

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur
global”

Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

MESA 17 | Configuraciones de “vida-vivo-viviente” en la actualidad científico-técnica de la región: episteme contemporánea, formas de subjetivación y modos de gobierno.

Perspectivas biopolíticas en torno a la construcción colectiva
de la memoria en Argentina

Ana Laura Vallejos, FFyL-UBA; Rodrigo Iván Spinozzi FCS-UBA;
Rodrigo Ezequiel Brussotti FFyL-UBA

Nuestro trabajo va a tratar de contribuir al diagnóstico de la contemporaneidad política latinoamericana en el contexto de la embestida neoliberal. Entendemos que hoy día en Argentina tanto desde el Estado como desde los medios hegemónicos de comunicación se lleva a cabo una desarticulación de las políticas de la memoria, verdad y justicia. Creemos que esto responde a una estrategia de despolitización de las sociedades latinoamericanas cuyo correlato biopolítico es el disciplinamiento de los pueblos. En este sentido, vemos cómo lo vivo se traduce en términos de disponibilidad servil a las élites financieras, la oligarquía terrateniente y a todo aquel sector civil de la última dictadura que sometió a la Argentina y que hoy día permanece impune. Nos proponemos pues, en primer lugar articular una reivindicación de las políticas de la memoria en el marco actual. En segundo lugar, proponemos repensar la forma en la que nosotrxs latinoamericanxs nos relacionamos con lo viviente en la construcción política colectiva. Finalmente, intentaremos arribar a un diagnóstico posible sobre la biopolítica argentina tal como nos atraviesa hoy en día.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Algunas consideraciones metafísicas previas

Es común dentro de las tradiciones de pensamiento en el ámbito de las Humanidades toparse con una serie de prácticas que constituyen en su ejercicio al pensamiento humanista. Tanto tradiciones y pensamiento como prácticas y Humanidades mantienen entre sí estrechos vínculos que sitúan políticas y éticas comunes a sus particularidades y que, como todo acontecer del orden de la política y de la ética, es sugerido en el terreno de la historia. Entonces, pensar críticamente la historia es un modo de actuar políticamente así como también la acción ética precisa es una forma bajo la cual lo político se despliega. Toda la silueta trazada en el complejo entramado de la historia puede ser leída como tradición, y en nuestro caso como investigadorxs institucionalmente situadxs, como una lectura posible de la historia del pensamiento humanista. Iterando ciertos gestos fue posible la consolidación del Humanismo. Pensando y repensando cuestiones en formas políticas determinadas fue como se constituyeron las Humanidades. Digamos entonces, que la construcción de las Ciencias Humanas es un proyecto humanista de raigambre histórica precisa y que como todo instante iterado, hoy día sentimos sus efectos en lo político, en lo ético y en lo económico. ¿Es la propuesta de una ontología del nosotrxs mismxs una tarea fácil de llevar a cabo? La deconstrucción del modo de ser humano, la práctica genealógica de las tradiciones humanistas y su moral, ¿son acaso posibles como resistencia? O para incomodarnos más aún, quizás es pertinente que nos preguntemos: ¿estamos a la altura de la circunstancia para semejante proyecto? Sin tentar todavía respuesta alguna a ninguna de esas preguntas, creemos que lo principal es señalar algo transversal en ellas tres y es que son necesarias no solo como interrogantes de nuestra contemporaneidad sino como formas de resistencia frente a la hegemonía del humanismo, como restancia al modo privilegiado de ser humano erecto sobre todo lo demás viviente y como contrahegemonía que dé pelea a los avances neogenocidas del liberalismo triunfante en la región latinoamericana. Desde una perspectiva filosófica que se conciba como

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

interventora de nuestra cotidianeidad histórica, hoy día saturada de prescripciones y normas de una forma de vida rancia y fascista, es preciso que se ponga el acento en estas cuestiones. Entendemos que para poder esbozar algún tipo de diagnóstico sobre nuestra contemporaneidad en tanto que accionar político contrahegemónico de resistencia ejercido tanto en el campo popular como en el institucional-académico, se necesita en primer lugar señalar la importancia de ciertos caracteres o índices de una modernidad filosófica que fueron y son en sus prácticas concretas imágenes de un biopoder desplegado bajo las formas del fascismo. Esta faceta estética es ante todo el trasfondo metafísico de la problemática.

Una ontología de nosotrxs mismxs

El propósito de este trabajo es tratar de brindar un análisis de nuestro modo de ser en tanto argentinxs, en tanto comunidad histórica determinada, analizando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro provenir, pero sobre todo la manera en cómo se produce un discurso acerca de nuestro modo de ser mismxs, acerca de la producción de subjetividad que nos es impuesta y cómo de esta manera es posible analizar una ontología del presente. Porque retomando aquí la posición de Nietzsche y junto con él a Foucault, la posibilidad de hacer una ontología de nosotrxs mismxs, una ontología crítica del presente es una posibilidad liberadora, transformadora. Un análisis y una crítica de nuestro modo de ser, de actuar, de decir, de luchar, de resistir, de decidir... Porque en la acción y en la omisión siempre elegimos. Y aquí y ahora a 34 años del regreso de la democracia en nuestro país nos urge seguir analizando las categorías históricas con las que miramos hacia atrás y construimos un presente. Porque una nueva embestida neoliberal amenaza la memoria de un pueblo que muchas veces ha tenido rasgos esquizoides en base a sus acciones. Y pretende restaurar viejas visiones de nuestro modo de ser, utilizando los medios de comunicación los poderes hegemónicos (tanto políticos como económicos) tratan de construir un

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

relato donde la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia sólo es un derroche de arbitrariedad. Las políticas neoliberales intentan volver a instalar la teoría de los dos demonios, donde se sostiene que hubo una violencia recíproca y equiparable en las décadas de los '70 y '80 entre los distintos estratos de la sociedad argentina, sobre todo de organizaciones políticas y militantes, y la violencia ejercida por parte del Estado. Y no sólo eso sino que el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dijo públicamente que no hubo treinta mil desaparecidos en la última dictadura militar, y agrego sin reparo que dicha cifra era un arreglo para conseguir beneficios políticos. Entonces se evidencia una vez más con urgente necesidad hacer una revisión crítica de nuestro modo de ser argentinos, de nuestro modo de habitar como vivientes un país que no puede retroceder en la memoria, porque no se trata de una batalla de política partidaria sino principalmente de una cuestión vital, de una forma de ser en el mundo, como vivientes argentinxs aquí y ahora decidimos resistir a los coletazos ideológicos del terrorismo de Estado.

Soberanía multimediática e ideal ascético

En la lección Undécima de la Genealogía del Racismo, M. Foucault busca dar respuesta a un interrogante aparentemente aporética: ¿cómo es posible que en el marco de un biopoder que se supone custodio y protector de la vida, se pueda ejercer el derecho del poder soberano de hacer morir? ¿Cómo puede el poder político dar, reivindicar o exigir la muerte no solo de los enemigos sino también de los ciudadanos si se supone que debe erigirse pastor de la vida y hacerla proliferar?

Para hacer coherente un poder disciplinar que opera sobre el cuerpo-hombre y es fragmentario y discontinuo, junto con un poder científico que opera sobre el hombre-especie de manera regular, se pone en juego la norma. La norma es lo que puede aplicarse tanto al cuerpo que se quiere disciplinar como a la población que se quiere regularizar.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Por eso en una sociedad de la normalización, donde opera y es cada vez mas expansivo, el biopoder que a la vez individualiza y masifica el hombre-especie y el hombre-cuerpo, es indispensable el racismo como condición de aceptación del homicidio.

Sin el racismo, no podría serle posible a este tipo de poder que hace vivir y deja morir, el ejercicio del derecho soberano a dar muerte a una forma de vida. Dice Foucault que si el poder de normalización quiere ejercer el viejo derecho soberano de matar, debe pasar por el racismo.

¿Que es concretamente el racismo? es el modo en que, en el ámbito de la vida el poder introduce una separación entre lo que debe vivir y lo que debe morir. Esta es la primera función del racismo: fragmentar e introducir cesuras en ese continuum biológico que el biopoder inviste.

Foucault también da gran cabida a las variantes del discurso racista, en sus formas moderadas, advirtiéndole que el discurso de guerra de razas precede y supera al discurso de la exclusión meramente biológica. El evolucionismo en el sentido amplio (y todas sus derivas eugenistas) devinieron modos de pensar los fenómenos asociados a las vicisitudes de la vida. Cada vez que hubo guerras, homicidio, genocidio, o etnocidio, fue necesario pensarlos en el marco de un evolucionismo, en tanto discurso que introduce una cesura en el continuum biológico jerarquizando formas de vida deseables e indeseables. Por este motivo, una sociedad estratificada, un discurso teleológico clasista, son igualmente jerarquizantes y por ende racistas. Por ende se puede decir que todo discurso racista es clasista y viceversa.

Podemos afirmar, en línea con Foucault que el componente biologicista es contingente para el dispositivo racista, y que incluso tiene antecesores premodernos de todo tipo.

El evolucionismo (cuya versión argentina es la meritocracia) ocupa el lugar que el racismo ocupó en el proceso de colonización. De hecho, tanto la criminalidad, como la locura y muchas otras anomalías fueron pensadas en

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

términos de racismo (para pensar la incorregibilidad de los anormales o para poder aislar el elemento que enferma el carácter de tales sujetos).

El racismo asegura entonces la función de la muerte en la economía del biopoder, sobre el principio de que la muerte del otro equivale al reforzamiento biológico de sí mismo como miembro de una raza o una población, como elemento en una pluralidad coherente y viviente. La purificación de raza encuentra correlato actual en la necesidad de eliminar a la militancia grasa que vive del estado, al *narco paraguayo* que se disfraza de murguero para desestabilizar la institución republicana, o al *negro choriplanero* que amenaza con insurrección si no recibe su plan social. Mientras mas piqueteros se reprima, mas crecimiento, mas inversiones vendrán pasado el segundo semestre. Estas formas discursivas rayan una metafísica sacrificial de corte teleológico.

Se puede decir entonces, que en el nuevo bloque histórico abierto a partir de diciembre de 2015, el gobierno multimedial-judicial-parapolicial¹ esta a la búsqueda de reconducir el microfacismo circulante en sociedad hacia la estigmatización de toda forma de vida que sea políticamente peligrosa o foco de rebelión.

Incluso para retomar términos que utiliza Nietzsche en la *Genealogía de la Moral*, el conglomerado mediático y judicial ejerce una forma de gobierno a través de estados de animo beligerantes, invirtiendo tablas de valor e insuflando odio con fines electorales. En el peor de los casos implica delegar las funciones de violencia legítima en grupos de civiles linchadores terciarizados, de modo que el trabajo sucio quede en manos ajenas.

Tal es el carácter autoritario del gobierno neoliberal, que que sus tres componentes centrales son a la vez corporaciones sumamente antidemocráticas y anquilosadas en el republicanismo, aseguradas contra el control popular. Es claro que pese al poder de fuego de su refinería

¹ Nos remitimos al uso de la palabra “troika” con que Víctor Hugo Morales describe a la asociación “grupo Clarín, Cambiemos y el poder judicial”. Estos tres componentes forman parte de la nueva alianza de gobierno.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

ideológica, la elite financiera ligada al flujo de capital mundial, esta en las antípodas de todo tipo de interés material de los sectores populares, de modo que debe dar una aguerrida batalla, con todas sus artimañas judiciales, y circo mediático, para poder disputar la hegemonía reconfigurada en la década precedente.

El establecimiento de un código de faltas como primera medida preventiva contra los piquetes, así como la turbulenta reorganización de las fuerzas de seguridad dan cuenta del emplazamiento legal por parte de este nuevo gobierno multimedial-judicial-parapolicial.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

"Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global"
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Bibliografía

Benjamin, W.; "Experiencia y pobreza". Taurus, Madrid, 1982. J. Aguirre

Schmitt, C; *El concepto de lo político*; Alianza, Rafael Agapito, Buenos Aires, 2014

-----; *Teología política*; Trotta, Javier Conde y Jorge Navarro, Madrid, 2009

Agamben, G.; *Lo abierto, el hombre y el animal*, Cuspinera, Valencia, Pre-textos, 2005

-----; "¿Qué es un dispositivo?". En: Revista *Sociológica*, año 26, número 73, 2011

-----; *El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los Romanos*. Madrid, Trotta, 2006

-----; *La comunidad que viene*; Pre-Textos. Villacañas y La Rocca. Valencia, 1996

-----; *Homo Sacer I*; Gimeno Cuspinera, Pre-Textos. Valencia, 1998

Foucault, M; *Las palabras y las cosas*; Siglo XXI, Cecilia Frost, Madrid, 1996

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

-----; *Genealogía del racismo*; Altamira, Tzveibel, La Plata, 2011

-----; *Vigilar y castigar*; Siglo XXI, Garzón del Camino, Buenos Aires, 2009

-----; *Microfísica del poder*; La Piqueta, Varela y Álvarez-Uría, Madrid, 1993

Bourdieu, P.; *Contre-feux*, Liber-Raison d'Agir, Paris, 1998