

UNR Universidad
Nacional de Rosario

Revista Digital
Lecturas
Psicoanálisis y Salud Mental

ISSN 2250 8562

Año 19 - N° 02
Año 2021

Repositorio Hipermedial - UNR

Comunidad: Consejo de Investigaciones - CIUNR

Sub-Comunidad: CIUNR - Ciencias Sociales y Humanísticas

Director: Dr. Mario Kelman - Investigador CIUNR

Comité Editorial: Ps. Daniela Tanoni - Ps. Rafael Echaire Curutchet - Ps. Germán Fiderio

Año 19 - N° 02

EDITORIAL

Tenemos el agrado de presentar a continuación un artículo titulado “*Capitalismo y libertad*” cuya autoría corresponde a Romina Petterini. Tal como se ha indicado oportunamente, se trata de un trabajo escrito presentado al concluir el Ciclo 2020 del Seminario Electivo “*Psicoanálisis, el lazo social y la dimensión de lo político*” a cargo del Dr. Mario Kelman en el marco de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

En el texto que compone la editorial correspondiente al presente número de la Revista Digital “Lecturas”, el Dr. Mario Kelman ha hecho

UNR Universidad
Nacional de Rosario

Revista Digital
Lecturas
Psicoanálisis y Salud Mental

constar su agradecimiento a quienes hicieron posible, mediante su presencia, el sostenimiento de un espacio de formación e intercambio, a pesar de las difíciles condiciones que impuso la pandemia Covid 19.

Invitamos a la lectura en el contexto de una publicación que reúne trabajos escritos elaborados por estudiantes con diversas trayectorias académicas en el curso de un año marcado por la referida pandemia.

Comité Editorial
Revista Digital “Lecturas”

Nota: La editorial no se responsabiliza por los contenidos y la legitimidad de los textos publicados, siendo responsabilidad de cada autor.

UNR Universidad
Nacional de Rosario

Revista Digital
Lecturas
Psicoanálisis y Salud Mental

CAPITALISMO Y LIBERTAD

ROMINA PETTERINI

rominaerik@hotmail.com

Estudiante de la carrera Psicología - Universidad Nacional de Rosario

Palabras Clave:

Psicoanálisis - Capitalismo - Libertad

El capitalismo funciona articulado con un discurso sobre la libertad de elección y la autonomía individual que, finalmente, nos hace menos libres y más incapaces de transformar lo que ya está naturalizado como el único horizonte de lo posible, el del propio capitalismo.

En la primera parte, se intentará analizar el papel del ideal de sujeto autónomo y de la libertad de elección como fetiches que permiten nuestro sometimiento, a decir de Zizêk (2001), los sujetos no lo saben, pero creen. Prosiguiendo, se analizará el capitalismo como efecto de desubjetivación y,

finalizando, se hará un enfoque desde el argumento de Hannah Arendt (1998), en cuanto al derecho natural, con el fin de dar luz, atesorar, el Ser, la libertad y la igualdad. Cuando el hombre hace valer su derecho natural, el amor interviene, liga la condición humana a la existencia que no requiere de razón particular que la justifique. El hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo.

Lacan, en los Seminarios “*La relación de objeto*” (2008) y “*El deseo y su interpretación*” (2014) aborda lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía, en relación al falo. La mercancía con brillo fálico, va al lugar del falo faltante, renegando la castración (Kelman, 2020a).

Distinguimos que el fetiche en el caso del sujeto fetichista puede constituir una condición de elección de objeto, que conserva el lazo, a diferencia de la mercancía como fetiche, que rechaza el lazo social. Incluso, el fetichismo en cierta medida, es un componente de la sexualidad humana.

Hay algo en la propia estructura afectivo-deseante de los sujetos que nos permite convertirnos en cómplices del capitalismo. En este sentido, podemos afirmar que el capitalismo es hoy triunfante porque está muy bien engrasado con nuestra estructura subjetiva.

En el seminario 17, “*El reverso del psicoanálisis*” (1968-1969), Lacan (1992) sostiene que Marx debe ocupar un lugar en el campo de estudio del psicoanálisis con total legitimidad. Ello se debe a que es posible establecer una homología esencial entre el concepto de plusvalía y la función del objeto *a*, el objeto-cause del deseo en la teoría psicoanalítica lacaniana.

Lacan (1992) enlaza la noción marxista de plusvalía, como un valor que se produce como efecto de una sustracción, con la función de plus de goce, afirmando que ambos son una y la misma cosa.

El Otro ya no se caracteriza como una estructura de saber absoluto, sino que el Otro es la tela del sujeto, su topología; que introduce la subversión de lo que

sobre él se ha establecido hasta el momento; de la que se sirve lo real definido como lo imposible.

Lacan (1992) subraya que lo real sólo es cernible por la escritura.

Lacan (1992) afirma aquí, que el pensamiento casi es un afecto. Alude de este modo a que, en la captura del ser por el discurso, hay un efecto lenguaje y un efecto afecto. Este último implica lo que se subjetiva por el paso de *a*, donde *a* es pérdida de ser por efecto del significante en su repetición.

Afecto, referido a en el lugar de agente. Lacan (1992) subraya la condición de escritura.

Lo real imposible y el decir son las dos referencias del sujeto, efecto del decir.

Es por el decir que lo real es imposible y a su vez, abre el campo de lo posible que el decir introduce.

Lacan (1992) afirmará que en realidad la función de este objeto *a* es reemplazar o condensar un cierto goce perdido. El objeto *a* nos hace, no gozar, sino por así decir, plus-gozar. Se trata de una substitución de cierto goce primero por un plus-de-gozar.

La invocación de un goce se hace siempre con una pérdida de parte de este goce. Esta pérdida es de la misma naturaleza que la pérdida producida cuando el sujeto del valor de cambio es representado ante el valor de uso.

La entrada del sujeto en este régimen de pérdida es para Lacan 'definitiva' y es la responsable de que alguna cosa que se manifiesta bajo la forma de un objeto perdido se haga entonces para siempre central al pensamiento del sujeto. A partir de este momento, el sujeto mantendrá una relación con este objeto perdido que será su relación más profunda, la más 'vital'. El individuo pondrá todos sus esfuerzos en la recuperación de este plus-de-gozar perdido.

Lacan (1992) hace existir el mercado en el campo del Otro, que inscribe valores, preferencias, elecciones, en un ordenamiento ordinal e incluso cardinal, como valor de cambio con el diferencial que engendra.

El mercado inscribe, la ciencia objetiviza. La ciencia surgió de lo que estaba en germen en las demostraciones euclidianas. Apartándose del apego a la imagen, lo que alcanza el cénit de la evolución es el número. La geometría euclideana progresa en su formalización en ruptura con la percepción, dando paso al número y su operación.

De la ciencia se dijo que nada de lo que esté en el intelecto no estuvo primero en el sensorio.

El sensorio tampoco tiene que ver con la percepción. El sensorio está aquí solo a título de lo que puede contarse, y el hecho de contarlo, lo disuelve.

Lo que constituye el sensorio en el órgano, ojo u oreja, conduce a la numeración de vibraciones.

Por la vía de estas vibraciones, la ciencia produce vibraciones desprendidas de nuestros sentidos y nuestras percepciones.

El espacio ahora está poblado de ondas, sin que tengamos conocimiento de sensaciones o percepciones.

Una ciencia entonces que no tiene que ver con el conocimiento como presupuesto.

Efectos de polarización muda, unificación ideal, imaginada, en la que pueda encontrarse el reflejo, imagen siempre ambigua, de los dos principios macho y hembra.

La vida objetivada entra en el cálculo político por la incidencia de la ciencia. Lo cual lleva a la crítica ética de la ciencia y sus producciones técnicas.

En este sentido, podemos decir que el tipo de relación que propone el capitalismo es un no-vínculo social, es sólo una mera conexión que conlleva finalmente el aislamiento, ya sea individual o envuelto en la red-multitud, en su repetición de lo mismo. Podemos reconocer este modo de (des)vinculación observando el modo de goce que el capitalismo propone en su exigencia de placer y felicidad por encima de todo. Se trata de un goce solipsista conectando al sujeto con los objetos que le prometen la felicidad. Así, de este sujeto sometido al mandato del objeto bajo la ilusión de su autonomía y de libertad -de mercado-, se deriva un sujeto hiperfragmentado en sus múltiples conexiones parciales con los objetos que insisten en alimentar su insatisfacción.

Es pertinente, a raíz de lo desarrollado, profundizar en el concepto de *ideología*. Quien realiza un análisis competente sobre su persistencia y su vitalidad en los tiempos actuales es el filósofo esloveno Žižek (2001).

La teoría de la ideología planteada por este filósofo remite a la Ideología como una fantasía inconsciente que estructura la realidad.

“La ideología no es simplemente una ‘falsa conciencia’, una representación ilusoria de la realidad; es más bien esta realidad a la que se le ha de concebir como ‘ideológica’ -‘ideológica’ es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia-, es decir, la efectividad social, cuya misma reproducción implica que los individuos ‘no sepan lo que están haciendo’” (Žižek, 2001, pp.46-47) (1).

(1) Nota del Comité Editorial: La ausencia de cursivas en la cita corresponde a la presencia de las mismas en el texto citado.

Zizêk (2001) lo suscita de la siguiente manera, decir de “*Ideológica*” *no es la “falsa conciencia” de un ser (social) sino este ser en la medida en que está soportado por la falsa consciencia*” (pp.46-47) (2)

El tema del goce, podríamos pensar que establece una ligadura entre Marx y Lacan, que es detrás de la cual va Zizêk (2001). El goce como un factor político. En dirección del goce, Zizêk (2001) debe hacer una parada casi obligada para acotar ese flanco entre la fantasía ideológica y la realidad social. La pregunta vuelve a ser casi la misma: ¿qué significa que la fantasía ideológica estructure la realidad social?, es decir, significa acaso que la vida es sueño o, por el contrario, como sugiere el mismo Lacan que basta con remitirse a sus primeros trazos para constatar que la experiencia analítica “*no permite para nada conformarse con un aforismo como la vida es sueño*” (Lacan, 2005, p.61).

La ideología no es una ilusión tipo sueño que construimos para huir de la insoportable realidad; en su dimensión básica es una construcción de la fantasía que funge de soporte a nuestra ‘*realidad*’: una ‘*ilusión*’ que estructura nuestras relaciones sociales efectivas, reales y por ello encubre un núcleo insoportable, real, imposible. La función de la ideología no es ofrecernos una fuga de nuestra realidad, sino ofrecernos la realidad social misma como una huida de algún núcleo traumático, real.

“*En el fondo, lo que Zizêk pretende demostrar es que la obediencia a la ley no proviene de una instancia ‘no ideológica’ (la fuerza bruta, por ejemplo), sino de la obediencia sin más*” (Hernández, 2006, s.p.). El filósofo

“echa mano de uno de esos resortes en los que se sostiene el orden: la ley. Pero no la invoca en tanto garantía trascendental de la realidad social sino como un ejemplo, acaso uno de los más absurdos, del funcionamiento social del como si, de la creencia. La pregunta es ¿por qué ha de obedecerse la

(2) Nota del Comité Editorial: La ausencia de cursivas en la cita corresponde a la presencia de las mismas en el texto citado.

ley? La respuesta es absolutamente tautológica: porque es la ley. Porque, al final, lo que garantiza la ley, su efectivo cumplimiento por parte de la mayoría, a decir de Zizêk, no es la razón ni la justicia, sino la costumbre y la creencia. No es merced a los argumentos más racionales o a los cálculos sobre los beneficios lo que anima el cumplimiento de la ley; es la ley misma como costumbre, como obediencia ciega, lo que le confiere autoridad.” (Hernández, 2006, s.p.). (3).

“Se trata, a decir de Zizêk, de un estatus paradójico que se puede plantear en los siguientes términos: una creencia anterior a la creencia, los sujetos no lo saben, pero creen, de modo que -concluye- la "costumbre externa es siempre el soporte material para el inconsciente del sujeto” (Hernández, 2006, s.p.).

Otro aporte para ir desmenuzando esa obediencia sin más que plantea Zizêk (2001), lo tenemos desde el sociólogo Lourau (1998), quien plantea a la de ideología neoliberal

“como momento definitivo, de la universalidad, que retoma el culto del individualismo, el mito del ‘simple particular’ obligado a identificarse al esplendor del sistema de expoliación, incluso si él y centenas de millones de otros particulares son cada vez más las víctimas de este sistema intocable, y por así decir, sagrado” (Kelman, 2020b, p.12).

Asimismo, en la actualidad nos encontramos en una crisis con las figuras de autoridad de la época, la ley se cae. Agamben (2002) propone la siguiente indiferencia. Se propone leer la caída de los semblantes de la ley, no como inexistencia, pero sí como afección actual, que caracteriza una zona de indiferencia ética, donde hay ley, pero no hay ley.

(3) Nota del Comité Editorial: La ausencia de cursivas en la cita corresponde a la presencia de las mismas en el texto citado.

¿Cómo leemos en nuestra época su fenomenología?

En principio, aislamos dos modalidades.

En el vacío de autoridad resuena la demanda de amo, amos más potentes y oscuros que restauren un orden. Es el antecedente que reclama el advenimiento de fundamentalismos feroces; legislaciones más taxativas y severas junto a la abolición de garantías de Derecho; que Lacan (2013) lee como un llamado a Dioses oscuros. Cada hecho ocasiona nuevas problemáticas.

Proliferación de Leyes que se replican en un deslizamiento infinito hacia una aplicación arbitraria. La problemática de '*gatillo fácil*' y la autonomización de las fuerzas de seguridad respecto de las instancias de gobierno.

El otro modo está dado por la fragmentación y multiplicación del significante amo, que da lugar a la fragmentación social e institucional.

En ambos casos, el lazo social se ve seriamente afectado.

Caído el significante amo, reencontramos la noción de modernidad líquida que acuñara Zygmunt Bauman (Pollock, 2007), en donde afirma que la modernidad ha perdido su carácter sólido y, a diferencia de otras épocas revolucionarias, la modernidad líquida no está acompañada del intento o el logro de nuevos sólidos; ya no es la destrucción de un orden para la generación de un orden nuevo más sólido como lo intentaron los '*primeros modernos*'; por el contrario, estamos ante una época que carece de orden y donde reina la fluidez en las estructuras, la cultura y la vida cotidiana.

El discurso del capitalismo convalida la caída de la legalidad simbólica y la disolución de la imposibilidad de acceder directamente al goce, ofrecida por la vía del consumo anónimo. Consecuencia de ello, la pulsión queda liberada de toda articulación simbólica e imaginaria.

La política ha perdido su rango ontológico. La vida adopta formas de vidas evanescentes y líquidas.

En consecuencia, subraya Agamben (2002) que el Estado no se fundaría en el lazo social ni en el contrato o pacto social que nos mantiene en el ámbito del Padre, sino en una instancia más primordial, en la desligadura.

No se trata de la desligadura de un lazo preexistente, sino desligadura original de una vida desnuda arrojada ante la potencia soberana, caracterizada por la potestad de decidir su muerte; situado ahora en un más allá del Padre. Desligadura que no es de ningún lazo, ni persona, ni algo; sino des-ligadura de la excepción.

Desligadura de la excepción que excluye lo que es comprendido e incluye lo excluido en el mismo pliegue doble; tal es la forma del vínculo soberano con la politización de la vida *nuda*, como puesta en relación a un poder soberano, instituido por la vida sin amparo, como resto yacente.

Para lograr una comprensión del espacio político, la filósofa Hannah Arendt (1998) busca la creación y mantenimiento de un espacio público de aparición que garantice el derecho a tener derechos. En los escritos de Arendt, se advierte alguna oscilación entre las nociones de Derechos del Hombre y Derechos Humanos. Los Derechos del Hombre no requieren de otra autoridad para su establecimiento que la dignidad de Hombre, que se consagra con el nacimiento, siendo inalienable e irreductible. Pero el sujeto de los Derechos Humanos no es el Hombre, sino el Estado cuando incumple su función.

El abismo de la inexistencia del Otro, vislumbrado por Arendt (1998) como disolución del Estado-Nación. No es casual que hoy se hable de Estados fallidos, Estados canallas y democracias condicionadas. Nuevos nombres, nuevos síntomas de la política con valor de retorno restitutivo desde el abismo.

Se trata del límite de la política que hace sistema político en la lógica de lo Uno que tiende a un Todo. La aspiración al Uno-Todo conduce inevitablemente a la imposibilidad, que oficia de límite y da lugar a las aporías políticas.

A partir de lo imposible se abre el campo de lo posible, pero no sin estar afectado por una inconsistencia de estructura. No hay Amo, no hay Uno-Todo que se sostenga por sí.

El mercado se define como un campo de circulación de términos de goce con leyes propias, que se constituye a partir de una sustracción de goce primordial - renuncia al goce- y los modos de recuperación de plus de goce.

Una moderna versión de la máxima perversa del derecho al goce es llevada al lugar de la ley. Ley perversa que establece en su lugar la extracción de plusvalía sin medida.

Ello constituye el sesgo sadiano del discurso del capitalismo que da lugar al cinismo político. El discurso del capitalismo lleva la perversión al campo social.

Arendt (1998) concluye el capítulo 9° de *“Los orígenes del totalitarismo”* oponiéndose a la Declaración de los Derechos del Hombre considerándolos una ‘abstracción’ y prefiere apoyarse en la ‘herencia vinculante’ de los derechos que uno transmite a sus hijos como la misma vida y reclama los derechos propios como ‘derechos de un inglés’.

Es precisamente porque podemos funcionar como el aliado más fiel de aquello que nos oprime por lo que también podemos sustraernos a ello, interrumpirlo y sostenernos en la apuesta por otros posibles diferentes a los que ya están dados.

Arendt (1998) insiste por los efectos que se producen cuando el hombre hace valer su derecho natural, segregado de una comunidad política que no asume su representación civil.

“Esta simple existencia, es decir, todo lo que nos es misteriosamente otorgado por el nacimiento y que incluye la forma de nuestros cuerpos y el talento de nuestras mentes, sólo puede referirse adecuadamente a los imprevisibles azares de la amistad y de la simpatía, o a la enorme e incalculable gracia del amor, como dijo Agustín: Volo ut sis -«Quiero que

seas»-, *sin ser capaz de dar una razón particular para semejante afirmación suprema e insuperable.*” (Arendt, 1998, p.250) (4).

Cuando el amor interviene, liga la condición humana a la existencia que no requiere de razón particular que la justifique, reflejada en la afirmación agustiniana de un querer que seas lo que eres.

Para concluir, con un aliento esperanzador, aludo nuevamente a la filósofa Hannah Arendt (1998), quien señala que la igualdad, en contraste con todo lo que está implicado en la simple existencia, no nos es otorgada, sino que es el resultado de la organización humana, en tanto que resulta guiada por el principio de la justicia. No nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales.

Nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto con sus iguales y sólo con sus iguales.

Referencias bibliográficas

AGAMBEN, G. (2002). *Homo Sacer*. Madrid: Editora Nacional.

ARENDE, H. (1998). *La decadencia de la Nación-Estado y el final de los Derechos del Hombre*. En: H. Arendt *Los orígenes del totalitarismo* (pp. 225-252). G. Solana (Trad.). Madrid: Grupo Santillana de Ediciones SA.

HERNÁNDEZ, R.C. (2006). *Ese sublime objeto: la ideología en Zizék*. *Argumentos*, 52, 19. México, D.F. Recuperado en 12 de noviembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952006000300008&lng=es&tlng=es

(4) Nota del Comité Editorial: La ausencia de cursivas en la cita corresponde a la presencia de las mismas en el texto citado.

- KELMAN, M. (2020a). *Clase 10. "El Psicoanálisis, el lazo social y la dimensión de lo político"*. Seminario Electivo. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Disponible en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Rosario - Campus Virtual Comunidades de Psicología. Enlace de acceso restringido: <https://comunidades1.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=3693>
- (2020b). *Clase 12. "El Psicoanálisis, el lazo social y la dimensión de lo político"*. Seminario Electivo. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Disponible en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Rosario - Campus Virtual Comunidades de Psicología. Enlace de acceso restringido: <https://comunidades1.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=3693>
- LACAN, J. (2014). *El Seminario Libro 6 "El deseo y su interpretación"* (1958-1959). Buenos Aires: Paidós.
- (2013). *El Seminario Libro 16 "De un Otro al otro"* (1968-1969). Buenos Aires: Paidós.
- (2008). *El Seminario Libro 4 "La relación de objeto"* (1956-1957). Buenos Aires: Paidós.
- (2005). *El Seminario Libro 11 "Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis"* (1964). Buenos Aires: Paidós.
- (1992). *El Seminario Libro 17 "El reverso del Psicoanálisis"* (1969-1970). Buenos Aires: Paidós.
- LOURAU, R. (1998). *Lógica clasificatoria, Revista Etiem: Sobre la razón, la locura*, pp.17-27. Buenos Aires.
- POLLOCK, G. (2007). *Modernidad líquida y arte transdisciplinar de la cultura*. En: Z. Bauman y otros *Arte, ¿líquido?*. F. Ochoa de Michelena (Ed. y Trad.). Madrid: Sequitur.
- ZIZËK, S. (2001). *El sublime objeto de la ideología*. Madrid: Siglo XXI.

Bibliografía

- CONDE SOTO, F. (2012). *Marxismo y psicoanálisis lacaniano: la incontabilidad de la plusvalía, Daímon*. Revista Internacional de Filosofía, 55. Disponible en enlace de acceso: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/134301>

UNR Universidad
Nacional de Rosario

Revista Digital
Lecturas
Psicoanálisis y Salud Mental

-
- KELMAN, S. (2020c). *Clase 11. "El Psicoanálisis, el lazo social y la dimensión de lo político"*. Seminario Electivo. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Disponible en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Rosario - Campus Virtual Comunidades de Psicología. Enlace de acceso restringido: <https://comunidades1.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=3693>
- (2015). *Aproximación psicoanalítica a lo político y el discurso del capitalismo, Actualidades en Psicología* Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Disponible en enlace de acceso: <https://comunidades1.campusvirtualunr.edu.ar/mod/url/view.php?id=132992>
-

Dirección: Dr. Mario Kelman - Investigador CIUNR

Comité Editorial: Ps. Daniela Tanoni - Ps. Rafael Echaire Curutchet - Ps. Germán Fiderio

Comunicaciones a: mariokelman@unr.edu.ar

ISSN 2250 - 8562