

Robert Misrahi: Por uma ética da felicidade

Robert Misrahi: Pour un éthique du bonheur

Prof. Dr. Luis Claudio PFEIL
(Sorbonne) UERJ

Resumo

O presente estudo trata-se de uma análise da ética do professor Robert Misrahi (Sorbonne). Seu pensamento, influenciado pela filosofia de Espinosa, gira em torno dos eixos ética e felicidade.

Palavras-chave: ética, felicidade, Robert Misrahi.

Résumé

La présente étude s'agit d'une analyse de l'éthique du professeur Robert Misrahi (Sorbonne). Sa pensée, influencée pour la philosophie d'Espinosa, tourne autour des axes moral et du bonheur.

Mots-clé: éthique, bonheur, Robert Misrahi.

Robert Misrahi é um pensador fecundo e original. Professor de ética na Sorbonne, atualmente aposentado, é especialista em Espinosa (traduziu para o francês a *Ética*¹ e a *Correspondência*² de Espinosa, escreveu vários livros e artigos sobre ele³), autor igualmente de várias obras sobre o Sujeito e o Desejo⁴. Preocupado essencialmente com a questão da existência concreta, Robert Misrahi orienta sua reflexão sobre dois eixos fundamentais: uma reflexão profunda sobre Espinosa, e uma reflexão ética sobre a felicidade. É essa proposta de Misrahi de uma ética da felicidade que proponho-me a esboçar.

1. A filosofia segundo Robert Misrahi

Começemos pois com a idéia que Robert Misrahi se faz da filosofia. Em primeiro lugar, a filoso-

fia é um trabalho conceitual, mas ela não se reduz, como o faz Deleuze, a uma simples criação de conceitos. Não se trata pura e simplesmente de criar conceitos, mas sim de utilizar a razão: filosofar é portanto

⁽¹⁾ *L'Éthique*, de Spinoza, Paris, P.U.F., 1990, 1993.

⁽²⁾ *Correspondance de Spinoza* in *Oeuvres Complètes*, La Pléiade, 1954.

⁽³⁾ Spinoza. *Introduction et choix de textes*, Paris, Seghers, 1964; *Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza*, Gordon and Breacht, Paris, 1972; *Spinoza. Le système du monde, la réalisation de soi et la félicité*, Ed, Jacques Grancher, 1992; *Préface au Traité Politique de Spinoza* (Éthique philosophique et Théorie de l'Etat, Gallimard, Folio, 1994); *Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza*, ed. Synthélabo, 1992; *L'Être et la joie. Perspectives synthétiques sur le spinozisme*, Encre marine, 1997.

⁽⁴⁾ Citamos alguns títulos: *Traité du bonheur*, I et II, Seuil, 1983; *Les actes de la joie*, Paris, P.U.F., 1987; *La problématique du sujet aujourd'hui*, Encre marine, 1994; *Existence et démocratie*, Paris, P.U.F., 1995; *Lumière, commencement, liberté*, Paris, Seuil, 1996; *La jouissance d'être, le sujet et son désir*, Encre marine, 1996.

uma atitude racional, um movimento, um trabalho de conhecimento do mundo. Sinônimo de ciência? Sim, mas não no sentido coisificante, cientificista, empobrecedor da palavra — aqui cabe lembrar a crítica magistral que faz Edmund Husserl da crise das ciências e do cientificismo do séc. XX (cf. *La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale*, Gallimard, 1989) -, mas ciência, poder-se-ia dizer, no sentido platônico, hegeliano, espinosista, husserliano, ciência com “C” maiúsculo, isto é, a idéia de um conhecimento absolutamente fundamentado do mundo. Mas para quê *conhecer o mundo*? Misrahi responde: para utilizar esse conhecimento do mundo para uma melhor organização da existência, da vida humana. Essa orientação da existência e da ação, é o que Misrahi chama de *ética*. Portanto, no seu entender, a filosofia é ética, e a ética é toda a filosofia. Ou seja, a filosofia - no entender de Misrahi - é destinada a mostrar como viver melhor. Se ela não for capaz disso, diz Misrahi retomando o dizer de Pascal, “ela não merece nem uma hora de esforço”. E *como viver melhor*? Primeiramente, é preciso começar a compreender como são as coisas, o que é o mundo, o que é o ser humano. Aqui já se evidencia o núcleo do pensamento de Misrahi, a saber: não se pode separar conhecimento e reflexão sobre si. Por esse motivo, Misrahi compreende a filosofia como uma antropologia filosófica. Ora, a reflexão sobre si pode começar de modo muito simples: *o que eu desejo fazer, por que estou aqui, por que exerço essa profissão, o que faço da minha vida?* etc. Essas interrogações, diz Misrahi, são a essência da condição humana. A condição humana, diz ele, é uma reflexão de um indivíduo concreto que tem a capacidade de estar presente a si mesmo e de poder se interrogar a respeito de sua própria presença. Portanto, todo mundo pode refletir, colocar questions simples e torná-las cada vez mais complexas. Eis o filosofar. E o papel fundamental da filosofia deve ser o de aportar instrumentos de clarificação — clarificação e não de injunção — para a ação. Clarificação e abertura de um futuro.

L.C. PFEIL

2. Favorecer o poder da reflexão: o elo democracia-cultura

Evidentemente, o poder de reflexão se aprende e se amplia com a educação, com o exercício do pensamento, com a cultura. *Grosso modo*, quanto mais cultura, mais instrumentos de reflexão, quanto menos cultura, menos reflexão. Daí o elo intrínseco democracia-cultura: o desenvolvimento da democracia é, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos instrumentos de cultura destinados a todos, afim de que todos possam desenvolver sua faculdade essencial de refletir e desejar uma vida feliz. Eis porque, a filosofia não é imediatamente acessível. O acesso à filosofia é entravado, segundo Mishari, por dois fatores basicamente: por um lado, os filósofos se acham na obrigação de utilizar um vocabulário técnico, obscuro, hermético — o que Misrahi recusa -, e por outro lado, o obstáculo reside na falta de cultura, de leitura, de trabalho conceitual. Daí o papel das escolas, universidades e, naturalmente, da política. Reflexão e vida política são portanto indispensáveis.

3. O gozo de ser: sujeito e desejo

Uma de suas obras mais marcantes intitula-se *La jouissance d'être, le sujet et son désir* — “O gozo (ou fujão) de ser, o sujeito e seu desejo”. O título diz bem “gozo de ser”: não é gozo *do* ser (que implicaria numa conotação metafísica, a qual Misrahi recusa), é gozo *de* ser. E é precisamente o gozo *de* ser que Misrahi reclama como sua filosofia do sujeito. Trata-se de uma concepção do sujeito que nada tem a ver com as concepções tradicionais de sujeito. Nada. Por que? Pelo seguinte. Quando se diz sujeito — aqui, por exemplo, pode-se aludir à obra de Paul Ricoeur — imediatamente se evoca Descartes. Mas também Kant, ou ainda Husserl. Ou seja, de maneira geral quando se diz sujeito, entende-se sujeito racional, fundamento do conhecimento. E o desejo é excluído. Quando muitos contemporâneos — dessa vez não os filósofos — mas os antropólogos, os psicanalistas, falam de desejo eles imediatamente remetem o sujeito, ou pelo menos uma parte do dese-

jo, ao Inconsciente. Seja como for, todos eles fazem uma diferença entre sujeito e desejo – em si mesmos, não são vistos como idênticos – e tentam aproximá-los na existência. Diz-se então que é preciso *tornar-se sujeito de seu desejo*. Entendem assim que há o desejo, em grande parte inconsciente, e há o sujeito mais ou menos estruturado em algum lugar. Então, diz Misrahi, acontece o seguinte: de maneira geral, os filósofos, antropólogos e psicanalistas contemporâneos vêem algo essencial, a saber, que a parte mais importante da existência humana é afetiva e não racional. Mas a partir dessa base essencial, diz Misrahi, eles incorrem num contrasenso: por um lado, já que o sujeito – pensam eles – é a razão, é Descartes, é Kant, é o sujeito racional, o sujeito plenamente dono de si, e por outro lado, constata-se que a parte essencial da existência humana é a afetividade, a paixão, a infelicidade, o sofrimento, a dependência, etc., então conclui-se – e nisso reside para Misrahi o contrasenso – que não é o sujeito que conduz sua existência. O erro consiste em considerar – erroneamente – que uma filosofia do sujeito é uma filosofia da razão. É contra essa idéia que Misrahi se insurge. E ele vai mudar a definição dos termos, ou melhor – como ele mesmo diz – vai reencontrar a verdadeira definição dos termos: o sujeito é o que está *sob* todos os nossos pensamentos, atividades, paixões, desejos. O sujeito é o núcleo, ao mesmo tempo central e fundamento, é a *substância* da existência (naturalmente, o termo substância em Misrahi não tem nenhuma conotação substancialista, reificante, mas sim o sentido de densidade significativa). Isto é, Misrahi chama de sujeito, simplesmente, o existente humano, e ele integra o desejo e a consciência de si (que ele denomina reflexividade). Para Misrahi, o sujeito é a consciência humana enquanto ela é simultaneamente desejo e reflexividade. Ele insiste sobre esse elo sujeito e desejo (cf subtítulo do livro: “La jouissance d’être – le sujet et son désir”). Por isso ele emprega com frequência a expressão: desejo-sujeito. É que quase sempre o desejo é visto pelos contemporâneos como a parte mais importante da existência, mas ao mesmo tempo como uma parte obscura, uma força mais ou menos consciente, impulsiva, que escapa à

razão. É nesses termos que Schopenhauer descrevia o desejo em *O Mundo como representação e como vontade*, simplesmente como pulsão do *querer-viver* que se incarna no ser humano. Para a maioria dos contemporâneos, confortados pela teoria psicanalítica, portanto, o desejo é cego, pulsional, inconsciente. Assim sendo, não se pode compreender, objeta Robert Misrahi, que em algum momento esse desejo, “inconsciente de si”, possa assenhorar-se de si, possa tornar-se consciente. (Aqui, Misrahi parece subscrever a análise de Pierre Raikovic em *Le sommeil dogmatique de Freud*, Ed Synthélabo, 1994). E vai propor a idéia segundo a qual o desejo é *desde já* consciência de si, é desde já sujeito: desejo e sujeito são idênticos, o sujeito é desejo, o desejo é sujeito.

4. Misrahi e a definição de sujeito

Sujeito quer dizer o que? Quer dizer, não consciência clara de si como domínio, mas simplesmente consciência de si como identidade. E essa consciência de identidade não é um *conhecimento*, a consciência que tenho de mim mesmo é o simples fato dessa consciência imediata, espontânea. Eu vivencio que eu que estava aqui à mesa de manhã cedo, sou o *mesmo*. Sou eu que estava hoje cedo à mesa e que estarei à mesa hoje à tarde. O sujeito, para Misrahi, é a identidade. Mas essa identidade, é ao mesmo tempo, identidade de uma afetividade. Esse indivíduo que é consciente dele mesmo, que é idêntico a si mesmo, que está presente a si mesmo – e que a título de simples *presença a si* Misrahi chama de *reflexividade* e não ainda reflexão propriamente dita -, esse sujeito, que é presença a si, simples reflexividade, é ao mesmo tempo desejo concreto. É o desejo concreto que é presença a si.

5. O ser concreto é transcendência

Essa filosofia do Desejo-Sujeito é um apelo a uma reflexão que vai se despojar do hábito cientificista,

isto é, do hábito de conhecimento pela exterioridade. Misrahi, ao contrário, se engaja na linha dos fenomenólogos, para quem a verdade tem que ser fundamentada a partir de uma reflexão do sujeito, reflexão sobre os objetos que ele terá a conhecer, e antes de tudo, reflexão sobre si mesmo, seja ele como pessoa concreta, seja ele como sujeito geral. O método fenomenológico, que ao mesmo tempo é uma crítica do cientificismo, do objetivismo, da reificação do sujeito, consiste em revelar uma existência concreta, um sujeito concreto que é justamente transcendência, que está além do tempo e do espaço, além da simples presença material, imediata em que se encontra o indivíduo. Misrahi toma emprestado um termo da fenomenologia, em especial da fenomenologia sartriana, e diz que o sujeito é *transcendência*. Transcendência, naturalmente, não como ultrapassagem vertical, para cima, para um outro mundo. Na fenomenologia, a transcendência da consciência designa o fato de que a consciência é, em essência, ultrapassagem de si mesmo rumo ao seu próprio futuro. Fora esse *explodir-se para* o outro que não ela mesma e que a constitui essencialmente, não tem sentido falar de consciência. Mas essa transcendência é forçosamente transcendência da materialidade onde ela se encontra, ultrapassagem rumo ao horizonte, rumo às dimensões do espaço onde o indivíduo poderá ir e se dirigir. O sujeito é sempre um movimento, no tempo e no espaço. Escreve Sartre: “A consciência é clara como um grande vento, nada mais há nela, salvo um movimento para se escapar, um resvalamento para fora de si; se, ainda que impossível, vocês entrassem ‘em’ uma consciência, seriam tomados por um turbilhão e lançados para fora, próximos à árvore, em plena poeira, pois a consciência não tem ‘dentro’; ela nada é senão o fora de si mesma e é essa fuga absoluta, essa recusa de ser substância que a constituem como uma consciência”⁵. Misrahi adota integralmente essa descrição, e acrescenta: ao mesmo tempo o indivíduo está presente a todos esses

lugares, a todos esses momentos da ultrapassagem. E qual é a primeira consequência de tudo isso? Que o sujeito não é somente um desenvolvimento mecânico: ele é uma *intencionalidade*. Isto é, o sujeito é um movimento de desejo que ultrapassa a realidade para realizar uma realidade efetuada, sua própria realidade efetuada. O mundo, tal como se vive subjetivamente, o sujeito tenta aperfeiçoá-lo. Em outras palavras, o indivíduo integralmente é transcendência em relação à pura presença material das condições da existência.

6. O conteúdo dos valores é relativo mas sua significação é absoluta

Compreendido como *transcendência*, o indivíduo humano é quem vai criar o futuro, criar o desejável, o desejável que será valorizado: o indivíduo vai criar valores. É preciso, enfatiza Misrahi, ter sempre viva a idéia de que é o sujeito que coloca as significações do objeto, e não o objeto que cria o sujeito. Não perder isso de vista é fundamental, pois, frequentemente somos tentados a afirmar que o objeto (a sociedade, a economia, etc) se impõe a nós, quando na verdade — eis o legado essencial de Husserl — o sujeito é o fundador das significações, fonte absoluta de todo o sentido. Os valores, ressalta Misrahi, são diferentes, plurais, quanto ao seu conteúdo, seja ele material ou imaginário, todavia convergem para algo comum. Essa idéia é apresentada em sua obra intitulada “Construção de um castelo”⁶: vários caminhos convergem num castelo. O que deve ser compreendido da seguinte forma: o trabalho reflexivo sobre si mesmo constitui um caminho que é próprio de cada um, mas o conjunto desses caminhos levam, não a um castelo, mas ao castelo, que não seria uma felicidade, mas a felicidade. O narrador trabalha na construção de seu próprio absoluto, mas esse absoluto, construído pelas vias singulares de cada um, finalmen-

⁽⁵⁾ Sartre, *Situations, Uma idéia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade*.

⁽⁶⁾ *Construction d'un chateau*, Seuil, 1995.

te será comum. Comum não no conteúdo (material ou imaginário), mas na sua significação. Que significação é essa? A realização do desejo na reciprocidade. É preciso vencer, diz Misrahi, o preconceito comum segundo o qual o desejo não pode ser satisfeito: a realização do desejo é precisamente o objeto comum – o castelo – de toda a humanidade.

Essa efetuação do desejo comporta o que Misrahi chama de *universais*, a saber: a reflexão, a conversão filosófica, a reciprocidade. São universais exigíveis na construção do castelo. A maneira como os indivíduos vão realizar, mesmo de forma reflexiva, a reciprocidade, tal maneira pode ser original. Alguns, por exemplo, a realizarão em certas atividades comuns, e as atividades serão diferentes: artísticas, esportivas, científicas, amorosas, cooperativas. Mas, por exemplo, dentre as atividades artísticas: *que arquitetura? que pintura? que música? que literatura?* A liberdade humana é uma potência de invenção infinita, um poder demiurgo, como diz Bachelard. É nesse poder que reside a efetuação do desejo. Misrahi traça alguns eixos fundamentais e constitutivos da existência humana (reflexão, conversão, reciprocidade, satisfação) e é sobre eles que o filósofo deve refletir. Mas tudo isso é ao mesmo tempo um apelo à invenção pessoal da modalidade concreta de realização desses eixos. O objetivo sendo naturalmente o gozo, a felicidade. Cada um, para além da reciprocidade, da conversão e da reflexão vai realizar seu desejo de modo original e único, inventar sua própria vida.

7. A felicidade como valor supremo

Misrahi se reclama de uma filosofia eudemonista (do grego *eudaimonia* que significa felicidade⁷⁾. Que felicidade é essa? Não se trata para Misrahi de um simples conteúdo de consciência, isto é, do conteúdo qualitativo de um desejo empírico que atinge seu objetivo (por exemplo, o torcedor que vê seu time ganhar). A felicidade na obra de Misrahi é exigente, rigorosa, radical. Isso não significa que o sujeito não

deva perseguir os objetivos que vão satisfazê-lo empiricamente. A felicidade, para Misrahi, é a experiência qualitativa da existência enquanto ela pode ser identificada a um *ser*, isto é, é a experiência qualitativa constante da existência sendo ela mesma vivida como densidade (densidade de sentido), apreendida como experiência vivida que não depende de um sucesso material para se concretizar. O torcedor, por exemplo, *precisa* da vitória do seu time para sentir-se feliz. Aqui não, a existência precisa de *muito mais* – não forçosamente de ocasiões empíricas –, ela precisa de todo o trabalho filosófico que Misrahi detalha em sua obra. Esse trabalho filosófico é destinado a criar uma certa subjetividade, uma certa maneira de ser: a felicidade é a apreensão de si por um sujeito que atingiu uma nova maneira de ser, uma nova existência. Assim, a felicidade é o conteúdo qualitativo que somente pode ser apreendido e descrito pela filosofia.

8. O tempo como atividade de ser: a existência substancial

Esse conteúdo qualitativo é sempre atual – a felicidade é uma experiência *presente* – e no entanto, temporal, pois é movimento. Atual e temporal, a felicidade é ao mesmo tempo a experiência de uma espécie de *liberação* em relação ao tempo, e a experiência de uma espécie de intemporalidade. Uma intemporalidade paradoxal, vivida no tempo: por um lado, o indivíduo se sente ele mesmo em acordo consigo mesmo, feliz de ser, e ao mesmo tempo, ele sente que esse acordo consigo mesmo confere uma significação que ultrapassa o instante presente da consciência de si. É uma espécie, diz Misrahi, de retorno sobre si que é uma justificação do sentido de toda a existência. Ou seja, há uma reflexão sobre o momento presente que faz com que esse presente ultrapasse a si mesmo. A felicidade, diz Misrahi, é o sentimento qualitativo de uma existência que recebe uma densi-

⁽⁷⁾ Tradicionalmente, eudemonismo diz respeito à filosofia que se propõe a definir a felicidade assim como as vias de acesso a ela: Platão, Aristóteles, Espinosa, Epicuristas. Hoje, entendemos o conjunto de princípios que permitem orientar uma ação e de conduzir a existência à felicidade, ao pleno desabrochamento, à fruição e à felicidade.

dade na medida em que lhe é atribuída uma significação: a existência torna-se densa porque ela torna-se significativa. O tempo é assim transformado: ele não é mais a dissolução do efêmero, mas ao contrário, a satisfação da criação da existência como obra.

Nesse instante, pode-se falar, diz Misrahi, de uma *experiência de ser*. Não se trata da experiência passageira da intuição do Ser: trata-se da experiência de si mesmo como atividade de ser, atividade densa, significativa, *substancial*. A consciência permanece temporal, mas seu dinamismo não é destruidor como frequentemente é descrito pela literatura e algumas filosofias existenciais, inclusive a de Sartre. Segundo Mishahi, Sartre sempre considerou que o ser é sinônimo de coisa, e sua doutrina do Para-Si como movimento do nada, nunca poderia levá-lo ao Ser. Mas, ser, diz Misrahi é um verbo que designa uma existência densa, plena, rica e fecunda em significação.

9. O sujeito unificado: sentido e satisfação

Naturalmente essa experiência de plenitude requer, como já fora dito, uma fundamentação reflexiva do sujeito por si mesmo para que ele entre no regime de autonomia. A felicidade não é somente a felicidade de se obter a autonomia, pois para Misrahi, a liberdade não é seu próprio fim: ela é o meio indispensável do acesso ao ser, à plenitude. O fim da liberdade não é a liberdade, é a felicidade, isto é, uma certa modalidade da apreensão da existência por si mesma. Esta apreensão é feliz na medida em que ela é a apreensão de um acordo do sujeito consigo mesmo. Mas não se trata de um acordo formal, pois o acordo consigo mesmo é fonte de prazer, é fonte de uma felicidade de existir. A experiência de ser é o acesso a um sujeito unificado, unificado na

medida em que é fonte de si mesmo (autônomo), o qual pode se rejubilar livremente de existir. A experiência de ser — a felicidade — é para Misrahi a adequação a si mesmo não somente como constatação racional mas igualmente como vivência intuitiva. É nesse instante que o sujeito pode alçar vôo na existência sem precisar lutar contra tais e tais negatividades, interiores ou exteriores, para se construir. Ele é construído, ele é *causa de si*, fonte de seus valores, fins, ações, escolhas, ele é sua própria justificação. Ele pode fazer então realizar o inventário de seus caminhos, possibilidades, capacidades, consagrar-se a uma nova era, a do prazer e da satisfação de existir. A ética, diz Misrahi, é uma filosofia que procura definir e orientar os caminhos da existência e ela só pode ser uma filosofia da felicidade. Pois a existência é a existência de seres humanos, seres que são essencialmente desejo, isto é, um dinamismo qualitativo e significativo rumo à sua própria repleção, plenitude. O desejo visa, não à sua supressão, mas à sua satisfação, à fruição de si mesmo: o gozo é a consciência que o indivíduo tem de vivenciar a satisfação. Portanto, desejo e satisfação são vivências concretas, são consciências de si: o desejo não é sempre racional e justificado, mas é sempre inteligível e compreensível, porquanto portador de um sentido. A felicidade, entendida por Misrahi como conversão filosófica, como trabalho de indagação e reestruturação do homem acerca de si e do mundo, é a tomada de si efetuada por um indivíduo que se eleva a uma nova modalidade de existência. O fim supremo da existência é o gozo de ser, uma espécie de perfeição e plenitude que abarca duas dimensões: significação e satisfação. Em suma, a felicidade como gozo *de ser*, encontra nessas palavras de Montaigne, sua tradução verdadeira: “é uma perfeição absoluta, como divina, de saber gozar lealmente de seu ser”⁸...

⁽⁸⁾ “C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être”, Montaigne, *Essais* III, 13.