

Lazos sintomáticos

Lunes 31 de agosto

“Lazos al psicoanálisis: transferencia de trabajo”

Argumento

Nilda Hermann

Viñeta

Leticia Acevedo

Comenta

María Leonor Solimano

Coordina

Ana Ruth Najles

Argumento:

Pase de trabajo

Por Nilda Hermann

Los lazos al psicoanálisis son múltiples, si lo pensamos desde la cultura, del lazo entre analistas y en la experiencia misma de un análisis. ¿Cómo circunscribir, cernir, el tema? La comisión de enseñanza de Enlaces propuso hacerlo desde la **transferencia de trabajo**, les agradezco la oportunidad de hacer el argumento de este tema apasionante.

La expresión “transferencia de trabajo” de Lacan aparece en una Nota adjunta al Acta de fundación de su Escuela.¹

Cito la referencia en su contexto:

“Este acta de fundación considera que la simple costumbre no vale para nada. Sin embargo ha dejado abiertas, al parecer, algunas preguntas para aquellos que se rigen todavía por esa costumbre. (...)”

De la Escuela como experiencia inaugural

A aquellos que pueden hacerse preguntas sobre lo que nos guía, desvelaremos su razón.

La enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro sino por los caminos de una transferencia de trabajo.

Los "seminarios", comprendiendo en ellos nuestro curso en la Escuela de altos estudios, no fundarán nada si no remiten a esa transferencia.”²

Quedan enlazados transferencia, trasmisión, trabajo, y la Escuela es el lugar donde eso se enlaza.

Miller, en *El banquete de los analistas* da forma de concepto a la expresión “Transferencia de trabajo”, recuerda el vocablo freudiano *Übertragung*: pasaje, desplazamiento, como sentido original del trabajo de *transferencia*, y la palabra *pase*³ -que califica el momento del fin del

---

¹ Nota: Escuela Francesa de Psicoanálisis, fundada el 21 de junio de 1964.

² Lacan, J., “Acta de fundación”, *Otros escritos*, Paidós, Bs. As., 2012, pp. 251-254.

³ Miller, J. -A., “Transferencia de trabajo”, *El banquete de los analistas*, Paidós, Bs. As., 2000, 181p.

análisis- ya presente en este sentido primero del término transferencia. Una *transferencia de trabajo que es pase de trabajo*. Pasa de uno a otro un trabajo.

La transferencia de trabajo no concierne a la cura analítica...

Miller insiste: "... la frase de Lacan no concierne a la cura analítica, sino a la enseñanza del psicoanálisis."⁴

Y retomó la Escuela como experiencia inaugural⁵ en una conferencia sobre "El concepto de Escuela"⁶ en la Facultad de psicología de la UBA. Abordó la Escuela y la Universidad como dos regímenes, como relaciones al saber distintos, y hasta opuestos. Elegí seguir este texto en mi argumento sobre la transferencia de trabajo como lazo al psicoanálisis.

La idea de una Escuela, es un concepto presente ya en la antigüedad griega y romana. El concepto de Universidad aparece recién en el siglo XII, se formó en la Edad Media.

Una Escuela en la antigüedad era un agrupamiento de gente alrededor de alguien que pensaba y hablaba bien, en el caso de Sócrates, se dice que se trataba de adictos a su palabra, él andaba por las calles de Atenas, había que encontrarlo...

Cada Escuela se refiere a un lugar y a un primer maestro que le ha dado su orientación.

Hoy ha triunfado el modo universitario de transmisión del saber. Éste exige un permiso para enseñar. Mientras los docentes de las Escuelas antiguas se autorizaban de sí mismos, y del interés que podían despertar en la gente. No se esperaba al final un diploma (ni Sócrates ni Platón dieron nunca un diploma) Sino un acceso a una mayor dignidad de la vida humana, un cierto saber vivir. No un saber hacer, ni una competencia o una técnica.

No sólo en la antigüedad ha habido maestros, "Oscar Masotta treinta años después: reencuentro con el maestro", es un testimonio de Mónica Torres que enseña sobre la transmisión de un estilo. En 1976 en Barcelona dos años después de la partida de Masotta de Bs. As., el exilio los reunía, la cito "... alojada desde el comienzo por su exhortación al trabajo. Yo, muy joven entonces, le dije que quería continuar mis estudios con él. Se sonrió y me dijo: "Aquí no hay tiempo para eso. Aquí vas a tener que enseñar."⁷

La Escuela de Lacan

Lacan renovó la palabra Escuela en el sentido antiguo. Para él, la Universidad participa del malestar en la cultura.

Miller se dirige a los estudiantes de psicología de la UBA, en 1991, haciendo resonar lo vivo de su experiencia: Lacan funda su Escuela en 1964y él, un joven estudiante de filosofía, ingresa a ella como "no analista"⁸.

Les dijo que se podía leer ya en las cartas de los estudiantes del S. XII, que con la Universidad empezó el aburrimiento y que retro trayéndose a la Escuela en sentido antiguo, para Lacan se trató de construir un refugio contra el malestar en la cultura, en el que se verifique un lazo de uno a otro, no ritualizado.⁹

Miller da tres argumentos que sostienen la elección de Lacan de la forma Escuela, el primero sobre el modo en que se organiza la transmisión- abordado hasta aquí.

⁴ Miller, J.-A., "Transferencia de trabajo", *El banquete de los analistas*, op. cit., 182p.

⁵ Nota: Momento de la fundación de la EOL, en enero de 1992. La conferencia fue dictada el 29/10/1991, muy cerca del momento de concluir lo que se llamó el "Movimiento hacia la Escuela".

⁶ Miller, J.-A., "El concepto de Escuela", *Cuadernillos del pasador*, Bs. As., 1991.

⁷ Torres, M., "Oscar Masotta treinta años después: reencuentro con el maestro", *Enlaces* N° 15, 7p.

⁸ Miller, J.-A., "El concepto de Escuela", op. cit., 12 p.

⁹ Nota: Lacan con Nietzsche, aunque lo exprese recién en los años 70 en "Televisión" cuando se refiera al "saber alegre" el de la *gaya ciencia* como virtud vinculada al saber. (*Otros escritos*, 552p.)

El segundo refiere al problema de cómo articular el saber expuesto propio de la Escuela y el saber supuesto propio del modelo alrededor del cual funciona la relación analítica. Y el tercero sostiene que quería dar al grupo analítico una forma distinta a la clásica de Sociedad Analítica, donde se tiene la seguridad tanto de que son todos analistas, como de que nadie entra en la misma si no es analista.

Antes de la Escuela...

Lacan en “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956”¹⁰ describe la situación de la doctrina y los problemas de la formación y pone al trabajo un lazo sintomático entre estos dos términos.¹¹

Señala que Freud define la experiencia psicoanalítica con conceptos, y que la tradición posfreudiana, no pudiendo repensar esos conceptos, los habría hecho parte de un rito convirtiéndolos en meros preceptos, en ceremoniales vacíos.

Lacan busca evitar que los conceptos se ritualicen, se “ceremonialicen” y se vuelvan inofensivos frente al malestar en la cultura.

Hace una crítica de la forma de autoridad que prevalece en la A. I. P., tomando de Hegel el fenómeno de la infatuación. En una sátira muy divertida y a la vez muy cruda, nombra cuatro figuras organizadas jerárquicamente en categorías que reduce a una, dirá: “...la de la *Suficiencia*, grado único de la jerarquía psicoanalítica”¹²

Si la *Suficiencia* se basta, más acá y más allá de toda prueba, hace pareja con los *Zapatitos*, quienes siempre en ascuas y en apuros, forman también una clase y en ella “...manifiestan una suficiencia velada con su oposición a la *Suficiencia*”¹³

Esta dialéctica necesita una categoría intermedia, los *Bien-Necesarios*, que quedará vacía para ser habitada ocasionalmente. Sirven en la organización para tomar la palabra sin más consecuencias que la de asegurar que “...en sus clases fundamentales, *Suficiencias* y *Zapatitos*, el silencio reine como amo y señor, y que su templo repose sobre dos columnas taciturnas”¹⁴

El discurso de los Bien-Necesarios no logra hacer superfluas las preguntas, entonces “responden las *Beatitudes*, que son portavoces de las *Suficiencias*”.

Son cuatro **figuras o lugares**, y a la vez *dos clases*: los **Bien-Necesarios**, las **Beatitudes**, las ***Suficiencias*** y los ***Zapatitos***. En los hechos se reducen a dos: los que abren la boca, que hablan, y los que no la abren y todos ellos se abocan a la misma finalidad: el silencio.

En términos de lazo reconocemos aquí el que define a la pareja imaginaria. Cuando Miller construye “Las parejas del sujeto en la enseñanza de Lacan”¹⁵, es la primera pareja que presenta y su concepto causal esencial es la identificación:

Identificación	<u>imagen</u>
	falta

¹⁰Lacan, J., “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956”, *Escritos* 1, Siglo Veintiuno Editores, Bs. As., 1987. (Conferencia dictada en conmemoración del primer centenario del nacimiento de Freud).

¹¹Ambas cuestiones resonarán en otro texto lacaniano, un año después, “El psicoanálisis y su enseñanza” (1957).

¹²Lacan, J., “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956”, *op. cit.*, 457 p.

¹³Lacan, J., “Situación del...”, *op. cit.*, 458 p.

¹⁴Lacan, J., “Situación del...”, *op. cit.*, 459 p.

¹⁵Miller, J. -A., “Las parejas del sujeto en la enseñanza de Lacan”, en Revista *Enlaces* N° 3, Bs. As., marzo 2000, pp. 4-11; y “Teoría de las parejas”, en *El partenaire-sintoma*, Paidós, Bs. As., 2008, pp. 253-276.

Saber en la Escuela...

La Escuela de Lacan sitúa el saber en el centro del grupo analítico. En el momento de la ruptura entre la IPA y Lacan, la gente que se quedó con él quería que continuase su enseñanza. Se explica la palabra Escuela porque había un maestro al que querían seguir. Les parecía más importante seguir con ese maestro aun fuera de la Asociación Internacional, más que todo reconocimiento institucional.

Miller en “Las parejas del sujeto...”¹⁶ plantea:

El reconocimiento es el concepto que define a la pareja simbólica,

Reconocimiento   significante
    falta

En esa pareja no puede sostenerse la transferencia de trabajo, dado que el reconocimiento es ese don del Otro del significante que viene a satisfacer la falta que afecta al sujeto, brindando satisfacción, es su estabilidad de hierro en el régimen de las suficiencias.

Avancemos... hacia la conclusión...

La transferencia de trabajo abre un debate cuando se trata de la **pareja del deseo** y el **partenaire-síntoma**, ya que en ambas, aunque de distinta manera, entra en juego el goce.

Veámoslo en la transferencia:

“La solidaridad del goce y el amor” en La transferencia

En “La solidaridad del goce y el amor”¹⁷ Miller da un axioma:

El deseo “...dominado por el deseo de reconocimiento, por particular que sea, es el deseo de lo universal. Lacan sitúa un particular irreductible en el deseo, lo hará como la causa del deseo.

El goce en cambio excede la problemática del reconocimiento, admite un particular irreductible que no desea ser reconocido.

Si se introduce el goce en la problemática del reconocimiento, se obtiene cierto número de paradojas de las que uno no puede deshacerse. (...) La paradoja intrínseca a este concepto de goce es que capta un absoluto particular”¹⁸

... la pareja del deseo

Miller ubica -ese absoluto particular- en uno de los *partenaires* de la pareja que nos ocupa: Alcibiades, y aclara “... lo que motivó a Lacan a buscar este texto de Platón: *El banquete* concluye y converge hacia el hecho de que el Otro incluye el objeto, y esto de la manera más explícita, más patente.”¹⁹ Con Alcibiades el goce participa del banquete.

¹⁶Miller, J. -A., “Las parejas del sujeto en la enseñanza de Lacan”, *op. cit.*, 8 p.

¹⁷Miller, J. -A., *Extimidad*, Cap IV “La solidaridad del goce y el amor”, Paidós, Bs. As., 2010, pp. 59-77.

¹⁸Miller, J. -A., “La solidaridad del goce y el amor”, *op. cit.*, pp. 65-66.

¹⁹Miller, J. -A., *Ibid.*, p. 72.

...puede abrir un camino hacia el *partenaire*-síntoma

Miller, dirá del *partenaire*-síntoma: no es seguro que sea una pareja...; podemos nosotros decir aquí: si se trata de la singularidad, estará abierto a la contingencia.

Lacan funda su Escuela en dos tiempos: en el 64 crea el lugar incluyendo a los **no analistas**; el segundo tiempo del 67 es el del pase: en ese lugar, la Escuela donde “no se sabe qué es un analista”, comienza la investigación: no del analista como función, sino como un ser”.²⁰

En “El camino del psicoanalista”²¹ o “El *tao* del psicoanalista”, Eric Laurent presenta el Camino/Voz al hablar de la lengua china, que no conoce el verbo *ser* y en lugar de la cópula tiene una invención propia, la palabra *tao* que significa a la vez “hacer” y “decir”, “enunciar”.

Enunciar por ejemplo “¿El psicoanálisis se cura de la transferencia?”²², avanzar en un trabajo con los conceptos..., suscitando el amor al psicoanálisis “... un día después de un día, una noche después de nosotros...”²³

Bibliografíaⁱ

-
- ⁱLacan, J., “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956”, *Escritos I*.
Lacan, J., “Acta de fundación”, *Otros escritos*.
Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el analista de la Escuela”, *Otros escritos*.
Miller, J.-A., “Transferencia de trabajo”, *El banquete de los analistas*.
Miller, J.-A., “El concepto de Escuela”, *Cuadernillos del pasador*.
Laurent, E., “El camino del psicoanalista”, *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica*.
Laurent, E., “¿El psicoanálisis se cura de la transferencia?”, *Lacanianana* N° 18.
Torres, M., “Oscar Masotta treinta años después: reencuentro con el maestro”, *Enlaces* N° 15.

---

²⁰Miller, J.-A., “El concepto de Escuela”, *op. cit.*, 13 p.

²¹Laurent, E., “El camino del psicoanalista”, *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica*, Paidós, Bs. As., 2008, 195 p.

²²Laurent, E., “¿El psicoanálisis se cura de la transferencia?”, *Revista Lacanianana de psicoanálisis* N° 18, Grama, Bs. As., junio 2015, pp. 181-192.

²³Eluard, Paul, “El duro deseo de desear”, citado por E. Laurent en “Herejía y deseo”, en *Ornicar Digital* [en línea]. Consultado en: <<http://www.wapol.org/ornicar/articles/155lau.htm>>