caeiro não chega a responder a questão central por completo, apenas diz que mesmo a ele, que tenta viver simplesmente, chegam estas mentiras que os homens inventam perante as coisas que simplesmente existem. A intenção da poesia de Caeiro é viver simplesmente, sem atribuir às coisas do mundo quaisquer valores. Os valores, como a beleza, criados pelo homem servem para dar às coisas aspectos que não lhes são próprios, para confundir sua simplicidade e obscurecer a sensação que temos delas. É nesse sentido que Caeiro diz que estes valores são mentiras que os homens inventam e tomam como o valor intrínseco das próprias coisas.

Um ponto importante e que merece destaque é o final do canto, onde ele diz: “Que difícil ser próprio e não ver senão o visível!”. Isso vai em consonância com a pergunta posta por ele: porque dar às coisas valores que não lhes cabem, porque subverter a própria realidade das

coisas e dificultar sua visão pura e simples? Até mesmo para ele é difícil ser do modo como pretende e ver apenas o visível, isto é, as coisas sem avaliação. Embora ele pretenda simplesmente *ver* o mundo sem valorá-lo, simplesmente ver uma flor sem dizer que ela é bela, ele não consegue, porque também valora.

Valor Enquanto Problema Filosófico

Apesar de Caeiro afirmar que não tem filosofia (PESSOA, 2013, p.37), o problema posto ou proposto por ele se caracteriza fundamentalmente como um problema filosófico: o que são estas coisas que atribuímos à realidade na medida em que ela nos agrada ou desagrade e que chamamos “valores”? E, mais fundamentalmente: *porque* atribuímos estes valores às coisas do mundo? Além disso, há duas características que o aproximam de filosofias como a de Windelband: os valores são dependentes dos homens e parecem resultar da agradabilidade causada nestes pelos objetos.

E, por ser uma pergunta de caráter filosófico, houve filósofos que não só se depararam com esta questão, mas também tentaram respondê-la. A partir da segunda metade do século XX, por exemplo, surgiu uma corrente toda na filosofia que se dedicava exclusivamente aos valores, a defini-los e tentar estabelecer quais suas propriedades e o que os fundamenta: a axiologia ou teoria dos valores.³ Não é nosso escopo aqui nos dedicarmos a esta corrente, mas o que tentamos enfatizar ao mencioná-la é que o “valor”, seja enquanto conceito ou enquanto algo atribuído ou reconhecido no mundo, é de grande importância e suscita questões filosóficas. O tema do valor, por ser algo diretamente ligado ao homem, na medida em que se o reconhece como aquele que dá estes valores ao mundo, explora a própria natureza humana.

Mas não foi apenas a partir da axiologia que o valor esteve na mira da filosofia como problema. Nietzsche é um exemplo disso, no entanto, ele pensa o valor sob uma perspectiva crítica da moral tradicional e sob uma proposta de criação de novos valores a partir desta crítica. O trabalho no qual ele mais se detém à questão dos valores é seu escrito *Genealogia*

---

³ Para mais elucidações a respeito da axiologia, recomendamos a leitura de *Filosofia dos Valores* de Johannes Hessen. Ele apresenta um breve histórico do problema do valor na história da filosofia e faz um apanhado geral das principais correntes dentro da filosofia dos valores a partir de seus métodos e abordagens. Também justifica o uso do termo “teoria dos valores” para se referir a uma teoria geral sobre o “valor”, o “valer”, seus fundamentos e propriedades.

da Moral e seus alvos são os valores morais bem e mal. Ali, ele se pergunta: para que e por que existem os valores bem e mal? A partir de que momento eles passaram a vigorar e ganhar o peso que têm na nossa cultura?

O pressuposto para sua proposta genealógica de designar a valoração como algo humano é uma crítica direta à metafísica tradicional (sobretudo Platão, Wolff e Kant) e à religião judaico cristã, segundo as quais o “Bem” é um transcendental eterno e imutável, sem antecedentes ou origem. Contra isso, Nietzsche assume uma perspectiva histórica e pragmática e defende a tese de que os valores foram forjados em determinado momento da história por uma determinada casta devido a uma necessidade específica. Os valores, portanto, são criações do homem que servem para orientar ações e mediar relações e produções. E isso vale tanto para os valores morais como o bem, quanto para valores epistêmicos, como a verdade, estéticos, como a beleza e de qualquer outra espécie.

Nietzsche: o homem como animal que cria valores

Apesar de seu estudo mais detido ser a *Genealogia*, é possível vislumbrar em outras obras anteriores uma preocupação com a questão da valoração. Em seu livro intitulado *Assim Falou Zaratustra*, ele define o homem como o animal que cria valores. A criação de valores é a atividade mais característica do homem, anterior à própria racionalidade. E entender isto exige alguns pressupostos. Em primeiro lugar, Nietzsche concebe o homem como mais um elemento orgânico da natureza. Em segundo lugar, tudo o que é orgânico é constituído por uma gama de forças que estão em movimento, crescimento e fortalecimento. E todas as coisas vivas compostas por estas forças têm o que Nietzsche chama de “vontade de poder”, que é o caráter próprio das forças em expansão e que mantém as coisas vivas. Vontade de poder, portanto, é o caráter de tudo o que é vivo.

Neste holismo concebido por Nietzsche, o homem se encontra também como algo orgânico constituído por forças em crescimento e domínio que são mantidas por sua vontade de poder. Contudo, o modo como a vontade de poder humana se expressa é muito peculiar em comparação aos outros organismos. É na atividade de criar valores que o homem encontra seu modo próprio de exercê-la. Ora, se a vontade de poder está relacionada à vida e ao crescimento desta, a criação e atribuição de valores é uma atividade fundamental para a vida

do homem, não somente para ele sobreviver, mas para se expandir. Em *De mil e um fitos*, na primeira parte de *Zaratustra*, Nietzsche afirma (1998, p.75):

Valores às coisas conferiu o homem, primeiro, para conservar-se – criou, primeiro, o sentido das coisas, um sentido humano! Por isso ele se chama “homem”, isto é: aquele que avalia.

Avaliar é criar: escutai-o, ó criadores! O próprio avaliar constitui o grande valor e a preciosidade das coisas avaliadas. Somente há valor graças à avaliação; e, sem a avaliação, seria vazia a noz da existência.

Primeiramente, observamos o que já mencionamos: a definição de “homem” a partir da sua atividade de criar valores. Nietzsche justifica o fato de o homem ser homem ou chamar-se “homem” pelo fato de ele criar valores: “Por isso ele se chama ‘homem’, isto é, aquele que avalia”. Em segundo lugar, Nietzsche sugere a razão pela qual o homem cria estes valores: “Valores às coisas conferiu o homem para conservar-se”; a conservação da própria vida é a função que Nietzsche parece dar à criação de valores pelo homem. Além disso, com o valor surge no mundo aquilo que faz com que o homem estabeleça uma relação com as coisas: o sentido. O valor é o veículo de sentido para as coisas e, conseqüentemente, para a própria existência do homem no mundo. Partindo da definição mais básica de “valor” como aquilo que tem importância (AUDI, 1999, p. 948), é ele que estabelece uma relação significativa que permite o homem viver no mundo e seguir uma direção (sentido).

Ora, se partirmos deste trecho de *Zaratustra* encontramos uma possível resposta à pergunta colocada por Caeiro: por que atribuímos valor às coisas se elas simplesmente existem e deveriam ser sentidas na simplicidade de sua existência? A resposta que poderia ser fornecida a partir da leitura de Nietzsche é: por que o modo que o homem encontrou de sobreviver e dar sentido à sua existência foi criando valores e atribuindo estes valores criados às coisas do mundo. É este o modo próprio do homem de viver. Enquanto animal que valora, é inevitável que ele crie valores e dê sentido ao mundo a partir destes valores⁴.

Se da perspectiva de Caeiro, a beleza (enquanto valor) não tem sentido, para Nietzsche, os valores em geral têm sentido somente a partir da avaliação, também não têm significado em si mesmos, mas a partir da necessidade humana de ser criados e atribuídos às coisas. Segundo

---

⁴ Sobre o valor como algo criado pelo homem e conferido ao mundo, ver também NIETZSCHE, 2012, §301, “[...] a natureza é isenta de valor: - foi-lhe dado, oferecido um valor e fomos nós esses doadores e ofertadores!”.

Nietzsche, os valores são criações que surgem a partir da necessidade de conservação do organismo que os cria. Assim, o valor passa a ganhar sentido pela sua avaliação, isto é, a partir do momento em que sua criação passa a ser necessária.

Muito provavelmente, Caeiro não concordaria com esta perspectiva nietzschiana, pois, para ele, o sentido de viver estaria simplesmente em viver, não em atribuir um valor criado à vida. Porém, em certa medida esta resposta que Nietzsche oferece parece satisfatória, embora simples, pois diz porque criamos valores: basicamente porque necessitamos deles. Nota-se que Nietzsche não pretende atribuir aos valores nenhum caráter absoluto e nenhuma pretensão de verdade. Quanto a isso, pode-se dizer que ele estaria de acordo com Caeiro quando este diz que estes valores que atribuímos às coisas são mentiras, pois não dizem nada sobre a coisa mesma: dizer que uma flor tem beleza não diz nada sobre a própria flor. A certa altura Nietzsche inclusive reconhece que os valores são mentiras, no sentido de que não dizem nada das próprias coisas.

Em sua *A Gaia Ciência*, livro que antecede o *Zaratustra*, Nietzsche fala mais a respeito dos valores e de como eles são atribuições *humanas*, dadas ao mundo, antropomorfismos em certa medida úteis. No aforismo 109 intitulado *Guardemo-nos!*, o filósofo dá algumas sugestões de como falar a respeito do mundo sem violar seu caráter. Para ele, é inadequado falarmos que o mundo é um ser vivo, orgânico, ou que os movimentos realizados pelos astros são perfeitos, por exemplo.

Com efeito, tais observações têm como alvo ideias de escritores que ele lia e que envolvem outros problemas muito específicos, como o caso de Karl Eugen Dühring, Thomson, Helmholtz, Schopenhauer, etc. Mas o que é relevante nesse momento é o que ele pensa a respeito do mundo: não se pode atribuir nada a ele que não lhe convenha, pois o caráter geral do mundo é o *caos*, “não no sentido de ausência de necessidade, mas de ausência de *ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria* e como quer que se chamem nossos *antropomorfismos estéticos*” (NIETZSCHE, 2012, p.126-127. Ênfase nossa).

O que Nietzsche defende aqui é algo muito próximo ao que Caeiro dizia do mundo: ele é *simples* e, mais precisamente segundo a perspectiva nietzschiana, simplesmente *caos*. Continuando o aforismo, Nietzsche diz: “Guardemo-nos de atribuir-lhe [ao mundo] insensibilidade e falta de razão, ou o oposto disso: ele não é perfeito nem belo, nem nobre, e não quer tornar-se nada disso, ele absolutamente não procura imitar o homem! Ele não é

absolutamente tocado por nenhum de nossos juízos estéticos e morais” (NIETZSCHE, 2012, p.126-127. Ênfase nossa).

Parece haver alguma semelhança com o que Caeiro afirma acerca da natureza: têm beleza a flor e o fruto? Não, eles simplesmente existem. Nas palavras nietzschianas: não procuram imitar o homem, pois valores e juízos estéticos são *humanos*, uma vez que são criações da atividade humana de valorar. As coisas não são “tocadas” pelos juízos que os homens dão a elas, ou seja, as coisas não são ditas ou significadas nem alteradas pelos juízos humanos; a visão que os homens têm do mundo a partir de sua valoração pode até ser diferente e ter significado *para o homem*, pois é ele que precisa destes valores, não as coisas mesmas.

Considerações Finais

Tal como Caeiro critica os homens que atribuem às coisas mentiras que tomam como verdades, Nietzsche também está criticando os filósofos com os quais ele estava discutindo: é possível perceber as presenças de Schopenhauer e Eduard von Hartmann em sua crítica por exemplo; aqueles que atribuem ao mundo insensibilidade e falta de razão, concebendo-o como obra de uma essência estúpida e cega, criado a partir de um erro (D’IORIO, 2006, p. 79).

Segundo o pensamento nietzschiano: o mundo não é nem perfeito, nem belo, nem nobre. Ora, se o mundo não é nada disso, então podemos dizer junto com Caeiro que ele é simples. Porém, o homem não consegue viver com a simplicidade que o mundo é e se põe a criar valores para procurar um sentido próprio atrás das coisas que simplesmente são. É por isso que é “difícil ser próprio e não ver senão o visível!”, ou seja, é difícil ao homem simplesmente ver as coisas da maneira inocente como pretendia Caeiro. Pois a valoração é a atividade humana por excelência, por isso ele não se contenta em ver sem julgar: é aquele que cria valores.

Vemos desse modo que se, como Caeiro pressupõe, o simples *contemplar* as coisas tem uma primazia e talvez seja até mais louvável que *julgá-las* como belas, boas etc., então a primazia, o louvável ou o que quer que Caeiro estivesse pensando, seria também uma valoração. Temos, assim, uma petição de princípio, o que demonstra o quão básico é o conceito de valor e o ato de julgar, do qual não podemos escapar e revela algo de nossa própria natureza.

Nietzsche and Caeiro: why do we value things?

Abstract:

This essay makes a philosophical reading of a poem by Alberto Caeiro and, based on the theme of value, brings it closer to what Nietzsche thinks about the theme. The question that arises in the poem: "Why do I attribute beauty to things?" it is fundamentally philosophical, since it asks about value. Once the question presented we will bring Nietzsche's philosophy as a way of thinking about the answer to it, taking into account what this philosopher said on the subject.

Keywords: Nietzsche, Caeiro, Value.

Nietzsche y Caeiro: ¿ Por qué valoramos las cosas?

Resúmen:

Este ensayo hace una lectura filosófica de un poema de Alberto Caeiro y, a partir del tema del valor, acerca de lo que Nietzsche planteó sobre el tema. La pregunta que surge en el poema: "¿Por qué atribuyo belleza a las cosas?", es fundamentalmente filosófica, ya que pregunta la razón para atribuir la belleza a las cosas del mundo y trata del valor. Una vez planteada la pregunta, traeremos la filosofía de Nietzsche como forma de pensar una respuesta a la misma, teniendo en cuenta lo que dijo este filósofo sobre el tema.

Palabras clave: Nietzsche, Caeiro, Valor.

REFERÊNCIAS

AUDI, R. **The Cambridge Dictionary of Philosophy**. Cambridge University Press, second edition, 1999.

BORA, M. R. A Poética Filosófica de Fernando Pessoa: Heteronímia, paganismo e a problemática do sentir x pensar. **Periódico Héstia**: Curitiba, v.2, n.1, 2018, p.129-154.

Disponível em:

https://www.academia.edu/37503330/A_Po%C3%A9tica_Filos%C3%B3fica_de_Fernando_Pessoa_Heteron%C3%ADmia_paganismo_e_a_problema%C3%A1tica_do_sentir_x_pensar
acesso em: 19/12/2020.

D'IORIO, P. O eterno retorno. Gênese e interpretação. In: **Cadernos Nietzsche**, n. 20, 2006, p.69-114.

HESSEN, J. **Filosofia dos Valores**. Tradução e prefácio do prof. L. Cabral de Moncada – 5. Edição. Coimbra: 1980 (coleção Stvdivm)

NIETZSCHE, F. W. **A Gaia Ciência**. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

NIETZSCHE, F. W. **Assim Falou Zaratustra**. Um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mário da Silva, 9ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

PESSOA, F. **Poemas completos de Alberto Caeiro**. Organização Carlos Felipe Moisés – 2. ed. – São Paulo: Ática, 2013. (Bom Livro)

SOUZA, C. F. Friedrich Nietzsche e Alberto Caeiro: paganismo e linguagem. **Cadernos Nietzsche**, São Paulo, v. 36, n.1, 2015, p.245-265.

Sobre os autores:

Barbara Smolniakof é professora de Filosofia no ensino básico pela SED/SC, possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduação em Filosofia pela UNICENTRO/PR.

Ozeias de Freitas Rodrigues é professor de Filosofia no ensino básico pela SED/SC, possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e graduação em Filosofia pela UNICENTRO/PR.