

SOBRE EL DERECHO Y LA VIOLENCIA

LAW AND VIOLENCE

Fecha de recepción: 10/3/18 Fecha de aceptación: 06/4/18

Carmen González Táboas

Miembro, en grado de Analista Practicante (AP), de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP); prece-
dieron sus estudios de psicología, filosofía y teología
en universidades europeas. Autora entre otros: *La
salvación por el síntoma: una apuesta lacaniana* (Tres
Haches, 2003); *El siglo XXI en su laberinto. Lacan
contemporáneo* (Grama, 2012); *Abrir el juego del
decir de Lacan* (Letra Viva, 2013). *La cita fallida I. El
continente mestizo. Una mirada, con Lacan.* (Grama,
2017). *La cita fallida II. Mutaciones americanas. Una
mirada, con Lacan.* (Grama 2017)

44

Resumen: En el trabajo que sigue se partirá del conocido texto de Lacan sobre “el sacrificio a los dioses oscuros” y los fenómenos del nazismo, para mostrar su extensión sin la necesaria investigación a los fenómenos que en esta América surgen de *la cita fallida* entre las culturas.

Palabras claves: Esta América - Premisas hegeliano-marxistas - Estado de excepción, Derecho - Violencia

La cultura de cualquier tiempo no es la cultura de cualquier tiempo en cualquier lugar. Se insiste y se repite la conocida frase de Lacan: “Sostengo que ningún sentido de la historia fundado en las premisas hegeliano-marxistas es capaz de dar cuenta de este resurgimiento mediante el cual se evidencia que son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir, en una captura monstruosa, ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros” (1). La frase es extremadamente compleja. ¿Qué quiere decir? Lacan la introduce de esta manera: “Hay algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia que hemos vivido, –el drama del nazismo, que presenta las formas más monstruosas y supuestamente superadas del holocausto”. La referencia es clara: remite a una historia que en esta América no hemos vivido.

Abstract: *This work is based on the well-known Lacan's text on the sacrifice to dark gods and Nazi phenomena to show how they are expanded into This America phenomena deriving from the failed cultural encounters without being deeply investigated.*

Key words: *This America – Hegelian marxist premises - State of exception – Law - Violence*

UNO: EL SENTIDO HEGELIANO MARXISTA DE LA HISTORIA

“Ningún sentido hegeliano marxista de la historia es capaz de dar cuenta del resurgimiento” ¿de qué?, de lo profundamente enmascarado en el holocausto nazi, el goce irreprochable de los poderes insaciables que a través de los siglos han ofrecido humanos objetos de sacrificio a los dioses oscuros. El derecho europeo hizo de las culturas originarias de América la víctima involuntaria del sacrificio; se ha dicho que la modernidad, el capital y América nacieron el mismo día. El amo antiguo ha sido reemplazado por el amo moderno, aún más inatacable. A partir de cierto día, dice Lacan, no sabemos si a causa de Lutero o de Calvino o a causa del tráfico de navíos en Génova o en el Mediterráneo, el plus de goce se cuenta, se contabili-

za, se totaliza, empieza la acumulación de capital. El nuevo amo, “¿Dónde está? ¿Cómo nombrarlo? ¿Cómo situarlo si no es, por supuesto, en sus efectos mortíferos? ¿Denunciar al Imperialismo? ¿Cómo detener este pequeño mecanismo?”(2). Diré que, en el texto de 1964, el objeto ofrecido es el *parlêtre*, y es él mismo el que vuelve a sucumbir (como sucumbió el pueblo alemán) cuando enmudece como sujeto de derecho portador de la palabra y se deja capturar en la inútil pasión del consumista. Jacques-Alain Miller ha mostrado “el ascenso del objeto a al cenit de la civilización” (3). Lacan había inventado su objeto a, escritura destinada a escribir el plus de goce que se obtiene de los objetos de la fantasía, pero rápidamente advirtió un “plus de gozar de imitación”, el goce masivo de los objetos descartables de la técnica.

DOS: LOS ALCANCES DE UN PARADIGMA

La confusión sobre el citado texto de Lacan ha puesto bajo el paradigma de los campos de concentración a las villas de emergencia que en esta América crecen en las grandes ciudades. No es aceptable la comparación. En los pueblos de esta América tampoco los fenómenos totalitarios constituyen el resurgimiento de lo que nunca hubo antes, ni respondieron al sentido de la historia hegeliano marxista; entre Hegel, Marx y Engels llevaron al límite la idea eurocéntrica del hombre, del progreso, de la historia universal, de una dialéctica de la historia donde no entraba el Nuevo mundo (4).

Con respecto a la Argentina, –una avanzada sin precedentes de los juicios a los genocidas– consta la tradición de impunidad de la violencia institucional del Ejército argentino. Escribí en 2008 (5): “Llamar a los ‘arcángeles blindados’ (6) ha sido casi una práctica nacional. Las Fuerzas Armadas se adjudicaron el papel de salvar al país a lo largo de cuarenta y cinco años; cuando ardieron en Latinoamérica los fuegos populistas y revolucionarios de inspiración marxista las respaldó el Imperio americano. No hay partido político en Argentina que no haya apoyado o participado en algún golpe militar. Radicales del pueblo, radicales intransigentes, conservadores, peronistas, socialistas y comunistas se asociaron con ellos en diferentes ocasiones” (7). ¿Seguiremos desconociendo *la cita fallida* de la que surgió una nación en el desierto argentino?

TRES: EL PODER SOBERANO Y LA VIDA DESNUDA

En su libro *Homo sacer. El poder soberano y la vida desnuda* (1995) (8), Giorgio Agamben actualiza los trabajos de Walter Benjamin (1892-1940) y de Michel Foucault (1926-1984) y con ellos construye su tesis, por cierto inquietante, sobre una sociedad occidental cuyo paradigma político sería el campo de concentración. Lo vemos en los campos de refugiados y en un deambular que los sume en una descomposición social inevitable. La segunda posguerra produjo un extraño mundo nuevo. En Europa se disolvía “la moral civilizada” en el sentido de Freud, dice Miller, y la irrisión y el cinismo pasaban al campo de lo social. La innovación frenética trasmataba las formas del poder y las costumbres; para el totalitarismo del objeto, la relación costo-beneficio y la eficiencia descarnada a toda cosa que no funciona es un “problema”; tiene solución o no la tiene y se tira. Los obreros que sobran se arrojan a la miseria o a la delincuencia. Violencia en estado puro. Fue el paradigma de la Alemania nazi.

El pueblo alemán se apasionó por Hitler y el nacionalsocialismo; la República de Weimar – antiguo Imperio Alemán– sufría derrota y humillación a manos de los vencedores. En 1932 Alemania tenía siete millones de desocupados. ¿Dónde estaban el amor por la estética griega y la embriaguez dionisiaca y germánica? Las ideologías chocaban entre sí como “en un inaudito mercado espiritual de tenderos particulares” (9); los ideales germanos volvieron en la locura nazi. El ascenso de Hitler deshacía una democracia desenfrenada, oscura como la caverna de Platón, cuyos prisioneros, pensó Heidegger (10), verían la luz si el genio Hitler daba el salto de la filosofía a la acción (11). El *parlêtre*, hipnotizado por el ideal, se volvía objeto de sacrificio ofrecido a los dioses oscuros. Los judíos silenciados llevaban la estrella amarilla en el pecho; era suficiente.

No esperemos hallar en *Homo sacer* alguna presencia particularizada de esta América. Pero el paradigma nazi vuelve en los tiempos de la biopolítica y del totalitarismo de la mercancía, donde la reflexión de Agamben muestra la violencia en el origen del orden jurídico; en *Homo sacer* cita al judío alemán Walter Benjamin que escribía durante la guerra, y a Michel Foucault (12) sobre el nacimiento de la biopolítica, conjunción del mercanti-

lismo europeo liberal (producción, intercambios, moneda) y el estado de policía (seguridad interior, fronteras, ejército) que configuraba los nuevos mapas del poder político y financiero y volvía la espalda a la corte de los milagros de los vencidos, los refugiados, los oprimidos, los miserables.

CUATRO: LA EXCEPCIÓN SOBERANA

Para Agamben, la concepción europea de la democracia y del Estado de derecho tiene en la excepción soberana una herramienta ambigua, pues llama a la justificación de la violencia de Estado. El control de la biopolítica es al totalitarismo moderno lo que la sociedad de consumo es al hedonismo de masa. Es el poder penetrando en los cuerpos. Politización de la vida desnuda, en la que caen las categorías clásicas y resurge el homo sacer, arcaica categoría de lo sagrado, indoeuropea (13), prejurídica y presocial, para la cual sagrado quiere decir inmundo, intocable, execrable, al punto de no servir ni como víctima sacrificial. Se propiciaba el *ban* (14), el a-ban-dono del bandido, del proscrito, del que comprometía la paz social, al que se arrojaba afuera para ser asesinado por cualquiera, sin juicio y sin un marco simbólico (15); matarlo no constituía homicidio. Un umbral de indiferencia, pasaje entre el animal y el hombre ni incluido ni designado como excluido, arrojado a la muerte sin afectar la línea del tiempo. Nada ha sucedido.

Agamben piensa en los crímenes del holocausto nazi del pueblo judío, las matanzas de homosexuales, gitanos y minusválidos; todo sucedió en plena vigencia de las leyes. Hitler, que mantuvo la suspensión de la ley durante 12 años, encarnaba la figura de “el soberano” y su paradoja: “Yo, el soberano, que estoy por fuera de la ley, declaro que en lo que decida no hay nada fuera de la ley”. Es la estructura de la excepción. ¿En qué nos concierne? En la tendencia mundial a los regímenes neoliberales avisada por Agamben se incluye a esta América, donde los desórdenes de las democracias y los índices de exclusión (desocupación, delito, pobreza, narcotráfico) suelen precipitar la violencia jurídica según la estructura del estado de excepción.

El estado de excepción no es el caos que precede al orden, sino la situación que resulta de poner lo exceptuado afuera, ofrecido al *ban* por la decisión soberana. “Como estructura política fundamental” tiende a ser hoy la regla de los Estados (*Homo*

sacer es de 1995) en una zona de indiferencia donde la ley y la vida son indiscernibles, pues la excepción crea una relación de *ban*, de abandono. Puesto que no hay ley que se aplique al caos, el caos es “puesto en orden”, inmovilizado en una zona que separa el caos de la normalidad. Entre la inclusión y la exclusión, entre el *nomos* (costumbre, modo, orden, regla) y la *physis* (la naturaleza que para los griegos incluía lo psíquico, lo animado) la decisión soberana dice qué se incluye y qué se excluye. Cuando regía el *ius publicum Europaeum*, dice Agamben, en el “Nuevo mundo”, la América “sin cultura, en estado de naturaleza”, se suspendía todo derecho (16). La soberanía pertenece a la ley: es la paradoja donde se articulan dos contrarios: la violencia y la justicia.

CINCO: EL LAZO ACTUAL ENTRE LA VIOLENCIA Y EL DERECHO

Walter Benjamin muestra el irreductible lazo entre el derecho y la violencia que funda el derecho y lo conserva, en una oscilación dialéctica cuya suspensión hará lugar a la violencia del Estado. La figura de la violencia divina, de Benjamin, se aproxima al estado de excepción (depone el Derecho, legitima el ilícito sobre la vida desnuda). Benjamin denuncia a los Parlamentos, que abandonaron su función original. En los polos del orden jurídico, el soberano y el homo sacer están en relación: para el soberano (cualquiera) los hombres son potencialmente hominis sacri. A su vez, el *homo sacer*, como tal, puede hacer del otro hombre su soberano (17). Agamben advierte que sin una nueva política, en la sociedad del espectáculo las teorías y las prácticas solo producirán sangre y muerte. Son referencias siempre europeas. ¿Qué podemos agregar nosotros hoy, habitantes del continente que para el *ius publicum Europaeum* se encontraba listo para usar en un espacio donde se suspendía todo derecho (18), espacio político “independizado” ayer, perturbado hoy?

Notas

- (1) Lacan, J.: *Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 1986, p. 282.
- (2) Lacan, J.: *Seminario 17, El envés del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 192.
- (3) Miller, J.-A.: “Una fantasía”, *Punto Cénit*, Buenos Aires, Colección Diva, 2012, p. 37.
- (4) En mi libro *La cita fallida 2. Mutaciones americanas. Una mirada, con Lacan*, Buenos Aires, Grama, 2017, véase el *Ensayo Seis*: “El continente mestizo (ni hispano, ni latino ni marxista)”.
- (5) González Táboas, C.: *Querida María. Cuando el psicoanálisis no es un sueño*, Buenos Aires, Tres Haches, 2008, p. 347.
- (6) Nombre que Alain Rouquier le da a las Fuerzas Armadas.
- (7) Calveiro, P.: *Política y/o violencia*, Buenos Aires, Norma, 2005.
- (8) Agamben, G.: *Homo sacer: le pouvoir souverain et la vie nue*, Paris, Seuil, 1997. Sigo la versión original. La traducción es mía.
- (9) Safranski, R.: *Un maestro de Alemania. Martín Heidegger y su tiempo*, Barcelona, Barcelona, 1997, p. 243.
- (10) Lo muestran sus lecciones sobre Platón (1931-1932) justo antes del ascenso de Hitler.
- (11) Heidegger, que esperaba un nuevo amanecer, ante el fracaso del nazismo se disculpó; ¿no habían creído Hegel en Napoleón, y Hölderlin en Napoleón y en los dioses?
- (12) En el *Ensayo Dos*: “Magia y religión, intrincados mundos”, de mi libro *La cita fallida 1. El continente mestizo. Una mirada, con Lacan*, Buenos Aires, Grama, 2017.
- (13) Indoeuropeización de Eurasia después de las invasiones y fusiones étnicas del 2º y 3º milenio a.C.
- (14) El *ban* es la fuerza a la vez atractiva y repulsiva que liga los dos polos de la excepción soberana: la vida desnuda y el poder, el *homo sacer* y el

soberano. Según Agamben, se debe reconocer esta estructura en las relaciones políticas y en los espacios públicos en los que vivimos.

- (15) Agamben, G.: *Homo sacer: le pouvoir souverain et la vie nue*, op. cit., p. 115.
- (16) *Ibid.*, p. 45.
- (17) ¿Un ejemplo? El trabajo infantil, la explotación del trabajo en los talleres clandestinos; largo etcétera.
- (18) Agamben, G.: *Homo sacer: le pouvoir souverain et la vie nue*, op. cit., p. 45.

Bibliografía

- Agamben, G.: *Homo sacer: le pouvoir souverain et la vie nue*, Paris, Seuil, 1997.
- Calveiro, P.: *Política y/o violencia*, Buenos Aires, Norma, 2005.
- González Táboas, C.: *Semblantes de Occidente. La apuesta lacaniana por el síntoma*, Buenos Aires, Grama, 2009.
- González Táboas, C.: *La cita fallida 1. El continente mestizo. Una mirada, con Lacan*, Buenos Aires, Grama, 2017.
- González Táboas, C.: *La cita fallida 2. Mutaciones americanas. Una mirada, con Lacan*, Buenos Aires, Grama, 2017.
- Lacan, J.: *Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 1986.
- Lacan, J.: *Seminario 17, El envés del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 1992.
- Miller, J.-A.: “Una fantasía”, *Punto Cénit*, Buenos Aires, Colección Diva, 2012.
- Safranski, R.: *Un maestro de Alemania. Martín Heidegger y su tiempo*, Barcelona, Tusquets, 1997.

