

**Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología**

Psicoanálisis y Lazo Social. Una lectura del caso zapatista

Tesis para obtener el título de: Licenciado en Psicología,

Presenta:

Estrada Serrano Cinthya

Director: Mtra. Berenice Mejía Iturriaga

Revisor: Angelina Guerrero Luna

Sinodales: Dra. Martha Lilia Mancilla

Lic. Arturo Santillana Andraca

Mtra. Patricia Morales González

Ciudad Universitaria 2006.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Profundos y sinceros agradecimientos

A todos y cada uno de ustedes que de diferente manera han colaborado para llevar a termino este largo trabajo, sin ustedes esto no hubiera sido posible. En especial agradezco a :

Mis **papas** por tantos años de paciencia, apoyo, cariño y confianza;

A mis cómplices **Miguel** y **Michelle** por las largas horas de amenas charlas de Freud a Marcos, por su apoyo incondicional ;

A mi compañero de viaje **Fabrice**, porque gracias a él descubrí que los sueños son realidad y pueden hacerse escritura;

A **Heli Morales** quien me ha acompañado por los laberintos del psicoanálisis, por su valiosa escucha, su apoyo y su alegría;

A la incansable paciencia de **Berenice Mejía**, por su amistad, por sus valiosos aportes teóricos y por su admirable trabajo.

A los amables sinodales **Patricia Morales**, **Arturo Santillana** y **Martha Lilia Mancilla** por su gran confianza y ayuda.

A **Angelina Guerrero** por su dinamismo, confianza y alegría.

A la **UNAM**.

A los **zapatistas** por su ejemplar lucha

A los que se fueron pero dejaron una huella imborrable;

A los que no se irán nunca.

GRACIAS TOTALES!!!!!!!

Dedico esta tesis

A mis padres Miguel y Aurelia

A mis hermanos Miguel y Michelle

A mis abuelos Lupita y Miguel

A mis padrinos Fer y Clara

A Jairo, Verónica y Carlos

Al pequeño Julian

A Fabrice

A los zapatistas

Psicoanálisis y Lazo Social. Una lectura del caso zapatista.

Introducción

Capítulo 1

Algunos elementos teóricos hacia un análisis del lazo social contemporáneo : S. Freud y el estudio de la cultura.

1.1 Psicoanálisis y estudio de la cultura

1.1.1 La exclusión del psicoanálisis en el debate social

1.1.2 Lecturas parciales respecto al psicoanálisis y el campo social

1.1.3 Aportes enriquecedores de la disciplina del inconsciente

1.2 S. Freud y el estudio de la cultura

1.2.1 Eje de aplicación del psicoanálisis. Psicoanálisis aplicado y psicoanálisis puro

1.2.2 Eje textual. Los textos « sociales » de S. Freud

1.2.3 Eje conceptual

Capítulo 2

Algunos elementos teóricos para un análisis del lazo social contemporáneo : J. Lacan

2.1 El retorno a Freud. J. Lacan y la teoría del lazo social

2.2 La ética del psicoanálisis

2.3 La teoría de los cuatro discursos

2.3.1 El discurso del amo y el discurso del amo moderno o capitalista

2.3.2 El discurso del universitario

2.3.3 Discurso de la histérica

2.3.4. Discurso del analista

2.4 La incidencia política del psicoanálisis

Capítulo 3

Presentación de un caso social contemporáneo : Los indígenas zapatistas de Chiapas

3.1 Resistencia y palabra : el caso zapatista

3.2 Presentación del caso zapatista

3.2.1. Eje del fuego

3.2.2. Eje de la palabra

3.2.3. Eje de la ética

Capítulo 4

Lectura psicoanalítica del caso zapatista

- 4.1 El psicoanálisis, los zapatistas y el discurso contemporáneo
- 4.2 Unir al horizonte la subjetividad de nuestra época : J. Lacan y los tiempos modernos
- 4.3 Coordenadas de la época contemporánea
- 4.4 Los zapatistas en el « no-todo »
 - 4.4.1 La emergencia zapatista
 - 4.4.2 El reverso de la revolución. La desidealización de la política
 - 4.4.3 De la dignidad y su reverso
- 4.5 El caso zapatista y el discurso histórico

Conclusiones

Anexo

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

*“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir
a su horizonte la subjetividad de su época.”*

Jacques Lacan

Pensar el momento contemporáneo a partir de las herramientas teóricas que aporta el psicoanálisis y de los conceptos que genera, he aquí el reto que anima ésta tesis.

La posibilidad de una lectura de los modos de goce surgidos del Real de nuestro momento presente y sus síntomas modernos es la apuesta.

Este trabajo se apoya teóricamente en la dimensión social del inconsciente y en la incidencia del psicoanálisis en la comprensión del ser humano como ser hablante. Incidencia que ha sido instaurada desde el origen del psicoanálisis por su fundador quien, desde sus primeros trabajos y a través de toda su obra, dió cuenta de la legibilidad del inconsciente toda vez que éste se articula como un lenguaje. Lenguaje que al hacer posible la instauración de un lazo social establece una relación primordial con la cultura y por consecuencia hace partícipe al psicoanálisis de su estudio.

Si bien la relación e implicación del psicoanálisis con el campo social ha sido inaugurada y abordada en diversos trabajos por su fundador, queda abierta la cuestión de cómo se articula dicha relación.

Algunos textos en los que directamente Sigmund Freud trabaja el tema de la cultura son: La moral sexual «cultural» y la nerviosidad moderna (1908), Tótem y tabú (1914), Psicología de las masas y análisis del yo (1921), El porvenir de una ilusión (1927), El malestar en la cultura (1930), ¿Por qué la guerra? (1933) y Moisés y la religión monoteísta (1933).

La cultura analizada por Sigmund Freud es aquella dominada por la figura del padre. Figura transmitida por medio de un mito. Mito que por un lado es colectivo, (Tótem y Tabú) y al mismo tiempo subjetivo, (Complejo de Edipo).

La sociedad descrita por este autor es una sociedad en malestar. Malestar en la cultura, consecuencia del antagonismo libidinal entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, que dejan al sujeto preso en un universo de reglas de colectividad y convivencia propias del lenguaje. Este malestar deviene así una condición intrínseca de la naturaleza humana.

Inspirado en los textos de Sigmund Freud, el psicoanalista francés Jacques Lacan aborda el tema de la cultura y su malestar en los seminarios: La ética del psicoanálisis (1959–1960) y El reverso del psicoanálisis (1969–1970); así como en los textos: Radiofonía (1970), Televisión (1973), Del discurso psicoanalítico (1972), Sobre la experiencia del pase (1973) y La tercera (1975).

Jacques Lacan anuda la relación entre el psicoanálisis y la cultura alrededor de la clínica psicoanalítica. Así, en 1953 en la conferencia de Roma publicada bajo el nombre Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, en su

anuncio de retorno a S. Freud, establece como una condición de la práctica psicoanalítica el reconocimiento de las coordenadas discursivas de la época que atravesamos en el estudio de la subjetividad, toda vez que ellas modifican sustancialmente el Real con el que el psicoanalista trabaja.

La clínica propuesta en las enseñanzas lacanianas es aquella del trabajo con el goce, trabajo que se organiza alrededor de una ética propia al psicoanálisis. Esta ética toma en cuenta al inconsciente e incluye la dimensión de deseo como fuente y motor del actuar humano.

En la clínica analítica lacaniana, el goce se articula al lenguaje y más específicamente a la *“ficción del lenguaje”*¹. El concepto lacaniano goce, hace referencia a lo que S. Freud introdujera en 1921 en el texto Más allá del principio de placer bajo el término de pulsión; siendo así que la pulsión de muerte con la repetición es el elemento clave en el desarrollo posterior del goce lacaniano.

La clínica del goce es al mismo tiempo clínica del lenguaje. Dado que para J. Lacan el inconsciente se articula como un lenguaje. Así, el objeto de estudio del psicoanálisis nos remite al campo del lenguaje y su discursividad. Las formas discursivas descritas por este autor en el Seminario número XVII son cuatro: 1) el Discurso del Amo, 2) el Discurso del Universitario, 3) el Discurso de la Histérica y 4) el Discurso del Analista.

¹ Ver J. Lacan, Seminario VII, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1997.

El psicoanálisis lacaniano aborda el tema de la cultura a partir de la categoría de lazo social. De esta manera lo social es remitido a una relación entre sujetos que se establece siguiendo una lógica propia de la dimensión del inconsciente estructurado como lenguaje. El lazo social se articula alrededor del matema² de los cuatro discursos. Los cuatro discursos son una forma de escribir la lógica del inconsciente con la cual el psicoanalista trabaja en su práctica cotidiana.

Cabe recordar que los discursos desde ésta perspectiva representan la forma en que históricamente el ser humano ha establecido lazo social con sus congéneres. Siendo una formalización de la posición del sujeto en el malestar cultural. Malestar que es subjetivo y al mismo tiempo estructural. Los discursos propuestos por J.Lacan son así la escritura lógica del lazo social toda vez que el lazo social se construye en el lenguaje.

Los cuatro discursos permiten leer lo que pasa entre los seres humanos desde el origen entre lo viviente y el lenguaje. El ser humano queda determinado por éste encuentro inaugural cuyas consecuencias son que el sujeto se encuentra preso en la máquina del lenguaje y sus significantes y, que esta entrada al lenguaje se hace bajo el precio de una pérdida de goce.

Apoyados en la teoría de los cuatro discursos algunos autores de orientación lacaniana como Jacques-Alain Miller, Eric Laurent y Marie-Hélène Brousse, proponen una lectura del momento contemporáneo caracterizado por una llamada “*pluralización del Nombre-del-Padre*” y por un reconocimiento del goce como

² El término *Matema* es un neologismo lacaniano utilizado para designar la escritura de una fórmula.

imposible articulado al síntoma. El acento de estos análisis recae en la escucha de los diversos modos de goce y de sus síntomas, es decir, en cómo los sujetos se enfrentan al vacío estructural que deriva del imposible encuentro con el objeto perdido (*objeto a*).

Tomando en cuenta las enseñanzas de orientación lacaniana sobre las coordenadas del goce y del síntoma, propongo hacer un análisis de un caso social contemporáneo con el objetivo de explorar los nuevos modos de goce presentes en nuestra época.

Este proyecto se inspira en el aporte crítico del psicoanálisis para comprender la realidad presente y del carácter subversivo de dicha disciplina.

Para este objetivo he elegido abordar el caso de un grupo rebelde mayoritariamente indígena que habita el sureste de México; quien desde 1994 se pronunciaron contra el sistema oficial, político, social y económico establecido sobre la base desigualitaria entre el gobierno mexicano y el pueblo indígena y campesino. El grupo en cuestión es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La particularidad principal que subrayamos de la propuesta zapatista es su relación privilegiada con la palabra. La palabra ha devenido una importante arma de lucha siendo al mismo tiempo, un campo que no le es ajeno al psicoanálisis.

Otra coordenada de aproximación al caso zapatista que tomaremos como referencia es el tema del poder. Los zapatistas han introducido una nueva posición en torno a él. Nos encontramos frente a un movimiento revolucionario que no aspira a la toma de poder sino al reconocimiento constitucional y al respeto de los derechos más elementales para los pueblos indígenas. Interrogaremos al psicoanálisis su posición respecto al poder y ensayaremos una lectura con esa referencia a partir de las coordenadas de la ética del psicoanálisis y del concepto de Real.

El último eje de análisis del caso zapatista descansa en la dimensión de la ética y de la dignidad presentes en la lucha y en la reivindicación zapatista. Para este análisis tomaremos como referencia lo avanzado por Jacques Lacan al final del Seminario El reverso del psicoanálisis respecto al tema de la vergüenza; la cual es abordada como una pieza clave en la subversión del sujeto.

Retomando lo anteriormente señalado, el análisis del caso zapatista se articulará a través de tres ejes:

1. El eje de la palabra.
2. El eje del poder.
3. El eje de la dignidad.

El eje de la palabra se trabajará a partir de la propuesta de la Teoría de los Cuatro Discursos lacanianos. El eje del poder a través del campo de la ética en psicoanálisis (la ética del deseo y del Real como imposible). El eje de la dignidad se acompaña de una reflexión lacaniana en torno a la vergüenza.

El propósito general de esta tesis es demostrar que es posible hacer una lectura de un fenómeno social contemporáneo a partir de los elementos conceptuales que el psicoanálisis genera.

Respecto al análisis que se propone del caso zapatista su legibilidad descansa en la consideración del discurso zapatista dentro del Discurso Histérico. Siendo la dominancia de este discurso el síntoma, propongo considerar la emergencia del caso zapatista como un síntoma social. Luego entonces, analizar el caso zapatista sobre los ejes del síntoma y la demanda frente al Amo, (otra de las características principales del Discurso de la Histérica).

Otro supuesto que pongo a análisis es que a partir de la inclusión de la dimensión de la dignidad, los zapatistas han hecho llamado a un orden democrático vía el discurso histérico que es aquel que lleva el deseo en sus enunciados.

Este trabajo se desarrollará alrededor de cuatro capítulos. En los dos primeros se estudiará los elementos teóricos surgidos del psicoanálisis que hacen posible el estudio de la cultura. De esta manera, el primer capítulo está consagrado al fundador del psicoanálisis. Ahí estudiaremos la articulación de la disciplina del inconsciente y la sociedad. El segundo capítulo estará reservado a Jacques Lacan; teniendo como objetivo la exploración de los elementos teóricos para un análisis del lazo social contemporáneo. Para ello se estudiarán principalmente los seminarios VII, XVII y los textos de los años setentas.

En el tercer capítulo se realizará una presentación del caso social elegido, el caso zapatista, en él, se expondrán sus principales características y se analizarán los tres ejes anteriormente mencionados (palabra, poder, dignidad).

Finalmente, en el capítulo cuatro, inspirados en las enseñanzas lacanianas proponemos hacer una lectura del caso zapatista en la búsqueda de las formas de goce de nuestra época contemporánea.

Capítulo 1

CAPÍTULO 1

1. ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS HACIA UN ANÁLISIS DEL LAZO SOCIAL CONTEMPORÁNEO: S. FREUD Y EL ESTUDIO DE LA CULTURA.

1.1 *PSICOANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA CULTURA.*

¿Cómo se inscribe el psicoanálisis, la disciplina del inconsciente creada por Sigmund Freud a principios del siglo XX, en el estudio de la cultura? He aquí la interrogante a la que pretendemos dar respuesta en éste primer capítulo.

La relación entre la disciplina del inconsciente y el estudio de lo social ha sido el objeto de diversos debates y controversias a lo largo de su historia¹. De esos debates y controversias destacamos tres escenarios:

- 1) Cuando el psicoanálisis es excluido del debate social.
- 2) Cuando es objeto de lecturas parciales.
- 3) Cuando el psicoanálisis con su aspecto social recibe aportes enriquecedores.

¹ Referirse al respecto a la obra de **F. Moreau, A. Akoun**, *L'inconscient*, CEPL, París, 1976; donde diversos autores hacen un recuento histórico y temático de la relación entre el estudio del inconsciente y la sociedad. O bien, ver: **M. Bertrand y B. Doray**, *Psychanalyse et Sciences Sociales*, Ediciones de la Decouverte, París, 1989. En este libro se analiza la relación entre las ciencias sociales y el psicoanálisis.

Cabe recordar que la aparición misma del psicoanálisis en aquellos años de principios de siglo XX no fue sin controversias. La nueva disciplina suscitó numerosos debates y reprobación encarnecida entre la docta sociedad vienesa, tal como lo testimonia los textos de Sigmund Freud Las resistencias contra el psicoanálisis² y Una dificultad del psicoanálisis³. El reconocimiento del inconsciente como objeto de estudio de una disciplina con aspiraciones de carácter científico fue criticado y descalificado por la comunidad de científicos y médicos de la época. La importancia y la polémica que surge con el descubrimiento del inconsciente y su método de interpretación es que con él S. Freud inaugura una nueva etapa en el pensamiento occidental sobre el hombre.

Los mismos argumentos en defensa del psicoanálisis que S. Freud utilizara en ese entonces pueden aplicarse a las críticas en contra el psicoanálisis cuando éste reconoce su carácter social. Para S. Freud las mayores resistencias a su disciplina son de orden afectivo y no argumentativo o intelectual: *“las intensas resistencias al psicoanálisis no eran de naturaleza intelectual sino que brotan de fuentes afectivas. Así se explicaban su apasionamiento y su desprecio por la lógica”*⁴. De esta manera las resistencias al psicoanálisis incluyéndole una dimensión social obedecerían igualmente a factores pasionales y no argumentativos toda vez que su evidencia es demostrable claramente al observar la naturaleza misma de esta disciplina.

² S. Freud, Las resistencias contra el psicoanálisis,(1924), en *Obras Completas Vol. 19*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

³ S. Freud, Una dificultad del psicoanálisis, (1917), en *Obras Completas Vol. 17*, Amorrortu Buenos Aires, 1996.

⁴ S. Freud, Las resistencias contra el psicoanálisis, op. cit., p. 234.

1.1.1 La exclusión del psicoanálisis en el debate social.

Como se ha señalado anteriormente uno de los efectos de las críticas al psicoanálisis cuando éste incluye su dimensión social ha sido el rechazo y la exclusión de ésta disciplina para pensar y abordar los fenómenos sociales.

Apoyados en los textos freudianos observamos que este rechazo se funda en una falsa diferenciación entre el campo social y el campo individual, es decir, que se han construido teóricamente dos espacios infranqueables, donde por un lado se coloca al sujeto y por el otro a la sociedad. En ésta lógica, el estudio del sujeto excluye el estudio de la sociedad como un continuo. La disciplina del inconsciente en el mejor de los casos se ocupa del sujeto aislado y por otro lado, la sociología y las ciencias afines se ocupan de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, con la postulación del “sujeto del inconsciente” como objeto de estudio del psicoanálisis, se hace posible el abordaje de lo social y de lo subjetivo en una sólo lógica, (la lógica del inconsciente) tal como lo recuerda el psicoanalista N. Braunstein: “*La relación exterior-interior, no es, como se plantea siempre, una relación de oposición sino una relación de continuidad según el modelo de la cinta de Moebius*”⁵.

⁵ N. Braunstein, Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis (hacia Lacan), Siglo XXI, México, 1980, p. 75. A su vez, la “Cinta de Moebius” de acuerdo a D. Evans, Diccionario de Psicoanálisis Lacaniano, Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 43 es. “Una figura tridimensional que puede formarse tomando un largo rectángulo de papel que hay que retorcer una vez antes de unir sus extremos; El

Prueba de la implicación del psicoanálisis con lo social lo testimonia los numerosos escritos que S. Freud consagra al tema de la cultura y su relación con la constitución psíquica del hombre. Sus investigaciones demuestran que el ser humano es un sujeto social gracias al lenguaje. *“La oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se le considera más a fondo(...) la psicología individual es simultáneamente psicología social en este sentido lato, pero enteramente legítimo »*⁶.

1.1.2 Lecturas parciales respecto al psicoanálisis y el campo social.

Otro de los efectos de las críticas del psicoanálisis considerando al sujeto como ser social han sido la producción de lo que podemos calificar como “lecturas parciales” de la obra de S. Freud. Así encontramos en la literatura psicoanalítica teóricos que reconocen que el psicoanálisis contiene elementos que posibilitan un análisis de la sociedad y otros teóricos llegan a reconocer que los factores sociales tienen una repercusión en la vida anímica y en la formación de los síntomas. Sin embargo se hace una lectura parcial o incompleta de los textos freudianos. A título de ejemplo pensamos en los freudo-marxistas⁷ que de manera general han ignorado conceptos

resultado es una figura que subvierte nuestro modo normal (euclideo) de representar el espacio pues parece tener dos lados, pero en realidad posee sólo uno (y sólo un borde) (...) La figura ilustra el modo en el que el psicoanálisis problematiza diversas posiciones binarias.

⁶ **S. Freud**, Psicología de las masas y análisis del yo,(1921) en *Obras Completas Vol 18*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996, p. 67.

⁷ *“el freudomarxismo es un movimiento ideológico-crítico práctico protagonizado por un grupo no organizado de psicoanalistas de la segunda generación que despliega su actividad en el ámbito cultural y político austro-alemán entre 1926 y 1933. Su proyecto histórico común es la integración de la teoría y de la práctica psicoanalítica al materialismo histórico y al movimiento obrero inspirado en*

fundamentales del psicoanálisis como son la pulsión de muerte, el goce y el deseo tal como lo señala C. Dumoulié al referirse a la obra de Wilhelm Reich: "*Desde una perspectiva materialista y energética él [Reich] niega la idea de una pulsión de muerte con el fin de poner el acento sobre la alienación económica y social causa de la miseria sexual*"⁸.

Otro punto respecto a las lecturas parciales del psicoanálisis incluyendo su dimensión social es lo avanzado por E. Laurent quien en su artículo El analista ciudadano⁹ expone que algunos psicoanalistas han rechazado incluir en su práctica la dimensión de la subjetividad de su época, (otra manera de designar a la cultura), por tomar una posición intelectual y ortodoxa. Mantenerse alejado a los problemas sociales se entendía era la consigna a seguir, donde el analista crítico debía no tener ningún ideal y por lo tanto estaba excluido de toda participación al debate social. Bajo esos argumentos el psicoanálisis quedaba fuera del discurso sobre la sociedad y su organización.

Si bien puede reconocerse una implicación del psicoanálisis como disciplina social, la articulación de ésta en la práctica que le es propia al psicoanalista tanto en el ámbito terapéutico o clínico como en el espacio teórico (distinción que J. Lacan aborda en términos de psicoanálisis puro y aplicado¹⁰ o lo que es lo mismo psicoanálisis en intensión y psicoanálisis en extensión respectivamente) queda

el. Sus principales representantes son S. Bernanelf, W. Reich, O. Fenichel, E. Fromm, P.Ferdern, A. Reich, R. Steba y G. Simmet. **F.Basaglia, M; Langer, I Caruso, Razón, Locura y Sociedad**, Siglo XXI México, 1985, p. 142.

⁸ **C. Dumoulié**, Le désir, Armand Colin, París, 1999, p. 192 .

⁹ **E. Laurent**, El analista ciudadano, en *Notas Freudianas* No 2, GEAS, EEP, Asturias, 1996.

¹⁰ **J. Lacan**, Acte de fondation, en *Autres Ecrits*, Seuil, París, 2001 .

abierta al criterio del analista en nombre de una ética, tema que posteriormente abordaremos.

1.1.3 Aportes enriquecedores de la disciplina del inconsciente.

Entre las críticas formuladas a la relación psicoanálisis y estudio de la cultura se suman también importantes aportes que enriquecen la disciplina del inconsciente. Tal es el caso de las enseñanzas de orientación lacaniana, las cuales ponen en juego una relación entre el estudio del inconsciente y la sociedad por medio de la elaboración de la teoría del lazo social que a su vez descansa sobre la premisa del inconsciente estructurado como lenguaje.

En la teoría de los cuatro discursos el discurso deviene la forma por la cual cada quien entra en relación con su prójimo según un modo específico de goce. Esta teoría incorpora el análisis del sujeto inmerso en un universo contextual y al mismo tiempo se aproxima al análisis del sujeto en tanto único guiado por las determinaciones de su goce. Desde ésta perspectiva, nosotros consideramos que la propuesta de Jacques Lacan es un avance de la causa freudiana. Razón por la cual nuestra tesis se orienta y se apoya sobre ésta vertiente.

Una vez abordados los tres escenarios posibles que suscitan las críticas hacia el psicoanálisis como una disciplina que también es social, a continuación haremos un seguimiento histórico y conceptual de la articulación psicoanálisis y lazo social rastreando los textos de su fundador.

1.2 S. FREUD Y EL ESTUDIO DE LA CULTURA.

Tal como se señaló anteriormente, la relación entre el psicoanálisis y el estudio de la sociedad ha sido una historia caracterizada por encuentros y desencuentros, acuerdos y desacuerdos, polémicas y controversias, generadas tanto en campos externos al psicoanálisis (sociología, filosofía y psicología) como dentro de la misma disciplina del inconsciente (psicoanálisis ortodoxos, freudomarxistas, lacanianos, etc.).

A fin de explorar las razones por las cuales se han sucedido estas polémicas, proponemos orientarnos a partir de una lectura de los textos de Sigmund Freud.

Así, presentamos tres ejes de estudio:

1. Eje de aplicación del psicoanálisis. Psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado.
2. Eje textual. Recurso a la lectura directa de los textos de S. Freud donde se abordan implícitamente el tema de lo social.
3. Eje conceptual. Seguimiento de los conceptos que S. Freud crea para explicar el funcionamiento de la vida psíquica del ser humano.

e esta forma nuestro trabajo intenta disipar las dudas respecto a la legitimidad del psicoanálisis para abordar o incluir en su campo de estudio una dimensión social fundada en la hipótesis del inconsciente.

1.2.1 Eje de aplicación del psicoanálisis. Psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado

La implicación del psicoanálisis al estudio de la sociedad puede rastrearse siguiendo su definición. De acuerdo al diccionario de J. Laplanche el psicoanálisis es:

“La disciplina fundada por Freud y en la que, con él, es posible distinguir tres niveles:

A) Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente, de las palabras, actos, producciones imaginarias (sueños, fantasías, delirios) de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres.

B) Un método psicoterapéutico basado en ésta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica; ejemplo: emprender un psicoanálisis (o un análisis).

C) Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y tratamiento”¹¹

Estos tres niveles (técnica, práctica y teoría) forman el cuerpo del psicoanálisis. El

¹¹ J. Laplanche y J.B. Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, Labor, Buenos Aires, 1993, p. 316.

método de interpretación (técnica) incide en la práctica clínica y ambas se alimentan de la teoría y viceversa, es decir, la teoría alimenta la técnica y la práctica.

En esta definición de J. Laplanche y Pontalis observamos que el psicoanálisis es una disciplina que formula preguntas, crea un nuevo código conceptual para abordarlas e inventa un espacio propio en el cual incidir, la clínica analítica. La vinculación del psicoanálisis al campo de lo social puede, en un primer momento, ubicarse en el espacio del psicoanálisis en tanto método para analizar la realidad humana creando nuevas teorías sobre las producciones humanas.

En las teorías que el psicoanalíticas genera a partir de su investigación y sus métodos se define su objeto de estudio. El objeto de estudio del psicoanálisis es el sujeto. Un sujeto que es social gracias al lenguaje. El psicoanálisis parte de la premisa de la existencia de un inconsciente estructurado como lenguaje, a partir de lo cual testimonia el desarrollo de un ser hablante. Con esta perspectiva, el estudio del sujeto del psicoanálisis incluye una dimensión colectiva que reconoce al ser humano como un ser social. De esta manera el psicoanálisis es convocado a abordar los temas del campo social.

Desde su origen, el psicoanálisis no se concibió únicamente como un método de tratamiento de enfermedades del alma sino como una disciplina capaz de construir teorías psicológicas sobre el hombre y su complejidad.

Sin embargo, con todo y ésta argumentación, la relación existente entre la ciencia del inconsciente y el campo social ha sido y continúa siendo objeto de encarnecidos debates. Una de las líneas de abordaje a este tema puede trazarse a partir del seguimiento del término “aplicación del psicoanálisis” el cual nos conduce al núcleo este debate.

S. Freud introdujo el término de aplicación del psicoanálisis al querer incluir en el dominio del inconsciente diversos temas como la literatura, el arte y la religión, es decir, dominios que no son propiamente clínicos. *“Nuestro primer propósito (del psicoanálisis) fue sin duda comprender las perturbaciones de la vida anímica de los seres humanos, porque una asombrosa experiencia nos había mostrado que en ella comprensión y curación andaban muy cerca, que una vía transitable lleva de la una a la otra. Y por mucho tiempo fue, además el único propósito. Pero luego discernimos los estrechos nexos, y aún la íntima identidad, entre los procesos patológicos y los llamados normales; el psicoanálisis se convirtió en psicología de lo profundo, y puesto que nada de que los hombres crean o cultivan puede comprenderse sin el auxilio de la psicología, casi naturalmente surgieron, se impusieron y exigieron la elaboración de las aplicaciones del psicoanálisis a numerosos campos del saber, en particular a las ciencias del espíritu”*¹².

Uno de los partidarios de la idea de aplicación del psicoanálisis en los términos puntuados por S. Freud es el psicoanalista francés P. L. Assoun quien afirma que el

¹² S. Freud, Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, No 34, (1933), en *Obras Completas Vol. 22*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996, p. 134.

psicoanálisis tiene una vocación de expansión más allá del dominio terapéutico; razón por la cual se inscribe como ciencia social: *“el psicoanálisis comporta en su propio movimiento una potencialidad de expansión - y de extensión - al conjunto de dimensiones antropológicas”*.¹³

Este movimiento de expansión indica que el psicoanálisis no puede reducirse a un procedimiento de cura de patologías sino que puede y debe ir más allá de la clínica, más allá del síntoma en el sentido patológico¹⁴. *“La aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu a los ojos de Freud es la prueba que el psicoanálisis no podría reducirse a una psicopatología, es decir que ella tiene algo que decir no solamente sobre el síntoma sino sobre el funcionamiento normal de la psique y más allá de la Kultur. Es así como debe entenderse esa evocación a la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu”*¹⁵.

No obstante, la alusión al *“psicoanálisis aplicado”* permanece ambigua para los psicoanalistas quienes desconfían aún de éste término. De acuerdo a la historiadora y psicoanalista francesa E. Roudinesco el mismo S. Freud mantuvo una ambivalencia a propósito de este punto y jamás perdió de vista la línea propiamente psicoanalítica (en un sentido clínico o terapéutico): *“En todos los trabajos relevantes de psicoanálisis aplicado podemos en efecto constatar la existencia de un segundo objetivo que es puramente teórico, viniendo seguido a sustituir a la aplicación pura y simple”*¹⁶.

¹³ P. L. Assoun, *Psychanalyse*, P.U.F., París, 1997, p. 516.

¹⁴ El concepto *síntoma* remite a varias acepciones, en este caso es utilizado para designar las manifestaciones perceptibles de una enfermedad.

¹⁵ P.L. Assoun, *Freud et les sciences sociales*, Armand Colin, París, 1993, p. 24.

¹⁶ E. Roudinesco y M. Plon, *Dictionnaire de la psychanalyse*, Fayard, París, 1997 p. 843.

El debate sobre la aplicación del psicoanálisis es problematizado por J. Lacan en su lectura e interpretación de la disciplina del inconsciente creada por S. Freud pero subvertida por él mismo. Encontramos en la obra lacaniana dos referencias sobresalientes respecto a este tema. La primera aparece en el texto de 1958 Juventud de Gide, o la Letra y el Deseo, donde su autor aborda la relación entre el hombre y la letra. Para J. Lacan, el psicoanálisis puede aplicarse a condición que se haga como tratamiento de palabra, aplicado a un sujeto que como tal habla y escucha: *“El psicoanálisis sólo se aplica, en sentido propio, como tratamiento y, por lo tanto, a un sujeto que habla y oye. Fuera de éste caso sólo se puede tratar de método psicoanalítico, ese método que procede del desciframiento de los significantes (...) Lo que el libro presente muestra con brillo es que toda investigación, en la medida que observa éste principio, y por la mera honestidad de su acuerdo con la manera en que se debe leer un material literario, encuentra en la ordenación de su propia exposición la estructura del sujeto delineado por el psicoanálisis”*.¹⁷

Con este señalamiento Jacques Lacan nos propone situar al psicoanálisis dentro del campo del lenguaje. Incluir al psicoanálisis al campo del lenguaje nos permite pensar una dimensión del sujeto social y una aproximación de este sujeto en cuestión vía el estudio de un texto,(o de un discurso), emitido por todo sujeto que se pronuncie y sea sensible a la escucha.

¹⁷ J. Lacan, Juventud de Gide, en *Escritos 2*, Siglo XXI, México, 1995, p. 727 y 728.

Apoyados en lo antes destacado por J. Lacan podemos afirmar que todo texto emitido por un sujeto que habla y escucha es susceptible de analizarse toda vez que el tratamiento al que hace alusión este autor remite al tratamiento de discurso. En este sentido la prioridad del psicoanálisis recae sobre el estudio del inconsciente el cual se estructura como un lenguaje, toda vez que “*Solo hay inconsciente en el ser parlante*”.¹⁸

La segunda referencia lacaniana a propósito de la aplicación del psicoanálisis data de 1964 y está publicada en el texto Acta de fundación¹⁹. En el acta de fundación de la Escuela francesa de psicoanálisis, al definir sus estatutos se establece una diferencia entre el psicoanálisis puro y el psicoanálisis aplicado. El primero se refiere a la formación de los futuros analistas, al procedimiento del pase propuesto como un método para devenir psicoanalista. De su parte, el psicoanálisis aplicado nos conduce al estudio del síntoma, es decir, nos remite al tema del psicoanálisis en un sentido clínico que se sirve a su vez de la teoría que el psicoanálisis construye en función de la información que le aporta la clínica.

A diferencia de la aproximación propuesta por Paul-Laurent Assoun, el psicoanálisis de orientación lacaniana sitúa el campo de acción del psicoanálisis (aplicado o no), como una cuestión clínica y de lenguaje. No hay un más allá de la clínica. El psicoanálisis es por sí mismo un asunto de clínica, lo cual no excluye el estudio del sujeto como un ser social.

¹⁸ J. Lacan, Télévision, en *Psicoanálisis, Radiofonía, y Televisión*, Anagrama, Barcelona, 1980, p.86.

¹⁹ J. Lacan, Acte de Fondation, en *Autres Ecrits*, Seuil, París, 2001.

Si recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española observamos que *aplicar* proviene del latín *applicāre* y que significa: “1. tr Poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa. 2 tr Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo.”²⁰

La primera definición nos remite a pensar la aplicación del psicoanálisis en el sentido que la emplea P-L. Assoun, como si el psicoanálisis se trasportara con todo y su bagaje conceptual a terrenos ajenos a él. Por otro lado, la segunda definición, la de “poner en práctica un conocimiento” se aproxima a la propuesta de orientación lacaniana. El psicoanálisis de orientación lacaniana pone en práctica su saber en el análisis de su objeto de estudio, a saber; el sujeto del inconsciente, y al mismo tiempo reconoce que no le es ajeno el estudio de la cultura ya que, tanto su objeto de estudio como su método de análisis (el psicoanálisis como un asunto de lenguaje que tiene que ver con el síntoma y su cura) incluyen al sujeto como ser social.

Reconociendo ésta diferenciación, orientaremos nuestro estudio sobre el camino trazado por Jacques Lacan, es decir, sobre el reconocimiento y exploración del psicoanálisis aplicado al síntoma de un sujeto que habla y escucha. El discurso del sujeto en cuestión puede analizarse a través de un texto escrito. Proponemos así trabajar a partir del análisis de un discurso, que como se ha mencionado, por definición hace lazo social.

²⁰ Página Web del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, <http://buscon.rea.es/diccionario>.

1.2.2 Eje textual. Los textos de “sociales” de S. Freud.

Una vía directa que vincula el psicoanálisis con el campo social es el trazado por S. Freud a través de las obras: La moral sexual “cultural” y la nerviosidad moderna²¹ (1908), Tótem y tabú²² (1914), Psicología de las masas y análisis del yo²³ (1921), El porvenir de una ilusión²⁴ (1927), El malestar en la cultura²⁵ (1930) y ¿Por qué la guerra?²⁶ (1933).

A continuación presentaremos una breve sinopsis de los textos antes citados con el fin de analizar como se construye la relación psicoanálisis-lazo social.

- **“La moral sexual “cultural” y la nerviosidad moderna.** En este texto su autor asocia por primera vez la génesis de las neurosis a las restricciones (represión) culturales de la que son objeto las pulsiones sexuales. La excesiva represión de la cultura se vuelve contra ella inhibiendo la posibilidad de transformación y creación. De ésta excesiva represión nacen las llamadas neurosis de los tiempos modernos.
- **“Tótem y tabú”.** Obra clave en el pensamiento freudiano en la que se propone una teoría sobre el origen de la sociedad a partir de la invención del mito

²¹ S. Freud, La moral sexual « cultural » y la nerviosidad moderna (1908), en *Obras Completas Vol. 9*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

²² S. Freud, Totem y Tabu (1914), en *Obras Completas Vol. 13*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

²³ S. Freud, Psicología de las masas y análisis del yo (1921), op. cit.

²⁴ S. Freud, El porvenir de una ilusión (1927), en *Obras Completas Vol. 21*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

²⁵ S. Freud, El malestar en la cultura (1930), en *Obras Completas Vol. 21*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

²⁶ S. Freud, ¿Por qué la Guerra? (1933), en *Obras Completas Vol. 22*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

del asesinato del padre de la horda primitiva. Según Sigmund Freud antes de la organización de las sociedades existió una horda dominada por un macho poderoso, salvaje, autoritario y perverso que cazaba los hijos y conservaba para sí mismo el goce sexual de las mujeres. Un día, cansados de ésta peculiar organización los hermanos deciden dar muerte al padre estableciendo en el acto una ley social. La primera ley social cuyos preceptos son la prohibición del incesto y del parricidio. Esta ley social es interiorizada por el mecanismo psicológico de la culpabilidad la cual pone freno a las mociones hostiles y regula la convivencia humana.

- **“Psicología de las masas y análisis del yo”** postula que los mecanismos psíquicos estructurantes de las masas se apoyan sobre la identificación y el amor hacia la figura del líder, es decir, que la psicología de las masas reposa sobre la identificación de todos sus miembros y sobre la sustitución de un objeto exterior, (el líder), como “Ideal” de cada uno de sus miembros. La fuerza operante de la identificación reposa en la libido con un objeto de amor desplazado.

- **“El porvenir de una ilusión”**. En esta obra Sigmund Freud denuncia en las grandes instituciones sociales como la religión un efecto narcótico que retarda el desarrollo sexual creando hostilidad y neurosis. Frente a la civilización el ser humano guarda sentimientos ambivalentes de amor, odio y dependencia toda vez que no puede separarse de las restricciones que ésta le impone. Los dos grandes pilares de la civilización son representados en la figura de Eros y Thánatos, (pulsión de vida y pulsión de muerte). Ambos enfrentan una lucha de la que se desconoce su porvenir. S. Freud se interroga en este texto los poderes de Eros puestos en la

sublimación y la razón para vencer los horrores de las guerras, los efectos de Thánatos.

- **"El Malestar en la cultura"** Concentra las tesis antes señaladas, agregando además, una perspectiva metapsicología con la innovación de la segunda tópica, (el superyó), y un énfasis especial sobre la pulsión de muerte. La pulsión de muerte aparece bajo el rostro de *sentimiento de culpabilidad*, siendo éste último el origen psicológico del "*malestar cultural*". Así, el malestar en la cultura es el efecto de las restricciones que impone la civilización manifestadas en forma de culpa, cuyo fundamento metapsicológico es el *superyó*. Sigmund Freud sostiene la tesis que el malestar en la cultura es una condición intrínseca del ser humano, y éste a su vez, se define como tal, (como ser humano) en tanto es habitado por procesos inconscientes. De esta manera, el "malestar en la cultura" es el precio que paga el hombre por pertenecer a una comunidad humana.

El malestar en la cultura sintetiza la tesis según la cual el dolor es constitutivo al ser humano desarrollando una suerte de genealogía de la sociedad. La sociedad descrita está sumisa a lazos libidinales creados por las pulsiones: pulsión de vida y pulsión de muerte, (Eros y Tanatos). Estas pulsiones son de naturaleza antagónica y se enfrentan a una eterna lucha. Sobre la dialéctica de la pulsión de muerte y la pulsión de vida se edifica la civilización. El malestar en la cultura es entonces efecto de esta dialéctica que corre paralela al curso de la historia de la humanidad. Las premisas del malestar en la cultura como elemento constitutivo de la naturaleza humana se funda sobre la hipótesis de la existencia del inconsciente. Inconsciente freudiano que hace irrupción en la historia del pensamiento humano por la evidencia de la

fallas de la conciencia y la impotencia de la razón para explicar la verdadera naturaleza del hombre.

- **¿Por qué la guerra?** es la respuesta que hiciera Sigmund Freud a Albert Einstein a propósito del tema de la guerra. En 1932, la Sociedad de Naciones organiza un intercambio de puntos de vista entre intelectuales de renombre con la finalidad de servir a la paz. En este contexto el físico Albert Einstein pregunta al psicoanalista qué se puede hacer para evitar la guerra. En su respuesta Sigmund Freud recuerda su teoría binaria de las pulsiones. Las pulsiones agresivas recorren un curso paralelo a las pulsiones de vida creando un lazo indestructible. La naturaleza humana es portadora tanto de mociones de vida como de tendencias hacia la agresividad que producen un cierto placer a sus portadores que lo lleva a la destrucción. Un estado ideal no podría ser otro que una dictadura donde la razón sometiera y controlara la libre circulación pulsional.

En este encuentro inaugural con los textos “sociales” de Sigmund Freud se pone de manifiesto la existencia de la relación psicoanálisis y campo social. El padre del psicoanálisis abre la puerta a su estudio conduciéndola vía el inconsciente: *“Les dije que el psicoanálisis se inició como una terapia, pero no quise recomendarlo al interés de ustedes en calidad de tal, sino por su contenido de verdad, por las informaciones que nos brinda sobre lo que toca más de cerca al hombre: su propio ser; también por los nexos que descubre entre los más diferentes quehaceres humanos”* ²⁷

²⁷ S. Freud, Nuevas Conferencias de psicoanálisis No 34, op. cit., p.145.

Además de los textos antes citados, usualmente denominados antropológicos o sociológicos, encontramos a través de toda la obra de S. Freud conceptos psicoanalíticos que posibilitan una lectura (análisis) de lo social bajo la lente del psicoanálisis. Entre ellos destacan los conceptos de: Identificación, Complejo de Edipo, Superyó, Aparato Psíquico, Pulsión de Muerte, Culpa, Represión, Defensa, Inconsciente, Transferencia, es decir, la gran mayoría de los conceptos emanados de la doctrina psicoanalítica.

1.2.3 Eje conceptual.

Los dos conceptos claves que vinculan al psicoanálisis con el campo social son el **superyó** y la **pulsión de muerte**.

El **superyó** es la instancia psíquica con la que Sigmund Freud establece un puente de continuidad entre los fenómenos subjetivos y los fenómenos sociales haciendo susceptible de ésta manera, el análisis teórico de la realidad humana reconociendo la presencia del inconsciente.

El superyó es una construcción teórica resultado de tres factores:

1.- Herencia arcaica, o aspecto filogenético.

2.- Influencia del medio ambiente

3.- Factores psíquicos, los cuales se sustentan sobre una constitución innata que posibilita el desarrollo humano. Estos, a su vez, se forman con la intervención de los siguientes procesos y elementos:

- Complejo de Edipo
- Segunda tópica freudiana
- Pulsión de muerte

El texto inaugural del concepto superyó es El yo y el ello (1923). El superyó aparece como innovación de la segunda tópica. Sin embargo, de acuerdo al estudio de la psicoanalista argentina Marta Gérez²⁸, las características y funciones superyoicas se esbozan previas a 1923.

A su vez, el concepto de **Pulsión de muerte** surge en el texto Más allá del principio de placer, (1920)²⁹ el cual marca un hiato en la teoría freudiana debido a su importancia.

Las dos clases de pulsiones que Sigmund Freud había postulado antes de 1920, a saber, pulsiones yoicas y pulsiones de objeto, son transformadas por otro tipo de pulsiones cuya lógica anularía la anterior clasificación. Los dos tipos de pulsiones que S.Freud descubre en el Más allá del principio de placer son: las pulsiones sexuales (que incluyen las pulsiones yoicas y de objeto) y las pulsiones agresivas o de muerte, cuya meta es la destrucción.

La enunciación de las pulsiones agresivas descansa sobre: *“la creencia de que la*

²⁸ **M. Gérez**, Las voces del superyo, Manantial, Buenos Aires, 1993.

²⁹ **S. Freud**, Más allá del principio de placer (1920) en *Obras Completas Vol.18*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

bondad de la naturaleza humana es una de esas miserables ilusiones que, según los hombres esperan embellecerán y aliviarán su vida, cuando en realidad sólo les hace daño”³⁰

S. Freud da cuenta de las pulsiones agresivas al estudiar los fenómenos de sadismo y de masoquismo que lo llevan a inferir que en el ser humano cohabitan ambas pulsiones (vida y muerte).

La pulsión de muerte gira alrededor de la *compulsión a la repetición*, fenómeno que expresa la naturaleza conservadora de la pulsión que se impone más allá del principio de placer. La pulsión de muerte conduce al organismo a su estado inorgánico. Tanto la pulsión de muerte como la pulsión de vida están presentes en todos los procesos vitales. Las pulsiones eróticas quieren conservar cada vez más sustancias vivas y las pulsiones de muerte van en sentido opuesto, intentando controlar y contrarrestar ese afán de vida para regresar al estado primigenio: a la muerte.

Con la postulación de la pulsión de muerte se invalida el postulado del principio de placer como ordenador de los procesos anímicos del organismo. El principio de placer deja el lugar al *más allá del principio de placer*.

Según la tesis freudiana, la naturaleza del ser humano lo lleva a procurarse inconscientemente goce. De tal suerte que la misma represión, (mecanismo que se encarga de detener el libre pasaje de las pulsiones displacenteras) transforma una

³⁰ S. Freud, Nuevas Conferencias de introducción del psicoanálisis, op. cit., 96.

posibilidad de placer en fuente de displacer. Por medio de la compulsión a la repetición se revive el displacer primogenio provocado al yo.

El hallazgo del Más allá del principio de placer es encontrar que: *“En la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer”*³¹

El elemento que sirve de puente conceptual entre la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición es el superyó. El superyó vehiculiza la pulsión de muerte, con lo cual se exterioriza la ambivalencia, entre placer-displacer, lo que hace surgir un cierto placer que produce dolor. Elemento sin el cual no podríamos entender el malestar en la cultura

Para un análisis más detallado de los conceptos metapsicológicos de la teoría freudiana que nos aproximan al estudio de la cultura proponemos hacer un seguimiento de la génesis y naturaleza del superyó.

- ***Superyó e Ideal del yo.***

Ideal del yo y superyó son dos conceptos que frecuentemente se asocian y se confunden. En Introducción del narcisismo³² S. Freud desarrolla el concepto de ideal del yo (ich ideal) para designar una formación intrapsíquica que sirve de referencia al yo al apreciar sus realizaciones afectivas.

³¹ S. Freud, Más allá del principio de placer, op.cit., p. 22.

³² S. Freud, Introducción del narcisismo (1914), en *Obras completas Vol. 14*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

El *ideal del yo*, es una vía importante que conduce a la comprensión de lo social desde el psicoanálisis, debido a que interviene en la forma en la que el sujeto “debe” comportarse, para responder a lo que la autoridad espera de él. El ideal del yo “elige”, entre los valores morales requeridos por el superyó, aquello que constituye un ideal, es decir, a lo que el sujeto aspira a ser.

El ideal del yo, es una formación intrapsíquica perteneciente al campo de lo imaginario. Representa el primer esbozo del yo investido libidinalmente, es decir que el ideal del yo, contiene las primeras marcas e investiduras que el niño recibe de la madre las cuales son fundamentales en el proceso de subjetivación.

Tanto Ideal del yo como superyó se originan de la figura del Padre. El ideal del yo surge de la admiración exaltada hacia él vía la identificación. De acuerdo al análisis de M. Gerez, el ideal del yo representa el lado amable del padre, en oposición al superyó que sería la instancia crítica y coercitiva de la figura paterna.

Presentamos a continuación un cuadro diferencial que propone la Dra. Marta Gerez a propósito del Ideal del yo y del Superyó:

Ideal del yo (Faz amorosa del padre)	Superyó (Faz devastante del padre)
Observación benévola de sí	Observación crítica de sí
Regocijo del yo	Conciencia moral y censura
Efecto de la represión secundaria	Efecto de la identificación primaria

de la identificación edípica	
Produce satisfacción narcisista	No produce satisfacción narcisista
Mide la distancia entre Ideal y yo	Critica la distancia entre yo actual y yo

- ***Genesis filogenética del superyó.***

*« Estas cosas no ocurrieron jamás pero son siempre »
Salustio*

El origen filogenético del superyó se explica con la construcción de un mito. Del mito del asesinato del padre de la horda primitiva que S. Freud desarrolla en Tótem y Tabú.

El recurso al mito, se debe a la función de éste para remitirnos a la creación o narración sobre el origen. Origen que sólo puede reconstruirse por medio del lenguaje. En este sentido, el mito es entendido como la narración de un origen perdido.

En el Seminario IV, La relación de objeto³³, Jacques Lacan caracteriza al mito como un relato atemporal sometido a la invención subjetiva, relacionado con la ficción, pero que sin embargo, mantiene una estabilidad que no lo hace maleable, en otras palabras, el mito contiene una estructura vinculada con la verdad, con la verdad última y primera del origen que se transmite vía el discurso y sus leyes:
“Los mitos, tal como se presentan en su ficción, siempre apuntan más o menos, no

³³ J. Lacan, Seminario IV, La relación de objeto, (1956- 1957), Paidós, Barcelona, 1992.

al origen individual del hombre, sino a su origen específico, la creación del hombre, la génesis de sus relaciones nutricias fundamentales, la invención de los grandes recursos humanos, el fuego, la agricultura, la domesticación de los animales. Vemos también como se plantean constantemente la relación del hombre con una fuerza secreta, maléfica o benéfica, pero esencialmente, caracterizada por lo que tiene de sagrado”³⁴

Según Alain Delrieu, Freud recurre al mito por la necesidad que impone la teoría para producir representaciones estables sobre aquello que por sí mismo no tiene origen o explicación: *“De los estados de desarrollo por los cuales atravesó el hombre de la prehistoria tenemos noticia merced de los monumentos y útiles inanimados que nos legó, a los conocimientos que sobre su arte, su religión y su concepción de la vida hemos recibido de manera directa o mediante la tradición contenida en sagas, mitos y cuentos tradicionales, y a los recitos que de su modo de pensar perduran en nuestros propios usos y costumbres”³⁵.*

En Tótem y Tabú, S. Freud desarrolla la idea según la cual el horror, el tabú y la prohibición que envuelve el totemismo en los pueblos salvajes guardan similitud con el proceder anímico de la infancia y de la neurosis: *“La conducta del niño hacia el animal es muy parecida a la del primitivo”³⁶.*

Un concepto importante que se desprende de este texto es la noción de ambivalencia. Con él, Freud explica la existencia de fuerzas opuestas que cohabitan en el ser humano. Ambivalencia es una noción fundamental para entender la lógica

³⁴ *Idem* p. 254.

³⁵ **A. Delrieu**, Levi-Strauss lecteur de Freud, Point Hors Ligne, Paris, 1993.

³⁶ **S. Freud**, Tótem y Tabu, op. cit., p. 131.

de las pulsiones, del amor-odio hacia el padre y de la convivencia en el interior del sujeto de opuestos tales como los que encontramos en el superyó.

En Tótem y Tabú S. Freud establece una analogía entre la ambivalencia afectiva de las fobias y de la infancia, y, la ambivalencia de los primitivos frente al animal totémico. Tal como sucede en el niño, el hombre primitivo, muda inconscientemente, el afecto ambivalente de amor-odio, que guarda hacia el padre, en el animal totémico, con el objetivo de procurarse un alivio frente a la angustia que éste le provoca.

La significación de “**tabú**” se nos explica con la consideración de dos elementos opuestos, (una vez más la ambivalencia), por una parte, el tabú refiere un sentido sagrado o santificado y al mismo tiempo, denota algo prohibido e impuro.

El concepto de tabú, incluye aspectos que lo aproximan a la noción de lo *ominoso*, tal como S. Freud la desarrolla en el artículo de 1919 que llevara precisamente ese nombre. Lo ominoso es vinculado a algo terrible que causa horror por su familiaridad y proximidad. Lo ominoso contiene una especie de fuerza capaz de acercarnos a aquello terriblemente sagrado y temido.”*lo ominoso es lo otrora doméstico, lo familiar de antiguo. Ahora bien el prefijo “un” de la palabra unheimlich es la marca de la represión*”³⁷.

La ambivalencia que evoca el término tabú, pone de manifiesto la dimensión inconsciente, (esfuerzo de desalojo), que a propósito de la cita anterior S. Freud refiere a “la marca de la represión”.

³⁷ S.Freud, Lo ominoso (1919), en *Obras Completas Vol. 17*, Amorrortu, Buenos Aires 1996, p.244.

Un estado ambivalente sugiere la puesta en juego de la paradoja del deseo de transgredir las prohibiciones y el temor a hacerlo, dando como resultado un sentimiento de angustia. En esta lógica de pensamiento, el deseo de violar las prohibiciones representa lo ominoso del tabú, lo que al mismo tiempo atrae como un imán hacia el origen. Refiriéndose a los primitivos S. Freud afirma: *“Así, estos tienen hacia sus prohibiciones-tabú una actitud ambivalente; en lo inconsciente nada les gustaría más que violarlas, pero al mismo tiempo temen hacerlo; tienen miedo justamente porque les gustaría, y el miedo es más intenso que el placer. Ahora bien, ese placer es, en cada individuo del pueblo, inconsciente como en el neurótico”*³⁸.

El padre de la horda primitiva es el objeto al que se dirigen los sentimientos ambivalentes. De acuerdo al mito totémico, el odio surge como respuesta de la posición tiránica del padre, quien se reservaba todas las mujeres para sí. En el niño, el odio proviene de la rivalidad con el padre por el amor a la madre. Tanto el niño como en el hombre primitivo desean las mujeres (o la mujer) del padre y éste, (el padre) aparece como un obstáculo. Así, el amor hacia la madre, la angustia y el odio frente al padre constituyen el núcleo del Complejo de Edipo y del totemismo de los primitivos. Estos dos constructos teóricos elaborados por S. Freud (el Complejo de Edipo y el mito del banquete totémico) son los cimientos que dan inicio a la posibilidad de acceso a la cultura y al proceso de subjetivación.

En Tótem y Tabú encontramos el origen filogenético de las sociedades. Origen narrado por el mito del banquete totémico como un proceso humano histórico,

³⁸ S. Freud, Tótem y Tabú, op cit., p. 39.

desarrollado filogenéticamente que mantiene nexos atemporales con la vida cotidiana.

En este sentido, el acto que inaugura la cultura es el asesinato del padre de la horda primitiva: *“El banquete totémico, acaso la primer fiesta de la humanidad, será la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal en la cual tuvieron comienzo tantas cosas: las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y religiosas”*³⁹

Una vez perpetrado el asesinato del padre, tras satisfacer su odio e imponer el deseo de identificación y trasgresión, aparece el arrepentimiento y con él el sentimiento de conciencia de culpa. El padre muerto, adquiere una fuerza omnipresente. Lo que antes él había impedido, ellos mismos lo prohibirán con más fuerza, introduciendo una ley que organiza a los hombres. Esta ley funda la civilización: *“asesinar al padre no implicó desaparecerlo, ni acceder a aquello que en vida prohibía. Por el contrario matar al padre lo eternizó y su prohibición devino ley social”*.⁴⁰

De la muerte del padre surge la conciencia moral. Por S. Freud⁴¹ sabemos que la conciencia moral es la percepción interior de que rechazamos algunas mociones de deseo existentes en nosotros. En este sentido, la conciencia moral es un mandamiento interior. Su violación provoca un horrorizado sentimiento de culpa, ubicado a nivel inconsciente.

³⁹ *Idem* p. 154.

⁴⁰ H. Morales, Sujeto y estructura, Ediciones de la Noche, México, 1993, p 37.

⁴¹ Ver S. Freud, Tótem y Tabú, op. cit.,

La expiación de la culpa por el crimen contra el padre permanece a lo largo de la historia como causa de malestar en la cultura. El horror al acto asesino, que es también horror al libre ejercicio de las pulsiones, se transmite como deuda eterna que nos ata a la infelicidad. S. Freud descubre que después del asesinato del padre, no sólo los actos serán castigados violentamente con la culpa, sino que también las omisiones y los pensamientos, de tal suerte que la culpa que el ser humano ha venido expiando a lo largo de la historia es el resultado de *“esas cosas que no ocurrieron nunca pero que son siempre”*, de ahí, la magnitud de su peso y la imposibilidad de saldarla.

S. Freud sostiene, que las prohibiciones tabú de los pueblos primitivos coinciden en su contenido con las prohibiciones del niño y de la niña en el complejo de Edipo: “No matar al padre” y “evitar el comercio sexual con la madre”, es decir: el incesto y el parricidio son los dos grandes tabúes sobre los que descansa la cultura.

Con el mito del asesinato del padre se fundan los principios que hacen posible la civilización debido a que las prohibiciones estructuran la conducta humana, las pulsiones son frenadas por la ley del padre, que muerto se interioriza dejando como secuela el terror al animal totémico. El Tótem enmascara el asesinato, es la evidencia del crimen es el sustituto del padre, el Tabú es la culpa que deja tras de sí el crimen es el origen de la ley. El asesinato del padre adquiere dimensiones humanas, su herencia es percibida aún en nuestros días como origen mítico de las sociedades.

Si hacemos una lectura lógica de Freud, encontramos que el superyó es la instancia psíquica que introyecta la ley del padre, ley que posibilita el advenimiento de la cultura. De tal suerte que el superyó es la instancia portadora del imperativo de prohibición que se ha instaurado como respuesta al asesinato del padre de la horda primitiva. Así, el origen filogenético del superyó corresponde al origen filogenético de la civilización.

Una vez considerado el origen filogenético del superyó (a través del mito), surge la siguiente interrogante: ¿cómo se transmite el mito a la subjetividad?

La huella del mito es transmitida por las pulsiones que a su vez se vinculan al lenguaje y que se resignifica en cada sujeto en el Complejo de Edipo: *“Así, para él, lo que se convierte en sujeto activo de la historia son fuerzas intrapsíquicas reales, que por ser humanas, están necesariamente tomadas en la representación; si eso puja siempre, es justamente porque está lo pulsional con su vertiente afectiva, pero si la puja hace historia, es porque está lo simbólico. Si la historia se repite, no obstante, es porque en ese encuentro con lo real pulsional y lo simbólico hay efecto de estructura. Puesto que ese encuentro se juega en un drama llamado Edipo - drama por lo tanto acción-, Freud quiso reencontrarlo en el inicio de los tiempos; de ahí su relato mítico”*⁴²

⁴² A. Delrieu, op; cit., p. 138.

- ***Génesis del superyó a partir de factores psíquicos***

En el apartado anterior trabajamos algunas consideraciones a propósito del origen filogenético del superyó. La tarea en este apartado será puntar algunas precisiones respecto a los factores psíquicos que hacen posible su génesis.

Así, tomando en consideración los factores psíquicos, el superyó es el producto de: el Complejo de Edipo, la Segunda Tópica freudiana y la Pulsión de Muerte. Cabe precisar que la existencia de estas categorías se apoya sobre dos consideraciones:

1. La presencia de factores biológicos determinados por la constitución innata del ser humano y,
- 2.- La dependencia prolongada del niño hacia sus padres. Es decir, que es el desvalimiento del niño en la infancia lo que hace posible el drama de la historia edípica, y con ella, la génesis del superyó y de la culpa.

Superyó heredero del Complejo de Edipo

“Un helado día de invierno, los miembros de la sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de frío. Pero pronto sintieron las púas de los otros y debieron tomar distancias. Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel segundo mal, y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias, hasta que encontraron un

distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo mejor posible”

Arthur Schopenhauer

Desde el psicoanálisis el hombre de manera innata cuenta con montos considerables de hostilidad lo que provoca que las relaciones interpersonales se vean afectadas por ésta condición humana. *“Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercosespines que se congelaban, ninguno soporta la aproximación demasiado íntima de los otros”*⁴³

En Psicología de las masas y análisis del yo S. Freud advierte que las relaciones humanas se crean por lazos afectivos que incluyen en su contenido mociones hostiles y agresivas. Las mociones agresivas pueden ser sublimadas o desviadas por medio del mecanismo de la represión. *“De acuerdo con el psicoanálisis, casi toda relación afectiva íntima y prolongada entre dos personas - matrimonio, amistad, relaciones entre padre e hijos – contiene un sedimento de sentimientos de desautorización y de hostilidad que solo en virtud de la represión no es percibido.*⁴⁴” En este sentido, la represión (esfuerzo de desalojo) es el mecanismo que posibilita la convivencia de los hombres, mediante la detención de la hostilidad.

La represión se liga al contenido que reprime, (en este caso las mociones hostiles) vía la identificación. Identificación al padre, figura que se instaura como **ideal del yo**, es decir, como aquello que el sujeto aspira a ser o alcanzar.

⁴³ S. Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, op. cit., p. 96.

⁴⁴ *Idem.* p.96.

La identificación nace de sentimientos ambivalentes con las figuras parentales. En la prehistoria del complejo de Edipo el niño establece una identificación con el padre tomándolo como ideal: *“Contemporáneamente a ésta identificación, con el padre, el varoncito emprende una cabal investidura de objeto de la madre según el tipo de apuntalamiento (anaclítico). Muestra entonces dos lazos psicológicamente diversos: con la madre una directa investidura sexual de objeto; con el padre, una identificación que lo toma por modelo. Ambos coexisten un tiempo, sin influirse ni perturbarse entre sí. Pero la unificación de la vida anímica avanza sin cesar, y a consecuencia de ella, ambos lazos confluyen a la postre, y por esa confluencia nace el complejo de Edipo normal. El pequeño nota que el padre le significa un estorbo junto a la madre; su identificación con él cobra entonces una tonalidad hostil, y pasa también a ser idéntica al deseo de sustituir al padre también junto a la madre. Desde el comienzo mismo la identificación es ambivalente”*.⁴⁵

La identificación en este sentido es una forma originaria de ligazón en la que desde el principio coexisten sentimientos opuestos gracias a la puesta en juego de las pulsiones de vida y de muerte.

S. Freud observa que desde la primera identificación con el padre surgen identificaciones con otros objetos de amor que conservan rasgos familiares con ese primer objeto por lo cual se infiere que la identificación se conserva mediante un proceso de repetición. De tal manera que los objetos de amor pueden variar mientras que la pulsión que los origina permanece.

⁴⁵ *Idem.* p. 99

Las pulsiones, además de vehiculizar las mociones hostiles, llevan contenidos sexuales. La madre es el primer objeto de amor en el que surgen dichas pulsiones.

Así, la identificación con el padre y la ligazón afectiva sexual con la madre son los dos elementos indispensables del Complejo de Edipo.

En el Complejo de Edipo la madre frustra el deseo del niño. La frustración en este sentido es de orden inconsciente y no se refiere a la negación de una satisfacción concreta. La frustración que la madre genera posibilita la introducción de la función paterna. La función paterna organiza y limita el libre ejercicio de las pulsiones, que como veremos más adelante, vehiculizan las pulsiones de muerte.

Recapitulando, el Complejo de Edipo es el proceso en el que el niño percibe como rival y obstáculo al padre. La función de la figura paterna es impedir el libre ejercicio de las mociones pulsionales de amor hacia la madre con lo cual la identificación se torna hostil. Si la identificación con el padre deviene hostil se debe a su naturaleza ambivalente.

El Complejo de Edipo es un proceso fundante de la organización subjetiva del hombre. Con él, el padre instaura una legalidad sin la cual es imposible pensar en la cultura al marcar una separación entre el deseo de las pulsiones y su viabilidad vía la introducción de los dos grandes tabúes: el incesto y el parricidio.

Se conoce como “sepultamiento del Complejo de Edipo” a la resignación de la investidura de objeto de amor la cual es reemplazada por dos vías: una

identificación con la madre y un refuerzo de la identificación con el padre.

La ley prohibitiva del padre es introyectada en el niño por medio del superyó. De ahí que el superyó sea el heredero del complejo de Edipo. Luego entonces el superyó es la instancia psíquica portadora de la voz del imperativo de resistencia frente a las pulsiones. Es el guardián de la vida al asegurar que las pulsiones no lleguen a su finalidad última (la muerte).

A continuación presentaremos cómo se origina el superyó dentro del aparato psíquico.

Superyó elemento de la Segunda Tópica freudiana.

El superyó es una producción de la segunda tópica. Para entender mejor su origen proponemos hacer un breve recorrido por la primera tópica.

Como es sabido, el concepto eje del psicoanálisis es el inconsciente. S. Freud propone su creación por considerarlo *legítimo y necesario*⁴⁶. *Legítimo*, debido a que los datos que proporciona la conciencia no son suficientes para explicar los procesos psíquicos de la naturaleza humana y *necesario* por analogía y generalización de la existencia de la conciencia. “*No es más que una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también para la conciencia*”⁴⁷

⁴⁶ S. Freud, Lo inconsciente (1915), en *Obras Completas Vol 14*, Amorrortu, Buenos Aires 1996.

⁴⁷ *Idem.* p. 163.

Tanto la primera como la segunda tónica son una forma de representar y de pensar al inconsciente siguiendo un orden cronológico y lógico en el pensamiento freudiano.

El inconsciente de la primera tónica corresponde a la elaboración metapsicológica de 1915 que encontramos en los textos Pulsión y destino de pulsiones, La represión, Lo inconsciente⁴⁸. Las características y propiedades del sistema inconsciente de la primera tónica son:

- Agencias representantes de pulsiones que quieren descargar su investidura, (mociones de deseo).
- Espacio donde no existe negación, duda, grado alguno de certeza ni temporalidad.
- En el inconsciente hay sólo contenido de afecto investidos con mayor o menor intensidad.
- Prevalece una movilidad constante gracias al proceso de desplazamiento y condensación. En el desplazamiento, una representación puede entregar a otra todo el monto de investidura, mientras que por la condensación una investidura puede tomar sobre sí misma la investidura íntegra de muchas otras.
- La realidad del inconsciente es una realidad psíquica es decir, no hay miramientos de realidad exterior como absolutas y universales.
- Sometido al *principio de placer*. Su destino sólo depende de la fuerza que posee y de que cumpla los requisitos de la regulación placer-displacer.

⁴⁸ *Idem.*

- Debido a la fuerza de la energía pulsional, busca retornar a la conciencia y a la acción como retorno de lo reprimido.
- Sólo puede encontrar acceso al sistema preconsciente-consciente (Pcs-Cs), deformado. Después de pasar por la *censura*.
- Es portador de deseos infantiles incestuosos.

La primera tópica nace de las observaciones respecto a la hipnósis, el sueño y los estados patológicos. En este primer esquema del aparato psíquico, el funcionamiento de la vida anímica está en función de la relación dialéctica entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente - consciente.

La movilidad de un sistema a otro se explica a partir del reconocimiento de fuerzas psíquicas en lucha constante, donde, una fuerza de desalojo (represión) impide que cierto material (lo reprimido) devenga consciente, es decir, que pase del sistema inconsciente al sistema preconsciente-consciente.

Lo reprimido inconsciente debe vencer la represión y ligarse a una representación palabra para advenir consciente. La represión opera a nivel inconsciente, es la fuerza de desalojo de las pulsiones, se encarga de rechazar, bloquear y retener en lo inconsciente las representaciones que se han asociado con las pulsiones.

La lógica que explica que los contenidos inconscientes puedan unirse a una representación palabra es esbozada en una correspondencia con Fliess (Carta 52)⁴⁹ donde S. Freud propone de manera general que:

Las percepciones sensoriales que el organismo detecta tienen dos posibles destinos:

1. Que las percepciones se pierdan sin dejar ningún tipo de transcripción, “*lo perdido*”, es decir, aquello que no puede ser representado; y,
2. Que las percepciones dejen vestigios en el aparato psíquico como huella o transcripciones, es decir, que puedan ser representadas. De las percepciones que contienen elementos de posibilidad de representación tenemos los siguientes tres tipos de transcripción:
 - Las primeras impresiones o huellas mnémicas. (Lo cifrado)
 - Inscripciones o huellas inconscientes. (Lo descifrado)
 - Las transcripciones pertenecientes al sistema prcc – Cc, las cuales pueden ligarse a las representaciones palabra, y adquirir algún sentido.

Si las percepciones dejan alguna “huella”, entonces, se inscriben en la psique como huellas mnémicas, como los signos de la percepción, es decir, como impresiones susceptibles de conciencia siempre y cuando se articulen con una asociación o cadena de asociaciones. En este espacio, se ubica lo cifrado, es decir, lo que tiene posibilidad de descifrarse.

⁴⁹ S. Freud, Fragmentos de la correspondencia con Fliess, en *Obras Completas Vol. 1*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

En la segunda transcripción, se encuentran las huellas inconscientes o los recuerdos de los conceptos inasequibles a la conciencia. Contiene el material de lo descifrado,

En el tercer momento, encontramos las transcripciones, que representan la producción de sentido, una vez que estas huellas se vinculan con una representación palabra. Las transcripciones corresponden a nuestro “yo” oficial en el sistema prcc-cc.

El principio organizador de esa primera tópica es el Principio de placer, que dice que el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer del organismo. Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación, y el placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico.

Los elementos que le dan movilidad al sistema de la primera tópica, son las pulsiones. Las pulsiones son energía de vida cuyo contenido es sexual. La tarea de la represión es la de controlar el paso de un sistema a otro.

Las huellas mnémicas advienen a la conciencia, es decir, pasan del sistema inconsciente al sistema preconscious-consciente, según el destino de la pulsión que vehiculiza la huella mnémica. Como ya hemos señalado antes, el mecanismo que regula a las pulsiones depende del éxito o fracaso de la represión: *“si una represión no consigue impedir que nazcan sensaciones de displacer o de angustia ha*

*fracasado, aunque haya alcanzado su meta en otro componente la representación”.*⁵⁰

Los elementos de las pulsiones de acuerdo a Pulsión y Destino de Pulsiones⁵¹ son: esfuerzo, meta, objeto y fuente.

El *esfuerzo* es el factor motor, la suma de fuerzas. La *meta* de una pulsión es en todos los casos su satisfacción la cual sólo se alcanza cancelando el estado de estimulación de la fuente de la pulsión. El *objeto* es aquello en y por lo cual puede alcanzar su meta la pulsión, el *objeto* es lo más variable de esta, es aquello de donde parte la atracción. La *fuerza* es el proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuerpo que es representado por la pulsión. La fuente es de donde empieza a pulsionar la pulsión. La pulsión es la huella del otro.

A su vez, los posibles destinos de la pulsión son:

- 1.- Se sofoca por completo lo cual corresponde a lo *perdido*,
- 2.- Sale como afecto coloreado, es decir, cuando la pulsión puede sublimarse,
3. Sale como angustia.

Es importante recordar que para S. Freud la pulsión no se elimina sólo se transforma, de esta manera, la represión en todo momento es una represión fallida o parcial.

⁵⁰ S. Freud, La represión, op. cit., p. 148.

⁵¹ S. Freud, Pulsión y destino de pulsiones, op. cit.

La pulsión se liga a una representación representante de la pulsión. Dicha representación podrá advenir conciente por el proceso de represión: “*una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de conciencia sólo puede serlo la representación que es su representante. Si la pulsión no se adhiere a una representación ni saliera a la luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella... En todos los casos (en los tres destinos de la pulsión) en que la represión consigue inhibir el desarrollo del afecto, llamamos “inconsciente” a los efectos que volvemos a poner en su sitio tras enderezar lo que el trabajo represivo había torcido*”.⁵²

Por su parte, los destinos de la represión son: 1) Represión originaria; 2) Represión propiamente dicha y 3). Retorno de lo reprimido.

La *represión originaria* se refiere a las huellas primigenias que dejan marcas en el inconsciente. La *represión propiamente dicha* es el retoño que queda de las huellas primeras. El *retorno de lo reprimido* surge cuando lo reprimido logra vencer la censura, este retorno puede hacer irrupción en forma de síntoma.

Tanto la *represión* como lo *inconsciente* se ligan con la *representación* por medio de la palabra. Siendo ésta el vehículo por el cual se conocen los secretos del mundo de lo inconsciente.

En 1923⁵³ la teoría del inconsciente tal como la desarrolla en la primera tópica es modificada surgiendo así la Segunda Tópica. Los avances en el análisis sobre el inconsciente llevan a descubrir a Freud que en el *yo* también operan procesos

⁵² S. Freud, Lo inconsciente, op cit., p. 174.

⁵³ S. Freud, El yo y el ello, (1923) en *Obras Completas Vol. 19*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

inconscientes lo cual modifica sustancialmente la primera tópica con sus dos sistemas: inconsciente y preconsciente-consciente.

S. Freud da cuenta de que el *yo* no tan sólo es el organizador coherente de los procesos anímicos, sino que contiene mecanismos de represión inconscientes. Lo reprimido seguirá siendo inconsciente pero no todo lo inconsciente es reprimido. En el *yo* habita también parte de lo inconsciente.

El *yo* inconsciente, no obedece la lógica de la primera tópica. Luego entonces, el sistema inconsciente se despliega en tres instancias psíquicas: Yo, Ello y Superyó.

El *yo* de la segunda tópica es un *yo* escindido con una parte consciente y una inconsciente. El *yo* inconsciente surge del ello, como resultado del influjo de los imperativos del mundo exterior sobre el ello. Sus funciones son entonces:

- Observar y percibir al mundo exterior
- Proporciona una fiel copia del mundo en las huellas mnémicas de sus percepciones
- Participa en el examen de realidad
- Tiene acceso a la motilidad
- Mantiene vínculo con el tiempo cronológico
- Contiene una tendencia a la síntesis de sus contenidos, reunión y unificación de procesos anímicos.
- Subraga a la vida anímica a la razón y a la prudencia.

Por su parte el *ello* es el contenedor de la energía libidinal siendo lo inaccesible de la personalidad que se describe por oposición respecto al yo. En el interior del ello coexisten mociones opuestas en donde no hay negación entre ellas. El ello, es el portavoz de las pulsiones. Las pulsiones son a su vez la fuerza psíquica que reclama satisfacción impostergable. Las pulsiones provienen del interior del ser humano.

Cuando las pulsiones representadas por el *ello* se enfrentan al principio de realidad, es decir, con las exigencias del mundo exterior, se producen los conflictos psíquicos patógenos.

La instancia psíquica encargada de ponerle límite a las pulsiones del ello es el superyó. El superyó adquiere las funciones de censura y autocrítica. Su energía es independiente a la del yo.

Así como en la primera tópica, la represión hacía la función de juez y censor de las pulsiones, en la segunda tópica, S. Freud postula al superyó como la instancia psíquica responsable de esa tarea.

El superyó nace de la escisión del yo. Introyecta los imperativos de prohibición que frenan el libre juego de las pulsiones, siendo la instancia encargada de conservar la memoria de las restricciones que hacen posible el desarrollo de la civilización al perpetuar, vía las pulsiones, los dos grandes tabúes.

El superyó: juzga, somete, transgrede y castiga al yo pecador, al yo que desea sucumbir ante las seducciones del ello, con lo cual, cumple celosamente, las funciones de *autocrítica y conciencia moral*.

La autocrítica es la rigurosa observación a la que se somete el yo por medio de la identificación. Por su parte, la conciencia moral es la constelación superyoica que introyecta las normas morales: lo bueno y lo malo. De la conciencia moral surge la culpa, la cual se instaura por la imposibilidad de cumplir las exigencias que impone el superyó. La culpa representa el precio que pagan los hombres para acceder a la civilización, la culpa es el lastre y castigo de ceder a las pulsiones. Es interesante resaltar una paradoja que señala S. Freud: el superyó se vuelve más severo frente a un yo justo. Dado que el sistema inconsciente se rige por el principio de insatisfacción, por el principio del más allá del principio de placer y ese malestar resultado de la culpa es intrínseco a la condición humana.

En ésta paradoja encontramos el fundamento del malestar en la cultura, debido a que la presencia de la culpa será un elemento omnipresente en la especie humana que genera insatisfacción lo cual muestra la importancia de los fenómenos inconscientes para entender al ser humano. El psicoanálisis no sólo da cuenta del ese placer que duele en el ser humano sino que con sus métodos acompaña a los sujetos a crear una forma de hacer con ello.

- ***Influencia del medio ambiente en la constitución y desarrollo del superyó***

Con el fin de cerrar el círculo de los tres elementos que conforman al superyó se propone trabajar brevemente lo referente a la influencia del medio ambiente en la formación del superyo.

El superyó se construye y se modifica por el contexto social en el que los sujetos están inscritos, lo cual le otorga a cada cual un carácter especial y único dependiendo de la historia subjetiva y del momento histórico en el que se encuentra.

El psicoanálisis ha constatado que las sociedades crean y determina sus síntomas al mismo tiempo que sus métodos para combatirla.

La categoría psicoanalítica que hace lazo entre el superyó y la sociedad es la identificación. El sujeto toma una identificación inspirado en su contexto como ideal a seguir.

Las imposiciones del superyó se ven modificadas en cada sujeto según su historia y su época. Es en ese sentido que leemos la frase lacaniana de “*unir a nuestro horizonte*” (el horizonte de los psicoanalistas) “*la subjetividad de nuestra época*”. Es decir que, el psicoanálisis o el psicoanalista deben ser sensibles al contexto en el que el sujeto se desarrolla para entender o tener acceso a los secretos del inconsciente el cual no es colectivo sino subjetivo. “*Pues ¿cómo podrían hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espiral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel*”⁵⁴

Si bien es importante reconocer la influencia del medio ambiente en la constitución del superyó y del malestar en la cultura para su análisis tal como lo señalara S. Freud: “*La humanidad nunca vive por completo en el presente; en las ideologías*

⁵⁴ **J.Lacan** Función y campo de la palabra y el leguaje en psicoanálisis, en *Escritos 1*, Siglo XXI, México, 1997, p. 309.

*del superyó pervivien, el pasado, las tradiciones de la raza y del pueblo, que sólo poco a poco ceden a los influjos del presente, a los nuevos cambios, y en tanto ese pasado operó a través del superyó, desempeñó en la vida humana un papel poderoso, independiente de las relaciones económicas”*⁵⁵ También es importante recordar que desde el psicoanálisis, el núcleo que comanda la fuente de la insatisfacción humana es universal, ahistórica e inconsciente. La propuesta que se sigue en esta tesis es la del reconocimiento de la universalidad del inconsciente en una escucha singular de los “cantos” de nuestra época.

Breve resumen de capítulo:

A través de éste capítulo hemos visto que la vía por la cual S. Freud articula la relación del psicoanálisis y estudio de la sociedad se establece a partir de una lectura interpretativa de la cultura. La cultura concebida por S. Freud, se organiza por un mito: el mito del asesinato del padre de la horda primitiva. El padre es centro de la reflexión freudiana. Es él quien transmite por la pulsión y el mito las leyes de la civilización. La transmisión se realiza por el sentimiento de culpa y represión.

El inconsciente freudiano es portador de malestar. La génesis metapsicológica queda a cargo del superyó, la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición

En este recorrido por la teoría psicoanalítica freudiana dimos cuenta del estrecho vínculo entre los conceptos psicoanalíticos y el lazo social, en donde la cultura desde mucho ángulos forma parte integral de ser del hombre y por lo tanto puede

⁵⁵ S. Freud, Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, conf.31, op cit., p. 63.

haber una inferencia directa de psicoanálisis a su estudio dando como resultado una visión diferente que incluye la dimensión del inconsciente.

El eje principal de análisis freudiano de la cultura descansa en la figura del padre. El padre es el organizador social y subjetivo.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

1 ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS PARA UN ANÁLISIS DEL LAZO SOCIAL CONTEMPORÁNEO: J. LACAN

1.1 EL RETORNO A FREUD. J. LACAN Y LA TEORIA DEL LAZO SOCIAL.

En 1953 J. Lacan propone un histórico retorno a los textos de S. Freud. Con éste acto inaugural y coyuntural se presenta una nueva manera de pensar al psicoanálisis opuesto a la concepción de una realidad adaptativa enfatizada en las teorías que privilegian el fortalecimiento del ego, corriente muy de boga en el mundo anglosajón. La apuesta lacaniana en cambio, apunta a situar la disciplina del inconsciente dentro del discurso científico reivindicándose como una práctica en el campo de lo simbólico reconociendo la presencia de la pulsión de muerte y el inconsciente en sus tres instancias (yo, superyó y ello) como piezas fundamentales en el desciframiento de la realidad humana. En el Congreso de Roma publicado bajo el nombre Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis¹ se despliegan sus propuestas fundamentales.

En dicho texto, se circunscribe el psicoanálisis al campo del lenguaje y se propone a la palabra como elemento clave tanto de la cura como de la formación y la enseñanza. En este texto se puntúa también la relación existente entre el psicoanálisis y el lazo social siendo el lenguaje el puente de articulación del sujeto

¹ J. Lacan, Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, op. cit.

con la sociedad. Por medio de él y de la palabra se hace posible, desde la lente del psicoanálisis, la aproximación al estudio de lo social.

Si tal como lo señala J. Lacan, el inconsciente se estructura como un lenguaje, luego entonces, el sujeto es un ser de lenguaje y por lo tanto el psicoanálisis tiene acceso al estudio del sujeto y a su universo discursivo.

El discurso y los modos en cómo estos se articulan son los puntos principales por los cuales J. Lacan propone un análisis respecto a lo social. Partiendo de ésta consideración, sugerimos para éste segundo capítulo estudiar los dos ejes siguientes:

- 1) el eje de la teoría de los cuatro discursos y,
- 2) el eje de la ética en psicoanálisis.

Siendo dos espacios conceptuales donde se despliegan los elementos teóricos que posibilitan un análisis del lazo social a partir de las enseñanzas lacanianas.

En el eje de la ética veremos las reglas que desde el psicoanálisis relacionan al sujeto con la sociedad. El texto que nos servirá de guía será el Seminario de 1958 – 1960, intitulado precisamente La Ética del Psicoanálisis.²

En el eje de la Teoría de los Cuatro Discursos analizaremos las formas en las que los sujetos establecen lazo social siguiendo un tipo específico de discursividad y de

² J. Lacan, Seminario VII, La Ética del Psicoanálisis (1959- 1960), Paidós, Barcelona, 1988.

relación con el goce. Los principales textos en éste apartado serán el Seminario XVII de 1969- 1970 llamado El Reverso del Psicoanálisis³ y los artículos Radiofonía y Televisión.⁴

En éste capítulo se pretende poner en evidencia que tanto la ética del psicoanálisis como la teoría de los cuatro discursos son dos elementos conceptuales que nos permiten pensar el momento contemporáneo a partir del reconocimiento de los diferentes modos de goce y los síntomas que éstos desencadenan.

A través del capítulo “Algunos elementos teóricos para un análisis del lazo social contemporáneos propuestos por J. Lacan ” observaremos las diferencias entre su posición y las de Sigmund Freud. Mientras que para éste último, (tal como lo analizamos en el capítulo precedente), el abordaje al estudio de la sociedad se establece por medio de la interpretación de la cultura y su malestar a través de la figura del Padre; veremos, que la propuesta lacaniana perfila el estudio de la sociedad en tanto lazo social y discursividad incluyendo la dimensión del *objeto a* (como objeto causa de deseo y objeto perdido), y su impacto en el funcionamiento de nuestra cultura contemporánea donde la figura del padre ha sido pluralizada.

1.2 LA ÉTICA DEL PSICOANÁLISIS.

"Todo es escritura, es decir fábula. Pero de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto.

³ J. Lacan, Seminario XVII, El Reverso del Psicoanálisis, (1969- 1970), Paidós, Barcelona, 1992.

⁴ J. Lacan, Psicoanálisis, Radiofonía & Televisión, Anagrama, Barcelona, 1980.

*Nuestra verdad posible tiene que ser invención,
es decir escritura, pintura, escultura, agricultura,
piscicultura, todas las turas de este mundo.
Los valores turas, la santidad una tura, la sociedad
una tura, el amor pura tura, la belleza, tura de turas"*
Julio Cortazar, Rayuela

En el Seminario VII, La ética del psicoanálisis (1959-1960) J. Lacan sitúa ésta disciplina en tanto experiencia ética, debido a que en su práctica cotidiana el psicoanalista es confrontado al tema del malestar humano por la dimensión de la falta, la atracción a ella propiamente hablando. La cuestión de la falta nos remite al tema del Bien y del Mal, es decir, al dominio de la ética. *"Nuestra experiencia nos condujo a profundizar más de lo que nunca se había hecho hasta entonces, el universo de la falta."*⁵

Apoiado en los textos freudianos, J. Lacan sitúa la ética de lado del universo del inconsciente, es decir, fuera del comando de la racionalidad y la conciencia. Una ética motivada por el deseo, accesible toda vez que éste se articula a la palabra. *"La hipótesis freudiana del inconsciente supone que la acción del hombre, ya sea ésta sana o enferma, normal o mórbida tiene un sentido oculto al que se puede llegar."*⁶

El "sentido oculto" de la cita hace referencia claramente a la noción de deseo.

El proyecto de J. Lacan en el Seminario VII es la creación de una nueva ética, una ética propia al psicoanálisis que tome en consideración la relación de la acción con el deseo. Desde el psicoanálisis, las acciones humanas son comandadas por la ley

⁵ J. Lacan, La ética del psicoanálisis, op. cit., p. 10.

⁶ *Idem* p. 371.

del deseo, del deseo que remite automáticamente a la dimensión del inconsciente. Esta ética se separa de la tradición filosófica clásica como la de Aristóteles.⁷

En la ética de Aristóteles el hombre dirige sus acciones hacia el Bien bajo el comando de la razón. La propuesta aristotélica se sostiene en la concepción del hombre guiada por el fin fundamental de la búsqueda del bien, del soberano bien.

La tradición del pensamiento filosófico inspirada en el problema del Soberano Bien como la de Aristóteles ocupa un lugar central en la manera de concebir el mundo occidental. J. Lacan subraya la importancia y las consecuencias políticas de éste hecho que se traducen en la puesta en acto de una llamada “política de la felicidad” es decir, una política orientada a la búsqueda del soberano bien. La política de la felicidad acompaña el curso de la historia del hombre participando en el lazo social y en la visión y conservación del mundo tal como lo conocemos. La propuesta lacaniana se dirige a atravesar la línea trazada por ésta política, atravesar la línea del bien para acceder al campo del deseo. La diferencia radical del pensamiento del filósofo a la del psicoanalista es que el punto de partida, la fuente de la acción humana no es motivada por la búsqueda del bien sino por los designios del deseo.

El Bien y el deseo como metas de la acción humana son incompatibles y contradictorios excluyéndose mutuamente. En un lenguaje psicoanalítico, el deseo es enemigo del principio de placer (categoría freudiana que hace referencia al concepto de Bien en los términos en los que lo estamos manejando): *“la dimensión del bien levanta una muralla poderosa en la vía de nuestro deseo”*⁸

⁷ Aristoteles, *Ética à Nicomaque*, Librairie Général Française, París, 1992.

J. Lacan nos propone en su ética del psicoanálisis, situar la reflexión respecto al lugar del deseo en la experiencia psicoanalítica. En este sentido, el deseo es considerado como la instancia más íntima del ser humano responsable de la determinación de las leyes del actuar.

Avanzando sobre la cuestión del deseo, J. Lacan aborda el tema de la tragedia, específicamente de la tragedia griega de Sófocles donde Antígona es la figura emblemática. El recurso a la tragedia se explica por el reconocimiento de ésta como fuente de la experiencia analítica. Tanto en la tragedia como en el campo de la cura analítica se ponen en juego la catarsis entendida como la purgación de pasiones, de las que sobresalen el temor y la piedad (elementos claves de la tragedia).

A través de la figura de Antígona, J. Lacan nos conduce por los laberintos del deseo y sus excesos. El deseo interroga la cuestión del goce. El goce es considerado como una fuerza insaciable ubicada del lado de la pulsión de muerte. La naturaleza oscura e inaccesible del goce se explica observando su finalidad, a saber, la búsqueda de la satisfacción de una pulsión que por definición y desde el origen es insatisfacible. A su vez, el deseo es también imposible de satisfacer. Su imposibilidad proviene de la articulación del “deseo del otro” según la fórmula lacaniana: *“el deseo del hombre es el deseo del otro”*, es decir que, *“Volvemos a encontrar aquí la dimensión esencial del deseo, siempre deseo en segundo grado, deseo de deseo”*⁹.

⁸ J. Lacan, La ética del psicoanálisis, op. cit., p. 270.

⁹ *Idem* p.24.

Tanto el deseo como el goce comparten una naturaleza que los motiva a la búsqueda y a la insatisfacción permanente.

La ética de Antígona es comparable a la ética del psicoanálisis ya que ambas se dirigen hacia la recuperación del deseo según la máxima "*No ceder frente al deseo*". Este imperativo resulta una convocación a la aventura del atravesamiento de la línea del bien "*el acceso al deseo necesita franquear no- solo todo temor, si no toda compasión, que la voz del héroe no tiemble ante nada y muy especialmente ante el bien del otro, en la medida en que todo eso es experimentado en el desarrollo temporal de la historia, el sujeto sabe un poquito más que antes sobre lo más profundo de él mismo*".¹⁰ En este sentido, el deseo se sitúa más allá del bien y del mal.

Según J. Lacan, "la línea a atravesar" puede situarse históricamente: "*Lo que sucedió al origen del siglo XIX, es la conversión, o la reversión utilitarista. Podemos especificar ese momento, sin duda totalmente condicionado históricamente, por la declinación radical de la función del amo, la cual rige evidentemente toda la reflexión aristotélica y determina su perdurabilidad a través de los tiempos*".¹¹ Esta dimensión histórica es un punto importante para la elaboración en los años setenta de la Teoría de los Cuatro Discursos que analizaremos en el apartado siguiente.

¹⁰ *Idem* p. 384.

¹¹ *Idem* p. 21.

La decadencia de la función del amo, que bien podemos sustituir por la decadencia de la función del padre, es decir, la decadencia de la figura que trazaba la línea del bien, comienza a principios del siglo XIX en la época que J. Lacan expone como “*utilitarista*”. La descripción del amo antes de la época utilitarista corresponde a los planteamientos expuestos en la tradición filosófica de Aristóteles aquellos del amo de la antigüedad. ¿Qué ha pasado entre la época del Amo de la Antigüedad de Aristóteles y la época utilitarista de la que hace alusión J. Lacan? ¿Cuáles han sido los cambios en relación al lugar del amo? ¿Cuáles podrían ser sus repercusiones?

A fin de dar respuesta a éstas interrogantes proponemos hacer un breve recorrido de la concepción del Amo según Aristóteles para así entender el Amo que descubre el psicoanálisis en la época contemporánea.

Recordemos que la propuesta de la ética de Aristóteles se sostiene en una concepción del hombre guiada por un bien fundamental: la búsqueda del bien supremo. De acuerdo a Aristóteles la acción humana tiene por meta llegar al Soberano Bien en búsqueda de la felicidad. Una acción moralmente buena es aquella que conduce al Bien tal como lo recuerda J. Ansaldi: *"Un valor puede calificarse de moralmente bueno si no contradice el camino hacia el Soberano Bien y si este se inscribe en ese eje"*.¹²

Desde la reflexión aristotélica lo último que el hombre desea entre diversos deseos parcialmente investidos sólo es conocido recurriendo a una interrogación racional

¹² J. Ansaldi, *Lire Lacan, L'éthique de la psychanalyse*, Les éditions du Champ Social, París, 1998, p. 18.

sobre el ser, interrogación que nos conduce a la exigencia lógica de la presencia de un Amo. El hombre confrontado a la búsqueda del bien debe apoyarse sobre un Otro para orientar sus acciones. El Amo de la Antigüedad es aquel que lleva en su espalda la verdad sobre el Bien. De tal manera que el recurso a un gran Amo anima la creación de la religión. (Este tema es desarrollado por S. Freud en el texto El porvenir de una ilusión¹³.)

La gran diferencia entre la ética del filósofo y la del psicoanalista es que en la primera el hombre tiene como meta la búsqueda del bien, mientras que para el segundo éste imperativo pierde su universalidad con el descubrimiento de la pulsión de muerte y del goce. De acuerdo al psicoanálisis, el hombre en esa búsqueda por el bien es confrontado a un vacío estructural, a un real que convoca a la muerte guiada por su pulsión, donde el principio de placer no es efectivo.

El psicoanálisis da cuenta de que en nuestra sociedad contemporánea no hay nada ni nadie que asegure el camino hacia el Bien Supremo ni que sostenga la verdad como un absoluto. De ahí la enunciación de la decadencia de la figura del Amo. El Amo aparece como el "grand dupé" (*el cornudo*) de la evolución histórica.

Una de las escrituras con las que es posible demostrar la decadencia de la figura del Amo, del gran Otro (del francés *Autre*) en Lacan es el algoritmo S (\mathcal{A}), es decir, la tachadura del gran Otro introducida en 1957 para evocar que también en el Otro

¹³ S. Freud, El porvenir de una ilusión, op. cit.

hay una falta, que el Otro está castrado. Cabe precisar que los términos Gran Otro, Amo y Padre son utilizados en un mismo sentido para evocar un significante que organiza el lazo social.

Así, el algoritmo $S(\mathcal{A})$ puede ser una manera de escribir lo que ya la filosofía de Nietzsche anunciaba en relación a la muerte de Dios.¹⁴

La ética del psicoanálisis surge entonces de las ruinas que deja el gran Otro tachado $S(\mathcal{A})$ haciendo visible el hueco en el Real¹⁵, remitiéndonos al dominio de lo imposible. La barrera guardada por la estructura del mundo del Bien se muestra como una división histórica y política. El psicoanálisis deviene una posición crítica frente a la hegemonía de Bien como absoluto en un mundo donde el Real ha hecho irrupción.

¹⁴Cf. **F. Nietzsche**, La gaya ciencia, (1883), libro III, párrafo 125 “El hombre loco – No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: « ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! » – Como en aquellos momentos estaban allí reunidos muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo (...) ¡Dios ha muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! ¡Cómo podemos consolarnos, asesinos de asesinos? (...) Se cuenta que ese mismo día el hombre loco penetró en varias iglesias y en ellas entonó su *réquiem aeternam deo*, y que cada vez que lo expulsaron y le pidieron cuentas se limitó a replicar: « ¿qué entonces son aún estas iglesias sino las tumbas y los monumentos fúnebres de Dios?”. La gaya ciencia, Distribución Fontamara, México, 1996, p. 162-164.

¹⁵El término Real es parte de los tres registros que J. Lacan propone para explicar el funcionamiento de la naturaleza humana en el seminario RSI(1953). Los otros dos registros son el Simbólico y el Imaginario. La dimensión del Real hace alusión a lo que está afuera del lenguaje y es inasimilable a la simbolización remite al concepto de imposibilidad.

La propuesta ética del psicoanálisis cuestiona de manera radical a la filosofía al situar el lugar de la moral en el registro de lo imaginario¹⁶. El discurso del Amo de la antigüedad presentado por Aristóteles queda a nivel imaginario en un juego especular de la demanda de un otro, a un ideal del yo. Siendo la realidad humana una construcción de tres registros¹⁷: Real, Simbólico¹⁸ e Imaginario y no la de uno sólo de ellos.

Se trata para el psicoanálisis de incluir la dimensión de lo Real en la cuestión ética *“...mi tesis es que la ley moral, el mandamiento moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual, en nuestra actividad en tanto estructurada por lo simbólico se presentifica lo real – lo real como tal, el peso de lo real. Mi tesis que puede parecer a la vez una verdad trivial y una paradoja. Mi tesis implica, en efecto, que la ley moral se afirma contra el placer, y sentimos claramente también que hablar de real a propósito de la ley moral parece cuestionar el valor de lo que integramos comúnmente bajo el vocablo de lo ideal”*.¹⁹

Para llenar el vacío dejado por el saber del Amo J. Lacan propone el recurso a la ficción, a la ficción del lenguaje debido a que: *"toda verdad tiene estructura de*

¹⁶El registro de lo Imaginario es uno de los tres registros que constituyen el esquema tripartidario central del pensamiento lacaniano. La base del orden imaginario es la formación del yo en el Estadio del Espejo. Lo imaginario es el reino de la imagen en la imaginación, el engaño y el señuelo. Las principales ilusiones de lo imaginario son de totalidad, de síntesis, de autonomía, de dualidad y de semejanza. Lo imaginario queda en el orden de las apariencias.

¹⁷ Ver, **J. Lacan**, El simbólico, el Imaginario y el Real(1953), EXOTERICA, 1990.

¹⁸ El registro de lo simbólico hace alusión al lenguaje y lo simbolizable de él.

¹⁹ **J. Lacan**, La Ética del Psicoanálisis, op. cit., p. 30 y 31.

ficción"²⁰ y que: "Lo ficticio, en efecto no es por esencia eso que engaña, sino propiamente hablando eso que nosotros llamamos lo simbólico".²¹

En efecto, la diferencia fundamental entre el pensamiento de Aristóteles y el de S. Freud no se encuentra a nivel de la búsqueda de la felicidad sino del carácter de ficción de ésta. Para Aristóteles el camino del bien está encarnado y marcado por el Amo mientras que en S. Freud leído por J. Lacan, el bien es una ficción, una ficción del deseo "la felicidad nos dice Freud, no hay nada de preparado, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos".²². La propuesta freudo-lacaniana es la invención, la creación, la construcción, la ficción ahí donde el Amo, la encarnación del bien como absoluto, ha dejado un vacío en el Real.

1.3 LA TEORIA DE LOS CUATRO DISCURSOS.

Por Sigmund Freud sabemos que el campo del psicoanálisis remite al universo del inconsciente, de un inconsciente legible por su articulación al lenguaje y sus leyes.

El sujeto de estudio del psicoanálisis es entonces un sujeto social. Sujetado por la estructura del lenguaje a otros sujetos. La estructura del lenguaje a su vez se establece según J. Lacan a partir de la relación fundamental de un significante a otro significante en una cadena que va de S1 a S2 hasta Sx. Los significantes son las unidades de lenguaje que al combinarse constituyen una cadena.

²⁰ *Idem* p. 31.

²¹ *Idem* p. 32.

²² *Idem* p. 33.

En el curso de la Orientación Lacaniana III²³, el psicoanalista J. A. Miller, recuerda que el psicoanálisis analiza el tema de lo social a través de la conceptualización del lazo social. A su vez el lazo social se analiza a nivel estructural, es decir, a nivel del lenguaje cuya consecuencia es que *"el inconsciente tiende al lazo social"*.

Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, luego entonces puede ser éste descifrado y puede escribirse a partir de una lógica propia de relaciones estables; he aquí la proposición de los años setenta de J. Lacan.

En El reverso del psicoanálisis (1969 - 1970) J. Lacan postula una nueva escritura del inconsciente en cuatro formas discursivas. Los cuatro discursos enunciados son los cuatro modos de hacer lazo social que ha habido a través de la historia.

Para el psicoanálisis, un discurso es una estructura lingüística donde las diferentes modalidades de lazo humano con la alteridad se establecen y se explican debido a que el campo del lenguaje, el discurso, es en sí un lazo social.

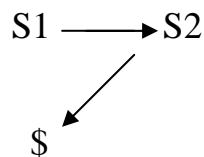
Los discursos son leyes de relación que en sí mismas son del orden de lo inconsciente. Desde ésta perspectiva, el discurso es sin palabras, en la medida en que la verdad se encuentra más allá de ella. Recordemos que para J. Lacan la verdad es sin palabras. La verdad es un enigma que no puede ser dicho sino a

²³ J. A. Miller, l'Orientation Lacanienne III, 2001- 2002, inédito. Enseñaza pronunciada en el Departamento de Psicoanálisis de París VIII. Curso del 22 de mayo 2002.

medias: "la verdad solo puede decirse a medias".²⁴ Los discursos son enunciados de verdad por lo que son inconscientes y sin palabras.

Los diferentes discursos son los modos en los que los sujetos se sitúan en relación a su ser, permitiendo una regulación del goce. Su escritura nace de la naturaleza del significante y de su relación fundamental con otros significantes de donde proviene la escritura "S1 S2" situada en el nivel superior de la fórmula.

De ésta relación primordial del lenguaje (S1---S2) resulta la emergencia de un sujeto (\$).

Sujeto barrado (\$) debido a que desde su origen está dividido por efecto del lenguaje. El lenguaje marca una huella subjetiva, representado por la barra, como signo que rememora el objeto de goce perdido (*objeto a*), y que muestra la imposibilidad de completar el reencuentro entre él y su objeto de goce, debido a que el objeto está perdido para siempre (\$ a). Escritura que se sitúa en el piso de abajo.

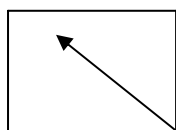
De esos cuatro términos, S1, S2, \$, a se elabora el primer discurso, el discurso del Amo el cual es al mismo tiempo el discurso propio del inconsciente:

²⁴ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p.36.

S1 S2

\$ a

Está fórmula ordena los cuatro elementos en un orden circular estricto

Los elementos que conforman el matema (escritura algebraica que muestra ciertas modalidades lógicas de relaciones fundamentales) de los discursos son:

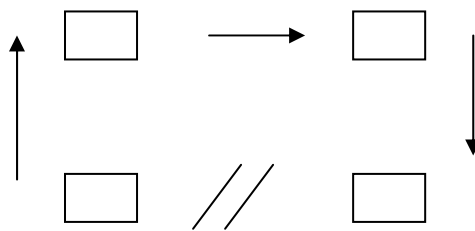
- **S1** representación del **significante amo**, función del significante sobre la cual se apoya la esencia del amo.
- **S2** es el campo del Otro, es decir, la batería significante también llamado **saber**, en tanto que el saber es el goce del Otro.
- "**a**" es la escritura de la pérdida, del **objeto a**, el objeto perdido, el plus de goce que aparece en la repetición y que se articula a la función del deseo.
- **\$** es la escritura del sujeto dividido por efecto del lenguaje.

Los cuatro términos ocupan cuatro lugares distintos definidos a partir de la matriz del discurso del amo. Estos lugares siguieron una ocurrencia sucesiva en el curso de

los años setenta cambiando de nombre de acuerdo al contexto con el que J. Lacan los presentaba. Así tenemos:

Deseo	Otro ²⁵	Agente	Trabajo ²⁶
Verdad	Pérdida	Verdad	Producción
		Agente	el otro ²⁷
		Verdad	Producción

Entre el lugar del Agente y el Otro (en el piso de arriba) existe una relación así como del Otro a la Producción (la columna de la derecha) y de la Producción al Agente (del lugar de abajo derecha hacia arriba izquierda). El lugar de la Verdad (izquierda abajo) establece también una relación con el Otro y el Agente (con el piso de arriba). Sin embargo ninguna flecha va de la Verdad a la Producción (el piso de abajo).

Esta imposibilidad de relación entre la verdad y la producción es estructural y obedece a que la verdad no puede decirse toda. Otra manera de leerlo, es decir que

²⁵ *Idem* p. 106.

²⁶ *Idem* p. 182.

²⁷ **J. Lacan**, Radiofonía, en *Autres Ecrits*, Seuil, París, p 446.

entre la verdad y el *objeto a* se encuentra el goce. El goce como imposible por estar articulado alrededor de la pulsión de muerte. Desde que el sujeto se inscribe en el universo del lenguaje (cuando deviene sujeto de cultura) queda un “no-dicho”, una imposibilidad como huella de lo humano. Desde que el sujeto se inscribe en el lenguaje pierde el acceso directo al objeto entrando en la dependencia y la demanda.

Cabe señalar que tanto en Radiofonía como en el Seminario XX Aún (Encore²⁸) la imposibilidad se encuentra designada en el piso de arriba mientras que en el piso de abajo se trata de la impotencia. Sin embargo, nosotros coincidimos con Eric Laurent al encontrar en ésta escritura un error debido a que siguiendo la lógica de los discursos y del inconsciente, entre el lugar de la Verdad al Goce, por estructura, se trata de una imposibilidad y no de una impotencia. *“Cuando se publicó “Radiofonía”, se añadió la escritura de los discursos. El error es que han puesto “imposible” arriba, en la flecha que une S1 y S2, en lugar de ubicarlo en su lugar, que es entre el objeto y el sujeto. Del mismo modo, han puesto “impotencia” entre S2 y a, en lugar de ubicarla como impotencia de los sujetos producidos por la Universidad para ubicarse en el lugar del Amo. Así la impotencia de la histeria es la de producir un saber que pudiera dar cuenta del goce. Y el imposible del discurso analítico, finalmente es la cuestión del atravesamiento del plano de las identificaciones; para el sujeto producido por un análisis, la imposibilidad es, finalmente, identificarse frente al saber”*.²⁹

²⁸ J. Lacan, Seminario XX (1972-1973), Encore, Seuil, París, p. 26.

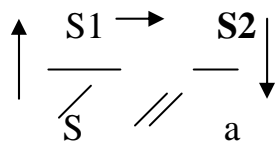
²⁹ E. Laurent, Lacan y los discursos, Manantial, Buenos Aires, 1992.

En la lógica discursiva, el lugar del Agente está en puesto de mando sobre el Saber actuando en nombre de dos factores: de la verdad y del objeto perdido.

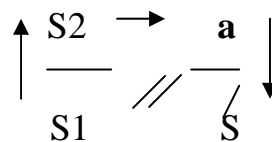
A partir del discurso del amo se elaboran los otros tres discursos los cuales se obtienen por una operación conocida en matemáticas y en la teoría de grupos con el nombre de *permutación circular*. Por un giro uniforme de sus elementos se pasa de un discurso a otro de acuerdo al lugar que ocupan estos elementos.

Cuando S1 se sitúa en el lugar de agente se trata del **discurso del amo**. Cuando S2 está en la plaza de agente entonces tenemos el **discurso del universitario**. \$ como agente da lugar al **discurso de la histérica** y finalmente, el objeto *a* como agente produce el **discurso del analista**. De este modo, la escritura de los cuatro discursos es:

Discurso del Amo

Discurso del Universitario

Discurso de la Histérica

Discurso del analista

Cada uno de los discursos presenta un modo singular de enunciado. El psicoanalista Heli Morales³⁰ sugiere que estos enunciados pueden ser: *imperativo* en el caso del discurso del amo, *demostrativo* en el discurso del universitario, “*deseativo*” en la histórica y *enigmático* en el caso del discurso del analista.

1.3.1 El Discurso del Amo y el Discurso del Amo Moderno o capitalista.

El discurso del amo es la primera configuración discursiva tanto lógica como históricamente. Está inspirado en la dialéctica del amo y del esclavo de la Fenomenología del Espíritu de Hegel³¹.

El discurso del amo es la forma básica de los discursos. Es la matriz discursiva donde el significante amo (S1) se ubica en el lugar del Agente mientras que el lugar del Saber está ocupado por el esclavo (S2). Por su parte, el lugar de la Verdad es ocupado por el Sujeto en tanto sujeto atravesado por la división subjetiva (\$). El signo de la verdad es la división del sujeto. En el lugar de la Producción se encuentra el *objeto a*, en tanto pérdida y recuperación del goce, el cual también es llamado plusvalía o plus de gozar.

³⁰ H. Morales, Sujeto en el laberinto. Historia, Ética y política en Lacan, op. cit.

³¹ Hegel, La fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

El concepto plusvalía es traído de K.Marx³². La plusvaía es utilizado como un concepto homólogo al concepto lacaniano del plus de goce debido a que ambos comparten una identidad estructural; “*La homología supone que no hay simplemente comparación sino identidad de estructura. Plusvalía y plus de goce son cortados por la misma tijera, la tijera del discurso*”³³.

Así, la escritura del discurso del Amo es:

<u>SI</u> (Amo)	<u>S2</u> (esclavo)
\$ (verdad)	a (plusvalía)

El amo es la figura que encarna el poder. Su lugar de agente anuncia que su acción tiene que ver con ordenar y comandar. El Amo ordena al esclavo la producción que obtiene de la fuerza de su trabajo; lo que le da al amo una ganancia, un exceso, un “plus”.

J. Lacan retoma a Hegel y señala que el esclavo posee un saber. “*lo propio del esclavo, como lo expresa Hegel, es de saber algo*”.³⁴ Este saber es un saber de esclavo obtenido por la fuerza de su trabajo. El amo sustrae al esclavo este saber.

Operación con la cual obtiene un saber de amo. La tarea del esclavo es trabajar para

³² **K. Marx**, El Capital, Libro 1, capítulo VII de la tercera sección, Siglo XXI, México, 1984.

³³ **R.-P. Vinciguerra**, Marx pas sans Lacan, en *Des philosophes à l'envers*, EFC, Número Fuera de Serie, París, enero 2004, p. 42.

³⁴ **J. Lacan**, Du discours psychanalytique, Conferencia en la Universidad de Milan 12 de mayo 1972, en *Bulletin de l'Association freudienne* No 10, París, diciembre 1984.

producir un saber y la del amo es la de ordenar la producción de éste saber y su sustracción.

Lo que interesa al amo respecto del saber del esclavo es la producción. La producción y un plus, siempre un plus que le roba al esclavo. El amo no se interesa en sí en el saber, sino en la producción, en la ganancia que pueda obtener de él.

De acuerdo a Hegel el amo es amo porque desafió el miedo a la muerte mientras que el esclavo conservo su vida pero perdió su libertad, de ahí que su trabajo le pertenezca al amo. Si bien el esclavo perdió su libertad, le queda un saber y con él un goce. Saber y goce que se convierten en objeto de deseo del amo quien a través de toda la historia ha sustraído estos dos tesoros. Y no satisfecho con ello va a la búsqueda del más allá del goce, del plus de goce.

Las dos referencias principales en la elaboración del discurso del amo como hemos visto son Hegel y Marx. De Hegel retoma la relación fundamental del amo y del esclavo en su lucha por el prestigio y de Marx el concepto de plusvalía y síntoma social.

Discurso del amo moderno o capitalista

En 1972³⁵ en una Conferencia en Roma J. Lacan introduce una modificación a la escritura del discurso del amo clásico: el discurso Capitalista. Con ésta modificación se formaliza la posición del sujeto en el malestar de la civilización contemporánea.

Para J. Lacan es K. Marx quien pone en evidencia la esencia lógica del amo contemporáneo al descubrir la plusvalía como motor del capitalista, es decir la explotación (expoliación³⁶) de la plusvalía como núcleo de la máquina capitalista.

La plusvalía a su vez es asociada a la pérdida, es decir, se asocia al goce, al objeto perdido para siempre y buscado por siempre, al *objeto a*.

El esclavo en un momento dado de la historia deviene así proletario u obrero. Con la plusvalía sustraída al proletario el capitalista organiza y hace funcionar el mundo.

En su artículo de 1973, intitulado Sobre la experiencia del pase J. Lacan trabaja la modificación de la escritura del discurso del amo clásico al discurso del capitalista,

³⁵ *Idem.*

³⁶ Expoliación: Acción y efecto de expoliar. Expoliar: del Lat. *expoliàre*, despojar con violencia o con iniquidad, Diccionario de la Real Academis de la Legua Española página web www.buscon.rae.es

"El discurso capitalista es una variedad del discurso del amo que se distingue por un pequeño cambio en el orden de las letras, donde la plusvalía es el resorte esencial".³⁷ La modificación del discurso del amo al del discurso del capitalista se representa con el cambio del sujeto, del lugar de la verdad al lugar de agente. Así, tenemos la siguiente escritura: ³⁸

$$\begin{array}{cc} \frac{\$}{S1} & \frac{S2}{a} \end{array}$$

La mutación del discurso del amo al del discurso capitalista o amo moderno se realiza sobre el efecto del cambio del plus de goce a la plusvalía, cuando el plus de goce puede cuantificarse y acumularse. En ese momento el sujeto se transforma en amo. Un amo que funciona por las leyes del mercado, es decir, por la acumulación y la consumación salvaje. En esta lógica no hay límite posible al mercado de la consumación. *"Un día, la producción no se llama mas plus de goce sino plusvalía. A partir de ese día el plus de goce se contabiliza, se totaliza y entonces comienza eso que se llama acumulación del capital"*³⁹.

En este discurso el significante amo desaparece y el sujeto ocupa su lugar quedando bajo el influjo del imperativo de la consumación. El sujeto ya no es representado por el significante amo, ese que organiza los otros significantes, quedando bajo la

J. Lacan, Sur l'expérience de la passe, en *Ornicar?* No 12/13, Bulletin périodique du Champ freudien, París, 1997, p. 119.

³⁸ **J.Lacan**, Du discours psychanalytique, op. cit.

³⁹ **A. Soueix**, Le discours du capitaliste, en *Les séries de la découverte* No 9 « Marx et Lénine, Freud et Lacan", París, 1991, p. 142.

organización del libre mercado como forma de vida en una tendencia obsesiva de contabilizar y de calcular.

Como efecto del discurso del capitalista tenemos la pérdida de la dimensión de la vergüenza en el actuar humano, que se traduce en una pérdida de respeto a sí mismo. Punto que analizaremos posteriormente.

1.3.2 El Discurso del Universitario.

La distribución de los elementos en el discurso del universitario es la siguiente:

(ciencia) S2 a (estudiante)
(burocracia del saber) S1 S (autor)

El lugar dominante de este discurso lo ocupa el Otro del saber (S2). El Otro del saber es la ciencia. En nombre de la ciencia se pone a trabajar al estudiante para que produzca nuevos enseñantes.

El psicoanálisis pone en evidencia que la ciencia está al servicio del amo, quien se sirve de ella para hacer marchar la máquina capitalista utilizando el saber que la ciencia produce. *"Es imposible dejar de obedecer esa orden que está ahí, en el lugar que constituye la verdad de la ciencia – Sigue. Adelante. Sigue sabiendo cada vez mas"*⁴⁰. El saber deviene así un producto más de consumo.

⁴⁰ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 110.

Del otro lado, en el nivel de arriba derecha encontramos al estudiante. Él es quien produce el saber, él es quien trabaja siendo entonces el esclavo del discurso del amo.

El lugar de la producción la ocupa el maestro, es decir, aquel que enseña, quien normalmente es el autor de una tesis. La tarea de la universidad según ésta lógica no es la producción de un saber nuevo sino la reproducción de un saber ya adquirido. El lugar de la verdad en cambio lo ocupa el imperativo de saber más y más hasta alcanzar el saber absoluto.

La universidad que tradicionalmente había sido el recinto del saber, se convierte con el paso de los años en burocracia, las preguntas reflexivas dejan paso a las apresuradas respuestas que siguen el imperativo del amo moderno, los imperativos de eficacia, control y homogenización.

El discurso del universitario es una forma también del discurso contemporáneo del amo moderno en el sentido en que el amo aspira a la totalidad, a la totalidad del saber a su servicio.

1.3.3 Discurso de la Histérica.

El discurso de la histérica es aquel que ha hecho nacer al psicoanálisis. Su dominio se encuentra en el síntoma, es decir, que el agente de este discurso es el sujeto

histórico que se presenta al mundo con la visa de sus síntomas y su sufrimiento, “*El discurso de la histérica se sitúa y se ordena alrededor del síntoma.*”⁴¹ Este discurso es el único en donde el saber (S2) queda en el lugar de la producción.

El discurso de la histérica es motivado por la búsqueda del objeto causa de deseo. El sujeto histórico dirige sus preguntas y dudas al Otro. El Otro para la histérica es el Otro del saber, aquel que porta el saber del goce, el secreto sobre la vida, de ahí la escritura (\$ S1).

La puesta en acto de un análisis implica como condición necesaria (que no suficiente) que el paciente, (el sujeto histórico) dirija sus preguntas a un sujeto que él supone portador del saber, lo que J. Lacan en algún momento de su enseñanza expresó como Sujeto Supuesto Saber (SsS)⁴². La puesta en acto de una demanda de análisis es el primer paso hacia un análisis. Se llama transferencia al proceso por medio del cual el analizante le atribuye al analista ese supuesto saber.

El sujeto histórico es aquel que habla, por lo que es quien da vida a la clínica psicoanalítica.

En éste discurso el saber (S2) es el producto de la búsqueda del *objeto a*. S2 queda en posición de pérdida de goce. Lo que encuentra la histérica en su búsqueda es una

⁴¹ *Idem* p. 46.

⁴² Referirse a **J. Lacan**, Seminario XI, Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Barcelona, 1987.

pérdida. La verdad de este discurso es la pérdida que deja el objeto causa de deseo.

Entonces tenemos:

(Síntoma)	\$	S1 (el padre, el SsS, el Otro)
(objeto causa de deseo) «a»	_____	_____
		S2 (goce)

La estructura del discurso de la histérica anima las revoluciones y los movimientos sociales. La histérica, al igual que los movimientos sociales, encarna la protesta. Van en la búsqueda de un objeto perdido, anhelado y/o idealizado. Son el emblema de la insatisfacción y confrontan al amo obligándolo a pronunciarse *“El discurso del histérico cuestiona al amo: Veamos si eres hombre!”*⁴³.

El sujeto histérico por una parte cuestiona y confronta al amo pero al mismo tiempo le da vida, lo necesita. Hay una relación dialéctica estructural con él.

1.3.4 Discurso del Analista.

Con la creación del dispositivo del discurso del analista el psicoanalista responde de manera particular a la demanda de la histérica. En éste discurso, el analista ocupa el lugar dominante en tanto objeto causa de deseo, con lo cual facilita la emergencia del deseo del sujeto. Deseo oculto que se encuentra en el lugar de la verdad.

⁴³ J. Lacan, Radiofonía, op. cit., p. 64.

Ocupando el lugar de la causa de deseo el analista rechaza tomar la posición de amo. Posibilitando de esa manera la irrupción de la palabra. *"(el discurso del analista) debe encontrarse en el punto opuesto a toda voluntad, al menos manifiesta, de dominar"*.⁴⁴

El discurso del analista es el reverso del discurso del amo. En el discurso del Amo, el amo es quien encarna el saber y el poder como absoluto y totalitario excluyendo de ésta manera el goce. El analista en cambio ocupa el lugar de agente sólo como semblante, para hacer producir en el sujeto la verdad de su discurso que es al mismo tiempo la verdad de su deseo. El lugar de la verdad es un enigma que con el trabajo analítico puede ser descifrado.

El discurso del analista se mueve en el universo del fantasma, de la falta y del goce como posible ficción subjetiva. Contrariamente al discurso del amo en el que hay un imperativo de goce, es decir una hegemónica manera de gozar.

discurso del analista	reverso del	discurso del amo	
(analista) <u>a</u>	<u>\$</u> (analizante)	<u>S1</u>	<u>S2</u>
(deseo) S2	S1 (significante unario)	\$	a

⁴⁴ **J. Lacan**, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 73.

Los cuatro discursos contribuyen a problematizar la interrogante propuesta por S. Freud en el texto Análisis terminable o interminable⁴⁵(1937) respecto a los tres dominios imposibles “*en los cuales podemos estar seguros de un éxito insuficiente*”⁴⁶ a saber, educar, gobernar y psicoanalizar. Ahí donde S. Freud habla de la imposibilidad de educar J. Lacan presenta el discurso de la universidad y su articulación política con el amo. Ahí donde el padre del psicoanálisis habla de la imposibilidad de gobernar J. Lacan propone la formulación del discurso del amo como la pieza fundamental en la historia y en la comprensión del ser humano. En lo que concierne a la problemática del análisis, J.Lacan continúa el proyecto freudiano con la puesta en acto de una clínica psicoanalítica basada en la construcción de la lógica tanto del discurso de la histérica como la del analista.

Los cuatro discursos son una manera lógica de aproximación al estudio del inconsciente y sus diversas formas de lazo social. A la pregunta ¿cómo el psicoanálisis puede intervenir teórica y prácticamente en el campo de lo social? la teoría de los cuatro discursos se ofrecen como referencia. Con los cuatro discursos el psicoanálisis analiza los modos de relación subjetiva y con la puesta en acto del dispositivo del discurso del analista interviene de manera práctica.

Así, el psicoanálisis como reverso del discurso del amo se presenta como una forma contestataria y de resistencia al totalitarismo del saber y la verdad como absoluto y hegemónico.

⁴⁵ **S. Freud**, Análisis terminable e interminable (1937), en *Obras Completas Vol. 23*, Amorrortu, Buenos Aires, 1996.

⁴⁶ *Idem* p. 236.

1.4 LA INCIDENCIA POLÍTICA DEL PSICOANÁLISIS.

*"C'est à ce joint au réel, que se trouve l'incidence politique
où la psychanalyse aurait place s'il en était capable "*

Jacques Lacan. Radiophonie

En su curso de Orientación Lacaniana III-4, del 22 de mayo 2002⁴⁷ J. A. Miller propone una reflexión en torno a la incidencia política del psicoanálisis, es decir, la relación del inconsciente con la política. Para ello nos remite al seminario de J. Lacan, La lógica del fantasma (1966 – 1967) En él se destaca la fórmula “el inconsciente es la política”.

Con esta fórmula se entiende que el campo de la política releva el dominio del inconsciente tal como S. Freud lo había ya demostrado al analizar las formaciones colectivas como formaciones del inconsciente (con los mismos significantes identificatorios y la misma causa de deseo).

⁴⁷ J. A. Miller, Séminario de l'Orientation Lacanienne III, Op. cit.,.

La política aparece entonces como un asunto de lenguaje y como tal se dirige a un Otro. Razón por la cual el discurso, sea cual fuere, hace lazo social desde el mismo momento de su enunciación. En el discurso implícitamente va la existencia del Otro, de un Otro ligado al inconsciente. Dado que el campo del inconsciente está estructurado por la instancia de la figura del padre la fórmula “el inconsciente es la política” es correlativa a aquella de «el inconsciente es el discurso del Otro».

El enunciado “el inconsciente es la política” se refiere a que la política tal como el inconsciente son espacios de fractura de la verdad.

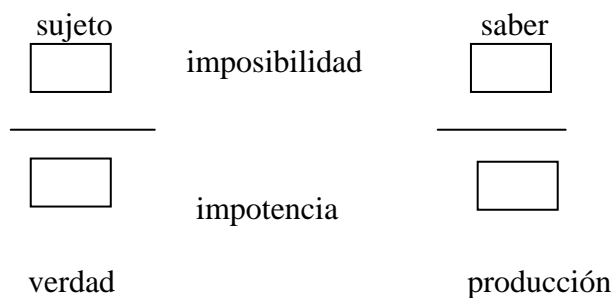
Con la fórmula “el inconsciente es la política” nos acercamos a lo que el psicoanálisis aporta al discurso social, a saber, una **desidealización de la política**⁴⁸. El psicoanálisis al incluir la dimensión de lo real en su investigación sobre la naturaleza humana descubre que estamos sujetos al discurso del amo por la ley del lenguaje y que el Real toca lo imposible de la existencia de un discurso de palabras llenas de sentido, de un discurso de idealizaciones, de la armonía de la verdad con el saber. El discurso que propone el psicoanálisis es un discurso sin palabra tal como J. Lacan lo había anunciado en el Seminario XVII.

De acuerdo a J. A. Miller lo que el psicoanálisis aporta al discurso social se traduce en una desidealización de la política que significaría *"que no hay ningún progreso a esperar de verdad ni bienestar, sino solamente el viraje de la impotencia imaginaria a lo imposible que resulta ser lo real al no fundarse sino en lógica: es decir, ahí donde yo advierto que reside el inconsciente pero para decir que la*

⁴⁸ J. A. Miller, entretrevista, "Lacan et la politique", en *Cités* 16, P.U.F., París, 2003, p.114.

*lógica de ese viraje debe apresurarse hacia el acto*⁴⁹ : Lo cual corresponde a la lógica del discurso del amo.

Ni el comando de la razón ni la hipótesis de un saber absoluto corresponden a la lógica de la realidad humana, de suerte que hay una imposibilidad que va de la verdad a la producción y una impotencia del sujeto al saber.

Se trata del goce y su plus de goce como modo de organización del sistema contemporáneo. Tanto el goce como su plus pueden ser delineados a través del Real, tal es el camino que sigue el psicoanálisis.

En este sentido, el psicoanálisis no es revolucionario, ya que sostiene que no hay metalenguaje, se trata de una estructura cerrada, con un hueco en el real: "*¿Pero afuera de qué? Porque ¿cuándo salen de aquí, se convierten en afásicos? Cuando salen siguen hablando, por consiguiente siguen estando dentro*"⁵⁰. No hay transgresión posible, no hay fuera de lenguaje de su estructura y sus reglas.

⁴⁹ J. Lacan, Radiofonía op, cit. p. 65 y 66.

⁵⁰ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 221.

Entonces podemos decir que el psicoanálisis es antirrevolucionario por su carácter denunciador de ideales. La revolución en este sentido es reducida a una re-vuelta, un llamado al amo. *"...la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar, siempre, en el discurso del amo. La experiencia ha dado pruebas de ello. A lo que ustedes aspiran como revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán"*⁵¹. La paradoja de las revoluciones que denuncia el psicoanálisis es que ellas son un llamado a un amo más perverso del que se quieren escapar.⁵²

Si bien el psicoanálisis no es revolucionario, sí es subversivo. El psicoanálisis promueve la subversión del sujeto: *"El psicoanálisis no es revolucionario, pero es subversivo que no es lo mismo y por las razones que desarrollé, a saber, porque va contra las identificaciones, los ideales, los significantes amo."*⁵³ La subversión del sujeto propuesta por el psicoanálisis tiene que ver con la puesta en acto de la desidealización que dejar lugar al encuentro con el deseo. Operación posible por la vía de la ética donde el campo de resistencia es la palabra. Palabra que va más allá del temor y de la piedad. *"¿Qué esperar pues del canto del malestar? Nada, sino testimoniar del inconsciente que habla – tanto más gustoso cuanto que con el no-sentido él está en su elemento"*⁵⁴

⁵¹ *Idem* p. 223.

⁵² **J. Lacan**, Du discours psychanalytique, op. cit., « Faire les révolutions, je pense que quand même, enfin, vous autres, vous qui êtes là et à qui je m'adresse le plus ... vous devez quand même avoir compris ce que ça signifie ... que ça signifie, revenir au point de départ. C'est même parce que vous vous apercevez que c'est démontré historiquement : à savoir qu'il n'y a pas du discours du maître plus vache qu'à l'endroit où l'on a fait la révolution "

⁵³ **J. A. Miller**, Cités, op. cit., p. 118.

⁵⁴ **J. Lacan**, Radiofonía, op. cit., p. 59.

Para terminar este apartado quisiéramos presentar un diferente acercamiento respecto a la política y el psicoanálisis propuesto por la psicoanalista francesa Colette Soler en los artículos La política del síntoma⁵⁵ y La incidencia política del psicoanálisis⁵⁶.

De acuerdo a C. Soler la política puede tomarse desde su acepción de directriz de una acción humana. La política desde este punto de vista es ella que anima y organiza la vida en comunidad: *“si entendemos por política, la manera concertada de conducir una acción (definición del XVII siglo atestado en el diccionario) yo hablaría de un arte – mas que de una ciencia-de hacer pasar la finalidad a la efectividad, las metas de la acción”*⁵⁷.

Si la política es el objetivo de la vida entonces el síntoma es la política del ser humano. *“En ese sentido la política es también cuestión de síntoma. Apuntando a reglar los modos de goce”*⁵⁸

A su vez, el síntoma es definido como la fijación singular de un goce propio y particular para cada sujeto, por lo que no puede haber universalidad del síntoma ni recetas de cura mágicas y generales.

⁵⁵ C. Soler, La politique du symptôme, en *Quarto* No 65, Belgique, 1998.

⁵⁶ C. Soler, Incidence politique de la psychanalyse, (1990), en *Revista de ECF*, N19, Paris, 1991.

⁵⁷ C. Soler, La politique du symptôme, op. cit., p. 71.

⁵⁸ C. Soler, Incidence politique de la psychanalyse, op. cit.

El tratamiento del síntoma se dirige hacia el reconocimiento del real del síntoma, más allá de su sentido. Se trata de deconstruir el síntoma operación con la cual el sujeto se reconocerá en el síntoma, en su modo de goce.

Las coordenadas que se abren con el estudio de J. Lacan y su teoría del lazo social son las del estudio del goce articulado en cada síntoma. Punto que consideramos importante para continuar nuestro análisis del momento contemporáneo.

Breve resumen de capítulo.

De nuestra lectura del Seminario La ética del psicoanálisis subrayamos dos proposiciones fundamentales:

- a) Que este texto nos invita a pensar el momento contemporáneo tomando en consideración los tres registros esenciales de la realidad humana: el Real, el Simbólico y el Imaginario y,
- b) Nos propone una reflexión sobre el malestar en la civilización y la política de la felicidad incluyendo la dimensión del inconsciente, del deseo y del goce.

La ética del psicoanálisis propone una desidealización de quimeras (por ejemplo, la búsqueda humana por el bien) para acercar al sujeto por los laberintos que tejen las palabras hacia donde lo lleve su deseo; *“en análisis no existen ideales, esa es la*

posición de Lacan. Los ideales se estrellan siempre con el muro que ellos mismos construyen. La ética del psicoanálisis no puede suscribir ninguna posición ideal, primero porque se fundamenta en una crítica al universal por la existencia misma del inconsciente y segundo, porque todo ideal es insostenible sin engendrar la violencia que lo sostenga. ⁵⁹

En la Ética del psicoanálisis encontramos los elementos precursores de la formulación de la Teoría de los Cuatro Discursos elemento claves en la lectura que nos proponemos del momento actual.

Hemos visto a lo largo de esta incursión en las lecturas de los textos lacanianos dos referencias importantes del estudio de lo social desde el psicoanálisis; por una parte, la ética del psicoanálisis que nos remite al campo del inconsciente y del deseo y por otro lado, la Teoría de los Cuatro Discursos con la cual observamos dibujarse las coordenadas de la época contemporánea apoyadas en una pluralización de la figura del padre.

Así encontramos que una de las aportaciones de la teoría psicoanalítica al estudio del lazo social es la denominada “desidealización de la política” que se traduce en el reconocimiento de un universo inconsciente articulado como lenguaje en un sistema cerrado con una hiancia por donde se escapan los ideales. El ser hablante se

⁵⁹ **H. Morales**, Sujeto en el laberinto. Historia, Ética y política en Lacan, Ediciones de la Noche, México D.F., 2003.p 164 y 165.

enfrenta al mundo marcado por una falla constitucional donde no hay ideal que se sostenga. La búsqueda permanente de modos de goce y el reconocimiento del síntoma como parte integral del ser, son una aportación psicoanalítica a la comprensión del hombre. La subversión propuesta por el psicoanálisis es el respeto por la singularidad del deseo en un contexto discursivo donde el amo contemporáneo impone la homogenización y la contabilización como metas a seguir.

Por otro lado, hemos observado en este capítulo una nueva herramienta teórica que nos permite acercarnos a los nuevos modos de goce de nuestra sociedad contemporánea: la teoría de los cuatro discursos

Capítulo 3

CAPÍTULO 3

1 PRESENTACIÓN DE UN CASO SOCIAL CONTEMPORÁNEO: LOS INDÍGENAS ZAPATISTAS DE CHIAPAS.

1.1 RESISTENCIA Y PALABRA: EL CASO ZAPATISTA.

*« Toute vraie culture s'appuie sur la race et sur le sang.
Le sang indien du Mexique garde un antique secret de race,
et avant que la race ne se perde, je pense qu'il faut lui demander
la force de cet antique secret »*

Antonin Artaud.

Después de haber señalado en los capítulos precedentes las coordenadas que vinculan la articulación entre el psicoanálisis con el campo social, proponemos para este capítulo hacer una lectura, sirviéndonos como marco teórico de las enseñanzas del psicoanálisis, de un caso¹ social contemporáneo, concreto y específico.

¹ Utilizamos el término « caso » en el sentido en el que lo expone **J.-D. Nasio**, en su libro Les grands cas de psychose, Payot, París, 2000. El estudio del caso es tomado como el relato de una experiencia singular que ilustra una elaboración teórica y cuyo fin es el enriquecimiento de los hallazgos teóricos. En este sentido, tres son las funciones de la presentación de un caso: 1) una función didáctica (como ejemplo al apoyo de una tesis); 2) una función metafórica (como metáfora de un concepto) y, 3) una función heurística (como generador de un saber nuevo). J.-D. Nasio hace hincapie en el carácter ficticio del caso, es decir, que éste está atravesado por la subjetividad de aquel que lo presenta. Así, nosotros presentamos el caso zapatista como el relato de la experiencia de estos hombres y mujeres que dejan testimonio de un malestar que se circunscribe en un momento preciso de la historia contemporánea. Y que para fines de la elaboración de ésta tesis, esperamos cumpla las tres funciones que señala J.D. Nasio.

El caso que hemos elegido para su lectura es el de los zapatistas de Chiapas, el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Un grupo rebelde mayoritariamente indígena que habita en las montañas del sureste mexicano y que en 1994 se pronunció contra el sistema de gobierno oficial que los ha mantenido en condiciones de vida precarias.

Los zapatistas reivindican el respeto de sus derechos en tanto mexicanos y en tanto indígenas (el respeto a la diferencia y contra la segregación).

Con su peculiar modo de hacerse escuchar los zapatistas plantean algunas de las interrogantes cruciales de nuestra época contemporánea. Siendo así uno de los precursores de los llamados movimientos de antiglobalización. La irrupción zapatista ha tenido un impacto a escala internacional. El sociólogo francés Yvon Le Bot² ve en el movimiento zapatista la puesta en escena de un problema de actualidad esencial, a saber, como combinar democracia e identidad. Por su parte el sociólogo Alain Touraine³, fundador del Centro de Análisis e Intervención Sociológicos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de Francia, observa cómo una guerrilla también puede comprometerse con la democracia a diferencia de los movimientos armados tradicionales de América Latina. El antropólogo Jérôme

²Ver, **Le bot Yvon**, Subcomandante Marcos. El sueño zapatista, EF, Seuil, París,1997; y Violence de la modernité en Amérique Latine : indianité, société et pouvoir, Karthala, París,1994.

³ Ver artículo de **J.G. Olmos**, Rumbo a la política, en Proceso edición especial 2004, México.

Baschet⁴, analiza política y filosóficamente los principales aportes de los zapatistas a la guerrilla revolucionaria remarcando la nueva gramática de los tiempos históricos utilizada por los zapatistas en sus textos y la alianza entre el pasado y el futuro en ruptura con la ideología del progreso y en oposición radical al presente eterno del dinero y el mercado.

Así mismo el director de redacción de la revista *Manière de voir* y del periódico el Mundo Diplomático (*Le monde diplomatique*), Ignacio Ramonet⁵, se interesa constantemente en el caso zapatista publicando artículos del subcomandante Marcos y entrevistas con él. Así mismo, grandes escritores entre los cuales destaca el premio Nobel de literatura José Saramago⁶ y el escritor español Manuel Vázquez Montalbán⁷ se han pronunciado en relación a los zapatistas.

⁴ Ver **J. Baschet**, *La rébellion zapatiste*, Flammarion, París, 2005 y *Un, deux, trois Chiapas. revolution zapatista et mondialisation*, Denoël, París, 2002.

⁵ Ver, **I. Ramonet**, *Marcos marche sur México*, en *Manière de Voir* 69, París, junio-julio 2003, *Marcos la dignidad rebelde*, Valencia, Cybermond ; 2001. **Subcomandante Marcos**, *Force des armes et force de la raison*, en *Manière de Voir* 75, junio- julio 2004 y *L'intellectuel de droite*; en *Manière de Voir* 72, diciembre –enero 2004.

⁶ En 1998 Jose Saramago visita Chiapas. El 3 diciembre en entrevista con *La Jornada* afirma: « Chiapas es la representacion del mundo porque es un lugar donde se encuentra practicamente todo lo que es negativo en el ser humano, como el racismo, la crueldad, la indiferencia, el desprecio contra una minoria » **J.M. Villalobos**, *Chiapas. Representacion del mundo: Saramago*, *La Jornada*, 3 de diciembre 1998.

⁷ Ver **M. Vazquez Montalban**, *Marcos: el señor de los espejos*, El pais-Aguilar, Madrid, 1999.

Entre otras personalidades a nivel internacional atraídas por la lucha zapatista encontramos a la señora Danielle Miterrand⁸, presidenta de la Fundación Francia-Libertad, y a los artistas Joaquín Sabina y Manu Chao entre otros.

Por su parte, la emergencia zapatista ha tenido un gran impacto en la vida política, social y cultural de nuestro país. A nivel político, su irrupción en la madrugada del primero de enero de 1994 hizo que todas las fuerzas políticas y personalidades claves del país voltearan los ojos hacia ellos. El tema zapatista se volvió un asunto indispensable en la agenda política de todos los partidos. A nivel social observamos que a partir de 1994 se crea una nueva representación colectiva de México. A nivel cultural, el EZLN ha convocado a los principales actores intelectuales⁹, del país desde el premio Nobel Octavio Paz, pasando por Carlos Fuentes, Carlos Monsivais, Enrique Krause, Elena Poniatowska, Carlos Montemayor, Sergio Pitol, entre otros.

Llamamos “caso zapatista” al discurso que estos hombres y mujeres nos han dejado en sus numerosos textos. Partimos del supuesto que es susceptible de lectura, y por tanto de análisis, un discurso que obedece las leyes del lenguaje.

⁸Ver artículo de **A.M. Mergier**, Valen porque existen, en *Proceso edición especial 2004 México* ; **M. Miterrand**, Festejar la Memoria, en *La Jornada* , de diciembre 1998 y, Esos hombres nuestros hermanos, Plaza y Janes, Barcelona, 1997.

⁹ Ver **J. Volpi**, La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994, Biblioteca Era, México 2004.

Hemos elegido trabajar el caso zapatista debido a su vigencia y contemporaneidad, su impacto en la historia reciente de nuestro país y, a la originalidad de su lucha, la cual propone formas inéditas de enfrentarse a la discriminación, la desigualdad y la injusticia sin oponerse al ideal aceptado de democracia. Consideramos que el EZLN es una referencia histórica obligada para comprender nuestro momento actual y una propuesta novedosa de resistencia y lucha.

Sabemos que abordar el tema zapatista es muy amplio y complejo por lo que hemos decidido centrar nuestro análisis en tres elementos, que de ninguna manera pretende abarcar la totalidad del caso, pero sí apuesta a contribuir a la lectura y comprensión del tema zapatsita al introducir una vía de análisis poco frecuentada. Nuestra aproximación no es ni sociológica, ni política, ni literaria, ni psicológica, es una aproximación desde un marco teórico psicoanalítico inspirado principalmente en las enseñanzas contemporáneas de J. Lacan, es decir, es un lectura del caso zapatista en tanto texto. En este texto, encontramos signos que incluyen a lo inconsciente que lo hacen susceptible de análisis.

Tres son los puntos del texto zapatista que nos servirán de guía:

- 1) El recurso a la **palabra** como un elemento primordial de su lucha, que creemos hace incluir de ésta manera el reconocimiento de un orden simbólico para la resolución de conflictos.
- 2) Su proposición en torno al **poder**. Recordemos que se trata de un ejército que no aspira a la toma del poder sino que lucha por la eficacia de la democracia intentando modificar las formas de relación social y política con el estado.
- 3) La inclusión de la dimensión de **dignidad** en su lucha. Se trata de un movimiento que propone una estrategia ética como forma de resistencia contra la imposición de la hegemonía de un sistema de pensamiento y de vida único.

Nosotros pensamos que es posible analizar el texto zapatista tal como se analiza un discurso histórico. Principalmente por considerar que como el discurso histórico los zapatista confrontan al poder haciendo posible con ello la emergencia de un nuevo orden discursivo. Nuestro análisis se apoya en conceptos tales como deseo, goce y síntoma.

1.2 PRESENTACIÓN DEL CASO ZAPATISTA.

“Hace diez años al alba del primero de enero de 1994 tomamos las armas por la democracia la libertad y la justicia para todos los mexicanos... Desde entonces todo el mundo nos conoce como Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

“Nosotros somos los zapatistas, los mas pequeños, aquellos que se cubren la cara para ser vistos, los muertos que mueren para vivir. Y todo eso porque hace diez años, un primero de enero y hace veinte años, un 17 de noviembre, en las Montañas del Sureste Mexicano...”

Subcomandante Insurgentes Marcos.

Al amanecer del primer día de enero de 1994 en el mismo momento que el gobierno presentaba la bandera de la modernidad con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), un grupo insurgente mayoritariamente indígena armado de fusiles, coraje y de esperanza descende de las montañas del sureste mexicano para denunciar 500 años de abandono y olvido. *“Hoy decimos ¡basta!”* He aquí el comienzo de la declaración de guerra conocida como La (Primera) Declaración de la Selva Lacandona emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Después de 12 días de intensa guerra entre el Ejército Zapatista y el Ejército Mexicano, la violencia de las armas deja lugar a la palabra. Los datos respecto al número de muertos son imprecisos. Algunas fuentes informan¹⁰ que murieron 94 mexicanos, se reportan 100 desaparecidos y 20 000 desplazados.

¹⁰ Revista *Proceso Edición Especial* 2004. México

Los zapatistas justifican su violenta irrupción por el hecho de haber agotado los medios legales y pacíficos para hacerse escuchar y respetar. La guerra representó para ellos la última solución frente a la sordera oficial del gobierno. Sordera oficial que los tenía en condiciones de vida precaria y miserable¹¹. *"Cuando bajamos de las montañas cargando a nuestras mochilas, a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país; el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Venimos a preguntarle a la patria, a nuestra patria ¿por qué nos dejó ahí con tantas muertes?...Venimos a la ciudad armados de verdad y fuego, para hablar con la violencia el día primero de este año. Hoy volvemos a la ciudad otra vez pero no con fuego. Quedaron en silencio nuestras armas de fuego y muerte y se abrió el camino para que la palabra volviera a reinar en el lugar donde nunca debió de irse: nuestro suelo"*¹²

Después de algunas tentativas por minimizar y exterminar a los rebeldes, el gobierno termina por reconocer sus demandas como legítimas y se decide a formar una mesa de negociación. Siendo así que el 12 de enero, el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari declara el cese al fuego y nombra a Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz y la Reconciliación.

¹¹ Los motivos de la insurrección zapatista reunió el acuerdo desde todos los lugares, tanto el gobierno como la opinión pública de civiles e intelectuales coincidiendo en aceptar que el nivel de vida de los indígenas era precario y que se imponía un actuar, (en donde no hubo acuerdo fue en los medios utilizados). Son muchos los textos en donde el EZLN explica el motivo de su lucha; entre ellos señalamos el artículo del Subcomandante Marcos : Chiapas: El sureste en dos vientos, una tormenta y una profesia. en : www.ezln.org/documentos/1994/199208xxes.htm y el artículo Venimos a buscar la patria que nos había olvidado, La Jornada 2º de febrero 1994.

¹² **CCRI**, Venimos a buscar la patria ...op. cit.

A pesar del alto al fuego los ataques del ejercito mexicano continúan dando lugar a una nueva fase de guerra que muchos llamaron Guerra de Baja Intensidad.

La historia detallada del desarrollo zapatista desde 1994 a nuestros días es un tema apasionante y muy extenso que rebasa los limites de nuestra investigación¹³. Para nuestro análisis sin embargo, tomamos tres ejes, tres momentos de su historia que consideramos claves:

- 1) Su origen. Que llamaremos siguiendo a G. Muñoz¹⁴, el eje del fuego; Espacio donde trabajamos principalmente su acta de nacimiento: La Declaración de la Selva Lacandona que acompañó su violenta irrupción ese ya memorable primero de enero de 1994.
- 2) El eje de la palabra, es decir el periodo en donde la estrategia de lucha se centra sobre la resolución del conflicto por vía de la palabra. El texto que tomamos como clave es la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona emitida en 1996.
- 3) El eje de la ética, periodo donde sus acciones toman como objetivo la puesta en práctica de una estrategia de orden ético. La dignidad se vuelve

¹³ Para mayor información sobre la historia zapatista referirse al Anexo 1. y a textos como **G. Muñoz**, EZLN, 20 y 10 El fuego y la palabra, La Jornada, México, 2003.

¹⁴ **G. Muñoz**, *Idem*.

el emblema de su lucha. El texto que privilegiamos es: ¿De qué nos van a perdonar? fechado el 21 de enero de 1994.

Estos momentos más que de orden cronológico obedecen a un orden lógico. Los tres se complementan sin contradecirse, afirmando la coherencia del discurso zapatista.

1.2.1 Eje del Fuego.

El eje del fuego corresponde al periodo en el que el EZLN hace irrupción. Es decir en el momento en el que le declaran la guerra al gobierno mexicano. Haciendonos llegar su mensaje en La (primera) Declaración de la Selva Lacandona que a la letra dice:

“HOY DECIMOS ¡BASTA!

Al pueblo de México: Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y

saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias....Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador”¹⁵

1994 inaugura la fase armada de la lucha zapatista que presidió a diez años de preparación. El tono en este periodo es revolucionario en su sentido clásico

¹⁵ **EZLN**, Declaracion de la Selva Lacandona, (1994). en:
<http://www.ezln.org/documentos/1994/199312xx.es.htm>,.

como el de las guerrillas latinoamericanas de los años sesenta donde el Che Guevara es la figura emblemática.

En esta etapa los zapatistas despliegan sus demandas las cuales son el reconocimiento de sus derechos más elementales como ciudadanos. Denuncian una serie de anomalías y de injusticias mostrando el abandono y la discriminación racial de la que eran víctimas desde hacia 500 años.

Con la Declaración de la Selva Lacandona los zapatistas firman su irrupción, ganándose la simpatía y la escucha de amplios sectores de la población a escala nacional e internacional y obteniendo igualmente la legitimidad frente al gobierno nacional. A partir de este momento comienza un largo y sinuoso camino hacia la paz que se continúa hasta nuestros días.

1.2.2 Eje de la Palabra

*« Entonces ese dolor que nos unía nos hizo hablar,
y reconocimos que en nuestras palabras había*

*verdad, supimos que no sólo pena y dolor habitaba
nuestra lengua, conocimos que hay esperanza
todavía en nuestros pechos »
CCRI*

El mundo zapatista hace nacer la palabra de las cenizas del fuego. El EZLN privilegia el campo de la palabra para continuar su lucha por la democracia, la libertad y la justicia. La puesta en acto de la palabra como estrategia de lucha puede observarse en la constante comunicación entre los diversos actores del conflicto (gobierno y sociedad civil en la que se incluye los principales representantes de la vida cultural e intelectual de México y del mundo) impulsado por los zapatistas a través de numerosos comunicados, entrevistas y foros de encuentro.

Si bien, la iniciativa de organización y resistencia pacífica que privilegia la palabra como arma de lucha no incia con la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona (1996), elegimos este texto como referencia clave para abordar el eje de la palabra por su importancia e impacto a fin de precisar nuestras referencias en un ejemplo concreto.

Así, en enero de 1996 ellos dicen:

“No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada...

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanescan todos.

Hablamos la unidad incluso cuando callamos. Bajito y lloviendo nos hablamos las palabras que encuentran la unidad que nos abraza en la historia y para desechar el olvido que nos enfrenta y destruye.

Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito, es para que ya no mueran más los muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan cantamos.

Vive la palabra. Vive el Ya basta! Vive la noche que se hace mañana. Vive nuestro digno caminar junto a los todos que lloran. Para destruir el reloj de muerte del poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de vida luchamos.

La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. En silencio se siembra la palabra. Para que florezca a gritos se calla. La palabra se hace soldado para no morir en el olvido. Para vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del mundo. Naciendo y viviendo nos morimos. Siempre viviremos. Al olvido sólo regresarán quienes rinden su historia.

En esta Cuarta Declaración se subraya la importancia de la palabra y el despliegue de una estrategia de luchas sin el uso de las armas pero con la participación de la sociedad civil para la construcción de un México que incluya a todos sus ciudadanos.

El lugar de la palabra en este movimiento rebelde es un elemento central de su continuidad tal como lo señala el Subcomandante Marcos en una entrevista otorgada a Ignacio Ramonet: "*Comprendimos entonces que el arma principal del EZLN no era el fusil, sino la palabra, las palabras*"¹⁶. Cabe precisar que si bien el Ejército Zapatista nunca ha dejado el eje del fuego, es decir, la posibilidad latente, constante y amenazante del uso de las armas, y que al mismo tiempo éste hecho le da una fuerza y una tensión seductora en el interés colectivo, no es desde esa perspectiva que orientamos nuestro análisis. Sino, en el poder de convocación y la congruencia que el uso de la palabra, como una de las principales armas de lucha, puede mostrarnos. Proponiéndose como una nueva forma de hacer revolución en éste mundo contemporáneo. No anulamos la estrategia bélica del movimiento zapatista. Reconocemos que es gracias a ella que se han hecho escuchar y que mantienen el interés general, sin embargo, en nuestro análisis resaltamos lo que creemos es un acierto: la estrategia mediática del uso de la palabra.

El privilegio a la palabra no ha sido un elemento demagógico-poético sino que ha constituido un eje de acción zapatista, baste recordar los numerosos foros y

¹⁶ **Ramonet Ignacio**, "Marcos marche sur México", en *Manière de voir* 69, Le Monde Diplomatique junio - julio 2003, París, p. 42.

encuentros que estos han convocado. Espacios donde la palabra tiene el poder para construir un mundo que incluya todos los mundos. Este trato privilegiado a la palabra se dibuja desde la concepción misma de la Primer Declaración de la Selva Lacandona donde observamos que al mismo tiempo de ser una declaración de guerra se perciben ciertos elementos no tradicionales de las guerrillas, *“Desde sus primeras líneas, la Declaración demuestra que el EZLN no es una guerrilla común, sino una guerrilla preocupada por el estilo¹⁷”*

A la Primera Declaración, le siguieron numerosos comunicados que reivindican esta idea que se acompañan de acciones concretas como la formación de la Convención Nacional Democrática fechada el 10 junio de 1994 donde se invita a la sociedad para que de manera pacífica se hiciera frente a los problemas sociales en donde se da pie a la construcción de los Aguascalientes, (espacios de encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas); pasando por la construcción de FZLN, (Frente Zapatista de Liberación Nacional), fuerza política y civil del EZLN); y, otros numerosos encuentros internacionales contra el neoliberalismo, como el encuentro intergaláctico en 1996; hasta la inauguración de los Caracoles en el año 2003 y la creación de las Juntas de Buen Gobierno.

En el transcurso de su historia, de 1994 al 2005 el EZLN no ha cesado de inventar nuevos espacios de diálogo en la construcción de un México incluyente lo que pone en evidencia una imaginación política novedosa y un reconocimiento factual de la palabra como principal arma de lucha y resistencia.

¹⁷ *Idem J.Volpi*, p. 209.

No podemos concluir este eje respecto a la palabra sin referirnos antes al aspecto literario que ha caracterizado los comunicados zapatista, de los cuales una buena parte han sido escritos por el Subcomandante Marcos quien introduce al lenguaje clásico revolucionario o al burocratismo gubernamental de sus informes un elemento literario que el mismo Octavio Paz, quien en sus primeras declaraciones se había mostrado reticente a la emergencia de los zapatistas, termina por reconocer y así en 1996 escribe al referirse al Subcomandante Marcos: *“Una parte de mi lo aplaude: son sanas la insolencia y la falta de respeto; otra lo lamenta: la pasión no debe atropellar a la justicia ni a la razón. El humor de Marcos, sus idas y venidas me hacen sonreír aunque a veces me exasperan por su falta de coherencia. La invención del escarabajo Durito, caballero andante es memorable”*¹⁸

1.2.3 Eje de la Ética

Somos la dignidad rebelde y el corazón olvidado de la patria
EZLN

El supremo gobierno olvida que nosotros somos los muertos de siempre, los que tenemos que morir para vivir, los que hemos dejado el miedo guardado en lo mas profundo de nuestra historia los que hemos reconocido de la palabra de nuestros viejos mas viejos la dignidad perdida.

¹⁸ O. Paz, La selva Lacandona, en *Vuelta*, No 231, febrero 1996.

Otro elemento que caracteriza y da forma al discurso zapatista es la articulación de la palabra (un orden simbólico) con una dimensión ética¹⁹. El ¡ya basta! proclamado por los zapatista es una reivindicación por la dignidad. En este sentido, la dignidad es el núcleo de la revuelta zapatista. Este orden ético acompaña a la palabra, le da congruencia, le da acción. Los zapatistas otorgan un sentido diferente a la palabra al unirla a la ética. En un mundo donde la palabra dejó de representar las cosas²⁰, en una lógica donde la mentira y la demagogia le habían robado a la palabra su verdad, ahí, en ese espacio, la rebelión zapatista hace una propuesta novedosa.

Son varios los comunicados y declaraciones donde se observa que éste eje recorre la historia del movimiento zapatista; entre ellos proponemos detenernos principalmente en dos momentos: 1) en el comunicado publicado en La Jornada el 21 de enero de 1994 como respuesta al perdón otorgado por el presidente de la República y, 2) en 1996 con la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.

En el primero de ellos se hace evidente que desde sus inicios, la revuelta zapatista marcaba un orden ético entre sus principales estrategias.

¹⁹ Ver **F. Saal**, *Ética zapatista. Ética psicoanalítica*, en *Palabras de analista*, Siglo XXI, México, 1998 y , **J. Holloway**, *La revuelta de la Dignidad*, en *Revista Chiapas* 5, ERA, México, 1997.

²⁰ Alusión a **M.Foucault**, *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, México, 1991. De acuerdo a este autor, estamos en el momento de la historia del pensamiento en el que las palabras no representan mas a las cosas.

El 12 de enero de 1994 el presidente Carlos Salinas de Gortari ordena un alto al fuego que se acompaña de un anuncio de amnistía general a quienes hayan participado en el alzamiento armado, el comunicado *¿De qué nos van a perdonar?* es una respuesta contundente a la benevolencia presidencial.

La respuesta gubernamental al conflicto en Chiapas había comenzado con un intento de desacreditación, menosprecio y aniquilamiento militar. El 6 de enero la versión oficial decía: *“algunos profesionales de la violencia nacionales y un grupo de extranjeros, ajenos a los esfuerzos de la sociedad mexicana asestaron un doloroso golpe a una zona de Chiapas y al corazón de todos los mexicanos”*²¹

En ese contexto de guerra el 21 de enero los zapatistas dicen:

“Hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, sólo hemos tenido conocimiento de la formalización del "perdón" que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atendido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar?

²¹ *La Jornada* 6 enero 1994.

¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte "natural", es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el "¡YA BASTA!", que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave "delito" de querer un pedazo de tierra,

no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?

La ética zapatista aborda la cuestión del respeto del derecho a la diferencia incluyente en una democracia donde quepan todos los mundos. Ellos dicen “*No más un México sin nosotros*”. Aceptan la negociación pero no se venden. De ahí que el proceso de paz y reconciliación ha sido lento. Como ejemplo de la constancia con dignidad de la lucha zapatista traemos el tema de los Acuerdos de San Andrés. El reconocimiento constitucional de los acuerdos firmados en San Andrés el 16 de febrero de 1996 ha sido una de las demandas zapatistas recurrentes y una de las tres condiciones para reiniciar el diálogo con el gobierno. En diciembre 2000 el presidente Vicente Fox envía la ley Cocopa al Congreso en calidad de iniciativa presidencial. En marzo 2001 la comandancia zapatista presenta en el Congreso de la Unión la importancia de conceder rango constitucional a la ley sobre derechos y cultura indígena elaborada por la Cocopa. Como resultado, el Congreso transforma la ley Cocopa en una disposición que niega a los pueblos indígenas como entidad de derecho, que niega sustento territorial a su ejercicio de autodeterminación y que cubre con un manto asistencialista lo que en la Ley Cocopa eran derechos y decisiones de los pueblos relacionados con sus usos y costumbres. El contenido de la Ley es completamente desvirtuado. Frente a la resolución del Congreso el 29 de abril del mismo año, el EZLN desconoce formalmente esa reforma constitucional.

Para alcanzar esa democracia incluyente los zapatistas subvierten la idea de poder que caracterizaba las guerrillas; cuando el poder era el ideal a perseguir. Los zapatistas rechazan asumir el poder estatal. Siendo éste rechazo del poder una extensión de la idea de dignidad.

En la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona el EZLN hace un llamado a la sociedad civil para la construcción de una instancia política y zapatista que tendrá como consigna el no uso del poder:

“Invitamos a la sociedad civil nacional, a los sin partido, al movimiento social y ciudadano, a todos los mexicanos a construir una nueva fuerza política. Una nueva fuerza política que sea nacional. Una nueva fuerza política con base en el EZLN.

Una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la Liberación Nacional, como lugar de acción política ciudadana donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de encuentro de voluntades y coordinador de acciones unitarias.

*Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. **Una fuerza política que no aspire a la toma del poder.** Una fuerza que no sea un partido político.*

Una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el que mande, mande obedeciendo. Una fuerza política

que pueda organizar la solución de los problemas colectivos aún sin la intervención de los partidos políticos y del gobierno. No necesitamos pedir permiso para ser libres. La función de gobierno es prerrogativa de la sociedad y es su derecho ejercer esa función. Una fuerza política que luche en contra de la concentración de la riqueza en pocas manos y en contra de la centralización del poder. Una fuerza política cuyos integrantes no tengan más privilegio que la satisfacción del deber cumplido.

El EZLN no se coloca como una alternativa política de poder estatal tal como lo dice su portavoz. *”El problema no es conquistar el poder, sabemos que el lugar del poder está vacío y que la lucha por el poder es una lucha por la mentira. Lo que se necesita a la hora de la globalización es establecer una nueva relación entre el poder y la sociedad civil²²”.*

Los principios éticos centrales de la lucha zapatista son los de “mandar obedeciendo” y “preguntar caminando” con ellos abren espacios para la discusión democrática sin proponerse como la solución de los problemas sino como la discusión de ellos y la creación de soluciones.

Los zapatistas luchan por la creación de un mundo donde quepan muchos mundos. Con estos elementos originales los zapatistas inauguran un estilo de lucha contemporánea por el respeto a la diferencia y contra la segregación. *“No nos lo propusimos. En realidad lo único que hemos propuesto es cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada concepción del*

²² Entrevista al Subcomandante Marcos, en, **R. Ignacio**, Marcos Marche sur México op. cit., p. 42.

mundo y de la revolución quedo bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salio algo nuevo (que no quiere decir bueno) lo que hoy se conoce como el neozapatismo”²³

Resumen de capítulo

De la historia del movimiento zapatista se han destacado tres elementos que los caracterizan: 1) su irrupción armada; 2) el privilegio a la palabra y, 3) la dimensión ética, la cual incluye un reconocimiento por la dignidad y la creación de un nuevo concepto de poder.

²³ **Subcomandante Marcos**, Carta a Adolfo Gilly, en *Viento del sur* No 4. Verano 1995.

Capítulo 4

CAPÍTULO 4

1 LECTURA PSICOANÁLITICA DEL CASO ZAPATISTA.

1.1 EL PSICOANÁLISIS, LOS ZAPATISTAS Y EL DISCURSO CONTEMPORÁNEO.

“No hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Un poco más de rigor y de firmeza es exigible en nuestro enfrentamiento de la condición humana”

Jacques Lacan.

« La psychanalyse n'est pas révolutionnaire, mais elle est subversive »

Jacques -Alain Miller

Se ha señalado a lo largo de éste trabajo las diversas coordenadas teóricas que vinculan al psicoanálisis con el estudio de lo social. En el primer capítulo por ejemplo, observamos cómo el padre del psicoanálisis establece una relación inaugural entre la naciente disciplina del inconsciente y el mundo social a través de la interpretación de la cultura y su malestar resaltando la importancia de la figura paterna en su análisis sobre la cultura. En el segundo capítulo recorrimos en la obra de J. Lacan los diferentes elementos teóricos que articulan la relación del inconsciente con el lazo social. De ese *retorno a Freud* se destacó la conceptualización de la Ética del Psicoanálisis y la Teoría de los Cuatro Discursos. En el tercer capítulo nos dimos a la tarea de hacer una presentación lógica en tres tiempos (eje del fuego, eje de la palabra y eje de la ética) de un

caso social contemporáneo, el caso de los indígenas del sureste de Chiapas, el caso zapatista. La propuesta en éste cuarto y último capítulo es analizar en un ejercicio de lectura, a partir de las herramientas teóricas estudiadas anteriormente el caso elegido.

Nos proponemos abordar el caso zapatista en tanto discurso; discurso que como tal obedece las leyes del lenguaje haciéndose susceptible de análisis desde una perspectiva psicoanalítica.

En el contexto de la teoría lacaniana de los cuatro discursos, el discurso zapatista compartiría algunas características con el Discurso Histérico. Como él, el discurso de los zapatistas se presenta como una respuesta contestataria al amo¹, emergiendo como un síntoma. Síntoma que hace posible la desalienación, y permite a su vez la emergencia de un sujeto de deseo, es decir, la emergencia de

¹ La premisa de la posición zapatista como contestataria al amo se fundamenta en el carácter rebelde del movimiento. Un movimiento armado, que hizo irrupción con una declaración de guerra al gobierno mexicano y que se mantiene en lucha desde entonces. Suponemos que los zapatistas dirigen sus demandas hacia la figura de un Otro que en momento dado fue el Otro como gobierno. Dado que no se trata de un movimiento separatista y, aunque en la actualidad ellos estén llevando a cabo un sistema propio de organización política (las Juntas de Buen Gobierno) se inscriben dentro de un orden donde el gobierno estado representa una figura de alteridad importante. Premisa que se sostiene al considerar que el representante del amo puede ser el gobierno, el cual se ocupa de gobernar (diigir) un país y que éste ha sido elegido democráticamente y por lo tanto ejerce un poder legítimo. El EZLN contesta en este sentido al amo y le muestra que su organización y su forma de ejercer el poder ha dejado durante 500 años a un sector de la población en el olvido y que sigue aún sin dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Es contestario además porque evidenció la falacia de la entrada de México al primer mundo y porque devela el México de abajo. Es contestario porque es rebelde y porque lucha por la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos.

un sujeto que sigue sus propias determinaciones y crea sus propios modos de organización social.

Es su búsqueda por un espacio democrático, los zapatistas rechazan el lugar del amo de la misma manera que la histórica rechaza ocupar el lugar del padre. Los zapatistas luchan por su reconocimiento en tanto sujetos de derecho. Al no ser un movimiento separatista entendemos entonces que pretenden participar en la vida política, social y cultural del país. Desde un lenguaje psicoanalítico podemos decir que los zapatistas se inspiran por el deseo de ser tomados en cuenta en el sistema simbólico-social del que habían sido excluidos. Nosotros suponemos que los zapatistas demandan ser reconocidos por el Otro. Cabe preguntarnos en este sentido, ¿quién es ese Otro? En un primer momento se señaló la hipótesis de que ese Otro como amo podría ser el gobierno, a quienes le declararon la guerra; no obstante a lo largo de los once años de lucha tal pareciera que ese Otro ha devenido la sociedad civil, en todos los casos, suponemos que se evoca una demanda de reconocimiento a un Otro.

A continuación presentamos los cuatro puntos a partir de los cuales desarrollaremos nuestra lectura del caso zapatista:

- 1 Breve nota complementaria sobre la importancia de la inclusión de las coordenadas sociales para el psicoanálisis. Apartado que llevará por título

“Unir a su horizonte la subjetividad de nuestra época. J. Lacan y los tiempos modernos”.

- 2 Características de nuestra época contemporánea analizadas desde una lente psicoanalítica de orientación lacaniana cuyo título será: “Coordenadas de la época contemporánea”.
- 3 Algunas observaciones del caso zapatista inspiradas a partir de las enseñanzas del psicoanálisis que llevara por título “Los zapatistas en el “no-todo”.
- 4 Relación entre el discurso histérico y los zapatistas : “El caso zapatista y el discurso histérico.”

1.2 UNIR AL HORIZONTE LA SUBJETIVIDAD DE NUESTRA ÉPOCA: J. LACAN Y LOS TIEMPOS MODERNOS.

Desde su anuncio de retorno a S. Freud en 1953 J. Lacan señala como condición para el ejercicio de la práctica psicoanalítica el compromiso del psicoanalista hacia sus pacientes. Compromiso que implica un conocimiento de los modos de relación contemporáneos traducido por la toma en cuenta de la subjetividad de la época en que se vive: *“Mejor pues que renuncie (a ser analista) quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espiral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Para las tinieblas del mundos*

alrededor de los cuales se enrolla la torre inmensa, que deje a la visión mística el cuidado de ver elevarse sobre un bosque eterno la serpiente podrida de la vida”²».

El reconocimiento y conocimiento del horizonte discursivo de la época presente es una condición mayor para el ejercicio de la práctica psicoanalítica ya que las modificaciones de las coordenadas de la época, ya sean estas simbólicas, imaginarias y/o reales, repercuten en la clínica y en la estructuración de los sujetos y en sus modos de goce. *“Las consecuencias cuantitativas y cualitativas, un cambio técnico, económico y político introducen un nuevo real. La clínica se encuentra modificada estructuralmente. Para que el psicoanálisis continúe y progrese en la orientación que es la suya, la causa del sujeto, debe entonces apoyarse sobre la visión clara de los mecanismos que se ponen en juego en esos cambios”³.* De ahí la importancia en psicoanálisis de ubicar y analizar el contexto en el cual los sujetos se inscriben.

1.3 COORDENADAS DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

² **J. Lacan**, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, op. cit., p. 309.

³ **M.-H. Brousse**, Marchés communs et ségrégation, en *Mental* No 13, Bruxelles, 2003, p. 37.

Tomando como referencia la teoría de los cuatro discursos, nos autorizamos a pensar la época contemporánea caracterizada por la estructura discursiva del discurso del amo moderno. El amo moderno resulta de una modificación del discurso del amo clásico y es también llamado discurso capitalista. Desde ésta óptica nos encontramos en una época dominada por la ciencia y el mercado libre (neoliberalismo???) .

Cabe señalar que en el Seminario XVII, El reverso del psicoanálisis, en el capítulo I *Ejes de la Subversión Analítica*, en el apartado II *El Amo y la Histórica*, J. Lacan abre la posibilidad de considerar el discurso del amo moderno tanto como el discurso de la universidad, como el discurso capitalista. Tanto el primero como el segundo subrayan la lógica y la supremacía de la ciencia y el mercado pero desde lugares y contextos distintos. El privilegio en el discurso universitario como amo moderno recae en el papel del saber absoluto (la tiranía del saber), como obsesión del amo moderno. Mientras que en el discurso capitalista como discurso del amo moderno, el acento recae sobre la plusvalía y la lógica del mercado.

Para efecto de nuestro análisis, proponemos basarnos en las puntuaciones respecto al discurso capitalista como amo moderno por corresponder al contexto del tema que nos convoca.

De acuerdo a J.-A. Miller⁴, los rasgos que caracterizan nuestra civilización moderna son los de la globalización que en términos lacanianos equivaldrían a

⁴ J.-A. Miller, Intuitions milanaises (2), en *Mental* No 12, Bruselas, 2003.

la época del «no-todo». Época donde el padre, referencia primordial de la lectura de la cultura freudiana, deja de garantizar la organización del lazo social. Efecto ejemplificado en términos de los discursos lacanianos como la representación del significante amo (S1) desplazado de la función de agente, (recordemos que la función de agente corresponde a la función amo).

$$\begin{array}{ccc} \text{S1} & \text{reemplazado por} & \$ \\ \hline & & \hline & & \$ \end{array}$$

Atravesamos el momento de una pluralización de los nombres del padre. Al no haber significante amo en el lugar de agente se recurre a su *suplencia*, o lo que es lo mismo, una vez barrado al Otro se construyen sustitutos simbólicos.

La propuesta misma de los *cuatro discursos* es la puesta en acto de la pluralización del nombre del padre, (del significante amo), ya que el significante deja su lugar como espacio vacío, operación que se expresa en la fórmula del discurso del capitalista cuando el sujeto (\$) se desplaza al lugar de agente. En esta nueva escritura que marca los tiempos modernos no hay significante amo en el lugar dominante como es el caso en el discurso del amo clásico; el cual corresponde a las formulaciones de la cultura que describe S. Freud y que caracterizan así mismo un momento histórico determinado.

En la época del «no- todo » (paradigma de la incompletud) la categoría de la falta adquiere gran importancia. El capitalista explota la falta constitutiva de la estructuración del sujeto para hacerle consumir aquellos objetos que él (el amo) fabrica. Sirviéndose de la ciencia y la tecnología que tiene a su disposición. El capitalista aprovecha el deseo insaciable del hombre haciendolo consumir los objetos que él mismo produce y que son puestos al mercado.

Siguiendo a Jacques Lacan⁵ es K. Marx quien descubre la lógica de la máquina capitalista, a saber, la explotación de la plusvalía, que se traduce en la explotación del deseo insatisfecho y la comercialización del goce insaciable.

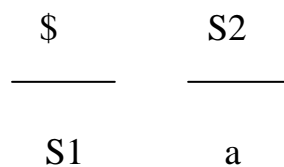
La demanda del amo capitalista se transforma en imperativo de goce. A diferencia del malestar en la cultura freudiano (fundado sobre las exigencias contrarias a la pulsión impuestas por la civilización) el malestar en la civilización “lacaniano” proviene de las exigencias del goce y del plus de goce: el insatisfecho imperativo de gozar.

El amo capitalista se sirve de la estructura deseante del sujeto ofreciéndole sobre el mercado una serie interminable de objetos de deseo. El capitalista vende esos objetos preciosos a condición de homogenizar el deseo. Con ésta operación de venta y homogenización el amo capitalista pretende ofrecer el secreto del goce al mundo. Con lo que intenta universalizar el real.

⁵ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op. cit.

Luego entonces, atravesamos una época de exceso, del exceso de la plusvalía (enfaticando su sentido de pérdida) que de ninguna manera se traduce en mejores condiciones de vida para la población general. La plusvalía es desde esta óptica el modo de organización de la sociedad *“la plus-valía, es la causa del deseo del cual una economía hace su principio: el de la producción extensiva, por consiguiente insaciable, de la falta-de-gozar. Por una parte se acumula para acrecentar los medios de ésta producción a título de capital. Por otro extiende el consumo sin la cual ésta producción sería vana, justamente por su ineptitud a procurar un goce con que ella puede retardarse”*.⁶

El 12 de mayo de 1972 en una conferencia pronunciada en Roma bajo el título *Du discours psychanalytique*,⁷ (Del discurso psicoanalítico) J. Lacan propone la escritura del discurso capitalista de la siguiente manera:

Operación que resulta de la inversión del significante amo en el lugar del sujeto y viceversa. **Discurso del Amo** **Discurso del Capitalista**

⁶ J.Lacan, *Radiofonía*, op. cit., p.58 y 59.

⁷ J. Lacan, *Du discours psychanalytique*, op. cit.

Las consecuencias principales de esta inversión serían:

1 Pluralización del Nombre-del-Padre. Es decir, que el significante amo, que podemos también llamar Uno ha sido tachado. Escritura que designa su castración simbólica. Toda vez que éste significante no garantiza más la organización discursiva, en su lugar viene la significación de un sujeto afectado por la falta del ser. El significante amo es remplazado por un sujeto en búsqueda de la causa de su deseo, un sujeto incompleto donde El Uno singular deja el lugar a la pluralización.

2 El goce como imposible. El malestar de la cultura contemporánea puede resumirse por el malestar del goce innombrable y por lo tanto inalcanzable. Ninguna significación es capaz de reglar la pulsión y en consecuencia hay un exceso de goce que no puede hacerse reconocer y que irrumpe como síntoma.

La inconsistencia del Otro (del amo) y la innombrabilidad del goce ponen en manifiesto que las palabras no son capaces de hablar del goce dando como resultado según lo analiza E. Laurent⁸ dos tipos de regulación: la regulación por el espectáculo y la regulación por el síntoma.

⁸ Cf. E. Laurent, L'envers du symptôme hystérique, en *La cause freudienne*, No 44, París, 2000.

La regulación por el espectáculo da lugar a la industria del narcisismo, la cual es utilizada por el amo capitalista para vender un ideal y un modo de vida único a seguir.

La regulación por el síntoma es el que interesa al psicoanálisis, ya que es la regulación consecuencia de la producción del goce. El psicoanálisis situado al reverso del discurso del amo hace hablar al síntoma confrontándolo a develar el goce que porta.

El psicoanálisis se ubica en el lugar de la escucha posibilitando de ésta manera el surgimiento de la singularidad de síntoma, dado que el síntoma hace referencia a la parte más íntima del sujeto que escapa a la dictadura de la ciencia y al deseo del amo, (al mundo de la conciencia). Se trata de producir algo a partir de la inconsistencia del Otro, es decir de la ausencia de garantías. La posición del psicoanálisis en relación al goce es que con su tratamiento se re-envía al sujeto su particularidad, particularidad amenazada en el discurso del amo moderno.

El síntoma en este sentido es considerado desde J. Lacan como: “ *la manera como cada uno goza del inconsciente en tanto que el inconsciente lo determina*”.⁹ El síntoma en este contexto hace alusión a la fijación singular de un goce que proviene del real: «*el sentido del síntoma, es el real, el real en tanto*

⁹ J. Lacan, La troisième. Intervención en el congreso de Roma, 1974, en *Lettres de L'école freudienne*, No 16, 1975, p. 6.

que impide que las cosas marchen en el sentido donde ellas dan cuenta de ellas mismas de manera satisfactoria, satisfactoria por lo menos para el amo”¹⁰

La clínica del síntoma es aquella que apuesta a hacer creer al sujeto en su síntoma. El trabajo del psicoanalista consiste en crear con el sujeto, la vía por la cual es posible vivir lo insoportable del “No-todo”. Lo insoportable del síntoma puede transformarse en punto de apoyo por donde el sujeto re-inventa su lugar reconociéndose tanto sujeto de deseo.

La propuesta zapatista comparte algunos elementos con la propuesta psicoanalítica que acabamos brevemente de esbozar. Ambas apuntan a transformar e inventar ese malestar en un nuevo proyecto donde se crean nuevas formas de vivir lo insoportable del « no-todo ». De esta manera la propuesta zapatista puede inscribirse como una respuesta contestaria a los modos discursivos contemporáneos.

1.4 LOS ZAPATISTES EN EL «NO -TODO»

Consideramos que la rebelión zapatista por ser un fenómeno de discurso contemporáneo se sitúa dentro del contexto del discurso del amo moderno. Es decir, que su irrupción, sus demandas, sus denuncias, y sus estrategias quedan inmersas bajo la marca de la época que atravesamos. Época que según el

¹⁰ *Idem.* p 6.

psicoanálisis, se caracteriza por un debilitamiento de la figura del padre donde el sujeto, al no tener un referente que lo represente crea sus propios representantes.

Si bien, en el inicio del movimiento zapatista se podría suponer que el referente pudo haber sido ocupado por el Gran Otro como gobierno o el Gran Otro como Estado Nación, dado que fue a ellos a quienes le declaran la guerra, suponemos que ahora los zapatistas hacen frente a ese vacío y a la castración del Otro creando un nuevo orden, las Juntas de buen Gobierno.

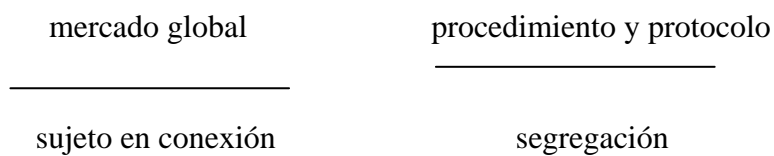
Afirmamos que la rebelión zapatista se sitúa dentro del contexto del discurso de referente contemporáneo porque es ahí donde la principal característica del Referente es su castración. Castración que los zapatistas han evidenciado desde el inicio de su rebelión.

El EZLN puede leerse como un movimiento político y social muy de vanguardia tanto en sus demandas (lucha contra la segregación y el respeto a la diferencia) como en sus estrategias (la palabra como principal arma de lucha acompañada de una ética). Cabe precisar que si bien a lo largo de nuestro trabajo insistimos en el eje de la palabra, no olvidamos que se trata de un movimiento armado, sólo que nuestro análisis privilegia el eje de la palabra porque creemos que es justo su principal fuerza: hacer pasar por lo simbólico (en congruencia con los actos),

un malestar que atraviesa las coordenadas de estructura para llegar a las demandas básicas que son derechos fundamentales de educación, salud, vivienda y trabajo.

Encontramos en la literatura psicoanalítica a la segregación como un efecto de los modos de goce de nuestra época contemporánea. Así como el principio de fraternidad caracterizó los ideales del siglo de las luces, podríamos decir que el principio de homogenización caracteriza nuestro momento actual. En este contexto la segregación es efecto de la homogenización, lo que no corresponde a los estándares oficiales de homogenización queda excluido en los rincones de la segregación, apareciendo como el lazo social dominante en el seno de la sociedad.

Respecto a este tema de la segregación y sus efectos, encontramos un artículo muy interesante de la psicoanalista francesa M.H. Brousse¹¹ quien propone la hipótesis siguiente a fin de explicar el momento contemporáneo a partir de la escritura de una variante en los lugares de la fórmula del Amo:

¹¹ **M.H. Brousse**, Marchés Communs et ségrégation, op. cit.

El mercado global sustituye el lugar del significante amo (S1) ya que él es quien domina en este sistema. El lugar del Saber (S2) deviene un procedimiento fijado y un protocolo de reproducción (vease las observaciones que hace Lacan respecto al discurso de la universidad). El lugar de la verdad está ocupado por el sujeto conectado a un sistema virtual que lo aísla del lazo social. Así, la producción en ésta lógica es la segregación, la segregación como resultado de un mercado global que reproduce protocolos y mantiene aislado al hombre en un estado individualista.

De esta proposición retomaremos la idea de la segregación como producción de la época contemporánea donde el sujeto de la segregación es la consecuencia de la organización discursiva actual. Al respecto J. Lacan señala: *“Yo creo que nuestra época la marca, la cicatriz de evaporación del padre, esa que podemos poner bajo la rubrica y el titulo general de segregación”*¹²

Si bien sabemos que la segregación y su compañera la exclusión no son consecuencias nuevas del amo capitalista, ya que observamos a través de la historia como la exclusión ha seguido un curso paralelo a las culturas humanas donde siempre ha habido un otro excluido, a título de ejemplo pensamos en el esclavo de la Antigüedad, el proletariado del que habla Marx, el inmigrante

¹² J. Lacan, Nota sul padre e l'universalismo, cita en M-H. Brousse, Marché communs et ségrégation, op. cit., p. 44.

como nueva figura de exclusión, la mujer, el homosexual y el indígena, es decir todo otro que estigmatiza la diferencia, el otro portador de lo insoportable de nosotros mismos, (tal como lo analiza S. Freud ¹³). La novedad reside en el lugar y la manera que ocupa la segregación en nuestra civilización actual. El excluido no se sitúa más en la dialéctica del amo y del esclavo tal como lo describe Hegel, sino en la dinámica del goce. Con las herramientas epistémicas del psicoanálisis se rompe la dialéctica binaria para dar lugar a un triada, Real, Simbólico e Imaginario. Nudo borromeo donde el goce es una figura dominante. Así, se descubre un efecto de pluralización, de la exclusión y de la segregación que guarda relación con los nuevos modos de goce.

En este contexto de segregación moderna surge la voz de los indígenas del sureste de México. Nuestro interés respecto a los zapatistas en este trabajo se orienta en la escucha de esas voces reivindicativas que se pronunciaron con el fuego y la palabra después de un largo mutismo forzado.

La rebelión zapatista marca un hiato en la historia reciente de nuestro país. El México de antes de 1994 y de después ya no es el mismo, los indígenas zapatistas se inscriben en la historia, en la vida política cultural y en el imaginario colectivo de la sociedad como una realidad rebelde.

¹³ Ver, **S. Freud** Lo ominoso, op. cit.

Así, estas voces son aprehendidas como la emergencia de un síntoma. Detrás del pasamontañas que pronuncia el grito ¡Ya basta! se observa la emergencia de un llamado a la escucha. Lo reprimido pide la palabra y surge como síntoma. En efecto, la emergencia zapatista puede leerse como un llamado a la escucha a la que el psicoanálisis, como otros espacios académicos, políticos y civiles, pueden sentirse aludidos. Además, el caso zapatista se inscribe en el espacio del sufrimiento, de la demanda y del lenguaje, campos que no le son ajenos a la disciplina del inconsciente.

Una primera hipótesis se anuda alrededor de la idea que las voces zapatistas nos muestran un modo de goce contemporáneo que ha podido articularse al lenguaje. Recordemos que el goce se liga al real, (a una parte indescible y oscura representada por el objeto perdido, *objeto a*), eventualmente puede ligarse al registro de lo simbólico, (al registro del lenguaje). Partiendo de la premisa de que hay goces indecibles sabemos también que hay aquellos que pueden articularse y hacerse palabra, he aquí la suposición que tenemos respecto al caso zapatista: un modo de goce contemporáneo que se articula al lenguaje.

Sospechamos que estas voces zapatistas portan en ellas una fuerza creativa y de protesta original dirigida hacia la hegemonía del discurso del amo moderno. Ubicamos la rebelión zapatista como un movimiento de vanguardia que se inscribe en la lógica de la época contemporánea y que como tal va creando sus estrategias de resistencia y defensa.

La segunda hipótesis que quisiera desarrollar es que el caso zapatista puede ser leído a partir de las coordenadas del Discurso de la Histérica lo cual nos permite hacer una suerte de analogía que obedece a fines teóricos.

Cabe recordar que con la expresión "caso zapatista", designamos un discurso susceptible de análisis y de lectura apoyado en la premisa de que todo discurso contiene implícitamente la lógica estructurante propia al lenguaje.

En el capítulo precedente se presentaron algunas referencias en relación a los zapatistas. El objetivo en éste cuarto capítulo es ofrecer una lectura interpretativa fundada en las enseñanzas de orientación lacaniana que no pretende reducir la rebelión zapatista bajo ningún signo académico o teórico sino que apunta a abrir un espacio de discusión de un fenómeno social vigente con la aportación que el psicoanálisis y su mirada sobre el inconsciente puede brindar.

Sabemos que el campo del saber del psicoanálisis es muy amplio por lo cual quisiera insistir sobre el hecho de que esta propuesta interpretativa se orienta en las aportaciones del psicoanálisis francés encabezado por J. Lacan y sus contemporáneos quienes ofrecen un especial aproximación al campo del inconsciente freudiano.

Nuestra lectura interpretativa consta de tres puntos:

1. El análisis de la emergencia zapatista articulada al tema de “entre dos muertes”,
2. El reverso de la revolución, es decir, la desidealización de la política propuesta por los zapatistas y :
3. La dimensión ética y la reivindicación por la dignidad del sujeto.

1.4.1 La emergencia zapatista:

En el texto de la declaración de guerra al gobierno de México, La (primera) Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas exponen sus demandas y se sitúan en el lugar de la falta. Se reconocen como sujetos en falta, en carencia, como sujetos sufrientes. Tomando en cuenta que una demanda de análisis es uno de los primeros pasos hacia el inicio de un proceso analítico establecemos una analogía entre una demanda de análisis y la demanda de escucha de los zapatistas. En este sentido pensamos que hay una histerización del discurso zapatista en la medida en que desplazan en el “Otro-gobierno”, y más adelante

“Otro-sociedad civil” el lugar del saber (veremos como éste movimiento queda sólo al inicio tanto del proceso analítico como del movimiento zapatista)¹⁴.

La posición del sujeto como carente dirigiéndose a un Otro del saber (S1 S2) (en el caso zapatista al Otro-gobierno, Otro sociedad civil) es lo que se conoce como histerización del discurso: “*da al otro como sujeto el lugar dominante en el discurso de la histérica, histeriza su discurso*”¹⁵.

Los zapatistas justifican su violenta irrupción con el argumento histórico de haber agotado todos los medios para hacer escuchar y respetar sus derechos como ciudadanos mexicanos indígenas. Se dicen el resultado de 500 años de olvido ya que provienen de una minoría que ha sido excluida desde la época de la conquista.

¹⁴ La premisa según la cual los zapatistas se ubican en una posición dialéctica frente al amo, se sostiene de la tesis lacaniana de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En esta estructura discursiva, que como hemos visto tiene cuatro modalidades, el sujeto, en este caso los zapatistas, dada la estructura propia del lenguaje se encuentra inmerso en una dialéctica con el otro del saber (S2) el signifiante amo (S1) y el goce. Es decir que en toda estructura discursiva encontramos el lugar de un Gran Otro. En el caso zapatistas nosotros suponemos que el sistema de gobierno ocupó el lugar del gran Otro siendo a él a quien le declaran la guerra y lo hacen responsable de 500 años de abandono, tal como lo manifiestan en la Primera Declaración de la Selva Lacandona. Suponemos también que ha habido a través de la trayectoria del movimiento zapatista un desplazamiento del lugar del Amo. Que va de la sociedad civil a la elaboración de las Juntas de Buen Gobierno. La innovación zapatista de desplazar del lugar del amo al gobierno es un movimiento *su generis* que plantea una serie de problemáticas que tienen que ver con el lugar del poder.

¹⁵ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op cit., p. 35.

En este contexto afirmamos que la primera demanda zapatista es un reclamo de vida. Demanda porque se presenta como una histerización del discurso y reclamo de vida porque sus primeras exigencias son de este orden.

Exigen los derechos que les corresponden como ciudadanos habitantes de un país regido por una República Democrática. El derecho a la educación, al trabajo digno, al respeto de sus usos y costumbres, a la libertad, la justicia y a la democracia. Es decir que las demandas zapatista se encuentran en el registro de las demandas lógicas de los pueblos contemporáneos y son las demandas fundamentales de respeto a la vida.

Apoyando en la referencia alrededor de la teorización de « las dos muertes» trabajada por J. Lacan en la Ética del Psicoanálisis ¹⁶ y releída por J.A. Miller en el artículo Biologie lacanienne et événement de corps,¹⁷ proponemos hacer nuestra lectura respecto a la emergencia zapatista.

La primera muerte es aquella que se relaciona con el cuerpo en el sentido netamente biológico. Mientras que la segunda se articula al significante, es decir, va más allá de la muerte física. Es una muerte relacionada a la lógica del significante que produce la falta del ser. Para explicar ésta idea J. Lacan recurre

¹⁶ **J. Lacan**, La ética del psicoanálisis, op. cit.

¹⁷ **J. A. Miller**, Biologie Lacanienne et événement du corps, en *La cause freudienne* No 44, París, 2000.

a la tragedia griega de Antígona la cual se trabajó brevemente en el capítulo referente a la ética y se invita al lector para mayor precisión referirse al seminario VII.

La primera demanda zapatista se inscribe en el nivel del primer registro, como lucha frente a la muerte biológica¹⁸. Periodo que podemos ubicar en lo que el Subcomandante Marcos refiere como « el eje del fuego »¹⁹.

Como se había destacado desde el capítulo anterior, en el discurso zapatista se opera un cambio. En efecto las armas de fuego ceden el campo a la palabra y con ella se atraviesa el registro de la segunda muerte que es también una segunda vida.

Este pasaje es visible a partir del momento donde se renuncia a la vía armada privilegiando la palabra como principal arma de lucha. El acto de rebelión zapatista que había comenzado con el grito de guerra ¡Ya basta! nace de la desesperanza y se transforma en palabra. Palabra portadora de deseo y de esperanza. La irrupción de la palabra supone en su acto que se apuesta por la paz.

¹⁸Otra manera de hacer la diferenciación entre la muerte biológica y la segunda muerte es llevarla al concepto de demanda y necesidad desarrollada por J.Lacan en el SeminarioXI Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis.

¹⁹ **Sous-Commandant Marcos**, EZLN 20 y 10 el fuego y la palabra, La Jornada, México, 2003, p 263.

Los zapatistas apuestan por el poder de la palabra sirviéndose de ella para hacer escuchar sus demandas, así organizan diversos y variados espacios donde la palabra circula y toma el mando. Desde la creación de mesas de negociación entre el gobierno y las fuerzas políticas del país, como los foros e intercambios entre la sociedad civil, consultas, comunicados, la creación primero de los Aguascalientes, su desaparición y la creación de los recientes “Caracoles”. Todas estas iniciativas ponen en acto la fuerza de la palabra en su lucha logrando articular el malestar en que viven por medio del lenguaje, por medio de la palabra.

Los zapatistas dicen de la palabra en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona lo siguiente *“No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.»*²⁰

Las reivindicaciones del EZLN se inscriben en un principio en la dimensión de la necesidad en el nivel de la primera muerte transformándose en demanda pasando por la significación. Así, la demanda zapatista se articula al deseo y éste nos envía a la dimensión de la estructura fundamental del ser humano. Entonces, desde esta perspectiva, la importancia del recurso de la palabra en este movimiento revolucionario es que con él, los zapatistas, más allá de las

²⁰ **EZLN** Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.

demandas de justicia social apuntan a las demandas de estructura, a las demandas que puede platearse todo sujeto de lenguaje.

1.4.2 El reverso de la revolución. La desiidealización de la política.

La siguiente observación del discurso zapatista que quisiéramos subrayar se relaciona con el tema del poder.

Otra de las novedades del movimiento zapatista es su posición respecto al poder. La cual rompe con la tradición de las guerrillas en América Latina donde el Che Guevara es la figura emblemática²¹. Con el EZLN estamos frente un ejército que renuncia a la toma del poder político *"El problema no es conquistar el poder, sabemos que el lugar del poder está vacío y que la lucha por el poder es una lucha por la mentira. Lo que se necesita en el momento de la globalización es crear una nueva relación entre el poder y la sociedad civil"*.²² Con ésta postura los zapatistas rechazan ubicarse en el lugar del amo.

La lucha zapatista no es por la toma del poder político, ni su derrocamiento mediante la guerra. No pretenden tomar el lugar del poder para instaurar otro mejor. En este sentido los zapatistas no hacen llamado a un amo absoluto, a un amo gobierno todo poderoso, saben que no existe, dan cuenta de la tachadura del Otro, en lenguaje lacaniano representado por la fórmula $S(A)$.

²¹ Para un análisis diferencial de la rebelión zapatista en relación a las guerrillas en América Latina ver **J. Baschet**, *La rebellion zapatista*, Flammarion, París, 2005.

²² Entrevista con el Subcomandante Marcos en, **Ramonet Ignacio**, *Marcos Marche sur México*, op. cit., p. 42.

Por otro lado, recordemos que la posición de J. Lacan respecto a los movimientos revolucionarios se podría calificar de anti-revolucionaria. El psicoanalista francés señala una paradoja en los movimientos revolucionarios. «*A lo que ustedes aspiran como revolucionarios, es a un amo. Lo tendrán*»²³. Esta posición antirrevolucionaria se observa sobre todo en los textos de los años setentas y es visible también en el anecdótico e interesante artículo de F. Regnault, *Vous parloles m'ont frappé*²⁴.

En este contexto, la posición zapatista respecto al poder responde a la crítica lacaniana de las revoluciones al no aspirar a su toma y por lo tanto no hacer llamado a un amo más terrible. El movimiento zapatista no es en este sentido revolucionario sino rebelde tal como declara el Subcomandante Marcos en una entrevista con Julio Scherer: «*Nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios sociales. Es decir, la definición como el revolucionario clásico no nos queda. En el contexto en el que surgimos, en las comunidades indígenas, no existía esa expectativa. Porque el sujeto colectivo lo es también en el proceso revolucionario, y es el que marca las pautas (...) El revolucionario tiende a convertirse en un político y el rebelde social no deja de ser un rebelde social. En el momento en que Marcos o el zapatismo se conviertan en un proyecto revolucionario, es decir, en algo que devenga en un actor político dentro de la clase política, el zapatismo va a fracasar como propuesta alternativa (...) un revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba, no desde abajo, al revés del rebelde social. El revolucionario se plantea: Vamos a hacer un movimiento, tomo el poder y*

²³ **J.Lacan**, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 223.

²⁴ **F. Regnault**, *Vous parloles m'ont frappé*, en *Ornicar ?* 49, París, 1998.

*desde arriba transformo las cosas. Y el rebelde social no. El rebelde social organiza a las masas y desde abajo va transformando sin tener que plantearse la cuestión de la toma del poder*²⁵.

La lógica de este cambio de revolucionario a rebelde social creemos encontrarla en una argumentación de tipo “histórico-lacanianiano”. Como se había señalado anteriormente la época contemporánea según algunos psicoanalistas corresponde a la del "pas tout" (no-todo) la incompletud como referencia primordial. Ahí donde el Otro está tachado S(A) no hay más nostalgia por el amo sino una nueva forma de revuelta inherente a nuestro momento actual. Los zapatistas han observado que el Otro como gobierno está tachado desde que inicio la lucha zapatista han denunciado su inconsistencia. Doce años de resistencia sin ninguna resolución clara a sus demandas son el testimonio de la falta de voluntad efectiva por parte del ejecutivo federal para llegar a un acuerdo de paz²⁶. En efecto, el poder ejecutivo representado por el presidente de la República no ha sido capaz, entre otras cosas, de respetar los acuerdos firmados en San Andrés y a cambio, responde con una guerra de baja intensidad. Desde el punto de vista del Poder Legislativo después de la llegada de los zapatistas al Congreso de la Unión no obtienen como respuesta sino una modificación sustancial al texto original con lo cual se sienten traicionados y defraudados por ésta instancia. Recurriendo al Poder Judicial para hacer una apelación a las resoluciones del Congreso concernientes a los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas se llevan también el rechazo como respuesta.

²⁵Entrevista de Julio Scherer al subcomante Marcos, Proceso 1271, 11 marzo 2001

²⁶ Referirse al Anexo.

Presentamos a continuación un fragmento del comunicado del EZLN fechado el 29 de abril de 2001 como respuesta a la reforma constitucional de los Acuerdos de San Andrés: "El EZLN ha tomado conocimiento de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas recientemente aprobada en el congreso de la unión. Ésta es nuestra posición:

Primero.- La reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del congreso nacional indígena, del EZLN, ni de la sociedad civil nacional e internacional que se movilizó en fechas recientes.

Segundo.- Dicha reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada "iniciativa de ley de la cocopa" en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros.

Tercero.- La reforma no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la

movilización y el consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos.

Los zapatistas frente a ese gran Otro-gobierno inconsistente y tachado no responden con nostalgia, sino que inventan una manera de hacer algo con ese vacío. Creando nuevas formas de organización como Las Juntas de Buen Gobierno.

Desde el lenguaje del psicoanálisis podemos suponer que frente al vacío dejado por el significante amo, ese que vimos desplazado en la fórmula del discurso del amo moderno, los zapatistas proponen su pluralización a fin de establecer una democracia efectiva. Es decir que el EZLN siguiere la participación de la sociedad civil en la construcción de un orden democrático²⁷ capaz de incluir todos los mundos donde no se hace llamado a un Amo absoluto.

Algunas notas complementarias respecto a la problemática del poder.

La proposición zapatista en torno al poder; la que hemos abordado como “reverso de la revolución”, es decir el rechazo de los zapatistas de ubicarse en el lugar del poder y la convicción de renunciar a la estrategia de toma del poder de Estado, es una innovación zapatista que se ha dado no sin consecuencias.

²⁷ E.Laurent, *Le nom-du-père : Psychanalyse et Démocratie*, en *Cités* No 16, París, 2003. supone la existencia de un deseo de democracia en nuestras sociedades contemporáneas.

El efecto directo de ésta política ha sido la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno que son la puesta en práctica de la estrategia zapatista la cual supone un doble movimiento: por un lado se niegan a ocupar el lugar del poder apostando a no reproducir la misma lógica del poder como absoluto y totalitario y por otro lado, denuncian al Otro del poder (al Otro gobierno) construyendo un nuevo orden de relaciones y de gobierno.

En repetidas ocasiones se ha manejado la hipótesis de que los zapatistas han tomado en un primer momento al gobierno como gran Otro y que después éste lugar ha sido desplazado por la sociedad civil y que ahora las Juntas de Buen Gobierno ocupan ese espacio. Esta premisa se sostiene argumentado que el lugar del Gran Otro del que se hace referencia es el lugar del poder que dentro del contexto de la teoría de los cuatro discursos analizadas en el capítulo dos, correspondería al lugar del agente. Lugar de comando que puede ser ocupado por distintas instancias. Así tenemos que en el discurso del Amo, el lugar de agente es ocupado por S1 ésta lógica discursiva corresponde a un momento histórico determinando donde el amo poseía el poder, la verdad, el saber sobre su pueblo. La lógica de nuestro momento contemporáneo nos presenta otra figura del lugar del agente, el amo contemporáneo entra dentro de las coordenadas del discurso del amo capitalista y es un amo castrado, que puede tomar la forma de un gobierno que agoniza, malintencionado, inconsistente y torpe.

Así se explica que el gobierno puede estar en el lugar del amo contemporáneo y que pueda ser así mismo desplazado. En este sentido la apuesta zapatista de desplazar al gobierno como amo más que transgredir un orden, (el discurso del

amo contemporáneo) entra dentro de esta lógica discursiva y va en la búsqueda de nuevas soluciones para hacer algo con esa falta estructural. La apuesta zapatista es ambiciosa, construir un nuevo orden de relaciones políticas y económicas es un reto enorme e innovador que nos enseña mucho tanto a nivel teórico como práctico y cuya discusión está en el seno de los debates contemporáneos²⁸.

1.4.3 De la dignidad y su reverso.

Otro elemento importante que quisieramos señalar a propósito de la rebelión zapatista es la inclusión de la dignidad como principio fundamental en su lucha. Reivindicación que podemos ubicar en el registro de la ética, al rebasar las demandas sociales o materiales para abordar un tema central en la problemática humana.

El tema de la dignidad es introducido por los zapatistas desde sus primeros comunicados y ha sido un eje clave de análisis de teóricos tales como el investigador John Holloway. Este autor en su artículo La revuelta de la Dignidad²⁹ considera que el núcleo de la revolución zapatistas es justo el tema de la dignidad, el cual es al mismo tiempo, el centro del pensamiento de oposición contemporáneo. A través del concepto de dignidad es posible

²⁸ Referirse a la obra de **J. Holloway**, Cambiar el mundo sin tomar el poder, El viejo Topo, España, 2002, y los artículos de **A. Boron**, La selva y la Polis. Interrogaciones en torno a la teoría política del zapatismo, en *Chiapas* No 12, Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM-ERA, México, 2001 y, Poder, « contrapoder » y antipoder » Notas sobre un extravío teórico en el pensamiento crítico contemporáneo, en *Chiapas* No 15, Era, México 2003.

²⁹ **J. Holloway**, La Revuelta de la dignidad, en, *Revista Chiapas* 5, Era, Mexico 1997.

transformar el sentido tradicional de la revolución para dar lugar a una nueva forma de cambiar el mundo que no se impone la pretensión de tomar el poder estatal. La dignidad en este sentido es entendida como un impulso subjetivo humano de transformación social.

Si bien son diversos los artículos y comunicados que a través de estos doce años testimonian la importancia de la dignidad en la estrategia y convicciones zapatistas, para fines de ese trabajo, subrayamos dos textos claves: ¿De qué nos van a perdonar? y, La Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En este último, ellos se reivindican como “*la dignidad rebelde y el corazón olvidado de la patria*”.

La dignidad entendida como el respeto hacia un otro o a sí mismo implica el rechazo a aceptar la humillación. Al reverso de la dignidad encontramos el espacio de la vergüenza, espacio donde se pierden los valores de respeto, de escrúpulo, de honor y de pudor. El espacio de la vergüenza, según la propuesta de J. Lacan y de J.A. Miller, es un estado frecuente en nuestra sociedad contemporánea regida por el Discurso del Amo Contemporáneo, el capitalista.

La cuestión de la vergüenza es abordada por J. Lacan al final del Seminario XVII, El reverso del Psicoanálisis y re-leído por J.A. Miller en un artículo aparecido recientemente (2003) en la revista *La Cause Freudienne* intitolado Sur la Honte³⁰ (Sobre la vergüenza). Para ambos autores la vergüenza es una dimensión que en nuestra época contemporánea (del discurso capitalista) tiende

³⁰J.A. Miller, Sur la Honte, en *La cause freudienne* No 54, París, junio 2003.

a desaparecer, de ahí que en los discursos y en las políticas de algunos gobernantes se observen actitudes cínicas, canallas, “sin vergüenza”.

La teoría psicoanalítica observa que el sujeto contemporáneo, efecto del discurso capitalista, deviene un objeto de consumación en riesgo de perder su singularidad. “*Estamos en la época de un eclipse del Otro como portador de vergüenza*”³¹. Momento donde no hay más significativo amo (Otro) que represente al sujeto y le permita definirse y recuperar su deseo y con él su dignidad.

En su artículo, J. A Miller nos lleva por los caminos de la identificación y la importancia de ésta para la constitución de los sujetos. En donde, al no haber un “Uno” de la identificación se pluraliza la normalidad y la vergüenza puede aparecer como un semblante de ideal perdido.

La vergüenza es un efecto primario de la relación con el Otro, ligado al goce y en el diagnóstico del eclipse de la mirada del Otro la vergüenza desaparece porque no hay Otro que mire ni que juzge. “*La mirada de hoy, es una mirada castrada de su poder de hacer vergüenza*”³².

El sentido de la vida y de la muerte tiene un efecto en la desaparición de la vergüenza. La desaparición de la vergüenza cambia el sentido de la vida. Para que la vergüenza como valor exista debe haber algo más allá de la vida simple y material.

³¹ *Idem* p. 10.

³² *Idem* p. 10.

La desaparición de la vergüenza se instaure sobre el *primum vivere* como valor supremo, la vida sin honor sólo para vivir sin más.

En oposición a este sentido de la vida, a través de la ética del psicoanálisis, se articula una segunda relación a la vida, lo cual supone que el hombre tiene otra relación con la muerte. Que se traduce en la construcción de un sujeto que es representado por un significante que significa algo por él. En este sentido, aquel que arriesga su vida por un valor, puede sacrificar todo salvo aquello más íntimo, lo más precioso de su existencia, es decir, su deseo. He aquí la elección de Antígona tal como J. Lacan la presenta en el Seminario de La Ética del Psicoanálisis.

En el discurso contemporáneo la pérdida de la vergüenza es equivalente a la pérdida de la singularidad del sujeto, ahí donde se encuentra su deseo, su estilo. Hacer vergüenza, dice Lacan es una cuestión de ética y una posición frente al mundo. La vía abierta por J. Lacan es una recuperación de la dignidad del significante a través del proceso analítico. *“La vía que abre Lacan es la del significante portador de un valor de trascendencia...Lo que se trata de conservar en una sesión psicoanalítica es un espacio donde el significante conserve su dignidad”*³³

En el artículo antes mencionado de J.A Miller hay una referencia a un trabajo de otro psicoanalista francés, E. Laurent, en el cual evoca el tema del perdón con lo que recordamos el texto zapatista ¿De qué nos van a perdonar?. E. Laurent dice

³³ *Idem* p. 19.

que la demanda de perdón queda en el registro de la culpabilidad, en la afirmación del *primum vivere*. Afirmación que apoya nuestra premisa de que el discurso zapatista va más allá de la dimensión de la necesidad, de la primer muerte, como se trabajó anteriormente, para atravesar el registro de la segunda muerte que es al mismo tiempo, la segunda vida, donde el deseo y la importancia de la vida toma otro valor. La reivindicación por la dignidad que los zapatistas defienden puede asimilarse a la búsqueda en psicoanálisis de la recuperación de la dignidad del significante en el sentido que es apartir de este valor que se transita por los laberintos del deseo como guía.

Bajo este contexto, la lucha zapatista por la dignidad se ubica justo en el reverso y en oposición a la lógica del mundo tal como se nos presenta. Es decir que bajo el estandarte de la dignidad se construye una oposición a la hegemonía apelando a los valores humanos contra el neoliberalismo, contra la deshumanización.

1.5 EL CASO ZAPATISTA Y EL DISCURSO HISTÉRICO

El último punto que quisieramos analizar es la relación entre el caso zapatista y el discurso histórico. A lo largo de este trabajo se ha dicho que el caso zapatista en tanto discurso comparte ciertas características con el Discurso Histórico por su carácter contestario frente al Amo. Esta hipótesis supone que tanto el discurso zapatista como el Discurso Histórico se presentan como una respuesta contestataria al Amo absoluto, haciendo irrupción como un síntoma.

El movimiento zapatista de su lado, surge en tanto *síntoma*, como respuesta rebelde frente a un sistema de poder que insistía en mantenerlos con condiciones de vida desfavorables.

A su vez, el signo dominante del Discurso Histérico tal como lo señala Jacques Lacan es el *síntoma*: “*En el discurso histérico está claro que esta dominante la vemos aparecer bajo la forma del síntoma. El discurso de la histérica se sitúa y se ordena alrededor del síntoma*”³⁴.

En la obra de Jacques Lacan la palabra *síntoma* tiene distintas acepciones, según el momento de su enseñanza y según el contexto. Así, en el Seminario XVII y en el texto *Radiofonía*, es K. Marx que quien teoriza por primera vez alrededor de éste término.

K. Marx descubre el *síntoma* en su análisis del capitalismo tal como podemos observar en Manuscritos de 1884³⁵ y el El Capital. Para K. Marx la sociedad capitalista provoca que en el hombre exista una separación de su esencia producto de la alienación que lo mantiene extranjero a él mismo. El *síntoma social* es entonces el resultado de la *plusvalía*, la cual, como hemos visto anteriormente, es la causa de deseo del capitalista, lo que hace funcionar la máquina capitalista.

³⁴ J. Lacan, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 46.

³⁵ K. Marx, Manuscrits de 1844, Flammarion, París, 1996.

El capitalista se inspira de un goce sin límites. Goce que puede tener efectos nocivos para la sociedad en general y en particular para el proletariado. En efecto, éste último está sometido a una gran exigencia por parte del amo: el trabajo y la explotación de su goce. El obrero para satisfacer las exigencias del amo está condenado a trabajar siempre más, a precio de una afección en el cuerpo. *“La consecuencia del hecho que la causa de deseo del capitalista es la extorsión de la plusvalía es, según Marx una enfermedad social que se manifiesta en una verdadera epidemia »*³⁶.

Desde esta lectura el origen y causa del síntoma sería la plusvalía, es decir, las exigencias sin límite del goce del capitalista. Desde este contexto observamos como el movimiento zapatista surge justamente como síntoma social como respuesta al amo tal como sucede en el caso del discurso histérico en donde la histérica se presenta con la divisa del síntoma mostrándose frente al Amo.

Ahora bien, entre el discurso social y el discurso en psicoanálisis existe una diferencia respecto a la aproximación sobre el síntoma.

Para K. Marx el síntoma social es la manifestación del estado patológico de la sociedad. La revolución que comenzaría con una conciencia de clase contendría

³⁶ P. Naveau, Marx et le symptôme, en *Analytica* No 33, París, 1983.

la posibilidad de cambiar la lógica dañina del capitalismo por el bien de la sociedad.

Esta proposición marxista tal como la hemos desarrollado se sitúa a nivel de lo que el psicoanálisis trabajaría en términos del discurso del amo. En este discurso la liberación del *síntoma social* quedaría como una utopía irrealizable dada la imposibilidad estructural propia de cada discurso. La plusvalía como organizador del discurso del amo moderno introduce la imposibilidad del metalenguaje, es decir, de otra forma de organización discursiva fuera del lenguaje. Recordemos que para J. Lacan todo lazo social implica una relación de dominación. Desde ésta perspectiva, una liberación del proletariado del yugo capitalista es una solución imposible, dado que se trata de un discurso cerrado. El capitalista por naturaleza busca apropiarse del goce del esclavo y el esclavo no logra liberarse del dominio del amo. En este sentido el síntoma no puede resolverse, es una forma de goce y el malestar en la civilización es inalienable

Además y por si fuera poco, la ética propia del discurso del amo es lo arbitrario, es decir la ley que el amo impone siguiendo sus ordenes, es el discurso de la censura con una imposibilidad de negociación sostenida por un semblante de diálogo: “*El diálogo entre capitalista y proletariado no cesa de escribirse como imposible* »³⁷ Como ejemplo de esta imposibilidad y semblante de diálogo en el caso zapatista tenemos la negociación de la firma de los Acuerdos de San Andrés que se ha escrito como imposible.

³⁷ *Idem.*

El método lacaniano toma al síntoma en el sentido del reverso del discurso del amo, con el discurso que le es propio: el discurso del analista. Con él se dirige hacia el discurso de la histérica, es decir hacia el síntoma.

El discurso de la histérica que como hemos visto tiene como dominante al síntoma, es el discurso que anima las revoluciones y los movimientos sociales al encarnar la protesta con el emblema de la insatisfacción y la búsqueda del objeto perdido.

El discurso histérico pone en puesto de mando el significante como falta cuestionando e interpelando al Amo. Bajo este contexto es en donde encontramos una correspondencia entre el movimiento zapatista y el discurso de la histérica. El EZLN mostró la ineficacia y las falacias gubernamentales ubicándose no como esclavo sino como sujeto no alienado y proponiendo alternativas de lucha y cambio social.

J. Lacan nos recuerda en El reverso del psicoanálisis que la histérica no está en posición de esclavo. El sujeto histérico se encuentra en la posición de agente que hace trabajar al amo para producir un saber sobre su *objeto a*.

\$	S1
_____	_____
a	S2

A partir de las características que subrayamos del discurso de la histérica propuestas por J. Lacan queremos situar el caso zapatista dentro de la lógica de este discurso debido a que comparten estructuralmente ciertas características. Como la histérica, con sus síntomas y carencias se reconocen e inventan nuevas formas de hacer, de crear algo frente al goce.

Asociamos el caso zapatista a la voz del discurso histérico porque ambos rechazan aceptar al amo tal como se presenta. Los zapatistas como la histérica rechazan también posicionarse en el lugar de amo, en el lugar del poder. Los zapatistas ponen en evidencia una falla en el sistema gubernamental demostrando que el amo está castrado. Seduciendo a una parte de la sociedad civil.

La emergencia y conservación del movimiento zapatista pone en manifiesto la articulación de un modo de goce particular, la articulación del goce a la palabra; es decir que frente al vacío estructural y al sordera oficial, los zapatistas han inventado una nueva manera de transformación. Característica que no tienen muchos otros fenómenos sociales contemporáneos en donde la violencia es la principal arma de lucha.. Así el caso zapatista pone en evidencia la posibilidad de articulación del goce en nuestra sociedad contemporánea por medio de la palabra.

CONCLUSIONES

Las conclusiones generales desprendidas de la escritura de ésta tesis se concentran en seis principales puntos:

1. Hemos constatado que el psicoanálisis tiene un interés particular por la cultura ya que es en ella donde se encuentra el Real con el que trabaja.
2. El psicoanálisis genera una teoría del lazo social, aquélla de los Cuatro Discursos con la que es posible analizar los fenómenos sociales (discursivos).
3. El psicoanálisis elabora un diagnóstico de la cultura.
4. La incidencia del psicoanálisis en la cultura reposa principalmente en una vía clínica: en la clínica psicoanalítica.
5. El psicoanálisis posibilita una lectura del momento contemporáneo autónomo a otras disciplinas.
6. El psicoanálisis posee un carácter subversivo.

El interés del psicoanálisis por la cultura comienza con su fundador y se sigue por las enseñanzas de J. Lacan que en su anuncio de retorno a S. Freud recuerda

la importancia de “*unir a nuestro horizonte la subjetividad de nuestra época*” ya que ella modifica sustancialmente el Real de cada sujeto. En donde no hay inconsciente colectivo sino subjetivación particular de la realidad.

Con la teoría de los Cuatro Discursos el psicoanálisis insiste en su aproximación de la singularidad del sujeto incluyendo al mismo tiempo la dimensión social como parte constitutiva del ser humano reconociendo que el sujeto de estudio del psicoanálisis es un sujeto social gracias al lenguaje.

El diagnóstico de la civilización que aporta el psicoanálisis se inspira de la tesis freudiana del *Malestar en la Cultura* como condición estructural del ser del lenguaje. Este malestar es la consecuencia de un exceso de goce (plus de goce) inabordable y de una relación al gran Otro insatisfactoria debido a que tanto el sujeto como el gran Otro están barrados por efecto del lenguaje.

Las coordenadas de la época contemporánea podemos condensarlas en dos puntos:

- La Pluralización del Nombre del padre, (la ausencia de un significante que organice y garantice el lazo social) y
- La confirmación del goce como imposible en un mundo donde el amo capitalista impone un plus de goce como exigencia.

Una consecuencia directa de esta forma de organización discursiva es la pérdida de la singularidad de los sujetos.

La incidencia del psicoanálisis frente al malestar en la cultura es la puesta en acto de una clínica analítica por donde el psicoanalista aborda el goce y su exceso por la vía de la escucha del síntoma. El síntoma hace visible lo innombrable del goce y devela el deseo haciendo posible así el surgimiento de la singularidad del síntoma que es al mismo tiempo la singularidad del sujeto, incluyendo la evidencia de la ausencia de un gran Otro (el ideal de un gran Otro) como organizador del lazo social.

De este punto se articula la posibilidad de un acercamiento al estudio de un caso social particular a través de las herramientas conceptuales del psicoanálisis y su propuesta de desidealización.

El caso zapatista se analizó como un discurso. Con lo cual nos permitió suponer una histerización del mismo, es decir del reconocimiento del sujeto zapatista en la posición de falta y un deseo de ser escuchado. Mensaje que se utilizó como un ejercicio de análisis.

De la lectura del discurso zapatista se constata la existencia de modos de goce contemporáneos que son singulares a cada sujeto que pueden tomar formas variadas que cambian en relación al Real de la realidad y en función de las circunstancias y los medios en los que el sujeto se inscribe.

Observamos que los zapatistas articulan lo insoportable del goce y el vacío del Gran Otro alrededor de la palabra.

Proponiendo una tentativa de hacer frente al amo capitalista con la toma en cuenta de la «desidealización de la política», con la invención de estrategias acordes al momento contemporáneo donde el lugar del significante amo está vacío. No proponen una revolución en el sentido clásico del término con connotaciones guerrilleras sino que reivindican su posición en tanto sujetos sirviéndose de la puesta en acto de una ética que incluye una dimensión de dignidad humana.

Por último podemos constatar el carácter subversivo del psicoanálisis que acompaña a los sujetos por el laberinto del deseo liberando la palabra y volviéndola creadora. El psicoanálisis contribuye a la desidealización de quimeras imaginarias permitiendo de esa manera aproximarse al Real del deseo incluyendo el vacío del gran Otro.

Vemos en el caso zapatista un modo entre los muchos que hay de hacer frente al goce contemporáneo, un goce que como pocos se articula a la palabra para volverla creadora.

ANEXO.

Datos históricos del movimiento zapatista.¹

17 de noviembre 1983: Formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (EZLN)

1994

Levantamiento armado y comienzo de negociaciones hacia un proceso de paz.

Enero 1 Irrupción del EZLN. El Ejército Zapatista toma cuatro municipios del estado de Chiapas: Las Margaritas, Ocosingo, las Cañadas y San Cristóbal de las Casas. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN hace pública la Declaración de la Selva Lacandona con la que declaran la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y anuncian su lucha por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. Al mismo tiempo entre en rigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC).

6 En su primer mensaje al pueblo de México, el presidente Salinas negó que se tratara de un alzamiento indígena y ofrece "el perdón" a quienes depongan las armas. Por su parte, el EZLN plantea como condiciones para establecer el diálogo con el gobierno federal: el reconocimiento como fuerza beligerante, el

¹ La información que aquí se presenta esta principalmente recuperada de **Gloria Muñoz Ramirez**, El fuego y la Palabra, op, cti., **Fernandez Christlieb Paulina**, Cronología de cuatro años del levantamiento del EZLN, en pagina web www.ezln.org y diversas notas de la prensa escrita sobre todo de La jornada, op, cti.

cese al fuego de ambas partes, el retiro de las tropas federales, el cese al bombardeo indiscriminado y la formación de una comisión nacional de intermediación.

10 El presidente Salinas nombra a Manuel Camacho Solís comisionado para la Paz y la reconciliación en Chiapas

12 Ordena el presidente Salinas el cese al fuego unilateral del Ejército en Chiapas. Camacho Solís llega a San Cristóbal. Decenas de miles de personas marchan al zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno el cese de la acción militar contra el EZLN, su reconocimiento y la salida política al conflicto, sumándose a múltiples pronunciamientos en ese sentido hechos a nivel nacional e internacional.

21 Mensaje del EZLN como respuesta a la amnistía del gobierno ¿De qué nos van a perdonar?"

Febrero, 10 Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Chiapas denuncian la existencia de guardias blancas.

11 La Secretaría de Defensa denuncia que el origen del conflicto se haya en el despojo de tierras que han sufrido los indígenas.

16 El EZLN deja en libertad al ex gobernador, Absalón Castellanos.

21 Se inician las conversaciones de Catedral entre el EZLN y el gobierno federal. El EZLN presenta sus demandas sociales, económicas y políticas, a nivel nacional, estatal, y las específicas en relación a los indígenas y campesinos.

Marzo, 2 Terminan las conversaciones de paz. El gobierno, a través de Camacho Solís, presenta el documento de 34 compromisos; 2 declaraciones sobre la situación nacional y 32 propuestas de solución a la problemática chiapaneca. El EZLN pondrá a consulta de las comunidades indígenas y de sus bases de apoyo el documento gubernamental.

29 Ernesto Zedillo es designado como nuevo candidato del PRI a la presidencia.

Abril, 9 El subcomandante Marcos declara que el EZLN considera que no hay Condiciones para reanudar la consulta interna sobre los “Compromisos para la paz digna”.

Mayo, 4. Se da un encuentro para buscar el reinicio del diálogo entre Manuel Camacho, Samuel Ruiz y el EZLN.

Junio, 10. El EZLN da a conocer el resultado de su consulta a las bases y dice NO a las propuestas gubernamentales. Deciden mantener el cese al fuego, no reiniciar hostilidades y abrir un diálogo con la sociedad civil.

12 El EZLN emite la [Segunda Declaración de la Selva Lacandona](#). En ésta el EZLN llama a los distintos sectores de la sociedad a lograr un tránsito pacífico a la democracia y convoca a la realización de la Convención Nacional Democrática.

15 El subcomandante Marcos convoca a las organizaciones sociales del país a la Convención Nacional Democrática.

16. Manuel Camacho Solís renuncia como comisionado para la Paz en Chiapas y acusa al nuevo candidato presidencial del PRI, Ernesto Zedillo, de sabotear las negociaciones.

23. Jorge Madrazo es nombrado Comisionado para la Paz en Chiapas.

Julio, 13 El EZLN acepta a Jorge Madrazo como representante del gobierno federal

Agosto, Del 5 al 9. Inicia en San Cristóbal la Convención Nacional Democrática (CND) convocada por el EZLN, y concluye en el primer Aguascalientes construido por los zapatistas en Guadalupe Tepeyac. Cerca de 7 mil mexicanos y mexicanas de todas las entidades de la República acudieron a territorio zapatista en atención al llamado al diálogo hecho por el EZLN, con la participación de cientos de observadores internacionales y representantes de los medios de comunicación.

21. Elecciones federales y locales. En medio de protestas y denuncias de fraude, el candidato oficial a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón se proclama ganador.

27 El Instituto Federal Electoral confirma el triunfo de Zedillo con más de 50 por ciento de votos.

Septiembre, Conflictos postelectorales en Chiapas. Se tensiona la situación militar. El EZLN denuncia que se prepara una salida militar. El día 15 decretan alerta roja ante los patrullajes e incursiones aéreas.

Octubre, 8 al 12. Reunión en San Cristóbal de la Convención Nacional Democrática. El EZLN denuncia las provocaciones militares, la construcción de un cerco militar por parte del ejército y la falta de voluntad del gobierno para encontrar una solución pacífica, por lo que anuncia que suspende el diálogo con el gobierno.

13. Iniciativa para un nuevo diálogo, presentada por Samuel Ruiz para reiniciar las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal.

Noviembre, 1°. El EZLN saluda la iniciativa del obispo Samuel Ruiz, así como la propuesta de miembros para integrar la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).

19 Durante una ceremonia en la que se conmemora la fundación del EZLN, los dirigentes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena le hacen entrega al subcomandante Marcos del tradicional bastón de mando de sus comunidades.

20. Manifestaciones en contra de la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón.

Diciembre, 1° Toma posesión Ernesto Zedillo como presidente de México.

3. Comunicado del Subcomandante Marcos a Zedillo en el que el EZLN le da la bienvenida ("Bienvenido a la Pesadilla").

6. El EZLN reconoce a Amado Avendaño como gobernador de Chiapas y considera que la imposición de Robledo formaliza la ruptura al cese de fuego por parte del gobierno federal.

19. El EZLN rompe el cerco militar. Sin disparar un solo tiro, los zapatistas lanzan una ofensiva política, apareciendo de la noche a la mañana en 38 nuevos municipios de Chiapas, declarados territorios rebeldes.

Ante el inminente reinicio de las hostilidades, el obispo Samuel Ruiz inicia un ayuno. En la Ciudad de México y otras ciudades del país decenas de personas acompañan este ayuno.

23. Reconoce la Secretaría de Gobernación a la Conai, como la instancia mediadora para el diálogo con el EZLN.

**Tercer Declaración de la Selva Lacandona. Ofensiva Gubernamental.
Dialogo de San Andrés Sacamch'en de los pobres movilización nacional e
internacional en apoyo a los zapatistas.**

Enero, 1. El EZLN emite la [Tercera Declaración de la Selva Lacandona](#) en la que propone a la sociedad la formación de un Movimiento para la Liberación Nacional.

15. Reunión del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma con el EZLN en la Selva Lacandona. Se comprometen a trabajar por lograr un cese al fuego estable y por reabrir el proceso de solución política.

17. Decretó el EZLN el cese al fuego ofensivo, unilateral y por tiempo indefinido.

Febrero, Del 2 al 4. Tercera sesión de la Convención Nacional Democrática en Querétaro. Llama el EZLN a la CND y a Cuauhtémoc Cárdenas a comprometerse en la formación del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

9. Ernesto Zedillo aparece en los medios electrónicos anunciando que se ha descubierto la identidad de los dirigentes del EZLN, contra los que se han librado órdenes de aprehensión. Se detiene a varios civiles en distintos lugares de México acusados de pertenecer al EZLN y preparar acciones de sabotaje. Se lanza una vasta ofensiva militar contra las comunidades bases de apoyo del EZLN con el pretexto de cumplir las órdenes de aprehensión.

10. Campaña contra el obispo Samuel Ruiz y otros miembros de la diócesis de San Cristóbal.

11. El Ejército Federal avanza sobre las poblaciones, destrozándolas, y tomando varios poblados. En poco tiempo obliga a cientos de comunidades a huir hacia las montañas y a internarse en la selva.

12. El EZLN llama a detener la guerra. Se inicia una oleada de grandes movilizaciones a nivel nacional e internacional para detener la guerra y obligar al gobierno a retomar el camino de la solución política. Decenas de miles vuelven a llenar las distintas plazas en las ciudades más importantes del país y el zócalo de la Ciudad de México.

14. Eduardo Robledo solicita licencia para dejar el gobierno de Chiapas. Lo sustituye Julio César Ruiz Ferro.

17. Llamado urgente de la Conai para que el gobierno y el EZLN reinicien el diálogo.

20. Condiciona el EZLN el inicio del diálogo con el gobierno federal a la salida del Ejército de la selva y la anulación de las órdenes de aprehensión. Detenciones, tortura, asesinatos, violaciones, desalojos, pueblos fantasmas, cerca de 30 mil desplazados, puestos militares sobre ejidos antes ocupados por las comunidades, se acumulan como saldo de la acción desatada por Zedillo el 9 de febrero.

Marzo, 1 El Presidente Ernesto Zedillo y la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación en el estado de Chiapas firman la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que será enviada al Congreso de la Unión para su discusión el 6 de marzo.

2. Rechaza el EZLN el contenido de la Iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

4. Nueva concentración multitudinaria en el zócalo, contra la guerra, que recibe además a la marcha que viene desde Chiapas encabezada por Amado Avendaño.

6 a 11. Discusión, modificación y aprobación por el Congreso de la Unión de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

16. El EZLN saluda la ley y reitera su voluntad de diálogo, mismo que hasta en tanto el ejército federal no retome sus posiciones del 8 de febrero, será epistolar.

17-19. El EZLN se dirige a la sociedad civil nacional e internacional para agradecer su movilización contra la guerra y refrendar su compromiso para avanzar en una salida negociada.

22. Por medio de la CONAI, envían al EZLN la propuesta gubernamental "Bases para el Diálogo y la Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación".

29. En respuesta, el EZLN propone como sedes del diálogo: la Basílica, la UNAM, La Catedral o la sede de la ONU, en la Ciudad de México. Asimismo, plantea cinco grandes temas para el diálogo, y la mecánica para abordarlos.

Abril, El EZLN informa que tras un intercambio epistolar se ha acordado realizar un primer encuentro el día 9 de abril en el ejido de San Miguel, municipio de Francisco Gómez, Ocosingo. Llama a la sociedad a estar presente en los cinturones de paz.

9. Declaración conjunta de San Miguel. Firman el gobierno federal y el EZLN el Protocolo de Bases para el Diálogo y Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad. Acuerdan reunirse el 20 de abril en San Andrés Sacamch'en, sede permanente del diálogo y la negociación.

20. Se aplaza el inicio del diálogo en San Andrés Sacamch'en porque el gobierno aduce falta de garantías debido a la presencia de miles de indígenas simpatizantes zapatistas que han acudido a acompañar a su delegación y a participar en el cinturón de paz.

21. El EZLN agradece la movilización indígena y les pide regresen a sus comunidades. Sigue aplazado el diálogo.

22. Se inicia el diálogo EZLN-gobierno sobre medidas de distensión. Ambas partes presentaron sus propuestas, sin que se llegara a acuerdos.

Mayo, 12 y 15. Se reanuda el diálogo EZLN-gobierno. Rechazo unánime del EZLN a la propuesta gubernamental de distensión.

14. Acuerdo mínimo para no romper el diálogo ofrece el EZLN. El gobierno propone siete rutas para que el EZLN concentre a sus integrantes conservando sus armas y organización.

27-28. II Asamblea Nacional Indígena en el municipio de Cajeme, Sonora.

Junio, 5. Continuar con el diálogo, la decisión de las bases del EZLN. Aún no decide aceptar las siete rutas.

7 al 11. Tercera fase del diálogo entre el gobierno y el EZLN.

8. El EZLN propone a la sociedad un gran diálogo nacional para poder dialogar con el gobierno. Propone realizar una gran Consulta Nacional e Internacional que le permita conocer la opinión de la sociedad sobre varios aspectos: las demandas del pueblo de México, la necesidad o no de un frente opositor, de una profunda reforma política, y sobre el propio futuro del EZLN.

9. Congelan gobierno y EZLN el tema sobre las medidas de distensión. Mutuo rechazo de propuestas. Discutirán reglas de procedimiento. Próxima reunión el 4 de julio.

20. Después de una serie de intercambios del EZLN con Alianza Cívica Nacional y la Convención Nacional Democrática, se acuerda realizar la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia.

Julio, 4 a 6. Cuarta etapa del diálogo EZLN-gobierno. Discusión simultánea propone el gobierno; punto por punto, el EZLN. Presenta el EZLN cuatro

demandas, propone instalar 15 mesas de trabajo. Concluyó la cuarta etapa del diálogo sin acuerdos.

24 a 27. Quinta fase del diálogo EZLN-gobierno. Rechaza el gobierno propuesta de distensión zapatista y retira la propia. La sexta reunión se realizará el 5 de septiembre.

Agosto, 27. Se realiza en todas las entidades de la República la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia. Con la participación de más de 50 mil promotores, se instalaron cerca de 10 mil mesas receptoras en las que un millón 88 mil ciudadanos respondieron a las preguntas hechas por el EZLN.

Septiembre, 5. Por instrucción presidencial la Cocopa invita de manera formal al EZLN a participar en el diálogo para la reforma del Estado y en la mesa nacional de negociación en cualquiera de los niveles que ellos decidan.

5 al 11. VI encuentro EZLN-gobierno. El objetivo es fijar las mesas de trabajo y los procedimientos. Analiza el EZLN la invitación al diálogo para la reforma del Estado. El EZLN presenta su propuesta sobre reglas para el diálogo e instalación de mesas de trabajo: Mesa 1. Derechos y cultura indígena; Mesa 2. Democracia y Justicia; Mesa 3. Bienestar y desarrollo; Mesa 4. Conciliación en Chiapas; Mesa 5. Derechos de la mujer en Chiapas; Mesa 6. Cese de hostilidades. Acuerdo EZLN-gobierno: la primera mesa de trabajo se iniciará en San Andrés Sacamch'en y será sobre Derechos y Cultura Indígenas. Dejan pendientes los alcances de la negociación.

13. Se realiza a nivel nacional, en las escuelas, la Consulta Juvenil por la Paz y la Democracia. Se recoge la opinión de más de 200 mil adolescentes de entre 12 y 18 años.

19. Acepta el EZLN reunión con la Cocopa, definirán cómo entrar al diálogo nacional.

29. Entrega de resultados de la Consulta Nacional al EZLN, en La Realidad, Chiapas. Primera respuesta del EZLN a lo expresado por el millón 300 mil mexicanos y los más de 100 mil extranjeros que en 50 países de los cinco continentes participaron. Proponen construir una gran mesa de diálogo nacional, sin el gobierno. Esa será la forma en que el EZLN participará en el diálogo nacional. Anuncian que este Foro Especial es lo que pedirán a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que apoye. Invitan a la sociedad a iniciar este proceso, creando comités civiles de diálogo. Llaman a crear muchos Aguascalientes o centros de resistencia. A nivel internacional el EZLN anuncia su voluntad de realizar una reunión intercontinental con todos aquellos que luchan por la humanidad y contra el neoliberalismo.

Octubre, EZLN-Cocopa. Aceptan los zapatistas participar en dos foros más: derechos indígenas y el de la mujer.

2. Se reanudan las pláticas de paz en San Andrés. Fijan las reglas para la instalación y funcionamiento de las mesas de trabajo. El EZLN anuncia que de acuerdo al procedimiento pactado, invitará a más de 100 asesores, dirigentes indígenas, antropólogos e historiadores a participar con ellos en el diálogo.

18 a 22. Se inician los trabajos de la Mesa 1. Derechos y cultura indígena. Se instalan los seis grupos de trabajo pactados entre el gobierno y el EZLN:

Derechos y cultura indígena

Garantías de justicia a los indígenas

Participación y representación política de los indígenas

Situación, derecho y cultura de la mujer indígena

Acceso a los medios de comunicación y

Promoción y desarrollo de los pueblos indígenas.

22. Avances en el debate sobre derechos indígenas. Concluyó la primera etapa de la Mesa I. La próxima reunión será el 13 de noviembre.

23. La Procuraduría General de la República anuncia el arresto de Fernando Yáñez Muñoz, acusado de ser el Comandante Germán.

25. Alerta roja del EZLN por la detención de Fernando Yáñez, al mismo tiempo que niega cualquier relación orgánica con él. El Subcomandante Marcos regresa a las montañas. Inmediata movilización nacional e internacional exigiendo la liberación de todos los presuntos zapatistas.

26. Libera la PGR de cargos al supuesto comandante Germán tras su formal prisión. La determinación es positiva, dice la Cocopa.

27. Fernando Yáñez sale del Reclusorio Preventivo Oriente.

29. Levanta el EZLN el estado de alerta roja, continúan las negociaciones.

Noviembre, 13. Se reanudan los trabajos de la II fase de la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas. Violento desalojo de indígenas, con un saldo de 4 muertos.

14. Reconocer la autonomía de las etnias, propone el Instituto Nacional Indigenista.

15. Acuerdan EZLN-gobierno una mesa de trabajo de 8 puntos que permitan presentar opciones de compromisos y propuestas conjuntas para desahogar el subtema comunidad y autonomía, derechos indígenas.

16. Logran gobierno-EZLN 57 puntos de consenso sobre derechos indígenas.

17. Estudiará el EZLN la tercera propuesta oficial sobre comunidad y autonomía.

Festejó el EZLN su 12 aniversario de lucha.

Diciembre, 4. Cancelado por falta de garantías el foro sobre derechos indígenas que se celebraría en La Realidad, dice la Cocopa. El EZLN prepara una celebración de año nuevo donde se abrirán cuatro nuevos Aguascalientes -lugares de encuentro del EZLN con la sociedad civil, para el desarrollo de actividades pacíficas y culturales- en la Selva y Los Altos de Chiapas. El gobierno toma estas medidas como acciones armadas e incrementa la presencia del ejército federal alrededor de las comunidades zapatistas. Se viven momentos de gran tensión, se estuvo al borde del enfrentamiento.

7. Sin fecha, la reunión Conai-EZLN por los patrullajes militares.

14. Firman Cocopa y EZLN la convocatoria y reglamento para el foro Especial sobre Derechos Indígenas que se realizará del 3 al 8 de enero de 1996 en San Cristóbal de las Casas.

1996

Cuarta Declaración de la Selva Lacandona llamado a la formación del FZLN. Primeros acuerdos sobre Derechos y cultura Indígena. Ofensiva Paramilitar. No aplicación de los acuerdos de San Andrés. Suspensión del dialogo. Viaje de la primer zapatista, comandanta Ramona de la Selva a la Ciudad de México.

Enero, 1 En la segunda conmemoración del alzamiento, el EZLN emite la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En ella, plantea su decisión de ayudar a construir una fuerza política de nuevo tipo, no partidaria, que no luche por el poder, independiente y autónoma, civil y pacífica basada en el EZLN. Por lo

tanto se abre un proceso de transformación del EZLN de una organización armada a una civil, siempre y cuando se avance en una paz con justicia y dignidad que satisfaga la sed de justicia de las comunidades indígenas. De esta manera el EZLN responde positivamente a la Consulta Nacional e Internacional por la Paz y la Democracia.

1. Se inicia el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas. Aspiramos a una patria que respete a indígenas y no indígenas, señala el EZLN.
2. 7. El Subcomandante Marcos sale de la selva y viaja a San Cristóbal para participar en el Foro Indígena.

10. Se clausura el Foro indígena con la voluntad de conformar una nueva organización que posteriormente será conocida como el Congreso Nacional Indígena.

Febrero, 16. Después de una amplia consulta con sus bases de apoyo el EZLN llega a un acuerdo con el gobierno federal para firmar los acuerdos sobre Derecho y Cultura indígena. En estos acuerdos el gobierno federal se compromete a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, a ampliar su participación y representación política, a garantizar el acceso pleno a la justicia, a promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, a asegurar la educación y capacitación, a garantizar las necesidades básicas, a impulsar la producción y el empleo y como conclusión de todo esto se plantea la necesidad de un nuevo marco jurídico, tanto nacional como en las diversas entidades, que garanticen: los derechos políticos, fortaleciendo su representación política, sus derechos jurisdiccionales aceptando sus propios procedimientos para designar

autoridades y sus sistemas normativos, sus derechos sociales para que se garanticen sus formas de organización social, sus derechos económicos para que se desarrollen sus alternativas de organización para el trabajo y la producción, y sus derechos culturales para que preserven sus identidades y su creatividad. Reconociendo en la legislación nacional a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su capacidad para organizarse autónomamente.

Marzo, 4. El EZLN da a conocer su lista de asesores e invitados para el diálogo de la Mesa II sobre Democracia y Justicia. Más de 300 personalidades son invitadas por los zapatistas. Intelectuales como Enrique Krause, Lorenzo Meyer, Luis Javier Garrido, dirigentes políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Bernardo Batiz, dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo, entre otros formaron parte de esa lista. El objetivo del EZLN era contribuir a la discusión sobre la reforma del Estado discutiendo una agenda que abarcaba lo fundamental de esos temas.

14. El grupo paramilitar integrado por militantes del Partido Revolucionario Institucional, conocido como Paz y Justicia, destruye el templo católico del señor de Tila, de la comunidad de Tzaquil.

21. Después de estiras y aflojas, las negociaciones sobre la Mesa 2. Democracia y Justicia por fin dan inicio. El diálogo rápidamente se convierte en monólogo, en tanto los representantes gubernamentales y sus asesores no participan y guardan un total silencio. Mientras el gobierno federal se rehúsa a discutir, en el estado de Chiapas la represión se incrementa.

Abril, 4-8. Se lleva a cabo el primer Encuentro Continental Americano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en La Realidad Chiapas.

18 a 24. Se lleva a cabo la Fase II de la Mesa 2. Democracia y Justicia.

Mayo, 2. Se emite sentencia contra Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Etzin Gómez. Bajo el cargo de terrorismo, se les sentencia a 13 años y 6 años de prisión respectivamente. Tras conocer la sentencia el EZLN declara que ésta constituye un hecho más de provocación a la paz, una violación a la Ley para el Diálogo, y suspende su participación en el proceso de diálogo.

6. Un grupo de filiación priísta, el Frente Cívico Luis Donaldo Colosio, mejor conocido como Chinchulines realiza un ataque contra los campesinos de Bachajón, en el municipio de Chilón. Cercaron el pueblo e incendiaron varias casas, incluida la del presidente municipal Manuel Gómez, así como el convento de los jesuitas.

14. Ante las continuas agresiones del grupo paramilitar priísta, Los Chinchulines, centenares de indígenas del poblado de Bachajón abandonan sus tierras y pertenencias y se refugian en cuatro municipios de Chiapas.

18. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, pidió al gobernador de Chiapas poner en vigor cinco medidas cautelares que permitan la indagatoria sobre los hechos violentos en Bachajón, y reconoció que el grupo Los Chinchulines mantiene a la comunidad en un virtual estado de sitio, apoyado por elementos policíacos estatales.

31. Habitantes de la comunidad de Usipá, municipio de Tila, huyeron hacia las montañas por los constantes ataques del grupo paramilitar Paz y Justicia.

Junio, 6. Tras una intensa campaña nacional e internacional por la liberación de Elorriaga y Etzin, una corte de apelación revoca la sentencia contra los presuntos zapatistas, liberándolos. El EZLN responde suspendiendo el estado de alerta de sus tropas.

28. En el acto político de conmemoración del primer aniversario de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, hace su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

30. Inicia en San Cristóbal el Foro Especial para la Reforma del Estado, convocado por el EZLN, con el apoyo de la Cocopa. Este foro reunió a cerca de mil 300 personas, representantes de diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ciudadanas, así como intelectuales y personalidades. En ocho mesas de trabajo, los participantes plantearon una agenda global de lo que serían los puntos fundamentales de una auténtica reforma del Estado.

Julio, 27 a 30. En el Aguascalientes de Oventic, Chiapas, se inicia el Primer Encuentro Intercontinental Por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Con la participación de cerca de 5 mil personas de 42 países, se llevaron a cabo una serie de discusiones sobre temas políticos, económicos y sociales, en la búsqueda de una respuesta global en contra del neoliberalismo. Los trabajos se desarrollaron en forma paralela en los cinco Aguascalientes.

Agosto, 1° a 3. Continúan los trabajos del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. La Plenaria final se realiza en el Aguascalientes de La Realidad.

6 a 12. Sesión plenaria (Tercera Fase) de la Mesa 2. Democracia y Justicia, en San Andrés. No se llega a ningún acuerdo sobre el tema. El gobierno intenta dejar de lado el punto de democracia y justicia para avanzar a la siguiente mesa, lo que es rechazado por el EZLN.

29. Carta del EZLN al EPR. Ante el ofrecimiento de apoyo por parte del EPR al EZLN, éste responde: "Sólo queremos decirles que no queremos su apoyo, no lo

necesitamos, no lo buscamos, no lo queremos. Nosotros tenemos nuestros recursos, modestos, es cierto, pero nuestros. Hasta ahora nos preciamos de no deberle nada a ninguna organización política, ni nacional ni extranjera".

Septiembre, 2. El EZLN, después de la consulta realizada entre sus bases de apoyo, resuelve suspender su participación en los diálogos de San Andrés, ante la actitud gubernamental. Plantea cinco condiciones mínimas para poder regresar a la mesa de negociación: 1. Liberación de todos los presuntos zapatistas; 2. Comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación zapatista; 3. La instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación; 4. Propuestas serias y concretas por parte del gobierno para la negociación sobre el tema de Democracia y Justicia; 5. Fin al clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades indígenas de Chiapas, así como la desaparición de los grupos paramilitares.

Octubre, 9. Después de haber recibido una invitación por parte del Congreso Nacional Indígena y de amplios sectores de la sociedad civil para que algún representante del EZLN participara en el acto del 12 de octubre del Congreso Nacional Indígena y luego de una serie de declaraciones amenazantes del gobierno federal, el EZLN resuelve enviar a la Comandante Ramona a la Ciudad de México.

12. Después de una manifestación de decenas de miles de indígenas, por primera vez en el zócalo de la Ciudad de México, un miembro de la máxima dirección del EZLN, la comandante Ramona, pronuncia un discurso que termina con la frase que va a ser la divisa del nuevo movimiento indígena: Nunca más un México sin nosotros.

Noviembre, 7. Después de lograr que el gobierno federal pusiera como sus representantes a personas con capacidad de decisión se logra la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación. Del lado del EZLN participan destacadas personalidades, como Rodolfo Stavenhagen, Amalia Solórzano, el obispo Bartolomé Carrasco, entre otras.

24 al 29. Reunión tripartita Cocopa-CONAI-EZLN con el objetivo de lograr la redacción de una iniciativa de ley de reformas constitucionales sobre el tema de derechos y cultura indígena. La Cocopa logra que tanto el gobierno como el EZLN acepten que sea ella quien redacte una propuesta final, misma que debería ser respondida por ambas partes con un simple sí o no, sin observaciones ni correcciones.

29. La Cocopa presenta una propuesta final de reformas constitucionales a la delegación del EZLN y le hace llegar la misma propuesta al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. A pesar de que la propuesta de la Cocopa deja de lado varios aspectos de los acuerdos de San Andrés, el EZLN acepta el documento presentado por la Cocopa. De la misma manera, Chuayffet acepta esta propuesta y solamente pide esperar el regreso al país del presidente de la República para formalizar el acuerdo.

Diciembre, 5. El secretario de Gobernación da marcha atrás a su decisión original y se entrevista con la Cocopa, para informarle que tiene divergencias sobre su propuesta. Esta decisión da inicio a la más profunda crisis de todo el proceso de paz.

7. La Cocopa se reúne con el presidente Ernesto Zedillo, demandándole su intervención para la aprobación del documento propuesto por ellos. El presidente decide solicitar un plazo para consultar con Chauyffet sus objeciones. Escribe

una carta al EZLN solicitándole 15 días para examinar la propuesta de la Cocopa. El EZLN acepta la petición gubernamental y el 15 de diciembre salen de San Cristóbal sus representantes para regresar a sus comunidades de la Selva y los Altos.

19. La Cocopa recibe la respuesta presidencial a su propuesta y se la envía al EZLN. Esta respuesta es, en realidad, una contrapropuesta globalmente diferente, en la que no sólo se rechazan algunas formulaciones de la propuesta de la Cocopa, sino aspectos fundamentales de los acuerdos de San Andrés.

1997

Movilización para la aplicación de los Acuerdos de San Andrés. Crecimiento de la actividad paramilitar en la zona norte. Inauguración del silencio zapatista como arma de lucha. Marcha de 1111 zapatistas bases de apoyo a la ciudad de México. Masacre de Acteal.

Enero, 11. El EZLN se reúne con la Cocopa en La Realidad y rechaza la contrapropuesta gubernamental, señalando que no regresará a la mesa de negociaciones hasta que los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados en febrero del 96, sean implementados. El Subcomandante Marcos hace un llamado especial a la Cocopa para que defienda frente al gobierno su propuesta original. Esperará el pronunciamiento oficial de la Cocopa ante la nueva situación.

12. La presencia militar y policíaca y la represión en contra de las comunidades indígenas de Chiapas se incrementan.

Febrero, 1. Diez mil zapatistas civiles marchan por las calles de San Cristóbal, exigiéndole al gobierno respete los acuerdos de San Andrés y acepte la reforma propuesta por la Cocopa.

Marzo, 4. Después de 50 días de suspenso, finalmente la Cocopa hace un pronunciamiento sobre la situación en un confuso y contradictorio documento que, virtualmente, significa el abandono de su proyecto de ley.

7. Las fuerzas de Seguridad Pública del estado de Chiapas, expulsan violentamente a 65 familias de la organización indígena Xi'Nich, cerca de Palenque.

8. La policía judicial del Estado, en una acción violenta, secuestra a dos sacerdotes jesuitas, uno de los cuales era asesor del EZLN en los diálogos de San Andrés, y a dos líderes de Xi'Nich, acusándolos de ser instigadores de las acciones de las comunidades indígenas y de un supuesto asesinato de miembros de la policía.

9. El EZLN responde al comunicado de la Cocopa. Critica su decisión y señala que con ese documento la situación política empeora.

11. La Comandante Ramona, junto con el Congreso Nacional Indígena, participan en un mitin en la explanada de la Ciudad Universitaria. Ahí se exige el respeto de los acuerdos de San Andrés, la libertad de los líderes de Xi'NICH y de los sacerdotes jesuitas y el retiro de los militares de las zonas indígenas.

Abril – Julio, Mientras se desarrollan las campañas electorales en todo el país y el gobierno federal guarda total silencio sobre el conflicto, la militarización de las comunidades indígenas se incrementa en Chiapas y en otros territorios de la República. En Chiapas, en la zona norte y los altos, los grupos paramilitares ejercen la violencia contra los pueblos indígenas. Asesinatos, expulsiones, quema

de poblados enteros y en consecuencia el cada vez mayor número de desplazados.

3 de julio. Ante el incremento de la militarización, el terror de los grupos paramilitares y la parcialidad de las autoridades electorales estatales, el EZLN anuncia su decisión de llamar a los pueblos indígenas de Chiapas a no participar en las elecciones.

6. Elecciones Federales. Estas representan una clara victoria de los partidos de oposición y una derrota del PRI, el que pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Cuauhtémoc Cárdenas gana la primera elección directa de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En Chiapas, en los municipios indígenas, la mayoría de la población hace suyo el llamado del EZLN, lo que trae como resultado un 80 por ciento de abstención.

27. Por primera vez, una delegación del EZLN sale a Europa para participar en el Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, logrando un eco importante a nivel internacional.

Agosto, 4. La Cocopa decide no presentar su iniciativa de reformas constitucionales a la Cámara de Diputados para esperar la conformación del nuevo Congreso de la Unión.

Septiembre, 8. 1,111 miembros del EZLN comienzan la "marcha motorizada" hacia la ciudad de México para ser testigos en el Congreso de Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y para participar en la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena. A su paso por ciudades y comunidades, los representantes zapatistas son testigos del gran apoyo popular que tiene su exigencia de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

11. Por segunda ocasión, una delegación del EZLN viaja a Europa para participar en las Jornadas italianas en contra de la secesión de Italia. Ante 30 mil personas en Venecia los zapatistas dieron su mensaje.

12. Los 1,111 zapatistas llegan a la Ciudad de México y marchan hacia el zócalo, lográndose una de las concentraciones más grandes en la historia de nuestro país.

13. Acto Inaugural del Congreso de Fundación del FZLN. El Subcomandante Marcos, a nombre del EZLN, envía un mensaje en el que lamenta la imposibilidad de que el EZLN participe como miembro de la nueva fuerza política, en tanto el gobierno federal ha impedido avanzar hacia una paz con justicia y dignidad. En ese sentido, para el EZLN, el FZLN nace como una organización hermana.

26. La Cámara de Diputados nombra a los nuevos miembros de la Cocopa.

Noviembre, 4. El grupo paramilitar priísta Paz y Justicia lleva a cabo un atentado en contra de la caravana en la que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, resultando dos heridos.

10. El gobierno mexicano envía un "documento confidencial" a la Cocopa, expresando su deseo de restablecer inmediatamente las pláticas de paz con el EZLN, pero sin responder a ninguna de las cinco condiciones planteadas por los zapatistas, en especial las referentes a los acuerdos de San Andrés.

Diciembre, 1 Legisladores y representantes de diversos organismos civiles y de derechos humanos constataron la dramática situación en que se encuentran cientos de indígenas desplazados de sus comunidades en la zona Norte y en la de Los Altos de Chiapas. Los integrantes de esta misión aseguraron que el impasse en el Diálogo de San Andrés Larráinzar genera "una situación peligrosa y ha

permitido la proliferación de grupos paramilitares que agreden y desplazan impunemente a la población indígena".

2. El consejo autónomo de Chenalhó informó que cuatro casas más de simpatizantes zapatistas y de la "sociedad civil" fueron quemadas en Takiukum y Yiveljoj, presuntamente por militantes priístas.

4. Emilio Chuayffet aseveró que la Secretaría de Gobernación no está en contra de lo que se firmó en San Andrés Larráinzar, ni tampoco son palabras huecas cuando se habla de aceptar los derechos o sistemas normativos propios de los indígenas. "El gobierno está abierto a cualquier iniciativa, venga de donde venga", para reanudar el diálogo por la paz en Chiapas, dijo.

4. Luego de recorrer comunidades de los municipios Chenalhó, Tila y Sabanilla, la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas concluyó que la creciente militarización del área no es la solución al conflicto, ni ayuda a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las que la presencia del Ejército Mexicano incrementa la desconfianza y el miedo. La Misión advirtió que si el gobierno no detiene la situación de violencia que se vive en la entidad "habrá una matanza incontrolable por una guerra civil".

4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobernador Julio César Ruiz Ferro que de inmediato adopte las medidas cautelares o precautorias para proporcionar alimentos, ropa, cobertores y atención médica a los cientos de desplazados de varias comunidades de Chenalhó. Además, el organismo solicitó al Gobernador que realice las gestiones necesarias para que los desplazados retornen a sus hogares con garantías de seguridad. A la brigada de la CNDH que recorrió la zona se le impidió la entrada en las comunidades de Aurora Chica,

Yashemel, Yabteclum, Tzanembolom, Yiveljoj, Bajoveltic y Acteal, donde se sabe que la situación es difícil.

A pocos días de que se firme el acuerdo preferencial entre el gobierno de México y la Unión Europea, diversos partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones ciudadanas y plataformas de solidaridad con el EZLN en una decena de naciones europeas anuncian protestas, marchas y otras "molestias" contra el gobierno mexicano, debido a los acontecimientos en Chenalhó, Chiapas.

12. El secretario de Gobernación afirmó que "el gobierno federal está dispuesto a dar todos los pasos que sean necesarios para reiniciar el diálogo en Chiapas". Chuayffet afirmó también que "los acuerdos de San Andrés no se renegociarán, pero sí la expresión jurídica que éstos tomen y lamentó que los conflictos como el de Chenalhó alejen la posibilidad de un reencuentro en aquella entidad."

13. El presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), Carlos Payán Verver, señaló que hay un doble discurso del gobierno de la República en torno al conflicto en Chiapas pues, dijo, no es congruente que el secretario de Gobernación señale que el gobierno no tiene intención alguna de incumplir los Acuerdos de San Andrés, pero mantiene las modificaciones que planteó a la Ley de Derechos y Cultura indígena elaborada por la COCOPA , y que ha sido el elemento que rompió el diálogo.

15. Se publicó este día un comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN fechado el 12 de diciembre de 1997, en el que se informa sobre la situación de miles de indígenas zapatistas perseguidos, asesinados y desalojados de sus tierras en el municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas: Más de 6 mil desplazados de guerra son el

resultado de los ataques de las bandas paramilitares y la policía del estado, dirigidas ambas por el gobierno federal. El gobierno federal, el estatal y el PRI, intentan darle largas a la solución del problema principal en Chenalhó, que es la desaparición de los grupos paramilitares y el retorno de los desplazados a sus comunidades. Mientras finge dialogar, el priísmo chiapaneco se dedica al saqueo y destrucción de las pertenencias de los expulsados de sus comunidades. El hecho innegable de que indígenas zapatistas estén siendo asesinados y perseguidos, sin que ellos respondan a las agresiones, ha generado una opinión pública desfavorable al gobierno mexicano. El EZLN interpreta que para remontar esta corriente adversa, los gobiernos estatal y federal, y sus grupos paramilitares, planean agredir físicamente al representante del Vaticano, Justo Mullor, durante su visita a Chiapas, y responsabilizar al EZLN del atentado.

23. La prensa nacional informa que el lunes 22 de diciembre grupos priístas armados iniciaron una violenta ofensiva contra los desplazados de Las Abejas y simpatizantes zapatistas refugiados en Acteal, en el municipio de Chenalhó, dejando por lo menos 25 heridos con armas de fuego y "muchos" muertos, de acuerdo con la versión de testigos presenciales que lograron llegar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Considerada por el consejo autónomo de Polhó como la agresión más violenta que grupo paramilitar haya realizado en el norte y Altos de Chiapas desde la aparición del EZLN, la embestida contra los desplazados, según testigos, fue organizada con varios días de antelación y en ella participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados. Una ambulancia de la Cruz Roja que intentó rescatar a los lesionados fue atacada por los agresores. El Centro Fray Bartolomé de las Casas informó que el secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla, fue enterado a mediodía por el secretario

de la CONAI, Gonzalo Ituarte, del ataque contra los desplazados. Esta ONG afirmó que elementos de Seguridad Pública permanecieron a 200 metros del sitio del ataque sin intervenir.

24. Se rescataron de un barranco y una cueva 45 cuerpos de indígenas tzotziles masacrados con armas de fuego y mutilados sus cuerpos con machetes. Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada, coincidieron en acusar a militantes del Partido Revolucionario Institucional -de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal- de ser los autores de la masacre contra los refugiados de la Sociedad Civil Las Abejas, principalmente, y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A pesar de negar insistentemente que hubiera muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó en la madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, que tenía como objetivo principal, según el consejo autónomo zapatista de Polhó, borrar los rastros de los muertos.

24. El presidente Ernesto Zedillo emitió un mensaje a la nación en el que califica los hechos de Acteal como "un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal"; anuncia que ha instruido al procurador general de la República para que la investigación y la persecución de los delitos cometidos se atraigan a la competencia federal, y que ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos preste su apoyo y asistencia humanitaria a las comunidades. En el mismo mensaje el gobierno federal informa que le ha expresado al gobierno del estado de Chiapas su "decisión de coadyuvar en todas las acciones que se determinen necesarias para prevenir otros enfrentamientos entre grupos de la

zona", y al final hace "un nuevo llamado al diálogo, la conciliación y la paz en el estado de Chiapas".

26. Según los primeros resultados de la averiguaciones de la PGR, la matanza de Chenalhó fue realizada presuntamente por un grupo de personas organizadas que responden a una persona o grupo como autor intelectual; las necropsias indican que la mayoría de los 45 indígenas fueron sacrificados por la espalda y que se usaron armas de calibre .22 y AK-47. Asimismo la PGR aceptó que algunos de los agresores dijeron pertenecer al Partido Revolucionario Institucional y otros al Partido Cardenista.

26. El repudio internacional a la matanza de indígenas chiapanecos fue inmediato e incluyó al gobierno de Estados Unidos y prensa importante de ese país como The New York Times; al primer ministro de Francia, Lionel Jospin, y 62 personalidades de la cultura, el periodismo y la política francesas; a la Unión Europea en pleno; a la oposición del Estado Español; al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Anan, quien condenó "el repugnante crimen" de Chenalhó, "como lo hace con todo acto terrorista"; y a organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Médicos del Mundo.

26. El gobierno mexicano rechazó cualquier manifestación de gobernantes extranjeros y de organismos internacionales orientada a que las autoridades mexicanas tomen decisiones respecto del asesinato de indígenas en el municipio de Chenalhó, Chiapas, "en estricto apego al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados".

27. El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, determinó que el origen de la matanza de Chenalhó se encuentra en los conflictos

intercomunitarios, e incluso interfamiliares, que se agudizaron con el surgimiento del consejo municipal autónomo.

27. El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, aceptó que el gobierno federal tiene desde hace tiempo información sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, y que la oficina encargada de la política interna sabía de la situación en Chenalhó, pero que un ataque como el ocurrido el 22 de diciembre "escapa a cualquier sistema de información".

28. El presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, el síndico del ayuntamiento y otras 23 personas fueron consignadas por la masacre de Acteal. Según la PGR, Arias Cruz admitió haber proporcionado las armas a quienes perpetraron la matanza y reconoció ser uno de los instructores del grupo paramilitar.

28. La comunidad de Polhó, sede del consejo autónomo zapatista, recibió a 3 mil 500 desplazados de X'Cumumal y a otros 400 que desde hace un mes estaban secuestrados por priístas en Los Chorros y Pechiquil.

1998

Crecimiento de la violencia militar paramilitar y policiaca. Continuación del silencio zapatista como repuesta. Movilización nacional e internacional por la paz en Chiapas. Convocatoria a la Consulta por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena y por fin a la guerra.

19 julio Publicación de la Quinta Declaración de la Selva Lacandona en la cual se reafirma la identidad indígena de los zapatistas y llaman a la Consultación

Nacional por el reconocimiento de los derechos indígenas y contra la guerra de exterminación sosteniendo una resistencia con dignidad.

1999

Ambiente preelectoral. Consultación Nacional e internacional por los derechos y cultura indígena y el fin a la guerra. Encuentro del EZLN y la sociedad civil. Violencia paramilitar. Huelga de la UNAM.

21 marzo Se lleva a cabo la Consulta Nacional con una participación de más de 2854 000 personas. Los zapatistas logran poner en primer plano del debate político nacional la legitimidad de las demandas sobre los derechos indígenas

2000

Silencio zapatista. Solidaridad con los estudiantes. El PAN a la presidencia. Anuncio de la Marcha de 23 comandantes y un sucomandante a la Ciudad de México.

2 julio: Por primera vez después de 71 años el PRI pierde las elecciones presidenciales y gana la derecha del PAN con Vicente Fox.

2001

Marcha zapatista; esperanza y movilización. Traición de los partidos políticos. Promulgación de una contrarreforma sobre los derechos y cultura indígena.

24 febrero Inicia marcha pacífica de 23 comandantes zapatistas y un subcomandante a la Ciudad de México.

4 marzo : La caravana zapatista llega a la ciudad de México después de haber recorrido 3 000 kilómetros para sostener el mensaje de respeto a los pueblos indígenas en resistencia con dignidad y respeto a los acuerdos de San Andrés.

28 marzo : Los zapatistas entran al Congreso donde son recibidos por los legisladores.

25 abril Aprobación de una reforma indígena por el Senado que modifica sustancialmente los Acuerdos de San Andrés². Los zapatistas no reconocen esas reformas y el proceso de paz es suspendido.

Apelación de los zapatistas a la Suprema Corte de Justicia por la aprobación de los falsos acuerdos de San Andrés.

Septiembre 2001 Rechazo por parte del gobierno de la apelación zapatista. Cierre del debate en relación a los derechos y la autonomía indígena indignación por parte de los zapatistas que se sintieron traicionados por los tres poderes de la República.

2002

Polémica sobre el EZLN y la ETA. Las comunidades zapatistas autónomas se siguen organizando. Inauguración de la Casa Museo Dr. Margil y nacimiento de la revista Rebeldía.

Julio Inauguración del museo « Casa Museo del Doctor Margil », compilación de la historia del movimiento zapatista.

Noviembre Creación de la revista « Rebeldía ».

2003

Muerte de los Aguascalientes y nacimiento de los Caracoles como espacios de encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas. Formación de las Juntas de Buen Gobierno. El EZLN consolida su autonomía y lanza iniciativas para construir redes de resistencia a nivel nacional e internacional.

2004

Décimo aniversario del levantamiento zapatista . Diez años de resistencia y lucha.

Febrero. En el décimo aniversario de la lucha contra el olvido el EZLN da a conocer y rinde un homenaje a los 34 zapatistas muertos en combate ese enero del 1994.

Agosto, Informe de decisiones del Buen Gobierno en relación a la conservación de los bosques, al narcotráfico, al tráfico de indocumentados, al tránsito de vehículos en las zonas y a las elecciones estatales para presidentes municipales y Congreso local.

2005

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, preparación de “la otra campaña”.

junio, El EZLN declara alerta roja general. Da a conocer resultados de la consulta interna zapatista y anuncia la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

julio, El EZLN levanta alerta roja. Convocación de reuniones y organización de la “Otra campaña”, es decir la elaboración en conjunto con la sociedad civil de un Programa Nacional de Lucha de Izquierda por una Nueva Constitución.

BIBLIOGRAFÍA

- M. Albin**, Lacan avec les philosophes", Badiou, París,1991,
- L. Althusser**, Escritos sobre psicoanálisis. Freud y Lacan, Siglo XXI, México, 1996.
- Psychanalyse et sciences humaines. Deux Conférences, Librairie Générale Française/IMEC, París, 1996.
- J. Ansaldi**, Lire Lacan: L'éthique de la psychanalyse, Les éditions du champ social, París,1998.
- Aristóteles**, Ethique à Nicomaque, Librairie Générale Française, París,1982.
- P.L. Assoun**, **Cevasco** y otros, Aspectos del malestar en la cultura, Manantial, Argentina, 1989.
- P. L Assoun**, L'école de Francfort, PUF, París, 1990.
- Psychanalyse, P.U.F., París, 1997.
- Freud et les sciences sociales, Armand Colin, París, 1993.
- M. Basaglia**, **Langer**, **Caruso**, **A. Suárez**, Razón, Locura y sociedad, Siglo XXI, México, 1985.
- J. Baschet**, La rébellion zapatiste, Flammarion, París,2005.
- Un, deux, trois Chiapas. revolution zapatista et mondialisation, Denoël, París, 2002.
- M. Bertrand** y **B. Doray**, Psychanalyse et sciences sociales, Ediciones de la Decouverte, París, 1989.
- A. Boron**, La selva y la polis. Interrogantes en torno a la política del zapatismo, en *Chiapas* No 12, ERA, México, 2001.

Poder, “contrapoder” y “antipoder”, en *Chiapas* No 15, ERA, México, 2003.

N. Braunstein, A medio siglo de El malestar en la Cultura de Sigmund Freud, Siglo XXI, México, 1991.

Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis (hacia Lacan), Siglo XXI, México, 1997.

P. Bruno, L’avenir d’un malaise :Marx et Lacan, en *Quarto Revue de l’Ecole Freudienne* No 46, Belgica, 1991.

M-H. Brousse, Marchés communs et ségrégation, en *Mental* No 13, Bruxelles, 2003.

Los cuatro discursos y el otro de la modernidad, Letra, Santiago de Cali, 2000.

Colectivo, Aspectos del Malestar en la cultura, Manantial, Buenos Aires, 1989.

Pertinences de la psychanalyse appliquée, Seuil, París, 2003.

N.Chomsky, E. Dussel, entre otros, Chiapas Insurgente. 5 ensayos sobre la realidad mexicana, Tlalaparta, 1995.

M. Darmon, “Essais sur la topologie lacanienne. Le discours psychanalytique, Ediciones de la Asocioación Freudiana, París, 1990.

A. Delrieu, Levi-Strauss lecteur de Freud, Point Hors Ligne, París, 1993.

Di Ciaccia, L’éthique à l’ère de la globalisation, en *Mental* No 11, Bruxelles, 2002.

C. Dumoulié, Le désir, Armand Colin/Her, París, 1999.

H. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, Fayard, París, 1994

D. Evans, Diccionario de Psicoanálisis Lacaniano, Paidós, Buenos Aires, 1997.

EZLN, Documentos y Comunicados 2, Era, México, 1995.

Documentos y Comunicados 4, Era, México, 2003.

J. Forrester, Seduciones del Psicoanálisis: Freud, Lacan y Derrida, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

S. Freud, Obras Completas, Amorroutu, Buenos Aires, 1996.

__(1888) “Prólogo a la traducción de H. Bernheim, *De la sugestión* .

Vol. 1

__(1890)“Tratamiento Psíquico Tratamiento del Alma” Vol 1

__(1891)“Hipnosis” Vol. 1

__(1893)“Sobre los mecanismos psíquicos de fenómenos histéricos: comunicación preliminar” Vol. 2

__(1900)“La interpretación de los sueños” Vol. 4 y 5

__(1908) La moral “cultural” y la nerviosidad moderna, Vol. 9

__(1913)“Tótem y Tabú. Algunas consideraciones sobre la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos”Vol. 13

__(1914) “Introducción del narcisismo”Vol. 14

__(1915)“Pulsiones y destinos de pulsiones”Vol. 14

__(1916)“Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico”,Vol. 14

__(1916) “Una dificultad del psicoanálisis”, Vol. 17.

__(1917) “Lo ominoso”, Vol. 17.

__(1920)“Más allá del principio de placer” Vol. 18

__(1921)“Psicología de las masas y análisis del yo”Vol. 18

__(1923)“El yo y el ello” Vol. 19

__(1924)“Las resistencia contra el psicoanalisis”, Vol. 19

- __(1924)“El problema económico del masoquismo”, Vol. 19
- __(1927)“El porvenir de una ilusión”, Vol. 21
- __(1930)“El malestar en la Cultura”, Vol. 21
- __(1933)“Nuevas Conferencias de Introducción del Psicoanálisis”, Vol. 21.
- __(1933)“¿Por qué la guerra?”, Vol. 22.
- __(1937)“ Análisis terminable e interminable”, Vol. 23.

M. Gerez-Ambertin, Las voces del superyó. En la clínica psicoanalítica y en el malestar en la cultura, Manantial, Argentina, 1993.

P-G. Guéguen, Formes contemporaines du malaise dans la civilisation, en, *Letterina* No 17, Boletín ACF Normandie, 1997.

Hegel, La fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

J. Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, El viejo Topo, España, 2002.

La revuelta de la dignidad, en *Chiapas* No 5, ERA, México, 2003.

J. Lacan, Seminario IV, La relación de objeto, (1956-1957), Paidós, Barcelona, 1992.

Séminaire VII, La ética del psicoanálisis, (1959-1960), Paidós, Buenos Aires, 1997.

Seminario XVII, "El reverso del psicoanálisis", (1969-1970), Paidós, Barcelona, 1992.

Seminario XX (1972-1973), Encore, Seuil, París, 1975.

Seminario R.S.I. (1974–1975), texto établecido bajo la responsabilidad de Henri Cesbron-Lavan, Edición de la Asocioación Freudiana Internacional, publicación no comercial, Paris,2002.

Escritos 1 y 2, Siglo XXI, México, 1995.

Télévision, en *Psicoanalysis, Radiofonia, y Television*, Anagrama, Barcelona, 1980.

Autres Ecris, Seuil, París, 2001.

Du discours psychanalytique, Conferencia en la universidad de Milan 12 de mayo de 1972, en Bulletin de l'Association freudienne No 10, París, décembre 1984.

Sur l'expérience de la passe, en *Ornicar?* No 12/13, Bulletin périodique du Champ freudien, París, 1997.

La troisième, Intervencion en el congreso de Roma 31 de octubre 1974 en *Lettres de l'Ecole freudienne*, No 16, París, 1975.

Entretien inédit 1974, en *Magazine Littéraire*, No 428, *La psychanalyse, nouveaux enjeux, nouvelles pratiques*, París, Febrero 2004.

Laplanche y Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, Labor, Barcelona, 1993.

E. Laurent, La société du symptôme, en, *Quarto* No79, Belgica, 2003.

El analista ciudadano, en *Notas freudianas* No 2, Asturias, 1996.

Sept problèmes de logique collective dans l'expérience de la psychanalyse selon l'enseignement de Lacan, en *Barca!* No 3, Paris, 1994.

Lacan y los discursos, Manantial, Buenos Aires, 1992.

L'envers du symptôme hystérique, en *La cause freudienne*, No44, Paris, 2000.

Le nom-du père : Psychanalyse et Démocratie, en *Cités* No 16, Paris, 2003.

E. Laurent et J-A. Miller, L'Autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique, en *La cause freudienne* No 35, Paris, 1997.

Y. Le bot, Sous-commandant Marcos. Le rêve zapatiste, Seuil, Paris, 1997.

K. Marx, El Capital, Libro 1, Siglo XXI, México, 1984.

Manuscrits de 1844, Flammarion, Paris, 1996

A. B. Mejia Iturriaga (tesis) Recorrido a través de los textos sociales de Sigmund Freud. Un rastreo de los conceptos de poder, destrucción y guerra a partir del Levantamiento Zapatista. Primera mirada...., CIEP México, 1998.

J.-A. Miller, Sur la honte, *La cause Freudienne*, No 54, juin 2003, Publication de l'Ecole de la Cause Freudienne, París,2003

Intuitions milanaises 1 et 2, dans *Mental* 11 et 12, Bruxelles, 2003.

Psychanalyse pure, psychanalyse appliquée et psychothérapie, en *La Cause Freudienne* No 48, París, 2001.

l'Orientation Lacanienne III, 2001-2002, curso del 22 de mayo 2002, inédito, enseñanza pronunciada en el Departamento de Psicoanálisis de París VIII..

entrevista, "Lacan et la politique", en *Cités* 16, P.U.F. París,2003.

Biologie Lacanienne et événement du corps, en *La cause freudienne* No 44, París, 2000.

Psychanalyse et société, en *Quarto* 83, enero 2005.

Subcomandante Marcos, Desde las montañas del sureste mexicano, Plaza Janés, México,1999.

M. Montalban Vazquez, Marcos, Le maître des miroirs, Mille et une nuit, París,2003.

H. Morales Ascencio, Sujeto y Estructura. Lacan el Psicoanálisis y la Modernidad, Ediciones de la Noche, México, 1998.

Sujeto del inconsciente, Ediciones de la Noche, México,2001.

Sujeto en el Laberinto, Ediciones de la Noche, México,2003.

F. Moreau, A. Akoun,L'inconscient, CEPL, París, 1976.

G. Muñoz Ramírez, EZLN :20 y 10 el fuego y la palabra, Jornada/Rebeldía, México, 2003.

J.D. Nasio, Les grands cas de psychose, Payot, París,2000.

P. Naveau, Marx et le symptôme, en *Analytica* No 33, Seuil, París,1983.

Qu'est-ce le symptôme?, en *La lettre mensuelle*; ECF, París,1997.

Qu'est-ce la plus-value?, en *Quarto* No 35, Belgica, 1989.

J. R. Ramirez Paredes, Nunca mas sin rostros! (Evolucion historica del proyecto del EZLN), Eon, México, 2002.

Ramonet Ignacio, "Marcos marche sur México", en *Manière de voir* 69, Le Monde Diplomatique, París, junio – julio 2003.

F. Regault, Vous paroles m'ont frappé, en *Ornicar* ? 49, París, 1998.

P. Ricouer, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México , 1999.

E. Roudinesco y M. Plon, Dictionaire de la psychanalyse, Fayard, París, 1997.

E. Roudinesco, La batalla de los cien años, Editorial Fundamentos, Madrid, 1998.

L. Rozitchener León, Freud y los límites del individualismo burgués, Siglo XXI,
3º edición, México, 1988.

F. Saal, Palabras de analista", Siglo XXI, México, 1998.

M.-J., Sauret, Psychanalyse et politique. Huit questions de la psychanalyse au
politique, Presses Universitaire du Miral, Toulouse, 2000.

C. Soler, La politique du symptôme, en *Quarto* No 65, Belgica, 1998.

Incidence politique de la psychanalyse, en *Revista de L'E.C.F* 19, París,
1991.

Le symptôme dans la civilisation (la psychanalyse et les (athouses), en
Travaux (Nantes) No 6, le Symptôme, Nantes, 1991.

A.Soueix, Le discours du capitaliste, en Marx et Lenin, Freud et Lacan, *Les séries
de la Découverte* No 9, Presses Universitaires du Mirail, 1991.

R.-P. Vinciguerra, Marx pas sans Lacan, en *Des philosophes à l'envers*, EFC,
Número Fuera de Serie, París, enero 2004

J. Volpi, La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994, Biblioteca Era,
México, 2004.

WEB

www.ezln.org.

www.pro.wanadoo.fr.fr/espace.freud

www.lutecium.org/jacques_lacan

<http://buscon.rea.es/diccionario>