

Política de seres hablantes

PATRICIA MORAGA

Hay política cuando no hay silencio en la ciudad. La política es asunto de seres hablantes que tienen un cuerpo. En ciertas circunstancias, hablar de política supone arriesgar la vida.

En la medida en que tiene un cuerpo, el ser hablante se despliega en multitud. Cuando el ser hablante descubre que los otros son también hablantes, surge el temor de ser reducidos al silencio. El único real que merece provocar miedo, dice Jean-Claude Milner, es la multitud hablante (2013: 17).

A veces, la presencia de cuerpos hablantes reivindica, mediante la ocupación de espacios (plazas, colegios, edificios), su condición de públicos, cuando esto es precisamente lo que se encuentra amenazado. La toma de universidades por parte de los jóvenes en Atenas, Londres y Berkeley –entre otros lugares– fue una forma de reclamar que esos edificios pertenecen a la población y que ello está en riesgo debido a los recortes presupuestarios. Tales ejemplos resaltan la importancia del cuerpo hablante y el modo en que éste es afectado por los discursos. El cuerpo se define por la potencia de ser afectado y afectar a otros cuerpos. No es una entidad encerrada en sí misma. Es al mismo tiempo cuerpo

del sujeto y cuerpo político. Jacques-Alain Miller se pregunta si el cuerpo del Otro puede encarnarse en el grupo. ¿Acaso éste no da cierto acceso a un Yo gozo del cuerpo del Otro del que formo parte? (2005).

Miller puso en primer plano el inconsciente político a partir de algo que lee en Jacques Lacan: el Otro es el cuerpo. En efecto, el Otro es el cuerpo en que se inscribe lo que se llama marca, y Lacan se sirve de su lectura de Spinoza para definir lo que es un cuerpo a partir de lo que un cuerpo puede, a partir de su potencia: la de ser afectado y afectar otros cuerpos (Deleuze: 2003). Como señala Miller, por eso Lacan sustituye el inconsciente freudiano por el término *parlêtre* (2016).

Los afectos, por ser efectos del discurso, articulan el cuerpo –que es tomado en el discurso– con el lenguaje, el goce y el Otro. Esto nos permite articular entre sí el cuerpo político y los afectos sociales.

Lacan no considera el cuerpo a partir del organismo (como sí lo hace Hobbes), sino a partir del discurso, y por ello lo entiende como transindividual. El cuerpo hablante, dice Éric Laurent, es el efecto del discurso como vínculo social, es un cuerpo socializado. La noción de acontecimiento de cuerpo deja de lado la identificación con el padre, y así quedan al desnudo los acontecimientos de goce, más allá de la castración (2015: 266). En la economía del goce, un significante amo vale lo mismo que cualquier otro.

En la Argentina, estos últimos años surgió algo nuevo que permite leer un síntoma como acontecimiento en el cuerpo político. El 14 de junio de 2018, una marea de pañuelos verdes colmó las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se debatía el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Ese proyecto de ley fue mayoritariamente impulsado por mujeres de muy diversas pertenencias políticas y sociales. En este movimiento primaron la horizontalidad y la transversalidad. Otra novedad fue que en él participaron muchas jóvenes con edades entre 16 y 20 años. No estaba en juego sólo una discusión a favor o en contra del aborto, ni acerca de si eran o no correctas las decisiones de las mujeres. Lo que se debatía era qué hacer con la realidad de las mujeres

que abortan de manera clandestina y pierden la vida en silencio: no ser indiferentes, dar lugar a la compasión ante el sufrimiento, permite extraer lo real de un cuerpo y distinguirlo de las elaboraciones políticas, que después se traducen en reivindicaciones y peticiones. En ese instante, un real insiste, irreductible. Laurent nos invita a abordar los derechos del hombre como derechos de los cuerpos. No faltan hoy los ejemplos a este respecto: se entrevisté lo real de los derechos del cuerpo examinando lo que ocurre cuando se niega esos derechos a los individuos. No es el cuerpo de la ciencia, vaciado de goce y que se puede cortar, medir y pesar, sino el cuerpo atravesado por un deseo y un goce singulares que lo hacen insustituible, un cuerpo gozante que no puede reducirse a ser objeto de ninguna ley ni a ser un objeto de desecho.

Según Spinoza, las pasiones que afectan a los cuerpos aumentan o disminuyen el deseo de perseverar en el ser, entendido como una singularidad radical, pero esta singularidad radica en el lazo con los otros. Así, Spinoza se refiere a las pasiones alegres como los afectos que aumentan la potencia de ser, mientras que las pasiones tristes la disminuyen. El cuerpo, entonces, no está aislado, no es el cuerpo individual, pero tampoco se reduce al cuerpo de la masa.

La marea de pañuelos verdes es una multitud entretejida de singularidades y cuya formación es contingente y no eterna. Las jóvenes que la forman saben que algo ya cambió. Ese querer algo preciso, ¿es un no o un sí? Es un no de separación frente al Otro que legisla forcluyendo la diferencia entre madre y mujer, ese Otro que quiere poner a una mujer bajo la vara de la castración para medirla. Pero también es un sí, una afirmación: no hay otra vida que la del ser hablante, que habla con su cuerpo.

Para pensar el síntoma como acontecimiento de goce en el cuerpo político, más allá del padre, Laurent se pregunta: “¿Es la posibilidad de una manifestación en la que el silencio trabaje a la inversa que la pulsión de muerte, en un malentendido viviente que nos aleje de la transacción fatal entre libertad y seguridad?” (2015: 255). En caso contrario, la dis-

cusión política se alejaría de lo que la política tiene de real: el cuidado de los cuerpos hablantes y de la supervivencia de éstos en la medida en que hablan.

Bibliografía

- Milner, Jean-Claude. (2013). *Por una política de los seres hablantes*. Buenos Aires: Grama.
- Butler, Judith. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, Gilles. (1999). *Spinoza y el problema de la expresión*. Barcelona: Muchnik.
- Miller, Jacques-Alain. (2005). *El Otro que no existe y sus comités de ética*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, Jacques. (Inédito). “Clase del 10 de mayo de 1967”. En, *El seminario, libro 14, La lógica del fantasma*.
- Miller, Jacques-Alain. (2016). “El inconsciente y el cuerpo hablante” pp. 21- 35. En, *Scilicet*. Buenos Aires: Grama.
- Deleuze, Gilles. (2003). *En medio de Spinoza*. Buenos Aires: Cactus.
- Laurent, Eric. (2015). *El reverso de la biopolítica*. Buenos Aires: Grama.
- Laurent, Eric. (2006). “El traumatismo del final de la política de las identidades”. En, Identidades.jornadaselp.com/textos-y-bibliografia/texto-de-orientacion Consultado el 10 de junio de 2019. [http://ampblog2006.blogspot.com.ar /2017/08/identificate-numero-9-boletin-de-las.html](http://ampblog2006.blogspot.com.ar/2017/08/identificate-numero-9-boletin-de-las.html)