

II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

El espacio de transición como un mecanismo de frontera. Lo extraño y lo propio en Heidegger y Winnicott.

Bareiro, Julieta y Bertorello, Adrián Mario.

Cita:

Bareiro, Julieta y Bertorello, Adrián Mario (2010). *El espacio de transición como un mecanismo de frontera. Lo extraño y lo propio en Heidegger y Winnicott. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-031/683>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eWpa/d3k>

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>.

EL ESPACIO DE TRANSICIÓN COMO UN MECANISMO DE FRONTERA. LO EXTRAÑO Y LO PROPIO EN HEIDEGGER Y WINNICOTT

Bareiro, Julieta; Bertorello, Adrián Mario
UBACyT, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

El presente trabajo expone la relación que Heidegger y Winnicott establecen entre dos espacios, el mundo y la cosa (*Das Ding*) en Heidegger; y lo propio y lo distinto de mí en Winnicott. Se ilustrará este problema recurriendo al concepto de lo alosemiótico que Y. Lotman introduce para indicar el espacio que está por fuera de la semiosis y que, para ingresar en el campo de la significación, debe pasar por un traductor filtro bilingüe. Es decir, lo propio y lo ajeno, el mundo y la cosa no se tocan directamente. Necesitan de una tercera zona de la experiencia que oficie de traductor filtro. A ello se denomina mecanismo de frontera.

Palabras clave

Mundo Transicionalidad Sentido Sinsentido

ABSTRACT

TRANSITIONAL SPACE AS BOUND FRONTIER. THE STRANGE AND THE SAME ON HEIDEGGER AND WINNICOTT

This paper exposes relationship between Heidegger and Winnicott down two spaces, the world and the thing (*Das Ding*) in Heidegger and me and not-me on Winnicott. Illustrate this problem using the concept of alosemiotics than Y. Lotman introduced to indicate the space that is outside of semiotics and to enter the field of meaning, must pass through a filter bilingual translator. That is, self and others, the world and the thing not touch each other directly. They need a third area of experience acting as a translator filter. This is called bound mechanism.

Key words

Transitionality World Meaning Meaningless

El siguiente trabajo es una continuación de distintas publicaciones que comenzaron hace tres años. Todas ellas giran en torno a un diálogo entre psicoanálisis y hermenéutica. Más precisamente a un estudio comparado del psicoanálisis de Winnicott y la fenomenología hermenéutica de Heidegger. En el marco del presente Congreso nos abocaremos a un problema que venimos investigando desde el año pasado, a saber, a la relación que Heidegger y Winnicott establecen entre dos espacios, el mundo y la cosa (*Das Ding*) en Heidegger; y lo propio y lo distinto de mí en Winnicott. Intentaremos ilustrar este problema recurriendo al concepto de lo alosemiótico que Y. Lotman introduce para indicar el espacio que está por fuera de la semiosis y que, para ingresar en el campo de la significación, debe pasar por un traductor filtro bilingüe. Dicho de otra manera: lo propio y lo ajeno, el mundo y la cosa no se tocan directamente. Necesitan de una tercera zona de la experiencia que oficie de traductor filtro. A ello denominamos mecanismo de frontera.

1. EL MECANISMO DE FRONTERA EN LA HERMENÉUTICA FENOMENOLÓGICA DE HEIDEGGER

Existen diversas maneras de abordar el problema semiótico de la frontera en Heidegger. Una de ellas es apelar al concepto de diferencia. En el marco de la fenomenología del mundo esta noción aparece como diferencia ontológica. Los enunciados que la expresan son negativos: el mundo no son los entes; el ser no es el ente; el mundo no es la cosa (*Das Ding*) (Stumpe, 2002: 34). Hei-

degger se sitúa en la frontera que divide el sentido del sinsentido. La diferencia ontológica da cuenta precisamente de los efectos de contacto entre los dos espacios. En la filosofía de *Sein und Zeit* la posición de Heidegger es muy clara respecto del origen del sentido. Sólo dentro del espacio del mundo surge la significación; es decir, sólo el *Dasein* tiene sentido. Todo aquello que no es el *Dasein* (los entes artificiales y naturales) no sólo carece del mismo sino que son un contrasentido (Heidegger, 1986: 151-152). Estos entes pueden ser caracterizados como lo alosemiótico. La diferencia entre el espacio del mundo y de lo alosemiótico no es, por decirlo así, pacífica. Lo alosemiótico embiste, choca contra el mundo. Y como efecto de esa colisión se produce una desestructuración de la red significativa del mundo. Al entrar en contacto los dos espacios, se produce un conflicto fronterizo a raíz de la diferencia esencial entre un ámbito discreto, reticulado semánticamente (el mundo, el ser), y un espacio continuo y carente absolutamente de sentido (la cosa, el ente).

Para que lo alosemiótico pueda ingresar al mundo y de este modo pueda adquirir sentido, tiene que pasar por una mediación, por un traductor-filtro que, por decirlo así, hable al mismo tiempo el lenguaje del mundo y el de la cosa; que tenga algo de lo alosemiótico y algo del espacio del sentido. El traductor-filtro, también puede ser interpretado como espacio transicional. Es interesante notar que la traducción alemana del concepto winnicottiano de "transitional space" es "Übergangsraum", algo así como un espacio intermedio que permite el pasaje (*Übergang*) de un ámbito a otro. La lógica de la diferencia entre el mundo y la cosa requiere de un espacio transicional que de alguna manera habilite un recorrido del sinsentido al sentido. En *Sein und Zeit* ese espacio lo ocupa un determinado tipo de ente: el útil (*Zeug*).

El útil es el resultado de una determinada actividad humana que Aristóteles llamaba *téchne*. Como producto del obrar humano, el artefacto posee una intencionalidad, una finalidad. Descubrir esa finalidad es, en el vocabulario de *Sein und Zeit*, situar el útil en el contexto de una determinada conducta intencional del *Dasein* (*Worumwillen*). Porque el *Dasein*, al usar el útil, comprende la finalidad del mismo, se puede decir que el artefacto posee una transparencia, un sentido que depende necesariamente de su referencia a la acción humana. Al usar el útil, el *Dasein* comprende explícitamente su sentido, su intención. Por ello se puede decir que el artefacto habla el lenguaje del mundo, a saber, porque es portador de una intención humana. Pero, para que funcione como un espacio transicional es necesario que también hable el lenguaje de la cosa, es decir, que sea portador de una dimensión alosemiótica.

Más arriba afirmamos que el espacio alosemiótico estaba constituido por los artefactos y los entes naturales. Esta afirmación tiene que ser ahora precisada. Los útiles no pertenecen al plano del sinsentido. Como vimos recién, son portadores de una intención pragmática. Su lugar está en el espacio transicional. Funcionan como traductores. El dominio alosemiótico en *Sein und Zeit* corresponde a los entes naturales ya que carecen de cualquier intencionalidad. Sin embargo, la naturaleza ingresa al mundo por medio de los artefactos. Los materiales con los que se fabrican los útiles dan cuenta de la dimensión alosemiótica de los artefactos. La naturaleza asume el modo de ser del útil.

2. EL MECANISMO DE FRONTERA EN EL PSICOANÁLISIS DE WINNICOTT

Si bien Winnicott nunca se ocupó de tematizar el concepto de mundo, sentido y sinsentido; nociones más cercanas a la filosofía, nos resulta plausible para nuestra lectura notar cierta intuición nunca del todo explicitada en el corpus de este autor. En efecto, cuando tiene que elaborar una clínica observa que la relación del sujeto con el entorno obedece a una serie de procesos tales como la creación del objeto subjetivo, la aceptación del objeto percibido objetivamente y a la destrucción como supervivencia y exterioridad del objeto; términos que remiten a la posición del hombre en el mundo y a los modos de relacionarse en él.

La relación con las primeras posesiones se realiza en una zona intermedia entre la realidad psíquica interna y la realidad exterior compartida, zona que se encuentra entre el yo y el no-yo y que articula presencia y ausencia de la madre. Este área se denomina

espacio transicional. A partir de allí Winnicott designa a los objetos como transicionales y a toda la experiencia que se despliega en ese espacio como fenómeno transicional (Winnicott, 2007^a: 18). Esta tercera zona de la experiencia construye un puente entre la distinción entre yo y no yo, lo propio y lo ajeno, lo subjetivo y la alteridad. La noción de "entre" no alude a cuestiones físicas-espaciales. Por el contrario, designa modos de experiencia y de relación (Bareiro y Bertorello: 2009). Por medio de este área el mundo interior y exterior se superponen, de suerte que emerge un objeto inédito que mantiene la creatividad del infante y, sin embargo, es reconocido como entidad en sí misma (no-yo). La ilusión de la omnipotencia se preserva en cierta medida, y la afrenta de la realidad externa puede ser soportada. Aquí podría equipararse a un modo de ser en el mundo que, si bien basado en la ilusión, empero no supone hacer traición al propio-ser por acatamiento o imitación (Davis y Wallbridge, 1988: 53).

La experiencia cultural entendida bajo estos términos de lo transicional[1] nos permite comprender un nuevo modo de relación con el mundo: el de la experiencia compartida. El concierto de música, la religión o la obra de arte no son de nuestra autoría, pertenecen a la tradición cultural, la historia, o la producción de otros. Sin embargo, pese a esa exterioridad, podemos experimentarlas como pertenecientes a nuestra subjetividad. Algo de nosotros aparece en ellas. O, para decirlo de otra manera, pueden ser vividas como si fuesen nuestras. Este uno de los sentidos de la paradoja winnicotteana: la obra es un en sí del que, sin embargo, tiene que ver con la experiencia del propio vivir, es de acuerdo al autor "ambas cosas" (Winnicott, 1993: 247).

El carácter transicional de la cultura se presenta como un mecanismo de frontera: dos espacios que por medio de su diferencia producen sentido. O, para decirlo de otra forma, el pasaje de lo alosemiótico (lo ajeno) a lo semiótico (lo propio) que construyen una nueva experiencia de sentido allí donde confluyen. Justamente, lo transicional remite a esta figura que se encuentra en el límite entre lo propio y lo ajeno. La idea de que la experiencia cultural opere como un traductor filtro nos permite corroborar el carácter poroso de lo propiamente mío y lo distinto de mí: ambos mundos pueden formar parte de otro de mayor sutileza. Lo transicional es lo que permite articular un nuevo sentido creador en medio de un mundo habitado junto con otros.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Como conclusión querríamos destacar que este trabajo puede ser considerado también como una ejemplificación del mecanismo semiótico de la frontera. Heidegger y Winnicott pertenecen a espacios semánticos extraños, a tradiciones de pensamiento que se miran con desconfianza y que, desde el interior de ellas mismas, se juzgan mutuamente como lo alosemiótico. Acercar, cruzar la frontera disciplinaria significó, en primer lugar, adoptar un traductor filtro, un mecanismo de negociación semiótica, que permitiera ver lo ajeno y lo propio de cada uno de estos universos. La misma teoría que tematizó las nociones de semiosfera, alosemiótico y traductor filtro operó en nuestro discurso como un mecanismo de frontera que acercó y transformó a cada uno de nuestros pensadores.

La primera transformación es la propuesta de considerar que ciertas nociones fundamentales del psicoanálisis de Winnicott pueden interpretarse a la luz de un planteamiento trascendental. La letra de los textos de Winnicott no dicen nada al respecto, pero muchos de los fenómenos que asoman en la clínica son los mismos que la fenomenología hermenéutica de Heidegger planteó desde una tradición trascendental. La segunda transformación es la conceptualización del correlato objetivo del mundo (léase, del trato con útiles y con obras de artes) como un espacio transicional, es decir, como un dominio que habilita el pasaje de lo extraño a lo propio. Sin embargo, hay algo que permanece idéntico en el mecanismo de frontera, a saber, que la fenomenología hermenéutica y el psicoanálisis piensan el sentido en términos de frontera, de diferencia, de alteridad.

NOTA

[1] "He usado la expresión experiencia cultural como una ampliación de la idea de los fenómenos transicionales (...) Por cierto que el acento recae en la experiencia" (Winnicott, 2007^a:133)

BIBLIOGRAFIA

- BAREIRO, J. y BERTORELLO, A (2009) "Heidegger y Winnicott: la patología de la impropiedad o la máscara del falso self" en Anuario de Investigaciones, Vol. XVI, Tomo II, pp. 255-263.
- BERTORELLO, A. (2008) "Texto, acción y sentido en la fenomenología del mundo de M. Heidegger", Revista de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, (Vol. 33, N° 2, pp. 111-130.
- BERTORELLO, A. (2005) Semiosfera y Mundo: ensayo sobre un posible diálogo entre Lotman y Heidegger, en la Revista LSD: Lenguaje, Sujeto y Discurso (soporte electrónico website: www.lsdrevista.net), N° 1, Buenos Aires, pp. 15-19
- DAVIS y WALLBRIDGE (1988) Límite y espacio, Buenos Aires, Amorrortu Editores
- HEIDEGGER, M. (1986) Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer.
- HEIDEGGER, M. (1995) Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Frankfurt am Main, Vittorio Kloss-termann.
- LOTMAN, I. (1996) La semiósfera I, Valencia, Cátedra.
- LOTMAN, I. (1998) La semiósfera II, Valencia, Cátedra.
- LOTMAN, I. (2000) La semiósfera III, Valencia, Cátedra.
- STUMPE, M. (2002) Geviert, Gestell, Geflecht. Die logische Struktur des Gedankens in Martin Heideggers späten Texten, Norderstedt, Books on Demand GmbH
- WINNICOTT, D.W. (2007a) Realidad y juego, Buenos Aires, Gedisa
- WINNICOTT, D.W. (2007b) Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Buenos Aires, Paidós.
- WINNICOTT, D.W. (2006) La familia y el desarrollo del individuo, Buenos Aires, Ediciones Hormé
- WINNICOTT, D.W. (1993) Exploraciones psicoanalíticas I, Barcelona, Paidós