

EL NUEVO MALESTAR EN LA CULTURA Y LAS FORMAS DE LA POLITICIDAD CONTEMPORÁNEA EN AMÉRICA LATINA

SEMINARIO MONOGRÁFICO, SEMESTRE 2019-1

MARTES DE 10 A 14 HRS. UNIDAD DE POSGRADO

DRA. MÁRGARA MILLÁN, FCPYS

DRA. RITA CANTO, FCPYS

DR. DANIEL INCLÁN, IIEC

Estamos en un tiempo histórico en el que las nuevas manifestaciones de la violencia y de los efectos subjetivos que ésta produce, generan un malestar que crece impregnando todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas, determinando las formas de acción política.

Este curso está motivado por una invitación que, en cierto modo, nos obliga a la tarea de pensar el malestar propio de nuestra época para poder entender las formas de lo político hoy. La intención será la de analizar las formas de la violencia que devienen en “nuevas formas de la guerra en contra de la historia”, es decir, las maneras de atacar la especificidad de las vidas concretas, aquellas que en el uso de sus politicidad deciden una cultura material. La guerra contra la historia es una de las formas contemporáneas que adquiere la contradicción entre Valor y valor de uso. Su crueldad y su letalidad enmarcan las acciones de lo político.

Estas formas de la guerra que amenazan con llegar a destruir el tiempo presente, también pueden estudiarse a través de los efectos subjetivos que producen. Que pueden reconocerse como los “procesos enfermizos de la actualidad”. Estos son los procesos culturales, que vistos a la luz del poder que Foucault localizó al interior de la multiplicidad de discursos en conflicto, tienden a modelar y a controlar las conductas y los discursos de los individuos, hasta llegar a distorsionar todos los fenómenos en los que la vida humana se manifiesta. De modo que los fenómenos vitales adquieren la apariencia de “obvios” e “insustanciales” y se perciben, por tanto, como fenómenos “evidentes” que terminan, finalmente, por ser invisibilizados.

Nos ocuparemos del análisis de las manifestaciones de los “fenómenos patológicos” que se desprenden de las nuevas formas de la guerra, en el sentido en el que lo “patológico” es aquello que posee la facultad de rasgar la realidad hasta llegar a entrever su impostura. Aquí hablamos de la misma impostura que Marx reveló a través del proceso del “fetichismo de la mercancía”, y que hoy se actualiza bajo todo tipo de

formas de subsistencia malheridas o de formas que toman por verdadera la frase: “*There is no alternative*”, con la que M. Thatcher, a comienzos de los años ochenta del siglo XX, vaticinara el destino del neoliberalismo que hoy amenaza con convertirse en la única verdad posible.

Para llegar a revelar la impostura de esta “verdad”, se hace indispensable la tarea de abonar un espacio teórico en el cual desarrollar una nueva ética-política en la que la responsabilidad, la memoria y el tiempo convergen a modo de una tarea de reapropiación cultural de la modernidad que todavía *no ha sido*. Es decir, de una reapropiación de lo que podría ser; de lo que está en juego: de nuestro tiempo presente.

De modo que aquí surge otra narrativa con la cual poder imaginar otras maneras de (re)existir. Se trata de una ética sororal, de una ética de la pérdida y del dolor que reclaman un lugar en la sociedad. En suma, hablamos de una ética-política capaz de aprender la lengua de la Otra, del Otro, no como una voluntad de poder, sino como un deseo de saber; como un efecto de inconformidad con el propio tiempo que requiere nuevas formas de pensamiento capaces de poner fin a la guerra que amenaza con extinguir el tiempo presente. De modo que el objetivo de este curso es el de asir algunas de las herramientas del pensamiento contemporáneo y, con ellas, llegar a analizar una serie de fenómenos que reclaman una ética-política, aún por venir.

Objetivo general

El objetivo de este curso será el de señalar los puntos de entrada de un lugar teórico, hasta el momento inédito, en el que es posible pensar y dar forma a una ética-política que dé respuesta a la urgencia de nuestro tiempo.

El curso se desarrollará durante 15 sesiones, de cuatro horas cada una, con un total de 60 horas lectivas repartidas en tres unidades temáticas. Para la evaluación se considerará la asistencia participativa y la entrega de un ensayo final en el que se reflexione las ideas expuestas y contruidas en el seminario.

OBJETIVOS POR UNIDAD

Unidad 1. Daniel Inlcán, 5 sesiones. La guerra contra la historia: la forma de la contradicción valor-valor de uso.

Una de las contradicciones fundamentales del capitalismo es la del valor que se valoriza (la forma cunatitativa de la vida) opuesto al valor de uso (la forma cualitativa de la vida). Diversos han sido los mecanismo que, a lo largo de la trayectoria del sistema capitalista, se han implementado para encarar esta contradcción y resolverla a favor de la valorización del valor. Hoy una de las formas más exitosas de resolverlo es la de establecer una guerra contra la historia que se sintetiza en los valores de uso, por medio de dos mecanismos combinados: la de la anulación de todo vínculo político con el tiempo (la destrucción de la historicidad social) y la de la producción de valores de uso mosntruosos (que sirven para vivir una vida cualitativamente vacía y homogénea en sus formas).

Esta guerra contra la historia se manifiesta a través de diversas formas de la violencia, que sirven como mecanismos de reducción de la politicidad social (que siempre se presenta como una manera de historicidad, de defender una elección civilizatoria por sobre otras posibles y actuar en consecuencia esa elección).

Discutir la guerra y las formas de la violencia, permitirá avanzar en uan lectura de lo político que supere las prisiones del pensamiento liberal y encare uno de los problemas más urgentes de nuestra época: el umbral hacia la barbarie que se anuncia.

Estas reflexiones se harán de la mano de las ideas de Walter Benjamin sobre la historia, las propuestas de Giorgio Agamben sobre la política y las lecturas de Bolívar Echeverría sobre la contradicción entre valor de uso y valor.

Unidad 2. Rita Canto, 5 sesiones. Introducción al problema del “nuevo” malestar en la cultura.

En esta unidad se introducirá la reflexión en torno a una “nueva” forma del malestar en la cultura, que hemos de descifrar a través de tres obras fundamentales de Freud: *Psicología de las masas y análisis del yo* de 1921, *El porvenir de una ilusión* de 1927 y *El malestar en la cultura* del año 1930, para volver al problema del estatuto ontológico que adquiere el malestar al interior de la vida cultural.

Esta búsqueda surge de la necesidad de atender a ciertos procesos que crecen y se propagan a través de la vida contemporánea, manifestándose con elevadas dosis de sufrimiento que, en muchas ocasiones, se tornan insoportables. A lo largo de esta unidad queremos recuperar la posibilidad de hacer, una vez más, la pregunta acerca del malestar, que a primera vista se reconoce como estando debajo, oculto, enmascarado, pero que, sin embargo, es susceptible de ser escuchado y después de un largo camino es susceptible de convertirse en saber.

Del mismo que al principio de *El capital* Marx advierte que todo lo que hay de profundidad en la concepción que la burguesía tiene de la moneda, del capital, del valor, etcétera, no es, en realidad, sino superficialidad. De la misma manera, Freud observó que no es en la profundidad, sino en la superficie en donde se recrea el malestar de la vida cultural. En la vida cotidiana Freud localizó el emplazamiento en el que cobran sentido los síntomas que por mor de la repetición terminan habitando en la superficie: enmascarados como si fueran fenómenos “evidentes”.

Aquí los fenómenos “patológicos” nos muestran el reverso del signo o, más precisamente, nos muestran cómo funciona el signo, es decir, como éste se convierte en un significante inscrito en el circuito que determina su valor. De modo que para poder hablar de los fenómenos “patológicos” que tienen arraigo en la vida social, es necesaria una investigación arqueológica capaz de llegar a localizar el sitio en el que se originan los dispositivos contemporáneos. Los mismos que hoy podemos identificar a través de lo que Lacan (1972-1973) concibió como los “significantes-amo”: los significantes de características epocales a través de los cuales los sujetos van a articular todo un universo de conductas y de creencias, mismas que darán origen a una particular forma de relación con el propio tiempo (ya que para que exista un Estado, una Nación o un grupo es necesario que sus miembros se encuentren identificados a través de los significantes que determina su forma de vida y, a la vez, determinan sus formas de producción).

Unidad 3. Márgara Millán, 5 sesiones.

Politizaciones: formas de las subjetividades latinoamericanas en la crisis de nuestro tiempo.

Esta unidad vinculará los elementos teórico analíticos, los presupuestos de entendimiento de nuestro tiempo presente, elaborados en las dos unidades anteriores,

para rastrear a modo de investigación indiciática (búsqueda de los índices) que nos muestran las maneras en que las personas, los grupos, la gente, se ha organizado en América Latina para dar cuenta de la guerra vivida y sobrevivirla en y con dignidad, es decir, con una propuesta de presente distinto a lo que hoy vivimos. Esta unidad tiene como presupuesto que las formas de lo político exceden a lo que hoy podemos reconocer y analizar como la política; partimos de una problematización sintetizada por Bolívar Echeverría, para comprender la tensión moderna entre lo político y la política, entre la politicidad del “sujeto social” tanto colectivo como individual, y la política como forma institucionalizada para acceder al poder y al gobierno, para “auto-gobernarse”.

Dejaremos ver la fractura del sujeto social, su desgarramiento interno, producido por la división de clase, pero también por las jerarquías coloniales y genéricas que van conformando el territorio en conflicto que habitamos. Veremos este proceso como parte de la fetichización que “expropia” al sujeto social de sus propias capacidades autopoiéticas, depositándolas en otro. Reconoceremos entonces los gestos con los cuáles, en los márgenes de la política, se establecen acciones teóricas y prácticas de reapropiación de lo colectivo, de enunciación de un sujeto que disputa por su propia capacidad de elegir, y sobre todo, que dispone la vida por sobre la direccionalidad cosificada del “there is no alternative”.

Pensamos que en estos márgenes, intersticios del sistema que trata de totalizarlo todo, reside y resiste una voluntad de forma arraigada al reconocimiento de una vida digna de ser vivida, una vida que merzca ser vivida, que trasciende la indiferencia y el miedo, que se organiza en torno al dolor de las pérdidas, y que se enuncia en y a través de la lucha por afirmar lo que ha sido enunciado quizá con la frase que hoy nos convoca de múltiples maneras: otro mundo es posible.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD

Unidad 1. La guerra contra la historia: la forma de la contradicción valor-valor de uso.

- AGAMBEN, Giorgio, *La potencia del pensamiento* (trad. Flavia Costa), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008.
- AGAMBEN, Giorgio, *Stasis. La guerra civil como paradigma político* (trad. Rodrigo Molina-Zavalía), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2017.
- BENJAMIN, Walter, *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia* (trad. Pablo Oyarzún), Santiago de Chile, Lom, 2002.
- ECHEVERRÍA, Bolívar, *Vuelta de siglo*, México, Era, 2004.
- ECHEVERRÍA, Bolívar, *Modernidad y blanquitud*, México, Era, 2011.
- GRÜNER, Eduardo, *La cosa política o el acecho de lo real*, Buenos Aires, Paidós, 2005.
- SEGATO, Rita, *La guerra contra las mujeres*, Madrid, Traficantes de sueños,

Unidad 2. Introducción al problema del «nuevo» malestar en la cultura.

- AGAMBEN, Giorgio, *Signatura rerum. Sobre el método* (trad. Flavia Costa y Mercedes Ruvitosa) Barcelona, Anagrama, 2001.
- DELEUZE, Gilles y Felix Guattari, *El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia* (trad. Fernando Inglés Bonilla), Barcelona, Paidós, 1994.
- FOUCAULT, Michael, "Marx, Nietzsche, Freud" (trad. Carlos Rincón), en *Dossier Nietzsche, 125 años. Revista Eco*, núm. 113/5, 1969.
- FREUD, Sigmund, *Psicología de las masas y análisis del yo* (trad. Luis López Ballesteros), Madrid, Alianza, 2000.
- FREUD, Sigmund, *El porvenir de una ilusión* (trad. Luis López Ballesteros), Madrid, Alianza, Biblioteca Freud, 2000.
- FREUD, Sigmund, *El malestar en la cultura* (trad. Ramón Rey Ardid), 2ª ed., Madrid, Alianza, Biblioteca Freud, 2008.
- PASOLINI, Pier Paolo, *Cartas luteranas* (trad., Josep Torrell, Antonio Giménez Medino y Juan Ramón Capelia), Madrid, Trotta, 1997.

Unidad 3. Politizaciones: formas de las subjetividades latinoamericanas en la crisis de nuestro tiempo

- AGUILAR, Yasnaya. Intervención en *Miradas, escuchas, palabras: ¿Prohibido pensar?* Enlace Zapatista o Radio Zapatista
- BASCHET, Jérôme, *Podemos gobernarnos nosotros mismos. La autonomía, una política sin el estado*. San Cristóbal de las Casas, CIDECI, 2017
- COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA EZLN, *Declaraciones de la Selva Lacandona* (seis) 1994 a 2005.
- ECHEVERRÍA, Bolívar, *Cuestionario sobre lo político*, Quito, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011
- ECHEVERRÍA, Bolívar, *Chiapas y la conquista inconclusa. Entrevista con Carlos Aguirre Rojas*, Quito, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011

ECHVERRÍA, Bolívar, *La nación posnacional*, Quito, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011

ECHVERRÍA, Bolívar, *Lo político en la política*, Quito, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011

ECHVERRÍA, Bolívar, *Violencia y Modernidad*, Quito, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011

GIANNINI, Humberto, *La "reflexión" cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2004

LÓPEZ PETIT, Santiago, *Amar y pensar. El odio de querer vivir*. Barcelona, bellaterra, 2009

LÓPEZ PETIT, Santiago, *La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad*, Madrid, Traficante de Sueños, 2009

Manifiesto 8M

Manifiesto Vivas nos queremos

Palabras de inauguración y de clausura del Encuentro Internacional Mujeres que Luchan, Marzo 2018

Palabras de la Vocera del CIG

URIBE, Sara, *Antígona González*, Oaxaca, Sur+ ed. 2014

VVAA, *Entre las Cenizas. Historias de vida en tiempos de guerra*. Oaxaca, Sur+ ed. 2012