

SOCIOLOGÍA CLÍNICA: ¿QUÉ ES EL SUFRIMIENTO SOCIAL?

Esquivel Cantú, Jesús Baldemar¹

Quien sabe de dolor, todo lo sabe
Dante Alighieri

TODO SUFRIMIENTO ES HUMANO, todo sufrimiento es social. Es por ello que el ser humano «existe» en una lucha constante para realizarse. El sufrimiento es entendido como una desvinculación de lo imaginario con lo real, es decir, la realidad de un actor nunca corresponderá a sus representaciones simbólicas [pautas culturales] de deseo; la realidad concreta tiene consigo este «daño colateral», el *sufrimiento*.

Una aproximación pertinente en cuanto a la definición de sufrimiento es la que proporciona la ciencia médica sobre que es un desgaste del sistema nervioso central que es expresado en dolor, incluso se habla de un umbral del dolor. La filosofía construye el concepto alrededor de las categorías morales, éticas e incluso normativas que refieren un «daño» a la esencia de lo humano (Theodor Adorno). La sociología propone que todos los problemas sociales tienen su base en el sufrimiento (Iain Wilkinson).

---

¹ Estudiante del Colegio de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Qué tanto sabemos del sufrimiento como concepto sociológico?

Para responder a esta pregunta, partimos de David Le Breton.² El autor como sociólogo y antropólogo tiene una «perspectiva sociológica», de este modo establece una discusión entre los conceptos de «dolor» y «sufrimiento», atribuyendo este último únicamente al humano. El dolor es un hecho personal, encerrado en el concreto e irreplicable interior del hombre, y el sufrimiento es «sentir la precariedad de la propia condición personal, en estado puro, sin poder movilizar otras defensas que las técnicas o las morales». Le Breton reafirma el esquema central del sufrimiento: «El hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado. Sufre en particular cuando debería tener parte -en circunstancias normales- en ese bien y no lo tiene». Seguido todo esto de la búsqueda de un sentido, o más bien, de «conceder» un sentido a la situación de sufrimiento.

La crítica a Le Breton surge en su afirmación de que el dolor sólo existe en forma psíquica, si bien el dolor transforma el comportamiento en la realidad de los actores, existen procesos fisiológicos que responden al dolor. Del mismo modo, sostener esta afirmación sería negar que en el plano social se adolece. Un experimento realizado en 2014 por Sissa Medialab³ concluye que el sufrimiento social produce dolor físico. El concepto de sufrimiento no termina siendo desarrollado desde la mira sociológica, pesa sobre Le Breton su sentido antropológico.

Es en el año 2005 cuando el Dr. Iain Wilkinson, profesor de la *University of Kent*, propone una «introducción sociológica» al concepto de sufrimiento.⁴ Para Wilkinson, «la sociología siempre se ocupa de las causas y consecuencias del sufrimiento humano de una forma u

---

² Le Breton, David. (1999). *Antropología del dolor*. Barcelona: Seix Barral.

³ Novembre, G; Zanon, M. & Silani, G. (2015). Emphaty for social exclusion involves the sensory-discriminative component of pain: a within-subject fMRI study. *Social, Cognitive and Affective Neuroscience*. 10(2), feb, 153-64 doi: 10.1093/scan/nsu038

⁴ Wilkinson, Iain. (2005). *Suffering: A Sociological Introduction*. Cambridge: Polity Press.

otra, sin embargo, no hay sociología del sufrimiento per se». El dolor domina los sentidos, no puede ser ignorado. El sufrimiento provoca una realidad dolorosa, donde «algo» no se encuentra «en su sitio». La sociología tiene como preocupación el destino humano, intelectual, ético y moral del hombre, es por eso que «en una época de intensificación de las fuerzas de la globalización, el ‘sufrimiento social’ se presenta como un campo de investigación que tiene el potencial de hacer una contribución profunda y duradera a la reformulación de nuestras preocupaciones».

Wilkinson trata de responder a la inquietud epistemológica del sociólogo y desarrolla en un discurso bien estructurado los planteamientos centrales de su tesis, y abreva que «la parte vital del ‘problema del sufrimiento’ consiste en una lucha compulsiva para reconstruir un sentido positivo para el yo y la sociedad frente a la fuerza bruta de los acontecimientos por medio de los cuales todas las cuestiones de valor humano y dignidad se hacen parecer violadas y traicionadas». Propone un esbozo de teoría crítica a partir de la teoría sociológica del riesgo.

En el nivel del discurso sociológico, el *riesgo* se presenta como un principio organizador de la sociedad, un componente básico de la experiencia social y una gran coordinación de identidad personal. De este argumento parte Wilkinson para sostener que «un estudio sociológico del sufrimiento humano puede contribuir al desarrollo de una explicación más conceptualmente elaborada del significado social del riesgo». Esto le permitirá desarrollar una teoría crítica en vista de la moralidad y la política sobre «las formas de discurso y terminología por las que los sociólogos se inclinan a representar la realidad vivida de la aflicción, la tragedia y la pérdida humanas». Es decir, los actores de las sociedades capitalistas son generadores de riesgo, el sufrimiento de estos actores también es generador de riesgo, las políticas y normativas que rigen su realidad capitalista son producto y a la vez generadoras de sufrimiento, el sufrimiento a última instancia es factor primigenio de riesgo.

Psique y sociedad: La intersección en la realidad

Otra visión construida de modo más específica en la sociología es la siguiente: Una propuesta desde la teoría de la acción, una segunda desde la tradición de Frankfurt y una tercera que es un maridaje de las ya mencionadas, pero con características inherentes y exclusivas: es la sociología francesa de metodología clínica cuyo mayor difusor es el sociólogo Vincent de Gaulejac.

La *acción* en cuanto perspectiva sociológica es herencia del pensamiento de Max Weber, quien afirma que el «objeto específico» de la sociología es la «acción humana», entendiéndolo por ésta: «una relación personal ‘inteligible’ con ‘objetos’ en la que ‘inteligible’ significa especificado por un cierto sentido (subjetivo), más o menos consciente, que alguien ‘ha determinado’ o ‘ha intentado’». ⁵

López Moreno., Ángeles. (2005). La teoría de la acción en Weber. Parsons y Habermas: algunas consideraciones. *Foro, Nueva época*.1, 179-201.

La teoría define el proceso de construcción y prueba que condiciona el comportamiento de un actor. La realidad social se comprende a través de la comprensión del sentido que los actores dan a sus acciones.

¿Puede ser esta acción generadora de sufrimiento social? El abordaje del sufrimiento desde la Teoría de la Acción, como lo define Jeremy Bentham es que las únicas fuerzas en condiciones de motivar la acción humana son la búsqueda de placer y la «huida del sufrimiento»; la anticipación de las consecuencias agradables o dolorosas es el mecanismo que lleva a escoger una acción en lugar de otra. Los actores en cuanto a la acción, buscan siempre un sentido de la realidad, una razón pragmática y eficaz. Esto exige alto grado de estrés para el cumplimiento de las pautas culturales, que si bien el actor es quien dirige la acción, esta acción va dirigida a cumplir preceptos institucionales bien definidos. La no realización de estas metas, pone al actor en una situación de sufrimiento provocado por lo social, sus acciones no cumplen con su fin y el sistema social entra en crisis. Las instituciones no son legitimadas por los actores, ya que los actores no

---

⁵ López Moreno., Ángeles. (2005). La teoría de la acción en Weber. Parsons y Habermas: algunas consideraciones. *Foro, Nueva época*. 1, 179-201.

pueden concretar la acción específica para hacerlo, se afirma entonces que: *su realidad no corresponde con sus deseos*.

Vale la pena preguntarse si la tradición de la Escuela Crítica de Frankfurt surge del sufrimiento social. Ya que, recordando un poco su génesis, la *Primera Generación* de dicha escuela eran Investigadores Sociales -sociólogos, psicólogos, filósofos- todos ellos de origen judío que debido a la Segunda Guerra Mundial tienen que huir de la Alemania nazi. La Escuela de Frankfurt «padece y refleja las condiciones de su siglo de formas múltiples, desde su fundación en 1923 y su exilio... la vuelta al hogar y su estigma de judaísmo, la heterogeneidad de los pensadores que alberga y el inevitable eclecticismo que propicia».⁶ La teoría crítica y su principio de negación de la realidad para alcanzar la emancipación social, nacen en el yugo del exilio y el abandono, nacen en los cuerpos quebrados y cansados por la guerra. Los pensadores vuelcan en sus escritos su experiencia inundada de sufrimiento; un sufrimiento provocado por la persecución que sufrieron, por la impotencia de ver su cultura aniquilada por otra cultura que reclamaba superioridad, por la situación de enajenación y precariedad a la que fueron expuestos; estos motivos son evidentemente sociales, por eso podemos afirmar que la tradición de Frankfurt tiene su cuna en el sufrimiento social.

Ahora bien, los puntos centrales de las tesis del padre fundador de la Teoría Crítica que hacen válido ese argumento los expone de modo preciso Camilo Sembler, quien dice sobre Max Horkheimer que «su temprana crítica materialista de la metafísica se fundamenta en una interpretación del sufrimiento en tanto experiencia social imposible de justificar... examina la idea de una crítica materialista del sufrimiento en tanto reflexión filosófica que pretende expresar tanto las experiencias de padecimiento social como las luchas históricas por su emancipación... sugiere la relevancia de una crítica del sufrimiento para una teoría crítica contemporánea».⁷ Theodor

---

⁶ Del Palacio Díaz, Alejandro. (2005). La Escuela de Frankfurt: el destino trágico de la razón. *Tiempo Laberinto*. Abril, pp.26-33.

⁷ Sembler, Camilo. (2013). Teoría crítica y sufrimiento social en Max Horkheimer. *Constelaciones-Revista de Teoría Crítica*. Vol. 5, diciembre, pp.260-279.

Adorno en su *Minima moralia* (escrito durante su exilio) es quien explicita su situación de sufrimiento. La virtud del filósofo es su análisis sobre el sentido de aniquilación de los actores por las masas que es provocado por el capitalismo. Esto propicia un entendimiento de la realidad social mediado por una esclavitud hacia los modos de producción y a las instituciones, para el autor esta esclavitud es sinónimo de sufrimiento. La intimidad está pérdida, el sentido de individualidad se encuentra anulado y la realidad del actor está sujeta a una realidad superior que es semejante a una red que condiciona, moldea y determina su mundo.

De acuerdo con la información oficial del Instituto Internacional de Sociología Clínica-SC-, se trata de una «perspectiva» que toma carácter en Francia en la década de los ochenta del siglo pasado, teniendo entre sus precursores a sociólogos como Robert Sévigny, Gilles Houle, Eugène Enriquez, Jaqueline Barus-Michel y Vincent de Gaulejac, entre otros. Siendo De Gaulejac el más prolífico y principal exponente.

La esencia de la SC, es que «el entendimiento de las problemáticas sociales no es posible sin la comprensión de la subjetividad de los individuos que están inmersos en las mismas», en base a esta tesis es donde los investigadores van creando los conceptos que son propios de este tipo de sociología. La SC «practica la intervención acompañando al individuo hacia el cambio», esto quiere decir que a diferencia de otras metodologías donde el investigador se encuentra en una posición de ventaja, en esta sociología «el investigador deja a un lado el rol del experto poseedor de conocimiento, convirtiéndose en facilitador y dando prioridad a la escucha activa que permite apreciar la experiencia y la percepción de los actores sobre su mundo social». ⁸ *El sujeto no puede ser separado de su realidad, la realidad social se encuentra dada y el actor arrojado a ella*, de este modo puede ser descrito como «individuo bio-psico-socio-trascendental».

En palabras de Vincent de Gaulejac «es una sociología ‘como las otras’, que se inscribe dentro de la filiación de una sociología comprensiva (Max Weber), tomando en cuenta la subjetividad tanto

---

⁸ www.Sociologie-clinique.org

como lo hace la de Emile Durkheim, cuando esté declaraba que el estudio de los fenómenos psíquicos sociológicos es la sustancia misma de la sociología». ⁹ De Gaulejac ofrece una sociología construida exclusivamente en el pensamiento sociológico, es una sociología crítica y emergente, es una sociología crítica de la acción, una sociología especializada.

La Red Internacional de Sociología Clínica expone que, según la SC, los fenómenos sociales no pueden ser «totalmente» aprehendidos si no se toma en cuenta y se integra la manera en que los individuos los viven, se los representan, los asimilan y contribuyen a reproducirlos. Este enfoque busca estar a la escucha del sujeto, cerca de lo real en su registro afectivo y existencial, atento a las problemáticas inconscientes individuales y colectivas. Se interesa por los fenómenos sociales e institucionales en su dimensión racional pero también imaginaria, pulsional o simbólica. Desarrolla un análisis dialéctico entre objetividad y subjetividad, racionalidad e irracionalidad, entre el peso de los contextos sociales históricos y la capacidad de los individuos para ser creadores de historia. Busca identificar y desenredar los nudos complejos entre los determinismos sociales y los determinismos psíquicos, en las conductas de los individuos o de los grupos.

El sociólogo clínico explica los problemas sociales y los conflictos como «la expresión entre el choque frontal de esas dos caras del individuo, la de su psique y la de la sociedad donde se mueve». El campo social se encuentra en una dialéctica constante con las estructuras psíquicas para poder «ajustar» la realidad. Es aquí donde el facilitador tiene el objetivo de «discernir los aspectos psíquicos y sociales que actúan sobre el fenómeno a estudiar para comprender, junto con los individuos, cómo se combinan, cómo están conectados y cómo confluyen para finalmente conseguir a través de métodos de liberación de la palabra como el relato de vida, dotar de sentido la experiencia del sujeto evitando la relación conflictiva entre su psique y su mundo social». ¹⁰

---

⁹ De Gaulejac, Vincent. (2008). *Les sources de la honte* France: Essai.

¹⁰ De Gaulejac, Vincent. (1992). *La névrose de classe: trajectoire et conflits d'identité, Hommes et groupes*. France: Hommes et Groupes.

La singularidad de la orientación radica principalmente en la introducción del procedimiento clínico, explica De Gaulejac, que lleva a ponerse a la escucha de la vivencia, a considerar que la exploración de la subjetividad, consciente e inconsciente, es necesaria para el conocimiento de los fenómenos sociales, que el investigador está involucrado en sus objetos de investigación y que la sociología tiene por objeto la exploración de la dimensión existencial de las relaciones sociales. Se trata de acercarse lo más posible a la vivencia de las personas, lo que conduce a cuestionar las fronteras entre psicología y sociología, exterioridad e interioridad, objetividad y subjetividad, realidad y representación, y permite insertarse en un diálogo que permite el acceso a una realidad más compleja y enriquecida. Esto quiere decir que se busca el encuentro dialógico de la subjetividad en tanto vivencia, experiencia y singularidad, no como ilustración a través de un caso.

Una sociología especializada: la clínica como método

A partir de la articulación entre el psicoanálisis y sociología, De Gaulejac¹¹ encuentra en la aproximación biográfica el recurso ideal que le permitirá comprender las prácticas sociales a través del vínculo entre novela familiar y trayectorias sociales.

Institucionalmente la Sociología Clínica se ha desarrollado a través del *Laboratorio de Cambio Social* de la Universidad de Paris vii, Denis-Diderot. Éste se ha convertido en un polo activo por el reconocimiento de la aproximación clínica en sociología. Según Elvia Taracena Ruíz, desde la fundación de este laboratorio se ha procurado mantener tres aspectos de la perspectiva: a) un compromiso de los investigadores por buscar la transformación social y por realizar un trabajo sobre sí mismo en relación con su implicación en el tema estudiado; b) un rechazo a la supuesta neutralidad de la ciencia que plantean las aproximaciones positivistas, interrogando los procesos de dominación en los espacios institucionales, y c) la apuesta por un trabajo transdisciplinar.¹²

---

¹¹ De Gaulejac, Vincent; Rodríguez Márquez, Susana & Taracena Ruíz, Elvia. (2006). *Historia de vida. Psicoanálisis y Sociología clínica*. México: Universidad Autónoma de Querétaro.

¹² *Ibid.*

Klinico es la etimología de *clínica*, y significa «observar cerca de la cama del paciente», y responde por completo a la separación que se deseaba dar de la medicina funcionalista que explicaba la enfermedad a través de los órganos, y no del paciente. De este modo el paciente entiende su padecimiento de modo hablado. El uso en las ciencias sociales, continua Taracena Ruíz, implica *apropiarse a los actores*,¹³ tomar en cuenta lo que viven y se representan acerca de su propia existencia. Así, en resonancia con el resto de las propuestas metodológicas que toman en cuenta «la perspectiva del actor», la SC se construye sobre la escucha, el saber de la experiencia y la consideración del conocimiento que los actores tienen de su mundo social.

La historia de vida, en cuánto herramienta metodológica en sociología, es utilizada desde principios del siglo pasado (Escuela de Chicago). Una de las razones de su difusión, es el uso compartido de métodos etnográficos en las ciencias sociales, «el recurso a la primera persona y la propia experiencia coloca a la perspectiva del actor y el reconocimiento de la subjetividad en un lugar privilegiado en la producción de conocimiento acerca de lo social histórico. La actual tendencia académica y del mercado de bienes simbólicos se propone reconstruir la textura de la vida y la verdad albergada en la rememoración de la experiencia, la revaloración de la primera persona como punto de vista, la reivindicación de una dimensión subjetiva».¹⁴

Ex aequo

«El individuo está limitado por esos lazos que coartan su libertad de movimiento, pero esos lazos también son relaciones que insertan al individuo en una red relacional que implica el tejido familiar y social». El hombre es producto de la historia, es producto de «su» historia. Esta perspectiva ha sido defendida por De Gaulejac,¹⁵ ya

---

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Grasseli, Fabiana & Salomone Mariano. La perspectiva teórico-metodológica de sociología clínica. Aportes para un debate. *Prisma social. Revista de ciencias sociales*. 9, dic 2012-may 2013, 83-109. ISSN: 1989-3469.

¹⁵ De Gaulejac, Vincent. (1992). *La névrose de classe: trajectoire et conflits d'identité, Hommes et groupes*. France: Hommes et Groupes.

que se empata con la noción de *habitus* de Pierre Bourdieu, quien señala la importancia y peso de la historia en la construcción de la identidad. El *habitus* es el resultado de un conjunto de prácticas que se han constituido a lo largo del tiempo y que se transmiten de generación en generación, se traducen en el individuo en el modo de ver y construir su realidad. La incorporación de *habitus*, como sistema de disposición, es el producto de toda la experiencia biográfica del individuo; «se inscribe en el cuerpo, en el psiquismo, en las maneras de hablar, de moverse, de caminar, de investir el cuerpo; y caracteriza el conjunto y conductas del individuo». ¹⁶

Preocupaciones y aproximaciones

Una de las principales preocupaciones de Vincent de Gaulejac es como él mismo lo expresa «adquirir gestión clínica en la sociología». La sociología clínica tiene tres características: a) nace por filiación de la psicología francesa, que tiene una influencia americana. Es una psicología clínica y crítica; b) de la Escuela de Frankfurt, retoma el pensamiento *freudomarxismo* que propone el enfoque de una mirada social integrando el psicoanálisis y, c) el conflicto objetividad vs objetivismo. La objetividad no es eliminar la subjetividad en la investigación: la verdadera objetividad es comprender como la subjetividad propia del investigador interviene en los procesos de producción del conocimiento.

Hay que analizar las relaciones sociales, así como de igual modo la manera en que son vividas, por quienes las construyen, por quienes las sufren. De Gaulejac afirma que «lo que el sociólogo puede describir: el sufrimiento, la neurosis de clase, la vergüenza. Es lo que ayuda a vivir a las personas». ¹⁷ Reapropiarse el actor de su experiencia para transformar lo que ha determinado. Una de las tesis principales en la obra de Vincent de Gaulejac es que «el individuo es el producto de una historia donde se busca devenir el

---

¹⁶ Grasseli, Fabiana & Salomone Mariano. La perspectiva teórico-metodológica de sociología clínica. Aportes para un debate. *Prisma social. Revista de ciencias sociales*. 9, dic 2012-may 2013, 83-109. ISSN: 1989-3469.

¹⁷ De Gaulejac, Vincent. (2008). *Les sources de la honte*. France: Essai.

sujeto». ¿Qué es lo que «yo» como actor hago en mi historia?

Neurosis de tesis, neurosis de clase

Según el *Diccionario de Psicología* de Umberto Galimberti, la *neurosis* es un «trastorno psíquico sin causa orgánica cuyos síntomas son interpretados por el psicoanálisis como expresiones simbólicas de un conflicto que tiene sus raíces en la historia del sujeto y que constituye un compromiso entre el deseo y la defensa». Recordando su apego en un principio al freudomarxismo, es de esperarse que Vincent de Gaulejac sienta atracción por el concepto y opte por «romper» las disciplinas para poder llevar el concepto hacia terrenos sociológicos. Describe entonces una neurosis de tesis, la explica como la condición de sufrimiento y angustia generado en los profesionistas al momento de graduarse y por los investigadores al momento de concluir un proyecto. Es la imposibilidad de los actores de poder realizarse en una realidad obtusa propiciada por sus acciones. Los actores no pueden concluir con sus obligaciones institucionales por el temor a la exposición y el señalamiento de sus colegas. La angustia se anticipa a la vergüenza que traerá un fallo en el éxito deseado.

En las instituciones académicas ha estado ligada a la preocupación por los límites que imponen a la comprensión de los procesos psicosociales las barreras disciplinarias y las identidades profesionales en espacios universitarios.

La neurosis de clase

«Freud olvido que Edipo era Rey» Vincent de Gaulejac interpreta en la frase de Carl Schorske (utilizada también por Pierre Bourdieu) que «lo que está en juego en los conflictos de Edipo no son solo aquellos del inconsciente, en términos de deseo sexual». Esta es la coyuntura con la psicología y el psicoanálisis, ya que estas disciplinas olvidan la posición social. Reducen al individuo a un sistema cerrado; por el contrario, la propuesta en De Gaulejac es un sistema abierto que empata la construcción psíquica del actor con el mundo social donde tiene movilidad, «se trata de comprender en qué medida la

historia actúa en la producción de un individuo, cuáles son las mediaciones por las que se pasa de la historia social a la historia personal, cómo las contradicciones sociales pueden producir conflictos psicológicos». ¹⁸ La neurosis de clase «especifica el conflicto que emerge de la articulación entre la historia personal, la historia familiar y la historia social de un individuo». Grasseli y Salomone concluyen que la correspondencia entre esos tres registros permite comprender la génesis y el desarrollo de la configuración neurótica.

Los empleos de clase media, se encuentran «entre clases», son una fuerte contradicción entre el deseo individual de movilidad social, simplemente aspiran a tener mejores condiciones de vida, a estar en un mejor lugar. La lucha de lugares sustituye la lucha de clases, como ejemplo el problema de desempleo no es un problema ligado a la incompetencia de las personas, sino que es creado estructuralmente por el sistema como un desajuste de números de personas activas en edad de ocupar empleos y el número de empleados que la economía produce, todos los dispositivos de la acción pública son traducidos en términos financieros. Los trabajadores interiorizan la contradicción capital-trabajo. Entonces ya no es una lucha de clases entre aquellos que representan el interés del capital, y los que representan los intereses del trabajo. Esa es la visión marxista y la oposición en términos de clase. La gente vive al interior de ellos, en clivajes. Se adaptan a las exigencias de la organización y a la cultura de los grandes resultados: tengo que formarme, tengo que ser flexible, adaptarme, ser móvil, tengo que trabajar más para tener éxito. Es necesario que interiorice esta exigencia de excelencia y si soy excelente, efectivamente voy a ser reconocido.

En la sociología clínica se intenta acompañar a los sujetos para permitirles ser aceptados, o de aceptar el mundo como es para que no se pongan en riesgo. Actores con poca o nula movilidad social presentan comportamientos violentos como adaptación a sus

---

¹⁸ Grasseli, Fabiana & Salomone Mariano. La perspectiva teórico-metodológica de sociología clínica. Aportes para un debate. *Prisma social. Revista de ciencias sociales*. 9, dic 2012-may 2013, 83-109. ISSN: 1989-3469.

condiciones de existencia. Hay que aprehender a vivir en la precariedad: «un *habitus* estigmatizado por la sociedad», es el comportamiento el que debe de cambiar, los actores están confrontados a una contradicción social que tenía efectos psíquicos, «se interroga el comportamiento, así como las normas de poder, de dominación».

Capitalismo: la excelencia

La ideología anglosajona predica que no hay límites en el trabajo. De acuerdo con la teoría del capital humano se refiere a «la idea de que el individuo debe desarrollar sus potencialidades», y eso es lo que posibilita el sueño americano. Cuando hay menos reglas en relación al mercado, las empresas serán más competitivas y desarrollarán mejor la excelencia, donde el mejor gana. La excelencia entonces tiene un precio: produce estrés y depresión, «el valor de los trabajadores, se encuentra dentro de ellos. Lo que genera los valores profesionales está totalmente destruido por esta ideología de la gestión de los resultados, de la excelencia, por estas herramientas de evaluación que reducen el amor de la profesión, a indicadores cuantitativos».

Análisis preliminar

La Sociología Clínica es una disciplina especializada, no es psicoanálisis de lo social ni pisco-sociología, es Sociología emergente y crítica desde sus conceptos germinales. Es un modelo analítico, conceptual, metodológico y sobre todo es una sociología encaminada a la investigación y resolución de conflictos sociales de modo eficaz.

Su particularidad hacia el método clínico, la hace asequible siempre y cuando el investigador comprenda que no es un «tratamiento psicoanalítico. Es una disciplina que cuyo paradigma recae en el entendimiento de la realidad desde las dos caras del actor: su psique construida por la historia personal, familiar y social; y su contexto social mediado por las pautas culturales e institucionales que están establecidas en «su» momento histórico.

No se pretende «anclar» al sujeto a una realidad pre-determinada, lo que se busca es liberarlo del conflicto que deviene al no «encontrarse» su realidad psíquica y social, es decir: *emanciparlo del sufrimiento social causado por la desrealización de sus aparatos psíquicos y sociales.*

El método clínico es horizontal y democrático, se basa en el habla y la escucha. Rompe con la tendencia positivista de la ciencia social de objetivizar a los actores. El investigador y el actor son sujetos inmersos en una misma realidad, donde a través de una relación dialógica y dialéctica se construye el conocimiento y se alcanza la resolución del conflicto. El actor escucha y entiende su conflicto que no únicamente es psíquico, sino que está influenciado por su historia y su contexto social. De ese modo participa con el investigador quien facilita el acceso e integración del actor a la realidad social.

El sufrimiento social no tiene factores determinantes, en realidad podríamos decir que toda sociedad sufre y todo actor sufre de igual modo. Al ser individuos temporales, con noción de tiempo, tenemos noción de transformación y tenemos que desarrollar el sentido de la adaptabilidad como «función» social, no una adaptación organicista-funcional con orientación darwinista, sino una adaptación crítica que pretenda la coexistencia con los otros. Este sentido de temporalidad es influyente en el sufrimiento de una sociedad, es un constante ajuste y confrontación en las estructuras psíquicas y sociales de los actores.

En este sentido de confrontación, encontramos que sujetos inmersos en las prácticas capitalistas actuales tienden a una mayor «incongruencia» en su realidad, desde producir mercancías de las cuales no son dueños, hasta la lucha por un lugar y la movilidad social. *El desclasamiento no es un problema de clase, es un problema de movilidad.* Los actores luchan contra las pautas culturales para alcanzar la excelencia que las instituciones «condicionan». Cuando este éxito no es alcanzado, el sujeto deviene a la precariedad, a la angustia y a una neurosis de clase que procede en cuadros de manía, depresión, estrés, agresión, adicciones, etc. El actor no comprende

su realidad psíquica porque está ha sido negada por la realidad social, el conflicto se hace presente y el actor se convierte en sujeto «doliente», carga consigo un sufrimiento que puede llevarlo a «abandonar» su «lugar».

Las condiciones de vida se encuentran dañadas, los modos de producción, así como las condicionantes socio-históricas facilitan esta condición de precariedad. El hombre es consciente de su realidad, es un ser doliente. La estructura está dañada, la institución no se legitima y la cultura no se «cumple». La fuerza de trabajo se congela, la desrealización de lo psíquico y lo social se vuelve condicionante para la enfermedad y la crisis. La precariedad y la ausencia se hacen presentes.

La realidad social es moldeada por los preceptos culturales de los cuales se desprenden las instituciones, los actores se encuentran ubicados en una realidad social donde tienen un lugar y posibilidades de movilidad que nacen de los procesos psíquicos y las motivaciones personales construidas a lo largo de sus vidas en el tejido social. En la realización en esta realidad pueden surgir conflictos, ya sea de movilidad, de motivación o de deseo, estos conflictos son la expresión de contradicciones del mundo social y de las estructuras psíquicas. El método clínico está construido para «permitir que el sujeto analice esos conflictos, invente respuestas y encuentre mediaciones frente a esas contradicciones».