

Pink Freud: psicoanálisis en la universidad.

Rivera, Laura Cecilia.

Cita:

Rivera, Laura Cecilia (2014). *Pink Freud: psicoanálisis en la universidad. Jornadas Jacques Lacan y la Psicopatología. Psicopatología Cátedra II - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/jornadas.psicopatologia.30.aniversario/103>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ehOw/mdU>

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>.

Pink Freud: psicoanálisis en la universidad

“Es muy difícil explicar por qué estás loco,
incluso si tú no estás loco...”

Speak to me. Pink Floyd

30 años de la Cátedra II de Psicopatología. Como ex alumna y ATP, me parece un buen momento para reeditar(me) la pregunta por las condiciones de enseñanza del psicoanálisis en la universidad. ¿De qué modo es posible?

La facultad es, para muchos, el lugar en el que se ha producido su primer encuentro con el psicoanálisis. Y, en el mejor de los casos, ha dejado una huella imborrable. No podemos afirmar que ese encuentro se produzca sólo en términos de saber. Lacan, en una entrevista, decía: “Para mí fue toda una sorpresa cuando supe que mis *Ecrits* se vendían. Nunca comprendí cómo era posible. En cambio, lo que compruebo es que aún cuando no se comprendan, algo hacen a la gente. He observado esto a menudo. No comprenden nada, es totalmente cierto, durante cierto tiempo, pero algo les produce.” (LACAN 1975). Con los textos freudianos pasa algo parecido, aunque su modo de escribirlos haya permitido la ilusión de que “se entienden más”. Lleva tiempo elaborarlos. Y otro tiempo las relecturas y reelaboraciones. Uno no deja de descubrir algo nuevo en ellos. Al igual que en el consultorio, lo que se transmite, a diferencia de lo que se enseña, dice Laurent, no necesita de ninguna manera ser entendido (LAURENT 2001, 275). Sin embargo, si algo se transmitió en ese trayecto, deja un saldo de saber y, sobre todo, una marca.

La posibilidad de esa marca entonces, es responsabilidad del analista que trata de enseñar lo que el psicoanálisis le enseña. ¿De qué modo transmitirlo?

¿Freuducar?

“No necesitamos ninguna educación...”

The wall. Pink Floyd

Freud se planteaba una pregunta con la que dio nombre a su artículo: *¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?* Y respondía sosteniendo que la inclusión del psicoanálisis en la enseñanza universitaria era necesaria, pero también advertía que, en tanto sea dogmática –crítica, nunca podría permitir el aprendizaje cabal de la experiencia (FREUD 1919, 171). Años más tarde, planteaba que tanto psicoanalizar como educar (y gobernar) eran “profesiones «imposibles» en que se puede dar anticipadamente por cierta la insuficiencia del resultado” (FREUD 1937). Cualquiera que ha tenido la experiencia de intentar enseñar el psicoanálisis, se ha topado con algo de esa imposibilidad, de ese obstáculo. La enseñanza es siempre fallida. Siempre hay un resto no dominado. Eso no lo vuelve un camino cerrado, al contrario. Trabajamos haciendo del obstáculo, posibilidad: ¿acaso los síntomas no son lo que se pone en cruz? Tenemos el señalamiento de lo imposible como causa, y también de la formación teórica como uno de los tres pilares para un analista, que se suma al de control y propio análisis. El primer punto es si debemos encuadrar nuestra tarea bajo esa terminología: ¿es educar de lo que se trata?

Según el diccionario de la Real Academia Española, educar significa “dirigir, encaminar, doctrinar”. Miller dice: “la buena educación, es en gran medida, el aprendizaje de las soluciones típicas, de las soluciones sociales para resolver el problema que plantea al ser hablante el buen uso de su cuerpo”(MILLER 2007). Lo que hay y lo que no hay que hacer. La educación siempre ha sido movida por ideales y ha estado ligada al control social y a la represión¹.

Por eso, la formación en la universidad no debe pensarse en estos términos, ya que, como la canción de Pink Floyd, funcionaría de *Muro* entre el alumno y el psicoanálisis. Es más ajustado plantearla en términos de enseñanza y transmisión.

---

¹ Podemos encontrar muchas referencias de Foucault al respecto.

Saber o no saber, esa es la cuestión

Retomando el punto de imposibilidad planteado por Freud, Lacan nos advierte que no debemos pensar la enseñanza como si se tratara de una hamaca que va y que viene del enseñante al enseñado. No va de suyo que de ella resulte necesariamente un saber. Incluso, muchas veces, puede “hacerle de barrera al saber” (LACAN 1970, 318).

Los alumnos, suponemos, buscan un saber que ignoran. Quienes enseñamos, volvemos a suponer, lo portamos. Pues bien, manejamos un saber referencial (podemos articular $S_1, S_2, S_3 \dots S_n$, como está planteado el saber en el matema de la transferencia) pero no como saber completo.

Así como acontece con los niños en la edad de los por qué, no se trata sólo del contenido que explicamos sino también de poder tolerar y transmitir la castración, la lógica del no-todo. El saber y la falla del saber. Una articulación entre ambos implicaría, como en un análisis, ir de lo sabido a lo no sabido y viceversa.

Recordar, repetir, reelaborar

¿Cómo pensar la enseñanza de la clínica entonces? Miller refiere que una parte fundamental y necesaria es la repetición de lo ya dicho, de referencias y saberes acumulados (MILLER 2001). Pero no es la única. Tanto del lado del docente como de los alumnos, la mera repetición de conceptos vacía es aplastante². Adormece, cuando de lo que se trata es del despertar. Lacan mismo, en la *Apertura de su primer Seminario*, ubica que, si bien su enseñanza presenta una faz dogmática, reducir el pensamiento de Freud (y, agreguemos, el suyo) a palabras gastadas sería un error (LACAN 1953-54, 11). Además, no hay diagnósticos express ni intervenciones estándar que enseñar.

Cito palabras de Laurent: “se trata en la enseñanza de mantener un deseo vivo, transmitir un saber que sea vivo y no un saber muerto” (LAURENT 1999-2000, 37). La

---

² Recordar y repetir en un examen no implica que los alumnos hayan sido afectados por eso que dicen.

tarea consiste en “no solamente repetir lo bien sabido, sino dirigirse cada vez al punto candente de no saber”. “Hay que encontrar cada vez la pregunta a la que viene a responder cada noción enseñada” (LAURENT 2001, 271, 275).

Lacan, en la apertura del *Seminario I*, se refiere a la técnica zen utilizada por el maestro budista. Es un método que no da respuestas directas sino que busca que el alumno encuentre por sí mismo las respuestas a sus propias preguntas. Apunta a una enseñanza a la que se acceda no académicamente sino como una experiencia viva. El maestro budista no enseña *ex cathedra* una ciencia cerrada, ya constituida, sistematizada. Las nociones freudianas respondían a preguntas que él se había planteado previamente. Por eso la enseñanza de las mismas debe ser solidaria con ese proceso (LACAN 1953-54).

Se intenta favorecer el despliegue de interrogantes, de ideas, la producción de encuentros que apunten al surgimiento de algo nuevo (tanto con los alumnos como también en los espacios compartidos entre los miembros de la cátedra).

El deseo del enseñante

¿Crees que yo sé algo que tú no sabes?

¿Qué quieres de mí?

Si yo no te prometo las respuestas, ¿te irías?

What do you want from me. Pink Floyd

En el *Seminario 10*, Lacan introduce la cuestión del deseo del enseñante y lo distingue del profesor. La posición del primero es comparable a la del analizante, en tanto ambos hablan sobre lo que no se sabe. Implica plantearse preguntas, quedando atravesado por la falta, apuntalando su rastro; posición del lado del sujeto dividido.

El segundo, en cambio, sólo transmite respuestas. Dice Lacan: “allí donde el problema no se plantea, es que hay un profesor. El profesor existe cada vez que la respuesta a esa pregunta está, por así decir, escrita”. Lo define como “aquel que enseña sobre las enseñanzas” (LACAN 1962-63, 187), haciendo un recorte sobre las mismas y tratando de que todo encaje.

La vía de salida de esa posición la ubica comparándola con un collage, que apunta a evocar la falta. En igual sentido Legendre equiparaba la transmisión con el tapiz árabe, el cual, según se dice, debe traer algún “defecto” que sería la marca propia del artesano. Señala así “la referencia a la falta, a la no perfección, como signo de humanidad”, ya que “sólo Dios hace obras perfectas” (LEGENDRE 1985, 34)³. El trabajo del enseñante es igual de artesanal. Incluye lo imposible de enseñar. Es por esa vía entonces que, retomando a Lacan, “llegarían a alcanzar, pues, el efecto propio de lo que es precisamente una enseñanza.” (LACAN 1962-63, 188)

Esta tarea se sostiene en un deseo no anónimo. El saber referencial es necesario, pero no suficiente. Es por la vía de una transferencia de trabajo que se sustenta la transmisión. No enseñamos sólo psicoanálisis, transmitimos además el deseo por el psicoanálisis. Ya que, en palabras de Kant, “la formación sin deseo es vacía y el deseo sin formación es ciego”. Lo importante no es sólo que los alumnos sepan, sino que, al terminar la materia, tengan nuevos interrogantes y aún quieran saber más.

Conclusiones finales

- El psicoanálisis en la universidad no se trata de educación, sino de enseñanza y transmisión.
- El enseñante transmite una experiencia por la que está atravesado, pone en cuestión, problematiza, sin perseguir el ideal de que todo encaje.
- Enseñar un saber constituido pero vivo, sostenido en la transmisión de una posición ética que evoca una falta. Implica ir de lo sabido a lo no sabido y viceversa.
- Deseo del enseñante, que apunta a la transmisión, no sólo de un contenido, sino de otro deseo: el que se sostiene en relación al psicoanálisis.

---

³ Encontré una etiqueta que decía: “Esta pieza fue hecha a mano. Cualquier imperfección refleja el carácter artesanal de la misma y no debe ser considerada un defecto”.

Como dijo alguna vez Borges, acerca de su tarea como profesor: “Creo que uno sólo puede enseñar el amor a algo”⁴. Eso, que desde hace 30 años se intenta en la cátedra, eso siempre deja una marca inolvidable.

---

⁴ “Yo he enseñado, no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. O mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertas páginas, quizás de ciertos versos. (...) Es decir, lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. (...) Lo importante es revelar belleza y sólo se puede revelar belleza que uno ha sentido” Revista Plural, México (ARIAS y HADIS 2010).

BIBLIOGRAFÍA

Alemán Lavigne, J. (2002): “Una arqueología de la formación del analista”. En *La práctica analítica*, Colección Orientación Lacaniana volumen 12, Paidós, Buenos Aires, 2003.

Arias, M. y Hadis, M.: *Borges profesor*. Emecé, Buenos Aires, 2010.

Foucault, M. (1975): *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo XXI, Madrid, 1978.

Freud, S. (1919): ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? En *Obras Completas*, Amorrortu, Buenos Aires, 1999, t. XVII.

Freud, S. (1937): Análisis terminable e interminable. En *Obras Completas*, op.cit., t. XXIII.

Lacan, J. (1953-54): *El Seminario, Libro 1: Los escritos técnicos de Freud*, Paidós, Buenos Aires, 2010.

Lacan, J. (1962-63): *El Seminario, Libro 10: La angustia*, Paidós, Buenos Aires, 2006.

Lacan, J. (1970): “Alocución sobre la enseñanza”, en *Otros Escritos*, Buenos Aires, Paidós, 2012.

Lacan, J. (1975): Conferencia de prensa del Doctor Lacan, en *Revista Interdisciplinaria Con-versiones*. Febrero 2009 <http://www.con-versiones.com/nota0743.htm>

Laurent, E. (2001): “Lo imposible de enseñar”, en *Del Edipo a la sexuación*, Paidós, Buenos Aires, 2005.

Laurent, E. (1999-2000): “¿Cómo se enseña la clínica?”, en *Cuadernos del Instituto Clínico de Buenos Aires*, volumen 13, Buenos Aires, ICBA, 2007.

Legendre, P. (1985): *El inestimable objeto de la transmisión*. Siglo XXI, México, 1996.

Miller, J-A.: “La invención psicótica”, en *Virtualia (Revista digital de la EOL)*, Febrero/Marzo 2007, Año VI, nº16.

Miller, J-A. (2001), “El ruiseñor de Lacan. Conferencia inaugural del ICBA”, en *Del Edipo a la sexuación*, Paidós, Buenos Aires, 2005.

Real Academia Española, www.rae.es