

LE TRAITEMENT DU TRANSFERT

Pura Cancina

Ce qui distingue un psychanalyste de tout autre psychothérapeute, c'est le traitement que le premier accorde au phénomène du transfert. Il faut signaler, en effet, un événement marquant chez J. Lacan : sa formalisation du sujet supposé savoir en tant qu'accomplissement et noyau du phénomène du transfert ainsi que sa fonction de malentendu trompeur.

Tout en tournant autour de l'être, la question essentielle du sujet parlant débutera son circuit en partant de l'ignorance et c'est celle-ci qui lui fera parcourir les passions que la question sur l'être appelle. C'est ce parcours, guidé par le parcours de l'analysant, que J. Lacan signale.

C'est la question à ce sujet celle qui nous permet d'appréhender que, bien que le point de départ pour chacun c'est les opérations d'aliénation/séparation, le point d'arrivée - illuminé par la subversion du *cogito* mise en jeu par la trouvaille de l'inconscient-, c'est les opérations d'aliénation/vérité/transfert soutenues par le désir du psychanalyste en tant que « x » de l'équation, à ne pas cesser de ne pas résoudre dans une analyse.

S'il y a du psychanalyste, c'est parce qu'il y a du travail analysant qui a parcouru le circuit complet formalisé par J. Lacan avec son pseudogroupe de Klein.

Tout en étant déjà destitué le sujet de la place qu'il occupait chez son fantasme, il sera aussi destitué de la place où un savoir sans sujet travaille, en renvoyant en tant que reste des opérations produites l'objet à la place de son analyste déjà touché par le des-être du sujet supposé savoir qui l'habillait.

Celui qui sort de là, puisqu'il a été analysant, sera en condition de supporter la partie, depuis le début jusqu'à la fin, avec un partenaire qui prendra la place qui lui appartenait jusque là.

Étant donné que dans l'Acte de Fondation de l'École Freudienne de Paris, J. Lacan établit la différence entre l'analyse pure (c'est-à-dire celle qui deviendra didactique à sa fin) et la psychanalyse « appliquée » (c'est-à-dire thérapeutique), il faut s'interroger à propos des analyses qui n'arrivent qu'à un certain bien-être issu du débrouillage du malaise dans la culture.

J. Lacan signale aux Etats-Unis qu'il suffit d'être à l'aise. Il est certain que c'est le désir du psychanalyste dans sa place celui qui soutient ces analyses. Cependant elles ne sont pas encore parvenues où il y a quelqu'un en condition de traiter aussi le malaise dans les sociétés psychanalytiques mêmes, c'est-à-dire en condition de traiter le malaise issu du réel de la psychanalyse même.

Ne pas parvenir à la vérité incurable, est-ce cela la limite de ce qui est thérapeutique ?

décembre 2009

THE TREATMENT OF TRANSFERENCE

Pura Cancina

The treatment a psychoanalyst gives to the transference phenomenon shows the difference of its practice from any other psychotherapy. With regards to it, a fundamental landmark for the formalization of what is expected from a psychoanalysis, is the detection, on behalf of Jacques Lacan, of the supposed subject of knowledge as the completion and nucleus of the transference phenomenon and its function of misleading misunderstanding

Going round the matter of the self, the essential question of the speaker will initiate the circuit that, setting off from ignorance will make him travel across the passions to which the questions through the self are called, travel which Lacan accentuates guided by the analysis path. It is this question about the self what allows us to grasp that if the starting point for each one are the operations of alienation/separation, the end point illuminated by the subversion of the *cogito* implied by the discovery of the unconscious, are the operations of alienation/truth/transference supported by the psychoanalyst desire as the x of an equation to not cease the non-resolution of an analysis.

If there is from the psychoanalyst it is because there has been analyzing work that has traveled the complete circuit made by Lacan with his pseudo Klein group. Once dismissed from the subject of the place it occupied in its phantom, it will be dismissed as well from the place where a knowledge without subject works throwing, as remains of the operations made, the object to the place of his analyst already touched by the deself of the supposed subject of knowledge that used to dress him. The one that goes out from there having been analyst will find himself under the conditions of maintaining the departure from its beginning up to its end with a different partenaire that will now occupy the place once occupied by him.

If on the Foundational Act of the Freudian School of Paris Lacan maintains the difference between pure analysis (that is the one that once that took place will confirm itself as didactic) and the “applied” psychoanalysis, that is the therapeutic one, it would be all right here to wonder about the analyses that do not go beyond the achievement of a well-being obtained by having managed the uneasiness within society.

To feel good is enough, says Lacan in the United States. Surely those analyses has been maintained by the desire of the psychoanalyst in its place but they have not reached that point where someone stays in the condition of treating also the uneasiness within the same psychoanalytical societies, that is, being able to treat uneasiness that comes from the real of the psychoanalysis itself. Not reaching the incurable truth is the limit of the therapeutic?

December, 2009

EL TRATAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA

Pura Cancina

El tratamiento que un psicoanalista da al fenómeno de la transferencia diferencia su práctica de cualquier psicoterapia. Con respecto a ello, un hito fundamental para la formalización de lo que se puede esperar de un psicoanálisis, es la detección, por parte de Jacques Lacan, del sujeto supuesto saber como completamiento y núcleo del fenómeno de la transferencia y su función de equívoco engañoso.

Girando alrededor de la cuestión del ser, la pregunta esencial del hablante iniciará el circuito que, partiendo de la ignorancia lo hará recorrer las pasiones a las que la pregunta por el ser convoca, recorrido éste que Lacan puntúa guiado por el recorrido analizante. Es esta pregunta acerca del ser lo que nos permite aprehender que si el punto de partida para cada uno son las operaciones de alienación/separación, el punto de llegada alumbrado por la subversión del *cogito* implicada por el descubrimiento del inconsciente, son las operaciones de alienación/verdad/transferencia sostenidas por el deseo del psicoanalista como x de la ecuación a no cesar de no resolver en un análisis.

Si hay del psicoanalista es porque hubo trabajo analizante que ha recorrido el circuito completo formalizado por Lacan con su pseudo grupo de Klein. Destituido el sujeto del lugar que ocupaba en su fantasma, también será destituido del lugar donde trabaja un saber sin sujeto arrojando, como resto de las operaciones producidas, el objeto al lugar de su analista ya tocado por el des-ser del sujeto supuesto saber que lo vestía. Quien de allí sale habiendo sido analizante se hallará en condiciones de sostener la partida desde su inicio hasta su fin con otro partenaire que vaya a ocupar ahora el que entonces fuera su lugar.

Si en el Acta de Fundación de la Escuela Freudiana de París Lacan sostiene la diferencia entre análisis puro (o sea el que una vez transcurrido se confirmará como didáctico) y psicoanálisis “aplicado”, o sea el terapéutico, cabe aquí preguntarse acerca de los análisis que no llegan más allá del logro de un cierto bienestar obtenido de haber podido arreglárselas con el malestar en la civilización.

Con sentirse bien basta, dice Lacan en los Estados Unidos. Seguramente esos análisis han sido sostenidos por el deseo del psicoanalista en su lugar pero no han llegado allí donde alguien queda en condiciones de poder tratar también el malestar en las sociedades psicoanalíticas mismas, o sea poder tratar el malestar proveniente de lo real del psicoanálisis mismo. ¿El no llegar a la verdad incurable es el límite de lo terapéutico?

diciembre de 2009