

Segregación y mercado[⊗]

Por Laura Baumarder

1. Un modo de segregación: los refugiados

En nuestro mundo, los refugiados son el precio de la economía global. Intentaré dar cuenta de la dificultad del lazo social que nos plantea la compleja situación de regulación del goce en la relación del sujeto con el otro, tomando la relación entre segregación y mercado.

Mientras el planeta vive la mayor ola de refugiados desde la II Guerra mundial y los políticos europeos usan eufemismos, como el de “Inmigrante forzoso”, para evitar reconocer la condición que obligaría a las administraciones a reconocerles una serie de derechos, encontramos que Alemania es un destino predilecto ya que por su historia, durante el nazismo, medio millón de alemanes, judíos y disidentes, buscaron refugio en más de 80 países.

En recuerdo, cuando la Bundesrepublik redactó su constitución, incluyó que las “personas perseguidas por razones políticas, tienen derecho a asilo”.

Pero ponerlo por escrito no hace que sean bienvenidos los de afuera. Los propios alemanes del este que se pasaron al oeste, fueron en la mayoría de los casos tratados como extranjeros y bautizados como “polacos”.

2. La segregación estructural

Entre un sujeto y otro sujeto yace el muro del lenguaje.

“En la sociedad [...] todo lo que existe está fundado en la segregación”, “Nunca se ha terminado completamente con la segregación [...] Nada puede funcionar sin ella [...] Es el efecto del lenguaje.”¹, nos dice Lacan en el *Seminario 17: El reverso del Psicoanálisis*. Allí retoma e interroga el texto de Freud “Tótem y tabú”² para destacar las consecuencias que siguen al asesinato del padre: el pacto fraterno y la emergencia de la ley. Nos dice, “Este empeño que ponemos en ser todos hermanos prueba evidentemente que no lo somos. Incluso con nuestro hermano consanguíneo [...] Sólo conozco un origen de la fraternidad [...] Es la segregación. [...] Incluso no hay fraternidad que pueda concebirse sino es por estar separados juntos, separados del resto, no tiene el menor fundamento, como acabo de decirles, el menor fundamento científico”³.

En tanto la fraternidad se basa en la segregación es necesario un significante que hermane. En lo real no hay nada que hermane, ya que no hay comunidad de goce.

El proceso segregativo es esencial a la estructura misma. Más allá de lo que se dice del segregado, más allá de los rasgos del lenguaje particular que “explicarían” la exclusión, lo real quedará excluido para que haya fundación de la estructura como tal.

Los procesos segregativos son las distintas formas de tratar lo inasimilable, que retorna como *Um-hemlich*, lo siniestro/familiar freudiano y lo *éxtime* según la

[⊗]En la edición impresa de *Enlaces 24* se encuentra publicado el texto “Multitudes apocalípticas” de Réginald Blanchet sobre la misma temática.

conceptualización de Jacques Alain Miller. Las distintas formas de tratar este real que retorna son las distintas formas que los sujetos se dan, de saber sobre ese goce extraño.

3. El discurso como tratamiento de lo extraño.

El discurso se define a partir de una necesidad lógica que excede a la palabra, distinguiendo así, lo contingente del discurso actual de lo necesario del discurso como estructura.

Su fórmula de un "discurso sin palabras", alude a la forma de ciertas relaciones fundamentales y estables que subsisten más allá de los enunciados concretos.

4. El discurso capitalista y la ruptura de los lazos.

En el *Seminario 16 De un Otro al otro*⁴ de los años 1968-69-, Lacan homologa su noción de plus de goce con la noción marxista de plusvalía, lo que le permite hacer una lectura de la economía política en términos de goce, de los lazos sociales y del malestar en la civilización.

Asimismo produce su propia lectura del capitalismo, formalizando un quinto discurso que Lacan escribió a partir de una modificación del discurso del amo, y que consiste en invertir los sitios del sujeto y del significante amo, lo que produce efectos de desregulación del goce, que se intentan resolver mediante el llamado a la restauración del Amo antiguo en sus formas tradicionales, llamados a la autoridad que reestablezca un orden perdido.

El S1, el amo, implica la instauración de la estructura y escribe simultáneamente la renuncia al goce y el advenimiento del sujeto, que intentará restituir el goce perdido.

5. El amo moderno: el mercado

La noción de mercado como organizador es fundamental, incorporar el trabajo en el mercado, es condición, para que la plusvalía aparezca en el discurso, efecto de la lógica del discurso del capitalismo.

Así como cada mercancía lleva en sí la plusvalía, el plus de goce obtenido de la renuncia al goce, se restituye por medio del discurso, dando su lugar al objeto *a* en el mercado.

El trabajo y el discurso, ambos implican una renuncia al goce.

En *Radiofonía Y Televisión*⁵, J. Lacan afirma que la renuncia al goce propia del trabajo se articula en la producción de plusvalía en un discurso. Las mercaderías realizan la plusvalía en el valor de cambio. Estas no satisfacen la falta de goce, y relanzan la producción.

El amo moderno puede transformar lo real, el discurso capitalista ha logrado que los productos de la ciencia, condensadores de goce, alimenten lo real.

6. La segregación: ¿tratamiento de lo real por lo real? ¿O por el revés?

ENLACES

PSICOANÁLISIS Y CULTURA

En 1967 Lacan enuncia una tesis que hace de la segregación en su desarrollo reciente, un efecto de la universalidad introducida por la ciencia en la civilización.

La ciencia produce objetos, *gadgets*, que presuponen un modo de satisfacción standard para todos, intentando suprimir las diferencias a nivel del deseo y el goce de cada sujeto.

La civilización ordena el goce a través de la distribución de significantes amos. Las sociedades esclavistas, la nobleza fundada en el derecho divino, producían un tratamiento de las diferencias de los goces sin segregación ya que lo simbólico introducía la diferencia.

Las consecuencias del desarrollo de las ciencias solidario con el mercado, abrió la crisis del S1, produciendo su fragmentación y debilidad.

En las sociedades de la ciencia, los efectos del universalización, no pasan por un S1, sino por el mercado que impone su incidencia en detrimento de la convención simbólica de la sociedad; de lo cual resulta la segregación como la única manera de tratar las diferencias.

La ciencia instala un "para todos", pero cuando se plantean diferencias, por ejemplo aquellos que están excluidos del mercado, se los aparta en territorios reservados: *La segregación es la vía para tratar lo imposible de soportar.*

Es un modo de tratar los diferentes modos de goce, ubicando una distancia, a falta de un tratamiento simbólico de las diferencias, que es proclive a derivar en el racismo, el odio a la modalidad diferente de goce del semejante. El odio al Otro.

La raíz del racismo es el odio al propio goce, si el Otro está en mi interioridad en posición de *extimidad*, es también mi propio odio. Las razas son efectos de discurso, se constituyen por el modo en que se transmiten los lugares simbólicos.

La solución que han encontrado algunos países para los migrantes refugiados de esta época, ha sido el aislamiento en zonas perimetradas, dando lugar a los campos de refugiados, frontera que funciona alejando a los unos de los otros.

El discurso supone un orden que implica modos de gozar diversos: el goce sexual, el goce en juego en la violencia, en el asesinato. Podemos utilizar el término goce en un sentido amplio. El racismo se puede pensar en relación al goce del Otro. Es un odiar, un no soportar el goce del Otro.

Es la proximidad del otro lo que funda el racismo y, desde el momento en que hay acercamiento, hay confrontación de modos de gozar incompatibles ya que la verdadera intolerancia es la intolerancia al goce del Otro.

Bibliografía

- Lacan, J., *El Seminario Libro 17, El reverso del Psicoanálisis*, Paidós, Bs. As., 1992.
Lacan, J., *Psicoanálisis Radiofonía y Televisión*, Colección Argumentos, Anagrama, Barcelona, 2006.
Lacan, J., "Proposición del 9 de octubre de 1967", versión oral. En *Ornicar?*, n° 1, Petrel, Barcelona, 1981.
Freud, S., *Obras Completas*, Amorrortu, Bs. As., 1984.
Miller J. -A., "Extimidad", *El analítico*, Correo Paradiso, Barcelona, 1987.

Notas

¹Lacan J., *El Seminario Libro 17, El reverso del Psicoanálisis*, Paidós, Bs. As., 1992, p. 121.

ENLACES

PSICOANÁLISIS Y CULTURA

²Freud S., “Tótem y tabú” (1912-13), *Obras Completas*, Tomo XIII, Amorrortu, Bs. As., 1984, pp. 7-26.

³Lacan J., *El Seminario Libro 17*, *op. cit.*, p.121.

⁴Lacan J., *El Seminario Libro 16, De un Otro a un otro*, Paidós, Bs. As., 2008.

⁵Lacan, J., “Radiofonía”, *Otros escritos*, Paidós, Bs. As., 2012.