

Journée École : *L'impératif du lien social*

Christophe Charles

Prélude 3

À la fin du *Séminaire XIX*, ... *Ou pire*, Lacan interroge ce qui lie analyste et analysant et il avance que ce lien est un lien de fraternité « auquel le discours analytique donne sa présence ¹ ». Et il nous invite, analystes, à nous penser comme frères de notre patient en tant que, comme lui, nous sommes « fils du discours ² ».

Dans la même période, Lacan avance que ce qui répond logiquement au « il n'y a pas » du rapport sexuel est un « y a d'un » et « rien d'autre », ce qui accentue définitivement la solitude radicale du parlêtre, dont la jouissance objecte à toute complétude possible et à tout lien.

Si la possibilité d'un lien de nature fraternelle dans une analyse pourrait être une bonne nouvelle, Lacan, pour autant, nous invite-t-il à l'optimisme ? Probablement pas.

Lacan termine son séminaire en refusant de « peindre uniquement l'avenir en rose ³ » en situant l'enracinement du racisme dans la « fraternité du corps ⁴ », pour accentuer encore la dimension réelle de la jouissance impropre à tout lien.

Quelle serait alors la nature de ce lien « fraternel » dont le discours analytique « donne présence » ? De quelle pâte serait-elle constituée ?

S'agit-il d'un lien d'identification ? Si l'expérience analytique amène radicalement à de la solitude et laisse le sujet seul aux prises avec la jouissance autiste de son symptôme qui ne se partage pas, la possibilité d'un lien de « fraternité » serait-elle uniquement celle de pouvoir se compter dans une communauté d'infortunés ? Décrétons-nous que nous sommes frères uniquement à partir du fait que nous sommes compagnons de galère ? Probablement pas.

Dans cette dernière leçon du *Séminaire XIX*, il faut, pour Lacan, une opération supplémentaire et il en parle avec des accents religieux, ce qui

n'est pas courant. Ce frère est un frère « transfiguré ⁵ », cela s'obtient grâce à une « conjuration analytique ⁶ », et c'est à partir de cette expérience que le lien s'établit. Quelque chose doit apparaître, autrement, méta/morphosé, et « donner présence » par la grâce du discours analytique... Formulation surprenante qui pourrait évoquer la magie ou la pratique d'un rite ésotérique !

La transfiguration évoque celle du Christ, qui révèle (de façon discrète) à trois de ses apôtres les plus intimes sa véritable nature divine au moment ultime où il s'engage à vivre son calvaire et à affronter sa crucifixion et la mort. Moment critique donc où son destin, inexorable, le confronte dans sa vie terrestre à sa condition mortelle. Après cet épisode de la transfiguration, viendra le cri désespéré du Christ sur la croix : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? »

La thèse de Lacan est que c'est au moment pour l'analysant de la rencontre avec sa division subjective, à la fin, cette « chose fendue ⁷ » qui est « le sujet », que peut se produire cette transfiguration où la qualité de « frère » de notre patient apparaît. Pas sans un Dire. Expérience de solitude et de non-garantie, le sujet s'éprouve de « cette chose fendue », faille, à partir de l'avènement d'un Dire d'existence, qui tient au réel qui le constitue. La trans/figuration serait-elle cet aperçu de réel, à la fin ?

L'analysant-frère se révèle sous une forme transfigurée dans un instant fugace, à partir de la survenue d'un Dire d'existence, et cela a aussi un effet d'exaltation pour l'analyste. Changement d'état pour les deux protagonistes, attestant qu'un réel a été touché, et cela « par la grâce » du discours analytique qui engendre ce lien.

Le lien de fraternité n'est pas donné de façon immuable, c'est un effet qui affecte à partir de la possibilité qu'émerge un Dire, qui touche à un réel d'existence, au-delà des dits de la cure, inédit.

L'« impératif » (du lien social) serait-il alors de permettre les conditions qu'une telle « conjuration » puisse se renouveler... à chaque cure ?

---

1. ↑ J. Lacan, *Le Séminaire, Livre XIX, ... Ou pire*, Paris, Le Seuil, 2011, p. 235.

2. ↑ *Ibid.*

3. ↑ *Ibid.*, p. 236.

4. ↑ *Ibid.*

5. ↑ *Ibid.*, p. 235.

6. ↑ *Ibid.*

7. ↑ *Ibid.*