

HAPPENING

Boletín del Instituto Oscar Masotta

N° 99

31 de octubre de 2010

Directores de la publicación:

Samuel Basz, Jorge Chamorro, Germán García y Stella Palma

Responsable de la publicación:

El Comité de Iniciativa del IOM

(Samuel Basz, Jorge Chamorro, Germán García, Juan Carlos Indart, Roberto Mazzuca y Mónica Torres)

Diseño y maquetación:

Prensa y Difusión del CID-Tucumán (Diego Perez Collado)

Editorial

Samuel Basz

De la Orientación Lacaniana como matriz epistémica del IOM

Seguramente en el próximo Happening, el N° 100, que va a coincidir con los 10 años del IOM, el Comité de Iniciativa podrá comentar tanto el estado actual de la experiencia, como su desarrollo en estos años y sus perspectivas futuras.

Hoy, en este N° 99 quiero referirme a las condiciones que hacen posible la articulación y la coherencia de las enseñanzas que dispensa el Instituto en las veintiocho localidades de nuestro país en las que el IOM sigue sus actividades.

Se trata de entender cómo es posible que decenas de enseñantes, la mayoría docentes del ICBA, junto con miembros de la EOL y docentes locales, sostengan una transmisión coherente, más allá de las diferencias de todo tipo propias del carácter de la misma.

Seguramente no alcanza con cumplir con un programa, ya que el psicoanálisis está lejos de consistir al modo de una ciencia exacta. Tampoco los docentes pertenecen a un mismo conjunto regulado por la directiva de una autoridad universitaria que determina su conceptualización temática.

Entonces, ¿cómo es posible que sostengan una enseñanza pertinente?

En el IOM, el compromiso de cada docente con el psicoanálisis **no lo es sin la especificidad de su formación en la Orientación Lacaniana**. El esfuerzo de treinta años de elucidación productiva de la enseñanza de Lacan por parte de Jacques-Alain Miller constituye una trama epistémica que es el fundamento y la herramienta del trabajo de los docentes del Instituto.

En esto reside lo que sostiene la apertura sistemática, la problematización razonada y las conclusiones lógicamente fundadas respecto del complejo material que se conoce como la enseñanza de Lacan.

Esta caracterización del conjunto de los docentes, da cuenta, más allá de la diversidad de estilos, de la particularidad de los enfoques y aún de los distintos gustos por las referencias a otros saberes, de una comunidad de trabajo alrededor de un eje teórico vivo y vivificante.

La Orientación Lacaniana es el eje capaz de vehiculizar la causa analítica en estos tiempos; es esta feliz implicación entre el trabajo epistémico y la responsabilidad política lo que anima el eros del Instituto.

Noticias

Asociación de Psicoanálisis de la Plata -Grupo Asociado al IOM-

Dentro del marco del Ciclo de conferencias titulado *¿Cómo vive nuestra época la pulsión?* organizado por la Asociación de Psicoanálisis de La Plata (APLP) -Grupo Asociado al Instituto Oscar Masotta- el pasado 17 de septiembre Viviana Fruchtnicht dictó la conferencia titulada *La desorientación sexual de la pulsión*.

A cargo de la interlocución, Daniela Ward luego de retomar algunos aspectos de la conferencia anterior dictada por Emilio Vaschetto, señaló el hecho de prestar atención a los síntomas de la época por parte de los psicoanalistas, siguiendo a J. Lacan, quien dijo que ningún analista podía sentirse exceptuado de atender al horizonte de su época. Puntuló además como esta preocupa-

ción no era ajena a S. Freud, ya que en 1913 en su artículo *Múltiple interés del psicoanálisis*, explicita que este no se reduce a una práctica terapéutica, sino que constituye también un método de lectura, un modo particular de leer y descifrar la realidad. Así mismo señaló que no se trata de enumerar un listado de síntomas que en mayor o menor medida han existido siempre—el consumo de sustancias tóxicas es paradigmático de ello—, sino en descifrar el modo en que hoy se producen frente a los imperativos universalizantes de lo actual. Por su parte, Viviana Fruchtnicht comenzó su exposición a partir de un detallado análisis del título de la conferencia y a la variedad de términos implicados siguiendo algunas especificaciones: ¿de quién es la desorientación? ¿de la pulsión? ¿del sujeto? ¿a qué llamamos “nuestra época”? Fue considerando estas preguntas a partir del texto *el Malestar en la cultura* de S. Freud (1929) no sólo tomando lo que dividió en tres tesis freudianas centrales incluidas en el texto, sino haciendo un repaso de lo que pasaba en el mundo hacia 1929 respecto de la inter-guerra que marcaba algo en el mundo que era necesario entender. ¿Qué pasa

en nuestra época, dónde podemos pensarnos en las antípodas del superyó? Freud dice que la sociedad en su conjunto es neurótica a partir de la renuncia impuesta, ¿nosotros podemos decir que la sociedad actual es neurótica? La cultura armada para protegernos de las tres fuentes de malestar señaladas por Freud, en sí misma encierra una paradoja. Es que hay un elemento heterogéneo y traumático, que la construcción cultural no alcanza a recubrir por lo que el malestar insiste. Ese resto no reabsorbible por la producción cultural que hace obstáculo al programa de la felicidad, es lo que Lacan llamó *objeto a*. Situando la cuestión es estos términos Viviana Fruchtnicht, plantea que el goce es limitado por estructura, para explicar que estas son las consecuencias de lo que Freud mismo pensó a partir de su idea de pulsión parcial y de la inexistencia de una pulsión totalizadora. Esta parcialidad de la satisfacción que se presenta como desventaja, es señalada como positiva, ya que el goce viene en pequeñas porciones. Destacó sobre este punto que una época como la nuestra que no acepta esta parcialidad está en problemas. A partir de aquí, intercala los modelos pulsionales freudianos —que va de *Tres ensayos...* hasta *Más allá del principio del placer* pasando en forma ineludible, por *Introducción del narcisismo* y las consecuencias clínicas de la entrada de la pulsión de muerte—. También el contexto de sus discusiones con sus alumnos —el marco de la discusión con Jung fundamentalmente—, y retoma a Lacan en el seminario *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, donde se ve obligado a tratar la pulsión a partir de haber definido la transferencia como *la puesta en acto de la realidad sexual del inconciente*. Especificaciones en torno a la antinomia de realidad/sexual como así también objeto/causa, la sexualización del principio del placer y la desexualización del principio de realidad, animaron la disertación que fue profundizándose en la conceptualización de la *libido* freudiana como deseo en Lacan, y de este modo anudando lo sexual y el deseo para llegar a la explicación de cómo Lacan va mas lejos aún, puesto que en el extremo, se llega a la pulsión de muerte conciliándola así con la pulsión de vida. Finalmente es “nuestra época” la que nos convoca en la última

parte de esta conferencia y sus dificultades en torno a la terminología variada con la que nombramos eso que no es la *modernidad* en sentido clásico. Se habla de la *posmodernidad*; la *hiper-modernidad*; la *era pos-industrial*. ¿De qué hablamos entonces? ¿Cuándo empezó la posmodernidad? son entre otras las preguntas que guían este momento de exposición. Caemos en la cuenta de que no se puede fechar pero sí marcar la existencia de varias cuestiones históricas, hitos, que van produciendo los cambios. La lista es variada: la Primera y Segunda guerra mundial; cambios en la distribución de los estados-nación; El holocausto; el mayo francés; la caída del muro; el atentado a las torres gemelas; la crisis económica reciente, etc., etc. En simultáneo con estos hechos se van produciendo cambios. Por ejemplo, en la ciencia a partir del siglo XX deja de ser la *física clásica* el gran modelo para pasar a serlo la *física moderna*, y con ella el desencanto de no acceder a un saber en lo real como se creía, sino a contar con un saber probabilístico: tenemos cálculos de probabilidades y con ello innumerables consecuencias, todo es cuantificable, todo es evaluable. El desencanto que se suma al de la razón y de la ciencia, es lo que podría enunciarse como “los desencantados del padre” y con él, en una lectura lacaniana del tema, la caída del ordenador simbólico. Es en esta época actual que nos estamos anoticiando de que algo pasó en lo simbólico y lo muestran sus consecuentes características de época, como “el todo saber” que no es saberlo todo sino más bien que “todo está regido por el saber”. Sin embargo no es del saber epistémico del que se trata, sino más bien lo que se conoce como “las tecnologías de la información”. Un saber de la técnica expresado en las redes de Internet, los celulares, las redes sociales, las pantallas. Para cerrar, frente al imperativo del goce: *gozar de todo, consumir todo* —efectos del discurso capitalista globalizado, un capitalismo homogeneizado donde los efectos se notan mas que nunca—, Fruchtnicht recuerda que el único discurso, en el sentido de Lacan como forma de lazo social que va a contrapelo, es el discurso analítico. “Tenemos que ser conscientes de esto frente a la época que señala el envés de la interdicción”, nos dice. El *cenit* del objeto que propone el mercado —no

el del deseo de cada uno— introduce una infinitización que no permite un corte. Frente a esto se declara optimista, recordando que el límite al goce es por estructura: hay algo que falla y dice: “yo confío en ese fracaso, lo que no quiere decir que no se produzcan síntomas”. En esta línea de pensamiento recuerda que cuando Lacan vacía a lo real de sentido —ese es para ella el *cogito* lacaniano—, donde no hay ninguna posibilidad de cruce entre lo real y el sentido, el retorno después de ese vaciamiento total, es al síntoma como el único que conserva un sentido en lo real.

Daniela Ward

CID-Jujuy

Clase: “Sexo y vida II” Laila Quintar

Un seguimiento de la lectura recomendada, más “La otra psicopatología” de Germán García, “Patología de la ética” y Revalorización del amor” de J.-A. Miller.

Un recorrido por la teoría de las pulsiones en Freud, los modelos pulsionales y la intromisión del concepto de libido. Descripción de los modelos pulsionales, rectificación de los mismos a partir del avance de la teoría:

- 1- pulsiones sexuales y pulsiones de conservación.
- 2- libido del yo y libido objetal.
- 3- pulsiones de vida y pulsión de muerte

Miller dirá que “el más peculiar y difícil de los conceptos propuestos por Freud y que más les cuesta manejar a los analistas es el de la pulsión”.

G. García en “La otra psicopatología” citando a Freud dice que “las pulsiones podrían ser residuos de estímulos que en el curso de la filigénesis actuaron modificando la sustancia viva (...) esto sugiere una transformación específica de la especie humana, un animal simbólico (...) el estímulo produce la pulsión diferenciando interior y exterior. El estímulo debe ser suprimido, la pulsión satisfecha.

La pulsión es entonces un desarreglo una discordancia no contingente sino esencial de la sexualidad humana. Es una demanda, una exigencia que no cesa, y que tiene a la satisfacción como su única meta.

Es absolutamente autoerótica, es un vector que se cierra en sí mismo y encuentra en ella misma su objeto. Este objeto interno de la pulsión no tiene otro ser que el topológico.

Entonces, en tanto autoerótica, cerrada en sí misma prescinde absolutamente del Otro, el “no hay relación sexual” sería el correlato. Y el amor surge en una función inédita para establecer la conexión con el Otro.

El amor sería entonces una suplencia de la ausencia de la relación sexual.

CID-Junín

Olga Molina desarrolló el 19-06-10 en Junín el tercer punto del programa “Angustia, señal de lo real y semblante”.

Comenzó ubicando cómo abordaba la angustia Freud a la altura de 1894-1895 al ocuparse de las histéricas: “La histeria era sobre todo una afección del cuerpo, no del alma. Freud observa la angustia de las histéricas cuyas señales se situaban en el cuerpo, y debe hacer un camino de retorno desde la observación del cuerpo para llegar a pensar la causa”. Ej: Emmy von N. (Estudios sobre la Histeria, 1895) y su tic inoportuno: el chasquido de la lengua, que aparece de modo automático cuando debía guardar silencio para no despertar a su hija. “Ese síntoma es considerado por Freud una formación secundaria a la angustia de Emmy, por ejemplo cuando el esposo cae muerto delante de ella y básicamente la situación no dicha de enojo hacia su hija por haber importunado en momentos que debía asistir a su marido”. La cantidad de energía, la suma de excitación, forma parte de sus primeras elaboraciones de la angustia, es suma de excitación no canalizada de forma adecuada. Después esa suma de excitación va ser aquella que tiene

que ver con lo sexual. “De todo eso Freud toma también un concepto que se puede considerar antecedente del inconsciente estructurado como un lenguaje: los traumas agrupados según las leyes del lenguaje. Agrupados alrededor de una idea central que en el caso es no importunar al otro.” Olga tomó a continuación el texto de la Carta 52, donde Freud presenta la triple estratificación del aparato anímico. En el primer estrato está el signo perceptual: insusceptible de consciencia pero que deja huella. Para Otto Rank este tiempo coincide con la angustia del nacimiento. Se inscribe una huella, inconsciente irrecuperable pero que tiene consecuencias. “¿Implica eso que hay un sujeto que nace y que se inscribe en él el lenguaje que le viene del Otro? Hay un instante de vacío antes de lo que le viene del Otro, y eso ¿queda inscripto en la huella?, ¿es un ejemplo de lo que podría ser angustia?”. “Propiamente tiene que ver con el vacío inaugural, con lo que el sujeto acepta del Otro como inscripción y que si no acepta conduce a lo peor, porque tiene que inscribirse el Nombre del padre. ¿Eso es el primer reservorio de angustia?” Signo perceptual: “Conduce a la *teoría general del signo* de Peirce. Es la marca antes de tener una versión en letra. Marca pura: el cero, no contable, pero indica un lugar. Campo potencial de la escritura para nosotros analistas, es ese campo virgen antes de que algo sea inscripto. No se verifica sólo en el momento inaugural, sino también en una interpretación. Si no hay un campo virtual de escritura, ¿cuál sería el efecto de una interpretación?” “El Sujeto supuesto al Saber es un campo virtual porque no hay un saber, y para ese inconsciente en ese campo virtual hay algo que ya está inscripto en el discurso, pero si no se vacía eso cómo se va a escribir otra cosa. Compulsión de repetición freudiana. Para Lacan si no se vacía de sentido, goce sentido, no habrá otra inscripción ahí. Esa primera marca se inscribe como vacío, se inscribe como cero pero se cuenta como uno. Goce del Uno desarrollará Lacan, sólo gozamos de ello”. Caso H. de los lobos: situaciones importantes relativas a la angustia. 1) El sueño: “se constituye un campo virtual escópico donde va a moverse la pulsión. Está la mirada de los lobos hacia el sujeto y viceversa. Mirar y ser mirado instala el campo de

la angustia en relación a la presencia del objeto *a*”. 2) La visión de la escena primordial: “fijación en cuanto a lo visto, goce y deseo, deseo de ser deseado del modo en que vio, tendencia homosexual y angustia”. 3) Alucinación del dedo cortado: “Vacila la cuestión diagnóstica: neurosis obsesiva o psicosis. Freud habla de *desestimación* de la castración, ocurrió pero puede ser activado como no ocurrido en algún momento de la vida, la deniega y se presenta como no castración. El paciente tiene un recuerdo de un familiar al que le habían cortado un dedo supernumerario. Freud decía sobre eso que puede ser una elaboración de la castración y lo instala en la neurosis obsesiva por todos los semblantes de analidad que el paciente tenía. Lacan en los Escritos, en *Respuesta al comentario de Jean Hyppolite...*” dice que no es que el recuerdo del Hombre de los lobos pueda cubrir esa falla de lo simbólico, sino que rellena con imaginario donde hubo una emergencia de lo real, no alcanza a decir que se trataba de una psicosis. Para Miller es una psicosis ordinaria, enganche desenganche, fenómeno elemental, emergencia aguda de angustia no angustia señal, y todo eso dio por tierra su semblante. Esa huella se reconstituyó no con el recuerdo, sino con la reminiscencia. Según Freud las histéricas sufrían de reminiscencias, no de recuerdos de la situación traumática. La angustia ligada a la situación traumática no pasó a lo simbólico, es angustia inespecífica, flotante, del orden de la pulsión y que toma el cuerpo, y en la reminiscencia no se trata de angustia señal que avisa del peligro, sino de algo más cercano a lo real, a la Cosa. No es igual que en el ataque pero es cercano. En El Hombre de los lobos, más allá del semblante obsesivo estaba la verdad de la forclusión. El nombre que Freud le dio y que el paciente utilizó, incluso en su autobiografía, es la reconstitución del semblante caído. Neosemblante que no llega a ser un *sinthome* a lo Joyce. La angustia es fracaso del semblante, cae el velo que cubre lo real, presencia del objeto en su calidad de real.

CID-Neuquén

Se realizó en Neuquén, el día 14 de Agosto de 2010, la sexta clase del IOM a cargo de la docente Graciela Esperanza. Dicha clase se tituló: "Necesita perder lo que no tiene..."

La actividad se desarrolló íntegramente bajo el concepto "monstruoso" de Pulsión, a la luz del texto lacaniano "Del Trieb y del deseo del analista" —texto que va contra la significación del falo— realizando un recorrido con el que se arribó a que ambos —Trieb y deseo del analista— se oponen.

El significante "monstruoso" esgrimido por G. Esperanza, delimitó con precisión no solo lo novedoso del concepto freudiano de Pulsión, sino su radical antítesis con el concepto de instinto. Los cuatro elementos alrededor de los cuales se arma el concepto —fuerza constante, objeto contingente, fuente (borde) y meta (satisfacción)— expresan en sí mismos la desnaturalización en el hombre y consecuentemente una ética que disiente con lo moral.

Mientras Freud centraba su elaboración en torno al mito de las pulsiones, Lacan introduce el cuerpo. Cuerpo que diverge con toda referencia biológica, puesto que se trata del encuentro del cuerpo con la lengua, y un cuerpo que es un cuerpo de borde, cuyo imperio es la apertura y cierre. Cuerpo de hiancia. La Pulsión es auto -erótica, lo sexual se encuentra por vía del Otro pero no inscribe la relación sexual entre los sexos.

Amplió la noción de satisfacción a partir de la voz media "se", donde puede verse con mayor claridad que la satisfacción, aun no alcanzando su meta, logra satisfacerse. El "se" es el sujeto acéfalo de la Pulsión.

Subjetivar ese "se" sería la implicancia del análisis, al mismo tiempo poner al desnudo el goce del sujeto, avergonzándolo. Ese es el deseo del analista en su función rectificadora.

Lo que permite el circuito pulsional es el vacío que se genera alrededor de ese objeto contingente pero repetitivo a la vez, fijo, como puede

ser la comida, y que es excusa para la satisfacción de la Pulsión, sustancias episódicas, según G. Esperanza, puesto que " el color sexual de la Pulsión es color de vacío.

Desarrolló cómo del autoerotismo y del Uno de la Pulsión, se pasa al Otro. Disyunciones y conjunciones entre la Pulsión y el Otro donde se ve lo necesario de un hetero para justificar el recorrido. No hay manera de alcanzar la satisfacción si no es por la vía del Otro. ¿Cómo accedo al otro? por medio de una novedad que introduce J. Lacan, que es la del bucle, en este montaje surrealista de cuatro elementos no unificados, de lo que se trata es de la posición activa de la Pulsión y por la cual ya no hablamos de un ida y vuelta, o de un par oposicional: ver - ser visto, sino un "hacerse ver".

J. Lacan disyunta la Pulsión y el deseo. La Pulsión es freudiana, el deseo del analista es lacaniano. La pregunta sería: ¿puede ser tratado por el deseo del analista el Trieb freudiano?

No son equivalencias, pero con el deseo del analista podemos hacer un tratamiento del Trieb. J. Lacan separa a ambos y probará que uno obstaculiza al otro. El deseo está del lado del significante y la Pulsión concierne al goce.

Tomando el ejemplo del caso Dora, no es lo mismo la tos como significante sostenida en la identificación, que la activación de la zona erógena oral.

En cuanto a los límites del Principio del Placer, la docente observó el papel que la transgresión ocupa en el deseo, porque justamente este tiene límites, mientras que la Pulsión carece de los mismos. Hay un empuje a la transgresión que metaforiza lo imposible. Todo el mito freudiano con su ley de prohibición no es más que la imaginarización en coordenadas simbólicas, del goce imposible.

G. Esperanza resaltó una de las frases más importantes del texto, referida a la función de la Pulsión, como aquello que divide al sujeto y al deseo. Deseo que no se sostiene sino por la relación que desconoce esta división con un objeto que lo causa.

Toda la enseñanza de J. Lacan se concentra en

este deseo entregado a sostener el fantasma y obtener con un objeto, la falta desconociendo que detrás está la Pulsión.

Para finalizar, habló de un saber hacer con eso, desde el goce y con orientación. El deseo del analista es un mínimo de recurso, poderoso.

Cabe destacar que agradecemos a Graciela Esperanza, su estadía en Neuquén, no solo por su valiosa clase, sino por el aporte que nos dejó el día viernes 13 en el Hospital de Centenario en la actividad "Presentación Clínica", organizada por el CID Neuquén.

Cecilia Conenna

CID-Tucumán

Sobre la Clase dictada por Luis Salamone el 14 de Agosto de 2010. La misma se desarrolló en la recientemente inaugurada sede del CID-Tucumán y corresponde al Módulo II: 'La pulsión en Freud', Punto B: 'Ego versus Sexo' del programa 'Escritos: una aproximación intertextual'.

Los textos propuestos para este trabajo son, de Freud: 'Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito, Schreber' y 'Los dos principios del suceder psíquico' escritos paralelamente en 1911. De Lacan: 'Del Trieb de Freud y el deseo del psicoanalista'. Fiel al recorrido de Freud en la construcción del concepto de pulsión, Luis Salamone retorna a los textos afirmando que tal como lo planteó éste en 1915 en 'Las pulsiones y sus destinos', las pulsiones son lo más importante de su teoría pero también lo menos acabado, siendo la dualidad ego versus sexo el primer movimiento. Así, con la clase pudo transmitir cómo Freud para armar la teoría pulsional siempre apeló a algo del orden de una *dualidad*. A diferencia de Jung que era monista y desexualizaba al sujeto. Esto Freud lo va a sostener hasta el final, aún cuando la polaridad del momento no le alcance para justificar las evaluaciones clínicas que

va haciendo. En 1910 aparece la polaridad entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación; en este primer tiempo se apoya en la función somática de autoconservación atravesada por la necesidad fisiológica de la nutrición por ejemplo. Pero es con el caso de la ceguera histérica con que Freud puede plasmar el *conflicto intrapsíquico* que genera esta energía pulsional que empuja por encontrar su satisfacción. Y es en este marco donde comienza a introducir las primeras referencias a las pulsiones del yo. Se advierte así como las pulsiones sexuales y las del yo cuentan con los mismos órganos para encontrar su fin y cómo las Neurosis se ubican en el corazón del conflicto pulsional. El órgano se pone a disposición de las pulsiones sexuales y el yo ve amenazado su imperio.

Luis Salamone nos advierte, que los dos artículos publicados por Freud en 1911 introducen la pregunta de la actividad psíquica frente a la realidad. Aparece así una dualidad entre los principios reguladores: principio del placer y principio de realidad y lo que sucede en mecanismo paranoico. Desde la perspectiva primera, la represión hace que el sujeto se extraña de la realidad. En principio, la defensa permite un ahorro energético de displacer y la satisfacción no se logra sino por rodeos. Esto puede transformarse en peligroso y seguramente penoso para el yo. Salamone nos advierte también, cómo la cultura nace del sojuzgamiento de las pulsiones sexuales y cómo es importante advertir esta cuestión en el proceso cultural actual, pues los fenómenos de nuestra época, como las toxicomanías, requieren que nos detengamos a analizar esta cuestión pues el consumo nos alcanza a todos. Por otro lado, las psicosis narcisistas lo ponen a Freud en una nueva pista, el amor dirigido a uno mismo da cuenta de la libidinización del yo rompiendo definitivamente con la idea de autoconservación, pues el yo es un objeto sexual. Esta ruptura va a tener consecuencias pues va a cambiar para siempre la teoría de las pulsiones y va a dar lugar al concepto de Narcisismo (1914). Salamone advierte como Freud al final del caso Schreber insiste en sostener para las neurosis la polaridad pulsional por no contar con otra posibilidad conceptual hasta ese momento. Para

finalizar la clase, Salamone aborda el texto lacaniano. Transmite cómo Lacan ubica al concepto de pulsión como construcción freudiana. Dice: un montaje que permite verificar cuestiones clínicas. *Trieb* en alemán remite a empuje mientras que *instinkt* se satisface en un objeto. La libido entonces es una fuerza que empuja y dirá Lacan que su color sexual es color de vacío. Aparece en la luz de una hiancia, en los límites del principio del placer, encontrándose en este recorrido con el Deseo. Lacan advierte entonces cómo Freud evidenció la proporción de los sexos; concepto distinto del amor que llena, pues entre dos hay una proporción y la falta es una relación al deseo. Lacan propone entonces, oponer a lo pulsional del analizado, en tensión, el deseo del analista, una polaridad que puede resolver los avatares del sujeto ya que lo pone en relación a su propio vacío.

Salamone advierte aquí la dimensión del deseo del analista en distancia al deseo del sujeto.

Adriana Casanova

CID-Pergamino

El día viernes 1° de octubre se ha llevado a cabo la séptima clase del Seminario Clínico 2010, en esta oportunidad "Ego y Muerte en Freud". El lugar de encuentro ha sido la Casa de la Cultura y la clase ha estado a cargo de la docente Silvia Szwarc, Psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Directora del IOM CID-Pergamino.

Silvia presentó las coordinadas propuestas para abordar la temática, apoyándose en los textos, "Pulsión y sus destinos" (1915), "Algunas consideraciones sobre la guerra y la muerte" (1915), "Más allá del principio de placer" (1920), "El problema económico del masoquismo" (1924), "El malestar en la cultura" (1930), "El porqué de la guerra" (1933) y "La agresividad en el psicoanálisis" (*Escritos I*). Comienza señalando que "Ego y Muerte" tienen un acento particular en la clínica de la época. Sitúa que en el *Seminario 23*, Lacan

refiere un capítulo al ego, se pregunta ¿qué es el amor propio? y dice que el amor que tenemos a nuestro cuerpo es narcisista porque depende del ego. Silvia interroga, ¿qué hay del ego entre los jóvenes allí donde hay poco de amor propio?, donde no aparece cuál es la pulsión de vida que ligada a la de muerte permitiría que esta última no se volviera sobre el propio yo produciendo estragos. Continúa haciendo referencia al *Seminario 23*, Seminario donde Lacan establece que el amor propio es el que tenemos a nuestro cuerpo. El punto que él trabaja y por el cual se pregunta es el síntoma como acontecimiento del cuerpo. Luego la docente refiere a "Pulsión y sus destinos" donde Freud define a las pulsiones como una fuente de estímulo que da trabajo a lo anímico y que constituye un punto fundamental respecto a la idea de cuerpo. El cuerpo y lo anímico se anudan vía lo pulsional. Este estado fronterizo entre lo psíquico y lo somático pone a trabajar a lo anímico desde el efecto en el cuerpo. Retoma luego el *Seminario 23* donde Lacan refiere que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que haya un decir. Se necesita un decir para que el cuerpo se sensibilice. Vuelve a Freud, quién afirma que el aparato psíquico siguiendo el principio de placer / displacer, estructura lo que no es yo al estilo paranoico. El mundo exterior que coincide con el displacer y la indiferencia se va a subordinar al odio. Lo exterior, el objeto y lo odiado son en un principio idénticos. Lo que es bueno se incorpora y hace al carácter narcisista del yo que posibilita ubicar en un afuera lo malo que es parte del yo. La docente se interroga respecto a la adolescencia, ya que ciertos puntos de este programa tienen vigencia en relación a problemáticas de síntomas actuales. En relación a lo anterior señala Silvia que "Pulsión y sus Destinos" se articula al *Seminario 23* en un punto preciso: la relación al cuerpo. En esta relación al cuerpo, esta articulación de cómo se constituye el yo, cómo el objeto, esta estructura paranoica del yo, de la cual va a hablar Lacan en "La agresividad en psicoanálisis", es lo que va puntuando Freud en "Pulsión y sus Destinos" respecto a la relación de la constitución del aparato anímico, del enlace al cuerpo, de la pulsión. Luego trabaja el lugar del analista. Tomó de Hamlet una frase que el

fantasma le dice a Hamlet en el momento en que se va a encontrar con la madre: “deslízate entre ella y su alma que está a punto de ceder”. Ubica la posición del analista respecto a este lugar vacío, en el lugar mismo de la división, ahí donde un momento antes del pasaje al acto algo del vacío pueda interponerse para producir lo que no pudo producirse allí donde el yo placer no ha podido ceder para tener la fortaleza de no sucumbir bajo el odio. Se trata de un lugar como alternativa frente a la caída del otro. Ahí donde no hay otro, y no lo hay tempranamente, el lugar del analista habilita cierto recorrido que tiene que ver con hacer de ese síntoma por el cual consulta un punto de brújula. Continúa su recorrido señalando que Freud en “Más allá del principio de placer” afirma que la vida es debida a factores externos perturbadores. Es un factor externo el que perturba ese anhelo de muerte. Sitúa ese factor externo en el lugar “deslízate entre ella y su alma...”, o sea como lugar del analista, como factor perturbador del anhelo de muerte. Para concluir cabe destacar que el material desplegado, el aporte de casos clínicos y el preciso recorrido hecho por Silvia ha animado al auditorio a realizar comentarios en interlocución con ella. En su recorrido ha tejido redes por diversos artículos ofreciéndonos un saber hacer en la intertextualidad.

María Eugenia Defacio

Delegación Comodoro Rivadavia

El 17 de septiembre recibimos a Fernando Vitale, quien tuvo a cargo la clase sobre las mujeres y el semblante.

Ubicó dos momentos en la enseñanza de Lacan, desde Edipo y castración hasta el no hay relación sexual, y un segundo momento en el que parte del no hay relación sexual hasta Edipo y castración, situando la lectura lacaniana de Freud. Edipo, castración, falo es un aparato de suplencia que permite el encuentro entre los sexos. En

la última enseñanza de Lacan el nombre del padre es un síntoma, una suplencia respecto del agujero estructural. La naturaleza del falo tiene que ver con que es a la vez, lo que permite una suplencia y lo que verifica ese agujero en lo real, está en el lugar de un imposible. Propone ver las incidencias de este aparato de suplencia en la clínica con mujeres. El cambio en el orden simbólico de la época tiene efectos sobre las suplencias, en los síntomas que encontramos en la clínica, y en los reales a los que nos enfrentan. Abordó las referencias en Lacan y Miller sobre los 2 estatutos del falo, el falo como meteoro, el falo de la madre como símbolo imaginario de su deseo. Aquí el falo se introduce como objeto imaginario, semblante ilusorio que requiere de la función del padre para regular su circulación entre la madre y el niño, e instala la metáfora paterna, el falo estabilizado, reglado por la función del padre. La ubicación por el significante del meteoro desata el deseo, instala el velo y con el la pasión por ver que hay detrás, allí en realidad no hay nada, en esto se diferencia el semblante de la apariencia. En este punto se articula verdad y no relación sexual, ya que la función de verdad es de develamiento, la verdad es medio verdad, detrás hay ausencia. En estos desarrollos la principal referencia es el *Seminario III*, donde ya ubica algo de la naturaleza del falo como semblante según Miller. Toma referencias al *Seminario XX* y al *Seminario IV*. El falo se introduce por las 3 categorías de la falta, la dialéctica de la frustración, Señala la entrada del falo en la frustración. La frustración en tanto frustración de amor es la caída del niño del lugar del falo. No es frustración del objeto pulsional si bien articula la pulsión, ya que el objeto pulsional lo usa para compensar la frustración de amor, ejemplos de esto en la clínica de la anorexia y bulimia. En la Castración se trata de que el niño pueda hacer una versión de falo diferente a la de señuelo, que la sexualidad pase a lo simbólico. La niña debe reconocerse privada para ubicar al falo en el padre. Siendo representación del falo es como entra al circuito de circulación del deseo. Lo que queda por fuera de lo fálico no provoca el deseo. El cinismo femenino está en relación a esta intuición de que algo en las mujeres escapa al orden simbólico, hay un goce que está por fuera

de lo simbólico y está en los registros real e imaginario, por fuera del circuito del deseo. Pasando por la castración el falo es un semblante ubicado en discurso, o que permite el retorno al juego de los semblantes, semblante de ser para ella, semblante de tener para él, posibilita la relación entre los sexos a la vez que señala la falta en lo real. Plantea en la formación de los analistas generar una dialéctica con la enseñanza de Lacan en sus distintos momentos, para pensar la clínica contemporánea.

Alejandra Maglione

Ida y Vuelta

Para inscribirse al 6° Seminario Intensivo del IOM enviar un mail a: stpalma14@gmail.com

INSTITUTO OSCAR MASOTTA

Auspiciado por el Institut du Champ Freudien
y el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Paris VIII

El lenguaje y el goce 6° Seminario Intensivo del IOM

Viernes 3 de diciembre 2010
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

9.30 a 12 Hs. **Presentación de enfermos** Hospital Borda
Roberto Mazucca
Ramón Carrillo 375 (Nos reunimos en el Hall Central)

13 a 14 Hs. **Reunión Institucional** Sede de la EOL

14 a 15.30 Hs. **Conversación Clínica** Sede de la EOL
Samuel Basz - Stella Palma

Los trabajos no deberán exceder las 4 hojas escritas
con doble interlineado, en letra Times New Roman N°12.
La fecha límite de entrega de los trabajos es el **3 de noviembre**.
(Enviar a: stpalma14@gmail.com con copia a iom@eol.org.ar)

15.30 a 17 Hs. **Conferencias** Sede de la EOL
"Sensibilidades del acto" Jorge Chamorro
"Certezas del amor y paradojas del goce" Germán García

Seminario gratuito y cerrado para los participantes del IOM.
EOL Sede en Buenos Aires Av. Callao 1033 – 5° piso – CP 1023
Tel. (54 11) 4811 2707 Fax. (54 11) 481-4300
iom@eol.org.ar stpalma@eol.org.ar www.eol.org.ar

El viernes 29 de octubre en el Salón auditorium del Hospital San Bernardo, y en el marco de las 2ª Jornadas de la práctica clínica en las instituciones. "Estructuras Clínicas" organizado por la cátedra de "Clínica I", de la Universidad Católica de Salta —a cargo de Marta P. de Verde— y el Servicio de Psiquiatría y Psicología del mencionado hospital se proyectó el video de Jacques Lacan "Televisión".

Este evento, que contó con el auspicio del Instituto Oscar Masotta y el Colegio de Psicólogos, tuvo como invitados especiales a Ana Simonetti (Córdoba) y Ricardo Nepomiachi (Bs. As.). Durante la Jornada practicantes locales (Lic. Cecilia Mintzer y Lic. Jimena López) presentaron casos de su experiencia hospitalaria, con los comentarios de A. Aráoz y M. Alesanco. Luego de la exposición de A. Simonetti, se invitó a R. Nepomiachi a presentar el video de Jacques Lacan en televisión proyectada en la televisión francesa en enero de 1979. En esta oportunidad Nepomiachi les contó a los estudiantes ahí reunidos, que: "Lo que ustedes van a ver es al doctor Lacan respondiendo a una voz fuera de cámara, interrogativa, sabemos que esta voz pertenece a un joven de la época, Jaques-Alain Miller, que tenía 30 años en ese momento, Lacan alrededor de los 72 años; y van a ver ustedes que J.-A. Miller le hace preguntas muy elementales, muy básicas, muy fundamentales en relación a lo que es la teoría psicoanalítica para poder responder a la audiencia televisiva y por el contrario Lacan va a contestar a problemas conceptuales altamente sistematizados -tengamos en cuenta que hay un resultado de 20 años de enseñanza por parte de Lacan. Consideramos que Lacan comienza su enseñanza en 1953 y estamos 20 años después de una enseñanza que está referida, ustedes saben, a la experiencia analítica; durante los cuales habló cada semana, imponiéndose como disciplina no repetir nunca lo mismo ni decir lo que es habitual y con su enseñanza pudo reanimar, darle una nueva dimensión a los conceptos freudianos a partir de un punto que se podría reconocer que es que el hombre habita el lenguaje. Nadie hasta Lacan había concedido la menor importancia al hecho de que textos de Freud, como *La Interpretación de los sueños*, *Psicopatología de la vida cotidiana*, el *Chiste* y su..., estaban

referidos al juego de palabras, a los equívocos, a los agujeros en el discurso. Esta proyección de "Televisión", es contemporáneo a lo que se va a conocer como "la última enseñanza de Lacan" y no fue pensada para un público en general: Lacan permanentemente fue en su enseñanza contra el sentido común, si entendemos como sentido común lo que todo el mundo entiende, no es allí donde Lacan se dirigía. Lacan apreció su propia enseñanza fundamentalmente como un efecto de formación de analistas y es en ese sentido que enfatiza, ustedes lo van a ver de entrada en la proyección, "no me dirijo al público en general". El toma a su audiencia que en ese momento era la televisión francesa, en el mismo punto en que tomaba a su audiencia en el Seminario, es decir, aquellos que están implicados, que están interesados, que están preocupados por la experiencia y la práctica del psicoanálisis, que han entrado a ese campo de saber precisamente por la vía de ser psicoanalizados. Y esta fue la posición que él tuvo, cuando se lo invitó a exponer a la audiencia televisiva; es decir, hizo un rechazo de la televisión como un objeto de consumo masivo y continuó allí con su enseñanza no cediendo ante lo que el medio le pedía; porque el medio le pedía que hablara para todo el mundo. Después de la proyección de la primer parte del video, Alicia Carlsen de Soler, Marta P. de Verde y Alejandra Borla, realizaron un breve comentario. Alicia Carlsen expresó: "en esta presentación, Lacan no hace un desarrollo de su teoría; acá, nos sorprende y nos emociona, por lo menos eso causa en mí, frente a la simplicidad con que enuncia conceptos fundamentales del psicoanálisis. Conceptos que podemos poner en contrapunto con "*Función y Campo...*" texto del 53, para trabajar la última enseñanza de Lacan, enunciada acá: No hay Inconsciente mas que en el ser hablante. El sujeto del Inconsciente no llega al alma más que a través del cuerpo. El Inconsciente en el análisis es la insistencia con que se manifiesta el deseo. La cura es un pedido que parte de la voz del sufriente. La gula del Superyo es estructural El síntoma como nudo de goce. O su genial frase de conclusión, Del padre a lo peor. Todos conceptos que implican un arduo trabajo en relación a los textos y que causan en mí, un trabajo, pero un trabajo a efec-

tuar con Uds. No aquí, porque ya aquí, el trabajo y el esfuerzo es escuchar a Lacan, en esta genial pero compleja presentación, entonces Televisión es para mi causa de un trabajo en relación al psicoanálisis de la orientación lacaniana en nuestra ciudad y con Uds. Por eso hoy, solo quiero referirme al deseo, deseo de Lacan que trasmite hoy aquí para mi y que espero también para Uds. Y deseo del analizante de animarse a descifrar su Inconsciente, deseo de pasar de ese Inconsciente que trabaja solo y que trabaja siempre, creando formaciones, lapsus, sueños, chistes y produciendo goce; al Sujeto del Inconsciente, concernido en su deseo de querer saber acerca de ese Inconsciente que determina su vida.

En Televisión Lacan habla de la tristeza, como cobardía moral, y del coraje como solución, ese coraje de querer saber acerca de ese Inconsciente que nos determina la vida. J.-A. Miller, en “Carta clara como el día”, lo dice así: “Pero lee sobre todo tu propio Inconsciente, ese libro con una tirada de un solo ejemplar cuyo texto virtual llevas por todas partes contigo, y en el que esta escrito el guión de tu vida, o al menos su *rough draft*”. Ese deseo de Lacan, cuenta Miller, que lo tenía hasta la madrugada despierto con el *Littre*, con Freud o con Aristóteles, o hablando con su red de matemáticos, eruditos y bibliotecarios, pidiendo una aclaración acerca de un pasaje de la Torah, o probar un nudo Borromeo... Voy a terminar con una frase de Miller “que alivio tratar finalmente con alguien que sabía y que decía y que pedía lo que quería, y que quería lo que deseaba, sin esas vacilaciones, esos arrepentimientos del deseo que arruinan la vida” Por su parte Marta Pagano hizo un comentario sobre la figura del santo: Lacan en este texto no vincula el santo con la caridad, con el Ideal, sino liga la figura del santo con el desperdicio. Con el objeto resto, palea etc. Fundamentalmente porque la orientación en esta época es ir ligando no tanto el significante con otro significante, sino el significante con el cuerpo. También se refiere a Santo Tomás, recordemos que es la frase *sicut palea* citada por S. Tomás al final de la *Suma Teológica*, de allí Lacan toma el objeto palea, objeto causa de toda la obra. Para pensar que es ese objeto resto de la cual el sujeto hará causa en su vida o

la desperdiciará. Cerrando este panel Alejandra Borla realizó el comentario de las tres preguntas formuladas por Miller: “¿Qué puedo saber?”, “¿Qué me es permitido esperar?”, “¿Qué debo hacer?” ubicándolas como preguntas éticas cuya respuesta sólo puede estar orientada por el real que orienta la formación analítica, en tanto sólo pueden ser respondidas desde el deseo de cada uno. Se podrá saber lo que el fantasma le permita; se podrá esperar sólo lo que se desea: “¿no quieres tú saber nada del destino que el inconsciente te prepara?”; se debe hacer lo que el deseo obligue. Retomando la figura del santo trabajada por Marta Verde, destacó la condición de “marginado” que tiene cada analista, en tanto no responde a las demandas de la civilización. La actitud del santo es una condición ética, que no va en busca de lo útil a quien la ética del trabajo le es extraña ya que “cargarse las miseria al hombro es estar en el discurso que la condiciona” y las palabras de Lacan respecto a que “un analista siempre tiene algo que abandonar”. Para finalizar, destacó la posición de analizante que Lacan decía tener en su transmisión entendiéndolo como una invitación a escucharlo desde una posición de analista, con la atención flotante necesaria para que advenga el sentido, sin intentar comprender, sino sólo dejándonos llevar por su discurso.

Alejandra Borla – CID Salta
Colaboración: Carolina Capraro

Biblioteca

LOS DIVINOS DETALLES

Jacques-Alain Miller

Paidós, 2010

Jacques-Alain Miller presenta su curso de 1989 como una carrera contra el reloj. En la prisa, y en tanto asume su posición analizante, elige trabajar sobre el pequeño detalle, las exquisiteces, los divinos detalles recortados del Uno que forman series. Es una carrera de doce clases que tendrá a la tortuga por delante de Aquiles para interrogar el justo lugar del concepto de goce forjado por Lacan. ¿Por qué el goce debe condescender al deseo por la vía del amor? Como se trata de un libro sobre el amor, el deseo y el goce en la práctica analítica, no faltarán las indicaciones directas sobre la transferencia. Evidenciar lo divino del detalle, tanto en la práctica analítica como en su elucidación, no implica su eternización, ya que el final del análisis conlleva la extracción del objeto y por lo tanto su desdivinización, si cabe la palabra. Los lectores de *Los divinos detalles* encontrarán en estas páginas una clarificación sobre el uso del análisis: a partir de esta experiencia el sujeto pierde sus cadenas. Y, de hecho, uno no tiene más que sus cadenas para perder. Un libro imperdible.

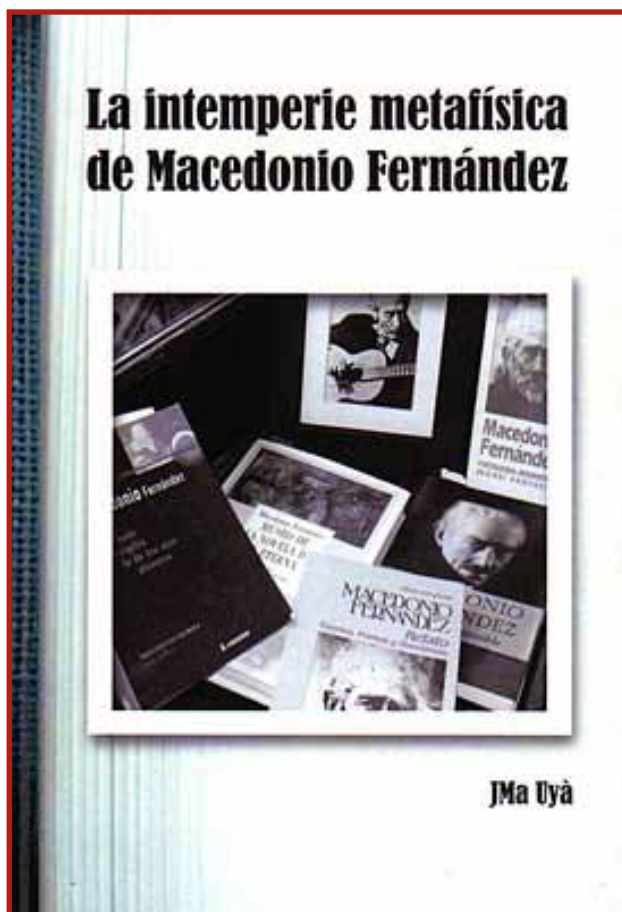

LA INTEMPERIE METAFÍSICA DE MACEDONIO FERNÁNDEZ

Uya Puigmarti, Jma

Documenta Universitaria - Suave - edic. Sep./2008

Macedonio Fernández (Buenos Aires, 1874-1952)

APERTURA Y CLAUSURA DE LA METAFÍSICA EN EL PENSAMIENTO DE MACEDONIO FERNÁNDEZ

(con un apéndice de textos inéditos)

Dante Aimino

ISBN 978-987-646-146-7

Alción Editora, 236 páginas - \$49

“El conjunto de la tesis, de elegante y concisa escritura y fundamentación, con un suave impulso polémico, trae nuevamente a Macedonio al dominio filosófico de actualidad otorgándole nuevas posibilidades de lectura y descubriendo vetas primerizas del pensamiento macedoniano

que no habían sido hasta ahora suficientemente interrogadas”.

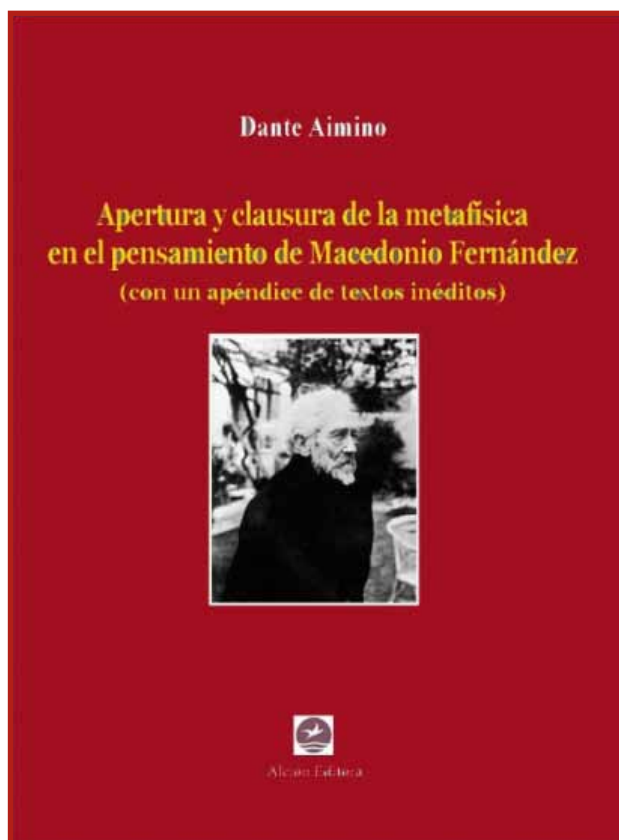
(Horacio González)

“Propone una hipótesis fuerte y sostenida de principio a fin, que afirmaría lo siguiente: Macedonio Fernández es un filósofo, y además, un filósofo que se puede inscribir en la problemática de la apertura-clausura de la metafísica, aún cuando no se trate de una inscripción dentro de las formas usuales de la tradición”

(Silvio Mattoni)

“Formulada con pulcritud argumentativa, fineza interpretativa y una austera elegancia expositiva, no sucumbe a la tentación de acudir al recurso fácil de apelar al ‘humorismo conceptual’ de Macedonio Fernández; no hay ramas laterales que nos desvíen del hilo conductor: sigue los accidentados y complejos avatares de la apertura y clausura de la metafísica con un inmejorable acopio de citas del autor tratado”.

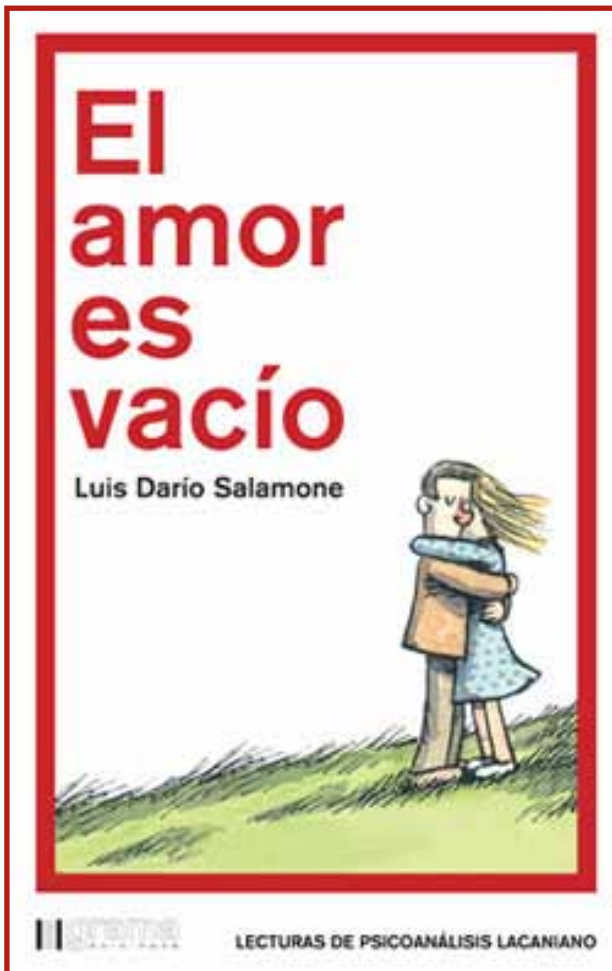
(Jorge Lovisoló)

EL AMOR ES VACÍO

Luis Darío Salamone

Gramma, 2010

UN NUEVO CONCEPTO DE INCONCIENTE

Gerardo Maeso

Gramma, 2010

Para suscribirse al Happening mandar un mail a:

<http://www.elistas.net/lista/iom/alta>

Ahora podrán, entrando a la página de la EOL <http://www.eol.org.ar/> clickeando el link del IOM, en el apartado “Happening”, yendo al “Indice de boletines”, acceder a todos los boletines desde el N° 1 hasta el último (los números extras incluidos).

Nota

Toda la información para publicar deberá ser enviada a:

stpalma@eol.org.ar con copia a iom@eol.org.ar

La dirección stpalma@yahoo.com ya no pertenece a Stella Palma, debe ser eliminada, su nueva dirección es stpalma14@gmail.com

