

Nombres

del Psicoanálisis en movimiento

Boletín de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones

Edición virtual

DIRECTORA: JULIA PERNIA.
ADJUNTA: ALDANA MACENA.
INTEGRANTE: CLAUDIA
FERNÁNDEZ.

ASESORA: VERÓNICA ORTIZ.
CONSULTOR: CHRISTIAN GÓMEZ.

Número 30
Septiembre 2024

Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas (AAPP) invita:

VIII JORNADAS ANUALES: *La dirección de la cura - Síntoma, Fantasma y Se(x)uaciones-*

20 y 21 de septiembre. Asunción, Paraguay

Argumento:

El psicoanalista, sin duda, dirige la cura. No dirige al paciente ni dirige conciencias. Ahora bien, ¿en qué consiste tal dirección? En primer lugar consiste en hacer aplicar por el analizante la regla analítica. Esta regla, a la cual Freud dio estatuto de fundamental, supone del lado del psicoanalista las consecuencias que en él tiene la experiencia analítica, es decir su propio análisis, mientras que en el analizante esperan una serie de prejuicios, solidarios de la difusión cultural del psicoanálisis (1).

Se abren aquí dos vías articuladas por el contexto, es decir las condiciones de posibilidad -en constante transformación- para la práctica y la transmisión del psicoanálisis según la época incide en el texto del

inconsciente tanto como éste en la cultura y sus diferentes formas de malestar.

Interrogar al discurso analítico, a ello ha dedicado Jacques Lacan una enseñanza dirigida a los psicoanalistas en tanto resultantes de esta práctica singular: el psicoanálisis. Los efectos políticos, clínicos y epistémicos de la elaboración conciernen a nuestra Red AAPP. Así lo dispuso su fundador: Enrique Acuña (2).

Las Jornadas Anuales, que nos reúnen por octava vez, son una instancia de puntuación donde aquello que proponemos como tema de trabajo para el año se encuentra con los impasses, problemas y preguntas que la época le hace al psicoanálisis así como éste interpela el tiempo en que nos toca llevar adelante esta práctica;

sus aporías, pero también sus alternativas al incluir el inconsciente freudiano en su indeterminación no universalizable: una x a despejar, para cada uno (3).

¿Qué consecuencias podemos sacar de una clínica que, orientada hacia lo real en su singularidad, tiene como brújula lo particular del síntoma y su determinismo en el fantasma; en un contexto de renovada crisis de los semblantes y aparente increencia?

Sabemos que a partir de Sigmund Freud la sexualidad humana está desconectada de cualquier saber que no sea

el del inconsciente. Al decir de Oscar Masotta:

aquello de lo cual el sujeto nada quiere saber (es decir, aquello que reprime) es que no hay saber sobre lo sexual, que tratando de cosas sexuales tiene

que arreglárselas solo (4). Lacan llamó

sexuación a esa toma de posición frente a lo real del sexo. El paréntesis que

agregamos a la x (se(x)uaciones) incluye la indeterminación

inconsciente pero también es la marca de que esa respuesta es

particular, más allá de las identidades contemporáneas y los mitos (5) mediante los cuales el amo busca una respuesta que silencia la falla por donde hay inconsciente.

A partir de este breve argumento invitamos al trabajo a partir de los cuatro ejes subsiguientes:

-La dirección de la cura y el síntoma.

-La dirección de la cura y el fantasma.

-La dirección de la cura y la se(x)uación.

-La dirección de la cura, texto y contexto.

Recibe estas VIII Jornadas la ciudad de Asunción, Paraguay.

Consejo de Enseñanzas:

Mara Vacchetta, Fátima Aleman, Christian Gómez, Alejandro Sosa Días, Ana Gutiérrez y Julia Pernía.

Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas
AAPP - Invita

VIII JORNADAS ANUALES

La dirección de la cura -Síntoma, Fantasma, Se(x)uaciones-

Viernes 20/09, 19:30 hs.
Alianza Francesa
Mariscal Estigarribia 1039,
entre Brasil y EEUU.

Sábado 21/09, 8:30 hs.
Manzana de la Rivera
Paraguay Independiente y Ayolas

af Alianza Francesa
Municipalidad de Asunción
ASU ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PSICOANÁLISIS
CULTURA TURISMO

Modalidad
Presencial / Virtual

Informes e inscripción
+549 3764 533805 / +595 981 477121
redaapp2022@gmail.com
arandu.psicofanalisis.paraguay@gmail.com
Asoc.Psa.Mnes
asociaciondepsicoanalisisdemisiones

apm ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PSICOANÁLISIS
APLP ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PSICOANÁLISIS Y PSICOANÁLISIS CRÍTICO
Analytica del Sur Psicoanálisis y Crítica

Notas

(1) Lacan, Jacques: “La dirección de la cura y los principios de su poder”. En *Escritos 2*. Buenos Aires, Siglo XXI editores. 2002.

(2) Cf. *Fantasma y Se(x)uaciones*.

Argumento. En *Ring!-El despertar de cada uno en Red-* Boletín de la Red AAPP, N° 27. Mayo de 2024.

(3) Acuña, Enrique: *Se(x)uaciones*,

hombres y mujeres con lo femenino. Clase 1.

En: *Analytica del*

Sur-psicoanálisis y crítica. N° 11. Diciembre de 2021.
www.analyticadelsur.com.ar

(4) Masotta, Oscar: *Lecciones de introducción al psicoanálisis*. Barcelona. Gedisa. 1977.

(5) Cf. Laurent, Eric: "El delirio de un inconsciente sin síntoma". En *El sentimiento delirante de la vida*. Buenos Aires. Colección Diva. 2011.

Informes e inscripción:

+549 3764 533805 / +595 981 477121

redaapp2022@gmail.com

arandu.psicoanalisis.paraguay@gmail.com

Facebook: Asoc.Psa.Mnes

Instagram: asociaciondepsicoanalisisdemisiones

PROGRAMA

Viernes 20 - Alianza francesa (Mariscal Estigarribia 1039, entre Brasil y EEUU)

18hs. Acreditaciones.

19hs. Apertura:

Diana Lesme (Asunción), Christian Gómez (Posadas).

19.45hs. Guaranías de cuna. Por Genaro Riera Hunter (Asunción).

20.30hs. Brindis de bienvenida.

Sábado 21 - Manzana de la Rivera (Paraguay Independiente y Ayolas)

9hs. Mesa 1.

-Wiwimacher. Por qué no sabe cómo llamarlo. Por Claudia Espínola (Posadas).

-La clínica y el síntoma. Por Charles Rodas (Asunción).

-Del fantasma y del destino. Por Fernando Kluge (Oberá).

Comenta: Diana Lesme.

10.30hs. Break (café, libros, revistas)

11hs. Mesa 2.

-Reflexiones sobre el concepto de subversión del discurso capitalista de Lacan, el pronóstico de dominio capitalista y los conceptos marxianos de subsunción formal y real encontrados en el capítulo IV del libro primero (inédito) de *El capital*. Por Pablo Cesar Chaves Vera (Asunción).

-Cruces entre lugares de enunciación, rescate etno-lingüístico y construcción narrativa-afectiva en la difusión de la etnografía Guaraní. Por Gloria Scappini (Asunción).

-Desaprender para aprender a facilitar procesos de aprendizajes participativos en comunidades indígenas y campesinas. Por Beatriz Ferreira (Asunción).

Comenta: Christian Gómez

12.30hs. Receso.

15hs. Mesa 3.

-Curar: un recorrido freudiano. Por Zinnia Osella (Iguazú).

-De la libertad, la angustia y el fantasma. Por Daniela Ward (La Plata).

-Entrevistas preliminares: pasaje del contexto al texto.

Por Leticia García (La Plata).

Comenta: Bernardo Puente (Asunción)

16.30hs. Break (café, libros, revistas)

17hs. Mesa 4.

-Lalengua: invención del inconsciente y el cuerpo como heteros. Por Julia Pernía (Posadas).

-El fantasma fundamental. Por Mara Vacchetta (Asunción)

-No hay algoritmo de la interpretación. Por Inés García Urcola. (La Plata).

Comenta: Fátima Alemán (La Plata).

18.30hs. Cierre:

- **Instituto Sigmund Freud (ISF)**

Seminario Anual - ¿Es libre la asociación libre? La suerte de un análisis - Ciclo 2024

Dictado por el Equipo Docente de la APM e invitados de la Red AAPP

Fátima Alemán, Mara Vacchetta.

19.15hs. Unipersonal (Poemas en jopara). Por Cristino Bogado (Asunción) Unipersonal (Danza). Por Irene Cudas (Asunción).

19.45hs. Brindis

Por: Mónica Muzalski (*)

El martes 13 de agosto, en la sede de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones-Instituto Sigmund Freud, se desarrolló la segunda clase del eje 2 del programa titulado “De un encuentro con lo real” y contó como docente a Fernando Kluge. Al inicio Gabriela Peralta comenzó su comentario a partir del Libro II de *La Física* de Aristóteles, quien en dicho texto tiene como centro el estudio del movimiento en todas sus formas como modo de manifestación de la naturaleza de las cosas desde el punto de vista de su ser, de su sustancia. Pierre Aubenque, filósofo francés, en su libro *El problema*

del ser en Aristóteles (1981) busca despejar la pregunta sobre qué es el ser y dice que Aristóteles usa el verbo ser para significar la relación del ser con la esencia y con el accidente. Sostiene que el ser está más allá de sus significaciones y que no se agota ni reduce en ellas, siendo la esencia el fundamento del ser.

Tras ubicar las cuatro causas (material, eficiente, final y formal) y precisar otros dos modos de causa que son la *tyché* y el *automaton*, la docente tomó el escrito de Lacan “La ciencia y la verdad”, donde señaló que las cuatro causas de Aristóteles son

respuestas a la pregunta de por qué algo es o existe: la magia es la verdad como causa eficiente, la religión como causa final, la ciencia como causa formal y el psicoanálisis como causa material. Lacan va a abordar entonces al sujeto (correlato antinómico de la ciencia) constituido como un significante de menos en la cadena causal, y esa condición de falta es causa del sujeto dividido. La docente diferenció entonces la filosofía y su referencia al ser, del psicoanálisis, en tanto en este último se trata del ser en falta.

Por último, Gabriela Peralta tomó el artículo de Enrique Acuña, “El capitalismo se realiza en el consumo del sujeto”, para remarcar que lo planteado por Lacan en ese escrito remite a cuatro prácticas discursivas que con sus métodos apuntan a la verdad como causa y que luego darán lugar a las cuatro fórmulas discursivas que organizan la realidad: el discurso del amo, de la histeria, del analista y el universitario.

Luego, para iniciar su clase, Fernando Kluge tomó la cuestión de la causa en Freud, para quien la causa no es directa y ubica entre el acontecimiento traumático y el síntoma un olvido, una represión. Freud va a usar entonces otro término distinto al de causa que es “causación”, la cual comprende un esquema donde se combinan series complementarias en un proceso retroactivo de dos tiempos, donde el segundo tiempo resignifica el primero. El síntoma neurótico, dice Freud en “Los caminos de formación del síntoma”, es el efecto de esa causación donde se combinan factores predisponentes y precipitantes.

Miller, en la clase “Teoría de las causas” perteneciente a su curso *Causa y Consentimiento*, remarca que Freud tenía la idea de que la cura deviene de conocer y descubrir la causa y así suprimir su acción. Para ello, el analizante debe

suponer que esa causa no le es ajena, sino que está en sí mismo y por lo tanto es responsable, como dijo Leticia García en la conferencia dictada en el marco

del presente seminario, al retomar el artículo de Freud “La responsabilidad moral por el contenido de los sueños”. Entonces la asociación libre, en estudio en este seminario, busca recuperar una causa no sabida, pero eso es sólo a condición de un sujeto responsable.

Luego, el docente abordó el término “causalidad” y para ello ubicó dos vertientes en Lacan: la causalidad psíquica y la causalidad significativa. En “Acerca de la causalidad psíquica”, Lacan plantea la causalidad psíquica en respuesta al organodinamismo de Henri Ey (modelo integrador en psiquiatría según el cual estructura orgánica y la psicológica no son sistemas heterogéneos, sino que son dos planos estructurales de diferente nivel). Lacan dice en el primer apartado del texto, que Henri Ey no se aparta del encierro organicista y de una relación determinada de causa y efecto. En el segundo apartado, Lacan opone a la causalidad orgánica una causalidad psíquica que está en el registro del sentido, retoma el caso Aimée, una

paranoia de autopunición y plantea que el fenómeno de la locura no se puede separar del problema de la significación y por lo tanto atañe al lenguaje.

El docente ubicó un desplazamiento en Lacan entre dos artículos de los años 50' dentro de lo que denominamos su primera enseñanza. En "Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis", la referencia es a la historia y la asociación libre es la relación que instituye la palabra plena (de sentido), que es aquella que efectúa una resubjetivación, en tanto el sentido se le va dando a la causa, al hecho traumático, de manera retroactiva. El inconsciente es aquí un capítulo censurado que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad del discurso y, mediante la asociación libre, la dirección de la cura es recuperar ese capítulo de historia censurado y restablecer una continuidad.

Continuó el docente con la causalidad significativa en "Instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud" (1957), donde el trauma es un significativo enigmático. El sentido está del lado del síntoma y no del lado de la causa. La referencia aquí ya no es la historia sino la lingüística pero para ubicar que hay significantes que rompen la continuidad del sentido en tanto un significativo remite a otro significativo. La asociación libre implica poner en juego una cadena significativa, de la cual el sujeto es efecto en tanto sujeto hablado, ya no un sujeto que habla y da sentido. Con la metáfora del lado del síntoma y la metonimia del lado del deseo, Lacan hace jugar una falta que se va desplazando en esa cadena significativa. Pero si hay una falta que se desplaza, hay un referente que no se alcanza, por lo tanto el

lenguaje es incompleto y ahí Lacan se va desplazando a la causa real (como lo irreductible a la significación). En tanto discontinuidad entonces la asociación libre se topa con lo que no se puede decir. "Referente aún latente" es una expresión de Lacan que se encuentra en "La proposición del 9 de octubre sobre el analista de escuela" escrito de 1967, posterior al *Seminario II* donde el inconsciente es planteado como hiancia. En el síntoma analítico, subrayó el docente, está en juego un sentido al modo de una satisfacción, vertiente del goce que es la del silencio pulsional, es lo que no se puede decir, es el referente aún latente donde Lacan ubica el objeto a.

Para finalizar la clase, Fernando Kluge tomó lo planteado por Enrique Acuña, en "Las paradojas del objeto en psicoanálisis", de que una paradoja de ese objeto es la de ser tanto causa como efecto. Entonces, al asociar libremente, un sujeto llega hasta lo que no puede decir y eso es a la vez la causa de que ese sujeto hable. Enrique Acuña dice que ese objeto faltante en la asociación libre es un elemento negativo que positiviza el deseo y viene a ubicarse en el lugar de la causa vacía.

La próxima clase se llevará a cabo el 10 de septiembre y estará a cargo de Claudia Espínola con los comentarios de Rocío Rodríguez.

(*)Mónica Muzalski. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.

Biblioteca Freudiana Oberá (BFO)

Seminario Anual: El destino como neurosis - Ciclo 2024

Dictado por el Equipo Docente de la APM e invitados de la Red AAPP

Por: Carla Pohl (*)

A continuación, el lector encontrará la reseña de la quinta clase del seminario 2024 que lleva por título El destino como neurosis dictada en la Biblioteca Freudiana Oberá el 15 de agosto. La misma estuvo a cargo de Christian Gómez, director de enseñanzas del Instituto Sigmund Freud, con los comentarios de Camila Viera. Situado en el segundo eje: Clínica Analítica.

Partiendo de tragedias que nombra Aristóteles en su libro *Poética*, *Edipo Rey* y *Antígona*, Christian Gómez sitúa ejemplos del carácter problemático que tiene el deseo en el ser humano. Problemático porque existe un desconocimiento de parte del yo debido al mecanismo de la

represión; cuando alguien habla, no sabe, ignora o desconoce lo que desea: esto se traduce como rechazo fundante del psiquismo. Es a partir de un elemento heterogéneo y del rechazo del mismo que un resto logra consolidarse como conjunto. Sigmund Freud denomina a este rechazo represión originaria, traducción del término alemán: *Urverdrangung*.

En los primeros escritos “La etiología de la histeria” de 1896 y “La sexualidad en la etiología de las neurosis” de 1898, Sigmund Freud afirma que la etiología de las psiconeurosis se sitúa siempre en lo sexual (p.261) injerencias provenientes de la primera

infancia que el neurótico luego olvida. Postula esta etiología como causación o causalidad de la neurosis. A diferencia de la causa como lo que falta, falla o cojea en la explicación de los fenómenos.

Jacques Lacan en los años 60 sostiene que en el lugar de la causa que falta, existe la ley del significante, el sujeto produce una articulación de palabras en respuesta a la causa.

El destino se aleja de estas definiciones, pero se acerca, por ejemplo, a la frase desprovista de implicancia: ¡la suerte está echada!, explicación que además, anularía el problema de la causa.

Camila Viera articula en los comentarios una pregunta ¿Habría neurosis de destino? Diferencia la neurosis de destino (*Schicksalneurose*): como lo

trazado de antemano por el sujeto, de la neurosis de pulsión (*Schicksalstrieb*), en el recorrido de los cuatro circuitos: trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la persona propia, represión y sublimación.

En “Pulsiones y destinos de pulsión” texto de 1915, Sigmund Freud teoriza que no hay pulsión sin un destino. La meta por excelencia, es la satisfacción que realiza en el recorrido, a través de un objeto lábil, partiendo de una zona erógena para regresar a la misma. Esta satisfacción va desde el placer al displacer, he aquí la paradoja de la satisfacción pulsional en el displacer.

En “Más allá del principio de placer” (1920), otorga una definición de destino como lo que es mayormente preparado por la persona misma y determinado por impresiones infantiles. Individuos en los que toda relación humana llegan al mismo desenlace. Sigmund Freud a estas alturas conjetura que lo que gobierna la psique es el más allá del principio de placer. Uno de los nombres de esa satisfacción paradójica es el masoquismo.

En “El problema económico del masoquismo” (1924) Sigmund Freud describe tres tipos de masoquismo: el masoquismo erógeno como el placer de recibir dolor, el masoquismo femenino en las fantasías masoquistas de ser castrados, poseídos sexualmente o parir y masoquismo moral donde localiza el sentimiento inconsciente de culpa.

Christian Gómez brinda una definición de destino como el circuito de satisfacción pulsional en el sufrimiento que el sujeto describe. Además, el destino supone la repetición y el displacer. Pronunciar que el sentimiento de culpa es inconsciente quiere decir que el individuo no se siente, ni se sabe culpable, a cambio enferma en el sentido de la compulsión de repetición y al enfermar se ahorra saber algo de esa culpa.

En este sentido Freud recurre a la tragedia de Sófocles como modelo para ejemplificar en Edipo el sentimiento de culpa inconsciente. Edipo ignora a quien mata (su padre) y con quien tiene hijos (su madre). En el corazón del Edipo hay deseos prohibidos: que se traducen en incesto y parricidio.

Así como Edipo, el neurótico se esfuerza para olvidar la contradicción fundante de su deseo. Ya que el deseo se origina en una contradicción y ese sentimiento inconsciente de culpa es inherente al mismo. Ahora bien, hay una contradicción: le será imposible no sentir culpa al desear, porque todo deseo es antinómico, divergente a la norma y esta estructura se encuentra en el corazón del síntoma. El deseo reprimido está en el soporte de los síntomas y lo más esencial que el neurótico tiene es el deseo fundante. Lo que hace de cada uno un ser irreplicable, lo que hace de cada ser, su en sí o su esencia: es el deseo particular.

Christian Gómez explica que el ser dicente está determinado por significantes provenientes del Otro y destinado a asumir una posición sexuada y mortal. Jacques Lacan en el *Seminario 23 El sinthome*, define destino a la trama que se construye el sujeto con la determinación inconsciente – es hablado por otros/Otro – y elementos contingentes le tocaron vivir.

En la experiencia analítica, algo podrá decir del deseo, pero hay un costado más bien mudo, pulsional y satisfactorio: lo que causa ese deseo es un goce singular de cada ser hablante.

Clínica Analítica

La dimensión trágica de la experiencia analítica se compone de dos vertientes: los ideales y el destino como repetición pulsional del que vale desprenderse (Enrique Acuña. “Desclasificar, un destino para lo

singular”. 2009). Hay una discordia fundante entre la norma y deseo, esta norma fue construida a partir del rechazo del propio deseo. Freud llama: Ideal a partir del cual el yo se mide: todo lo que no se acerca al mismo sucumbe a la represión y el deseo sigue esa vía.

Los ideales, explica el docente, tienen un costado originado en la infancia a partir de restos vistos y oídos, luego interpretados con el sentido particular. Y otro costado colectivo adherido a identificaciones compartidas con otros en torno a lo cual alguien aspira, como ejemplifica Oscar Masotta en “Valores estéticos, valores éticos” (2008). Todo esto es el reverso del deseo inconsciente y lo que busca un analista es que alguien hable de su deseo y no de lo que le permite medir su yo, busca diferenciar el deseo de los ideales, obtener la diferencia absoluta entre ese ideal y el deseo.

Quien acude a un analista se encuentra en discordia con el deseo que lo causa y sus ideales.

En el lugar de la causa, los filósofos colocan un vacío, Heidegger tomando a Aristóteles refiere a la nada como constituyente del continente que es, por ejemplo una copa. Para Lacan, el vacío es el objeto a. En el lugar del vacío hay algo, ese algo es la satisfacción o el goce y a eso Freud lo llama das - ding, relación entre cosa y causa. En el lugar de lo que causa, hay goce, una cochinada en sentido de la satisfacción que una vez lo marcó, es causa y a la vez discordia. Al final del análisis habría un saber hacer con esa satisfacción que causa al ser como deseante.

Un ejemplo de la clase de Jacques-Alain Miller en su curso: “Cosas de finura en psicoanálisis” (2008), es un fallido de escritura de Sigmund Freud al encomendar al joyero un anillo, disponible para la lectura en el texto de 1935 “la sutileza de un acto fallido”.

Al querer escribir la palabra Para, escribe Bis, tacha e interpreta: en vez de escribir dos veces para, escribió la palabra en latín *bis*. No conforme, acepta una segunda interpretación que viene de su hija: ese regalo ya lo has hecho antes, por eso la palabra bis. Y una tercera interpretación que suma a las anteriores: yo no quería hacer ese regalo quería guardar para mí y no me separaba de él sino con sufrimiento porque iba a faltarme.

Ese no quería es el que origina el lapsus. Aunque otorga el regalo, admite lo rechazado en ese no querer hacerlo: aquí la verdad del regalo. La represión del no quiero es lo que constituye el precio del regalo, la finura es la represión misma y no la gema del anillo. Es sobre un decir olvidado: yo no quiero, que encuentra la razón de ser, que constituye al ser hablante con su deseo en discordia, en este ejemplo hay un deseo que contradice lo que Freud se propone abiertamente.

Fuentes consultadas:

Acuña, Enrique: “Desclasificar (un no-destino para lo singular)”, 2009. Disponible en página web Asociación de Psicoanálisis de La Plata, e-textos.

Freud Sigmund: “La sutileza de un acto fallido” 1935. En Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis y otras obras (1932-1936) 2 ed. 11 reimpr. *Amorrrortu*. Buenos Aires: 2013.

Lacan Jacques: *Seminario 7, La ética del psicoanálisis*. Paidós, Buenos Aires: 2013.

Lacan Jacques: *Seminario 23, El sinthome*. Paidós, Buenos Aires: 2007.

Masotta, Oscar: *Lecturas de psicoanálisis Freud, Lacan*. Paidós: 2008.

Miller, Jacques Alain: “Cosas de finura en psicoanálisis II”/ Curso 19 de noviembre de

2008. Disponible en página de EOL/publicaciones online.

(*) Carla Pohl. Miembro de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas y de la Asociación de

Psicoanálisis de Misiones. Docente del Instituto Sigmund Freud. Coordinación del seminario Biblioteca Freudiana Oberá.

- **Biblioteca Freudiana Iguazú (BFI)**

Seminario Anual: Actualidad de la clínica freudiana - Ciclo 2024

Dictado por el Equipo Docente de la APM.

Por: Vanesa Ruppel (*)

El viernes 23 de agosto tuvo lugar, en la Biblioteca Freudiana Iguazú, la quinta clase del seminario "Actualidad de la clínica freudiana" titulada "El pequeño Hans". Sus ejes fueron 1- De la angustia al síntoma. 2- Primacía del falo. 3- Circuitos, permutaciones, transformaciones. La clase estuvo a cargo de Rocío Rodríguez y Berta Garcete en los comentarios.

Berta Garcete inició el encuentro refiriendo al historial del caso Juanito, escrito por Sigmund Freud publicado con el título de "Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito)" (1909). Un primer punto es que el caso llega a Freud a través de las notas de las observaciones que el padre de Juanito realizaba y enviaba a modo de cartas. Este padre, que formaba parte del círculo de psicoanálisis de Viena, le escribe anunciando: "como leerá usted en los últimos días ha desarrollado una perturbación neurótica que nos tiene muy intranquilos a mi mujer y a mí. Sin dudas ha sido una hiperexcitación sexual

por la ternura de la madre, pero no se indica el excitador de la perturbación"1. El caso presenta entonces una fobia infantil, y el miedo de que un caballo lo muerda por la calle parece entramado de alguna manera con el hecho de que le asusta un falo grande. En un momento anterior él reparó en el falo grande del caballo, entonces llega a la conclusión de

que la mamá, puesto que es grande, tendrá un "hace pipí" similar. Luego, se sigue un tiempo en el cual tiene mucho interés en ver a los caballos, seguido por

el miedo que no le permite salir, y solo algunas veces se acerca al balcón.

El padre destaca dos sucesos importantes en la vida de Juanito anteriores al desarrollo de la fobia: a sus tres años exterioriza un interés particular vivo por una parte de su cuerpo, su “hace pipi”, y la madre lo amenaza anunciando que llamará al doctor que se lo cortará. Y el otro acontecimiento es el nacimiento de su hermana, donde si bien manifestó mucha curiosidad con todo lo que significaba el nacimiento, se mostró muy celoso con la recién venida. Dos cuestiones a considerar en la aparición de la angustia y la imposibilidad de salir de la casa, previo al desarrollo del síntoma fóbico.

Luego en el comentario la docente recorrió la fobia, con los significantes en juego, y el despliegue de fantasías por parte de Juanito (incluyendo la del fontanero), para así mostrar los puntos nodales del historial que Freud presenta.

Roció Rodríguez inició su clase diferenciando los conceptos de inhibición y síntoma. La primera como la limitación de una función yoica y el segundo como el resultado de un proceso represivo despertado por cierto desarrollo de angustia (que funcionó como señal de peligro pulsional). Juanito se niega a salir (inhibición) porque le dan miedo los caballos (síntoma). El temor a los caballos pone en juego la represión, el hecho de que el padre de Juanito hubiera jugado con este a los caballos determinó de alguna manera la elección del animal temido. Cuando Freud escribe el caso, considera que la angustia es por la represión, lo cual va a cambiar en “Inhibición, síntoma y angustia” (1926) en tanto que señala allí que la angustia causa la represión. La angustia opera como señal cuando el Yo reconoce el peligro pulsional y esto simultáneamente tiene relación con la formación de la fobia, se dirige a un objeto distinto

(caballo) que metaforiza. Aquí el padre de Juanito es sustituido por el caballo (el padre no puede ser suprimido), por lo tanto, el niño no tiene más que evitar la percepción del caballo.

Remitiéndose a los *Seminarios 4 La relación de objeto* y *10 La Angustia* de Jacques Lacan, a partir de la lectura del texto de Enrique Acuña “Freud y la captación de la angustia por el síntoma” en *Resonancia y silencios –psicoanálisis y otra poéticas-*, la docente explicó, la teoría de Freud de que en la angustia no hay mecanismo psíquico, como en el síntoma, sino que es un afecto libremente flotante que recae sobre el cuerpo. Por lo tanto Juanito tiene una señal como acontecimiento corporal que no significantiza. La escena de la erección, que cambia la percepción del cuerpo como no propio a partir de un goce hetero, y el nacimiento de su hermana, constituyen dos momentos desencadenantes. En un segundo tiempo de la fobia, la ligazón del afecto a una idea y el miedo al caballo como síntoma, ficcionaliza el agujero de la significación provocado por esos dos acontecimientos.

Freud habla de lo difusa que es la fobia, la angustia no tiene nada que ver con los caballos, se trasladó a ellos y funcionan como metáforas. Así el significante caballo es un receptáculo favorable para la simbolización a la vez que como significante va permutando su referencia. Sumado a ello la docente señaló la importancia en el caso de la transformación de lo real en el fantasma de la bañera, donde acaba asumiendo el agujero de la madre (la falta) o el fantasma del fontanero que destornilla su cuerpo, transformaciones entonces de esa angustia, de eso real vía estas operaciones imaginarias-simbólicas.

Para finalizar, la docente retomó el término captación del texto de Enrique Acuña y explica que

la captación es de la angustia por el síntoma. Así en la experiencia analítica se trata de un sujeto conectado a su causa, a diferencia de otros discursos. La angustia no es analizable en un inicio de la experiencia analítica, ya que no tiene representación

y por ello es necesario que sea captada por el síntoma, brújula que orienta una cura analítica.

(*) Vanesa Ruppel.. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Integrante de la Biblioteca Freudiana Iguazú

- **Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas (AAPP)**

**Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas
AAPP - Invita**

SEMINARIO ANUAL 2024

**Fantasma y se(x)uaciones:
*texto y contexto***

Clase inaugural
04 Mayo
Sábado 11 hs

Frecuencia
Mensual

Modalidad
Híbrida

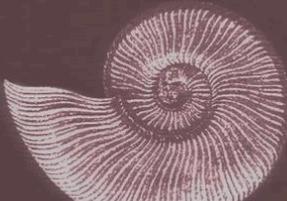
Informes e inscripción

✉ correodelaapm@gmail.com

✉ asocpsiclp@gmail.com

Docentes y comentadores

Christian Gómez
Fátima Alemán
Alicia Dellepiane
Inés García Urcola
Hector García de Frutos
Fernando Kluge
Beatriz Gez
Julia Pernia
Pablo Sauce
Mara Vacchetta
Charles Rodas
Martín Gómez
Leticia García
Alejandro Sosa Días

Tempo virtual

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

Número 22
Septiembre 2024

Staff:

Responsable: Lorena Olmedo.

Adjunta: Carla Pohl.

Consultor: Christian Gómez.

En esta edición número 22 de *Tempo virtual*, retomamos la sección **De las Bibliotecas** y compartimos la reseña del libro *El problema del ser en Aristóteles* de Pierre Aubenque, escrito por Gabriela Peralta en el marco del módulo de investigación *Actualidad de la clínica- respuestas a lo contemporáneo*.

En la sección **Investigaciones**, presentamos dos estados de investigación, uno correspondiente al módulo *Recepciones: el psicoanálisis en la cultura*, escrito por Carla Pohl y otro perteneciente al módulo *Derivas, cómo orienta el psicoanálisis*, escrito por Paola Castro.

Además, podrán encontrar: la agenda de los Módulos de Investigación y el Catálogo de las Bibliotecas Oscar Masotta, Biblioteca Freudiana Oberá y Biblioteca Freudiana Iguazú.

Lorena Olmedo

De las Bibliotecas

Acerca del ser en Aristóteles

Por Gabriela Peralta

En el contexto de una investigación en curso del módulo “Actualidad de la clínica- respuestas a lo contemporáneo”. El cual tiene

como brújula la pregunta ¿Qué es el ser? en Aristóteles. Tomé el libro *El problema del ser en Aristóteles* de Pierre Aubenque, filósofo

francés comentador de Aristóteles. Para ello, conté con las orientaciones de Christian Gómez- responsable del módulo antes mencionado y Director de enseñanzas del Instituto Sigmund Freud.

Para introducir, Pierre Aubenque en este libro, hace un análisis del corpus Aristotélico, a los fines de reconstruir la significación filosófica

del proyecto de una ciencia del ser, en cuanto ser como unidad. Este recorrido va desde el estudio de la metafísica, en donde Aristóteles afirma que hay una ciencia del ser en cuanto ser y sus atributos esenciales, pero luego se encuentra sus aporías y contradicciones, que Aubenque va a ir ubicando en el desarrollo del libro y dará cuenta de la imposibilidad de una ciencia única del ser, es decir una ciencia del ser en cuanto a su unidad,

porque el ser no es un género, y toda ciencia se refiere a un género determinado. Entonces, que el ser no se constituya como género quiere decir que su significación no es única, por lo tanto un discurso científico acerca del ser es imposible, pero no por ello el ser nos remite a nada sino a la multiplicidad de sus significaciones. “El ser no es un género pero nada impide que sea varios géneros”

(Aubenque P., p. 227) ya que en el momento en que tratamos de pensar al ser como unidad, aparecen la pluralidad de significaciones en sus géneros irreductibles e incommunicables en los que encontramos las categorías, por lo que hay tantas ciencias como géneros existen.

Frente a esta imposibilidad, para abordar al ser, Aristóteles recurre a la dialéctica, método

de razonamiento que trata cualquier problema que parta de tesis probables, y que se opone a la ciencia por no referirse a cosas determinadas ni a un único género. De modo que el dialéctico no tiene un campo propio sino que se extiende a todos los campos, le concierne la tarea de poner de manifiesto la relación de cada una de las ciencias con los principios comunes que rigen al ser en su totalidad. De este

modo, mientras el razonamiento científico se basa en un solo género, el dialéctico se mueve más allá de todos los géneros.

La dialéctica, va a llevar a Aristóteles a considerar una ontología del ser, un discurso que se esfuerza por llegar al ser en cuanto unidad, pero que a su vez fracasa por encontrarse con la contingencia del ser. Es así

que, el ser se revela en las vacilaciones que hacemos para alcanzarlo y se presenta entonces como correlato de nuestras dificultades, lo que dará como resultado una ontología de la contingencia, en donde la aporía, es ella misma el proceso de investigación que conlleva a la incesante búsqueda de la cuestión ¿qué es el ser?.

Éste libro sugerido por Alejandro Sosa Días- miembro de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas- fue tomado en el seminario de Posadas “¿Es libre la asociación libre? La suerte de un análisis”, para poder situar qué es el *ser* en Aristóteles, ya que en el comentario acerca de la causa me referí a la Física, en donde sitúa que el objeto de la misma es el movimiento de las cosas desde el punto de vista de sus *physis*, es decir, de su *ser*, de su substancia. Cuestión a despejar a continuación.

¿Qué es el ser?

Este interrogante recorre gran parte de los desarrollos de Aristóteles, el cual se sirve del verbo ser para significar la relación del ser con la esencia y con el accidente. Denotando que no hay una univocidad del ser, es decir que no remite a un solo sentido, y que por lo tanto remite a al menos dos: el ser por sí, como esencia; y el ser accidental, que proviene del accidente que se le añade al accidente y que por lo tanto puede pertenecer y ser afirmado con verdad de él, pero no es necesario ni constante, por ejemplo: el ser arquitecto es ser por accidente para el músico. Luego se agrega lo uno en acto (lo que es) y lo uno en potencia

(lo que puede llegar a ser). Entonces el ser tiene muchos sentidos y un número indeterminado de ellos por lo que nunca se ha terminado de plantear la pregunta acerca de ¿qué es el ser? Aristóteles señala que el ser está más allá de sus significaciones, si bien se dispersa en ellas no se agota ni reduce en ellas. Pero entonces ¿Cuál será el género de sus relaciones con sus múltiples significaciones? A ello responde que el ser se dice de muchas maneras pero siempre por relación a un término único, a una misma naturaleza, a un mismo fundamento que es lo que legitima la unicidad de la denominación pese a la diversidad de significaciones. Ese fundamento es la *OUSÍA*, palabra griega que aquí el autor traduce como esencia, aquello sin lo cual las demás significaciones no serían y que las mantiene constantemente en su ser, ya que no puede pensarse una cualidad que no esté en relación a la esencia. Sitúa que la esencia es el primer término de una serie de categorías, como ser de cualidad, cantidad, etc., y en lo que difiere de ellas es que es el fundamento de las mismas, pero que no por ello deja de ser una categoría y si bien la esencia es la primera forma que reviste al ser una vez que nos encontramos con la imposibilidad de responder directamente a la pregunta referida al ser en cuanto ser, no por ello el ser queda reducido a la esencia (no hay solo un ser de la esencia, sino de la cualidad, de la cantidad, etc.) la esencia entonces no es el ser pero es su fundamento.

Hecho este breve recorrido cabe destacar que no es ajena la referencia a Aristóteles en

psicoanálisis, en tanto Lacan se sirve de la misma para abordar en su seminario XI *Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*, la oposición de *týche* y *autómaton*, como así también en sus desarrollos del escrito “La ciencia y la verdad” que a su vez anticipa la elaboración de los cuatro discursos.

Investigaciones

El sentido de lo religioso.

En primer lugar, mencionar que este escrito es el efecto de un interés particular enmarcado dentro del Módulo de investigación, Recepciones: el psicoanálisis en la cultura(1).

Una pregunta que surge a partir de practicar el psicoanálisis en la ciudad, orienta la investigación en curso: ¿Qué contexto de recepción para el psicoanálisis?

Un rasgo local predominante en la zona centro y en particular la ciudad de Oberá Misiones, caracterizada por una distribución demográfica de 126.432 habitantes según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)(2) es la proliferación de instituciones religiosas según datos registrados por el área de cultos de

Fuentes consultadas:

- Aubenque, Pierre. *El problema del ser en Aristóteles*. Taurus Ediciones, S.A. 1974. Madrid.
- Aristóteles. *Física*. Editorial Gredos, S.A. 1995, Barcelona.
- Aristóteles. *Metafísica*. Editorial Gredos, S.A. 1994, Barcelona.

Por Carla Pohl (*)

la ciudad de Oberá(3), en la actualidad un total de 164 entidades entre: capillas, parroquias, iglesias y anexos (se estima habría más en funcionamiento, sin registro formal).

Históricamente un abanico de religiones, posibilitadas por las corrientes inmigratorias del período de entreguerras, comenzó a habitar la ciudad a dos años de su fundación, Oberá se funda en 1928 y a partir de 1930 fechan la presencia de distintos credos: Iglesia católica, iglesia evangélica bautista, iglesia evangélica luterana, Iglesia israelita, evangélica pentecostal, iglesia adventista e iglesia israelita.. Me es importante acotar que esta investigación se encuentra abocada a la denominación de las religiones monoteístas,

también denominadas religiones bíblicas: el judaísmo, cristianismo y el islam., por la referencia al libro fundamental: la biblia y al antiguo testamento.

Distingo: instituciones y religiones del sentido religioso, nombrado de ahora en adelante como lo religioso, que alude a la predominancia no del dogma o de las jerarquías institucionales, sino de un sentido, humos de hoy, que invade y se impregna como experiencia particular, emocional y sensible. Esta transformación alivianada no la viven solo las religiones sino que alcanza a toda práctica y todo discurso, cito a Jacques Alain Miller en su libro *Punto Cenit política, religión y el psicoanálisis* “Lo religioso es el efecto de lo que le ocurre a la religión, un efecto que es propio de nuestro tiempo y que es la transformación de todo discurso, de toda práctica en una experiencia subjetiva vivida, privatizada”.(pág.68).

Lo religioso en el psicoanálisis es el Dios del significativo y lo que Jacques Lacan en “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, nombra como el Otro del lenguaje, creencia necesaria en la palabra. Ahora bien, ¿Qué lugar para el dispositivo analítico? Existe el riesgo de que el psicoanálisis sea absorbido por el sentido de la religión y del humanismo, así como por el de sentido de una experiencia religiosa validada desde los efectos de bienestar y sugestión.

Sitúo en el artículo de Enrique Acuña “La confesión y el dispositivo analítico Lo indecible y el secreto”, una diferencia entre el

dispositivo confesional y el dispositivo analítico. Con respecto al primero logra su eficacia produciendo que el confesante verbalice lo incurrido desde la culpa y el castigo. Existe una eficacia en el dispositivo que promueve desangustiar al ser hablante, localizando la culpabilidad como causa del pecado. Para Freud se trata de una técnica sugestiva basada en la ilusión.

A diferencia de la invitación a hablar que promueve un analista “diga todo” desde el secreto a lo prohibido, a sabiendas de localizar un imposible en ese pedido; pero ya no se trata de un secreto o de lo inefable, sino de un resto (real) que ha sido hasta el momento indecible. Una cita freudiana del texto “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Diálogos con un juez imparcial” (1926) clarifica: “En la confesión, dice el pecador lo que sabe; en el análisis, el neurótico ha de decir algo más”. Es ese algo más, que permite que luego de haber introducido la regla analítica haya un segundo momento: el de la interpretación, la cual posibilita reducir el todo inicial a un “decir más justo” localizando un sujeto que habla como responsable de sus dichos e introduciendo la fórmula lacaniana: “No te lo hago decir” o “Ud lo ha dicho”. He aquí la diferencia entre el método de verbalización confesional utilizado por la religión católica y el método psicoanalítico.

¿Qué horizonte posible?

El optimismo de Sigmund Freud llevó a conjeturar que el develamiento de una verdad edípica proporcionado por el psicoanálisis

permitiría que la religión caiga por el propio peso de la ilusión, idea que prevalece en “el porvenir de una ilusión” (1927). Sin embargo, Jacques Lacan no considera que la ciencia o el psicoanálisis anulen sus efectos, sobre todo los de la religión católica, perteneciente al cristianismo.

El título del artículo corresponde a la referencia lacaniana de 1974 “el triunfo de la religión” allí, Jacques Lacan sostiene que el psicoanálisis se encarga de lo que no anda, de eso que falla o cojea denominado como lo real, advierte el triunfo o la predominancia de la religión por sobre todo efecto que esparza lo real, provenga de la ciencia o del psicoanálisis. Cito: “Será necesario que den un sentido a todas las perturbaciones que introduzca la ciencia. Y sobre el sentido conocen bastante, ya que son capaces de dar sentido a cualquier cosa: un sentido a la vida humana, por ejemplo. Se formaron para eso” (pág.79) Cuando ocurre el sin-sentido proveniente de la angustia, o de la falta de referencias, allí la religión y lo religioso estará preparados para argumentar y producir sentido.

Entre ciencia y religión, el psicoanálisis forma parte del malestar de la cultura mencionado por Sigmund Freud, pero no de cualquier modo, sino como síntoma. Advierte Jacques Lacan que el psicoanálisis sobrevivirá o no y al final de su enseñanza no estuvo interesado por el síntoma y su desciframiento, sino por el trauma en tanto real. El sentido es religioso y un análisis no se debe encargar de otorgarlo por qué en eso la religión gana,

proporcionando sentido a la vida y a la finitud de la misma. La investigación habilita a una nueva pregunta ¿Qué horizonte posible para la recepción del discurso y que condiciones de posibilidad para su continuidad?

(*)Miembro de la red de AAPP. Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Coordinadora del seminario en la Biblioteca Freudiana Oberá.

Notas

- 1- Módulo perteneciente a la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, asesor: Christian Gómez, responsable: Fernando Kluge, coordinadora: Carla Pohl, integrantes: Camila Viera, Carla Bertinetti y Ayelen Mazur. Con reuniones de frecuencia mensual en Oberá Misiones.
- 2- https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/proy_1025_depto_misiones.xls
- 3- Entrevista realizada a la secretaria del área de cultos de la ciudad de Oberá, dependiente de la municipalidad de Oberá, el 5 de julio 2024.

Fuentes consultadas:

- Acuña, Enrique. *Resonancia y silencio: psicoanálisis y otras poéticas* – 1ed.- Universidad Nacional de La Plata, 2009, La Plata.
- Freud, Sigmund “¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial” *Tomo XX*. Amorrortu, 2016, Buenos Aires.

-Sigmund, Freud. "El porvenir de una ilusión"
tomo XXI amorrtu, 2016, Buenos Aires.

-Jacques Alain Miller. *Punto Cenit - Política
, religión y el psicoanálisis*. Colección Diva ,
2012.

-Lacan, Jacques *El triunfo de la religión :
precedido de Discurso a los católicos*.- 1a ed.
2a reimp.-:Paidós, 2006, Buenos Aires.

El goce como imperativo

Por Paola Castro (*)

El presente escrito es una instancia de investigación que se desprende del módulo de investigación "Derivas- ¿Como orienta el psicoanálisis?" el cual inicia a partir de un problema clínico señalado por el Director de Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud Christian Gómez en la clase de apertura del seminario anual del año 2022 bajo el mismo título en la Biblioteca Freudiana Iguazú, en la que señaló lo inconmensurable de la pulsión y los efectos que ello supone en el sujeto. La reunión del módulo se realiza el tercer viernes de cada mes y actualmente tiene como responsable a Vanesa Ruppel, con la coordinación de Claudia Espínola y el asesoramiento de Christian Gómez.

Este año siguiendo la línea de lo inconmensurable de la pulsión, continuamos con una pregunta acerca de la relación entre el superyó y la pulsión, lo cual llevó a la lectura de un párrafo del escrito "Kant con Sade", que se encuentra en los *Escritos 2* de Jacques Lacan. Allí hace referencia al principio de placer como ley del bien que es el wohl, esto

es, el bienestar. A continuación, Lacan se remite al libro *Crítica de la razón práctica* de Kant Immanuel de 1781, donde distingue el bien del bienestar. Es así, que cita a la existencia de un bien que es objeto de la ley moral, y que sólo se supone que es el Bien por imponerse como superior por su valor universal. La universalidad va a depender de que la máxima se haga ley. Ahora bien, ¿qué es una máxima o una ley para Kant? Para responder esto, me dirijo a la referencia de Kant; en el apartado "De los principios fundamentales de la razón pura práctica" hace una distinción entre máximas y leyes prácticas. Las primeras, son subjetivas, esto es, la condición es considerada como válida sólo para la voluntad del sujeto; las segundas son objetivas, la condición es reconocida como objetiva, es válida para la voluntad de todos. Para Kant el fundamento determinante de la voluntad es la facultad de desear, hay una facultad de desear inferior (ligada a los sentidos) y una facultad superior de desear (ligada a la razón). Se tendrá una facultad

superior de desear en tanto el sujeto tenga interés en la realización del deber en cuanto tal. Cito: *La razón pura tiene que ser por sí sola práctica (...) sin presuponer ningún sentimiento, y por lo tanto, sin las representaciones de lo agradable o desagradable (...). Sólo entonces la razón, en cuanto determina por sí sola la voluntad, es una verdadera facultad superior de desear.* (Kant. 2013. p.33)

De acuerdo a lo mencionado, Kant plantea una ley universal impuesta como mandato. Lacan, en el escrito citado, destaca la existencia de ciertos mandatos, cuyo imperativo se presenta como categórico, es decir, incondicional. Sobre esto, Jacques-Alain Miller en su texto “La ética del psicoanálisis” dice en relación a ese punto: “tú debes actuar de manera que eso pueda tener valor para todos. Y si debes sacrificar tus intereses, tu bienestar, etcétera: ¡adelante!” (1989. p.116). De modo que la moral kantiana implica un sacrificio del principio de placer.

En el texto “Las paradojas de la ética” Lacan ubica que ese “tú debes” de Kant, se sustituye fácilmente por el fantasma sadiano del goce erigido en imperativo. Retomando el escrito de Lacan “Kant con Sade”, allí, señala la máxima de Sade, la cual propone una regla al goce: “tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quienquiera, y ese derecho lo ejerceré, sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él”. (1966. p. 730)

El recorrido de lo desarrollado me llevó a la pregunta de cuál es la relación entre imperativo y goce. Lacan en el seminario libro

20, en el apartado “Del goce” se refiere al Derecho para hablar sobre el goce. Mediante la palabra usufructo esclarece la relación entre ambos conceptos, esta palabra quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero sin despilfarrarlos. Por ejemplo, dice, cuando se tiene el usufructo de una herencia, se puede gozar de ella a condición de no usarla demasiado. La esencia del derecho reside en repartir, distribuir, retribuir lo que toca al goce. Habla, entonces, del derecho-al-goce. Derecho no es el deber. No se puede obligar a nadie a gozar, no obstante, da como excepción al superyó “El superyó es el imperativo de goce: Goza!” (p11)

Lacan en “Paradojas de la ética” ubica que, cuando Kant plantea el imperativo moral no se preocupa por lo que se puede o no se puede. El testimonio de la obligación, en la medida en que ella nos impone la necesidad de una razón práctica, es un tú debes incondicional.

Ahora bien, esto lleva a preguntarme ¿cuál es la ética que orienta la práctica psicoanalítica?. Lacan, en el texto mencionado, define a la ética como un juicio sobre nuestra acción. Sostiene que si hay una ética del psicoanálisis, es en la medida en que de alguna manera, por mínima que sea, el análisis aporta algo que se plantea como medida de la acción. ¿Cuál es esa medida? Allí Lacan formula una pregunta “¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita?” (p.373). Entonces Lacan plantea una ética en torno al deseo, un saber hacer con el deseo que nos habita, pareciera ser que la acción estaría desde la implicancia del sujeto en sus acciones; “De la única cosa que se puede ser culpable, al menos en la

perspectiva analítica es de haber cedido en su deseo” (Lacan. 1988. p.379) . Por su parte Kant, plantea un deber por encima de los intereses y bienestar propios “su peso no aparece sino por excluir, pulsión o sentimiento, todo aquello que puede padecer el sujeto en su interés por un objeto, lo que Kant designa como patológico” (Lacan. 1966.p.728).

A partir de lo desarrollado, me propongo continuar mi investigación hacia cómo es el trabajo del psicoanálisis con el imperativo de goce, tomando como referencia al deseo como medida de acción.

*Miembro de la Asociación de Psicoanálisis y Coordinadora de la Biblioteca Freudiana Iguazú.

Fuentes consultadas:

- Kant, Immanuel. (1781). De los principios fundamentales de la razón pura práctica. En *Crítica de la razón práctica*. Buenos Aires: Colihue.

-Lacan, Jacques. (1966). Kant con sade. En *Escritos 2*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

-Lacan, J. (1988). Las paradojas de la ética. En el *Seminario libro 7, La ética del psicoanálisis*. Buenos Aires: Paidós.

-Lacan, J. (1981). Del goce. En *El Seminario libro 20, Aún*. Buenos Aires: Paidós.

-Miller, J. (1989). La ética en psicoanálisis. En *Conferencias porteñas*. Buenos Aires: Paidós.

Catálogo de Bibliotecas

*Biblioteca Freudiana Oberá

*Althusser, Louis. *Psicoanálisis y ciencias humanas*. Editorial Godot. Buenos Aires, 2022.

*Aristóteles. *Poética*. Ed. Gráfico. Buenos Aires, 2007.

*Capelli, Walter (Compilador). *Simplemente, el inconsciente es la política. Debates orientados*. Grama ediciones. CABA 2024.

*Biblioteca Freudiana Iguazú

*Lacan, Jacques. *Primeros Escritos*. Ed. Paidós CABA 2024

*Ramos, Dalmacio. *Pua Ka águy Tekoa Ysyrypygua Plantas medicinales de la Aldea Ysysy*. Edición del autor. 2019. Donado por el autor.

*Biblioteca Oscar Masotta

*García, Germán. *Derivas analíticas del siglo*. Ed. UNSAM. Buenos Aires, 2014.

*Joyce, James. *Finnegans wake*. Ed. El cuenco de Plata. CABA, 2016.

Boletines:

* *Microscopia -el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura*. N° 227. Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata. 2024.

* *Microscopia -el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura*. N° 228. Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata. 2024.

* *Microscopia -el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura*. N° 229. Boletín mensual - Biblioteca Freudiana de La Plata. 2024

Biblioteca Oscar Masotta- Sección Enrique Acuña

- Miller, Jacques Alain. *La ternura de los terroristas y otras Cartas*. Ediciones EOL: Buenos Aires, 2001.
- Miller, Jacques Alain. *El principio de Horacio. Hacia la reunificación del movimiento psicoanalítico*. Ediciones EOL, 2001.
- Leenhardt, Maurice. *Do kamo*. El estilo y la heráldica. Editorial Paidós. Barcelona, 1997.
- Teruggi, Mario E.. *El Finnegans wake por dentro..* Editorial Tres Haches. Buenos Aires, 1995.
- Revista Lacaniana de Psicoanálisis. Número especial 5/6. Año 4. Los nombres del padre.. Grama ediciones: Buenos Aires, 2007.
- Revista Lacaniana de Psicoanálisis N° 7 Año 4. Iluminaciones profanas. Grama ediciones. Buenos Aires, 2008.
- Revista Descartes. El análisis en la cultura. N° 13. Año 9. Anáfora editora. Buenos Aires, 1994
- Revista Descartes. El análisis en la cultura. N° 7. Año 5. Anáfora editora. Buenos Aires, 1990.
- Descartes Revista Internacional.. N° 2/3. Año 2. Descartes Buenos Aires, 1987.
- Assoun, Paul-Laurent. *El perjuicio y el ideal. Hacia un clínica social del trauma*. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2001.

Agenda de Módulos de Investigación

- **Psicoanálisis y salud pública**
Lunes 16 de septiembre, 20:15 hs.
Responsable: Claudia Espínola.
- **El psicoanálisis y los acontecimientos del discurso**
Jueves 12 de septiembre, 20:30 hs.
Responsable: Julia Pernía.
- **Recepciones: el psicoanálisis en la cultura**
Jueves 12 de septiembre, 19:00 hs.
Responsable: Fernando Kluge.
- **Lectura de los casos de Sigmund Freud**
Lunes 16 de septiembre, 20:30 hs.
Responsable: Fernando Kluge.
- **El psicoanálisis ante las tecnologías del yo**
Lunes 30 de septiembre, 20:00 hs.
Responsable: Claudia Fernández.
- **Derivas, cómo orienta el psicoanálisis**
Viernes 20 de septiembre, 20:30 hs.
Responsable: Vanesa Ruppel.
- **Actualidad de la clínica- respuestas a lo contemporáneo-**
Jueves 26 de septiembre, 20:30 hs.
Responsable: Christian Gómez.
- **Psicoanálisis: infancias y discursos actuales**
Jueves 26 de septiembre, 19:00 hs.
Responsable: Carla Pohl.

ATENCIÓN CLÍNICA

ATENCIÓN A LA URGENCIA SUBJETIVA (A.U.S)

ATENCIÓN CLÍNICA CUENTA CON EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A LA URGENCIA SUBJETIVA (AUS). QUIEN LO REQUIERA PUEDE SOLICITAR UNA ENTREVISTA TELEFÓNICA SIN CARGO, LLAMANDO O ENVIANDO UN MENSAJE.

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

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, Oberá e Iguazú.

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.

ATENCIÓN CLÍNICA:

Lorena Olmedo	Carla Pohl
Fernando Kluge	Julia Pernía
Claudia Espínola	Aldana Macena
Vanessa Ruppel	Claudia Fernández
Mónica Muzalski	Camila Viera
Rocío Rodríguez	

Consultor
Christian Gómez

Seguinos:

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

[Click aquí](#)

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

[Radiofonía -Ivoox-.](#)

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