

EL PSICOANÁLISIS Y LOS MOMENTOS DE DESPERTAR

Campo Lacaniano

El hilo que ha conducido este trabajo es la pregunta sobre la posición del analista en la sociedad, en consonancia con la tesis del Campo Lacaniano. Para ello recordaré la cita de Lacan: "Solo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso, que no sea del goce, al menos cuando de él se espera el trabajo de la verdad"(1)

Una de las conclusiones a las que he llegado es que la formalización que hace Lacan en 1969 del Campo Lacaniano y los discursos (2), marca un antes y un después en su obra. Esta nueva teoría sobre los vínculos sociales permite pasar de lo individual a lo colectivo. Anuda intensión y extensión. Los textos de esa época dan respuestas contundentes a la interpretación de la realidad actual, de la política y la colectividad, confirmando su anticipación a la misma. La teorización sobre el nudo, los discursos, lo real abre un nuevo horizonte en como pensar el psicoanálisis en tanto analizante y como analista en la cura.

Los discursos -condición del campo lacaniano- son una buena herramienta en la dirección de la cura. Me atrevería a decir que permite afrontar con mas serenidad la angustia o el horror del acto, posibilitando un mejor hacer con las incomodidades de este ¿oficio?. Entre otras, la posición de extraterritorialidad (3) del psicoanálisis que quizás se ha agudizado con el tiempo.

Tenemos que tener en cuenta las limitaciones del psicoanálisis para la extensión. Por una parte el psicoanalista solo se instituye en su acto, es decir, en la interpretación. Por otro lado el saber del análisis no se transmite como cualquier otro saber, no es el saber de la ciencia que puede transmitirse sin resto, no es un saber textual ni es tampoco el saber de la técnica. Es un saber que se transmite en acto, en un decir que pone de manifiesto "el saber informulable del analista".(4)

Si los discursos nos permiten salir del "círculo restringido de la cura individual y poder afrontar la cuestión colectiva" (5)¿Cómo enfocar como psicoanalistas los síntomas sociales? Si el acto tiene como consecuencia la producción de un saber nuevo,¿Qué sería interpretar en acto fuera de los límites de la cura?

El psicoanalista depende de lo real

He titulado este trabajo el psicoanálisis y los momentos de despertar, porque el encuentro con lo real traumático siempre despierta, y el psicoanalista depende de lo real, tiene como misión hacerle la contra(6). Lacan llega a decir en RSI (7) hablando del libro de Lytton Strachey sobre la reina Victoria, que quizás fue necesario el estrago realizado por esta mujer en el siglo XIX, época de un gran sometimiento de la sexualidad, de un recrudescimiento social de la represión, para que hubiera un despertar , que diera lugar al descubrimiento del inconsciente. El despertar es para Lacan el momento de salir del sueño, cuando hay un breve momento de lucidez.

Despertar me parece un buen término para nombrar esos momentos de cambio de discurso, cuando emerge algo del discurso psicoanalítico con cada paso de un discurso a otro (8). Estos cambios de discurso tienen un papel importante en la cura, por ejemplo para saber que sin el discurso histórico no habrá posibilidad del

paso al discurso analítico, y que de uno a otro es necesaria la interpretación, pero mi interés es si el psicoanálisis estará más presente en la sociedad si estamos atentos a estos cambios de discurso en la dialéctica de los discursos en la colectividad. Y con nuestro acto, ofrecemos un modo de hacer con lo real que sirva a otros.

En este caso no me voy a referir a la cura individual, sino a los momentos de cambio de discurso en la colectividad con emergencia de algo parecido a una interpretación.

¿Depende la presencia del psicoanálisis en la sociedad de la respuestas que da - en cada época- al encuentro con lo real del sexo y la existencia?

Me hago eco de la pregunta del texto "¿Cómo dar testimonio del deseo del psicoanalista de un modo que sea aceptado por nuestros semejantes?" y añadiría ¿cómo captar lo real de la época para poder responder?.

Momentos de despertar

Me voy a referir a tres momentos de mucho peso en que el encuentro con lo real, lleva a un despertar que produce un cambio de discurso en la colectividad, donde algo del discurso analítico aparece y la respuesta a eso, hace que tenga efectos en la extensión.

1.- De las neurosis de guerra al mas allá del principio del placer

En la historia del psicoanálisis encontramos una prueba de esa emergencia de algo nuevo con la respuesta de los psicoanalistas en la primera guerra mundial. Una guerra de trincheras con una destrucción sin precedente, en la que fueron desvaneciéndose los significantes amos de honor, valentía y valor. Muchos hombres padecieron crisis nerviosas y los psicoanalistas, mayoría médicos, atendieron a numerosos soldados con síntomas. Los trastornos de estos soldados y veteranos se parecían a los síntomas histéricos con los que Freud había trabajado al comienzo de su descubrimiento. Las autoridades militares y sanitarias no sabían como entender y mucho menos tratar a estos hombres. Sus trastornos no tenían bases médicas o neurológicas. Se pensó que las crisis nerviosas de estos soldados eran consecuencia de lesiones cerebrales causadas por las descargas de artillería. Los médicos militares, sorprendidos, creyeron enfrentarse a una enfermedad desconocida. Todos los ejércitos adoptaron un enfoque punitivo, les sometían a corrientes eléctricas y les hacían abjurar de sus síntomas, consejos de guerra y hasta pena de muerte.

El hecho de aparecer como síntoma el sufrimiento de los soldados, dio lugar a que el síntoma se pusiera en el lugar del agente y entrara en escena otro discurso. Se produjo un cambio, del discurso del amo al discurso histérico. En ese giro de discurso surge un efecto de interpretación que hace aparecer algo nuevo.

La respuesta dada a estos trastornos por los médicos psicoanalistas confirmó su eficacia. El psicoanálisis tuvo una gran expansión en la sociedad y despertó el interés por la disciplina de muchos médicos que anteriormente lo habían rechazado o no lo conocían.

El Psicoanálisis sale de su aislamiento y es admitido oficialmente. En el Congreso de Budapest en 1918, asisten representantes oficiales de las potencias centro-

europas (9). En el siguiente congreso de La Haya en 1920 Freud revisa la teoría de los sueños y aporta un artículo sobre la compulsión a la repetición que dará lugar a *Mas allá del principio del placer*(10), como interpretación en acto a esos momentos tan mortíferos de la historia, simultáneos a la muerte de su hija. Lo que Freud formaliza va mucho más allá de la experiencia de las neurosis de guerra. Revierte a la cultura un saber nuevo sobre esa extraña satisfacción humana -eros y *thanatos*- que tiene efectos en la dialéctica de los discursos. El aporte es de tal dimensión tiene una continuidad en Lacan. Este más allá, es lo que Lacan entenderá como goce.

2.-De lo real de los campos de exterminio al *sueño americano*

Otro momento que Lacan reconoce en su *Proposición*(11) como facticidad real, es la proeza de la I.P.A. que no perdió ni uno solo de sus miembros en los campos de exterminio. La proeza de salvar la vida, de captar algo de lo real del momento. De atreverse a pensar que los campos de exterminio eran posibles en la naturaleza humana.

Entre 1933 y 1935, mediante la intervención de Ernest Jones (12), los miembros judíos y muchos que no lo eran renuncian a su pertenencia a la asociación y emigran a América. Gracias a lo cual el Psicoanálisis pudo seguir existiendo y tuvo en USA una gran receptividad. La gran acogida que tuvo en USA no fue ajena a que demostraron que habían podido responder a lo real y salvar la vida. Aunque quizás fue un despertar para volver a dormirse en *el sueño americano*, con "la avalancha de 100 psicoanalistas mediocres tratando de encontrar refugio contra la marea roja, fantasma de la época" (13), creyendo que el psicoanálisis puede poner al abrigo de lo real.

3.-El 68. Rebelión del sujeto

Rebelión del sujeto en su percepción de ser tratado como objeto. Los estudiantes ante su destino como objeto de mercado, la guerra de Vietnam cuya carnicería hacía despertar del sueño americano, son ejemplos de emergencia del sujeto en el lugar del agente.

Lacan responde en acto con la propuesta del *campo lacaniano*, campo del goce ordenado por los discursos, que permiten entender esa situación del 68, como un efecto del discurso-amo que toma cada vez más un "estilo capitalista" (14) y pone en marcha la ronda de los discursos. "La extremada desnudez con que se muestra el discurso del amo" (15), tiene una estrecha relación con la posición del estudiante en el discurso universitario como objeto explotado.

Los efectos en la extensión del psicoanálisis de este nuevo saber son evidentes, pues todavía hoy hacemos comunidad y escuela en torno a ello.

Lacan extrae como una ley, que parte de su hipótesis de que el lenguaje toca lo real del ser viviente, con un efecto de pérdida, -que Freud llamó castración-y al mismo tiempo de recuperación y de regulación. Estas operaciones se formalizan en los discursos que sirven para regular el goce, aunque siempre con una imposibilidad: lo real. Lo real es la imposibilidad de la escritura del vínculo.

Lo real del Discurso Capitalista: Insostenible

El primer informe de trabajo del Club de Roma, (Grupo fundado en 1968) editado en los EE.UU. durante 1972 con el título 'Los límites del crecimiento' despertará preocupación y polémica. Su análisis muestra la interdependencia entre distintos aspectos políticos con aspectos energéticos, alimentarios y demográficos entre otros, que se proyectarán durante los próximos 50 años.

Precisamente en 1972 Lacan da una conferencia en la universidad de Milán donde nombra lo real del discurso capitalista como "insostenible" y "abocado al reventón". Es un buen ejemplo de "unir a su horizonte la subjetividad de su época"(16). Se puede observar como Lacan se atrevía a anticipar algo de lo real venidero, que estaba preparado para que lo real no le cogiera dormido. No dejaba de aprovechar los resquicios en los cambios de discurso de la colectividad -sobre todo, cuando el sujeto aparecía en el lugar del agente-, para decir algo que pudiera llegar como algo nuevo.

¿Podemos anticiparnos y atrevernos a pensar que ya estamos en la insostenibilidad? El impacto que se va produciendo en los cambios sociales y la dialéctica de los discursos, aparece como lo real traumático. El Psicoanálisis tiene su oportunidad de producir un saber nuevo que ya está en las manifestaciones actuales. Más allá de la crisis de sobreproducción, el discurso capitalista es insostenible con la naturaleza.

En nuestro medio hablamos mucho del poder del discurso capitalista que no deja lugar al psicoanálisis. Hay preocupación por la extensión de nuestra escuela, por las exigencias de terapias acordes con el discurso dominante. El Campo Lacaniano nos ayuda a tener presente que el discurso es un *semblante*, que las manifestaciones de lo real tal como están apareciendo ahora contradicen ese poder. No se trata de que adoptemos una posición defensiva, negociadora. El psicoanálisis no debe perder de vista su orientación por lo real. Lo real es lo que se atraviesa lo que estorba al andar para el discurso del amo(17).

El Psicoanálisis depende de lo real, tanto en la dirección de la cura como en lo que puede transmitir a la cultura. Para poder dar una respuesta tendremos que valorar lo real en el discurso dominante, capitalista. En primer lugar su imposibilidad, es decir la insostenibilidad, y luego el momento en que podemos encontrarnos en relación a ese imposible.

¿Será un momento de despertar?

Citas bibliográficas

- 1.- Lacan J. Seminario Libro XVII . El reverso del psicoanálisis. Paidós Buenos Aires 1999. p.83
- 2.- Lacan J. Seminario Libro XVII . El reverso del psicoanálisis. Paidós Buenos Aires 1999
- 3.-Lacan J. Proposición sobre el psicoanalista de la escuela 1967 en Momentos cruciales de la experiencia analítica. de. Manantial B. Aires 2000 p21
- 4.-Soler C. Clínica y Política. Divan Lacaniano. Tucuman 2000

- 5.-Soler C. Champ Lacanien
- 6.- Lacan J. La tercera. intervenciones y textos 2 de. Manantial B. Aires 1991 pg 87
- 7.-Lacan J. R.S.I. Seminario dactilografiado sesión11-2-75
- 8.- Lacan J. Seminario Libro XX A ún. Paidos Buenos Aires 1998p. 25
- 9.-Freud S.Introducción al simposio sobre las neurosis de guerra (1919) en O.C. Biblioteca Nueva p.2542
- 10.- Freud S. Más allá del principio del placer (1922)en O.C. Biblioteca Nueva p
- 11.-Lacan J. Proposición
- 12.-Pg web:www.elortiba.org/nazpsic.html. Hajer D. Nazismo y Psicoanálisis.
- 13.-Lacan J. id. Proposición p22
- 14.- Lacan J. Seminario Libro XVII p.181
- 15.-Lacan J. Seminario Libro XVII p.158
- 16.- Lacan J.Función y Campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis en Escritos Tomo I Madrid 1999.p.309
- 17.- Lacan J. La Tercera. id pg 48

Victoria Torres

*Ponencia presentada en las Jornadas de la EPFCL-Francia en París
Noviembre 2008*