

VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XXII Jornadas de Investigación XI Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2015.

Tyché: psicología y psicoanálisis.

Mozzi, Viviana Alejandra, Rese, Sandra y Lafogiannis, Emma Adriana.

Cita:

Mozzi, Viviana Alejandra, Rese, Sandra y Lafogiannis, Emma Adriana (2015). *Tyché: psicología y psicoanálisis*. VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXII Jornadas de Investigación XI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-015/808>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/epma/dgt>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

TYCHÉ: PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS

Mozzi, Viviana Alejandra; Rese, Sandra; Lafogiannis, Emma Adriana
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN

Nuestro recorrido será, por un lado, considerar la analogía entre el surgimiento de la psicología desde el seno de la filosofía como ciencia con la creación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y, por otro lado, los efectos del encuentro del psicoanálisis en este campo. Nos sostenemos en las consecuencias del encuentro entre la psicología y el psicoanálisis en tanto este último, conmueve los fundamentos filosóficos, y da cuenta de que la especificidad de la psicología no es sin introducir el cuerpo del psicoanálisis a partir de la subversión entre el sujeto-objeto y una disyunción entre saber, verdad, ciencia y conocimiento. Esta torsión está posibilitada por el surgimiento del psicoanálisis a partir de un tratamiento particular de los “restos” del discurso científico.

Palabras clave

Psicología, Psicoanálisis, Universidad, Formación

ABSTRACT

TYCHÉ: PSYCHOLOGY AND PSYCHOANALYSIS

Our tour will be, on one hand, to consider the analogy between the emergence of the psychology from the button of the philosophy as science with the creation of the Faculty of Psychology of the University of Buenos Aires and, on the other hand, the effects of the meeting of the psychoanalysis in this field. We support the consequences of the meeting between the psychology and the psychoanalysis, it affects the philosophical foundations, and it realizes that the specificity of the psychology is not without introducing the body of the psychoanalysis from the subversion between the subject-object and a disjunction between truth, science and knowledge. This twist is made possible by the emergence of the psychoanalysis from a particular treatment of the “remains” of the scientific speech.

Key words

Psychology, Psychoanalysis, University, Training

Introducción

Nuestro recorrido será, por un lado, considerar la analogía entre el surgimiento de la psicología desde el seno de la filosofía como ciencia, con la creación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y, por otro lado, los efectos del encuentro del psicoanálisis en este campo.

Este trabajo se inscribe en el marco de la investigación UBACyT 2013-2016 “Síntoma-*sinthome*: las huellas freudianas en la última enseñanza de Lacan”, cuyo director es el Profesor Doctor Osvaldo Delgado, que propone, entre otras líneas de investigación, ubicar la presencia y actualidad de los conceptos freudianos en la denominada última enseñanza de Jacques Lacan,[1] movimiento que mantiene vivos a dichos conceptos.

El psicoanálisis como desecho

La Facultad de Psicología en Buenos Aires, se crea en 1985.

El estudio de la psicología apareció en principio como “Curso” dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Luego surgirá como “Cáte-

dra” e “Instituto”, pero siempre sus variaciones estuvieron sostenidas en los distintos fundamentos filosóficos que constituyeron su tradición y su marco de referencia epistémica.

En 1957 surge el primer plan de estudios que inaugura la Carrera de Psicología.

Del mismo modo que en 1966, en 1976 se produce la drástica interrupción de la tradición académica, por los golpes de Estado que sufrió el país.

Es con el regreso de la democracia en 1983 que la Universidad vuelve a tener autonomía del poder político, tal como la Reforma Universitaria de 1916 lo había establecido.

En 1985 se regulariza su estatuto abriéndose concursos de profesores que conducen a la creación de la Facultad de Psicología el 14 de noviembre, con elecciones para la constitución tripartita del Consejo Directivo.

Horacio Piñeiro, José Ingenieros y Enrique Mouchet, inscriptos en el discurso médico, fundan en el 1900 las primeras Cátedras de Psicología influidos por Janet quien fue referente de Sigmund Freud.

En los años 20 desde esta tradición francesa de Janet, la entrada de las ideas freudianas en los ámbitos académicos es en el lugar de “desecho” ya que las posiciones dominantes eran naturalistas y no las tomaban seriamente.

Es recién en 1947 que “psicoanálisis” y “Freud” aparecen por primera vez juntos y se realza la articulación del discurso entre el psicoanálisis y la psicología social, en la Facultad de Filosofía y Letras. En este sentido tomamos los aportes de Michel Foucault que, en una entrevista que le hiciera Alain Badiou en 1965,[2] sostiene que las consecuencias del encuentro entre la psicología y el psicoanálisis conmueve los fundamentos filosóficos a partir del descubrimiento del inconsciente.

La operación que hace Foucault para dar cuenta de la especificidad de la psicología es introducir el cuerpo del psicoanálisis cuyo efecto es la subversión entre el sujeto y el objeto planteando una disyunción entre saber, verdad, ciencia y conocimiento.

Freud como desecho

Podemos pensar el descubrimiento del inconsciente freudiano como un significativo amo a partir del cual puede producirse algún saber agujereado, en tanto se trata de un saber que no implica el conocimiento: el abordaje del inconsciente requiere esta distinción epistemológica entre saber y conocimiento.[3]

La verdad para el psicoanálisis es traspíe, no es una articulación significativa, es antinómica al saber pero relativa a él como articulación significativa.

Su posición y producción doctrinaria subvierten el discurso científico y en este sentido está en relación con la extraterritorialidad a la que hace referencia Lacan en “Psicoanálisis y medicina”. Ubicando el lugar del psicoanálisis con la medicina, Lacan dice:

[...] Es marginal debido a la posición de la medicina respecto al psicoanálisis, al que admite como una suerte de ayuda externa, comparable a la de los psicólogos y a la de otros asistentes terapéuticos. Es extraterritorial por obra de los psicoanalistas quienes, sin duda, tienen sus razones para poder conservar esta ex-

traterritorialidad.[4] [LACAN, 1966: 86]

El psicoanálisis surge del encuentro contingente de Freud con esas fabuladoras, las históricas en su estatuto de “desecho”, resto del discurso científico, tal como entraron sus ideas en lo académico.

En este contexto del real científico, sostenido en los fundamentos galileanos, Freud descubre el síntoma histórico corrompiendo este saber: allí donde fracasa la razón se instala el psicoanálisis.

Desde sus inicios el psicoanálisis no entra en continuidad con la ciencia produciendo una ruptura, ya que a partir de la experiencia y de su práctica es que se delimita lo propio del campo. El psicoanálisis cuenta con un real que le es propio y disyunto del real científico. Un real imposible de soportar y que no puede ser subsumido por ningún sistema simbólico.

Siguiendo el descubrimiento freudiano, Lacan localiza una nueva subversión: la del sujeto y la del objeto. Por una parte, le supone un sujeto al inconsciente freudiano, cuya estructura es de escisión: división particular entre saber y verdad. Por otra parte, el objeto se le presenta al sujeto no como complemento, en tanto que no está y es producido. De este modo, sujeto y objeto no están en relación al *cogito*: “El sujeto está, si puede decirse, en exclusión interna de su objeto”. [5] [LACAN, 1965: 840]

Lacan como desecho

El seminario *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis* [LACAN, 1964], Jacques Lacan lo comienza a dictar luego de su excomunicación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA) en 1964.

Excomulgar implica dejar a alguien por fuera de una comunidad.

Lacan trabaja allí con dos términos. Por un lado, *kherem* y luego *chammata*. Ambos términos son figuras del *Talmud*. El primero, *kherem*, implica privar a un sujeto de sus derechos en relación con una comunidad, pero hay un tiempo para dar lugar al arrepentimiento. Si éste no se produce, lo que sigue es el *chammata*, que es “sin retorno”, no puede retornar a la comunidad, ni aunque se arrepienta. Lacan, no se arrepiente sino que responde a la excomunicación con el dictado de su seminario número once, poniendo a rediscutir los fundamentos mismos del psicoanálisis, haciendo un nudo entre la práctica, su posición de enseñante y los fundamentos y poniendo el acento en la enunciación.

El “sin retorno” lo introduce más allá de su excomunicación, como algo que está en el principio mismo de la estructura de la pregunta que es el psicoanálisis en lo que concierne a la práctica y su comunidad, implica un elemento que queda por fuera de lo simbólico, y se sostiene para esta definición en el objeto *a* que aisló en el seminario anterior [LACAN, 1962-1963] y que lo llevará al deseo del analista. Podemos decir que sitúa que el fin de análisis tiene algo de una excomunicación: un analista que debe quedar como resto para dar asilo sin condiciones al objeto *a*, deshecho y resto.

Lacan fue expulsado para que no quede como didacta y él arma a partir de esa expulsión, su enseñanza y el advenir analista introducido como un nudo crucial de los fundamentos del psicoanálisis: teoría-praxis-transmisión.

Freud y Lacan responden, entonces, al lugar del desecho con un acto de creación.

Psicoanálisis y Universidad, hoy

El encuentro entre psicología y psicoanálisis conlleva dos dimensiones que se entrecruzan: una tensión ineliminable y un claro beneficio. Estas dos dimensiones son inseparables de los términos: enseñanza, transmisión y formación.

Hay un debate actual acerca de la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad. Este debate implica la complejidad de las relaciones entre el psicoanálisis y la Universidad desde el origen, ya que la Universidad no produce analistas, un analista lo es a partir de su propio análisis.

Por otra parte, la enseñanza-transmisión es indispensable aunque ofrezca los bordes imposibles que la caracterizan. El psicoanálisis propone el camino inverso a la “formación” ya que se trata de suspender los saberes (docta ignorancia) mientras que, para la formación, se trata de adquirir saberes, formaciones sólo hay del inconsciente.

En 1918 Freud se preguntaba si debía enseñarse el psicoanálisis en la Universidad.[6] [FREUD, 1919 (1918)] señalando que en verdad es la Universidad la que puede beneficiarse con la incorporación del psicoanálisis en sus planes de estudio, a pesar de que sostenía al mismo tiempo que el psicoanálisis y enseñar eran profesiones imposibles.

A la vez, dice Freud, el estudiante nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis, dado que la operación respecto de la elaboración de un saber es siempre en el análisis singular. No se opone, pero advierte que en el campo de la Universidad la enseñanza quedará enmarcada en la teoría, sabiendo que la “formación” en psicoanálisis no puede reducirse a la transmisión dogmática.

Lo real de la práctica desborda el ordenamiento conceptual y se establece la tensión ineliminable que es necesario soportar en el acto de la enseñanza-transmisión.

Una de las trampas es el intento de hacer pasar el psicoanálisis por el discurso universitario que ubica Lacan que, obviamente, no produce efectos analíticos, confundiendo el discurso universitario con la Universidad.

En relación con la enseñanza, Lacan en el seminario *La angustia* se pregunta

¿Qué es enseñar, cuando lo que se trata de enseñar, se trata precisamente de enseñarlo, no sólo a quien no sabe, sino a quien no puede saber?[7] [LACAN, 1962-1963: 26]

Lacan y Freud nos muestran que donde fracasa la enseñanza aparece un nuevo modo que llamamos transmisión. Si tomamos la transferencia como uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis podemos situar una torsión: de la transmisión a la transferencia de trabajo. Esto implica que lo que es posible transmitir es el trabajo.

Lo que se enseña tiene sus límites, es incompleto pero se pueden estudiar sus leyes, su funcionamiento en cada caso en particular.

En tal caso, como dice Eric Laurent,[8] [LAURENT, 2000: 30] alguien que transmite “algo” del psicoanálisis en la Universidad debe ser otra cosa que un funcionario del dispositivo, debe intentar decir algo, sólo “algo”, un antes y un después, que sea inolvidable para algunos y que tenga como efecto plantearse su relación con el psicoanálisis.

NOTAS

- [1] Considerando este periodo desde su seminario, *...o peor* [LACAN: 1971-1972] hasta sus últimas producciones.
- [2] Entrevista a Michel Foucault, por Alan Badiou, (1965) “¿Qué es la psicología?”, en: *Scrib*, <http://www.scribd.com/doc/136020902>
- [3] Miller, J.-A., (1985-1986) *Extimidad*, Buenos Aires: Paidós, 2010.
- [4] Lacan, J., (1966) “Psicoanálisis y medicina”, en: *Intervenciones y texto I*, Buenos Aires: Manantial, 1985, p. 86.
- [5] Lacan, J., (1965) “La ciencia y la verdad”, en: *Escritos 2*, Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1987, p. 840.
- [6] Freud, S., (1919 [1918]) “¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?”, en: *Obras completas*, tomo XVII, Buenos Aires: Amorrortu, 1990.
- [7] Lacan, J., (1962-1963) *La angustia*, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 26.
- [8] Laurent, E., *Psicoanálisis y salud mental*, Buenos Aires: Tres Haches, 2000, p. 30.

BIBLIOGRAFÍA

- Entrevista a Michel Foucault, por Alan Badiou, (1965) “¿Qué es la psicología?”, en: *Scrib*, <http://www.scribd.com/doc/136020902>
- Freud, S. (1919 [1918]) “¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?”, en: *Obras completas*, tomo XVII, Buenos Aires: Amorrortu, 1990.
- Lacan, J. (1962-1963) *La angustia*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Lacan, J. (1964) *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 1992.
- Lacan, J. (1965) “La ciencia y la verdad”, en: *Escritos 2*, Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1987.
- Lacan, J. (1966) “Psicoanálisis y medicina”, en: *Intervenciones y texto I*, Buenos Aires: Manantial, 1985.
- Laurent, E.: *Psicoanálisis y salud mental*, Buenos Aires: Tres Haches, 2000.
- Miller, J.-A. (1985-1986) *Extimidad*, Buenos Aires: Paidós, 2010.