

Entre encuadre y dispositivo (algunas preguntas)

Graciela Graham

“El arte de escuchar casi equivale al del bien decir. Así se reparte nuestra tarea, esperemos estar a su altura.”¹

Aparecieron en las redes sociales, especialmente en Facebook, algunos escritos de analistas preguntándose por la pertinencia de los diferentes modos de recibir a los analizantes en estos tiempos de pandemia, que nos obliga a guardar una cuarentena, *una distancia social preventiva y obligatoria*.

¿Se trata de psicoanálisis?, ¿es psicoterapia?, ¿es correcto atender con esos métodos? Y surgen muchas preguntas más.

En un primer momento, si bien participé con alguna opinión, pensé “los analistas están más preocupados por el encuadre, al que por supuesto llaman dispositivo, que por acoger la transferencia”.²

Pero la ocasión hace a la curiosidad y entonces intento hacerme y hacer algunas preguntas y algunas reflexiones que surgieron luego de esta primera reacción:

¿Quién define el dispositivo analítico?, ¿de dónde salieron las reglas de ese dispositivo?, ¿qué lo diferencia del llamado encuadre impuesto por la Internacional IPA?, ¿por qué sería o no sería pertinente dentro de la práctica que el análisis se realice por video llamada, Skype o simplemente por vía telefónica?

En la sesión del seminario “**Los fundamentos del psicoanálisis**” donde se propone hablar de la transferencia y en particular de la pulsión, Lacan habla de la llamada “*presencia del analista*”. La presencia del analista forma parte necesariamente del llamado “dispositivo”. Esa presencia dice Lacan no puede ser separada del concepto de inconsciente. Es una formación del inconsciente. Esa presencia se caracteriza por ser el testigo de una pérdida, que sucede en transferencia.

La manera en que el analista se coloca en la transferencia, comanda el modo de tratar al analizante e inversamente la manera de tratarlo rige, comanda el concepto de transferencia. Y si la transferencia es “*el amor pura y simplemente*”³ Lacan se pregunta con Freud sobre la autenticidad de ese amor.

Amor que Jean Allouch llama «*El amor Lacan*»⁴. Entonces, hay un campo dentro del cual se desarrolla la praxis analítica. Ese campo está delimitado por la transferencia, dice Lacan en la primera clase de este seminario. Y da algunos elementos de esa transferencia. Presencia del analista como parte del inconsciente y amor entre algunos otros.

---

¹ Jacques Lacan Seminario Los fundamentos del psicoanálisis. 1964

² Acepto que ese pensamiento proviene de un cierto prejuicio de mi parte hacia algunos de mis colegas.

³ Jacques Lacan. Conferencia en Lovaina, 1972

⁴ Jean Allouch “El amor Lacan” Ed. El cuenco de Plata; 2008

“Cuando cesan la asociaciones libres del paciente, siempre puede vencerse asegurándole que se halla bajo el dominio de una ocurrencia referente a la persona del médico”, afirmaba Freud, quien planteaba la transferencia como motor y, a la vez, obstáculo de la cura.

¿De qué presencia se trata?, ¿la de la persona del médico como dice Freud?

Lacan nos dice que cuando aparece la persona, el analista desaparece. La presencia está en relación con un fondo de ausencia... (fort-da).

En un principio, Freud concibe el surgimiento de la presencia del analista como *“falsa conexión”*, una repetición con el analista de las relaciones pasadas con los objetos primordiales y de las pasiones que conllevan: el amor, el odio. Sin embargo, atisba en la transferencia un lugar propicio para *“hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos y olvidados de los enfermos”*, que están en la base de los síntomas. ¿Qué significa esto sino que el analista encarna un efecto de presencia del Otro del lenguaje poco común?⁵

Para Lacan la presencia del analista encarna, pone en juego la realidad del inconsciente, convoca en la experiencia analítica lo pulsional, la realidad sexual del inconsciente, lo real del goce y pone en juego incluso el goce del analista

Qué papel juega el cuerpo del analista, el cuerpo que habla por el real con que se goza, el cuerpo se anuda al inconsciente por el real con que se goza. (La tercera)

El cuerpo ha de comprenderse al natural como desanudado de ese real que, por más que exista en él en virtud de que hace su goce, le sigue siendo opaco". Un analista sujeto supuesto saber que el inconsciente se articula con la lengua. Aquí no prevalece la cadena sino la articulación. El cuerpo se anuda al inconsciente por el real con que se goza. El analista ocupando el lugar del semblante puede captar el goce en las palabras del analizante.

¿Qué es un dispositivo?

Foucault da varias definiciones, si se pueden llamar así de lo que denomina dispositivo.

Un **dispositivo** sería, una relación entre distintos componentes o elementos institucionales que también incluiría los discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y/o filantrópicos, que circulan dentro de dicha relación.

Giorgio Agamben en su texto *¿Qué es un dispositivo?*⁶ dice:

“La hipótesis que quiero proponerles es que la palabra "dispositivo", que da el título a mi conferencia, es un término técnico decisivo en la estrategia del pensamiento de Foucault. Lo usa a menudo, sobre todo a partir de la mitad de los años setenta, cuando empieza a ocuparse de lo que llamó la "gubernamentalidad" o el "gobierno" de los hombres”.

---

⁵ Jacques Lacan Seminario “El deseo y su interpretación”

⁶ Giorgio Agamben. *¿Qué es un dispositivo?* seguido de *El amigo* y de *La Iglesia y el Reino*, Trad. Mercedes Ruvituso, Anagrama, Barcelona, 2015

Dice Foucault:

"Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos." "...por dispositivo, entiendo una especie -digamos- de formación que tuvo por función mayor responder a una emergencia en un determinado momento. El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante.... El dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder".⁷

Me interesa subrayar las últimas palabras. *El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante.... El dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder, pero Lacan habla de "presencia real" del analista. ¿De qué real se trata? La referencia es religiosa.*

La Eucaristía es lo que se denomina "misterio" dentro del dogma católico. Es decir que solo se puede acceder a él por la fe y no En el santísimo sacramento de la Eucaristía están "contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" (Trento: Denz 1651). "Esta presencia se denomina 'real', no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen 'reales', sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente" (Pablo VI, enc. *Mysterium fidei* 39). En el santísimo sacramento de la Eucaristía están "contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" (Trento: Denz 1651). "Esta presencia se denomina 'real', no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen 'reales', sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente" (Pablo VI, enc. *Mysterium fidei* 39).

La Eucaristía es lo que se denomina "misterio" dentro del dogma católico. Es decir, que solo se puede acceder a él por la fe y no por la razón. De todas maneras, se puede ver como la hostia es una presencia real pero que contiene en ella una ausencia.

¿La voz en el teléfono.....?

Se trata de saber si el dispositivo es el marco de la transferencia. Si es necesario en el sentido fuerte del término para que la transferencia haga su tarea. O si por el contrario es la transferencia la que sostiene el dispositivo, de manera que la necesidad estaría del lado de la transferencia y el dispositivo fuera absolutamente secundario. O si el dispositivo no es otra cosa que otra forma de ejercer el poder.

En este momento de pandemia donde el "cuídate" se desliza con tanta facilidad al "te vigilo" no está de más preguntarnos por todas las sutiles formas de coerción que se pueden ejercer incluso dentro del campo llamado freudiano.

Me inclino a creer que en tiempos donde la epidemia pone blanco sobre negro el hecho de la vulnerabilidad de los dispositivos, su *variedad*⁸, la transferencia sigue siendo nuestro campo,

---

⁷ M. Foucault, *Dichos y Escritos*.

⁸ Varite, variedad neologismo de Lacan que condensa, variable, verdad, variedad.

ese en el que operamos. Pienso en Freud analizando mientras caminaba por los bosques de Viena.... O el análisis de Juanito realizado a través del padre de Juanito.