

Versiones de la felicidad en la enseñanza de Jacques Lacan.

Schejtman, Fabián.

Cita:

Schejtman, Fabián (Agosto, 2009). *Versiones de la felicidad en la enseñanza de Jacques Lacan. I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/fabian.schejtman/19>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p3vq/v7A>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

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 DE LA FELICIDAD EN LA ENSEÑANZA DE JACQUES LACAN

Schejtman, Fabián
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

No hay doctrina de la felicidad en la enseñanza de Jacques Lacan, lo que no impide, sin embargo, encontrar varios comentarios suyos sobre esta noción. Se trata de versiones lacanianas de la felicidad que, desperdigadas por sus seminarios, escritos y conferencias, aparentan ser contradictorias. En este trabajo -que constituye un camino colateral en nuestra investigación UBACyT P022, acreditada para el período 2008-2010- las contrastamos y ensayamos algunas articulaciones posibles.

Palabras clave

Felicidad Lacan Deseo Goce

ABSTRACT

VERSIONS OF HAPPINESS IN JACQUES LACAN'S TEACHING
There is no doctrine of the happiness in Jacques Lacan's teaching, which does not prevent from finding there, nevertheless, several commentaries on this notion. Those are lacanian's versions of happiness that, dispersed in his seminars, writings and conferences, they seem to be contradictory. In this work - that constitutes a collateral way in our investigation UBACyT P022 credited for the period 2008-2010- we compare them and try some possible joints.

Key words

Happiness Lacan Desire Joy

Un camino colateral en nuestra investigación UBACyT P022, acreditada para el período 2008-2010 [i], nos llevó a interrogar la satisfacción que el *sinthome* conlleva y, más lejos aún, los abordajes de la noción de felicidad en la enseñanza de Jacques Lacan. En el presente trabajo resumimos el resultado de ese recorrido.

Comenzamos indicando que si no hay doctrina de la felicidad en la obra de Lacan, ello no impide, sin embargo, encontrar varios comentarios suyos sobre esta noción. Se trata de versiones lacanianas de la felicidad que, desperdigadas por sus seminarios, escritos y conferencias, aparentan ser contradictorias, lo que nos ha invitado a contrastarlas y a ensayar algunas articulaciones posibles.

A. NO HAY GENTE FELIZ

Tempranamente -en su *Seminario 3*- Lacan llega a plantear a su audiencia que "si por una suerte extraña atravesamos la vida encontrándonos solamente con gente desdichada, no es accidental, no es porque pudiese ser de otro modo" (Lacan 1955-56, p. 120). Y agrega: "Uno piensa que la gente feliz debe estar en algún lado. Pues bien, si no se quitan eso de la cabeza, es que no han entendido nada del psicoanálisis" (ibíd.). La misma perspectiva puede leerse también en "La dirección de la cura y los principios de su poder": "Es perder el tiempo, ya se sabe, buscar la camisa de un hombre feliz" (Lacan 1958b, p. 594) [ii].

Ahora bien, ¿qué felicidad sería ésta que no hay? Brevemente: la que habría "si las cosas encajaban". Pero no, ocurre justamente que para el ser hablante "siempre hay cosas que no encajan" (Lacan 1955-56, p. 120). Lacan anticipa aquí, de este modo, lo que años más tarde abordaría en estos términos: no hay relación sexual (cf., p. ej., LACAN 1968-69, cap. 14; 1969-70, caps. 9 y 11; 1970-71, 17-2-71; 1971-72, 8-12-71; 1972-73, caps. 1, 3, 5, 6, 10 y 11). La felicidad que no hay -de la que partimos- es la que habría si hubiese complementariedad entre los sexos... pero no.

B. LOS SERES HABLANTES SON FELICES

Veamos, partir de aquella felicidad que no hay, no impidió a Lacan, sin embargo, llegar a indicar... ¡la que hay! Más aún, la que no puede no haber: "Hay buena suerte. Incluso es lo único que hay: ¡menos mal! Los 'seres' hablantes son felices, felices por naturaleza, es incluso de ella todo lo que les queda" (Lacan 1973b, p. 12). [iii]

Si no hay felicidad natural para los seres hablantes, lo que nos queda de ella es una felicidad paradójica que Freud pudo situar en términos de satisfacción pulsional. Ineliminable, en efecto, la pulsión se satisface, siempre -aún cuando esa satisfacción no se reconozca como tal o se capte solamente como sufrimiento sintomático-: ello es feliz, ello goza.

C. LA FALICIDAD

Pero todavía se puede señalar, para la felicidad, una "localidad" posible: lo que la acefalía pulsional, por definición, no otorga. Esta felicidad localizada, según propone Lacan en el *Seminario 17*, es fálica. La felicidad pulsional -que acabamos de situar- se vuelve, por la *normachización* [iv] inducida por la metáfora paterna paterna... ¡falicidad!

Claro que no se puede dejar de subrayar que esta felicidad fálica, como nos lo enseñan las neurosis, es mucho menos del portador... ¡que del falo mismo!: "... no hay más felicidad que la del falo. Freud lo escribe de diversas formas, incluso lo escribe de la forma ingenua que consiste en decir que no puede alcanzarse goce más perfecto que el del orgasmo masculino. Sólo que la teoría freudiana donde pone el acento es en que el único que es feliz es el falo, no su portador" (Lacan 1969-70, p. 77-78).

D. LA FELICIDAD-DESEO

Luego de localizada fálicamente, no hay inconveniente en abordar las relaciones de la felicidad con el deseo. Sólo que en Lacan tales relaciones no parecen ser unívocas. Conjunciones y disyunciones son señaladas: ¿se trata en cada caso de la misma felicidad? Anticipemos que no.

Por el lado de las conjunciones, puede plantearse, por ejemplo, a partir de "La significación del falo" una versión de la felicidad compatible con el deseo. En ese texto, refiriéndose propiamente a la vida sexual, Lacan señala que "cada uno de los participantes en la relación, no pueden bastarse por ser sujetos de la necesidad, ni objetos del amor, sino que deben ocupar el lugar de causa del deseo" y que ello "constituye también en ella [en la vida sexual] la condición de la felicidad del sujeto" (Lacan 1958a, p. 671).

Se trata en este caso, como se ve, de una versión de la felicidad ligada más con el deseo -estrictamente con venir al lugar de la causa del deseo del *partenaire* [v]-, que con la necesidad o el amor.

E. LA FELICIDAD ANTIDeseo

Ahora bien, en "Kant con Sade" Lacan se refiere, sin embargo, a una especie de la felicidad que se dispone a contramano del deseo, incluso como efecto de la renuncia al mismo: "Si la felicidad es agrado sin ruptura del sujeto en su vida, como la define muy clásicamente la *Crítica*, está claro que se rehúsa a quien no renuncie a la vía del deseo" (Lacan 1963, p. 764-765).

Esta vía, kantiana, deja en claro que cuando se resigna el deseo, se lo hace bajo la guía del sentido común y por las mejores razones: el deseo conduce siempre más allá del principio del placer. Por lo demás, la enseñanza de Lacan en su *Seminario 7* -al que a continuación nos referiremos- nos autoriza a asegurar que esta felicidad-antideseo no es sin culpa, toda vez que no hay culpa que no se siga de renunciar al deseo (Lacan 1959-60, p. 379).

F. LA FELICIDAD-CONFORT, QUE NO ES LA META DEL ANÁLISIS

Por fin, distinguida esta diversidad que afecta el abordaje de la felicidad en Lacan, puede interrogarse la orientación de la cura analítica respecto de la misma. Se encontrará, una vez más, que las aparentes contradicciones en los planteos de Lacan sobre el asunto se disipan diferenciando las especies de felicidad por él aludidas. Tomaremos aquí sólo dos de sus propuestas.

En relación con la -especialmente contemporánea- promoción de aquella felicidad placentera, homeostática, Lacan no permanece

neutral. La ética del psicoanálisis excluye que el analista la ponga como meta de la cura: “¿Debemos nosotros, con la esperanza de hacer acceder a nuestros pacientes a la posibilidad de una felicidad sin sombras, pensar que puede ser total la reducción de la antinomia que Freud mismo articuló tan poderosamente? (...) ¿Un análisis (...) debe idealmente, con derecho diría, terminar en esta perspectiva de confort, que etiqueté recién con la nota de racionalización moralizante, en la que demasiado a menudo tiende a expresarse? (...) ¿es acaso sostenible reducir el éxito del análisis a una posición de confort individual, vinculada a esa función con toda seguridad fundada y legítima que podemos llamar el servicio de los bienes? (...) No hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. (...) El ordenamiento del servicio de los bienes en el plano universal no resuelve sin embargo el problema de la relación actual de cada hombre, en ese corto tiempo entre su nacimiento y su muerte, con su propio deseo...” (Lacan 1959-60, p. 360-362).

La orientación ética del psicoanálisis empuja, llegado el caso -y pocas veces no llega-, el juicio del psicoanalista (cf. Lacan 1958b, p.567): con el deseo, más allá de la homeostasis.

G. LA FELICIDAD POR VIVIR

Lo cual, sin embargo, no desaloja a la felicidad del horizonte de la cura. ¡Cómo podría hacerlo! Ciertamente, presente en la última enseñanza de Lacan, lo expresa con extraordinaria sencillez de esta manera: “Un análisis no ha de ser llevado demasiado lejos. Cuando el analizante piensa que es feliz por vivir, ya basta” (Lacan 1975).

No puede argüirse que aquí Lacan intenta dorarles la píldora a los norteamericanos. Esta “felicidad por vivir” se distingue radicalmente de aquella dormitiva, placentera, antidesiderio: el goce de la vida no es el servicio de los bienes. Digamos para terminar que denota, más bien, una de las vías que abre un psicoanálisis: devolver al que penaba de más (cf. Lacan 1964, p. 174) la posibilidad de transformar en oportunidad su buena fortuna.

NOTAS

[i] Proyecto UBACyT P022 (2008-2010): “El sinthome en las neurosis: abordajes de las neurosis en el último período de la obra de Jacques Lacan (1974-1981)”. Director: Fabián Schejtman.

[ii] Cf. también CALVINO 1977.

[iii] Cf. también: LACAN 1973a, p. 107-108 y 1973c, p. 17-18.

[iv] En “El Atolondradicho” Lacan escribe “*norme mâle*”: norma macho, en lugar de “*normal*”: normal (cf. LACAN 1972, p. 51).

[v] Simetría que no tardará en ponerse en cuestión en la enseñanza posterior de Lacan.

BIBLIOGRAFÍA

CALVINO, I. (1977), “La camisa del hombre contento”, en Cuentos populares italianos, Librerías Fausto, Buenos Aires, 1977.

LACAN, J. (1955-56), El Seminario. Libro 3: Las psicosis, Paidós, Buenos Aires, 1984.

LACAN, J. (1958a), “La significación del falo”, en Escritos, 2, Siglo veintiuno, México, 1984.

LACAN, J. (1958b), “La dirección de la cura y los principios de su poder”, en Escritos, 2, op. cit.

LACAN, J. (1959-60), El seminario. Libro 7: La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1988.

LACAN, J. (1963), “Kant con Sade”, en Escritos, 2, op. cit.

LACAN, J. (1964), El seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1986.

LACAN, J. (1968-69), El seminario. Libro 16: De un Otro al otro, Paidós, Buenos Aires, 2008.

LACAN, J. (1969-70), El seminario. Libro 17: El reverso del psicoanálisis, Paidós, Barcelona, 1992.

LACAN, J. (1970-71), El seminario. Libro 18: De un discurso que no sería del semblante, Paidós, Buenos Aires, 2009.

LACAN, J. (1971-72), El seminario. Libro 19: “...Ou pire”, inédito.

LACAN, J. (1972), “El atolondradicho”. En Escansión, 1, Buenos Aires, 1984.

LACAN, J. (1972-73), El seminario. Libro 20: “Aun”, Paidós, Barcelona, 1981.

LACAN, J. (1973a), “Televisión”. En Psicoanálisis. Radiofonía y televisión, Anagrama, Barcelona, 1980.

LACAN, J. (1973b), “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos”, en Uno por Uno, 42, Eolia, Buenos Aires, 1995.

LACAN, J. (1973c), “Autocomentario”, Intervención en el Congreso de La Grande-Motte, 2-11-73. En Uno por Uno, 43, Eolia, Buenos Aires, 1996.

LACAN, J. (1975), “Conferencia en la Universidad de Yale”, 24-11-75, en “Conferencias en las universidades de los E.E.U.U.”, inédito.