

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.

El despertar en “La metamorfosis” de Kafka.

Ré, Gladys.

Cita:

Ré, Gladys (2015). *El despertar en “La metamorfosis” de Kafka*. 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/000-015/832>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/epma/Q1B>

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>.

EL DESPERTAR EN “LA METAMORFOSIS” DE KAFKA

Ré, Gladys

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN

Por la vía de lo fantástico, el relato literario nos sitúa, en su mismo comienzo, ante el encuentro del personaje con el acontecimiento de su metamorfosis. Un despertar siniestro, donde lo familiar y lo extraño se conjugan en la metáfora de una transformación de su propio cuerpo, el que ha perdido su forma humana. Se tomará esta ficción kafkiana, en el sentido de un despertar del “soñante” Gregorio a la dimensión real del sujeto.

Palabras clave

Lo, Unheimlich, Fantasma, Pulsión, Despertar

ABSTRACT

THE AWAKENING IN KAFKA'S “THE METAMORPHOSIS”

By way of the fantastic, the literary narrative places us in the very beginning, before the meeting of the character with the event of his metamorphosis. A sinister awakening, where the familiar thing and the strange thing are combined in the metaphor of a transformation of his own body, which has lost its human form. This Kafkaesque fiction will be addressed, in the sense of an awakening of the “dreamer” Gregorio to the real aspect of the subject.

Key words

Lo, Unheimlich, Phantom, Drive, Awakening

Ocurre que algo vacila en el fantasma; hace aparecer allí sus componentes, los hace aparecer y percibir en algo que se manifiesta en esos síntomas que llamamos una experiencia de despersonalización, y que es eso por lo cual los límites imaginarios entre el sujeto y el objeto llegan a cambiar, en el sentido propio del término, en el orden de lo que se llama lo fantástico.

(Lacan, 1958-1959). (1)

INTRODUCCIÓN

“Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto.” (Kafka, 1979, p. 75).

Por la vía de lo fantástico, el relato literario nos sitúa, en su mismo comienzo, ante el encuentro del personaje con el acontecimiento de su metamorfosis. Dice Lacan: “*Súbitamente, de golpe -siempre encontrarán ustedes este término en el momento de entrada en el fenómeno de lo unheimlich.*” (Lacan, 1962-1963, p. 86). Un despertar siniestro, donde lo familiar y lo extraño se conjugan en la metáfora de una transformación de su propio cuerpo, el que ha perdido su forma humana.

Si la experiencia de lo unheimlich nos permite pensar la relación del fantasma con lo real, es porque ésta se presenta de manera fugitiva. En el texto literario “*la ficción la demuestra mucho mejor, la produce incluso como efecto de una forma más estable porque está mejor articulada*” (Lacan, 1962-1963, p. 59). Se tomará esta ficción

kafkiana, en el sentido de un despertar del “soñante” Gregorio a la dimensión real del sujeto. Si el fantasma es el sostén del deseo y determina la realidad, es porque su estructura protege al sujeto del despertar a ese real. Garantiza que el sujeto esté dormido en relación a ese real.

Gregorio despierta a su metamorfosis: “tras un sueño intranquilo”. Freud planteaba que lo que despierta en los sueños traumáticos es “*la pulsión aflorante de la fijación traumática*”. (Freud, 1932, p. 28). Lacan ubica la función de lo real en el despertar y lo refiere en estos términos: “*nos despierta la otra realidad escondida tras la falta de lo que hace las veces de representación -el Trieb, nos dice Freud.*” (Lacan, 1964, p. 68).

Consideraremos aquí que la verdadera dimensión del *Trieb* de Freud es la pulsión de muerte. Si la fórmula de la pulsión en el Grafo del deseo es: (\$ ◇ D), se trata en ese piso superior del Grafo, si la aislamos, de la relación del sujeto con la demanda, desligada de su abrochamiento libidinal con algún objeto. Es del lado de las respuestas que la pulsión se liga con un objeto. Tanto en la fórmula del fantasma (\$ ◇ a) como en el nivel del narcisismo secundario i'(a), nos encontramos con el objeto a bajo el modo de sus coberturas. La imagen especular viste como un hábito al a, y la articulación del menos-phi con el a en el fantasma, implica la inscripción del objeto como falta, posibilitando la función de esta estructura como sostén del deseo. Este es el orden donde el deseo del Otro se significa, la “significación de verdad” que porta el fantasma, oscura para el sujeto. Allí el sujeto se identifica al objeto en el fantasma. Habita el fantasma, y es éste el que determina su realidad neurótica.

Pero cuando se atraviesan los bordes de esta estructura fantasmática, la cobertura del objeto vacila: “*lo unheimlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el menos-ph*”. (Lacan, 1962-1963, p. 52). El encuentro en el despertar, entonces, es con el a. No ya como ausencia, sino en su presencia real, propiamente, el objeto perdido en Freud. El objeto que se produce como caída a partir de la incidencia del significante, que divide tanto al sujeto como al Otro y que Lacan ubica en la operación inicial de la división subjetiva. El objeto como resto, deyecto. Dimensión real del sujeto.

EL SUEÑO DE GREGORIO

“¿Qué me ha sucedido?”, se pregunta Gregorio. (Kafka, 1979, p. 75).

Su mundo, en tanto humano, implica como tal una puesta en escena que, ligada al fantasma, le da continuidad a su historia. La sensación de unicidad en la cual se reconoce depende de esa puesta en escena, y el desarrollo del relato nos brinda las coordenadas de su posición subjetiva previa al despertar.

A partir de la quiebra económica del padre, Gregorio dedica su vida exclusivamente al trabajo, para ser quien solventa las deudas y mantiene económicamente a su familia, de una forma que reniega del desclasamiento por ellos sufrido. Si el neurótico intenta instituir su deseo en dependencia a la demanda del Otro, en esta puesta en escena como héroe de una imposible hazaña, participa del en-

gaño recíproco de los “sueños y sanas intenciones de los padres” (último párrafo del relato), como respuesta a “una demanda” a la cual reduce su dimensión deseante. Podríamos decir: “su sueño” coincide con el sueño de sus padres, garantizándole a Gregorio el seguir durmiendo. La ley del principio del placer se conjuga allí con la ley del deseo del Otro. Y el goce del fantasma está inscripto en esa lógica, ordenada por la significación fálica.

Lacan se pregunta:

(...) ¿por qué el falo viene como medida en el momento en que se trata de qué? Del vacío incluido en el corazón de la demanda, es decir del más allá del principio del placer, de lo que hace de la demanda su repetición eterna, es decir de lo que constituye la pulsión. (Lacan, 1961-1962). (2)

Recurso defensivo del neurótico, entonces, cobertura fálica del objeto a al cual se identifica en el fantasma, modo de inscripción de la castración del Otro bajo el modo de su denegación.

Como “viajante de comercio” se metafórica esa avidez casi feroz que Lacan ubica en el obsesivo: “*por ser aquél que está en todas partes para no estar justamente en ninguna.*” (Lacan, 1961-1962).

(3) Ofrece su castración (serie de renunciaciones, postergaciones, lamentos) para sostener la existencia del goce del Otro que justifica su sumisión masoquista. Piensa Gregorio: “*Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me habría despedido.*” (Kafka, 1979, p. 76). Frase equívoca en el texto (¿el jefe, él mismo?), porque en su contexto afirma: “*Y, ¿quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente?*”. Podríamos interpretar: por las expectativas de mis padres, continuo en esta posición. Pero habría otra posibilidad para él, allí también vislumbrada...

Esta es la trampa, entonces, de la posición subjetiva de Gregorio, el viajante de comercio. Lacan refiere otros dos textos de Kafka, que podríamos ubicar como ilustración de la puesta en escena de la neurosis. En el Seminario de la Identificación, se refiere al “*hurón del que nos habla Kafka en su madriguera*” (el que sin nombrarlo, se corresponde al relato “La construcción”), donde trabajando la topología del toro, plantea al sujeto comprometido en la imagen del corredor, la imagen de la entrada y la salida, y particularmente al cerrar la salida: “*la imagen de la salida cerrada tras de sí*”. (Lacan, 1961-1962). (4) También se refiere a: “*el recurso a la anterioridad infinita del Proceso kafkiano*”. (Lacan, 1961-1962). (5) Gregorio se había propuesto costear los estudios de su hermana en el Conservatorio (otro “lindo sueño”), lo que prolongaba aún más el tiempo en que continuaría “trabajando para el Otro”... Quizás esta paradoja de la exigencia de una mayor proeza aún, a la que también estaba dispuesto, sea lo “intranquilo” de su sueño y lo que lo habría precipitado en su despertar.

EL DESPERTAR DE GREGORIO

“*¿Cómo puede ser esto Gregorio?*”, dijo la hermana. (Kafka, 1979, p. 124).

La metáfora de su metamorfosis puede leerse como la caída de las coordenadas significantes que sostenían su subjetividad. Caída de la escena donde se revela la dimensión real del sujeto, la dimensión de objeto como resto, donde el sujeto no puede proponerse al reconocimiento del Otro: “*Esto es el a, el resto aborrecido del Otro.*” (Lacan, 1962-1963, p. 52). Encuentro del sujeto con su real de goce, más allá del marco fantasmático.

Aprovechando esta imagen literaria de su transformación en insecto, tomaremos una cita de Lacan:

No sabemos nada de los goces amorosos del escarabajo o la cucaracha. Nada indica, sin embargo, que estén privados de ellos. Goce y conjunción sexual, ¿tienen siempre la más estrecha relación? (La-

can, 1962-1963, p. 182).

Descontextualizándola de sus planteos en ese lugar, nos serviremos de ella para referir un goce más allá. Si la estructura del fantasma vela que no hay relación sexual y el goce del fantasma implica la ilusión de esa conjunción, podemos ubicar en Gregorio-insecto, el encuentro con un goce singular. Un goce que implica una pérdida narcisista para el Gregorio-viajante de comercio, cuando el sujeto queda en posición de inservible, un goce sin utilidad respecto a la demanda de amor del Otro. Se dan lugar nuevos modos de satisfacción: chupar con glotonería, trepar en todas direcciones, sensaciones de bienestar cuando percibe el dominio adquirido sobre sus múltiples patas...

Si equiparamos la transformación de Gregorio con un fenómeno de despersonalización, Lacan plantea que:

(...) los efectos de despersonalización comprobados en el análisis bajo aspectos diversamente discretos deben considerarse menos como signos de límites que como signos de franqueamiento. (Lacan, 1960, p. 659).

Un despertar que implica un franqueamiento, entonces, de los límites de la neurosis y que abre la posibilidad de un nuevo estado para el sujeto en la modificación de su economía del goce.

Si “*después de la ubicación del sujeto respecto de a, la experiencia del fantasma fundamental deviene la pulsión*” (Lacan, 1964, p. 281), retomando lo planteado en la introducción de este trabajo, la demanda se presenta desligada de su anterior modalidad de abrochamiento libidinal. Entonces, “*¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir la pulsión?*” (Lacan, 1964, p. 281). Pregunta que Lacan plantea finalizando su Seminario sobre Los cuatro conceptos.

En el caso de Gregorio Samsa, podríamos decir que su despertar se produce sin soporte transferencial. No es consecuencia de un análisis y no cuenta entonces con ese sostén. La demanda, absolutamente desligada de todo abrochamiento libidinal, deviene demanda de muerte. Y bajo el modo de la imploración de su hermana, la dimensión del superyó lo empuja al pasaje al acto, provocando su decisión de dejarse morir:

“*Hallábase, a ser posible, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer.*” (Kafka, 1979, p. 125).

NOTAS

- 1) Lacan, J.: Le séminaire 6, Leçon 15/4/59. Traducción del párrafo sobre la versión AFI.
- 2) Lacan, J.: Seminario 9: La identificación, Clase XV, del 28/03/62.
- 3) Lacan, J.: Ob. Cit., Clase XIV del 21/03/62.
- 4) *Ibíd.*
- 5) *Ibíd.*

BIBLIOGRAFÍA

- Cosentino, J. C.: (1998) Angustia, fobia, despertar. Buenos Aires: Eudeba.
- Freud, S.: (1919) "Lo ominoso", Obras Completas, Tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1986.
- Freud, S.: (1932) "29 Conferencia: Revisión de la doctrina de los sueños", Obras Completas, Tomo XXII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1993.
- Friedenthal, I.: "Lectura de La metamorfosis de Kafka". <http://www.psicocanalisisfreud1.com.ar>
- Gerez Ambertín, M.: (1999) Imperativos del superyó. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Kafka, F.: (1979) "La metamorfosis". Relatos completos I. Buenos Aires: Losada.
- Kafka, F.: (1979) "La construcción". Relatos completos II. Buenos Aires: Losada.
- Kahanoff, J.: (1995) Psicopatología de la clínica cotidiana. Curso de Posgrado, Facultad de Psicología, UBA: inédito.
- Lacan, J.: (1958-1959) Le séminaire 6: Le désir et son interprétation. Version AFI: Document interne à l'Association Freudienne Internationale.
- Lacan, J.: (1960) "Observación sobre el informe de Daniel Lagache". Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI, 1992.
- Lacan, J.: (1961-1962) Seminario 9: La identificación. Versión inédita.
- Lacan, J.: (1962-1963) Seminario 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós, 2006.
- Lacan, J.: (1964) Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1993.
- Lacan, J.: (1966-1967) Seminario 14: La lógica del fantasma. Versión inédita.
- Rabinovich, D.: (2011) Los afectos en la enseñanza de Jacques Lacan. Curso de Maestría en Psicoanálisis, UBA: inédito.
- Rabinovich, N.: "El campo central del goce". <http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=142>