

V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2013.

Versiones del inconsciente.

Ulrich, Guillermina Maria.

Cita:

Ulrich, Guillermina Maria (2013). *Versiones del inconsciente*. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-054/835>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/edbf/hue>

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>.

VERSIONES DEL INCONSCIENTE

Ulrich, Guillermina Maria

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

Resumen

Los conceptos fundamentales del Psicoanálisis han sufrido modificaciones, desde sus inicios; y por ende el modo de pensar la clínica psicoanalítica. Así el inconsciente, noción central del Psicoanálisis no escapa a este dinamismo. El presente escrito recorta dos momentos en la enseñanza de Jacques Lacan, donde pueden leerse sus conceptualizaciones del inconsciente y con ellas la posición del analista. A partir de estas versiones se exploran los diversos modos de pensar la clínica psicoanalítica, según la teorización en juego. Con tal objetivo, se considerarán los aportes del Seminario XI, seminario posterior a la introducción de su invención-el objeto *a*-en tanto se sostiene que la introducción de este concepto le permite repensar el inconsciente. Y, por otra parte, se examinarán algunos aportes de la enseñanza de Lacan de los años 70 entendiendo que la sexuación y las nociones de topología le permiten pensar Otro-inconsciente.

Palabras clave

Inconsciente, Analista, Interpretación, Objeto *a*

Abstract

UNCONSCIOUS' S VERSIONS

The fundamental concepts of psychoanalysis have changed since its inception, and therefore the mindset psychoanalytic clinic. So the unconscious central notion of psychoanalysis is not immune to this dynamism. This letter cut two moments in teaching Jacques Lacan, where they can read their conceptualizations of the unconscious and with it the position of the analyst. From these versions explores the various modes of psychoanalytic thinking as theorizing at stake. With this objective, consider the contributions of Seminar XI, seminar after the introduction of his invention, the object-as is argued that the introduction of this concept allows rethink the unconscious. And, moreover, will examine some input from Lacan's teaching the 70 sexuaction understanding that notions of topology and let you think other-conscious.

Key words

Unconscious, Analyst, Interpretation, Object *a*

Introducción

Los conceptos fundamentales del Psicoanálisis han sufrido modificaciones, desde sus inicios; y por ende el modo de pensar la clínica psicoanalítica. Así el inconsciente, noción central del Psicoanálisis no escapa a este dinamismo. El presente escrito recorta dos momentos en la enseñanza de Jacques Lacan, donde pueden leerse sus conceptualizaciones del inconsciente y con ellas la posición del analista. A partir de estas versiones se exploran los diversos modos de pensar la clínica psicoanalítica, según la teorización en juego. Con tal objetivo, se considerarán los aportes del Seminario XI, seminario posterior a la introducción de su invención-el objeto *a*-en tanto se sostiene que la introducción de este concepto le permite repensar el inconsciente. Y, por otra parte, se examinarán algunos

aportes de la enseñanza de Lacan de los años 70 entendiendo que la sexuación y las nociones de topología le permiten pensar Otro-inconsciente.

Inconsciente cadena

En su seminario dedicado a La angustia (1962-1963), Lacan presenta su invención, el objeto *a*. Un año más tarde, en el seminario que titula "Los cuatro conceptos fundamentales de Psicoanálisis", examina dichos conceptos a la luz de la mencionada invención. Allí, nos dice: "...un *significante* es aquello que representa a un sujeto para otro *significante*"^[1], destacando que el sujeto del inconsciente es efecto de la concatenación *significante*.

Ahora bien, también en su seminario XI define al inconsciente en su pulsación-es decir entre aperturas y cierres-señalando que se trata de un movimiento del sujeto que sólo se abre para volver a cerrarse, en una pulsación temporal. Desde esta perspectiva, ubica al objeto *a* como el tapón responsable de dicho cierre, en el nivel mismo de la detención de las asociaciones. Al respecto afirma: "*podemos concebir el cierre del inconsciente por la incidencia de algo que desempeña el papel de un obturador-el objeto *a* succionado, aspirado, en el orificio de la nasa*"^[2]. El inconsciente oscila entonces, entre la insistencia de la cadena *significante* y la detención de dicha insistencia, donde se localiza al objeto *a*, en el nivel de la detención del trabajo inconsciente.

En este momento y solidaria de esta teorización, el lugar del analista oscila entre dos posiciones. Por un lado, se subraya que en el campo del análisis la transferencia vuelve al analista una formación del inconsciente, una más. En este sentido, la transferencia es situada del lado de la insistencia propia del inconsciente. Así, en su seminario XI define a la transferencia como el Sujeto Supuesto al Saber-SSS-siendo esta ficción la que permitiría el encadenamiento *significante*, destacando la cara simbólica de la transferencia, y su operatoria como motor. Por otra parte, se localiza a la transferencia como resistencia, es decir en el punto de detención de las asociaciones. Al respecto, señala que "*la transferencia es el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente, por el que el inconsciente se vuelve a cerrar*"^[3], donde es posible leer al analista en tanto objeto, que con su presencia detiene el encadenamiento *significante*. Es decir, la posición del analista, entre el S.S.S y el objeto *a*.

Para graficar ambas vertientes de la transferencia Lacan presenta la apología del restaurant chino. De su relato se desprende, por un lado la suposición de saber, en tanto el comensal luego de indagar el menú no sabe que es lo que quiere, razón por la cual acude a la dueña, situación que no resuelve del todo el asunto, pero que subraya que es al Otro a quien le toca saber del deseo del comensal. Esto último-siguiendo a Lacan- enseña lo que en el dispositivo analítico ocurre respecto a la suposición de saber del analizante al analista. También puede leerse allí, la maniobra que el analista opera con la demanda del analizante, en tanto la dueña no resuelve del todo el problema, excepto porque ayudar a organizar el menú, es decir recibe la demanda para no satisfacerla.

Luego, lo que da el pasaje a la segunda cuestión presente en el

apólogo, es que no alcanza con la cuestión adivinatoria del menú, cernida al campo de la palabra, y es preciso hacer entrar la dimensión pulsional en tanto juega un papel central en el vínculo analítico. En este sentido, el apólogo enseña que no son sólo palabras lo que se pone en juego en el análisis. Señala que “No basta con que el analista sirva de soporte a la función de Tiresias, también es preciso, (...), que tenga tetas”[4], haciendo referencia al objeto a como recorte parcial del cuerpo, es decir la pulsión.

De lo antes desarrollado se desprenden entonces, dos lugares que el analista puede encarnar y cuyos efectos son diversos. Es decir, por un lado el SSS motor de las asociaciones y por el otro el objeto a, que en ese momento ubica en el seno mismo de la detención; En esta báscula se entiende el desarrollo de un psicoanálisis.

¿Otro-Inconsciente?

En su última enseñanza, Lacan introduce una perspectiva que subraya la dimensión real del inconsciente, pero ya no entendida como un obstáculo, sino dándole al inconsciente mismo el estatus de real. En este sentido, en el Seminario XXI critica lo que él mismo postulara en “Función y Campo...”, con relación a sostener que S1-S2 estén encadenados, y señala que en tal caso dicho encadenamiento no es más que un forzamiento del análisis, que produce un saber. Al respecto dice: “Descifrar. Es decir, sustituir el otro significante por... por el significante uno. Aquel no nos da dos sino porque ustedes le agregan el descifrado”[5], destacando que el encadenamiento no es más que un artificio del análisis orientado por el analista descifrador.

Años más tarde, en el “El prefacio a la edición inglesa del Seminario XI” subraya la independencia entre el inconsciente y el sentido, al decir lo siguiente: “Cuando el (...) espacio de un lapsus, ya no tiene ningún alcance de sentido (o de interpretación), tan solo entonces uno puede estar seguro de que está en el inconsciente”[6]. Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto una conceptualización del inconsciente que no se circunscribe al encadenamiento significativo productor de sentido, ni a la interpretación; más aun se localiza en los límites de ésta. Esta dimensión del inconsciente puede situarse en el nivel del enjambre de S1, de *lalengua* cuyos efectos anteceden al lenguaje que en primer lugar no existe (Lacan, 1972-1973). En su tercer discurso en Roma, Lacan homologa el S1, significante-letra, grano de arena del síntoma, al objeto a. Así, la extracción de la letra, del S1 del enjambre, conforma el grano de arena del síntoma.

Ahora bien, afirmar que la perspectiva del inconsciente cadena no está presente en la última enseñanza de Lacan sería falso. El inconsciente intérprete y su articulación con el síntoma, definido como lo que viene de lo real, se encuentra en algunos de sus textos tardíos. Al respecto, en “La Tercera” define al síntoma como un pececito que se alimenta de sentido, donde puede leerse que es el inconsciente el que lo nutre, en el intento de reducirlo. Allí, propone la intervención analítica en dirección contraria al sentido, vale decir por el juego de palabras, el equívoco, es decir desencadenando lo que el inconsciente encadena.

Desde esta lógica, tiempo antes-en su seminario XX-definía al inconsciente como un *savoir-faire* con *lalengua*, subrayando la cara de desciframiento del inconsciente lenguajero. Por lo tanto, pueden leerse ambas versiones del inconsciente en la última enseñanza de Lacan; por un lado *lalengua*, el enjambre de S1 en las antípodas del sentido, en su dimensión real y por el otro, el inconsciente cadena, que comporta un trabajo sobre *lalengua*, produciendo un saber que es del sentido y que responde al artificio del análisis.

A partir de estos desarrollos, en el seminario XXIV, Lacan sostiene una posición eminentemente crítica respecto al psicoanálisis que sobre-

valora lo simbólico, llegando a señalar que se trata de un engaño; y que el hecho de que querer hacer entrar todo lo real en lo simbólico es la mentira (Lacan 1976-1977). La inflación del registro de lo simbólico es situada como uno de los posibles efectos de un psicoanálisis, efecto que conviene desandar. Desde esta lógica, compara al psicoanálisis con la paranoia, pudiendo llevar a un sujeto a otorgarle a todo un sentido. Desde esta perspectiva, propone un contra-psicoanálisis, en vías de desarmar la inflación del sentido; contra-psicoanálisis que subraya el corte en la intervención analítica. Por último y en este sentido, sostiene que el inconsciente del que uno se entera nada tiene que ver con la una equivocación (Lacan, 1977), donde puede leerse que un análisis orientado únicamente por el saber inconsciente S1-S2, no lleva más que a un delirio.

Palabras finales

Se han desarrollado dos momentos en la enseñanza de Lacan que comportan entre sí modos diversos de conceptualizar al inconsciente, y con él la posición del analista. Interesa destacar que no se supone un momento superador de otro, sino que la relación analista-inconsciente se pondrá en juego de modo diverso en cada cura, y a la vez sesión por sesión. Así, es pertinente situar que solo es posible desandar el camino que se ha andado. Se entiende entonces, que el engaño del que se sostiene la transferencia entendida como el SSS, solidaria del inconsciente cadena, es un engaño necesario en el camino de un análisis. Sin embargo, conviene al analista no olvidar la ficción de la que se sirve, para apuntar a un saber que no se agote en la cadena, y que se oriente a un *savoir y faire*, en vías de arreglarles cada vez con el síntoma; perspectiva que considere la dimensión real del inconsciente.

NOTAS

[1] Lacan, J. : “Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis”, El Seminario 11, Paidós, Buenos Aires, Argentina, pág. 215

[2] Ídem, pág. 151.

[3] Ídem, pág. 136.

[4] Ídem, pág. 278.

[5] Lacan (1973-1974) “Los Nombres del Padre (Les non dupes errent)”, El Seminario 21, Inédito, Clase 3, pág. 26.

[6] Lacan (1976) “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, en Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 60.

BIBLIOGRAFIA

Lacan, J. (1964) “Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis”, El Seminario, libro 11, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1999.

Lacan, J. (1972-1973) “Aun”, El Seminario, libro 20, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1998.

Lacan (1973-1974) “Los Nombres del Padre (Les non dupes errent)”, El Seminario 21, Inédito.

Lacan, J. (1974) “La Tercera”, en Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, Argentina, 2001

Lacan (1976) “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, en Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, Argentina, 2001.

Lacan, J. (1976-1977) “El fracaso del Un-desliz es el amor”, A la manera del seminario oral de Jacques Lacan, Artefactos, Cuaderno de notas, México, 2008.

Lacan, J. (1977) “Apertura de la sección clínica”, en Ornicar? Nro. 3, Publicación freudiana del Champ Freudien, Ediciones Petrel, Barcelona, 1981.

Schejtman, F.: "Encadenamientos y desencadenamientos neuróticos: inhibición, síntoma y angustia", en Ancla 3, Psicoanálisis y Psicopatología, Revista de la cátedra II de Psicopatología, Ancla Ediciones, Buenos Aires, Argentina, Septiembre de 2010.

Schejtman, F.: "Síntoma y sinthome", en Ancla 2, Psicoanálisis y Psicopatología, Revista de la cátedra II de Psicopatología, Ancla Ediciones, Buenos Aires, Septiembre de 2008.

Schejtman, F.: "La trama del síntoma y el inconsciente", Serie del bucle, Buenos Aires, Argentina, 2004.