A dinâmica de forças que se opõe à luta de todos contra todos* - 12/04/2017

A teoria da representação política de Hobbes surge para legitimar a submissão
ao estado. Na transição do feudalismo para o modernismo, as cidades passam do
campo de disputa entre senhores para se unificarem em torno de um poder único.
É o surgimento da soberania[1] capaz de unir o diverso, sejam territórios
difusos, sejam poderes concorrentes (escolas, famílias, exército). Soberania
que agrega o empírico e é o fundamento da república. O poder soberano
instituído descola o poder do ocupante do poder, da pessoa física: se o corpo
físico morre, o lugar é transmitido para um herdeiro ou eleito. Mas qual a
legitimidade de tal poder?

O conceito de representação de Hobbes[2] vem do teatro para vigorar no sistema
político até os nossos dias. No teatro, o ator representa uma peça escrita
pelo autor. A pessoa do ator é um personagem (persona, per: através, sona:
sons – o som passa através da máscara), já que as palavras não lhe pertencem,
pois são produzidas pelo autor. Porém, se o autor é autoridade no que tange a
suas palavras e ações, ele transfere seus direitos, seu mandato, para o ator
que, então, o representa. Hobbes diferencia a pessoa em duas: pessoa natural é
aquela que representa a si mesma; pessoal artificial representa outro. Mas, se
a pessoa natural é uma, como pensar a unidade da pessoa artificial quando se
trata de uma multidão?

Havendo uma multiplicidade de autoridades, elas só se unificam a partir do
consentimento de cada uma; quando as diferenças são eliminadas surge a unidade
do representante – o Leviatã. Porém, tal unificação depende da transferência
da autoridade através do pacto ou contrato. Assim, o representado reconhece
suas falas no representante, legitimando-o. A multidão se torna uma, se torna
povo e é instituída como autora. Transferindo seu poder e autoridade para o
representante, aparece o Leviatã que produz o povo, o representado.
Diferentemente do teatro, onde o ator deve agir de acordo com o roteiro do
autor, na criação do Leviatã, quando a multidão se transforma em povo, esse se
vê ausente do palco da política. O Leviatã, deus mortal criado pelo homem, se
separa do povo e, transcendente, se separa também do social. Porém, a
caracterização política de Espinosa difere dessa. Vejamos.

* * * *

Ao ser questionado sobre a diferença de sua abordagem em relação à hobbesiana,
Espinosa responde, na carta 50[3], que ele mantem o direito natural mostrando
que, na transformação da multidão em povo, há algo que escapa. Para ele, há um
instransferível e irrepresentado, um algo que passa do natural ao civil. O
próprio Hobbes tocou nesse ponto ao colocar que há um dever de obediência, que
o soberano pode prender, mas não pode pedir para não fugir, nem que o ferido
use medicamento para se curar. Se, para Hobbes, esse poder de resistência foi
tratado como um resquício, para Espinosa esse é um limite interno que torna
impossível a multidão se transformar em povo. Há, para Hobbes, uma guerra de
todos contra todos no estado de natureza mas, com a insurgência da pessoa
artificial do Leviatã, aparece a possibilidade da paz, ou seja, o poder
institui a paz. Se no estado de natureza cada um tem todo o direito do mundo,
passando para o estado civil há a transferência de poderes para o governante.
Entretanto, Espinosa argumenta que há um pouco do direito de natureza que
permanece no estado civil, já que o homem não pode renunciar a ser humano.
Esse direito natural teria sido relegado por Hobbes, operando na sua teoria
política como um corte radical para o estado civil.

A oposição de Espinosa se dá a partir do argumento ontológico: “Reconhecer-me
representado em outro é destruir-me”. Sabemos, pela _Ética_[4], que só há uma
substância e somos seus modos finitos, assim como tudo o mais que se segue na
natureza. Portanto, a potência real é a potência substancial expressa por cada
modificação finita como potência finitizada. Possuímos um _conatus_[5]: o
esforço de preservação do ser, resistência, ação; e o desejo de buscar o que
nos é útil a cada momento, desejo como consciência desse _conatus_. Assim como
a essência de Deus é a sua potência, a essência do homem é esse desejo,
potência determinada da potência divina. Então, como poderia haver a
transferência completa de cada um para o soberano? Seria a destruição do ser.
Se a ontologia torna impossível, Espinosa argumenta que há transferência para
construção de um poder comum, mas não completa.

O homem é guiado por esse desejo e há homens que lutam pela servidão assim
como homens que lutam pela liberdade[6]. O desejo humano produz revolução e
campo de concentração. Porém, essa dinâmica de forças colocada por Espinosa
refuta o totalitarismo, já que não pode haver poder total, porque há algo que
deve permanecer em cada um sem o qual esse um seria destruído. O representante
tem que lutar por cada ato a todo instante, não há um contrato estabelecido.
Se, para Hobbes, a política é estática, para Espinosa ela é dinâmica; se o
tirano quer exorcizar o conflito, a leitura espinosana da política revela o
conflito pelo poder e a vitalidade da vida social. O poder soberano não está
dado, não é um lugar a ser ocupado, lugar descolado, poder transcendente. O
poder de mando é visto por Espinosa como _imperium_[7] e pertencente à
multidão. Para Hobbes, o _imperium_ é o representante, para Espinosa o
imperirum é o representado. Se há resistência do poder natural no civil, sua
legitimidade se dá pela potência: se tenho força, tenho que peitar.

* * *

* Anotações de aula de Moderna IV, professor Homero Santiago, 23 de março de 2017.

[1] Conceito de soberania atribuído a Jean Bodin por Homero Santiago.
[2] Fica pendente um post sobre uma análise mais detalhada da representação
contratualista de Hobbes.
[3] Célebre pela distinção traçada com Hobbes.
[4] Já tratada "en passant" nesse espaço: ["Deus, ou seja, a
Natureza"](http://www.reflexoesdofilosofo.blog.br/2017/02/deus-ou-seja-
natureza1.html).
[5] Conceito a ser mais desenvolvido.
[6] Precisamos entender melhor o que significa lutar pela servidão, mas pode
ser que, perante tamanha ameaça ou violência, o desejo escolha a servidão. A
elucidar.
[7] Conceito a ser mais desenvolvido.