Amor al saber abierto

Quiero resistir la tendencia a que las oraciones se conviertan en clichÃ©s, la tendencia a que las ideas se conviertan en dogmas. No busco la dificultad por la dificultad misma, sino mÃ¡s bien para levantar el borde de la pÃ¡gina y encontrar quÃ© estÃ¡ escrito ahÃ debajo desde hace mucho tiempo, o dar la vuelta al edificio y encontrarme con la vista de un lago desconocido. Â¿CÃ³mo mantenerse despierto en la vida? Anne Carson

Freud siempre considerÃ³ los tropiezos en el discurso, como las pistas que llevaban a la verdad inconsciente. El inconsciente no es un Otro completo, no es un Todo cerrado, que debe hacerse consciente, sino una ranura, a partir de sus fallas se produce el hallazgo, la sorpresa y en un segundo tiempo lÃ³gico, se despliega una cadena significante por dÃ³nde circula el deseo indestructible. Esta caracterÃstica Lacan, a la altura del seminario 11, la nombra discontinuidad del inconsciente, donde algo se manifiesta como vacilaciÃ³n. Gracias al amor de transferencia, se inicia el trabajo de interpretaciÃ³n y desciframiento.

La transferencia no es â??la sombra de algo vivido antesâ?• [1] sino un amor genuino, en tiempo presente y en su dimensiÃ³n de engaÃ±o, sujeto al deseo del analista, que no es deseo siempre de otra cosa. Sosteniendo que â??â?¦detrÃ¡s del amor llamado de transferencia estÃ¡ la afirmaciÃ³n del vÃnculo del deseo del analista con el deseo del pacienteâ?•. [2] El paciente quiere ser amado por aquel al que se le supone el saber sobre su sufrimiento. Es un fenÃ³meno que incluye al sujeto y al analista, sin embargo, no es simÃ©trico, el partenaire analista no responde en la dimensiÃ³n engaÃ±osa del amor, es decir narcisista, como tampoco encarnando el saber absoluto, sino con interpretaciÃ³n y acto orientado desde la funciÃ³n deseo del analista, deseo que lleva al sujeto al plano pulsional, donde se sitÃºa la diferencia absoluta. El analista haciendo semblante de objeto soporta aquello de lo cual el sujeto se tiene que separar.

Por su parte Miller, en Leer un sÃntoma va a afirmar que â??Decir que el estatuto del inconsciente es Ã©tico es precisamente decir que es relativo al deseo, y primeramente al deseo del analista que trata de inspirar al analizante a tomar el relevo de ese deseo.â?• [3] De este modo se tratarÃ¡ de transferir ese deseo del analista, al analizante, apuntando a una transformaciÃ³n que vaya desde lo mortificante de la compulsiÃ³n a la repeticiÃ³n y del goce superyoico, a un goce mÃ¡s vivible, anudado a un nuevo amor, enlazado al saber.

Para ceÃ±ir el estatuto de este nuevo amor, harÃ© un recorrido por el sesgo del goce.

La torsiÃ³n fundamental a partir de la Ãºltima enseÃ±anza de Lacan, va a orientar la experiencia analÃtica por el goce y lo real de la no inscripciÃ³n de la relaciÃ³n sexual. En el Seminario 20, formula dos modos de goce segÃºn la posiciÃ³n sexuada en la que se ubique el ser hablante mÃ¡s allÃ¡ de su gÃ©nero y su anatomÃa.

De un lado, estÃ¡ el goce del macho, serÃa el goce perverso polimorfo, en tanto que reduce al Otro al objeto *a* lo que implica un amor posesivo. Lacan en TelevisiÃ³n dice: â??No se puede por la observaciÃ³n de lo que cae bajo nuestros sentidos, es decir la perversiÃ³n, construir nada nuevo en el amorâ?•. [4] Esto nos da la pista de que el nuevo amor no se guiarÃ¡ por la lÃ³gica fÃ¡lica.

Del lado mujer, si bien hay una direccionalidad al falo, lo importante es ubicar el no-todo falo, otro goce que no es un complemento sino un goce suplementario, al que en esas fÃ³rmulas llamÃ³ femenino. Luego Miller lo llamarÃ¡ el â??goce en tanto talâ?•, generalizando este Otro goce que se inscribe por fuera de los alcances del saber inconsciente.

No hay saber en lo simbÃ³lico sobre este goce, es imposible de pensar, hay un agujero en el saber, sin embargo se siente y la interpretaciÃ³n analÃtica, a travÃ©s del lenguaje puede hacerlo resonar en el cuerpo.

Esta nociÃ³n de lo no-simbolizable hace salir de la trampa dual de fÃ¡lico/castrado, sobrepasa el encierro fÃ¡lico, del ser y el tener, la lÃ³gica edÃpica, el Todo y la excepciÃ³n.

En el Seminario 21 Lacan define al saber masculino como lo que se cierra y gira en redondo clausurÃ¡ndose, desde esta posiciÃ³n el sujeto sabe que habla, pero no dice nada, quiere conservar la salud mental. Cercano al que propuso Hegel en FenomenologÃa del espÃritu, un saber todo, enciclopÃ©dico, con una esfera central y al que se arriba por conocimiento. Desde esta perspectiva, lo que escapa a lo simbÃ³lico representa lo irracional, un peligro del cuÃ¡l el Yo se defiende. Mientras que el saber asociado a lo real como imposible es un conjunto abierto, que habilita la chance de la invenciÃ³n singular para saber hacer con el sÃntoma.

Eric Laurent en Promesas de un nuevo amor nos dice que: â??El amor de transferencia, es un amor que se dirige al saber, un amor que pone en juego una creencia que no es ni narcisista, ni busca la caridad, ni quiere el bien del otro. Es una creencia donde el lugar de la definiciÃ³n â??de lo que se amaâ?• es crucial y este lugar, de lo que se ama, Lacan lo nombra â??una mujerâ?•.â?• [5]

Este â??una mujerâ?• remite a lo femenino, al no-todo, en su funciÃ³n de agujero en lo simbÃ³lico.

Un nuevo amor, inÃ©dito y propiciado por la experiencia analÃtica, no es religioso ni esconde en su otra cara al odio totalitario, no es segregativo, sino que cree en un saber abierto, agujereado, imposible de cerrar.

Este nuevo amor, lejos de temer y rechazar, abraza lo femenino que habita en el saber, lo que propicia discursos y por ende lazos en los que circula un otro goce vivificante.

NOTAS

1. Lacan, J. El Seminario Libro 11: â??Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanÃ¡lisisâ?• (1964), Bs As, PaidÃ³s, 2006. P 261
2. Lacan, J. El Seminario Libro 11: â??Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanÃ¡lisisâ?• (1964), Bs As, PaidÃ³s, 2006. P. 262
3. Miller, J-A. Leer un sÃntoma. Revista digital Lacan XXI
4. Lacan, J., â??TelevisiÃ³nâ?•, Otros Escritos, PaidÃ³s, Buenos Aires, 2012. P. 559
5. Laurent, E. Las promesas de un nuevo amor. Conferencia en el X ENAPOL, â??Lo nuevo en el amor. Modalidades contemporÃ¡neas de los lazosâ?•, 8 de octubre de 2021. PublicaciÃ³n electrÃ³nica de X ENAPOL-FAPOL

Obra de DarÃo Barco