

APROXIMACION PSICOANALITICA A LA NOCION DE VIOLENCIA

Muchas gracias por su invitacion aqui y por esta ocasion de intercambio entre nosotros. Primero que todo, les pido disculpas por mi espanol : espero solamente que no constituya un obstaculo a nuestro encuentro.

No tengo idea de lo que ustedes saben del psicoanalisis en un tiempo, donde, al menos en Francia, esta orientacion recibe algunos ataques oficiales : de un lado por parte de la psicologia comportamental y de la psicopatologia experimental (*El libro negro*), de otro lado por parte de los politicos (la ley sobre la practica de las psicoterapias que intenta incluir el psicoanalisis entre ellas), y, por en fin por parte de las instituciones oficiales de investigaciones (ver por ejemplo los relatos del *Instituto Cientifico de Estudios y Investigaciones Medicales – INSERM* a proposito de la evaluacion de la eficacia de las psicoterapias o a proposito de las determinaciones biologicas, psicologicas y sociales de la delincuencia antes la edad de cuatro anos)...

Me gustaria proponer un punto de vista esbozado con el psicoanalisis, a partir del cual podremos ver de manera particular la relacion entre la violencia, el sujeto y lo social. Con este esbozo trataré de ordenar los hechos de violencia. Indicare si es posible diversos tipos y resultados de investigaciones.

1 – “Violencia” no constituye un concepto del psicoanalisis. Sin embargo, el psicoanalisis propone una problematica que me parece interesante para pensar los fenomenos contemporaneos de la violencia. Insisto sobre esta construccion – sin duda de manera caricatural – para darnos una lengua comun antes de agrupar los fenomenos del mundo actual y el tipo de investigaciones que podemos conducir a partir de esta contribucion.

2 – Freud recibe sujetos que sufren de diversos sintomas, y estos sintomas le imponen la primera pregunta traída por el lenguaje mismo, es decir por la capacidad de simbolisation : ¿Que soy yo que sufro? ¿De que sufro? Freud verifica con estos sujetos la imposibilidad de encontrar una respuesta que sea otra cosa que representacion: el sujeto seria virtualizado totalmente en su respuesta – si se reducía al lenguaje. Cuando el sujeto habla, encuentra este vacio de respuesta a proposito de su real, esta falta de saber. No existe el saber supuesto dar al sujeto la formula de su ser. Freud llama *inconsciente* esta falta estructural de saber. Esto hueco explica porque los pacientes vienen ver a Freud : el ser humano esta hecho de tal manera que pide su ser al Otro! Regresaremos mas tarde a esta constatacion.

Efectivamente, Freud descubre al mismo tiempo que esta ausencia del saber singular esta compensada por una llamada al padre: “No puedo decir quien soy yo,

pero puedo designar a mi padre y en esta estructura de parentesco me inscribo”. Dicho en otras palabras : “No puedo contestar para decir quien soy yo, pero el padre contesta”. Freud descubre así el complejo de Edipo. Se pregunta inmediatamente : ¿porque la referencia al padre aporta una respuesta a la pregunta sobre lo real del ser, y, de donde viene esta invencion humana, la paternidad?

3 – Ustedes saben que para contestar (responder) Freud inventa un mito científico : el de la “horda primitiva”, en su libro *Totem y Tabu*. En este libro, Freud se ve conducido a identificar el pasaje de la naturaleza a la cultura, del animal al humano, a la invencion de la paternidad, del padre simbolico. Y esta invencion constituye ya un tratamiento de la violencia. La horda de los animales, antes su humanizacion, vive sometida al poder de un jefe violento y cruel, que goza solo de todas las hembras, come antes que todos, y mata, expulsa o castra los machos pequenos. El mito freudiano supone que los animales sobrevivientes se reunen para matar al viejo macho. Pero, en lugar de compartir las cosas de goze envidiadas, deciden salvar el nuevo grupo: esta decision transforma el fundamento biologico del grupo en alianza simbolica: el humano no se humaniza solo. El fundamento de su humanizacion es la renuncia al goze por el cual mato al jefe.

¿Como preservar esta nueva sociedad inaugurada por un asesinato para salir de la violencia natural? Los neo-humanos se reconocen hijos de la bestia muerta, bestia que no se sabia padre: el padre consiste unicamente en la afirmacion de los hijos y en la extraccion, sobre la bestia (no por la bestia), de un rasgo elegido en totem. Quizas podemos leer la afirmacion de la paternidad de la bestia comme la del Christo : “¡Ecce homo!” – “¡Ecce el padre!”

El descubrimiento que hizo Freud a proposito del complejo de Edipo permite afirmar que los humanos no son humanos por que son hijos de humanos, si no porque cada uno hace de nuevo por si mismo el paso por lo cual la humanidad se humanizô. Es necesario que cada uno asuma el homicidio de la bestia que no se sabia hombre ni padre, que cada uno se reconozca culpable de un crimen jamas cometido para quienes distinguen hombres y animales... El hombre es fundamentalmente parricida, y culpable, y ademas reivindica este hecho como constitutivo de su humanidad. Es posible contradecir esto o considerar que, hoy, los crímenes contra los animales son peores que los crímenes contra los semejantes : si decimos esto es porque estamos humanizados... y porque aceptar el crimen contradice a los fundamentos mismos de su humanidad, no sin consecuencias. Hablaremos mas tarde de eso.

4 – Freud precisa su posicion con *El malestar en la cultura*. El propone una metáfora del origen de la civilizacion : la substitucion del derecho (la ley) a la fuerza (la brutalidad). Desde ya podemos distinguir quatro tipos de violencia. a) La

primera es idéntica a la substitución, como tentativa de reducir lo real biológico en simbólico. Esto constituye la violencia simbólica *stricto sensu*, la misma que encuentra el sujeto cuando, al hablar, acepta estar representado por el lenguaje: la palabra es la muerte de la cosa representada – y también del sujeto. c) La segunda violencia es el discurso de la violencia : en lugar de la guerra animal, se impone el mito de la guerra primitiva (una imitación de guerra en realidad sin violencia), la cual impone la lógica sosteniendo la comunidad y las relaciones entre las comunidades (ver los trabajos de los antropólogos como Pierre Clastres para los cuales muchas comunidades dichas primitivas desempeñan la guerra)¹. c) la tercera consiste en que el derecho se pone algunas veces al servicio de la violencia para dar a la fuerza rechazada los medios de continuar su acción de otra manera (y no como semblante). Hay que precisar el efecto de la introducción de la cultura, del lenguaje, del significante, sobre lo real “animal”. El rechazo cambia la naturaleza: la necesidad abandona el lugar al deseo y el instinto se transforma en pulsión. Poco importa el proceso hoy. Retengamos que la fuerza animal (y también el determinismo biológico) cede frente al humano y con él. d) La mutación de lo biológico en real exige algunos nuevos conceptos como el de la pulsión, concepto límite entre lo psíquico y lo somático, representante de lo somático en lo psíquico, particularmente de la pulsión de muerte o de fijación de goce, etc. De hecho, Freud insiste sobre la persistencia de huellas irreductibles del real de la violencia, de la fuerza – que escapa definitivamente a la metáfora pero transformada por ella (al contrario de la hipótesis de una violencia fundamental como lo escriben Jean Bergeret o René Girard)². Este resto no constituye una parte mala, pero participa, intrínseco a las pulsiones de vida, a la invención por el sujeto de una solución para alojar su singularidad en lo “común”.

La transformación que Freud efectúa a su teoría de la horda nos interesa : en esta primera concepción, lo social se constituye contra la bestia muerta abandonada fuera de la comunidad humana. Pero, si cada uno de nosotros debe atravesar la misma situación edípica, es por que la bestia cruel ¡no cesa de no morir! Con “Psicología colectiva y análisis del yo” Freud precisa como los individuos se agrupan en torno de una identificación a un rasgo del jefe : el extranjero ocupa el lugar de la bestia contra la cual un grupo como la Iglesia o el Ejército afirma su identificación colectiva – también el totalitarismo o el nazismo. Con *El malestar en la cultura* Freud sitúa el real contra lo cual el conjunto humano se constituye al

¹ - Pierre Clastres, *Archéologie de la violence: la guerre dans les sociétés primitives* (1977), Paris, éditions de l'Aube, 2005;

² - Jean Bergeret, *La violence fondamentale: l'inépuisable oedipe*, Paris, Dunod, 2000; Jean Bergeret, *La violence et la vie*, Paris, Payot, 2003; René Girard, *Le bouc émissaire*, Paris, LGF, 1986; René Girard, *La violence et le sacré*, Paris, Hachette Littératures, collection Pluriel, 2003.

interior de cada uno. Precisemos que la singularidad de cada uno esta precisamente hecha de este real (pulsional, de goze).

Esta concepcion se encuentra en la proposicion con la cual Lacan situa el sujeto en su logica. El sujeto que quiere usar del signficante para hablar, esta en la obligacion situarse en el lenguaje, es decir hacer con una contestacion localisada a lo que el es. Pero, el significante, (este elemento ultimo sin sentido cuando esta aislado, la molecula del lenguaje), representa al sujeto; el significante inmovilizado por el sujeto que hablando se engendra, no puede decir nada de el. Por eso este primerø signficante que Lacan nota S1 llama a otro significante S2 para obtener la significacion imposible al primero. La articulacion significanrfta produce un sentido, no logra la transformacion del real del sujeto en simbolico : al contrario, se ve mejor lo que del sujeto no puede reducirse en significante y que Lacan escribe con la letra *a*, el objeto *a* que permite introducir en nuestro calculo todo lo que Freud situa como pulsion, fijacion, etc.

Aqui el trabajo de Freud encuentra tambien el de Agamben, para quien no ha espacio de derecho sin un espacio sin ley, historicamente incarnado por el *homo sacer*, o el trabajo de Roberto Exposito, que indica, a partir de la etimologia, que une comunidad consiste en reunir no lo comun, si no las singularidades, los “*unus*”³...

Cada uno de nosotros debe resolver el mismo problema : ¿como alojarse en lo comun, por una parte, sin disolver su singularidad en lo comun (para hacerse amar, adoptar, con adaptacion, asimilacion, integracion), pero sin fracasar lo comun sobre la singularidad : a cada uno su verdad, su goze, su libertad? La respuesta freudiana existe. La solucion es precisamente el sintoma : el sufrimiento del sintoma expresa la tension entre la singularidad y lo comun, y un analisis permite precisamente, a la gente que la pide, renovar esta solucion. Mientras menos confianza hace el sujeto a su sintoma, mas espera la solucion del Otro (del padre, de Dios, del psicoanalista, etc.), mas el sufre. Un analisis consite a devolver al sujeto la confianza en su sintoma : prescindir del padre a condicion de usar de el. Vamos a esclarecer esto, despues de un parcurso a traves de la historia. Lo social concebido por Freud se distingue del lazo social a partir de esta posibilidad de usar del sintoma.

5 – Si aceptamos la hipotesis de Freud, su punto de vista, debemos ligar la violencia a la cultura. En consecuencia podemos adivinar la existendcia de una historia de la violencia asociada a la historia del lazo social. Si tuvieramos tiempo, deberiamos examinar las teorias del lazo social y especialmente la de Lacan, que

³ - Giorgio Agamben, *Homo sacer 1, Le pouvoir souverain et la vie nue*, Paris, Seuil, 1997; Giorgio Agamen, *Homo sacer 2, Etat d'exception*, Paris, Seuil, 2003; Roberto Exposito, *Communitas : origine et destin de la communauté*, Paris, PUF, 2000.

llama "lien social" una cierta utilizacion del lenguaje para que los sujetos puedan vivir juntos (gracias a su sintoma). Por eso habla de la rotacion de cuatro tipos de discurso (del Amo, del Universitario, del histerico, del Analisis) que constituyen el lazo social. Caricaturalmente, para nuestro proyecto, hablare de cuatro etapas principales, casi cuatro mutaciones del lazo social.

La primera etapa es equivalente en la adopcion de las primeras formas de respuesta a la pregunta dirigida al otro a proposito del ser de los humanos. Los humanos han abandonado la responsabilidad de sus posiciones, decisiones y la garantia de la verdad a un Otro que han construido : dioses y mitos son casi ontologias. El primer acto del humano fue renunciar a su libertad, a su capacidad de contestacion en beneficio de un Otro qua han inventado ellos mismos, y adoptar una concepcion *heteronoma* del humano : el humano esta dirigido por el Otro que arregla su relacion con los otros, los dioses, el saber y las cosas del goze (suponemos aqui una forma vecina de lo que Lacan llama *discurso del Amo*, con la servitud voluntaria de los sujetos).

Podemos adivinar la segunda etapa como consecuencia del hecho que los humanos han proseguido a crear artisticamente, teologicamente, cientificamente – recuperando cada vez mas de su capacidad a contestar y de su responsabiildad. Sin la continuacion de esta creacion, ¡estaremos aun en cuevas prehistoricas! Asi, para tomar un solo ejemplo significativo, en el mismo siglo, Eschiles describe heroes manipulados como marionetas por los dioses; Sophocles, ya, cuenta el combate entre los hombres y los dioses (ver Edipo); por fin, Euripides, presenta mujeres y ombres que tienen una interioridad, una psicologia, por primera vez pensados como *autonomos* (versus heteronomos). Esta transformacion de la teoria de los humanos exige una mutation del sistema social : como lo explica Rancière⁴, los Griegos inventan la democracia para hablar de una forma social en la cual nadie tiene algunø titulo para gobernar ; pero en la cual nadie tiene tampoco algunø titulo para ser gobernado – ni la riqueza, ni la sabiduria, ni la ciencia, ni la fuerza, ni la famiglia, ni la eleccion divina... Es por eso que los Griegos crean la politica como sistema necesariamente inegal para organizar una sociedad de igualdades: la democracia, en este sentido, se confunde con ninguna forma politica, pero contradice cada sistema para la conquista de cada vez mas espacio. La politica se funda en la autoridad: y la autoridad supone que cada uno la reconozca a alguien al mismo tiempo que cada uno renuncia al poder del que es capaz. Arendt nos explica que la religion y la tradicion vendran garantizar la autoridad durante largos anos⁵... La acumulacion del saber en libros, enciclopedias y finalmente universidades

⁴ ‘ Jacques Rancière, *La haïne de la démocratie*, Paris, La Fabrique, 2005.

⁵ - Hannah Arendt, *Qu'est-ce que la politique?* Paris, Seuil, 2001; Hannah Arendt, *Condition de l'homme moderne*, Paris, Nathan, 2005...

alrededor del siglo 12 evoca el *discurso universitario* (un discurso donde el saber ocupa el lugar del amo).

Tercera etapa, el desarrollo de la ciencia acaba de imponer su racionalidad a todas las otras racionalidades (como las ontologías y las religiones): *las Luces* prometen un mundo mejor porque mas conocido. Ahora vivimos en este mundo mejor porque mas conocido... Seria importante situar como los hombres (Kepler, Galileo, Huyghens, Descartes) escapan a la ciencia griega para ir hasta un real que los obliga a reinventar, renovar el saber : este momento evoca algo del *discurso historico*. Pero otra cosa exige nuestra atencion. Esta dominacion de la ciencia provoca una nueva economia psiquica. El sujeto aparece con Kant dividido entre sentido y explicacion. Imposible ahora preguntar al Otro de las ontologias porque este Otro esta disqualificado por la ciencia : el sentido esta “barado”. Por un lado, el sujeto continua su exploracion de la cuestion del funcionamiento y de la naturaleza del mundo con la ciencia, y, por otro lado, el sujeto debe inventar una nueva solucion para responder a la cuestion de lo que el es. Esta solucion consiste en hacer volver la solucion religiosa (al padre) en lo intimo (en la intimidad, en lo privado): tal es la neurosis, una religion particular, mientras que la region revela su dimension de neurosis obsesiva universal. Es esa solucion neurotica que Freud recoge por sus pacientes, inventando el psicoanalisis: los humanos abandonan la garantia por los dioses en intercambio de un dios privado, el padre, o, mejor, la funcion paterna, que les permite simbolizar su dependencia del lenguaje y del Otro. Freud descubre aun que los humanos deben simbolizar su capacidad de separarse del Otro y tambien del discurso del Otro con el fin de hablar : hablar no consiste en la repeticion. Freud llama esta segunda operacion (finalmente de emancipacion) : castracion.

Solamente, la ciencia ha proseguido sus ataques contra las ontologias, y despues del fracaso de la pretencion universal de las grandes religiones, deshace toda figura de autoridad no cienifica: el padre tambien y la neurosis. La ciencia moderna es tecnociencia, es decir: interviene en nuestra vida cotidiana para construir los objetos necesarios. Esta ciencia encuentra el mercado que promete el goze para todos. La mezcla del mercado y de la tecnociencia constituye una ideologia casi religiosa, el cientismo, que provoca a la vez una mutacion del lazo social y del funcionamiento psiquico de los sujetos influidos por el.

6 – Precisemos la logica del lazo social contemporaneo. Lo hare a partir de algunas características. Este lazo social esta dominado por una forma no exclusiva que Lacan llama discurso capitalista, y que no se confunde con el sistema economico neo-liberal. Este discurso promete la fabricacion del objeto que falta a cada uno, y este consumo, interpretado como (consumo de) goze, introduce mutaciones: el sujeto acepta estar completado por protesis manufacturadas.

Entonces, el sujeto se piensa si mismo como un objeto de misma naturaleza que su complemento, y esta tratado por el discurso de la misma manera: trafico de organos, de ninos, de mujeres (ver la prostitucion legal durante la copa del mundo de futbol actual), de genes, etc. El deseo nacido con la humanidad vuelve a ser una nueva especie de necesidad; el sentido es definitivamente decalificado, la pulsion esta leida como instinto, y la explicacion biologica a proposito del funcionamiento del psiquismo sobrepasa la referencia à la explicacion psicologica...Estamos de la “civilizacion” del consumo, un consumo descontaminado, sin nada que pueda despertar del aburrimiento, que puede reanimar lo real del placer: en lugar del objeto de goze perdido y que causa el deseo, el discurso capitalista propone objetos consumables sin riesgo. Encontrar el goze amenaza el deseo. Por eso el goze esta transformado en especies digestas y consumibles integralmente: ¡cigarillos sin tabaco, queso sin materia grasa, aperitivo sin alcool, y, también sexualidad sin sexo⁶!

Lacan y la clinica demuestran que el sujeto protesta contra su reduccion a un objeto del mercado como al pensamiento unico. Tenemos una prueba de esta teoria del sujeto en el hecho que nuestros contemporaneos sufren de patologia del consumo : anorexia, boulimia, depresion, comportamientos peligrosos, adicciones, perversiones diversas... Seria necesario demostrar como estos sintomas y otros constituyen tambien soluciones para alojarse en el campo social moderno: indicamos aun sectas paranoicas de typo cientifico, bandas, nacionalismos, segregaciones, identificaciones deportivas, y todas las maneras de agruparse contra un extranejo, un diferente, asi como en la horda primitiva, lo social antes del lazo social...

7 – Terminare nuestro parcurso intentando articular violencia y lazo social contemporaneo. El sujeto moderno funciona sin apoyarse sobre la funcion paterna descalificada por la ideologia cientifica (podremos explicar y fabrificar todo sin resto), y sin apoyarse sobre la operacion simbolica de la castracion (no faltara nada y consumiremos todo sin riesgo).

Claro esta, hay *violencias economicas*. La economia se presenta como una ciencia incontestable, casi como una palabra del real: lo politicamente correcto contribuye a la exclusion de nuevas categorias : sin papeles, sin domicilio, que no existen oficialmente... En Francia, se encuentran frecuentemente trabajadores sin domicilio preciso (SDP) que duermen en el coche porque el salario minimo no les permite alquilar una habitacion en algunas ciudades. Esta violencia economica se

⁶ - Ver Slavoj Zizek, “L’*homo sacer* comme objet du discours de l’université”, in *Cités*, n° 16, 2003, “Jacques Lacan, Psychanalyse et politique”, p. 29

traduce por la exclusion del lazo social sobre un modo diferente del proletario de ayer, resultado de la venta de su fuerza de trabajo...

Pongamos al lado las **violencias sociales**: Durante el otono, muchos barrios alrededores de las ciudades presentaron crisis violentas. Estos alrededores albergan familias pobres (cuando hay aun familia), desempleados, inmigrantes, y gente que viene de las antiguas colonias francesas – y cuyos hijos son franceses, frecuentan la escuela y las instituciones francesas. Podemos observar las consecuencias de la destruccion relativa de la funcion paterna y de la autoridad en la politica oficial. Las familias son designadas como responsables de los actos de los ninos como si estos fueran titeres y sancionadas (suspension de las ayudas del estado...). Los adolescentes son tratados como extranjeros, invitados a volver a su pais, como si su apellido de origen los descalificara definitivamente para ser frances (lo repito: cuando ya lo son !). Muchas leyes describen ninos y adolescentes como enemigos nacionales (prohibicion de salidas nocturna, estado de sitio, reunion prohibida a la puerta de las casas colectivas, etc.). Un ministro frances se apoya sobre un documento de investigacion psicologica para declarar que la peligrosidad de los ninos debe ser detectada antes de la edad de los 4 anos : sin ver que esta concepcion anula toda posibilidad de educacion y demuestra la mentira de las politicas de integracion. No tenemos tiempo suficiente para examinar las leyes relativas à la familia. Tampoco para estudiar el funcionamiento de nuestra democracia formal que consiste en abandonnar la responsabilidad de la politica a expertos: pienso que la razon mayora del "no" frances a la constitucion europea reside en la protesta contra el abandon de la legislacion a una comision de expertos economicos no elegidos, oficializando asi la subordinacion de la politica a la economia... Precisemos que la pretencion a tratar totalmente la violencia conduce a su forclusion como se ve en el hecho que la guerra no existe oficialmente ; hay solamente operacion policiaca: el gesto debil de Zidane ¡hace mas ruido en el mundo que la ocupacion de Gaza!

Evidentemente, la desaparicion de la castracion para situar el deseo se acompaña del rechazo de las cosas del amor y del aumento del tratamiento de la sexualidad como mercancia : hablo ahora de las **violencias sexuales**. La castracion no arregla las relaciones entre los sexos, antes que todo, ahora, el companero es una promesa de goze, un objeto de goze o un cliente potencial. Sin su aparato del lenguaje, las pulsiones quedan exigentes, insaciabiles y intratables (en nuestro idioma eso significa que las pulsiones se manifiestan en lo real): perversiones diversas, pedofilia... En Francia los jovenes han inventado la palabra "tournante" para designar las violaciones colectivas – y numerosas son las chicas que se sumeten deliberamente a la voluntad de su amigo que ¡las sacrifician a sus companeros! Sobre todo, subrayaremos las violencias conjugales (que crecen a la medida de la globalizacion). No estoy seguro que sean buenas las proposiciones que consisten a constituir dos conjuntos humanos separados y comparables en todo:

esas proposiciones se fundan sobre la doble forclusion de la castracion y de la diferencia de los sexos. Otra solucion moderna : el rechazo de lo sexual completamente o para un sexual virtual ofrecido por la ciencia (ver los *Sexless* sobre Internet)... Ya algunos se preocupan del hecho que se arrumba las relaciones sexuales y se desarrollan politicas de reduccion de la poblacion mundial: la generalizacion del nivel aleman de fecondidad (1.3) acarria ¡la desaparicion de la poblacion de las países industriales en la mitad del siglo 18!⁷ Claro que el deseo sexual no se confunde con la contracepcion. Se habla de un periodo caracterizada no por la separacion neurotica del amor y del deseo, pero de lo que sucede con el deseo cuando el amor esta rechazado por el lazo social, de un periodo donde la contracepcion podria ser ¡inutil! A donde va el deseo – sexual o de nino?

Porque en nuestra epoca la violencia se expresa particularmente en las escuelas a tal punto que tenemos un nuevo concepto: ¿el de ***violencia escolar***? Un trabajo preciso hecho por Jean-Luc Gaspard, un colega, demuestra que esta violencia se deduce de la mutacion del saber en objeto de poder, de goze, que, ahora ha abandonado toda pretencion a responder a las cuestiones relativas al sentido. En Francia, en la universidad, se habla de unidad de valor, de crédito, de modulo de saber: al final de los estudios, no se pregunta lo que cada uno sabe, pero cual es su precio en puntos. Imposible a erotisar, el saber no interesa tampoco a los alumnos inteligentes: el rechazo escolar toca al menos 10% de la poblacion (sin incluir las enfermedades diversas que impiden estudiar). Este saber que no hace lugar al sujetos, y que no tiene siempre su promesa de goze (de situacion, de exito, etc.), provoca reacciones anorexicas o violentas por los sujetos que se viven embuchados o frustrados. Me parece que las estadisticas de los robos por los adolescentes entre 12 y 16 confirman este analisis : se roba a alguien (y no a una institucion o a un comercio) como si intentaran apropiarse de un objeto que el saber ya no prometia ; pero la escuela es el primer lugar de violencia para los mismos (con arma tambien), primer lugar que registra la protesta del sujeto contra el saber vivido como “formateado” y “formatador”; en contrapunto, la familia queda el lugar donde la violencia de los jovenes se manifiesta lo menos, pero sabemos que las cosas son diferentes para los padres.

Imposible terminar esta enumeracion sin mencionar la ***violencia contra si mismo***: ahora, el suicidio constituye la primera causa de mortalidad en el mundo despues de las enfermedades secundarias al agua. Pero, si sabemos como contrariar las enfermedades del agua, los Estados ¡ lo hacen poco! Y no sabemos como curar el suicidio. El numero de muertos por suicidio sobrepasa ¡el numero de muertos de la guerra y de los accidentes de coches desde 2004! El suicidio es el

⁷ - C. Godin, *La fin de l'humanité*, Seyssel, Champ Vallon, collection “L'esprit libre”, 2003.

hecho de los mas jovenes de la poblacion mundial: jovenes y ninos. Que pensar de una sociedad mundial en la cual los sujetos prefieren ¿primero morir que alojarse en lo social ofrecido? Pienso que los sujetos encuentran en el suicidio el unico acto que les quada para salvar su singularidad: una protesta frente a su inclusion en el discurso capitalista.

8 - Conclusion:

Terminare insistiendo en un unico aspecto: la naturaleza de la violancia surgiere que, a pesar del embuchamiento y del pensamiento unico, el sujeto nunca esta saciado y no abandonna su protesta.

Por un lado, podemos deducir que la subjetividad de nuestra epoca es la de un sujeto frustrado, que no dispone de los medios de la simbolisacion, que quiere todo inmediatamente, que pasa al acto: este sujeto peligroso evoca los estados limites, inventados como objecion al psicoanalisis en los anos setenta por los norte americanos. No pienso que los estados limites constituyan una nueva estructura al lado de la neurosis, de la psicosis o de la perversion: son los primeros signos de lo que ocurre para sujetos que no se apoyan precisamente sobre la solucion del sintoma descubierta con la neurosis y usada tambien por la psicosis.

Esta frustracion es la marca del deseo : el sujeto quiere siempre otra cosa. El capitalismo explota esta frustracion para alimentar el mercado con nuevos valores vendedores, sin ver los nuevos sintomas que demuestran que el sujeto quiere un objeto que no se encuentra en el comercio. El sintoma testimonia de una salida posible fuera del capitalismo.

Ahora, sabemos porque existe una violencia contra el psicoanalisis y contra los artistas y todos los especialistas de la singularidad y del sintoma: se trata de abolir la fuente de las protestas al pensamiento unico de la globalisacion y a la economia neoliberal, con la ayuda de nuevas psicoterapias deterministas, y de psicologias que construyen hoy las teorias necesarias para el capitalismo. Al contrario, pensamos que el sintoma constituye el punto de apoyo a partir del cual intentamos facilitar una nueva mutacion del lazo social en el cual podremos vivir juntos...

Resumo: el psicoanalisis ofrece la teoria del sujeto necesaria para que la democracia continúe a ser; la violencia provee un fenomeno para investigar a proposito de la relacion entre sujeto y lazo social y distinguir en ella misma lo que va contra el sujeto y contra el lazo social, y lo que puede servir a devolver al sujeto la responsabilidad de su posicion y su capacidad de vivir, y contribuir a la renovacion del lazo social; no es cientifico estudiar la singularidad (goze, sintoma, acto...) por medios que la anulan.

Me parece de la responsabilidad de los investigadores, de los psicoanalistas, y finalmente de los ciudadanos, hacer el inventario de los medios de resistencia del sujeto al Otro cualquiera que sea, y sostener su protesta teóricamente, culturalmente, clínicamente. Freud nos indica la vía. Él afirma que no hay neurosis o psicosis sin conflictos subjetivos. Pero todos los conflictos no conducen a patologías invalidantes: es decir que hay una indeterminación del sujeto, responsable de lo que hace con sus conflictos y para tratarlos. Freud nota que seguramente toda la cultura y la civilización vienen de este modo (llamado “perverso” por él) de responder, de inventar un síntoma que evite el desencadenamiento... Pero sabemos en el mismo tiempo la dificultad mayor: el rechazo de lo sexual que sustrae a los humanos el punto de apoyo para su acto. Como contribuir ¿a su perennidad? Repito la respuesta freudiana : sosteniendo las protestas del sujeto y sus síntomas. El síntoma contra la violencia del discurso capitalista...

Muchas gracias por su paciencia.

Barcelona, el 12 de julio 2006.
Marie-Jean Sauret