

Nombres

del Psicoanálisis en movimiento

Boletín de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Edición Virtual

Directora: Julia Pernía

Adjunta: Aldana Macena

Integrantes: Rocío Rodríguez,
Vanessa Ruppel

Asesora: Verónica Ortíz

Consultor: Christian Gómez

- Número 14 -

Diciembre de 2022

• RED AAPP (Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas)

VI Jornadas Anuales: *Creaciones del sujeto, invenciones del parlêtre*
1 de octubre de 2022

Acta de un Acto

Verónica Ortíz (*)

A sudden Star, it shot thro' liquid air

And drew behind a radiant trail of hair

Alexander Pope (1)

Cuando recibí la invitación a escribir una reseña acerca de lo que fue la 6° jornada de la Red AAPP se me ocurrió que, en ocasiones, las reseñas se emparentan con las actas: si bien a sabiendas de que no resulta posible (y mucho menos deseable) acallar el estilo de quien escribe una reseña o de quien redacta un acta, se advierte un esfuerzo por registrar, por apuntar aquello que sucedió, aquello que fue dicho. Pero ¿cómo labrar el acta de un acto?

Sé que resulta ciertamente abusivo hablar de acto, debido a que nos referimos al campo de lo colectivo y no de ese sujeto que ya no es el mismo con posterioridad al cruce de un Rubicón, más o menos caudaloso. No obstante, si nos tomásemos semejante licencia, el 1° de octubre de 2022, en la Biblioteca Sánchez

Viamonte, provenientes de distintas ciudades, se dieron cita en Buenos Aires los integrantes de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas (el acta), alrededor de la estela fugaz de iridiscencias que escribió en el

cielo el rizo robado acerca del cual Alexander Pope compusiera su poema, para relanzar (el acto), una vez más y de modo decidido, una y otra vez, relanzar, del mismo modo y distinto cada vez, la apuesta de un deseo: el de Enrique Acuña. Deseo que causó el deseo- de modo singular para cada quien- de aquellos que estamos en Red. Deseo que resonó *Ring!*, invitando al despertar de cada Uno.

Puedo contarles que la jornada se centró en aquello que habría en común y en disyunción entre las creaciones del sujeto y las invenciones del *parlêtre*, que viajaron compañeros desde allá *ité-* de las ciudades de Iguazú, Oberá y Posadas- y de más acá, Ciudad de La Plata. Que varios más, desde Bahía Blanca, Miramar, La Plata, Asunción del Paraguay, México y Chile, siguieron lo que estaba sucediendo virtualmente a través de una conexión en simultáneo. Puedo contarles que la jornada tomó la forma de una presentación, tres mesas de tres integrantes y un comentador, y una mesa final con los miembros del Consejo. Que quienes comentaron se esforzaron en cada ocasión por producir un plus, poniendo en tensión, haciendo resonar, algún detalle de cada uno de los trabajos en relación a sí mismo y con los otros. Que, al finalizar la exposición de cada mesa, tuvo lugar un intercambio epistémico con la audiencia que desmiente el término exposición para convertirlo en un ida y vuelta fecundo, elaboración de saber, formulación de las buenas preguntas, aquellas que señalan el norte (o más bien el sur, como prefería Enrique) que fijará el rumbo de los próximos pasos. Por nombrar alguno, el diseño de la propuesta del próximo seminario 2023.

Puedo contarles que durante las pausas para el café, el almuerzo o la visita a la mesa de publicaciones, hubo conversación y renovación de la transferencia de trabajo, en esos momentos reservados para el abrazo y el apretón de manos, la evocación de los recuerdos y el entusiasmo por los proyectos.

También que, con posterioridad a la jornada y en Asamblea, se *hystorizó* lo ocurrido en la Red entre diciembre de 2019 y 1° de octubre de 2022, se revisó el balance y se permutaron los lugares en el Consejo por los próximos dos años.

Puedo contarles todo eso. Pero algo más pasó. Algo que no se deja atrapar, decir, tan fácilmente, algo que se escabulle. De ahí la alusión al bucle de Belinda que “en el laberinto agalmático se escapa de las manos de todos y vuela solo, adquiriendo su preciado valor” [...] quedando “como un real imposible de captar.” (2) Durante toda la jornada se propuso-incluso se testimonió- una y otra vez, con distintas voces, de diferentes maneras, acerca de cómo ir de la creación significativa hasta ese imposible de captar que invita (o exige, ya que es más bien una elección forzada) una invención.

Es difícil labrar el acta de un acto, el de aquellos que componemos la Red. Aun así, lo intentaré: El 1° de octubre de 2022, en su 6° jornada, la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas, tejida por Enrique Acuña, suelta algunos cabos, amarra otros, rehace el nudo, se anuda diferente, apunta al sur y se relanza, con sus hilos y sus agujeros, al mar de la causa freudiana.

(1) Pope, A.: “The Rape of the Lock”, en <https://freeditorial.com/en/books/the-rape-of-the-lock>

(2) Acuña, E. V.: *Resonancia y silencio- Psicoanálisis y otras poéticas*, “H, soledad del sinthoma”. Edulp, La Plata, 2009.

(*) Verónica Ortiz. Lic. en Psicología (U.B.A.) Miembro de la Red AAPP (Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas), del Comité Editorial de Analytica del Sur. Psicoanálisis y crítica. Responsable del Debate conceptual de la Red “La feminidad no es lo femenino”. Miembro de APSaT (Asociación de Psicoanálisis San Fernando-Tigre).

Invitamos a la lectura
 Revista Virtual *Analytica del Sur - Psicoanálisis y crítica* - N° 12 Diciembre
 de 2022

www.analyticadelsur.com.ar

Analytica del Sur

Psicoanálisis y Crítica

Número actual

Números anteriores

Contacto

Suscripciones

Links

Edición N° 12 • Diciembre de 2022 •

EDITORIAL

- Se(x)uaciones- Hombres y mujeres con lo femenino
Enrique Acuña

SÍNTOMAS

Dossier: La transferencia un hecho nuevo

- Lo inédito transferencial
Verónica Ortiz
- Registros de la transferencia
Fernando Kluge
- Tichè y automaton
Alicia Marta Dellapiane
- Puntuaciones sobre la transferencia
Aljondro Sosa Dias
- Presencia del analista
Héctor García de Frutos

DOMINANCIAS

- ¿Lacan le robó a Kojève?
Juan Pablo Lucchelli
- El duro deseo de despertar
Fátima Alemán
- Cuando la política hace síntoma:
 ¿Qué elección para el psicoanálisis?
Pablo Sauro
- Creer – crear: el síntoma
Daniela Wlad
- Creaciones del sujeto en torno al vacío
Carolina Sanguinetti
- La invención de saber en un psicoanálisis
Leticia García

UNIVERSALES

- Tantos pequeños rituales que nos inventamos
Ana Longoni
- La Dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Una perspectiva desde la obra de Alexandre Kojève
Melissa Duré
- Dar forma al presente. Archivos vitales sobre la experiencia del Covid
Maria José Meléndez
- Tendremos que encontrar un lugar donde encontrarnos (fragmentos)
Cloe Masotta
- El Ecuador: la dominación y la resistencia
Nepoleón Santos Galarrza

CAUSAS

- Fri(x)iones en las ciudades
Claudia Fernández
- Presentación de *Analytica del sur* N°11. Psicoanálisis, Crítica y Cultura
Ana Gutiérrez
- Angustia y trauma ¿social? – Respuestas del sujeto al desamparo –
Julio Ferrás
- ¿De quién es la fantasía?
Aldina Maccra
- Del silencio a la palabra – El síntoma como creación
Claudia Espinola
- El tabú frente a la diferencia absoluta
Marina de la Fuente

PLUS

- Humedal (Poemas a cuatro manos)
Sergio Luis Fuster
- Siluetas de un nombre (selección de poemas)
Paola Baccalari
- Boletín RING! –el despertar de cada uno en Red AAPP – N°22
- Microscopía - Instituto PRAGMA-APL
- NOMBRES del psicoanálisis (A.P.M.)
- Revista fri(x)iones –entre el psicoanálisis y la cultura– N°10

Carolina Sanguinetti
IG: @nomero urbano

Analytica del Sur
 Psicoanálisis y Crítica

© *Analytica del Sur - psicoanálisis y crítica* es una publicación de la RED AAPP - Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas - email: anacauda5@gmail.com
 web: analyticadelsur.com.ar
 Acuerdo editorial con Revista Conceptual - Estudios de Psicoanálisis - y Revista FRI(X)IONES.

Analytica del Sur Número 1. Aparición en web: julio 2014. inscripción de derecho de autor N°5231589 ISSN: 2362-504X

Las opiniones vertidas en los trabajos son de exclusiva responsabilidad de los autores. Los artículos publicados en el presente número no pueden ser reproducidos en todo ni en parte, por ningún procedimiento, sin el permiso de la Asociación y/o del Equipo Editorial de *Analytica del Sur*.

Dirección:
 Ana Claudia Gutiérrez

Consejo editorial:

- Leticia García
- Verónica Ortiz
- Christian Gómez
- Fátima Alemán

Corresponsales:

- Daniela Gaviot: Bahía Blanca
- Aljondro Sosa Dias, CABA
- Ricardo Gandolfo: Tucumán
- Claudia Espinola: Posadas
- Fernando Kluge: Obispo
- Celeste Cuadrado: Resistencia
- Leonardo Viora: Mar del Plata
- Martín Gómez: Corrientes
- Esteban Pkiewicz: Esquel
- Ivana Chillemi: La Pampa
- Luis Martínez: Neuquén

- Juan Pablo Lucchelli: París
- Kati Alvarez: Quito
- Pablo Sauro: Salvador de Bahía
- Laura Rizzo: Roma
- Héctor García Frutos: Barcelona
- Hugo Espinola Morel: Asunción
- Iván Buenader: México DF

• APM - Asociación de Psicoanálisis de Misiones

XVII Jornadas Anuales: El Psicoanálisis como deseo inédito - La ignorancia y otras pasiones.
12 de noviembre de 2022

Reseña

Carla Bertinetti Principi (*)

Notas y revisión: Julia Pernía, Aldana Macena

Las palabras de bienvenida a las XVII Jornadas Anuales de la APM, fueron pronunciadas por Christian Gómez -Director de Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud- bajo el título: “El sueño freudiano y el síntoma de

articulación con la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. Con la alusión a que éstas XVII Jornadas de la APM son una transmisión de la enseñanza de Enrique Acuña vigente en cada encuentro, Christian Gómez pronunció la alegría de contar con la presencia de colegas de la Red y colegas que habitan otros discursos, sensibles al psicoanálisis.

Asumiendo el interés por la paradoja, expresó que es necesario que exista la ciencia como pareja del psicoanálisis para que éste juegue su partida (docta ignorancia) en un campo de realidad que retornará indefectiblemente como real en otra escena. En este punto recuperó del argumento de estas Jornadas, escrito por Fernando Kluge y Julia Pernía, un detalle tomado de la Nota italiana de Jacques Lacan: “El saber científico ha transmitido a los desechos de la docta ignorancia un deseo inédito”. Se trata de un deseo que implica un modo de tratar las pasiones del ser cuando lo que está en juego es ese pasaje de analizante a analista que Lacan llamó deseo del analista.

Doce presentaciones continuaron después de la apertura, que versaron entre avances de investigación, referencias filosóficas, síntomas contemporáneos en torno a la ignorancia, y el deseo por el porvenir del psicoanálisis.

En la primera mesa de trabajo, *Investigaciones*, Vanesa Ruppel tituló su presentación con “La pulsión y lo ilimitado”, continuó Claudia Fernández con la pregunta “¿Síntomas sin inconsciente?” y finalmente Carla Bertinetti presentó “El sujeto en el malentendido

Lacan”.

Comenzó destacando el acto de fundar y de darse así una organización, del Movimiento Analítico Misionero a Asociación de Psicoanálisis de Misiones. A la fecha de esta apertura, se encuentra asumiendo la presidencia Julia Pernía, finalizando su mandato Fernando Kluge. Esta dinámica de la vida institucional, fue orientada desde sus inicios por Enrique Acuña, quien fuera el asesor de la APM. Los modos de organización están subordinados al inconsciente, y sus efectos retornan en las transferencias de trabajo que no son anónimas.

Por otro lado, y en el horizonte de expectativas marcado por las fundaciones, destacó a las bibliotecas freudianas y la

y las recepciones en la cultura”. La mesa cerró con los comentarios de Aldana Macena. Tres trabajos orientados a distintos temas, desde lo epistémico, un trabajo conceptual de la pulsión con Freud pasando por Lacan y Oscar Masotta. En lo clínico, la referencia a la posición del psicoanálisis frente a las clasificaciones diagnósticas, advirtiendo un rechazo al sujeto del inconsciente en los abordajes a los yoes alienados, un recorrido por los versus de las terapias y la clínica del psicoanálisis. Y en cuanto a la política la mención a la cultura y el psicoanálisis como síntoma de la misma, una referencia al lugar que tiene para el psicoanálisis el malentendido y con ello la pregunta por el receptor y las recepciones del psicoanálisis en la cultura. Tres trabajos que destacan la respuesta del psicoanálisis, y el estatuto del sujeto como aquel que aparece en su dimensión de falla. Trabajos que dicen sobre la política de la APM en tres ciudades, cuyos módulos de investigación, en Posadas: “El psicoanálisis ante las tecnologías del yo”, en Iguazú: “Derivas ¿cómo orienta el psicoanálisis?” y en Oberá: “Recepciones: el psicoanálisis en la cultura”. Deriva de estas presentaciones y como rasgo de la política de los módulos de investigación, que se trata de ir a las referencias del psicoanálisis y ponerlas a conversar con la época.

En la segunda mesa de trabajo, *Referencias*, Lorena Olmedo presentó “La pasión y el deseo, una lectura -De Spinoza a Lacan-”, destacó que, sin ser un sujeto transparente, para el psicoanálisis hay otro estatuto, la consideración por el malentendido y con ello el inconsciente. Continuó Fernando Kluge con “El saber en la ignorancia -Lacan con De Cusa-”, hizo referencia a una operación del psicoanálisis, la de recoger el desecho, considerando la inadecuación de la palabra con la cosa que nombra y de lo que se vale el psicoanálisis para hacer con lo que retorna, otro discurso. Y Julia Pernía que tituló “El camino de la ignorancia - Descartes, Lao Tsé -”, tomó la referencia al *Tao* del decir y hacer con el vacío como del lado del analista en un tratamiento de las pasiones que, sin ser por la razón, lo es más bien en una articulación al lenguaje. La mesa cerró con el comentario de

Gabriela Peralta. Las presentaciones de esta mesa, destacaron cómo opera el psicoanálisis con la ignorancia docta, para desde allí acceder a lo no conocido.

En la tercera mesa *Actualidades*, Carla Pohl presentó “Transformaciones de las pasiones”, Guido Diblasi “Apuntes sobre la ignorancia y la negación sobre el Big Data” y Mara Vacchetta tituló “Hermanos Soberanos”. La mesa cerró con los comentarios de Laura Jacobacci. Esta mesa, tuvo como punto de partida al inconsciente como un saber que escapa a quien habla y la pregunta lacaniana ¿quién sabe lo que dice?, mientras la semiótica ordena las pasiones como modalizaciones aquí más bien se trata de que las pasiones pertenecen a la retórica como pasiones de la falta en ser y en la relación al otro del lenguaje, pasiones del amor, el odio y la ignorancia. Continuó con el rasgo de la respuesta social considerando que cada época se encuentra marcada por su propia ignorancia. Hasta aquí se trató de que un análisis no es un lugar para ser más feliz sino más bien es donde se apunta a quitar el velo de la ignorancia, el de la causa de lo que angustia y lo venidero de sus efectos.

En la última mesa de trabajo: *Deseo*, Claudia Espínola hizo la presentación de “Retórica de las defensas e ignorancia en la clínica freudiana”, siguió Fátima Alemán con “El duro deseo de despertar” y Verónica Ortiz con “Del cadáver pasional a un(a) vida posible”. La mesa cerró con los comentarios de Constanza Ramajo. El recorrido comenzó por la referencia a qué es el amor, lo que queda profundamente trastocado por la experiencia analítica y también el odio, de modo tal que, si no hay algo de confrontación al horror de saber, no hay análisis. No obstante, el duro deseo de despertar, el deseo del analista de que haya análisis no es sin la experiencia como analizante, inicialmente la tendencia es otra, la de dormir. Si la experiencia es analítica, algo se llega a saber y se nombra, haciendo de la falta una experiencia positiva, como una vida posible que no excluye las pasiones, estas perduran, trastocadas, pero perduran. Desapasionarse estaría del lado de cadaverizarse al escuchar al analizante sin identificarse al muerto, al fin y al cabo, es como

un saldo cínico del análisis que no es igual a la posición del muerto que no habla. Al cierre de esta mesa, decanta una pregunta: tras los arreglos y desarreglos de la pulsión ¿de qué manera alguien vuelve a enlazarse con los otros? y como posible respuesta, la buena salida no es necesariamente del lado de la sabiduría sino más bien de la relación a un deseo.

Finalmente, y como cierre a esta jornada Fernando Kluge y Julia Pernía tomaron la

palabra, en la respectiva salida y asunción a la presidencia de la APM. Puntuación y relanzamiento en miras a una causa común: un deseo de largo porvenir para el psicoanálisis.

(*) Carla Bertinetti Principi. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Participante de la Biblioteca Freudiana de Oberá. Integrante del Módulo de investigación: Recepciones del psicoanálisis en la cultura.

• Instituto Sigmund Freud (APM-ISF)

Curso Anual: Aún soñamos - Lenguaje, Inconsciente. Dictado por: Christian Gómez
22 de noviembre de 2022

Reseña

Carla Pohl (*)

Aún soñamos, es el título del curso anual, ciclo 2022. Dicha frase es extraída por el docente de los textos: “Pandem Inc (Pan de Inconsciente)” (1) Y “¿Post- Inconsciente?” (2). Ambos pertenecientes al psicoanalista Enrique Acuña, introduce la pregunta ¿Qué queda del inconsciente al final del análisis? Responde que no hay una sutura del mismo.

En un análisis alguien puede decir sobre lo que le concierne más allá del contexto, ese no querer saber sobre las humanidades, he aquí la referencia al texto: “Semblanzas reales: de los meteoros a internet” (3).

Christian Gómez interpela: ante un determinado síntoma ¿Cuál es el estado de la ciencia en sentido moderno, de las ciencias humanas (humanidades) y del psicoanálisis?. Esto establece cierta relación

con las legislaciones jurídicas, cierto estado del derecho y el psicoanálisis jugando su partida allí: aún soñamos... Es en momentos de crisis sociales, donde la respuesta no concierne ni agota el objetivo, sino que pone a trabajar al inconsciente. Dependerá de la presencia y la respuesta del analista recoger los desechos de la docta ignorancia.

La concepción del inconsciente para el psicoanálisis, a diferencia de los cognitivistas,

reside en que el mismo se trata de un saber sobre lo real. Sigue en este punto a Eric Laurent, en el libro: *Los objetos de la pasión*.

El inconsciente responde a la crisis, que es la división del sujeto o la experiencia de la angustia. El psicoanálisis,

como práctica, jugará su partida siempre y cuando haya deseo de analista. El docente hace

resonar en el público presente la pregunta: ¿Cómo puede ser que alguien quiera dedicarse a practicar el psicoanálisis? En el sentido en que en la práctica el motivo no está esclarecido en tanto evidencia para alguien, no hay esclarecimiento del deseo de analista, que sin embargo constatamos: opera. Se puede arribar a conjeturas o aproximaciones sobre una idea acerca del mismo, pero no está del todo claro, hay un resto que queda irreductible. ¿Cómo hacer de ello una ciencia? Ya que el objeto del psicoanálisis es un objeto perdido, evanescente, es resto que opera, sin que de ello sepa el sujeto hablante.

Rocío Rodríguez, invitada a comentar junto a Christian Gómez, la referencia a “El humor” de S. Freud (1927), texto leído por Ana Freud en el congreso psicoanalítico internacional. Es un texto político señala el docente, al articular con el escrito de Beatriz Gez: “Una intervención de Freud” (4), donde la autora sitúa el contexto de publicación: un año antes, S. Freud escribe “¿Pueden los legos ejercer el análisis?” (1926), en defensa a Teodoro Reik, destacado psicoanalista no médico, acusado en Viena de práctica ilegal de la medicina.

Ernest Jones se propone como mediador entre Viena y Nueva York, pero en vez de publicar un texto titulado “Discusión preliminar” el cual favorecería el deseo de Sigmund Freud expresado en el texto mencionado, de imponer el psicoanálisis laico a todas las Sociedades de la Asociación Psicoanalítica Internacional, publica contribuciones del simposio organizado en mayo en Londres sobre el psicoanálisis de niños: un artículo de Melanie Klein, otro de Joan Riviere, entre otros; con lo cual logran despojar a Anna Freud de la secretaría de la Asociación Psicoanalítica Internacional para negociar sobre el psicoanálisis laico durante el congreso, donde se discute sobre el Superyó. Podrán leer que no se trata de conceptos sin política, dejo este punto por aquí en la reseña para luego continuar.

En el caso del *Witz*, puntúa Christian Gómez, lo que hay es una ganancia de placer por un menos de afecto, mientras que el humor es una actitud, de Uno sobre uno. No se trata de un problema de técnica con un fin de acento o ahorro psíquico. Sino cuál es la actitud para el

humor, el humor sobre algo, lo produce quien habla acerca de sí mismo.

Cuando se trata del humor, se trata de la inatacabilidad del Yo, por ello en el humor no supone un sujeto dividido, se trata de un yo, como instancia psíquica: que triunfa.

Christian Gómez refiere a las formaciones del inconsciente, por ejemplo un lapsus que comete en la clase anterior del Curso Anual: decir un nombre por otro. Hablando de las formaciones del inconsciente, ocurre un lapsus como formación del inconsciente, este ejemplo le sirve para diferenciarlo del humor, porque la conexión que realiza el hablante para enlazar lo que produjo ese acto fallido, puede llevarlo a angustiarse, en cambio en el humor esto no ocurre. Es el Yo que hace una broma donde habría displacer y sale del displacer con una broma, esta es la solución por la sustracción del afecto.

En el texto citado, Freud explica que el Superyó ahorra un displacer al producir y valerse del humor. Además políticamente Freud, muestra que el superyó es heredero de la instancia parental, aquí Freud escribe contra la concepción de psicoanálisis y la política instaurada del discurso en Nueva York, por Jones y Melanie Klein.

A Christian Gómez le interesa puntuar que cuando Sigmund Freud habla del chiste o del *Witz*, supone una estructura de tres para que se produzca el pasaje: es así que uno tiene que contar algo de dos, a un tercero. Da el ejemplo de la enseñanza, cuando el docente hace pasar algo de un determinado autor, en esta ocasión de Freud a otros que son los alumnos, he aquí una estructura parecida a la del *Witz*; A diferencia de la actitud para el humor, que es asunto del humorista con su Yo. Aspecto de solución, al transformar el displacer en placer, donde no habría posible análisis, ya que, quien habla, no está implicado en relación al Otro del inconsciente con referencia a lo que dice.

Es así que como efecto de un análisis, sostiene el docente, alguien se haría un traje a medida, en resonancia al escrito de Enrique Acuña (5), explica que el síntoma disfraza a la pulsión, le presta su vestimenta y al atravesar el

fantasma queda la pulsión, la insistencia de algunas palabras, están sostenidas no desde el significado, sino desde el goce que produjo alguna vez su sonido y ello se pierde cuando se produce la aparente significación compartida. El análisis, lleva hasta el punto de ese goce con los sonidos de la lengua, es así que se produce cierto sentido montado sobre esto. Este efecto sería el traje a medida.

Finaliza la clase con la puntuación: mientras el chiste es un fenómeno social, el humor lo es para cada uno, se trata de una solución no compartida. Al estar en un discurso, deberá pasar por el campo del Otro, para luego regresar a esa actitud humorista como efecto de un análisis.

Notas:

(1) Acuña Enrique, "PANDEM INC. (Pan de inconsciente)" Abril 2020. Disponible en:

<https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/2020/04/26/pandem-inc-pan-de-inconsciente-enrique-acuna/>

(2) Acuña Enrique, "¿Post-Inconsciente?". Primavera 2020. Disponible en:

<https://analyticadelsur.com.ar/post-inconsciente/>

(3) Acuña Enrique. "Semblanzas reales: de los meteoros a Internet". Mayo 2020. Disponible en:

<https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/2020/05/27/semblanzas-reales-de-los-meteoros-a-internet-por-enrique-acuna/>

(4) Disponible en *Revista Descartes*. **Por una política del witz**, Julio 2011, N°21

(5) Acuña Enrique. "Un traje a medida", Septiembre, 2020. Disponible en:

<https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/2020/09/07/un-traje-a-medida/>

(*) Carla Pohl. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM-ISF). Docente del Instituto Sigmund Freud. Responsable adjunta de la Biblioteca Freudiana Oberá (BFO)

Seminario anual: *Conflicto y solución. Los caminos de formación de síntoma*

Última Clase - "Poética y *tekné*: solución". Docente: Christian Gómez

8 de noviembre de 2022

Reseña

Aldana Macena (*)

Llegamos a la décima y última clase de nuestro Seminario Anual "Conflicto y solución -los caminos de formación de síntoma" con la clase titulada "Poética y *tekné*: solución" dictada por el Director de Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud, Christian Gómez, a quien acompañé en los comentarios.

La clase tiene como horizonte plantear la idea del síntoma como solución, al cual Jacques

Lacan se refiere como *sinthome*. Luego de introducir el tema, el docente comenta la referencia a *Poética* de Aristóteles, como el comentario que permite ir desde la literatura y la filosofía, en el estudio de la tragedia griega, al psicoanálisis.

En *Poética*, Aristóteles va más allá del análisis del género teatral o literario, sino que se plantea un problema de la filosofía práctica. Hay, además del placer en la obra, una idea de moral en juego. Veremos en el desarrollo y en la figura del héroe trágico, que se trata de orientar al hombre hacia un modo particular de obrar. De todas maneras en su desarrollo plantea las claves para entender el hecho artístico-literario, estas son: la *poiesis*, la *mimesis* y la *catarsis*. El primer

término refiere a una acción orientada, es un acto. El poema es lo que hace el poeta y ese acto es la poiesis. El segundo término refiere a que se trata siempre de una imitación, y la catarsis hace referencia al objetivo de la obra, en este caso de la tragedia, que es la purificación de las pasiones del temor y la compasión. Además este último término implica la presencia de un espectador. Por otro lado, esos elementos que constituyen el hecho artístico precisan de una técnica o *tekné*, que se refiere al “saber hacer”. En este caso sería el saber hacer para que una tragedia cumpla con su objetivo y cuente con todas las partes que se entranan para formar su todo.

Siguiendo con la tragedia, quien lleva las acciones es el héroe trágico, que resulta ser una persona de moral elevada y que se ve envuelto en peripecias, en un cambio de fortuna: pasa de la felicidad a la desdicha. El docente hace énfasis en que para esta altura el teatro ya aparecía desligado de su costado religioso, si no que más bien implica un forma, que representa un universal, con la figura de un héroe que cuenta con ciertas características con las cuales el público se puede identificar. Hay una moral en juego, en tanto el héroe no es un hombre con vicios (en el sentido aristotélico), sino que es conducido a la desdicha por la *hamartía*. Ese término pone en juego algo del orden de la ignorancia. Es decir que el héroe trágico no es culpable de sus acciones, pero es, en alguna medida, responsable de la ignorancia que lo lleva a incurrir en un error. Esa es la *hamartía*, la consecuencia de una ignorancia que podía evitarse.

Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa de La Poética, para pensar en el síntoma, por su costado de solución? Lacan retoma el término *tekné* para hablar de ello. De la misma manera que para que se pueda realizar la *poiesis* es necesario tener en cuenta la *tekné*, en el recorrido de un análisis, el analizante recurre a cierta técnica para hacer algo con aquello que en su vida no marcha bien. Aparece entonces el síntoma ya no como lo que divide al sujeto, sino como solución. Es el aspecto del síntoma cuando no divide al sujeto.

En este punto Lacan en el *Seminario 23 El sinthome* toma al escritor James Joyce como un ejemplo de alguien que hace algo con el lenguaje que no lo divide a él, si no que con su modo de abordar el lenguaje en su literatura pone a hablar -divide- a los universitarios, y se hace un ego social con ello. Tanto Jacques Lacan, como luego Enrique Acuña, en su artículo “James Joyce el lenguaje artefacto”, no toman al escritor como un caso clínico, por el simple hecho porque nunca fue a un analista, pero se sirven de su obra porque muestra un caso único de alguien que se las arregló con su *lalengua* (sonido sin sentido) de los efectos que tuvo su propia lengua (la significación) en él. Se trata de poder transformar el sentido de las palabras que te habitan a partir del sonido. Por eso Joyce es un ejemplo.

Una vez más el psicoanálisis se sirve de otros discursos y en esta clase, a partir del recorrido situado por el docente, se puede ver que no se trata de hacer un análisis de la obra en el sentido psicoanalítico, sino de extraer una enseñanza. deja ver por qué se dice que el poeta le lleva la delantera al psicoanálisis.

Hasta aquí una puntuación de lo que fue el transcurso del Seminario Anual del Instituto Sigmund Freud, que fue atravesar la paradoja del síntoma como conflicto, como ficción verdadera y como solución, invención y artefacto. La puntuación nos permite cada vez recoger lo que queda por decir y lo que resuena para relanzar un nuevo ciclo.

(*) Aldana Macena. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM-ISF). Docente del Instituto Sigmund Freud. Responsable de la Comisión de Bibliotecas y Archivos de la APM.

● BFO - Biblioteca Freudiana Oberá (APM-ISF)

Seminario anual: *Freud - Lacan. Algunas lecciones fundamentales de psicoanálisis.*

Clase 8. La transferencia y la pulsión. Docente: Carla Pohl

17 de noviembre de 2022

Reseña

Fernando Kluge (*)

La octava clase del seminario 2022 del Instituto Sigmund Freud – Biblioteca Freudiana Oberá se realizó el día 17 de noviembre, llevó por título “La transferencia y la pulsión” y estuvo a cargo de Carla Pohl.

Para el inicio la docente ubicó el contexto político de la enseñanza de Lacan en 1964, año en que dictó el *Seminario 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis* del cual es extraído el título de la clase dictada en la Biblioteca Freudiana Oberá. Lacan es “excomulgado” de la IPA a partir de sus conceptos y el giro que estos generan en la práctica analítica, tras lo cual funda la Escuela Freudiana París. Y

será en ese marco político que la docente tomó el cuestionamiento lacaniano a concepciones de la transferencia, como la que establece Thomas Szasz de otorgar el poder y la verdad al analista más allá de la prueba de realidad, así como la orientación de establecer una alianza con la parte

sana del yo del analizante, para que éste termine en una identificación con el analista como finalidad de un análisis. La cuestión de la verdad en el análisis es pensada a partir de la enunciación; para lo cual la docente se sirvió del grafo de cuatros esquinas con el que Lacan -en su clase “Análisis y verdad o el cierre del inconsciente”- diferencia enunciado de enunciación a partir de la expresión “yo miento” en la paradoja del mentiroso.

En la clase “Presencia del analista”, perteneciente al seminario citado, Lacan articula que la presencia del analista desemboca en la realidad del inconsciente, que es sexual. Esta presencia del analista hace a la manifestación del inconsciente. A esta altura de su enseñanza el inconsciente es planteado como una hiancia con una pulsación temporal: hay apertura y cierre. La apertura viene de afuera, por boca del analista. Entonces el inconsciente como discurso del Otro no está detrás del cierre sino que está afuera y es por boca del analista que tiene que abrirse. O sea un inconsciente que no es una existencia en sí misma, sino que es ético: depende del analista y su deseo para que se abra.

Tomando a la pulsión, Carla Pohl ubicó que dicho concepto es sin ton ni son, como “color de vacío” y es gracias a los significantes que adquiere un recorrido: así hay una sexualidad en los desfiladeros del significante. A su vez, en las clases del apartado titulado “La transferencia y la pulsión”, Lacan sostiene que la transferencia es la

puesta en acto de la realidad inconsciente, que es sexual.

Sigmund Freud en “Pulsiones y destinos de pulsión”, sostuvo la docente, nombra a la pulsión como *Trieb*, siendo un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, diferenciándose del estímulo por no ser susceptible de fuga y del instinto por ser una fuerza constante. Así afirma Lacan que “no tiene ni noche ni día” (1) mientras desmonta la pulsión a partir de los elementos que Freud presenta en aquel texto: esfuerzo (*drang*), meta (*Ziel*), objeto (variable, a diferencia del instinto programado biológicamente) y fuente. La pulsión contornea el objeto *a* (causa de deseo) satisfaciéndose en el recorrido de un circuito, cuya fuente es un cuerpo (más precisamente sus orificios). El montaje entonces de estos elementos que integran la pulsión da lugar a un montaje surrealista, que Lacan grafica: “una dinamo enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto” (2)

Para finalizar sus desarrollos Carla Pohl enfatizó que la pulsión es siempre activa y se satisface en ese recorrido, pero allí no hay reencuentro con el objeto, hay un imposible que como real hace de tope. Y será desde allí que se justifique la intervención del analista en tanto hay un penar de más: la satisfacción de la pulsión se juega también en el sufrimiento. Por lo tanto un análisis –vía la transferencia- apunta a transformar la satisfacción del circuito pulsional en juego en el caso.

Los comentarios, a cargo de quien escribe, hicieron un recorrido de la transferencia en la obra de Lacan. En primera instancia, con “Intervención sobre la transferencia” (1951), Lacan toma el caso Dora de Freud y va a precisar el desarrollo de ese historial clínico a partir de inversiones que se producen a partir de las intervenciones dialécticas de Freud, lo cual promueve desarrollos de verdad. Y enfatiza que la transferencia es en relación a la repetición, definiéndola como el modo permanente de constituir los objetos de satisfacción. Esto quiere

decir que se genera una repetición en la satisfacción y en ese marco fantasmático se incluye al analista, como uno de esos objetos. Y esto vendría, al ser inercial, a oponerse al cambio y la dialéctica.

Otro momento de la enseñanza de Lacan en relación a la transferencia es la del *Seminario 8 La transferencia* (1960 – 1961) en la que la articula a la metáfora del amor tomando *El banquete* de Platón. La estructura del amor está constituida por dos posiciones o lugares: erastés (en falta y por lo tanto el que desea como amante) y erómenos (el que tiene, el amado). La metáfora, según muestra la operación de Sócrates ante la declaración amorosa de Alcibíades, opera pasando de amado a deseante, de tener a la falta en relación a un vacío. Lacan precisa entonces que el analista no debe ubicarse en un lugar ideal porque así el analizante buscará ser amado por su ideal, sino que el analista se coloca como causa. Hay allí una maniobra de la transferencia.

Finalmente y con el *Seminario 11* el comentario retomó desarrollos de la docente en la clase para ubicar que la transferencia es desconectada de la repetición y articulada a la pulsión, según enfatiza Eric Laurent en *Entre transferencia y repetición*. Lacan afirma que no es la puesta en acto de una ilusión ligada a un ideal sino la puesta en acto de la realidad del inconsciente, realidad que dice es sexual. En tanto “acto” la transferencia hace jugar la satisfacción pulsional, o sea lo que se sustrae a los equívocos del lenguaje tratándose de un goce sin representación. Lo real es ese goce en el cuerpo que se alcanza gracias a la torsión paradójica del trayecto pulsional en el punto mismo de convergencia con el cierre del inconsciente, el punto de la transferencia.

En la conversación con el público asistente se puntó lo trabajado en el seminario durante el ciclo 2022 y a la vez relanzando para la continuidad en el próximo ciclo del Instituto Sigmund Freud de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.

Notas:

(1) Jacques Lacan, El Seminario, *Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis* (1964). Buenos Aires: Editorial

Paidós, 1997, p 172.

(2) Ídem, página 177

(*) Fernando Kluge. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

(APM-ISF). Miembro de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. Responsable de la Biblioteca Freudiana Oberá (BFO).

• BFI - Biblioteca Freudiana Iguazú (APM-ISF)

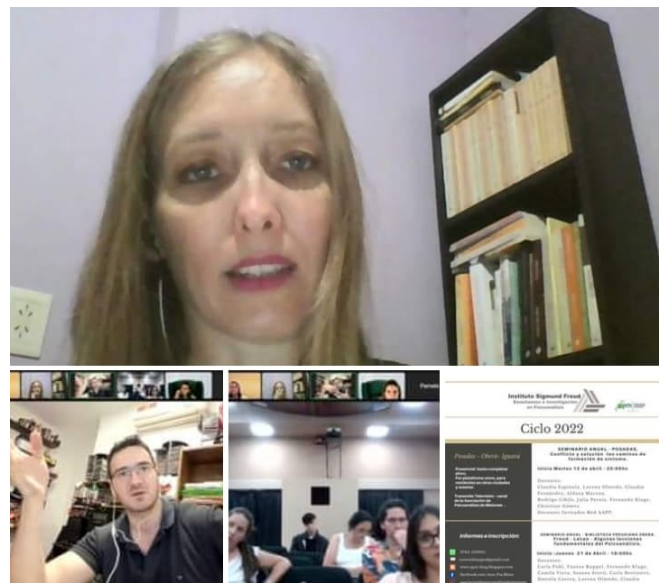
Seminario anual: *Derivas ¿Cómo orienta el psicoanálisis?*
Clase 6. La angustia y la vida pulsional. Docente: Claudia Espínola
25 de noviembre de 2022

Reseña

Fernando Kluge (*)

“La angustia y la vida pulsional” fue el título de la sexta clase del seminario del Instituto Sigmund Freud - Biblioteca Freudiana Iguazú “Derivas ¿Cómo orienta el psicoanálisis?”. La docente, Claudia Espínola, partió de una sugerente pregunta: ¿Cómo vive nuestra época la pulsión?, tomada del artículo de Enrique Acuña “Vidas pulsionales –escribiendo X-”

Es Sigmund Freud quien articula vida con pulsión en su conferencia titulada justamente “La angustia y la vida pulsional”. Allí realiza una revisión de la angustia -diferenciando angustia real y neurótica- a la vez que, a partir del síntoma fóbico, precisa cómo un peligro pulsional interno es volcado al exterior, donde una representación captura el afecto en juego. También revisa su teoría del *trieb* recorriendo su modelo pulsional (al decir de Óscar Masotta): la diferencia entre pulsión sexual y la de autoconservación, que luego se unifican en la libido del yo opuesta a la libido de objeto, terminando en diferenciar la pulsión de vida de la pulsión de muerte a partir de la compulsión de repetición desarrollada en “Más allá del principio del placer”. Pero Freud también enfatiza que existe la mezcla y desmezcla

pulsional, cuestión a la que se ve conducido al trabajar “El problema económico del masoquismo”.

Ya Freud afirmaba que la pulsión era un mito, magno en su indeterminación pero imprescindible en la práctica. Lacan dirá por su parte, en el *Seminario 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis* de 1964, que son una ficción fundamental (como expresa J. Bentham), que mitifican lo real y ponen en juego

la relación del sujeto con el objeto perdido. A la vez esa pulsión presenta una energía constante, un esfuerzo de exigencia que genera una paradoja: hay satisfacción de la pulsión en su recorrido pero hay un penar de más. Esto es el justificativo para la intervención del analista, enfatiza Lacan, que desde el operador de su deseo apunta al empalme entre pulsión e inconsciente.

Preguntarse por cómo una época vive la pulsión puede llevar a la falacia del colectivo de que no hay sujeto del inconsciente. O sí lo hay, agrega Enrique Acuña en el texto citado, y se le encuentra en el sueño de excepción neurótica, en el caso que cae del paradigma o en la invención de neologismos. Desde aquí, la docente Claudia Espínola orientada por el curso anual 2022 dictado por Christian Gómez “Aún soñamos –lenguaje, inconsciente-“ planteó que hay sujeto creador, lo que permitiría la invención del estilo para un buen vivir la pulsión de muerte. Hay vida en la pulsión en el empalme con lo inconsciente y se hace muerte en lo simbólico, en tanto la palabra es la muerte de la cosa. El analista, con su deseo como tal, escribe la X marcando los signos de goce: habría un buen vivir a partir de la agudeza que se escribe vez por vez. Entonces la pulsión se vive en relación al inconsciente, lo cual requiere primero el desmontaje de la empresa occidental de significación, como señala Masotta, cuestión que la docente trabajó a partir del artículo de Christian Gómez “Vidas políticas –inconsciente-pulsión; comunidad-”.

Para finalizar Claudia Espínola recuperó la expresión “Un traje a medida” -del artículo de Enrique Acuña titulado de esa manera- para precisar que con los restos de los dichos en un análisis se hace ese traje para constituir un cuerpo, que permita una vida pulsional que no sea la del sufrimiento. Pasaje del goce del síntoma al saber hacer.

En los comentarios, quien escribe, tomó la angustia lacaniana en tanto, desde el *Seminario 10 La angustia* (1962-1963), permite situarla desde dos ejes: señal de lo real y signo del deseo. La angustia es ante algo que es del orden de lo real, es la que da cuenta de que no hay todo

completo ni universal fálico. Hay un real que resiste a que todo sea significativo y a que exista un todo completo en lo simbólico. Y la angustia es también signo de deseo en tanto se va a relacionar con la causa.

Desde Freud queda ese afecto que no engaña, fenómeno que se presenta en el cuerpo a partir de un peligro pulsional, irrupción del goce pulsional, o como señal de peligro en el yo que reactiva retroactivamente el trauma a partir de una pérdida de amor o en el cuerpo (castración), entonces en el yo se libra la batalla con la angustia. En Lacan, más bien se trata de un “efecto” (y no “afecto”), de una señal de lo real por la proximidad del objeto de la pulsión, y al ser atravesada esa angustia se llega al objeto a, causa del deseo. Así la angustia es el nudo con la pulsión y es productiva: tiene que ver con mostrar la causa, orientar hacia el deseo, transformando un goce en una pregunta por la causa.

Enrique Acuña en la clase de apertura titulada “Síntoma y angustia, hoy” del seminario de la Red AAPP 2019, dictado en Posadas bajo el título “Lecturas de Freud-Lacan: angustia y extimidad”, planteaba que la señal del peligro del yo es por la pérdida de un objeto pero eso no quiere decir que sea necesariamente un objeto externo, sino que puede ser interno, es en lo familiar. La angustia articulada a la *extimidad*, a aquello familiarmente inquietante.

La angustia en relación al deseo y la pulsión implica que el afecto de la angustia señala la cercanía pulsional, la pulsión que se vuelve una demanda sin objeto pero que exige satisfacción, ante esta demanda aparece la pregunta ¿qué quiere el Otro? Y es ante ello que el sujeto no sabe y hay angustia. Por lo cual recurre a una significación absoluta de encuentro con el objeto: el fantasma. En consecuencia la angustia aparece relacionada con la ruptura de ese fantasma, que deja al sujeto frente a la falta, al deseo del Otro imposible de representar. Y es ahí donde se instaura el objeto técnico producido por el capitalismo y el consumo promovido por ese discurso. Con la ilusión de que se cancelaría la causa a partir de un objeto que está ahí. O sea un

modo de intentar arreglárselas con ese real de la angustia. Pero lo real retorna, por ejemplo el retorno de la pulsión que puede llevar a lo compulsivo. Ahí también está la respuesta a lo contemporáneo del psicoanálisis: que alguien en lugar de esa compulsión hable y al hacerlo se dé forma a un síntoma.

Luego de la clase y los comentarios se abrió el espacio a la conversación con los asistentes, así desde el etcétera se retomó el recorrido realizado abriéndose a las inquietudes de lectura e investigación para las próximas actividades de la Biblioteca Freudiana Iguazú en 2023, instancia de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones – Instituto Sigmund Freud.

(*) Fernando Kluge. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM-ISF). Miembro de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. Responsable de la Biblioteca Freudiana Oberá (BFO).

Tempo *virtual*

Dossier de Módulos de Investigación de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Número 14
Diciembre de 2022

Staff:

Responsable: Lorena Olmedo.

Adjunta: Carla Pohl.

Edición: Claudia Fernández y Paola Castro.

Consultor: Christian Gómez.

En esta edición número 14 de Tempo virtual, presentaremos el estado de investigación del Módulo Actualidad de la clínica -respuestas a lo contemporáneo- por la integrante Gabriela Peralta.

Además, encontrarán la reseña realizada en el marco de Lecturas clínicas: *introducción a la cuestión de las psicosis* por Silvina Horrisberger, la agenda de los Módulos de Investigación y el Catálogo de las Bibliotecas Oscar Masotta, Biblioteca Freudiana Oberá y Biblioteca Freudiana Iguazú.

Investigaciones:

Aproximaciones en torno al Dios de Aristóteles

Por Gabriela Peralta

El presente escrito responde a una investigación en curso en el marco del Módulo de Investigación: "Actualidad de la clínica: respuestas a lo contemporáneo" del Instituto Sigmund Freud de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, cuyo responsable es Christian Gómez, con la coordinación de Julia Pernía.

En dicho módulo, nos propusimos tomar un sesgo de investigación al que denominamos "Lacan y el debate de las luces", en el cual tomamos como referentes a los filósofos: Descartes, Spinoza, Kant, como así también a Aristóteles, que si bien no pertenece al siglo de las luces, con sus desarrollos ha sentado las bases de la filosofía clásica hasta ese momento.

En función al recorrido que fuimos realizando, surge el interés de estudiar la idea de Dios en Aristóteles como causa final, en oposición al pensamiento de la ciencia moderna. Para ello partí de un libro de Alexandre Koyré: *Del mundo cerrado al universo infinito*, filósofo que a su vez Lacan hace referencia en su escrito "La ciencia y la verdad" publicado en *Escritos II*.

Koyré, en el libro antes mencionado, aborda la concepción del mundo, estudia la transición que va de la destrucción del cosmos hacia la geometrización del universo, el reemplazo del mundo cerrado, en relación al mundo antiguo, finito, en el que la tierra se concebía como centro del universo, y la sustitución de éste por la de un universo indefinido e incluso infinito.

Según la aparición de este concepto, se va a dar inicio a la ciencia moderna, lo que conlleva al surgimiento de la revolución espiritual o crisis del siglo XVII.

La idea de infinito como lo que no se puede medir, es una idea o concepto, por lo tanto, no se corresponde con la experiencia sensible del conocimiento. Nicolás de Cusa llamará *docta ignorantia* a aquello que no se puede medir. Recordemos que este concepto es retomado por Lacan para referirse a la experiencia analítica. Siguiendo con Nicolás de Cusa la verdad absoluta escapa al conocimiento finito, consiste en una gradual aproximación sin fin.

Más adelante, Koyré referirá que a partir de Galileo se produce la transformación de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica, Galileo rechaza la idea de que el universo posee un centro que se sitúe en el sol o la tierra. Pero el autor dirá que, si bien con el invento del telescopio de Galileo comienza una nueva fase en el desarrollo de la ciencia, es más bien con Descartes que se da inicio a la ciencia moderna.

El Dios de Descartes y su mundo están correlacionados. Frente a los dioses anteriores es aquél que no queda simbolizado en las cosas que crea, es decir que no hay una analogía entre Dios y el mundo, la única excepción es el alma "*re cogitans*", ser, substancia cuya única esencia consiste en pensar, con una inteligencia capaz de captar la idea de Dios, es decir, del infinito.

Para Descartes, la idea de Dios es la idea de infinito y voluntad, una libertad infinita que nos suministra algunas ideas claras y distintas permitiéndonos hallar la verdad para evitar caer en el error. Dirá que se trata de un Dios veraz, por lo tanto, el conocimiento acerca del mundo creado por Él, que podemos alcanzar a través de nuestras ideas claras y distintas, es un conocimiento verdadero y auténtico. El mundo lo ha creado por su pura voluntad y tales razones sólo las conoce Él mismo. Será absurdo entonces tratar de descubrir sus propósitos. Las explicaciones teleológicas no tienen lugar y carecen de valor en la ciencia física, de igual

manera que en matemáticas. De este modo "(...) *El mundo creado por el Dios de Descartes, es decir, el mundo de Descartes, no es en absoluto el mundo multiforme, lleno de colorido y cualitativamente determinado del aristotélico, el mundo de nuestra experiencia y vida diaria (...)*" (Koiré, 1999, p. 98). No es un mundo basado en la percepción sensible sino un mundo matemático, geométrico que está determinado por las ideas claras y distintas que nos proporcionan un conocimiento cierto y evidente.

Hecho este breve recorrido, es importante remitirnos hacia los desarrollos planteados por Aristóteles en cuanto a la concepción que tiene de Dios para poder entender esta diferenciación.

El Dios en Aristóteles

Aristóteles, se va a referir a la existencia de un ser divino al que denomina "*Primer Motor*" responsable de la unidad y del sentido de la naturaleza. El Dios de Aristóteles no corresponde a finalidades religiosas sino a una idea metafísica, entendida ésta como lo que responde al estudio de las primeras causas y los primeros principios que rigen la realidad. Para él la realidad es el conjunto de todo lo que existe, por consiguiente, el primer problema a tratar es el estudio de la existencia como tal. Abocándose al desarrollo de una teoría de carácter realista basada desde el sentido común y la experiencia de lo que configuraría las ciencias naturales.

Aristóteles a lo largo de sus desarrollos da importancia al estudio del movimiento, ya que es fundamental para el estudio de la naturaleza y para la búsqueda del primer principio. En el libro *Física* va a plantear que tendrá que haber un primer moviente que no sea movido por otra cosa, es decir que tiene que moverse por sí mismo, por lo tanto, no es necesario que haya otra cosa mediante la cual se imparte movimiento. Aristóteles se pregunta entonces: si algo se mueve a sí mismo: ¿cómo y de qué manera lo hace? Responderá diciendo que en el

todo una parte se moverá permaneciendo inmóvil y la otra parte será movida, solo de este modo es posible que algo se mueva a sí mismo. Es decir que lo moviente de sí mismo tendrá que estar constituido por algo inmóvil. Además, agrega que este primer moviente inmóvil es de carácter eterno y por este motivo será para todas las cosas el principio del movimiento. Este primer moviente carece de partes y magnitud, ya que si la tuviese ésta tendría que ser finita o infinita. Entonces dirá que mueve con un movimiento eterno y en un tiempo infinito. De esta manera es evidente, dirá Aristóteles, que es indivisible, sin partes y que no posee magnitud.

"Dios como causa final"

Posteriormente en el libro *Metafísica* específicamente en el capítulo 6 del libro XII, Aristóteles comienza a realizar el estudio de la entidad primera, inmaterial e inmóvil.

Dirá que necesariamente tiene que haber una entidad inmóvil. Este término "necesario" es desarrollado por él en "Sobre la interpretación" como aquello que no puede ser de otro modo del que es, denotando su determinación. Y por su condición de necesario, por lo tanto, es perfecto y de este modo principio, y de ese principio dependen el universo y la naturaleza.

Indicará que el modo en que mueve la entidad primera es a modo de causa final. Recordemos que para Aristóteles las causas son los modos en que podemos entender el por qué de las cosas. De esta manera determina que hay 4 (cuatro) tipos de causas, la causa material: aquél constitutivo interno de lo que está hecho, por ejemplo, el bronce de la estatua; la causa formal: la razón de que algo sea lo que es, de lo que para algo sea su ser; la causa eficiente: el principio de donde proviene una transformación y la causa final: aquello para lo cual es algo. Y el fin de aquello para lo cual, es el bien deseado y querido.

En este capítulo N° 7, nombra a esta entidad primera como "Dios" llevando por nombre: "el

acto de la entidad primera, o Dios consiste en eterna actividad intelectual". Va a plantear que hay algo que se mueve eternamente con movimiento incesante y este es circular.

Dirá que en Dios hay vida ya que la actividad del entendimiento es vida y Dios se identifica con dicha actividad. Además es vida perfecta y eterna. Afirmará entonces que Dios es un viviente eterno y perfecto.

Es así entonces que *"hay cierta entidad eterna e inmóvil, y separadas de las cosas sensibles...tal entidad no tiene en absoluto magnitud, sino que carece de partes y es indivisible...además es impasible e inalterable, pues los demás movimientos son posteriores al local"* (Aristóteles, 1994, p. 489).

A partir de ello, me interesó poder plasmar aquí este recorrido diferencial entre Aristóteles y Descartes, ya que es a partir de la ciencia moderna que surge una nueva modalidad de concebir al sujeto, al ser hablante, aquel con el que nos encontramos y abordamos desde la práctica psicoanalítica.

Por otro lado, cabe señalar que si bien Jacques Lacan hace referencia en su enseñanza, a dichos filósofos, es decir, si bien el psicoanálisis atraviesa la filosofía, no se subsume en ella, introduce variaciones. De esta manera, el psicoanálisis produce una invención sobre aquello que es rechazado en otros campos como ser el de la filosofía, la ciencia, y los humanismos. Parafraseado a Enrique Acuña *"lo rechazado en un campo de realidad retornará indefectiblemente como real en otra escena"*(1). Allí el psicoanálisis.

Bibliografía:

-Koyré, Alexandre: *Del mundo cerrado al universo infinito*. Siglo veintiuno de España editores, S.A. 1.999.

- Aristóteles: *Libro II y VIII Física*. Editorial Gredos, S. A. 1.995.

- Aristóteles: *Libro XII Metafísica*. Editorial Gredos, S. A. 1.994.

-Lacan, Jacques: "La ciencia y la verdad". *Escritos 2*. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires 2013.

Notas:

- Acuña, Enrique "Semblanzas reales: de los meteoros a Internet". 2.020. En: <https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/2020/05/27/semblanzas-reales-de-los-meteoros-a-internet-por-enrique-acuna>

Enseñanzas

Lecturas Clínicas: introducción a la cuestión de las psicosis

Reseña por: Silvina Horrisberger

El texto escrito a continuación, surge de las lecturas realizadas para la tercera clase de la actividad que llevó por título: Lecturas Clínicas "Introducción a la cuestión de las psicosis", actividad organizada por la Biblioteca Freudiana Oberá, en la ciudad de Oberá - Misiones, durante los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022 .

Tomando como punto de partida el seminario, libro 3 *Las Psicosis* (1955-1956) de Jacques Lacan y los artículos de Enrique Acuña "El lenguaje conector: curarse de la psicosis" y "James Joyce, el lenguaje arte-facto" ambos pertenecientes al libro *Curarse del lenguaje - locuras y psicosis* (2016); realizaré algunas precisiones en torno al fenómeno psicótico, su mecanismo y la función del delirio pensada como solución al desencadenamiento, retomando el caso Schreber. Por último desarrollaré, en contrapunto, el modo en que la escritura, en el caso de James Joyce, le permite crear un arreglo singular en su relación con el lenguaje, razón por la cual no

encontramos ninguna psicosis clínica en la biografía de Joyce.

El delirio como solución: "Memorias de un neurópata"

Lacan retoma, en el seminario, libro 3 *Las Psicosis* (1955-1956), la noción de estabilización de la fenomenología para describir la evolución de la psicosis. Describe con ella uno de los momentos de la psicosis, en la cual el sufrimiento del paciente a causa de sus síntomas cede en cierta medida, y le permite un relativo funcionamiento en el mundo. "*El Presidente Schreber relata con toda claridad las primeras fases de su psicosis. Y nos da la atestación de que entre el primer brote psicótico, fase llamada no sin fundamento pre-psicótica, y el apogeo de estabilización en que escribió su obra, tuvo un fantasma que se expresa con estas palabras: sería algo hermoso ser una mujer sufriendo el acoplamiento.*" (p. 92). En esta cita, tomada del texto "De un Dios que engaña y de uno que no engaña" Lacan describe la historia de la enfermedad del Presidente Schreber en un

período de tiempo separado en tres períodos: Un período prepsicótico, el primer brote psicótico, y su consecuente estabilización. Intenta aislar el elemento que conecta la fase prepsicótica con la aparición del primer brote. No obstante, este no es el único uso de la noción de estabilización en este seminario. En la clase titulada "El fenómeno psicótico" y su mecanismo Lacan señala:

¿Podemos hablar de compensación, y aún de curación, como algunos no dudarían en hacerlo, so pretexto de que en el momento de estabilización de su delirio, el sujeto presenta un estado más sosegado que en el momento de su irrupción? ¿Es o no una curación? Vale la pena hacer la pregunta, pero creo que solo puede hablarse aquí de curación en un sentido abusivo” (p. 125)

A partir de esta distinción Lacan formula claramente la cuestión de saber si la estabilización del delirio implica la curación del sujeto psicótico, y responde inmediatamente que no parece que sea el caso debido a que el delirio no deja de portar la marca del desencadenamiento que lo precede, dando cuenta de que este último desbarata la cadena significativa que estabiliza la relación del sujeto con su realidad. Lacan, en la misma clase, denomina entonces al delirio como “sustracción de la trama en el tapiz” (p. 128), dando cuenta de la incoherencia del tejido significativo que pierde su consistencia cuando es atacado por lo no simbolizado (forcluído) por el psicótico. En el pasaje antes citado, para Lacan la estabilización no está necesariamente ligada a la curación (tal y como ésta es entendida por la medicina). Designa más bien una tendencia del fenómeno psicótico a detenerse en un cierto punto, el cual es pesquisable en un número de casos. ¿Qué es, entonces, lo que Lacan denomina “estabilización del delirio”? El análisis de Lacan en este seminario gira en torno al

caso del Presidente Schreber. Es por tanto que debemos interpretar lo que significa la estabilización en la psicosis a partir de una construcción delirante.

En esta misma clase, Lacan define al fenómeno psicótico como “*La emergencia en la realidad de una significación enorme que parece una nadería -en la medida en que no se la puede vincular a nada, ya que nunca entró en el sistema de simbolización- pero que, en determinadas condiciones puede amenazar todo el edificio”* (p. 124). Insiste a lo largo de todo este seminario en subrayar el carácter significativo de los fenómenos psicóticos que padece el Presidente Schreber. Así, el fenómeno psicótico afecta principalmente al edificio del lenguaje, y la estabilización debe ser pensada en este nivel. Esta tesis es enunciada por Lacan en su texto “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (*Escritos 2*):

“Es la falta del Nombre-del-Padre en ese lugar que, por el agujero que abre en el significado, inicia la cascada de los retoques del significativo de donde precede el desastre creciente de lo imaginario, hasta que se alcance el nivel en que significativo y significado se estabilizan en la metáfora delirante”.(p. 552)

La tesis fundamental de Lacan en el seminario 3, en cuanto a la psicosis es la siguiente: por alguna razón, el sujeto no se las vio con el significativo del Nombre-del-Padre durante una época crucial, lo que explica el fenómeno psicótico. Ubica el desencadenamiento producto de un llamado a responder como sujeto, lo que Lacan llama: el encuentro con Un-Padre, al cual responde un agujero en lo simbólico consecuencia del rechazo de la inscripción de dicho significativo. Lacan indica “*Búsqese en el comienzo de*

la psicosis esta coyuntura dramática” (p. 552).

Enrique Acuña, en su artículo “El lenguaje conector: curarse de la psicosis” ubica, tomando el análisis que hace Freud del testimonio de Daniel Paul Schreber en su libro *Memorias de un enfermo nervioso* y la relectura de Lacan del caso, un primer momento de la psicosis, en 1884, cuando Schreber es candidato a ser “nombrado” en la cámara baja del Parlamento, es la dimensión de “llamado” de lo simbólico a responder con una posición subjetiva. Esa primera enfermedad es un delirio hipocondríaco que pasa rápidamente y Freud remarca que luego de esto Schreber hace una vida corriente, excepto que aparece la preocupación en torno a la cuestión de no poder acceder a la “paternidad”. Enrique Acuña aclara, en este sentido, que cuando Lacan plantea que Schreber es aludido por Un Padre, se refiere a que es la respuesta simbólica a ese “llamado” lo que fracasa. “*Siempre que Un-Padre, en oposición simbólica al sujeto aluda a otro significante desde su ser, se estará en un momento fecundo, origen de los síntomas*” (p. 16).

En esa primera etapa conoce a su médico Flechsig. Pasan 9 años y aparece la segunda enfermedad en 1893 cuando se le informa su próxima designación para la presidencia de la corte de Apelaciones de Dresde, inicia esta actividad y sufre de lo que él llama un estado de agotamiento nervioso. Vuelve a ser internado. En 1900 empieza a escribir sus memorias, en 1902 hace que ese testimonio funcione como un alegato jurídico y obtiene el alta. En 1903 publica *Memorias de un Neurópata*.

Enrique Acuña señala lo interesante de este escrito y sus cambios, pensándolo como una apelación al otro de su cultura ligado a la ley. Al leer el libro se observa que a Schreber le interesa “el

orden del mundo”, una realidad de la que es dueño y que su alegato jurídico encierra una verdad sobre el “*nuevo orden del mundo*”.

En Schreber, podemos ver que hay un primer momento donde la clínica se reduce al instante de la perplejidad: entre el sueño de duermeverla y la frase “*sería hermoso ser una mujer en el momento del coito*”, no hay significación delirante como tal, hay una intromisión de un elemento que todavía no es significante, pero alude con la certeza del enigma. Frente a esto, la interpretación de Schreber es que es un almicidio producido por una eviración (no es la castración real de los genitales sino que implica la transformación en mujer, un acto sobre el cuerpo que va a provocar la mutación). Este neologismo que se le ocurre designa una intencionalidad que viene de un otro, no muy bien localizado, aunque tiene la certeza de que viene de afuera, de otra alma. Schreber intenta nombrar, con distintas formulaciones del lenguaje, esa experiencia de goce del otro.

La palabra *almicidio* es un neologismo en el catálogo jurídico. Schreber, respecto a esto, escribe: “*todavía nadie hizo una demanda judicial como la mía, porque esta palabra me pertenece, entonces, atiendan a que esto puede ocurrir realmente*” De modo que Schreber argumenta delirantemente sobre la realidad, pero introduce la posibilidad de que su neologismo tenga una traducción para el Otro. Este primer Otro es Flechsig (luego será Dios). Es con él con quien va a aparecer la posibilidad de testimoniar su transformación.

En este punto, Enrique Acuña, retomando a Freud, pregunta: ¿Qué hizo que Schreber pase de Flechsig a Dios? ¿Qué inventó como conector para curarse? Hace referencia a la transformación o viraje que se produce desde la irrupción de la frase “*sería hermoso ser una mujer en*

el momento del coito” a la invención delirante “ser la mujer de Dios”. La fabricación de un “conector gramatical” posibilita una significación que empieza a ser compartida y estabilizadora de un alegato final. Se da un lugar en el mundo a partir de “ser la mujer de Dios”. “Schreber podría leerse como una experiencia mística, la pura sensación en el cuerpo de lo infinito de un goce incontable, pero que en otro momento se puede testimoniar, escribir como lo hacían las místicas. Podríamos ubicar la transformación como infinitización del goce, y Dios como el significante que viene a suplir al Nombre del Padre” (p. 26) es decir, aquel con el cual se logra un signo, una estabilización de la metáfora paterna, en la metáfora delirante.

Enrique Acuña detalla el modo en que la metáfora delirante, frente a un nombre del padre forluido, abrocha el significante y el significado permitiendo alcanzar cierta estabilización de un imaginario disparado al infinito y dice que la estabilización por medio de la metáfora delirante se produce a nivel de la significación, lo cual es ejemplificado en el caso del Presidente Schreber. En sus escritos se puede observar como el sintagma “ser la mujer de Dios” ordena toda una serie de fenómenos que sobrepasan a Schreber y lo dejan inerte frente a un goce invasivo, al mismo tiempo que le permite restablecer su realidad subjetiva.

James Joyce, la fascinación por una obra que “no cesa de dar trabajo”.

Lacan realiza una lectura microscópica de los textos de James Joyce en el seminario Libro 23: *Sinthome*, y explica la ausencia de desencadenamiento a través del concepto de suplencia, al que dio el nombre de *sinthome*. Se refiere a un arreglo curativo, a una solución lograda

por el anudamiento de los tres registros del lenguaje, a partir de un nuevo artefacto, que vendría a ser un cuarto término y que es algo que funciona como un Padre que nombra. El *sinthome* es así, un modo de curarse con el lenguaje.

Lacan va a tomar esto para explicar la ausencia de desencadenamiento en Joyce. Fija su interés especialmente en el último libro de Joyce, publicado en 1929, *Finnegans Wake*, en la que trabaja con la lengua inglesa al borde, en su límite, desintegrándola y reintegrándola en una obra intraducible, un idioma inédito. Lacan reconoce sus limitaciones, ya que no analizó nunca a Joyce pero no deja de preguntarse y querer saber acerca de la supuesta locura de Joyce. Entonces la pregunta que emerge es: ¿Joyce estaba loco o no?

Lacan no responde a la pregunta de si Joyce estaba loco o no, lo considera como un método de lectura y escritura, que viene a mostrar las líneas de fuerza que concluyen en la fabricación de un Ego como forma de nombrarse. Se trata de un Ego que hace función de anudamiento y que es formulado a partir de la escritura. Se trata de un Ego: *Ser artista*, en relación a lo escrito, “él es la obra”, ubicamos allí una función de nominación y por ello Lacan habla del *sinthome* y de su efecto de anudamiento.

Ese nombre, le permite a Joyce, como dice Enrique Acuña, hacerse otro, pero no se trata de la duplicación obsesiva del yo en un doble que es el personaje literario, sino que el sujeto “se hace padre de su nombre”. En lugar de referirse a lo simbólico del Nombre del padre que otorga significado al ser, Joyce se auto-engendra.

En este sentido, ¿qué significa ser padre de su nombre? Es fabricarse un método de uso del lenguaje donde inventa

su propio vocabulario en relación a un diccionario que es el otro como lector. Este padre de su nombre es este cuarto elemento que anuda para que los otros tres se junten en ese sinthome que lo nombra con su artefacto individual. Enrique Acuña se pregunta si Joyce logra efectivamente curarse con ese artefacto y responde “No se curó porque nunca estuvo clínicamente loco”.(p. 37)

Bibliografía

-Acuña, Enrique: "El lenguaje conector: curarse de la psicosis" en *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis*. La Plata: El ruiseñor del Plata Ediciones de la Biblioteca Freudiana, La Plata, 2016.

Acuña, Enrique: "James Joyce, el lenguaje arte-facto" en *Curarse del lenguaje -locuras y psicosis*. La Plata: El ruiseñor del Plata Ediciones de la Biblioteca Freudiana, La Plata, 2016.

-Lacan, Jacques: *El Seminario, Libro 3, Las psicosis*, Paidós, Buenos Aires, 1986.

-Lacan, Jacques: “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, *Escritos 2*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1992.

Catálogo de Bibliotecas

*Biblioteca Freudiana Oberá

- De Clérambault, Gaëtan Gaitan. *Automatismo mental, paranoia*. Editorial Polemos, Buenos Aires, 1995.

- Schreber Daniel Paul. *Memorias de un neurópata (Legados de un enfermo de nervios)*. Centro Editores Argentinos, 2010.

*Biblioteca Freudiana Iguazú

- Cardozo Ramón Indalecio. *Nueva orientación de la enseñanza*. Año 2022, Ciudad del Este Alto Paraná.

- Salecl Renata, *Pasión por la Ignorancia*, Edición Godot, Buenos Aires, Argentina, Ali 2022.

*Biblioteca Oscar Masotta

-Jacques Alain Miller, *Escisión excomunió n disoluci3 n - tres momentos en la vida de Jacques Lacan*, Edici3 n Manantiales, 1987.

-Schenquer, Laura (compiladora), *Terror y consenso. Polític as culturales y comunicacionales de la última dictadura*, Ediciones EDULP, 2022.

-Riera, Genaro, *Escrito Pintura 1 y otros poemas a visualizarse*, Editorial Rosalba, año 2022

Revistas:

-Revista Virtual Analytica del Sur. N° 12. Diciembre de 2022. <https://analyticadelsur.com.ar>

-Revista Huellas, N3 año 2022 “Exposici3 n Ñande Roga, la estética de la humildad”, Editorial Iguazú Puerto Iguazú, Misiones.

-Revista Lacaniana de psicoanálisis, *Al pie de la letra*, Año XVIII número 31 - Julio 2022, EOL Publicaci3 n de Escuela de Orientaci3 n Lacaniana.

Boletines:

-RING!--El despertar de cada uno en Red. Boletín Mensual de la Red AAPP. N° 22, Septiembre de 2022.

https://issuu.com/aplp/docs/ring_22_2

Agenda de Módulos de Investigación

- **Psicoanálisis y salud pública**

Lunes 12 de diciembre, 20:15 hs.

Responsable: Claudia Espínola.

- **Lectura de los casos de Sigmund Freud**

Lunes 19 de diciembre, 20:00 hs.

Responsable: Fernando Kluge.

- **Derivas, cómo orienta el psicoanálisis**

Viernes 16 de diciembre, 20:30 hs.

Responsable: Claudia Espínola.

- **Actualidad de la clínica- respuestas a lo contemporáneo**

Jueves 22 de diciembre, 20:30 hs.

Responsable: Christian Gómez.

- **El psicoanálisis ante las tecnologías del yo**

Lunes 19 de diciembre, 19:30 hs.

Responsable: Claudia Fernández.

- **El psicoanálisis y los acontecimientos del discurso**

Lunes 26 de diciembre , 20:30 hs.

Responsable: Julia Pernía.

- **Recepciones: el psicoanálisis en la cultura**

Jueves 8 de diciembre, 19:00hs.

Responsable: Fernando Kluge.

- **Infancias: Psicoanálisis y discursos actuales**

Jueves 22 de diciembre, 19:00 hs.

Responsable: Carla Pohl.

(*)Las reuniones se encuentran sujetas a DISPO y protocolos vigentes.

ATENCIÓN CLÍNICA

ATENCIÓN CLÍNICA

Fernando Kluge
Claudia Espínola
Julia Pernía
Lorena Olmedo
Aldana Macena
Claudia Fernández
Carla Pohl

Consultor:

Christian Gómez

INFORMES Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS

Sede Instituto Sigmund Freud
- APM: Bermúdez 2716.
Posadas Misiones.
Secretaría: Martes a Viernes
18 a 20:30hs.
Teléfono 3764533805 //
(3764) 423040 (Fijo).
Email:
correodelaapm@gmail.com

Consultorios en
Oberá y Posadas.

La Asociación de Psicoanálisis de Misiones ofrece Atención Clínica, una instancia constituida por profesionales que brindan un espacio al malestar de cada sujeto en una experiencia singular.

Quienes integran Atención Clínica, son psicoanalistas que hacen de la lectura de los cambios de la época, un modo de trabajo permanente en la investigación propia de su disciplina, como así en las disciplinas afines.

Están atentos a los nuevos paradigmas en el campo de la salud, y en los efectos que estos tienen sobre la población en general así como en las personas en particular.

Cuentan, para realizar esta tarea, con una red de consultorios particulares en Posadas y en las ciudades más importantes de Misiones.

Quien lo solicite, podrá concertar una entrevista privada, que conducirá a la posibilidad de un psicoanálisis.

Atención Clínica promueve y atiende, además, pedidos de control de quienes practican el psicoanálisis.

Seguinos:

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

[Televisión - Canal de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.](#)

[Radiofonía -Ivoox-](#)

[Radiofonía - voces del psicoanálisis en movimiento- Spotify.](#)