

DIREITO DO SIMULACRO¹

LAW OF THE SIMULACRUM

Miroslav Milovic²

In Memoriam

DOI: <https://doi.org/10.46550/cadernosmilovic.v4i1.189>

RESUMO: Inspirado na crítica de Lacan e Deleuze à psicanálise, o artigo analisa a ética vinculada ao desejo e a afirmação da potência. O enfoque primordial é entender a ética como processo da dinâmica permanente da imanência da vida e o desejo como ato revolucionário. Ao final, fica explícita uma diagnose da sociedade capitalista, capturada pela lógica econômica, e a necessidade de uma ruptura interligada à diversidade de devires.

PALAVRAS-CHAVE: Lacan, Deleuze, ética, Anti-Édipo, devir.

ABSTRACT: Inspired by Lacan and Deleuze's critique of psychoanalysis, the article analyzes ethics linked to desire and the affirmation of potency. The primary focus is to understand ethics as a process of the permanent dynamics of the immanence of life and desire as a revolutionary act. In the end, it makes explicit a diagnosis of capitalist society, captured by economic logic, and the need for a rupture linked to the diversity of becoming.

KEYWORDS: Lacan, Deleuze, ethic, Anti-Oedipus, become.

Introdução

Hoje ainda podemos falar sobre o sujeito? A importância da psicanálise está ligada a elaboração dessa questão. Toda a tradição, mesmo sem colocar a pergunta do Sujeito de uma maneira

1 O presente texto faz parte do projeto “Direito como potência”. No segundo semestre de 2018, Miroslav Milovic ministrou o curso “Direito dos nômades - Acontecimento e Multiplicidades em Deleuze” na UnB. Este texto é o resumo do Curso. Foi escrito em dezembro de 2018.

2 Graduado em Filosofia na Faculdade de Filosofia de Belgrado, doutorado de Estado em Filosofia na Universidade de Paris IV (Paris-Sorbonne) e doutorado em Filosofia na Universität Frankfurt (Johann-Wolfgang-Goethe). Foi Professor Titular do departamento de Direito da Universidade de Brasília e do programa da pós-graduação em Metafísica, UnB, atuava principalmente nos seguintes temas: filosofia contemporânea, ética e direito, filosofia moderna e filosofia política.

explicita, fala sobre uma relação consciente com o mundo. Num momento, na época moderna essa consciência vai se articular como a pergunta explícita sobre o Sujeito. Mas, é possível falar sobre algo além da consciência, é possível falar sobre o inconsciente? Na tradição a questão da consciência fica também relacionada com as possibilidades linguísticas de articular a relação com o mundo. A linguagem, fica assim, sempre representativa? E ainda mais, essa linguagem revela o próprio inconsciente? São as perguntas iniciais para entender a psicanálise.

Desde a tradição grega a gente entende o pensamento como o caminho para chegar até as estruturas comuns das coisas. O verbo grego *sumválo* (Συμβαλλω) indica essa aproximação ao universal. O verbo contrario *diaválo* (Διαβαλλω) indica o caminho oposto, de se afastar do universal e de se aproximar as contingências particulares onde, inclusive, se perde a verdade sobre mundo. Por isso, *diaválo* é uma tentativa perigosa, abandonando o universal em nome das contingências. A palavra diabo vai aparecer por aqui, ligada ao verbo *diaválo*. Desde o início da nossa cultura estamos, então assim representando e simbolizando o nosso mundo, chegando até as estruturas indenitárias dele. A nossa realidade é uma construção simbólica.

Poderíamos entender a tentativa de Lacan de se confrontar com essa leitura. A gente não representa o mundo, o primado dentro da linguagem não é do significado. O que importa é o próprio significante que não chega até uma representação do mundo. Com outras palavras a linguagem não chega até a realidade. Sujeito fica assim alienado, de uma certa maneira, de si mesmo, do seu próprio mundo. Ele é falta.

Desejo: sujeito do inconsciente

Essa falta vai reaparecer nas leituras freudianas sobre a subjetividade. Freud está seguindo Nietzsche, encontrando no fundo da subjetividade as estruturas que o subvertem. Neste sentido Freud fala sobre o desejo. O desejo é o sujeito do inconsciente. Desejo vira, poderíamos dizer, o cogito freudiano, o ponto da referência. E o que está na origem dele? Vimos que a linguagem não chega até os objetos, os objetos do desejo também. Lacan, por aí, volta para as perguntas do idealismo alemão, iniciadas com Kant.

O que está no fundo da nossa relação com o mundo, o que é a coisa em si? Para Kant a Coisa é quase uma experiência negativa, ligada aos pressupostos iniciais do conhecimento que só sujeito pode elaborar

chegando até o conhecimento. Para Hegel, a Coisa tem a estrutura da negação que se supera no caminho histórico. Essa experiência negativa da coisa se transforma na experiência da coisa como negatividade, poderíamos dizer com Žizek.³ Lacan parece, está seguindo essa implícita teleologia hegeliana do sujeito como falta, do desejo como falta, do desejo que se aproxima as possibilidades da própria significação. A preocupação dele é hegeliana também. Enquanto Hegel fala sobre a possibilidade da história ou como o ser humano entra na história, Lacan se pergunta como cada um de nós entra na história, no espaço simbólico. A resposta é pela castração e o abandono de uma realização imaginária dos desejos. Sacrificar, proibir a satisfação imaginária implica a aparição do desejo. A ordem simbólica, as leis criam os desejos. A lei nos deixa acreditar que o Real do desejo, o impossível, existe e que podemos reencontrá-lo.⁴ Porque, no final das contas, proibir algo que nem existe?

No Seminário 7 Lacan vai se confrontar com as leituras éticas que escondem essa castração em nome de uma harmonia e do universal. Como nessa situação voltar para o particular, para o diferente? Lacan por aqui entendeu o próprio projeto da psicanálise no sentido de uma forte crítica ao capitalismo também. Enquanto o capitalismo articula o consumo sem fim, Lacan acha que a gente nunca compra o que a gente deseja. Desejo é a falta.

O *Anti-Édipo* de Deleuze e Guattari é uma forte confrontação com essa reconstrução psicanalítica do nosso desejo. O inconsciente não é necessariamente edipizado, quer dizer determinado pelo simbólico. A possibilidade de nos entender não é só neurose, mas psicose também. Deleuze e Guattari pegam aqui o exemplo do esquizo. Ele é um rebelde e uma confrontação com a ordem familiar. E vem algo mais. Para psicanálise, na psicose o inconsciente não pode ser articulado. A psicose se confronta com a simbolização.⁵ Por isso o Real nas leituras de Lacan aparece como uma experiência negativa, quase hegeliana, como vimos. Para Deleuze e Guattari o projeto é outro. Real em todo seu brilho, em toda sua transparência, em toda sua potência! Este é o projeto do Anti-Édipo. A psicanálise não vai aparecer só como uma teoria falsa do desejo, mas como

3 Žizek, S., *Eles não sabem o que fazem. O sublime objeto da ideologia*, Rio de Janeiro, 1991, p. 130

4 Stavrakakis, Y., *Lacan and the Political*, London, 2005

5 Smith, D., *Deleuze and the Question of Desire : Toward an Immanent Theory of Ethics*, Ed.: Jun, N, D., Smith, D., (ed.) *Deleuze and Ethics*, Edinburgh, 2011, p. 126

uma teoria que acompanha o capitalismo. Ou melhor dizer como uma das últimas ajudas ao capitalismo.

É possível, então, pensar a diferença? Com essa pergunta começa a filosofia de Gilles Deleuze e se radicaliza com os posteriores trabalhos com Felix Guattari. Neste caminho Spinoza e Nietzsche são as primeiras tentativas de se confrontar com o niilismo da cultura e de afirmar a vida. A vida que sempre ficou marginalizada pelas visões do ser verdadeiro, encontra em Spinoza e Nietzsche suas primeiras afirmações. Deleuze, assim, vai compreender o eterno retorno nietzschiano não como o retorno do mesmo, das culturas identitárias, mas como o retorno do diferente, do particular, do simulacro. No início era simulacro – são as palavras de Clossowski sobre Deleuze, sobre essa imanência da vida. “Tudo o que eu escrevi era vitalista”, fala Deleuze.⁶

Desejo: imanência da vida

A psicanálise despertou as esperanças neste contexto, provocando as discussões sobre a produção do inconsciente. Mas ela rapidamente fechou as possibilidades do próprio projeto colocando em nos os novos elementos repressivos. O desejo é falta, vimos. Não falta nada no desejo. Isso é a leitura do Anti-Edipo contra psicanálise.

O desejo não tem objetos, continua por aqui a leitura de Spinoza. Desejo não está seguindo uma certa teleologia que articula o sentido da nossa vida sempre fora dela. Ele é imanência da própria vida. O corpo dele deste desejo se chama Corpo sem Órgãos. “Seus inimigos não são órgãos. O inimigo é o organismo. O CsO não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama organismo.”⁷ O Corpo sem Órgãos afirma os rizomas, e não uma teleologia ligada às raízes e árvores. “Estamos cansados da árvore. Não devemos mais acreditar em árvores, em raízes ou radículas, já sofremos muito.”⁸ Essa articulação rizomática dos desejos ajuda talvez de responder a uma das críticas contra Deleuze: O que significa desejar o mal? O início da resposta está em Spinoza. O livro dele que fala basicamente sobre a substância tem o título *Ética*. Spinoza assim quer dizer que onde aparecem os poderes negando a potência da substância, aparece *Ética* nos voltando para nossa própria natureza e a reafirmação

6 Deleuze, G., *Pourparlers*, Paris, 1990, p. 196

7 Deleuze, G., Guattari, F., *Mil Platôs*, Vol. 3, São Paulo, 2015, p. 24

8 *Ibid.*, vol. 1, São Paulo, 2017, p. 34

da potencia. Ética de Spinoza se relaciona com a compreensão da nossa própria natureza. Deleuze poderia dizer que desejar mal não afirma a possibilidade de produzir as diferenças, mas de impor as identidades. Neste contexto volta também e a questão posterior da jurisprudência. Diferença que produz diferenças – este é o projeto que chega até o direito.

Essa imanência da vida que se manifesta aqui e agora se chama *haecceidade*. Ligada aos indivíduos e não aos sujeitos. Ligada as multiplicidades do aqui e agora. Fica assim aberta a pergunta se em Deleuze e Guattari ainda podemos falar sobre os sujeitos. Com a pergunta sobre os sujeitos Hegel e Marx já chegam a uma teoria social. Deleuze e Guattari sempre foram marxistas, fala Derrida.⁹ Mas, como continua neste contexto o projeto marxista? É possível e como uma teoria social em Deleuze e Guattari? Talvez o próprio desejo, ou as máquinas desejanter criam a subjetividade. Vou enfrentar essas perguntas mencionando alguns exemplos da ética, política e direito em Deleuze e Guattari.

No prefácio da edição americana do *Anti-Edipo* Foucault fala que se trata de um livro profundamente ético. A ética do livro, me parece, está seguindo a diferença que Spinoza está fazendo entre a ética e moralidade. Enquanto a moralidade nos liga aos valores transcendentais, se aproximando a uma deontologia, ética trata de uma imanência da própria vida, da ontologia dela. Ética é da imanência Neste ponto poderíamos talvez resgatar algo da discussão sobre a psicanálise ainda. No Seminário 20 Lacan voltando talvez para uma crítica das éticas do passado, afirma o tema da heteridade. A mulher por exemplo, fala ele, não se identifica com a ordem simbólica. "... a sempre uma coisa nela que escapa ao discurso."¹⁰ Isso é o signo de uma confrontação psicanalítica com as culturas identitárias? Talvez. Vou voltar para este assunto um pouco depois falando sobre um dos conceitos mais importantes de Deleuze e Guattari do devir-mulher ligado as questões do direito. Com ele fica mais claro que Lacan, mesmo falando sobre a heteridade, nem supera a cultura da identidade. Com poucas palavras, psicanálise não cria nenhuma alternativa.

O ponto importante aqui é que para Deleuze essa alteridade, ou heteridade, ainda não articula as rupturas com as identidades. Ela talvez recria os novos lugares transcendentais. O transcendental é o problema para ética, nos afasta da própria possibilidade de agir. Até o projeto do impossível, ligado a Levinas e Derrida, não é nada mais do que uma outra

9 Derrida, J., *Il me faudra errer tout seul*, em : *Liberation*, 7.11.1995, p. 38

10 Lacan, J., *O Seminário*, Livro 20, Rio de Janeiro, 2008, 38

articulação da nossa impotência elevada ao infinito.¹¹ Como, inclusive, chegamos até o ponto, nosso, atual, onde a gente aceita a servidão e escravidão como se fossem a nossa salvação, é a pergunta que perpassa Anti-Edipo. O nosso desejo não é mais nosso. É reificado. Ficou mediado pelo sistema. Do capitalismo que está criando as faltas, repetindo o niilismo cultural. Por isso, capitalismo, sim, é uma anti- produção. Psicanalise, voltando para essa leitura do desejo como falta articula um dos últimos apoios ao capitalismo. Podemos falar até sobre “as núpcias da psicanalise com o capitalismo”.¹²

O capitalismo territorializa, cria novas identidades. Mesmo aparecendo com uma dinâmica da produção volta para as identidades dominadas pela lógica mercantil. Por isso, o projeto fica desterritorializar os fluxos, criando assim as possibilidades da afirmação das diferenças. Projeto anunciado por Heidegger e radicalizado por Derrida volta, podemos repetir, como a ideia da diferença que produz outras diferenças. Um projeto nômade que não recria os territórios. Por isso Mil Platôs se entende como um projeto nômade, como um tratado sobre a nomadologia.

Se sabe, que no livro sobre Paulo, Badiou fala sobre a necessidade de um universalismo militante hoje. Superar as diferenças encontrando a verdade delas. O sistema, segundo Badiou, fragmentariza, produz diferenças para nos afastar do universal. A verdade é de todos. Só que neste sentido Badiou já tem como o pressuposto algo que ainda não se afirmou- o próprio conceito da diferença. Enquanto Deleuze fala sobre uma produção das multiplicidades, da diferença Badiou já inicia as leituras sobre o capitalismo pensando como superar as diferenças.¹³ Mas, como, no final das contas, superar algo que ainda nem se realizou?

Deterritorialização e não subjetivização. Diferença e não criação das novas identidades. Repensar o capitalismo não ligado só a uma leitura econômica, mas a questão do desejo. Desejo é revolucionário.¹⁴ Desejo como algo atrás das identidades, incluindo as identidades subjetivas. O Anti-Edipo ficou assim a continuação da rebelião de 1968. Um dos pontos importantes do movimento estudantil de 1968 foi o ponto da ruptura com a lógica da economia.¹⁵ O marxismo de Deleuze e Guattari não pode ser

11 Smith, D., *ibid.*, loc.cit

12 Deleuze, G., Guattari, F., *O Anti-Édipo*, São Paulo, 2014, p. 444.

13 Zukauskaitė, A., *Ethics between Particularity and Universality*, Em : Jun, N, D., Smith, 9ed.) *Deleuze and Ethics*, Edinburgh, 2011, p.204

14 Deleuze, G., Guattari, F., *ibid.*, 158

15 Lazzarato, M., *The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control*, Em :

confundido com o dogmatismo do comunismo, por exemplo, onde os novos planos e programas históricos, a nova teleologia poderíamos dizer, negam a dinâmica e a produção da diferença. O comunismo não escapou da metafísica da identidade. Essa dinâmica é o que Deleuze sempre quer articular no plano social, o que a direita sempre negou como a possibilidade e que a esquerda deformou com uma nova estática da história.

Como a ética e política direito também é um processo da dinâmica permanente. Da invenção dos novos direitos. Neste ponto Deleuze fala sobre o direito no sentido da jurisprudência. Mudar as identidades, se abrir para as experiências nômades, para diferença. Direito, fala Lapoujade, “não consiste em legitimar o que existe, mas em fazer existir o que não tem legitimidade, o que ninguém vê nem ouve.”¹⁶ Direito do simulacro. Do que não representa. Do que não se mostra só como a parte do universal. Assim aparecem devir-mulher, devir-animal, devir-negro... Questionamento das identidades. Assim, devir mulher fica como devir dos próprios homens. Vimos que em Lacan a heteridade aparece ligada as mulheres. Mas, isso acontece só por causa de mulher não ter falo e assim escapar, de uma certa maneira, da ordem simbólica. Heteridade em Lacan tem, assim, como o pressuposto a identidade, a identidade do corpo. Enquanto, em Deleuze, devir-mulher fica o projeto para os próprios homens de repensar a própria identidade, em Lacan devir-mulher não aparece nem como o projeto para as mulheres.

Me lembro que uma vez Michel Foucault articulou a esperança de que o século XX seria chamado o século deleuziano, mas isso não aconteceu. É também um grande recado para Brasil, eu acho. Os novos lugares do pensamento são as zonas tropicais e não as zonas temperadas, vai dizer Deleuze no livro sobre Nietzsche.¹⁷ Talvez nessas zonas tropicais tenham que se procurar as alternativas do mundo. O futuro do Brasil não é seguir as mediocridades e os caminhos estabelecidos e metafísicos da globalização. Isso seria até muito estranho – um país tão grande fica como uma pequena nota de rodapé na história. Futuro existe só se algo novo se abre, se se afirma a diferença, se se afirma a vida. Só assim o futuro do Brasil pode ser este caminho deleuziano que Foucault tanto esperava.

Fuglsang, M., Sorensen, B., M., Deleuze and the Social, Edinburgh, 2006, p. 189

16 Lapoujade, D., Deleuze, os movimentos aberrantes, São Paulo, 2015, p. 275

17 Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris, 1962, pp.125-6

Referências

- Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris, 1962
- Deleuze, G., Pourparlers, Paris, 1990
- Deleuze, G., Guattari, F., O Anti-Édipo, São Paulo, 2014
- Deleuze, G., Guattari, F., Mil Platôs, Vol. 1-5, Sao Paulo, 2017
- Derrida, J., Il me faudra errer tout seul, em : Liberation, 7.11.1995
- Fuglsang, M., Sorensen, B., M., Deleuze and the Social, Edinburgh, 2006
- Jun, N, D., Smith, 9ed.) Deleuze and Ethics, Edinburgh, 2011
- Lacan, J., O Seminario, Livro 20, Rio de Janeiro, 2008
- Lapoujade, D., Deleuze, os movimentos aberrantes, São Paulo, 2015
- Stavrakakis, Y., Lacan and the Political, London, 2005
- Zizek, S., Eles não sabem o que fazem. O sublime objeto da ideologia, Rio de Janeiro, 1991