

XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIX Jornadas de Investigación. XVIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. IV Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. IV Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2022.

La verdad del amor.

Niro, Claudia.

Cita:

Niro, Claudia (2022). *La verdad del amor. XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIX Jornadas de Investigación. XVIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. IV Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. IV Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-084/508>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoq6/QVX>

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>.

LA VERDAD DEL AMOR

Niro, Claudia

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto UBACyT “Cuerpo, afecto y goce en la clínica psicoanalítica” dirigido por Luján luale. El proyecto se propone indagar sobre la relación entre estos conceptos, en continuidad con proyectos precedentes en los que hemos ido abordando la afectación del cuerpo, sus modalidades de respuesta subjetiva y la relevancia de los afectos en la práctica psicoanalítica. En esta ocasión, nos interrogaremos acerca de la articulación entre cuerpo, afecto y goce tomando al amor, en tanto amor de transferencia, como pivote.

Palabras clave

Transferencia - Amor - Goce - Cuerpo

ABSTRACT

THE TRUTH OF LOVE

This work is part of the UBACyT Project “Body, affection and enjoyment in the psychoanalytic clinic” led by Luján luale. The project aims to investigate the relationship between these concepts, in continuity with previous projects in which we have been researching the affectation of the body, its subjective response modalities and the relevance of affects in psychoanalytic practice. On this occasion, we will ask ourselves about the articulation between body, affection and jouissance, taking love while transference’ love as a pivot.

Keywords

Transference - Love - Enjoyment - Body

Introducción

En el recorrido que hemos venido plasmando en anteriores trabajos sobre la afectación del cuerpo en los seres hablantes, los singulares modos de respuesta ante el común trauma de *lalangue* y el abordaje de los afectos; siempre nos orientó su relevancia en la práctica clínica. Es en esa línea que se fue perfilando el interrogante que causa este escrito. Constatamos que un psicoanálisis afecta, es decir, tiene consecuencias, efectos. Esos efectos pudieron leerse a nivel del goce que anida en el síntoma/cuerpo y en los desplazamientos que el afecto - en tanto índice de la posición del sujeto- permite cernir. Nada de ese trabajo que implica un análisis puede pensarse sino es bajo transferencia.

Freud nos enseña que la transferencia es libido que se enlaza al otro. Si ese otro es un analista, podrá instalarse la ficción del Sujeto supuesto al Saber que abre al desciframiento del saber

inconsciente. Lacan sigue a Freud cuando afirma que la transferencia es amor; amor que al final de su enseñanza adquiere un nuevo estatuto. Ese amor ¿Es un afecto, un sentimiento, una pasión? ¿Es la transferencia un amor como cualquier otro? ¿Cuál es su relación al goce y al cuerpo? ¿Qué o quién es afectado por ese amor? Estas son algunas de las preguntas en torno a las cuales girará nuestro recorrido.

Un amor genuino

El psicoanálisis se encuentra con el amor en los albores de su práctica. El fenómeno se presenta de entrada como obstáculo a la *talking cure*. Si bien Breuer huye asustado, Freud no retrocede ante ese escollo, al que luego conceptualizará como amor de transferencia advirtiendo que es tan necesario como difícil de manejar. Paradójicamente, ese mismo fenómeno que impulsa el análisis dificulta el cumplimiento de la regla fundamental y el trabajo de rememoración. ¿Que clase de amor es ese? Uno tan verdadero como cualquier otro, por su “condicionamiento infantil”, responde Freud. (1915, p.171) Es decir tan auténtico como engañoso, ya que hunde sus raíces en lo inconsciente y no puede atribuirse a las beldades del analista. El enamoramiento se torna demanda de amor imperiosa y exige satisfacción imposibilitando la consecución del análisis. Si para el analista “queda excluido el ceder” (p.173) tendrá que responder a esa demanda de un modo muy particular sin ahuyentarla ni satisfacerla. De esa delicada maniobra pende la prosecución del tratamiento. La posición de Freud es clara: no despertamos a los demonios para salir corriendo luego, sino que nos servimos de ellos para los fines del análisis. (1915) En ese sentido Freud destacará el valor fundamental de la transferencia en la cura puesto que es la arena en la que se juega la partida ofreciendo “el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes” (Freud, 1912. p.105). Esas mociones de *amor*, son las mismas que se resisten a la rememoración y Freud nombra como “pasiones” que el paciente “quiere actuar (*agieren*)”. A propósito del *agieren* en 1914 señala que “al aplicar la nueva técnica” se abren paso “todos sus síntomas” y entonces podrán ser enfrentados y eventualmente liquidados.

De este modo Freud designa a la transferencia como lo que permite aislar el síntoma y volverlo interpretable. Por otra parte, no deja de señalar que es justamente en el punto de tope a la rememoración que la transferencia/resistencia aporta algo de otro orden que él conceptualiza como presencia del analista y que Lacan ilumina al indicar que se trata allí del objeto *a* que el

analista pone en el lugar del semblante. Para Freud, el analista “en calidad de objeto” queda tomado por esa “versión nueva de la afección antigua” (1917, p.403-404) -denominada neurosis de transferencia- y el síntoma adquiere allí una significación novedosa ligada a ella. Podemos decir entonces que para Freud el amor de transferencia es lo que hace lazo con el analista y crea ese “reino intermedio” en el que la palabra -vía el desciframiento del saber inconsciente- toca el cuerpo, modificando su economía de goce.

La verdad del amor

La cuestión del amor recorre la enseñanza de Lacan, desde múltiples perspectivas y alrededor de diferentes conceptos. La vertiente imaginaria, engañosa, del amor de transferencia es preponderante en la primera parte de su enseñanza cuando Lacan se ocupa de los “desvíos” en la práctica del psicoanálisis y apela al orden simbólico para desembrollar el atolladero en el que la noción de transferencia dejaba a los analistas.

En cambio en sus últimos seminarios, al plantear que no hay predominio de uno de los registros por sobre los otros, se produce un vuelco radical sobretodo en relación al Imaginario. Por ello, el amor y la transferencia adquieren un nuevo estatuto. En el seminario 21, (Lacan, 4/12/73) se interroga “¿Cómo puede el psicoanálisis imaginarse que procede de la verdad?” y dirá que la verdad no es allí más que un olorcito, un efecto que se produce por no emplear “otro medio que la palabra”, rechazando la idea de la transferencia como medio. Por el contrario, la transferencia “es un resultado que reside en que la palabra, por medio de ella, medio de palabra, revela (...) el saber que existe en el lenguaje.” Unas clases después señala que eso no quiere decir que la transferencia es la entrada en la verdad sino que la transferencia es el descubrimiento de la verdad del amor: “Es notable que el saber del inconsciente se haya revelado (...) como saber, (...) de manera tal que la verdad del amor, o sea la transferencia no hizo allí más que irrupción.” (19/3/74) La verdad del amor se revela en la transferencia en tanto se dirige al sujeto supuesto saber. Lo que el análisis descubre es el amor dirigido al saber y también la inexistencia del deseo de saber. El analizante supone un saber que daría respuesta a su demanda, y el analista supone un sujeto al saber inconsciente. Esta doble suposición -del sujeto y del saber- implica que no se trata de un saber que tenga uno u otro, sino que se produce en ese *entre* que la transferencia instala. En esa misma clase, Lacan dice que “no hay más que una transferencia, la del analista, ya que después de todo él es el sujeto supuesto al saber.” Y agrega que “debería saber bien a qué atenerse acerca de su relación con el saber”. Relación que llevará la marca de su pasaje por la propia experiencia de análisis. Soportándose del deseo del analista, podrá sostener esa suposición y causar al analizante a un trabajo que lleve a la “invención” de ese saber. “Quizás sea para eso que pueda servir el discurso psicoanalítico.” (Lacan, 12/3/74)

Un partenaire diferente

En la *Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos*, Lacan viene hablando del sujeto supuesto saber cuando afirma:

“Por ello la transferencia es amor, un sentimiento que adquiere allí una forma tan nueva que introduce en él la subversión, no porque sea menos ilusoria, sino porque se procura un *partenaire* que tiene posibilidad de responder, no es el caso en las otras formas. Vuelvo a poner en juego la buena suerte, salvo que esta posibilidad, esta vez viene de mí y yo debo proporcionarla.” (Lacan, 1973. p. 584)

En este párrafo Lacan se refiere al amor de transferencia como una forma de amor novedosa por la respuesta del *partenaire* analista. Encontramos en Freud, que la posición del analista hace diferencia con respecto a cualquier otro partenaire amoroso. En sus palabras (1915), si la demanda de amor no ha de ser correspondida no es por moralina sino por ética y postula el principio soberano por el cual la cura debe “ser realizada en la abstinencia” (p.168). Es la respuesta abstinenta del analista la que propicia el sostenimiento del deseo. Es decir, que no corresponder esa demanda de amor, restar esa satisfacción, es sostener la oferta de análisis; hacer prevalecer el interés analítico de ir al encuentro del deseo inconsciente y llevar una cura a su fin. Lacan no parece referirse exactamente a lo mismo. En principio si sostenemos que el psicoanálisis, en tanto discurso, afecta en transferencia, bajo la forma del amor que se dirige al saber, lo que plantea Lacan es que la responsabilidad de que eso suceda cae del lado del analista. En ese sentido, Tomasa San Miguel (2019) plantea que depende del analista poner el amor en juego y esa respuesta amorosa e inédita, es en cuerpo (p.37). Se liga al impacto de un decir que es sobre todo afectación corporal que resuena y hace eco en el cuerpo. (p.43-44)

Colette Soler por su parte, dice que ese partenaire es “el analista intérprete mediador del saber que se deposita en la experiencia” (2011, p. 114) Sobre ese “nuevo amor” que ya estaba ahí en la transferencia, dirá que “es nuevo a causa del nuevo objeto que se atribuye, el sujeto supuesto saber en la forma del analista”. (1997, p.135) Luego plantea que Lacan lo califica de “inaudito” en Televisión (1974) en la medida en que su “resultado va a ser la producción de saber (...) y con ello demuestra un real propio de la experiencia analítica.” No se trata de un amor menos ilusorio pero si de un amor que implica lo real. Si bien se dirige al saber también apunta a su tope: lo imposible de descifrar.

A modo de conclusión

A propósito de los discursos Lacan postula que éstos atrapan cuerpos y se pregunta cómo logró atrapar cuerpos el discurso analítico ya que “es muy evidente que ustedes son afectados en un análisis” (Lacan, 1972 p. 224) Les habla a los analistas y advierte que no se refiere a los sentimientos, que darían pie al derrape sino a aquello que se intercala entre el cuerpo y el discurso, es decir los afectos. Como hemos señalado, el psi-

coanálisis en tanto discurso, afecta bajo la forma del amor al saber. Lacan advierte en más de una ocasión que no se puede restringir el alcance de la transferencia a lo que sucede del lado del analizante, sino que “incluye juntos al sujeto y al psicoanalista” (Lacan, 1964, p. 239). En el seminario 21 Lacan toma de Peirce lo que llama *ground* (suelo o base) cuando afirma que el soporte del discurso es el cuerpo. (p.223) Y agrega que si existe el discurso analítico “se debe a que el analista *en corps*[i], con toda la ambigüedad motivada por ese término, instala el objeto *a* en el sitio del semblante”. (p.226) El analista no sale limpio de la *chimney-sweep*. Queda pendiente para posteriores trabajos, precisar cual es la particularidad de esa afectación que se distingue de la contratransferencia en su sentido clásico.

NOTA

[i] Hay homofonía entre *en corps* (“en cuerpo”) y *encore* (“aún, otra vez”). [N. del T.]

BIBLIOGRAFÍA

- Freud, S. (1912) Sobre la dinámica de la transferencia. En *Obras Completas*. (Vol XII, pp. 93-105). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 2001.
- Freud, S. (1914) Recordar, repetir y reelaborar. En *Obras Completas*. (Vol XII, pp.145-157). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 2001.
- Freud, S. (1915) Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. En *Obras Completas*. (Vol XII, pp.159-174). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 2001.
- Freud, S. (1917) 27° conferencia. La transferencia. En *Obras Completas*. (Vol XVI, pp.392-407). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 2001.
- Lacan, J. (1953-54) *El seminario. Libro 1: Los escritos técnicos de Freud*. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 1992.
- Lacan, J. (1960-61) *El seminario. Libro 8: La transferencia*. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 2006.
- Lacan, J. (1964) *El seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis*. Buenos Aires, Argentina: Paidós 1991.
- Lacan, J. (1971-72) *El seminario. Libro 19: ... o peor*. Buenos Aires, Argentina: Paidós 2016.
- Lacan, J. (1973-74) *El seminario. Libro 21: Les Non-Dupes Errent*. Inédito
- Lacan, J. (1973) Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, en *Otros escritos*. (pp.579-86) Buenos Aires, Argentina: Paidós. 2014.
- Lacan, J. (1974) “Televisión”. En *Otros Escritos*, (pp.535-572) Buenos Aires, Argentina: Paidós 2014.
- San Miguel, T. y cs. (2019) *La escritura del nudo*. Buenos Aires, Argentina: Brueghel, 2021.
- Soler, C. (1986) *Afecto y saber*. Buenos Aires, Argentina: Manantial. 2004.
- Soler, C. (1996-97) *La maldición sobre el sexo*. Buenos Aires, Argentina: Manantial. 2000.
- Soler, C. (2011) *Los afectos lacanianos*. Buenos Aires, Argentina: Letra Viva.