

Número 518 (selección de artículos)

No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo

“El inconsciente es la política”, hoy - Por Éric Laurent

<http://www.lacanquotidien.fr>

Lacan Cotidiano

“El inconsciente es la política”, hoy

Por Éric Laurent

En mayo de 2002 en Milán (1), Jacques-Alain Miller comenta una frase de Lacan tomada de la clase del 10 de mayo de 1967 del *Seminario XIV, “La lógica del fantasma”* (2): “Incluso no digo ‘la política es el inconsciente’, sino nada menos que ‘el inconsciente es la política’”.

La misma fue citada completamente al revés en una obra de psicopatología de la vida política, en la que se subrayaba el estilo supuestamente maternal del ejercicio del poder, poniendo el acento en la atención a las quejas de los ciudadanos y considerando al sujeto político, ante todo, como una víctima cuya queja debía ser “escuchada”. El autor declaraba no comprender la segunda parte de la frase de Lacan y sólo consideraba comprensible la primera: “la política, es el inconsciente”, ya que la política está constituida por fantasmas, sueños, fracasos y angustias. Jacques-Alain Miller responde recordando que no se trata de que la política esté solo constituida “por fantasmas, sueños, fracasos y angustias”, que eso es demasiado amplio para calificar de un modo justo a la política. Subraya que, si la fórmula “la política es el inconsciente” tiene validez, es por la política considerada desde Freud, la política articulada al padre. La expresión de Lacan, “el inconsciente es la política”, no parte del padre, sino del inconsciente como aquello “a definir”, proponiendo una serie de reflexiones a partir de la frase de Lacan.

El señala en primer lugar, que es Freud quien quiso reducir la política al inconsciente, centrado en los términos “identificación, censura, represión, incluida la represión respecto al goce”. (3) Lacan parte del inconsciente, según el famoso aforismo *el inconsciente está estructurado como un lenguaje*.

Al respecto, Miller establece una relación con una frase del politólogo Marcel Gauchet en su libro *La democracia contra sí misma*, que acababa de publicarse: “La política consiste específicamente en esto: es el lugar de una fractura de la realidad”. En esa época, el acento todavía estaba puesto en la victoria de las democracias después del desmoronamiento del muro de Berlín. Trece años después, el tiempo es otro: en 2014, Tony Blair da una serie de conferencias bajo el título “*Is democracy dead?*”. No estamos en 2002, en la atmósfera depresiva de las debilidades de las democracias, pero Gauchet ya subrayaba que el triunfo de las democracias no engendraba ningún entusiasmo, más bien un cierto afecto depresivo – más *light* que hoy, ciertamente. Encontrando la causa en el hecho de que, en democracia, la verdad nunca es *Una*, ella se divide en opiniones contrarias.

La tercera observación de J.-A. Miller insiste sobre el carácter transindividual del inconsciente, presentado así por Lacan. Coherente con el enunciado según el cual *el discurso del amo es el discurso del inconsciente*. Es un modo de extraer el inconsciente de “la esfera solipsista para ponerlo en lo que llamamos ‘la Ciudad’, para hacerlo depender de ‘la Historia’”.

A condición de tener en cuenta – cuarta observación – que la Ciudad no existe más, ya que el espacio político de la Ciudad o del Estado-nación es tomado por la globalización. Lo que la caída del muro de Berlín puso de manifiesto es un régimen de lo ilimitado.

La quinta observación trata sobre el fin del valor político de la transgresión de las prohibiciones referidas a lo sexual y la transformación de la transgresión en nuevos derechos. Esto forma parte del ascenso del goce en tanto tal al cénit de la civilización y corresponde a la frase de la enseñanza de Lacan “donde el término esencial es el goce, en tanto que no tiene contrario”. (4)

Lo que también anuncia nuestra actualidad, en estas clases de mayo de 2002, es la puesta en relieve del inconsciente político, a partir de la clase de mayo de 1967 en la que Lacan anticipa, por primera vez con tanta claridad, que *El Otro es el cuerpo* y no el espíritu, como algunos hubieran podido creer: “El Otro, en última instancia y si ustedes todavía no lo han adivinado, el Otro, tal como allí está escrito, ¡es el cuerpo! [...] Que el cuerpo está hecho para inscribir algo que llamamos la marca, eso evitaría muchos problemas y la repetición de muchas tonterías. El cuerpo está hecho para ser marcado. Siempre se lo ha hecho. Y el comienzo del primer gesto de amor, es siempre, un poquito, más o menos esbozar este gesto”. (5)

El cuerpo como Otro encontrará todo su desarrollo en la última enseñanza de Lacan, hasta la consecuencia que despeja Jacques-Alain Miller en su conferencia de presentación del próximo congreso de la AMP, titulada “*El inconsciente y el cuerpo hablante*” (6), la voluntad de Lacan de sustituir el inconsciente freudiano por el término de *parlêtre*. Este año, en las “*Lecturas lacanianas*”, desarrollé un itinerario en esta última enseñanza – especialmente el *Seminario XXIII* y alrededor de él – que se inspira en esta conferencia y los remito a las grabaciones que pueden escucharse en el sitio de *Radio Lacan*. (7) Me gustaría ampliarlo aquí con algunos comentarios suscitados por las observaciones de J.-A. Miller en 2002 y sobre todo comprobar cuánto éstas anuncian su conferencia de 2014 y los desarrollos recientes de su reflexión.

El abordaje por el *parlêtre* permite retomar el comentario “el inconsciente es la política”, a partir de la inscripción sobre el cuerpo, a partir del acontecimiento de cuerpo. Es lo que ha hecho Miller en un texto reciente redactado tras los atentados de enero, evocando, a propósito de la blasfemia, “‘el dato inmediato de la conciencia’, correlativo a ese displacer carnal, a ese ‘acontecimiento de cuerpo’ (Lacan) que, según mi hipótesis, afecta al musulmán”. (8) Esta perspectiva se opone a la moral liberal que no concibe la comunidad más que como una suma de decisiones individuales, fuera de la dimensión común. Es, desde luego, el universal del liberalismo contemporáneo que ha relanzado la búsqueda de todo lo que puede ser calificado como común en el espacio político. El término “*common decency*” es orwelliano, hay que recordarlo, pero más allá de las particularidades de la perspectiva orwelliana, notemos primero que el acontecimiento de cuerpo del que hablamos no afecta al cuerpo en tanto organismo del individuo, sino al cuerpo del sujeto del lenguaje, de entrada transindividual. El cuerpo hablante viene siempre a oponerse al cuerpo del individuo. Habla y testimonia del discurso como lazo social que viene a inscribirse sobre el cuerpo.

Este cuerpo es también, el que es movilizado en la relación al trabajo de la modernidad, que oscila entre la exaltación del tiempo liberado del trabajo y el agotamiento por el trabajo. El riesgo de agotamiento en

el trabajo, incluido hace poco tiempo en la bolsa de gatos de los riesgos psicosociales, requiere ahora ser designado como tal. El término, prestado del inglés, “*burn-out*”, designa la dificultad misma de legislar sobre la cuestión sin autorizarla con un significante amo derivado de la esfera anglo-sajona. No podríamos tocar por decreto estas categorías psicopatológicas sin dar un rodeo por el inglés. Burocracias sanitarias y psicosociales se dividen para saber quién será el amo final de la nominación. “Francia todavía está lejos de un reconocimiento automático [...] de su lista de enfermedades profesionales [que] permitiría a la rama enfermedad de la Seguridad Social ahorrar 4,5 billones de euros. Sobre todo, esto trasladaría la carga financiera a los empleadores, responsables de las condiciones de trabajo de sus asalariados y principales financistas del área de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATMP). Un panorama muy lógico en tanto el sector ATMP es “*florecente*” [:] En 2013, arrojaba un saldo positivo de 600 millones de euros” . (9) Nombrar nuevas categorías de víctimas forma parte de los poderes de la biopolítica del Estado. Esto nos lleva a subrayar que el cuerpo sufriente no solo es transindividual, también está más allá de la dimensión psicológica. Pues no alcanza con subrayar que toda víctima participa en su desgracia, puede perfectamente permanecer exterior a ella. Lacan destaca fuertemente este punto a propósito de las víctimas del nazismo y de los campos de concentración. (10)

En la clase del 26 de mayo de 1969 del *Seminario XVI*, titulada “*Clínica de la perversión*”, así como en la del 10 de mayo de 1967 del *Seminario XIV* ya mencionada, Lacan se rebela con fuerza contra cierto uso de las categorías de masoquismo y sadismo. Para dar cuenta de lo que puede aparecer como pasividad y sumisión, que, como lo señalaba Primo Levi, podía tomar a las víctimas de los campos, no hay que recurrir aquí al masoquismo. “El juego de la voz encuentra aquí su pleno registro. No hay más que una cosa, es que el goce aquí [...] escapa. Su lugar está enmascarado por esta sorprendente dominación del objeto *a*, pero el goce, no está en ninguna parte”. (11)

Finalmente, observemos que lo “común” que viene a inscribirse en el cuerpo no puede reducirse a una particularidad, en el sentido de una parte de un todo. Es por eso que la particularidad “universalista” puede inscribirse en el cuerpo en la dimensión del “malestar”, como vimos para el malestar referido a la blasfemia. El deseo de lo universal también supone una inscripción en el cuerpo, un acontecimiento de cuerpo, lo que surge en aquellos que reaccionan ante la sola propuesta de los multiculturalistas. Algunos de ellos quieren remitir a los universalistas a lo que no sería sino mentira ideológica que permitiría perseguir a los multiculturalistas particulares. (12)

Una última reflexión. La creencia en el acontecimiento de cuerpo implica que solo tenemos elección entre la debilidad de la creencia en el cuerpo y en el imaginario agujereado que lo implica y el delirio. Esta perspectiva clínica es, al mismo tiempo, altamente política. Limita las pretensiones del discurso del amo.

1 Conferencia pronunciada en Milán el 12 de mayo de 2002, retomada por Jacques-Alain Miller para su curso “La orientación lacaniana. Un esfuerzo de poesía”, en París, y publicada bajo el título “Intuiciones milanesas”, en dos partes, en *Mental N° 11 y 12*.

2 Lacan, J., *El Seminario*, libro XIV, “La lógica del fantasma” (1966-1967), *inédito*.

3 Miller, J.-A., “La orientación lacaniana. Un esfuerzo de poesía”, clase del 15 de mayo de 2002, *inédito*.

4 *Ibid.*

5 Lacan, J., “La lógica del fantasma”, *op. cit.*, clase del 10 de mayo de 1967.

6 Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante”, *Revista Lacaniana N° 17*, Grama, Buenos Aires, noviembre 2014

4 *Ibid.*

5 Lacan, J., “La lógica del fantasma”, *op. cit.*, clase del 10 de mayo de 1967.

6 Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante”, *Revista Lacaniana N° 17*, Grama, Buenos Aires, noviembre 2014.

7 Noches de Estudios lacanianos en la Escuela de la Causa Freudiana, por Éric Laurent: <http://www.radiolacan.com>

8 Miller, J.-A., “La ‘Common Decency’ de Oumma”, publicado en el sitio Web de la EOL con traducción de Alejandra Antuña: http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/jam/Sobre-Charlie-Hebdo/15-02-04-La-Common%20Decency-de-Oumma.html

9 Cailhol, A., “Reconnaitre le burn-out, un travail de longue haleine”, *Libération*, 25 de mayo de 2015.

10 Sobre este punto, Rose-Paule Vinciguerra escribió recientemente un texto publicado en el blog de preparación de las jornadas de Pipol 7 “Victime!”: www.pipolnews.eu

11 Lacan, J., *El Seminario*, libro XVI, *De un Otro al otro*, Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 236.

12 Miller, J.-A., “Respuesta a Rancière”, publicado en el sitio Web de la EOL, con traducción de Silvia Baudini.

Traducción: Alejandra Loray

Lacan Quotidien

publié par navarin éditeur

INFORME ET REFLÈTE 7 JOURS SUR 7 L'OPINION ÉCLAIRÉE

▪ comité de direction

directrice de la rédaction catherine lazarus-matet clazarusm@wanadoo.fr

directrice de la publication eve miller-rose eve.navarin@gmail.com

conseiller jacques-alain miller

▪ comité de lecture

pierre-gilles gueguen, catherine lazarus-matet, jacques-alain miller, eve miller-rose, eric zuliani

▪ **équipe**

édition **cécile favreau**, **luc garcia**

diffusion **éric zuliani**

designers **viktor&william francoizel** vwfcbzl@gmail.com

technique **mark francoizel & olivier ripoll**

médiateur **patachón valdès** patachon.valdes@gmail.com

▪ **suivre Lacan Quotidien :**

▪ ecf-messenger@yahooigroupes.fr ▫ liste d'information des actualités de l'école de la cause freudienne et des acf ▫ responsable : **éric zuliani**

▪ pipolnews@europsychoanalysis.eu ▫ liste de diffusion de l'eurofédération de psychanalyse

▫ responsable : **gil caroz**

▪ amp-uqbar@elistas.net ▫ liste de diffusion de l'association mondiale de psychanalyse ▫ responsable : **Marta Davidovich**

▪ secretary@amp-nls.org ▫ liste de diffusion de la new lacanian school of psychoanalysis ▫ responsables : **Florenca Shanahan et Anne Béraud**

▪ EBP-Veredas@yahooigrupos.com.br ▫ uma lista sobre a psicanálise de difusão privada e promovida pela AMP em sintonia com a escola brasileira de psicanálise ▫ moderator: **patricia badari** ▫ traduction lacan quotidien au brésil : **maria do carmo dias batista**

POUR ACCEDER AU SITE LACANQUOTIDIEN.FR CLIQUEZ ICI.

• *À l'attention des auteurs*

Les propositions de textes pour une publication dans Lacan Quotidien sont à adresser par mail (**catherine lazarus-matet** clazarusm@wanadoo.fr) ou directement sur le site lacanquotidien.fr en cliquant sur "proposez un article",

Sous fichier Word ▫ Police : Calibri ▫ Taille des caractères : 12 ▫ Interligne : 1,15 ▫ Paragraphe : Justifié ▫

Notes : à la fin du texte, police 10 •

Responsable de la traduction al español: **Biblioteca de la EOL - Marisa Chamizo & Nilda Hermann**
chamizomarisa@gmail.com; nildahermann@gmail.com

Maquetación LACAN COTIDIANO: **Alejandra Glaze & Nilda Hermann- Colaboración: Gerardo Battista**

Traducción: **Alejandra Loray**